2062

969

UVA.BHSC

UVA. BHSC

BIBLIOTECA
DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
Estante n.º
Tabla
Número

Tertia verò pars huius tituli de pactis pig. non minus late patens, meruit in Codice specialem rubricam C. de pact. pig. in qua quod est additum de lege commissoria in pignorib. rescindenda, illius & hîc occurrunt exempla pactorum, quæ ad legem commissoriam videntur accedere, l. si is qui bona. in prin. l. si fundus. §. j. hoc tit. l. Titius. de pig. actio. Pignus ab hypot. Marcellus l. res hypoth. §. inter pignus. dixit solo vocis & nominis sono differre. Vlp. autē in l. si rem alienā mihi. §. propriè pignus. de pignorat. actione. & l. plebs. §. pignus. de verborum significatio. propriè esse pignus quod ad creditorem transit, hypothecæ verò non tradi possessionem creditori. Vnde consequitur, q̄ pignori esse dicatur plerunque res mobilis, hypotheca verò constituatur in immobilibus, quanuis ea differētia non sit perpetua. nā & pignori prædia leguntur apposita, in l. si cōuenerit. 2. §. si fundus pignoratus. l. creditor cùm pignus. de pignoratitia actione. l. cùm te. C. de pig. Frequentiore autem vsu loquendi, Vlpiani differentiā tenemus & in contractibus. Nam dicimus † pignoris obligationem recontrahi. §. creditor. Institut. quibus modis re contrah. obligatio. l. j. de pignoratitia actio. hypothecā verò conuentione, dict. l. cōtrahitur, & magis quidem in actionibus. Nā pignoratitiā actionem ab hypothecaria omnes distinguimus, pro nota discriminis ab hypothecaria actione. Iurisconsulti significare volentes eam, quam nunc vulgò pignoratitiam simpliciter vocamus, dixerunt actionē de pign. dato, in l. fideiussor. j. hoc tit. l. creditor. de pignorati. actione. in l. fideiussor. §. creditor. de negot. gestis. generali noīe pignoratitiæ actionis aliquādo eam significantes. in l. rem alienam. de pignoratitia actione. & in l. si Titio. hoc titu. quam nos hypothecariam dicimus. Ea enim præcipua differentia est inter has actiones, quod pignoratitia consensu debitoris non contenta, requirit necessariò datum & traditum esse pignus: hypothecaria verò solum debitoris & creditoris conuentionē

cata possideat. l. 2. de hære. act. & l. 2. C. si vnus ex pluribus hær. † Pignoratitia verò actio de pig. dato est in persona, nata ex obligatione pign. quæ contrahitur re: quo fit vt ea actio non egrediatur personas, inter quas contracta est obligatio: & proinde debitor qui cū creditore debitū offerens ageret vera pignoratitia actione nō eadē tamen agere poterit cū fideiussore: si fortè illa pignora à creditore sit nactus, siue quasi satisfacturus, & nō satisfe… …tiā satisfecerit creditor… …ideiuss. j. hoc tit. Nā id e… …gnoris p… petuo iure, nec… …er debeat pignora restitu… …ere quod debebat. l. si mā… …Paulus respondit. de fide… …edi eius. l. fideiuss. 2. & alt… …: pign. l. fideiuss. j. de dist… …a actio aduersus fideiuss… …: eū mādati actio. d. l. fidei… …m, si fortè alterius contr… …ufferat, pignora redeme… …e aūt creditor tradito pig… …à pignoratitia actione. l. fideiussor. §. creditor obiu factū de negest. quia videtur ius suū vēdidisse, & fideiussorē in locū subrogasse: quod soluēti fideiussorì negare nō potuit. l. 2. C. de fideiuss. Imò hoc ipso id feciſſe videtur, saltē quod ad retentionē pignora ei tradiderit: l. j. inf. Quibus mod. pignus vel hypot. sol. & idcirco à pignoratitia act. liberatur, non secus, quàm si iure suo, cū id posset facere, ipsa pignora distraxisset. Et hoc in causa est,
13 † cur deducto in iudicium familiæ erciscundæ pign. quod accepit defunctus, hæres cui illud pignus obuenit, & cohæredi portionem debiti ei competentē soluit, non debeat cauere indemnem eum fore, aduersus cauere debet famil. ercis. Nimirum, quia cohæres, qui accepta sua parte crediti cedit pignori, ipso iure est

l.si Titio.hoc titu.quam nos hypothecariam dicimus.

pignoratitia contentũ debitoris non contenta, requirit necessariò datum & traditum esse pignus:hypothecaria verò solum debitoris & creditoris conuentionẽ desider[illegible]est in rem,l.pignoris [illegible]entio. hoc titulo. quibus actionibus agimus cum iis, qui nullo [illegible] nobis obligati sunt.institu.de actio. in princ.Sed ex conuentione, vt pro debito res obligata esset, nascitur quoddam ius reale persequendi eam:quo res sic est affecta,vt ad quemcunque eat, transeat semper cum suo onere,& à quolibet auocari possessio possit : qui proprius est scopus hypothecariæ actionis. l. si venditor. in princip. de euict. Ita vt non malè dixeris,per hypothecariam actionem conuerti hypothecam in pignus, quasi scilicet ab initio fuisset traditum.Et hanc proximam causam actionis hypothecariæ, non quidem ex conuentione ipsa,sed ex iure quod nascitur ex cõuentione,apertissimè significat I.C.in d.l.pignoris persecut.cùm diceret, ℘ pignoris persecutio parit actionẽ in rem : persecutio inquam. i. ius persequendi,quo res ipsa affecta est : simulatque hypotheticæ ex consensu
8 debitoris & creditoris est supposita.†Et malè ibi Accursi. persecutionis vocabulum conuertit ad conuentionem,in id incidens quod studiosè Iurisc[illegible]sultus vitauit.Sed nec ob id magis personalis erit hæc actio,℘ fortè rem obligatam possideat adhuc debitor qui illam obligauit, licet hoc faciat ad longiorem vitam actionis hypothecariæ.l. cùm notissimi. C. de prę̃scri.
9 long. temp. & † hoc casu cumulari posset cum personali actione.§.sed neque.in authen.de fideiuss.quod alio possidente non esset permissum.auth.sed hodie.C. de act.& oblig. Euidentius autem hoc apparet in hæredibus debitoris,quorum vnus personali actione non nisi pro hæreditaria parte conueniri posset, hypothe-

nit,& cohæredi portionem debiti ei competentẽ soluit,non debeat [illegible]ueri. debet Iamil.ercil. Nimirum, quia cohæres, qui accepta sua parte crediti cedit pignori, ipso iure est tutus aduersus debitorem. Porrò quanuis alicubi mãdati actio ex omni genere culpæ detur, etiam leuissimæ,l.à procuratore.C.manda.ea tamen actio mandati,quæ hîc tenet fideiussorem, non magis constringet †eum,quàm creditorem(si adhuc ipse possideret)cõstringeret vera actio pignoratitia: qui quidem vt non teneretur ex leuissima culpa, l. si cũ venderet. §.vlt.de pign. actio. sic quoque nec fideiussor cum quo agitur mandati.nam culpam oportet æstimari,exemplo creditoris.d.l.fideiuss.1.hoc tit.& ibi.Fulgo. in 2.lectura. Quãuis sint,vt Alber.hîc,qui,quod ad culpam attinet, durius cum fideiussore pignora tenẽte putant agi, quã cum ipso creditore,quæ sententia inhumana est, quòd durius ageretur cum fideiussore,qui plenius est executus mandatum, non fideiubendo tantum, verum etiã soluendo pro debitore.

Sunt & aliæ harum actionum differentiæ : nam hy-
15 pothecaria stricti iuris est,†cùm sit in rem,& non nascatur ex cõtractu,in quo bona fides exuperare debet. Pignoratitia verò bonæ fidei.§.actionum, Inst.de act. Rursus hypothecaria actio, quæ quasi Seruiana dici-
16 tur,†prætoria est:l.si tibi decem.§.de pign. de pact.§. Item Seruiana.Institit.de act.Pignoratitia verò est ciuilis.quod Fulg.in l.rem alienam.nu.4.de pig. act. verũ esse putauit,etiã de illa pignoratitia actione,quæ est in rem:Cùm enim iure ciuili,pignoris obligatio nonnisi re contrahatur,& iure prætorio,etiam ex pacto,d.l. si tibi decem.§.de pigno. si creditor eius pignoris quod traditum accepit, possessionem aliquo casu amisisset, habiturum eum indubiè pignoratitiam actionem aduersus quemcunque possessorem:quam ipse ciuilẽ putat esse actionem, & ob id à Seruiana & hypothecaria

prætо-

Auocare possessionem rei obligatæ, proprius est scopus hypothecariæ actionis.

8 *Notatus Accursi.*

9 *Hypothecaria quando cumulari possit cum personali actione.*

tior, relecta aliorum sententia.

15 *Hypothecaria stricti iuris est. 16. de Pacoria. & quæ Fulg. hic sententia.*

17 *Hypothecaria in quemcunque datur possessorem, quandiu ius debitoris durat in pignore.*

HYPOTHECARIA formula æmula est pignoratitiis actionibus, in tractatu de rebus positis, & circa eadem res ambabus penè idem studium est: in proœmio Pandect. §. tertij insuper anni. Et prima cuiusque tituli ad hunc tractatum pertinentis responsa, desumpta sunt ex Papin. in eo. proœ. §. ne autē tertij anni auditores. excelsi & acutiss. ingenij Iurisconsulto, l. cum acutiss. C. de fideicom. quæ breuissimo puncto latissimū semper campum complexa sunt, Accursio verò visum est aliunde petere rationem ordinis titulorum, nempè quod hactenus dictum sit de principalibus obligationibus ex contractibus nominatis & innominatis, meritò nunc de accessoriis (veluti pignorib. & hypothecis) tractandum. Ne quem tamen id fallat, prætereun-
2 dum non putaui, hodierno †vsu hypothecariam actionem aliquando principalem censeri, vt in redditibus perpetuis, super certo prædio assignatis: (Nicol. Boerius, decisio. 296. versi. nu. 17.) propriè verò accessoriā esse, quando obligata est res pro debito, semel vel aliquot pensionibus soluendo, quod nō renascitur quotannis. Et huc spectare videtur, quod omnes distin-
3 guunt (in §. sed & si rem suam Institut. de lega.) †in re legata quæ obligata est, luenda: an sit obligata pro debito, quod non renascitur quotannis, & tunc luat hæres: an verò pro reditu annuo: & tunc ipse legatarius feret onus: quemadmodum illud fert maritus ratione rei dotalis: quia hoc debitum fructuum onus. l. neque stipendium. de impen. in rebus dota. fact. est. & vsufructuarij suo tempore. l. si pendente. §. si quid de vsufruc. l. quæro. de vsufruc. leg.

4 †Prima autē huius, rubricæ pars generalis est, complectens omnia quæ in hoc tractatu sequuntur, & hoc titulo ista potissimum habet capita. Quæ res, Pro quibus obligationibus, & Ad quem effectum iure pignoris subiiciantur, & Cuius sit periculum interitus rei obligatæ.

Ad secundam verò partem huius tituli hoc spectat, Quòd hypotheca non sola subscriptione contractus à domino facta, l. fideiussor 2. §. pater Seij. hoc titulo. sed conuentione, l. contrahitur. hoc titulo. contrahatur: etiam inter absentes, & per scripturam priuatam sine die & consule. l. cùm tabernam. §. idem quæsit. hoc titu. Idque vel purè, vel sub conditione, & vt vel conformis vel difformis sit principali obligationi, in cuius securitatem accedit: hoc est, vel pro pura obligatione, purè quoque obligata hypotheca, vel sub conditione, pro debito conditionali, vel pro pura sub cō-

e la libreria de la Comp.a de Hes. de S.t Ygnacio de Valladolid.

L'ETHICA
D'ARISTOTILE
TRADOTTA IN
LINGVA VVLGARE
FIORENTINA

ET COMENTATA
PER BERNARDO
SEGNI

[illegible] più: perchè e
[illegible] morale,
[illegible] inou

IN FIRENZE
M D L.

7 Anocare possessionem rei obligatæ, propriæ hypothecariæ actionis.
8 Varius Accursi.
9 Hypothecaria quando cumulari possit cum personali.

15 Hypothecaria sententia. & Paræmia. Vna Fulc. hic sententia.
17 Hypothecaria in quemcunque detentorem datur possessorem quandiu eius debitoris durat in bonore

UVA BHSC

UVA. BHSC

ALL'ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. S. IL SIGNORE COSIMO DE' MEDICI DVCA DI FIRENZE SIGNORE ET PAD. MIO.

E'L'ETHICA d'Aristotile, che hoggi in questa nostra lingua Fiorẽtina esce fuori Illustriss. Principe sotto l'honoratissimo Nome Vostro, fusse dagli huomini diligentemente considerata, & messa in istudio, non auuerrebbe (& sonne certissimo) chè tanti vitij regnassino in loro; onde essi sì lontani viuessino dalla Virtù: perchè e' non sarebbe possibile, chè gli vditori di scienza morale, & consideratori di costumi buoni operassino continouamente cose contrarie alla ragione, & à quella impressione, che auuiua lor' forza (sè e' l'ascoltassino), ella hauesse loro del bene stampato nell'animo. Mà quanto piú auuerrebbe vn' simil' effetto, sè essi non pur' di lei la scienza apprendessero, anzi dipiù mettessino in atto quello istesso, che ella ci insegna? Certo è, chè il mondo allhora sarebbe felice, & chè quei secoli sarebbon' da

UVA.BHSC

esser' li decantati per aurei . Nè questo dico io Principe Illustriß. per la patria mia, come sè ella non fusse ripiena di buon' costumi, ò non viuesse sotto à prudentißime leggi; concioßia chè come intutto sarebbe cieco chi non scorgeße il viuo raggio del Sole, così sarebbe priuo di mente chi nõ confessasse sotto vn' Santißimo Rege per necessità, senon per amore, esser' li popoli costretti à ben' viuere: mà io lo dico per à chi è' tocca, & per à chi la dottrina morale douerrebbe essere in giouamento. Il che è stato mio primo intento in questa fatica, la quale hò ardito d'indirizzare, & di consegrare al Vostro Eccellentiß. Nome per mostrarmi grato da vna banda in quella piccola parte, in che io posso, de' benefitij riceuuti & che continouamente riceuo da V. Eccell. & dall'altra acciochè doue tal fatica mancasse per l'insufficienza mia ristorata dall'abbondãza del fauor' Vostro potesse mantenersi viua: hauendo oltra di questo giudicato per cosa conuenientißima di presentare à vn' Principe virtuosißimo quanto alcun' altro, che tenga imperio, vna facultà la più virtuosa, che fusse mai fatta da qual si voglia altri, che solamẽte fusse huomo. La qual facultà sebene per li tempi à dietro fu mandata in luce col Nome del primo COSIMO grande, & honorato anteceßor' Vostro da più dotto ingegno, & forse in più honorata lingua, non perciò l'Eccell. V. debbe sdegnarla ãchor' hoggi publicata dal mio, che che è' si sia, col pregiatißimo, & illustriß. Nome di voi COSIMO secondo in questa sua maderna, bella, & da tutti ama-

UVA.BHSC

ta; nella quale quello, che forse appresso di pochi ella perderà, che la giudicassino scolpita in materia meri de gna, senza dubbio riacquisterà ella viepiù appresso di molti, che la vedranno in materia da poter essere da piu genti partecipata, & fruita. Della qual facultà diciamo horamai qualcosa in questo proposito, accio chè e' si vegga l'utilità, che ella può apportarne. La felicità humana (per cominciarmi diquì) è il fine di questa dottrina, la quale diuidendo essa felicità in atti ua, & in speculatiua hà certamente diuersità in questo fine per l'eccellenza; conciosia chè la speculatiua sia dell'attiua tanto più nobile, quanto le cose certe delle men' certe, l'eterne delle corruttibili, & le diuine dell'humane. Et di tal felicità bastici saperne quel tanto, che dal gran Filosofo nel suo luogo è stato descritto, oue si vede lei esser' di tal natura, ché ella auanza ogni altro bene d'eccellenza, & esser' nell'huomo non come in huomo, mà come in chi viue di vita più ché da huomo; onde auuiene, chè ella tocca à rarissimi, & chè ella è piutosto da' molti da esser' desiderata co' preghi, ché ella non è da loro da essere esperimentata co' fatti: perciò ragionisi più volentieri dell'attiua come di quella, in che s'habbia piu parte. Questa adunche, che hà regolato l'appetito con la ragione, & fattolole vbbidientissimo, partorisce frutti marauigliosissimi per bellezza, & eccellentissimi per honestà; perchè, operando attioni in ciascheduna virtù rissplendenti, ella viene à sentir' per loro del continouo immenso piacere, che le risul-

UVA.BHSC

ta hor' per via della Temperanza, hor' della Fortezza, hor' della Giustitia, & hora discorrendo in tutte per ciascun' altra: alle quali ella dà la vera, & vltima perfettione mediante la Prudenza, che è ragione, & forma di tutte. Nè à questo bellissimo composto di tanti, & di sì honorati beni mancano quei del corpo, nè quei di fortuna; perchè e' non manca bellezza al felice attiuo, non nobiltà, non sanità, non lunghezza di vita, nè medesimamente gli manca roba, ò honore: mediante i quai beni come egli è infatto felice, così anchora apparisca agli altri. Et in cotal modo è descritta l'attiua, & humana felicità, che ci dimostra Aristotile, & la quale con gli scritti suoi ci indirizza à conseguitare. Dal qual fine eccellentissimo non debbon' gli huomini tirarsi indietro per difficultà dell'impresa, nè per l'altezza sua debbon' disperarsi d'aggiugnerlo; perchè egli è nel vero molto comune, & atto à potersi hauere da chi hà la virtù: la quale è il neruo, & la sustanza di questo fine, & la quale può essere in ciascheduno huomo, à cui non manchi alcuno de' principij. Mà di lei, poi ché ella è l'importanza della felicità, diciamo breuemente due cose; Vna, chè ella consiste nell'uso, perchè chi dorme, ò in altro modo vegliando si stà otioso, non può chiamarsi felice: L'altra, chè ella è prodotta liberamente; perchè prodotta in altra maniera ella non sarebbe virtù, mà sarebbe ò necessità, ò fortuna: & dipiù non sarebbe cagione di farci conseguitar' lode, nè honore, nè in somma la felicità, nè il bene. Mà nessuno è forse,

UVA.BHSC

che dubiti di questo punto, io dico, sè l'attioni virtuose, & morali sien' fatte da noi volontariamente, ò sè elleno ci sien' cagione di far' conseguitare la felicità d'Aristotile; mà bene è forse chi dubita, sè l'attion virtuose, & che li sacri Teologi chiamano le meritorie, sien' fatte da noi stessi, & col nostro libero arbitrio, ò sè elleno ci son' cagione di far' conseguitare la felicità eterna. Del qual dubbio voglio lasciare l'esamination, benchè ella non fusse fuor' di proposito in questa materia, & per non esser' questo il luogo di ragionarne, & perchè io non fo professione di questa dottrina; ben' dirò questo solo non pur' col mio giuditio, mà con quello anchora di sommi Teologi, chè l'attioni morali, & chè l'attioni dell'huomo Christiano in null'altro son' differenti ché nella forma, & non già son' differenti, perchè l'une s'operino liberamente, & non l'altre: concioſia chè le prime habbino la lor' forma dalla prudenza humana, che non risguarda senon il bene di quà giù: & chè le seconde bene anchor' l'habbino dalla prudenza, mà molto più veramente dalla fede di GIESV' CHRISTO data per gratia à ciaschedun' Christiano nel battesimo, & che dipoi venuto in cognition' di se stesso voglia accettarla; con la qual gratia, che in lui infonde la fede, dico, chè e' può operare, sè e' vuole, quelle medesime attioni morali, le quali in questo modo gli si fan meritorie. Nè io già vo' piú dirne, ò rispondere à chi l'intendesse altrimenti, lasciandolo (& ben' volentieri) in altra sua oppenione, che lo facesse stimare di non esser'

UVA.BHSC

libero, & di non douer' conſeguire la felicità eterna, ſe non per la fede ſola. Et parlando dell'attioni morali, delle quali per conſentimento d'ogni ſapiente ſi riduce in noi ſteſſi il principio, dico tali, quando elleno ſon' rettamente operate, arrecarci lode, honore, & per conſeguente felicità; & quando elleno ſon' meſſe in atto peruerſamente partorirci biaſimo, dishonoranza, & per conſeguente miſeria: per li quali mali ſchifare ſono ſtate introdotte le leggi, acciochè gli huomini ſen' aſteneſſino ſenon per amor' del bene, almeno per timor' della pena, & incitaſſinſi alla virtù per li premij impoſti all'attioni buone, chè altro giù non è il fine di qual ſi voglia Dator' di legge, ché l'auuertire rettamente queſte due coſe, io dico il premio, & la pena: nè altro auuertimento è più efficace à ben' mantenere la ciuil compagnia. Nel qual fine, & auuertimento vtiliſſimo, & honeſtiſſimo benchè per tutti li tempi ſi ſien' trouati di quegli, che ogni loro ſtudio hanno meſſo per far' conſeguitare il più ché ſi può felicità alla gente; non perciò auuiene, chè hoggi vn' ſimil' effetto non ſi ſcorga più ché mai nella patria noſtra per ſommo beneficio, & per immenſa virtù di V. Eccell. la quale veramente virtuoſiſſima, & feliciſſima mette ogni ſforzo, & diligenza per far' partecipi li ſuoi ſudditi di quel bene, che ella in ſe ſteſſa eſperimenta grandiſſimamente; perchè innanzi tratto con l'eſempio ſuo, oue riſplende ogni virtù, & ogni honeſto coſtume, ella imprime negli animi loro la medeſima forma di vita temperata, & buona, giouando per tal

tal verſo à tutti coloro, che ſpinti dalla gloria s'incitano per amore à bene operare: & dappoi conſeguiſce il medeſimo con le ben'poſte leggi, che vietan' di commetter' il vitio con la ſeuerità delle pene; giouando per tal verſo à tutti quegli altri, che dal dolore ſpauentati per paura s'aſtengon' dal male, & ſopratutto con l'oſſeruare la giuſtitia eccellentiſſima di tutte l'altre virtù. Onde naſce, chè ciaſcheduno viue nella patria noſtra ſicuramente, & in pace; & hà in eſſa quegli honori, & quei gradi, che alla nobiltà della famiglia, all'abbondanza delle facultà, & all'uſo della virtù ſon' conuenienti: perchè chi traffica le mercantie, volentieri ci conuiene, veggendo aperta la ragione dell'hauere, & del dare, al foreſtiero come al cittadino, al pouero come al ricco, & al piccolo come al grande; & chi eſercita l'arti vili volentieri attende al ſuo eſercitio, veggendo di trarre il frutto per la vita da quelle abbondantemẽte: & ſentendoſi di viuer' ſicuro da ogni ingiuria, & ſopruſo: onde li poueri, & la baſſa plebe ſouente ſuole eſſere oppreſſata da' ricchi, & da' grandi. Et chi è Cittadino (ſeguitando) con contento d'animo mette il tempo, & lo ſtudio ſuo in quella vita, che e' s'è eletta; conoſcendo in eſſa d'ire in acquiſto hor' mediante li traffichi, hor' mediante la ciuilità, & hor' mediante le lettere, & i buon' coſtumi. Della quale vltima parte (non laſciandone però indietro alcun'altra) V. Eccell. tien' molto conto, perchè ella honora ſtraordinariamente, & benefica vtilmente qualunche nella patria noſtra ſi troui, che in alcuna

UVA.BHSC

ſorte lettere, di virtù, ò d'arte ſia eccellente, anzi fà queſto in cotal maniera ché ciaſcun' di loro confeſſa in neſſun' altro tempo hauer' potuto conſeguire, ò nel futuro ſperarne maggior' honore, nè maggior beneficio. Mà io vò quì tacermi, acciochè dicendo non ſdiminuiſca piu toſto, ché io accreſca l'honoratiſſime vſanze voſtre, onde è auuenturatiſſimo queſto Dominio, che ſotto il Voſtro Imperio ſi regge; di cui potendo ben' dirſi, chè egli habbia bellezza, fertilità, commodità, ſanità, animoſità, & ingegno, per li quali beni egli auanza di gran lunga molti altri, ſi può più veramente affermare, chè il feliciſſimo Principe, che lo regge, riſplenda quanto neſſun'altro, che regni, per proſperità di fortuna, per benignità di natura, & per virtù heroica.
Di Firenze. Alli XVIII. d'Agoſto. M. D. L.

D. V. Eccell. Illuſtriſ.

Seruidore Bernardo Segni.

UVA.BHSC

PROEMIO.

E R osseruar' quel costume, che dà Greci espositori è stato laudabilmente osseruato, non uo' mancare innanzi à questa mia fatica di non dir' con breuità alcune cose in cambio di quelle, che i Greci hanno chiamate τὰ προλεγόμενα, & io le dirò qui cose da essere innanzi manifestate per maggior' chiarezza di quello, che dappoi seguita di dirsi. Dirò adunche primieramente della Filosofia, che cosa ella è, la sua diuisione, & il modo della Dottrina data dal Filosofo in questi libri, nell'ultimo riserbando à dire alcune cose appartenenti all'ordine, & al modo tenuto da me in dichiarare questa opera d'Aristotile, & all'intentione, che io ci hò hauuta, espedirò il più ché si può cõ breuità tutto questo ragionamento. Alla Filosofia piu diffinitioni sono state date da sommi, & diuini Filosofi, le quali hora sono state prese dal suggetto, hora dal fine, & hora dall'ordine; sicome apparisce per gli scritti d'Aristotile nella Posteriora potersi torre la diffinitione. Pittagora chiamò la Filosofia Amor' della Sapienza, sicome il nome stesso lo mostra, pigliando la diffinitione dal fine. Et Platone la chiamò hora Cognitione delle cose, che sono, hora Cognitione delle cose diuine, & humane; hauendo in queste due tolta la diffinitione dal suggetto: hora Similitudine, mediante la quale l'huomo per quãto e' può si fà simile à DIO; & ultimamente la chiamò Meditatione della morte, togliendo queste due ultime (come Pittagora) anchora dal fine. Vna sesta diffinitione presa dall'ordine le dà Aristotile hauẽdola chiamata Arte dell'Arti, & Scienza delle Scienze. Per le quai sei diffinitioni attribuitele da sommi Filosofi si può chiaramente conoscere l'eccellenza, & la nobiltà d'essa, considerato il suggetto; intorno à che ella è, considerato il fine, & considerato l'ordine, & il grado supremo, che ella tiene sopra tutte l'altre Scien-

UVA BHSC

ze; perchè sè l'ente è ſuggetto più nobile dell'accidente, & sè infra gli enti li diuini di gran lunga auanzan' gli humani, sè il farſi ſimile à DIO per quanto ſi puote il più, & sè la meditatione della morte (chè altro non ſignifica in queſto detto Platone, ché uiuere con la mente ſeparata da' ſenſi, & dal corpo) è più nobil fine ché qualunche altro, che ſi poſſin' proporre gli huomini, sè finalmente il primo, & il ſupremo grado negli ordini è più eccellente dell'ultimo, & dell'inferiore; certamente chè la Filoſofia, che in ſe ſteſſa raccoglie ſuggetto, fine, & ordine nobiliſſimo, uerrà ad eſſere non pure coſa ſopra tutte l'altre eccellentiſſima, anzi diuiniſſima, & ſuprema di tutte quelle, che gli huomini in queſta uita poſſino hauere. La diuiſione della quale (paſſando all'altra parte) ſi fà in attiua, & in ſpeculatiua, ſicome anchora di due ſorti ſono gli oggetti, di che eſſa uà cõſiderando; & la ſpeculatiua dinuouo ſi ridiuide in tre ſpetie, io dico, In naturale, In ſopranaturale, Et in matematica, ſecondo ché anchora è diuerſo il modo di diffinir' quelle coſe, che da queſte tre ſpetie di Scienze reſtan' compreſe; concioſia chè la Filoſofia naturale ſia diuerſa dalla ſopranaturale, perchè le coſe, che ſi diffiniſcono nella naturale, non ſi poſſon' mai diffinire ſenza la materia: & perchè allincontro le coſe, che ſi diffiniſcono nella ſopranaturale, nonmai con lei in modo alcuno poſſono eſſere chiarite. Dalle quai due Scienze è diuerſa la conſideration' matematica, perchè le coſe, che ſi diffiniſcon' da lei, ſon' diffinite in modo diuerſo, in che le compreſe dalle due ſopradette Scienze; concioſia chè le matematiche ſecondo l'eſſere, & la natura loro ſien' collocate nella materia, mà bene chè elleno poſſin' eſſer' diffinite ſenza eſſa, & dalla materia poſſin' eſſere aſtratte: non uſando noi in diffinir' Cerchio, Linea, ò Punto (le quali coſe è pur' di neceſſità, chè ſieno in qualche materia) alcuna mention' d'eſſa, dicendo noi il Punto eſſer' quella coſa, che non hà parte, la Linea eſſer' lunghezza ſenza larghezza, e'l Cerchio eſſere una ſuperficie piana, dal cui mezo tutte le Linee rette,

UVA.BHSC

che ui tendono sono uguali .Mà la Filosofia attiua (seguitando la detta diuisione)si cosidera anchora in tre modi,perchè da lei ò ueramente si considera il bene agibile da un' solo,ò e' si considera il bene agibile da pochi, ò e' si considera il bene agibile da molti . Quando ella considera il bene d'un' solo,ella è chiamata morale,& è questa,di che in questi libri si tratta;il cui fine non pure è il sapere in che modo stieno le uirtù morali,mà molto più in che modo elleno si debbon' metter' in atto : perchè nel uero l'attione in questa materia,& non la scienza,è ricercata principalmente . Et questo medesimo fine hà ella anchora,quando ella considera il bene di pochi,nel qual caso ella è chiamata iconomica, ò familiare : & quando ella considera il bene di molti;nel qual caso ella è chiamata politica:nella quale ultima pare, chè ella sia ordinata come à suo fine , per essere (sicome egli testifica) molto più desiderabil cosa il procacciare, & l'acquistare la felicità à un' popolo,& à una gente, chè non è à procacciarla, & ad acquistarla à un' solo,ò à pochi. Et questa conclusione certamente sarebbe uera, sè la felicità, di che considera questa Filosofia,fusse solamente l'attiua; mà perchè la felicità,di che si tratta in questi libri dell' Ethica,è anchora la speculatiua, & è quella,che dell' attiua è senza alcun' dubbio più nobile:però dico l'Ethica,che tratta nell'ultimo del bene,& della felicità speculatiua , che da un' sol' huomo, ò da pochi,& forse non da molti può esser' partecipata,uiene per questa sola cagione ad esser' più eccellente dell' altre ; parendo nel uero chè con questo rispetto ella trapassi in Filosofia sopranaturale, & diuina . Il modo tenuto dal gran Filosofo Aristotile in dimostrarci questa Dottrina,che hà per fine il bene agibile,& lo speculatiuo , è per uia di dimostratione fatta dagli effetti , & non dalle cagioni ; io uo' dire , chè li principij usati da lui per dimostrarci questa dottrina,sono di quella sorte,di che son' chiamati i principij,chè la cosa è,& nō i principij,perchè ella è:et la ragione di ciò si trae dalla materia stessa , di che si tratta, che per

UVA.BHSC

esser' di sua natura contingente, uariabile, & incerta non patisce di lei potersi fare altrimenti la dimostratione. Et questo basti hauer' detto quanto à tre cose proposte innanzi di dirsi senza altrimenti ragionare, ò metter' in dubbio sè questa opera sia d'Aristotile; conciosia chè la dottrina istessa, & il modo, con che ella è data, faccino manifestissimo, chè ella è sua certamente, scorgendosi in essa l'acume dell'ingegno, il modo serrato dell'argumentare, & tutta la forza, che usa Aristotile in quegli scritti, che senza alcuna controuersia, & per confessione di ciascuno se gli attribuiscono. Del quale huomo marauiglioso, anzi che trapassa l'humana natura, lungo sarebbe il uoler' ragionare à bastanza, & anchora superfluo, per esser' cognita à ciascheduno la sua patria Stagira, l'eruditione degli studij fatti sotto à Platone, la familiarità tenuta con Filippo Re di Macedonia, & dipoi maggiormente quella, che egli hebbe col suo figliuolo Alleßandro il Magno, del quale e' fu Precettore; & finalmente essendo cosa notißima, chè questo diuinißimo huomo ragioneuolmente è stato chiamato monstro della natura: in questo senso cioè chè la natura nel bene hauesse partorito una cosa rarißima, & di tal sorte ché come natura humana ella non potesse mostrare al mondo cosa maggiore in dottrina. Mà quanto al modo, & all'ordine, che è stato tenuto da me in dichiarare questa Dottrina, dico, chè, hauendo letto gran parte delli Comenti fatti sopra di lei, mi son' seruito hor' di questi, & hor' di quegli, & aggiugnendo, & leuando secondo ché hò giudicato à proposito, et in quel modo, in che m'è parsuto non douer' esser' fastidioso per la lunghezza, nè oscuro per la breuità, hauendo in alcuni luoghi, & non pertutto ridotto il cõcetto d'Aristotile nella forma del Silogißmo: Il che hò fatto per dimostrare, chè pertutto far' si potrebbe; mà chè io l'hò uoluto lasciare in molti luoghi per non esser' forse molesto. Sonci Comenti d'eccellentißimi huomini, imprima d'Eustratio greco, dipoi di S. Tommaso, del Burleo, & di Donato Acciaiuoli, ò no

UVA.BHSC

gliam' dire dell'Argiropolo, benchè meglio è forse dire & dell'uno, & dell'altro; perchè l'uno come buon' maestro, & l'altro come buon' discepolo lo condusse à perfettione. Nella qual cosa non merita forse men' lode il discepolo nè per ingegno, nè per lettere, nè per giuditio, conciosia chè senza la sua fatica uana intutto sarebbe stata la dottrina di quel maestro; il quale hauendo letto nella Città di Firenze l'Ethica d'Aristotile nè tempi di COSIMO de' Medici, doppo un' gran tempo restituì agli huomini cognitione della lingua Greca, & della moral Filosofia. E' certamente degno il Comento fatto da Donato Acciaiuoli Cittadino nobilissimo, & uirtuosissimo di grandissima lode; perchè in lui si racchiude tutto il buono d'Eustratio, & di S. Tommaso, hauendolo dipiù dilatato, & aggiuntoui molte cose con ordine accõmodato, & da rendere il testo, & la materia, di che si tratta, chiarissima; del quale ordine sebene S. Tommaso è autore, come egli è autore anchora di tutto quello, che nell'altre comentationi d'Aristotile egli hà usate, non è perciò, chè chi l'hà bene imitato non habbia di questo honore la sua parte: chè nel uero di S. Tommaso non debbe essere con silentio lasciato indietro, chè egli sopra di tutti gli altri latini comentatori d'Aristotile tenga il luogo supremo; nè à nessun' dei greci lo tenga inferiore non tanto per l'ordine marauiglioso, quanto per la uerità de' sensi, & del perfetto giuditio della Filosofia, sebene se gli può attribuire qualche errore per la scorrettione de' testi, & per l'ignoratione della lingua greca; anzi in questa strettezza, & mancamento si uede in lui rilucere una gran larghezza, & abbondanza di diuinissimo ingegno, perchè sopra quelle parole, che peruersamente tradotte molteuolte non rendono senso uero, egli accortamente, & con giuditio più ché humano da molte oscurissime tenebre lo rende in luce. Mà l'intentione finalmente, che io hò hauuta in questa traduttione, è stata l'utilità di coloro, che per nõ sapere la lingua greca, nè la lingua latina non poteuono altrimenti di questa dottrina trarre

UVA.BHSC

frutto. Nella qual cosa non m'è nascosto, chè io non haueßi potuto in altro modo ché traducendo dimostrare il medesimo; sicome già nella latina lingua fece il Pontano huomo dottißimo, il quale trattò de' costumi non traducendo, mà imitando quelle cose, che quì sono scritte. Il qual modo quanto egli è più agevole ad esser' fatto, & forse à chi lo legge di piu piacere, tanto lo giudico io meno d'autorità per chi lo compone, & men' d'utilità à chi lo legge; concioßia chè l'autorità degli scritti, & di quegli maßimamente, che appartengono à costumi degli huomini, non si ritroui in qual si uoglia che scriua: mà in coloro solamente, che con lunghezza di tempo, & con dottrina esattißima la si sono acquistata. Et chè l'utilità conseguentemente non si tragga tanto da quegli scritti, in che è piacevolezza di dire, & arte oratoria, quanto ui è più in quegli, che lasciati da parte questi colori solamente badano al nerbo della stessa facultà, di che essi uanno trattando; senza chè per un'altra ragione anchora hò giudicato questo mio cõsiglio degno d'approuatione; & questa è, per hauer' voluto la nostra lingua, che da tutta l'Italia è tenuta bellißima, & honoratißima, arricchire di questa opera: la quale sebeñ nella greca, & nella latina lingua è chiarißima, & utilißima, non meno forse in questa ché in quelle potrà mantener' lo splendore, & essere à molti di giouamento.

UVA.BHSC

DELL'ETHICA D'ARISTOTILE

LIBRO PRIMO.

Chè il bene è da ogni cosa desiderato, & chè li beni, ò li fini son'diuersi. Cap. 1.

OGNI arte, & ogni dottrina, & similmente ogni atto, & ogni elettione pare, chè desiderin'vn'certo bene; onde rettamente è stato dichiarato esso bene esser'quello, che da ciascuna cosa è desiderato. E'ben'uero, chè infra'beni, ò (per me'dire) infra'fini è vna certa differēza; perche alcuni d'essi sono operationi: & alcuni son'fuori delle operationi le stesse cose operate. Doue interuiene adūche, chè fuori delle operationi sieno altri fini, quiui l'opere sono per natura delle operationi più eccellenti. Et concioſia chè molte sieno l'operationi, l'arti, & le scienze, però anchora interuiene, chè molti sieno li fini, perchè nella medicina il fine è la sanità: nell'arte del fabbricare le naui essa naue: nell'arte militare la vittoria & in quella del gouerno di casa il fine vi è la ricchezza. Mà tutte quelle, che son'di tal sorta, ché elleno entrino sotto vna facultà sola, sicom'è l'arte del fare i freni, che entra sotto l'arte caualleresca, & tutte quell'altre, che à tale arte seruono per instrumenti: & come è essa arte caualleresca, & tutto il maneggio della guerra, che entra sotto la facultà militare: Et similmente tutte quelle, che en

1. 2. 3.

trano ſotto alcune altre:in tutte(dico) le così fatte queſta regola è vera, chè i fini di quelle arti principali ſono cioè maggiormẽte deſiderabili ché quegli delle compreſe,ò ſuggette loro:perchè lí fini delle ſeconde ſi ſtimano
4. per cagione degli primi conſeguire. Nè quì importa niente ò sè i fini ſieno operationi,ò vero ſieno fuori delle operationi vnaltra coſa; come nelle facultà ſopra racconte ſi manifeſta.

Dichiaratione ſopra il primo Cap.

Ogni Arte,& ogni Dottrina.

PErchè il fine nelle coſe agibili è come il principio nelle coſe ſpeculatiue, diquì è, chè il Filoſofo in queſto libro, douẽdo trattare de' Coſtumi, et delle Virtù, che ſon' coſe agibili, ricerca primieramente del fine; il quale(ſi come io hò detto)è il principio, & la cagione chè elleno ſieno operate. E' anchor' ragioneuolmente ricercato queſto, perchè da prima ſi debbe cercare, sè la coſa è, & dappoi, perchè ella è. Moſtra adunche il Filoſofo con queſta propoſitione uniuerſale affermatiua uſata da lui medeſimamente nella Poſteriora, nella Fiſica, nella Metafiſica, & nel Cielo(perchè tal propoſitione è la principale, che ſerue per dimoſtrare) moſtra dico con eſſa ogni coſa ricercare, & deſiderare il bene, che non è altro ché il fine. Doppo la qual coſa uiene egli dappoi à diſtinguere eßi beni, & eßi fini per moſtrare, chè e'ſi da un' fine, che è il ſupremo di tutti : Et queſto è l'humana felicità. Et quì è da auuertire il fine ueramente ultimo di tutte le coſe eſſere Dio Ottimo, il quale da ogni coſa è deſiderato: & per la cui participatione tutti gli altri beni ſon beni, & ſon' fini. Mà perchè il Filoſofo tratta quì de' coſtumi, & di coſe agibili dall' huomo, non intende perciò cercar' d'altro bene ché di quello, che dall' huomo può eſſere in queſta uita participato: & queſto tal bene (ſi come io hò detto)è l'humana felicità, della quale per tutta queſta opera ſi uà trattando. Mà tornando il Filoſofo nella prima ſua propoſitione piglia quattro coſe per moſtrare, chè l'huomo et con gli habiti, et con le potẽze uoglia il bene; Et tali ſono, Arte, Dottrina Atto, et Elettione. Oue è da ſapere(ſi come e' dice nel I X. della Metafiſica) et nel VI. di queſta opera)chè l'Intelletto, et l'Appetito ſono il principio dell' humane attioni. Il qual detto conuiene, et è il medeſimo di quello, che quì ſi dice, conciоſia chè gli due principij detti ſieno inteſi quì mediante

UVA.BHSC

le quattro cose disopra proposte: uerbigratia per l'Arte, & per la Dottrina è inteso l'Intelletto, perchè l'Intelletto è o prattico, ò speculatiuo, & sotto lo speculatiuo entra la Dottrina, & sotto'l prattico l'Arte; & per l'Atto, & per l'Elettione è inteso l'Appetito, perchè l'Appetito con una consideratione elegge, & con l'altra esseguisce: onde per l'una gli si dà l'Elettione, & per l'altra l'Atto. Et con queste quattro cose adunche si uede, chè'l Filosofo hà preso tutto l'huomo. Mà diciamo dell'Appetito in quanti modi si piglia. In quattro modi si piglia, cioè in Naturale, in Vegetabile, in Animale, & in Ragioneuole. Il Naturale si dà agli Elementi. Il Vegetabile alle Piante. L'Animale à Bruti, al quale è congiunta l'immaginatione. Il Ragioneuole all'huomo, & questo si chiama Volòtà, quando egli stà nel modo, in che per natura e' debba essere, cioè quando e' comanda al senso, anchor' chè egli interueng a in oppósito molte uolte: mà allhora egli è fuor' di natura. Dell'Elettione (seguitando) è anchor' da dire, chè ella si piglia in tre modi, In uno, quando ella elegge di due cose proposte le una d'esse qual più le piaccia. Nell'altro, quando ella è presa per effetto della deliberatione, sicome la piglia il Filosofo nel libro III. Nel terzo, et ultimo, quando ella è presa per operatione della Volontà, sicome e'la piglia nel. V. Mà, notando anchora qualcosa in questa prima propositione, e'si uede in essa hauere il Filosofo, raccontando le quattro cose proposte, usato l'ordine à roueścio, hauendo imprima messa l'Arte chè la Dottrina, & prima l'Atto chè l'Elettione, perchè nel uero tali cose stanno in oppósito, cioè chè prima è la Dottrina chè l'Arte, & l'Elettione prima chè l'Atto. Mà un'tal'ordine hà egli usato non senza ragione, mà per cominciarsi da quelle cose, che più ci son' cognite: le quali son' le seconde più chè le prime. Non mancherebbe anchora da dubitarsi, 1.
perchè e' non metta sotto l'Intelletto prattico altra uirtù chè l'Arte, & lasci la Prudenza, che è la principale. Et tal dubbio ageuolmente si scioglie con dirsi la Prudenza intèdersi nella Elettione, perchè senza Prudenza non è Elettione. Mà esponendo qualcosa del testo, oue' dice nel principio [Pare] È tal modo di dire usato da lui ò uer' per modestia, ò uero perchè in tal lingua per sua propietà s'intenda il medesimo, che affermare; ò uero perchè alle cose dette non s'attribuisce ueramente il Desiderio, mà metaforicamente. Oue [È ben' uero, chè infra'beni, ò uogliam' dire infra'fini] Mette quiui la differenza intra essi, attribuendo a una parte l'operatione, & all'altra, fuor' dell'operationi, quello, che è operato. Per la cui intelligenza sappiasi l'Operatione essere in due modi. In uno, done

UVA.BHSC

ella è fine, & in tal grado è l'operatione sensitiua, & intellettiua, eccetto quella dello intelletto prattico, che abbraccia l'Arte; benchè in essa anchora ui sia una parte, oue l'operatione è fine: & tale è in quella arte, che per la sua operatione solamente si serue della materia estrinseca senza trasmutarla; com'è uerbigratia il sonare. In un altro modo, l'operatione nō si dice fine, mà l'operato; & questo modo auuiene in quella arte, che hà il fine nella cosa fatta, sicome hà il Muratore nella casa, il Dipintore nella immagine, et lo Scultore nella statua. Con questa distintione adunche de' fini mostra il Filosofo, chè, ò sien'li fini l'operationi, ò sien'l'operato, sepre le cose precedenti ui si faccin'per fine di quelle due cose; auuenga che comparatele insieme (l'operation'dico, & l'operato) manco nobile, & manco eccellente sia il fine, che è nell'operato, ché quello, che è nell'operatione. Pe'l qual uerso i fini della Prudenza, & della Sapienza uengono ad esser'più nobili di quei dell'Arte. Mà con tal distintion'data perchè non uengono ad esser'più nobili i fini de'sensi di quei dell'Arte, hauendo i sensi il fine nell'operatione? Perchè ne'fini de'sensi non s'usa la ragione, anzi tali ci son'per natura, & ci son'comuni con gli altri Bruti: & il Filosofo parla quì della differenza, che è intra li fini propij dell'huomo, che sono quegli, doue
2. s'usa la ragione, e'l discorso. Mà quì si potrebbe ben'dubitare ragioneuolmente nell'Arte istessa (posto chè nell'operationi i fini sien'più nobili di quegli, che sono nell'operato) sè più nobil fine sia quello della Musica, che è ne'suoni, & nei canti, ché non è quello dell'Arte imitatrice co'colori, & con le figure. Et sè ell'è uera la data distintione, senza dubbio uerrà ad esser'più nobile quello della musica ché quello di quest'altre Arti; perchè in questo non resta altro fuor'd'essa operatione, & in quell'altro sì. Mà è non pare, chè il detto sia uero, perchè l'Arte de' Dipintori, & degli Scultori hauendo per fine l'imitatione non altrimenti ché la Arte Poetica, la quale imita col dire attioni nobilissime, pare per tal uerso, chè tali Arti sieno eccellenti, & habbin'fine più nobile che la musica. Mà sè la musica anchora hà per fine l'imitatione, sicome afferma egli medesimo nella Poetica, & nella Politica, et sè di più ella imita i costumi molto più ché non fanno l'Arti sopradette, conciosia chè quella imitatione massimamente serua all'Intelletto, che si fa per la uia dell'udito, per tal uerso dico l'imitation'musicale esser'più eccellente, & più nobile di quella, che solamente si fa col senso del uiso. Et chè ciò sia uero, cioè chè la musica partorisca grandissimi effetti ne'costumi, lo dimostra il Filosofo stesso nell'ultimo libro della Politica; il quale effetto sè hoggi di non si scorge, nasce per-

chè della Musica si son perdute le uere dottrine. Onde si può risoluere il dubbio proposto, chè la Musica è più eccellente nel fine suo ché le due Arti sopradette: & perchè ella, seruendosi della materia esteriore solamente, hà il fine nella stessa operatione, & non nell'operato: & anchora perchè ella, essendo intorno all'imitatione come l'Arti sopradette, imita maggiormente i costumi, & è più utile per la uirtù morale conseguire ché non sono le due Arti disopra racconte. Oue [Et in quella del gouerno di casa] Dichiarando quiui per uia d'Induttione la diuersità de fini pare, chè è contradica à se stesso hauendo detto nel 1. libro della Politica il fine del gouerno di casa nõ esser'la Ricchezza. Et sciogliesi il dubbio con dire, chè quì di tal materia egli hà parlato superficialmente, & come l'intende il Vulgo; & quiui chè è ne parlò nel luogo propio, sicome staua la cosa infatto. Oue [Nè quì ci importi niente] Hauendo detto disopra l'un fine essere dell'altro più nobile, & negli esempi hauendone addotti molti, doue l'operatione era fine, perchè è non si stimasse, chè è non hauesse inteso per fine altro ché l'operatione, che non trapassa nell'operato; però dice, per tor uia una simil credenza, chè ò operatione, ò operato chè si sia quello, à chi precedino innanzi le cose fatte per sua cagione, tale esser' più nobile d'ogn'altra cosa, che gli sia preceduta innanzi. Et questo discorso hà ei fatto per condurci à un fine supremo, che non sia per cagione d'altro fine conseguire: Et tale è l'humana felicità, la quale secondo lui sarà una operatione intellettiua, & che rimarrà in esso operante. 3. 4.

Chè è si dà un'fine agibile da douere esser'considerato dalla ciuil facultà. CAP. II.

SE'adunche nelle cose agibili si dà qualche fine, che si desideri per se stesso, & per il cui fine si desiderino gli altri; & sè egli è vero, chè ogni cosa non sia desiderata per fine d'vnaltra cosa(concioſia chè in tal'modo e's'andrebbe in infinito; onde stolto, & indarno sarebbe il nostro appetito)è manifesto però, chè questo tal fine nõ pur'sia buono, mà sia ottimo. Farà pertanto la cognitione di tale vn'gran giouamento alla humana vita, & interuerracci con questo mezo, chè noi potremo conseguire maggiormente quello, che sia bene non altrimen

UVA.BHSC

ti ché interuenga agli Arcieri, che ſi ſono propoſti il ber
zaglio. Il che ſtãdo così ingegneremoci d'andarlo così in
a. figura diſegnãdo: & conſiderato che coſa e'ſia, vedremo
ſotto quale ſcienza egli entri, ò ſotto qual facultà. Et cer
tamente chè e'pare, chè di lui ſene aſpetti la conſideratio
ne alla arte principaliſsima, & maeſtra di tutte l'altre; &
queſta è la ciuile facultà. Imperochè queſta diſpone nel-
le città le ſcienze, che vi biſognano; & comanda quali
d'eſſe da ciaſcuno imparar'ſi debbino, & inſino à quan-
to. Vedeſi anchora ſotto di lei ſtare tutte le facultà ho-
norate, come è quella del gouernare gli eſerciti: & quel
la del gouernar'la famiglia: & quella del ben'parlare.
Vſandoſi adunche da lei tutte l'altre facultà attiue, & ol
tradiqueſto comandandoſi da queſta per virtù delle leg
gi ciò, che debbino fare gli huomini, & da che ſi debbi-
no aſtenere; ſi vede però il fine di queſta racchiudere in
ſe ſteſſa i fini di tutte l'altre. Onde il fine di lei non è al-
tro ché il ſommo bene humano. Et, auuenga chè tale
ſerua medeſimamente à vn'ſolo, & alla Città intera, non
dimanco maggiore appariſce quello, & più perfetto,
che piglia, & che conſerua la Città; perchè, ſebene egli è
degno d'eſſere amato, quando egli è poſto in vn'ſolo,
egli è viepiù degno di marauiglia, & più appariſce diui-
no, quando egli è acquiſtato per vna Città, & per vna
gente. Et queſte coſe ſono l'hauute per fine da queſta
dottrina, che è vna certa facultà ciuile.

Sè adunche.

Mostra il Filosofo in questo Cap. darsi il fine ultimo delle cose agibili, hauendo imprima discorso, chè doue un'fine si dà per unaltro quiui è di necessità l'ultimo esser'più eccellente del primo. Et chè tal fine ultimo si dia lo pruoua con lo sconueneuole, che seguirebbe del processo in infinito. Ammoniscene dipoi dell'utilità del conoscere un'simil fine con l'esempio

del sagittario, acciochè hauendocelo proposto per mira possiamo indirizzare i mezi à condurnici. La qual mira, & il qual segno (sicome e' dirà più disotto) ci dà la Virtù morale, & la prudenza ui ci indirizza cò mezi. Nell'ultimo mostra à chi s'appartenga la considerazione di tal fine, dicendo appartenersi alla Ciuil facultà con questa ragione, cioè perchè essendo ella la principale sele conuenga trattare del principalissimo fine. Et chè ella sia la principale si dimostra nel testo. Del quale dichiarando qualcosa, oue [Onde stolto, e'ndarno sarebbe il nostro appetito] Dubitasi, come e'ponga per impossibile, chè'l nostro appetito sia indarno, conciosia chè nulla uieti lui non potere essere in tal modo; dicendo egli nel III. di questo la Volontà esser'di cose impossibili. Sciogliesi il detto con la doppia significatione della Volontà, che una è, quando ella uuole una cosa senza alcuna limitatione; Et così è ella presa quiui. L'altra, quando ella uuole una cosa, mà limitata dalla Elettione; pe'l qual uerso non può ella procedere in infinito. Oue [Et considerato che cosa e'sia, uedremo sotto quale scienza egli entri] Dubitasi pe'l suo detto affermante alla Ciuil facultà appartenersi la considerazione di tal fine per esser'la principalissima infra le scienze, in che modo ella sia tale, conciosia chè la Metafisica, che tratta di Dio, apparisca senza alcuna dubitatione più nobile di lei. Rispondesi la Ciuil facultà esser'la principalissima infra le scienze attiue; & egli non tratta quì d'altro chè dell'attiua materia. Mà e'si potrebbe ridubitare doue e'dice, chè ella comanda anchora à tutte le scienze quello, ch'elleno debbin'fare, come stia, chè, non essendo ella sopra tutte le Scienze, ella possa à tutte pur'comandare. Et rispondesi lei comandare, chè elleno sien' nella Città, uerbigratia la Geometria, & l'altre scienze speculatiue; mà non già comanda, chè elleno conchiughino per uia della ciuil facultà, perchè le conclusioni di tali scienze ui si fanno per uia di quelle scienze stesse: anchora in esse scienze le conclusioni ui si fanno necessariamente: & nella Ciuil facultà le conclusioni ui si fanno contingentemente. E' anchor'da auuertire nelle parole del Testo in questa materia lui porre due cõ dittioni alla scienza principalissima; una chè ella comandi: l'altra, chè ella habbia ragione d'Architettonica. Et queste condittioni hanno differenza, perchè e'si può comandare, & non usare le cose comandate; ma e'non si può già hauere l'altra condittione senza la prima rispetto all'Architettore: il quale usa il legnaiuolo, & gli altri Artefici comandando loro per condur l'opera. Onde queste due condittioni date alla Ciuil facultà seruono solamente alle scienze attiue; mà alle scienze speculatiue non ser-

L.

1. 2.

1. 2.

UVA.BHSC

ue senon la prima, del comãdarle cioè, come s'è innanzi detto; mà non già
3. *d'usarle. Puossi anchor' dubitare come è'sia uffitio della Ciuil facultà il ra*
gionar' de' costumi, parendo tale uffitio appartenersi maggiormente alla
moral Disciplina. Et si risponde nulla uietare, chè all'una, & all'altra
non s'appartenga il medesimo, mà con diuersa consideratione: Alla Mo
rale dico con quella d'un'solo: Et alla Ciuile con quella di piu; benchè in
un altro modo è'si possa rispondere la Ciuil facultà sebene alcunauolta è
presa specificamente, lei contuttociò potersi pigliare genericamente, dima
3. *niera chè l'Ethica, l'Economica, & la Politica le stien'sotto. Oue [Et*
auuenga chè tale serua medesimamente à un'solo] Mostra quiui la con-
sideratione del fine agibile esser'più degno quando è'risguarda à più chè
quando è'risguarda a un'solo; nel qual modo la Politica apparirebbe più
nobile dell'Ethica. Della qual materia, come s'intenda, dirò nel Comen-
to del Cap. penultimo del libro X. Et quì, seguitando il detto del Filoso-
fo, basti dire lui ragioneuolmente hauere à tal facultà attribuito il nome
di diuino, per diffundere ella il suo bene à più, a simiglianza di Dio Otti-
4. *mo, che del ben'suo è diffusiuo per tutto. Oue [Et queste cose sono l'hauu-*
te per fine] Significa (ricapitulando quiui tutto'l suo detto) ò uero chè
tal facultà habbia ad hauere in fine il ben'comune più chè d'un'solo (&
pigliasi tal facultà insieme per la Politica anchora) ò uero significa tal fa
cultà hauere in fine il ben'propio: & pigliasi in questo senso tal facultà
per l'Ethica solamente. Mà perchè in questo Cap. il Filosofo hà piuuolte
chiamate tali Dottrine hora Scienze, ethora Facultà, è da sapere, chè'lo
chiama Facultà per distinguerle dalle propiamente dette scienze, le qua-
li son'di cose necessarie, & certe; & queste di cose contingenti, & che
non hanno certezza.

Del modo da procedersi in questa dottrina da chi la insegna, & del modo, onde chi l'ode debba accettarla CA. III.

MA'per dichiarare tal materia basteranno quelle ragioni, che al presente suggetto sieno accommodate; perchè l'esatte non debbono esser'ricerche in qual si voglia ragionamento à vn'modo: così come nè anchora nelle cose fatte dall'arte si ricerca l'esatto, similmente in ciascuna d'esse. Et qui tanto più interuiene,

doue si

doue si tratta dell'honesto, & del giusto; i quali sono gli oggetti della ciuil facultà: chè in tali si ritroua tanta differenza, & tanta varietà, ché e'pare, chè e'non sieno già tali per natura, mà solamente per legge. Et questa medesima varietà si ritroua in essi beni, conciosia chè à molti sia interuenuto per il lor'mezo di riceuer'male, essendo già periti alcuni per cagione della ricchezza; & altri per cagione della gagliardia, che in loro si trouaua. Debbesi pertanto contentare chi di tali cose, & da tali cose discorre, di mostrare la verità d'esse così alla grossa, & così in figura; & trattando di cose, che interuengono il più delle volte, & per via di tali discorrẽdo, debbe far'd'esse le cõclusioni, che sien'simili. Et nel medesimo modo, in che debbe vsare in ciò chi discorre, debbono esser'riceuute da chi ode le cose discorse, perchè egli è vffitio propiamente d'huomo erudito il voler'ricercare in ciascun'genere di cose, che egli ode, tanto di ragione esatta, quãto patisce la natura d'esse; chè altrimenti sarebbe simile sè vno volesse dal Matematico ragioni persuasiue: & dall'Oratore dimostrationi. Mà ciascuno giudica rettamẽte ciò, che egli intende, & di tai cose vi porge sù buon'giuditio. Onde ottimamẽte verrà à giudicare vn'particulare chi in quel particulare sia ammaestrato; Et quegli assolutamente giudicherà bene, che in tutti sarà ammaestrato benissimo. Et diquì si caua, chè vn'giouane non è vditore conueniente della ciuil'disciplina: perchè egli non hà esperienza delle attioni, che si fanno nella vita humana; Et quì non si ragiona, senon di tali attioni, & non si discorre senon per via di tali attioni: Et per unaltra ragione anchora, cioè, perchè il giouane, tirando dietro agli affetti, indarno certamente, & senza alcun'giouamento sarebbe di tal lettione vditore; essendo il fine di lei non l'intendere, mà l'operare. Nè sia quì 1.

UVA.BHSC

differenza alcuna à dire giouane ò per età , ò giouane per costumi: perchè il difetto quì non nasce dall'età, mà nasce dal tirar'dietro per tutta la uita à quelle cose, doue lo spigne il senso , & la pertubatione : perchè à sì fatti
2. huomini la cognitione morale è disutile,non altrimenti ché ella è agli incontinenti. Ma à chi hà i desiderii alla ragione sottoposti,& à chi opera secondo quegli,grandissimo giouamento porgerà la cognitione di tal cosa. Et tanto basti hauer'proemiato insin'quì quanto all'uditore, & quanto al modo da essere riceuute le ragioni in questa materia,& quanto alle cose proposte da dirsi.

Mà per dichiaratione.

Doppo l'hauer'proposto quello, di che è uuol trattare , quì ragiona del modo,come è uuol trattarlo ; & similmente dell'V ditore come è debba accettare le ragioni in questa Dottrina : & in ultimo come è debba esser'fatto. Il modo non debbe essere (afferma egli) con ragioni esatte, perchè la materia non essendo certa,però bisogna conchiuderne con ragioni simili. Prouasi in due modi l'incertitudine; In uno , perchè le uirtù
1. *morali,le quali egli intende perquelle parole [Honesto,& Giusto] hanno in loro tanta diuersità , ché é non si può hauerne certezza , parendo l'Honesto,e'l Giusto à certi in un'modo,& à certi in unaltro. Nell'altro, per la ragione de'beni estrinsechi,& di quegli del corpo,che nella felicità uengon' compresi; i quali per hauere molto più degli primi diuersità uengon'però maggiormente ad essere incerti : Onde di loro non si può farne una'esatta Dottrina, nè dire ueramente,chè è'sien beni,conciosia chè molte uolte , & à molti e'sieno stati cagione di male. Mà , passando all'altra parte del Capitolo,doue e'tratta dell'V ditore,è il suo concetto,chè agli huomini eruditi non stà bene di ricercare altre ragioni di quelle , che si patisca il suggetto,dandone perciò lo esempio nella Rettorica,& nella Geometria; doue nell'una non si richieggono ragioni necessarie : & nell'altra non si richieggono persuasiue ; prouando il medesimo anchora per uia delle cose fatte dall'Arte, doue ciascuna d'esse non richiede in un'medesimo modo l'esatto,com'è uerbigratia l'Artefice de'V asi non richiede il medesimo esatto nel V aso fabbricato di terra ché nel fabbricato di ferro , ò nel*

fabbricato d'oro. O'uero tale esempio dato nell'Arti si potrebbe esporre in questo modo, cioè chè la figura non fusse similmente uoluta esatta dall'uno Artefice ché dall'altro; uerbigratia chè lo Scultore, et il Dipintore non la uolessino nel medesimo modo esatta: mà chi più, & chi meno. Tratta dappoi nell'ultimo qualmẽte debba l'Vditore essere, togliendo tal Dottrina all'Vditor'giouane per la ragione della inesperiẽza del giuditio; la quale non può esser'nel giouane mediante l'età, come è in esempio Il giouane non può sapere esser'bene l'astenersi da'piaceri del corpo; perchè è non hà di tal cosa fatto esperienza. Prouasi anchora il medesimo per unaltra ragione tolta dalla uoglia naturale, che hà il giouane di seguitare gli affetti in questo modo, Il giouane segue gli affetti; Questa Dottrina insegna fuggirgli: Adunche ella non è conueniente al giouane. Nè qui importi (sicome egli afferma) sè uno sia giouane per età, ò per costumi; perchè nella ragion'detta uale il medesimo l'un'che l'altro. Mà in opposito patrebbe dirsi tal Dottrina esser'à giouani conuenientissima, perchè, insegnando ella i costumi, ella insegna quella cosa, di che il giouane hà piu bisogno per farsi perfetto, douendo ciascheduno tirar'dietro alla sua perfettione. A'che si dice, risspõdendo in un'modo, tal Dottrina non esser'da giouani; perchè il fine principale d'essa non è l'insegnar'la cosa, mà è di fare, chè ella sia operata. Et questo non fà il giouane, che dagli affetti è guidato. Et in unaltro si dice, chè gli huomini peccando in due modi ò con eleggersi il fine cattiuo, come fanno gli Intemperati, ò con non eleggerlo, mà bene con metterlo in atto, come fanno gli Incontinenti, che dagli affetti si lascian'uincere; però non possono li primi esser'di tal Dottrina uditori, perchè tali, hauendosi proposto un'fine alla Virtù nimico, non potranno, se bene udiranno tal Dottrina, giouarsi, perchè è non potranno operare contra'l fine, ch'è si son'proposto: Et di questi sì fatti intende il Filosofo quando è toglie tal Dottrina à'giouani. Mà li secondi in qualche parte ne sentiran giouamento, perchè insegnando tal Dottrina il modo da ritrarsi da'uitij, ne'quali è non han fatto l'habito interamente, perciò uerranno con tal mezo à potersi ridurre inuerso la Virtù. Oue [Non altrimenti ché ella è agli Incontinenti] Piglia quiui il nome d'Incontinenti per Intemperati, perchè altrimenti preso non quadrerebbe al senso del Filosofo affermante gli Intemperati, & habituati nel male non poter'giouarsi con tal Dottrina per fine di metterla in atto; mà si bene gli inclinati alla Virtù, ò gli non interamente habituati nel Vitio: Nel qual grado sono gli incontinenti, sicome io hò detto. 2.

UVA.BHSC

Di uarie oppenioni del ſommo bene, & dello V ditor' di queſta Dottrina, chè egli debbe eſſer' bene auuezzo da prima.

CAP. IIII.

DICO adunche, ripigliãdo (dappoi ché ogni cogni
tione, & ogni elettione appetiſce qualche bene)
che coſa ſia quello, che dalla facultà ciuile è deſide
rato: & di che natura ſia il bene, ò il fine ultimo di tutte
le coſe agibili. Et certo chè di lui nel nome conuengo-
no tutti; imperochè & il uulgo, & li gratioſi affermano
1. tale eſſer'la felicità: & ſtimanſi, chè il ben'viuere, & l'eſ-
ſere in buona fortuna ſia il medeſimo, che l'eſſer' felice.
Mà ben'ſono in differenza di quello, che ſia eſſa felici-
tà; nè à vn'medeſimo modo intende ciò il vulgo, in che
gli huomini ſaggi: perchè vna parte tiene, chè ella ſia
vna delle coſe manifeſte, & chiare, com'è dire il piacere,
ò la ricchezza, ò l'honore: & certi la tengono vnaltra
coſa. Et ſpeſſeuolte anchora interuiene, chè vn'medeſi-
mo non intende ſempre di lei il medeſimo; anzi quan-
do egli è infermo ſtima lei eſſere la ſanità: quando egli
è pouero, la ricchezza: & quando egli è in ignoranza
di qualche coſa, & conoſcelo, ſtima eſſer' beati coloro,
che qualche gran coſa, & ſopra la loro intelligenza pro-
2. nunzino. Certi altri anchora ſi ritroua, che fuori di tut-
ti i contati beni ſtimano la felicità eſſer'vnaltra coſa, che
per ſe ſteſſa ſia bene; & che è à tutti gli altri beni cagio-
ne, chè eſsi ſien' beni. Ma forſe è egli il peggio volte ri-
cercare di lei tutte le oppenioni; & baſti da noi eſſer' re-
citate quelle, che ſono più in fauore, & che pare, chè hab
bino in loro piu ragione. Nè quì ci ſia naſcoſto, chè mol
ta è la differenza intra'diſcorſi, che ſi fanno da'principii,
& intra quegli, che vanno a'principii. Et Platone inuero
ben'dubitò, & ben'ricercò in queſta materia, sè e'fuſſe

meglio cioè chè la via del diſcorſo ſi doueſſe prendere da'principii inuerſo la fine; ò vero fare à roueſcio, cioè cominciarſi dalla fine,& ire inuerſo i principii, ſicome è nello ſtadio, sè quiui ſi doueua cominciare il corſo da quegli, che pongono i premii inuerſo il termino: ò allincontro, sè dal termino ſi doueua cominciare, & ire inuerſo quegli,che pongono i premii. Et certo è, chè il principio ſi debbe torre da coſe cognite. Mà le coſe cognite ſono in due modi cognite,parte (dico) ſon'cogniте à noi,& parte ſon'cognite aſſolutamente. Et forſe ſtà bene determinare,chè e'ſi debba incominciare dalle coſe cognite à noi; però ſia di neceſsità,chè chi hà ad udire ragionamenti di coſe honeſte, & di coſe giuſte, & di coſe,che appartenghino alla ciuil facultà, debba hauere principiato da'coſtumi buoni:perchè il principio di queſta facultà è, chè la coſa ſia coſì. Il che sè à baſtanza ſarà manifeſtato,niente importerà il ſaper'la cagione,per che ella ſia: perchè vn'sì fatto vditore ò egli la intenderà da ſe ſteſſo,ò egli facilmente la imparerà,eſſendogli moſtrata da altri. Mà chi non harà nè l'vna, nè l'altra cognitione,oda queſti verſi d'Heſiodo

Beato è quei,che per ſe ſteſſo intende
Ciò ch'è meſtiero,& ſcerner'sà il migliore.
E'ben'doppo coſtui di pregio degno
Chi i buon'conſigli uolentieri aſcolta.
Mà ſtolto intutto riputar'ſi deue
Chi da ſe'l uer'non ſcerne,nè d'altronde
Vuol procacciarſi la ſalute,e'l bene.

Dico adunche.

HA' diſopra prouato il Filiſofo,chè tutto l'huomo deſidera il bene;onde in queſto ſeguita à dire che coſa ſia queſto bene; nè è nel Teſto difficultà,ueggendoſi chiaramente in eſſo la differenza,et la conuenienza

UVA.BHSC

che hanno gli huomini in simile oppenione: hanno, dico, conuenienza tutti nel nome; discordan'poi in quello, che uoglia tal nome significare. Et nell'ultimo torna à dire del modo da darsi questa Dottrina, chè e'debbe cioè esser'dato dagli effetti alle cagioni, & non all'incontro. La qual materia tocca egli bene nella Posteriora, et nel principio anchor'della Fisica. E'disegnata nel Testo la cagione, e'l principio per quello, che e'dice [cognito ueramente] Et son'disegnati gli effetti per quello, che e'dice [cognito à noi] La ragione di ciò, chè in tal dottrina dico s'habbia talmente à procedere, è, chè in questa materia, et nelle materie naturali nõ ci è cognita la cagione; nè quello, che i Latini chiamano il Propter quid (sicome ella ci è cognita nelle Matematiche) mà ecci cognito, chè la cosa è così; la qual cognitione da' Latini è chiamata Quia, io nõ dico Quia nel significato di perchè, mà nel significato che in greco è detto ὅτι ἐστὶ cioè che la cosa è; il qual modo è messo da lui ne'l secõdo luogo nel principio del II. della Posteriora, doue si tratta de'quattro modi di ricercare una cosa. Mà tornando questa sì fatta cognitione detta Quia è il principio, onde noi douiamo cominciare insegnãdo questa Dottrina; douiamo, dico, uerbigratia incominciare à insegnar'tal Dottrina cõ tal principio dall'uditor'conosciuto, cioè chè l'astenersi da'piaceri del corpo sia bene: nè si debbe innanzi uolere saper la con la ragione, onde nasca cioè, chè e'sia bene l'astenersene; imperochè chi l'udirà acconsentendo à questo principio, gli si farà manifesta la ragione per se stessa. Et esponẽdo il testo, oue [Et stimãsi, chè il ben'uiuere] E'quiui
1. posto il ben'uiuere per bene operare, perchè il uiuere si piglia anchora senza operare, consideratolo come cosa dipendente dalla union'dell'Anima; mà quì si piglia come dipendente dalle potenze dell'Anima: nel qual
2. modo gli conseguita l'operatione. Oue [Certi altri anchora si ritrouano] Intende dell'oppenione di Platone, della quale à lungo sene dirà nel VI. Capitolo. Oue son'messi i uersi d'Hesiodo, tal sentenza debbe esser'diligentemente auuertita si da ogni sorte huomo, mà molto più da' Principi, & dagli preposti alle cure d'altrui; perchè tali s'ingegnino d'essere del primo ordine di quegli dico, che da per loro stessi conoscono il uero, & il bene. Mà perchè una simil cosa à radi è conceduta, perciò non pata lor'cosa indegna di possedere il secondo luogo; nel quale chi u'è dentro sà ben'giudicare le cose messegli innanzi da altri. Et guardinsi sopratutto di non esser'nel terzo, doue essi à loro, & à altri non possino arrecar'senon danno. Mà il proposito, à che tai uersi sono allegati, è, chè hauendo mostrato sopra due modi douersi tenere nell'insegnar'le dottrine, uno cioè discorrendo dalle cagioni agli effetti, & l'altro dagli effetti alle cagioni, sicome per

ciò è messo nel Testo uno esempio materiale del corso della Meta di mente di Platone, conchiude douersi cominciare dalle cose più cognite à noi (& queste sono gli effetti) perchè in nessuna scienza gli principij d'esse per uia della cagione, detti il Propter quid, ci son'più cogniti; anzi gli principij detti Quia, il qual modo di dire usa anchora l'Eccellentissimo Poeta Dante nel III. del Purgatorio, dicendo

State contenti humana gente al quia.

Et sequitando, li principij dico della cagione non ci son'più cogniti infuori che nelle Matematiche; doue amendue le sorte de'principij ci son'cogniti parimente. Hora sè nessuna Scienza hà men'cogniti gli principij della cagione ché la Scienza morale (il che è stato sopra prouato) perciò in essa più ché in nessun'altra si debbe incominciare da'principij effettiui. Et questi son'quegli adunche, che imparando uno si debbe recare da se, essendo uero, chè ogni dottrina s'acquisti con quache cognitione preesistente; ò sè e'non gli sà da se stesso, debbe credergli almeno a chi gliegli insegna. Et però dice nel testo [però fia di necessità, chè chi ha à udir'questa dottrina sia costumato] che non significa altro, senon chè e'debba hauere il principio Quia: imperochè chi non sà da se tal principio, ò d'altronde non lo uà imparando, non può mai di tal dottrina apprender'cosa, che uaglia. Et per questo senso adunche sono addotti i uersi d'Hesiodo. 3.

Chè la felicità non sia nè nel piacere, nè nello honore, nè nella uirtù, nè nella ricchezza. Cap. V.

MA'ritorniamo à dire donde noi siamo usciti, perchè e'nõ pare, chè il sommo bene, & la felicità sia stata senza ragione reputata secõdo la qualità delle vite; cõciosia chè gli piu, & gli huomini vili hanno il sõmo bene nel piacere collocato: onde nasce, chè tali amano la uita voluttuaria. Chè tre vite sono nel vero quelle, che hanno piu fauore di tutte l'altre; vna è la Voluttuaria, che è detta: l'altra è la Ciuile: & la terza è la Contemplatiua. Il vulgo adũche nella elettione della prima vita, che hà del bestiale, pare chè sia intutto seruile; mà hà dal cãto suo questa ragione, chè e'vede cioè molti di quei, che viuono in grandezze di stati suggetti alle medesime perturbatio-

UVA.BHSC

ni, à che fu ſuggetto Sardanapalo. Mà le perſone gratioſe, & attiue per ſommo bene ſtimano l'honore, perchè l'honore è quaſi il fine della uita Ciuile; mà contuttociò tal fine pare, chè ſia più in pelle di quello, che ſi ricerca da noi: perchè l'honore è collocato piutoſto nell'honorante ché nello honorato. Et noi andiamo conietturando, chè il bene ſia vna certa coſa propia, & chè malageuolmente ci poſſa eſſer'tolta; & per queſta altra ragionè, cioè, perche dell'honore ſi tien'cõto per cagione, chè gli huomini con tal ſegno ſi confermano nella oppenione d'eſſer'buoni: & perciò hanno caro d'eſſere honorati da'prudenti, & da chi e'ſono conoſciuti, & per cagione della virtù ſteſſa. Onde è manifeſto, chè ſecondo il giuditio di queſti tali, la virtù viene ad eſſere più dell'honore eccellente. Et forſe è bene metter'queſta per fine
4. della vita ciuile; mà tale medeſimamente appariſce non eſſere il vero fine: perchè e'può interuenire, chè la virtù ſia anchora in vno, che dorma, ò che niente operi nella ſua vita: & oltraqueſto in vno, che ſia infelice, & che habbia infiniti mali. Il quale vno così fatto neſſuno è
5. che mai lo chiamaſſe beato, ſenon chi voleſſe mantenere la ſua poſitione. Mà baſti di queſta materia in fin'quì:
6. perchè di lei ſen'è detto aſſai ne'libri Circulari. Reſta à dir
7. ſi della terza, che è la vita contemplatiue, di cui faremo diſotto conſideratione. Mà la vita di chi è intento ad accumulare danari (per dir'qualcoſa di lei) hà vn'certo che del violento. Et certo chè la ricchezza non è quel bene, di che io intendo ricercare: perchè tal bene è nella
8. ſorte degli vtili, & è per fine d'altri beni. Onde piutoſto nel numero de'fini ſi debbon'mettere li ſopraracconti beni, concioſia chè tali per loro ſteſsi ſieno deſiderati: mà e'non ſono anchora eſsi i veri beni. Mà aſſai di loro s'è diſcorſo: Onde laſciſi ire il piu dirne.

Mà ritor

Mà ritorniamo.

QVì si raccontano quei beni, che infra gli altri hanno hauuto fauor grandißimo; Et tali sono il Piacere, l'Attion'ciuile, & la Contemplatione: di ciascun'de'quali è la cagione addotta, che gli hà fatti tenere per beni supremi, & ultimi. Il Piacere incominciando (& per Piacere intendo in questo luogo quel de'sensi) per esser' quasi da ognuno appetito, te per hauer'hauuto gran fautori; La uita Ciuile per hauer'ella dal suo gli huomini uirtuosi, & per hauer'in oggetto l'honore, che è stimato bene eccellentißimo; & la Virtù, che pare, chè sia fine dell'Honore. Del terzo bene, che è la Contemplatione, nō parla egli in questo luogo. Mà dichiarando il testo Oue [Perchè e' non pare, che'l sommo bene] Rende 1.
quiui la cagione delle cose dette del Cap. innanzi intorno alle uarie oppenioni del sommo bene; la quale uarietà afferma egli nascere dalla uarietà delle uite, che questi, & quei si son prese. Oue [Il Vulgo adunche 2.
nella elettion'della prima] Proua il piacer'del senso non essere il sommo bene in tal modo, Tal piacere è comune alle bestie; Il sommo bene, & la felicità non è lor'commune, anzi è propio dell'huomo: Adunche il piacer' del senso non è il sommo bene. Oue [Mà contuttociò tal fine] Ripro 3.
ua quiui l'oppenione di chi poneua il sommo bene nella uita Ciuile, la quale hà per fine l'honore, in tal modo, Quello, che consiste in altri più chè in se stesso, non può essere il sommo bene; L'honore è tale: Adunche e'non è il sommo bene. Et chè l'honore sia più nell'honorante chè nell' honorato è chiarißimo; nè quel Più è detto à caso, perchè e'consiste anchora nell'honorato inquanto chè egli mediante la Virtù sene dà cagione; senza chè per unaltra ragione anchora e'proua il medesimo in questa materia, dicendo l'honore non esser'fine, anzi essere per fine della Virtù: doue la felicità all'incontro debbe esser'fine per se. Oue [Mà tale me- 4.
desimamente appariſce] Ributta anchor' la Virtù dal nome di sommo bene in questo modo, Il sommo bene è perfetto; La Virtù non è perfetta: Adunche ella non è il sommo bene. Chè ella non sia perfetta si proua, perchè ella è habito: & in tal modo presa ella può essere in chi dorme, & in chi non operi: & però bisogna aggiugnerle l'atto, sè ella hà à essere il sommo bene. Oue [Senon chi uolesse mantener'la sua posi- 5.
tione] È la positione un'detto, ò uogliam'dire una massima tenuta da qualche huomo di autorità; la quale nondimanco possa essere fuori dell'oppenion'comune: sicome infra le naturali è quella d'Heraclito affermante ogni cosa muouersi. Oue [Ne'libri Circulari] Tiensi da certi, chè 6.

UVA.BHSC

Aristotile facesse certi libretti brieui sopra di tutte l'Arti liberali così chiamati da lui, perchè gli Greci costumauano di chiamar l'Arti liberali in tal modo, come quelle, che circularmente tornassino l'una nell'altra;
7. *& hauessino l'una dell'altra bisogno. Di loro fa mentione Plutarco nel libro dello ammaestrare i fanciugli in tal modo, Debbe il fanciullo nobile nè di nessun'altra Sciẽza, nè di quelle, che son'dette Circulari, esser lasciato ignorante; mà le Circulari gli debbon'esser'mostrate scorrendole, & come fattegli assaggiare, essendo impossibile di tutte hauer'perfetta cognitione. Oue [Resta à dirsi della Vita contemplatiua] Questa è la terza uita, & quella, che hà ueramente la felicità; mà dilei si dirà nel libro X. Ecci nel testo aggiunta dal Filosofo l'oppenione della Ricchezza per uia di dispregio, come chè ella non sia degna d'esser'messa in-*
8. *fra'beni ultimi. Oue [Onde piutosto nel numero de'fini] Hauendo racconto il Piacere, la Virtù, & l'Honore, & la Ricchezza per beni ultimi, ributtata la Ricchezza afferma gli altri tre piutosto hauere apparenza d'ultimi, anchor'chè infatto e'non sieno.*

Chè il sommo bene agibile non sia il bene Ideale posto da Platone Cap. VI.

ET forse piutosto fia meglio fare consideratione, & dubitare del bene vniuersale in che modo e'si dica; auuenga chè tal quistione mi sia pur'malageuole per l'amicitia, che io tengo con coloro, che hanno introdotto l'Idee: & contuttociò non è ben'forse ritirarsi da questa impresa, nè per conseruatione della verità spauentarsi di mandare anchora à terra le cose propie, & massimamen
1. te da chi fà professione di Filosofo: Perchè sebene quelle, & quegli sieno amici, nondimanco giudico cosa pie-
2. tosa l'hauere in piu riuerenza la verità. Quegli adunche, che tale oppenione introdussero, nõ messono l'Idee nelle cose, che haueuono l'innanzi, & il doppo; per la qual cagione e'non le messono anchora ne' numeri. Mà il bene si dice essere & nel predicamento della Sustanza, & in quello della Qualità, & in quello della Re-

UVA. BHSC

latione. Mà quello, che è bene per se stesso, & che è Sustanza, è per natura imprima di quello della Relatione; conciosia chè tale sia simigliante ad vn'Rampollo, & à vno Accidente di quello della Sustanza. Onde volendo mantenere la suppositiõ'detta,in tali predicamenti non verrà ad essere vn'bene,che sia di tutti comune. Anchora perchè il bene si dice in tanti modi, in quanti si dice 3.
l'Ente, perchè e'si dice nella Sustanza,sicome è Dio, & la Mente: & nella Qualità, come sono le Virtù: & nella Quantità, come è il Mediocre: & nella Relatione, com'è l'Vtile: & nel Tempo,com'è l'Occasione,& nel Luogo,com'è la Conuersatione, & altre simile cose: però è manifesto,chè e'non si dà vn'sol bene,che sia comune,& vniuersale, perchè sè e'si desse, e'non si direbbe in tutti i predicamenti: mà in vn'solo. Anchora perchè di tutte le cose,che vengono sotto vna sola Idea,sene fà vna so 4.
la scienza; però medesimamente di tutti i beni verrebbe ad essere vna sola scienza. Mà e'si vede il contrario, cioè chè le scienze de'beni son'molte, & dipiù son'diuerse quelle,che sono nel medesimo predicamento,com'è dire del Tempo: doue in quel della guerra è la scienza militare,& nella malattia è quella della medicina: & nel Mediocre, quanto al nutrimeno, è la medicina; & quanto 5.
alle fatiche u'è l'arte ginnastica. Et quì anchora potreb 6.
be dubitare vno quello, che essi intendino per esso bene,chè così è egli chiamato da loro; sè egli è vero,chè la medesima diffinitione dell'huomo si dia à esso huomo,et all'huomo: perchè inquanto l'vno,& l'altro è huomo in nulla son'differenti. Et sè così è, nè anchora sarãno differenti inquanto l'vno,& l'altro è bene; nè già tal bene vniuersale per essere eterno verrà ad essere maggior'bene, sè nè anchora viene ad essere nel bianco maggiormente bianco quello, che dura assai tempo di quel-

UVA.BHSC

7. lo, che dura vn'ſol giorno. Et certo chè i Pittagorici han
no parlato di lui più prouabilmente, hauẽdo meſſo eſſo
vno nell'ordine de'beni; l'oppenione de'quali pare, chè
Speuſippo habbia anchora ſeguitato. Mà di tal coſa ra-
8. gioniſene vnaltrauolta. Mà nelle coſe dette diſopra ap-
pariſce vn'dubbio, perchè le ragioni non ſi ſon'date
per tuttiquanti i beni vniuerſalmente; concioſia chè i
beni, che per loro ſteſsi ſono deſiderati, & amati, ſie-
no d'vna medeſsima ſpetie: & quegli, che fanno queſti
tali, ò che gli conſeruano in certo modo, ò che gli con-
trarii da loro prohibiſcono, ſieno detti beni per cagio-
ne di quei primi: Et in vnaltro modo, chè quegli ſi deb
bino tener'beni. Onde è manifeſto, chè i beni ſono di
due maniere, D'vna, che ſi chiama bene per ſe ſteſſa, &
veramente; Et d'vnaltra, che è bene per conto di queſti
primi, & non propiamente. Scoſtiamo adunche li beni
per loro ſteſsi dagli beni, che ſono vtili; & veggiamo,
sè tali ſon'cõpreſi ſotto vna ſola Idea. Mà quali ſaran-
no i beni per loro ſteſsi? ò quegli, che ſenza altra com-
pagnia ſono deſiderati d'hauere? nel qual'genere è il ve-
dere, l'eſſer'prudente; & come ſono alcuni piaceri, & al
cuni honori: i quali beni, auuenga chè per altro fine ſie
no deſiderati, contuttociò ſi poſſon'chiamare beni per
loro ſteſsi: ò veramente non ſi debbe porre altro per ve
ro bene ché l'Idee? Mà sè così è, eſſa Forma, & Idea uer-
rà ad eſſere coſa ſuperflua. Et ſtando la coſa nel modo
detto, chè queſti anchora ſieno beni per loro ſteſsi, ſia di
neceſsità perciò, chè in tutti ſia la medeſima diffinitione
del bene, ſicome è quella della bianchezza, che è la mede
ſima nella neue, & nella biacca. Mà le diffinitioni del-
l'Honore, della Prudenza, & del Piacere ſono differen-
ti infra loro, inquanto e'ſono detti beni. Onde non ver-
rà à darſi vn'bene comune, che ſia compreſo ſotto vna

VVA.BIBC

Idea. Mà in che modo ſaranno da chiamarſi tai beni, che 9.
ſono per loro ſteſsi beni? perchè e'non ſono già ſimili
a'nomi equiuoci, che vengono dal caſo: ſono eglino a-
dunche come quegli, che deriuano da vn'ſolo? ò vero co
come quegli, che à vn'ſolo ſien'tutti indiritti? ò uero
piutoſto ſi chiamano tali per proportione? com'è dire,
quale è la viſta nel corpo, tale è la mente nell'animo, ò al
tra ſimil coſa, che ſia in vnaltra? Mà forſe è bene alpre-
ſente laſciare tal conſideratione, conciofia chè la diligen 10.
te inueſtigatione di tal'coſa s'appartenga più propia-
mente à vnaltra Filoſofia; & ſimilmente la conſidera-
tione della Idea. Chè ſebene e'ſi dà vn'certo ſolo bene
vniuerſale così chiamato, & che diuiſo, & ſeparato da-
gli altri per ſe ſteſſo ſia bene; nondimeno è manifeſto,
chè vn'tal'bene nonmai fia agibile, nè mai potrà eſſere
poſſeduto dagli huomini: & noi quì non cerchiamo al-
tro bene ché di queſta ſorta. Mà forſe à qualcuno parrà,
chè la cognitione di tal bene ſerua per conoſcere quei
beni, che ſi poſſono acquiſtare, & che ſono operabili;
perchè hauendo vn'tale eſempio, noi potremo cono-
ſcere molto più i beni, che ci ſieno beni: & conoſciuti-
gli gli potremo conſeguire. Mà queſta ragione, ſebene
ella hà qualche prouabilità, contuttociò pare, chè ella
ſia diuerſa dalle ſcienze; imperochè eſſe tutte deſideran
do vn'certo bene, & cercando di quello, che lor'manca,
di queſto tal'bene vniuerſale nonmai hanno fatto con-
ſideratione. Mà e'non è ragioneuole, chè vn'sì fatto aiu
to da tutti gli artefici ſia ſtato ignorato, & negletto. Be
ne è coſa dubbia in quello, che giouar'poſſa ò al teſsito-
re, ò al fabbro per condur bene ciaſcheduno la ſua arte
la ſciẽza di queſto bene ideale; & come eſſer'poſſa, chè il
Medico, & il Capitano dello l'Eſercito diuenghino più
eccellenti ne'loro vffici, sè eglino haranno conſiderato

UVA.BHSC

l'Idea. Chè (per dire il vero) e'non par'già, chè il Medico consideri la sanità per tal'verso, cioè in vniuersale, mà chè e'consideri quella dell'huomo; & non pure quella dell'huomo, mà più quella di questi, & di quegli, perchè e'medica il particulare. Et sopra di tal'materia basti hauerne detto insin'quì.

Et forse fia meglio.

Procede in questo Cap. contra l'oppenion' di Platone, il quale come nell'altre cose quasi chè tutte anchor'nel bene poneua l'Idea, cioè una sustanza separata, & comune chiamata da lui essa cosa ò Huomo, ò Cauallo, ò bene che e'si fusse. Contra di tal positione si scusa innanzitratto

1. *Aristotile d'andare incontro, perchè Platone fu suo Maestro. Oue si potrebbe dubitare, perchè di ciò e'non si scusi altroue, hauendo in piu luoghi impugnatala; & si risponde ciò esser'fatto con gran ragione, perchè trattando quì de'costumi e'non fusse accusato di far'contra costumi andando contra Platone, che era suo Maestro: scusasi pertanto con le parole di Platone stesso usate da lui contra Socrate. Nella seconda parte del Cap. proua egli non darsi l'Idea del bene, la qual materia, & tutto'l resto, che se-*
1. *guita, dichiarerò esponendo il Testo. Oue [Perchè sebene quelle, & quegli] Intende sebene le cose propie, & gli Amici ci son'cari, contuttociò chè più cara ci debbe essere la uerità. Oue [Quegli adunche, che tale op-*
2. *penione introdussero] E'quiui distrutta da lui la prima ragion'de' Platonici, la quale mostra egli esser'contra di loro in tal modo, Doue si dà l'innanzi, e'l doppo, quiui non si dà l'Idea; Ne'beni si dà l'innanzi, e'l doppo: Adunche e'non ui si dà l'Idea. Chè ciò sia uero si proua come appariscе*
3. *nel testo. Oue [Anchora perchè il bene si dice] E'quiui la seconda ragione in tal modo, L'ente si dice di tutti i Predicamenti, & così il bene, perchè l'ente, & il bene si conuertono; Al bene si dà diuersa diffinitione quando egli è Sustanza, & quando egli è Qualità, & quando egli è Quanto, & così discorrendo per tutti: Onde conseguita chè e'non si dia diffinitione alcuna comune al bene, & però non si dà l'Idea. Et quì nella ragion'detta è da auuertire l'esempio dato di Dio messo da lui nel Predicamento della Sustanza, chè Dio, assolutamente parlando, non è compreso sotto alcuno Predicamento; perchè Dio è produttore della sustanza, la quale è composta ò di materia, & di forma, ò di potenza, &*

UVA.BHSC

d'atto: & Dio è semplicissimo. Mà egli intende quì per Dio una sustanza separata, anchor' chè Scoto dia la sustanza trascendente, che si dice di Dio, et così ponga i dieci generi trascendenti, che degli altri Predicamenti son' detti; & tale oppenione hà del Platonico. E' quì anchor' da notare, chè il bene si piglia in due modi; In uno, come accidente dell' Ente: nel qual uerso e' si conuerte con esso, nón altrimenti ché il Risibile si conuerta con l'Huomo. In unaltro come accidente del costume: nel qual uerso e' non si conuerte con l'Ente, perchè ciò che è bene di costume è ente; mà non uà l'oppósito. Intende pertanto il Filosofo, nel dire l'Idea del bene, del bene, che si conuerte con l'Ente. Oue [Anchora perchè di tutte le cose, che uengono sotto una sola Idea] La terza ragione è quiui in tal modo formata, 4.
Delle cose, di che non è una sola, nè una medesima Scienza, non si dà anchora l'Idea comune (& sappiasi quì tutte queste maggiori esser' dà' Platonici concedute); Del bene non è una Scienza medesima, nè anchora nel medesimo Predicamento: Adunche e' non si dà al bene una Idea comune. Oue [Et nel mediocre] Piglia quiui il mediocre per la Quantità, inducendo anchora in esso Predicamento daruisi il bene. Oue [Et quì an- 5.
chora potrebbe dubitar' uno] Quiui è la quarta ragione contra l'Idea in questo modo, Quello, che è superfluo, non si dee porre per bene; L'Idea è 6.
superflua: Adunche ella non si dee porre per bene. Prouasi la superfluità per non hauer' ella diffinition' differente dalla cosa, di che ella è Idea, non ualendo per farla differente il perpetuo, & l'immortale, ò il non perpetuo, & mortale; perchè il perpetuo, & il mortale non fan differente la diffinitione. Onde per tal ragione consequita, chè l'Idea uenga à esser' superflua. Oue [Et certo, chè i Pittagorici] Doppo l'improuatione della Idea con le quattro ragioni dette loda più li Pittagorici, che in ciò furon' seguiti 7.
da Speusippo nipote di Platone; perchè e' non uolson' porre il bene separato, come i Platonici: mà posonlo nell'ordine de' beni di quà, hauendo ordinato dieci nomi dal canto d'esso bene, & dieci dal canto d'esso male; & per hauere nell'ordine de' beni posto l'uno. Doue è da auuertire, chè i Platonici attribuiuono all'uno il medesimo, che al bene. La cagione adunche, onde Aristotile approuasse maggiormente tale oppenione, è, perchè li Pittagorici tutti li beni riduceuono à uno, che fusse di quà, & li Platonici gli riduceuono tutti à un'bene separato. Nè senza ragione l'una parte, & l'altra riduceua li beni à uno; imperochè la cosa conseguisce il suo bene mediante l'unità, che le dà l'essere. Mà diciam' qualcosa particularmente della positione de' Pitagorici.

UVA.BHSC

Eßi nell'ordine de'beni	*Et nell'ordine de'mali*
ponenuono.	*ponenuono gli oppoßti, cioè*
1. *Vno.*	1. *Due.*
2. *Caßo.*	2. *Pari.*
3. *Finito.*	3. *Infinito.*
4. *Retto.*	4. *Torto.*
5. *Quadrato.*	5. *Più lungo da una parte.*
6. *Lume.*	6. *Tenebra.*
7. *Deßro.*	7. *Sinißro.*
8. *Maßchio.*	8. *Femmina.*
9. *Quiete.*	9. *Moto.*
x. *Bene.*	x. *Male.*

8. *Oue [Mà nelle coße dette dißopra appariße un'dubbio] Faßi quiui un' obbiettione il Filoßofo dicendo, Platone forße non uolße dire, chè di tutti i beni ßi deße l'Idea, mà de'beni ßolamente per ße: Et le ragioni allegate ßono contra tutti i beni. Onde dißinguaßi perciò li beni in beni per ße, & in beni per altri, & dicaßi, chè, ò dienßi li beni per ße di quà, ò non ßi dieno, in ogni modo l'Idea uiene à eßer' coßa uana, & ßuperßua. Et hauendo conchiußo, come appariße nel Teßo, gli beni per ße di quà darßi, conchiude contra Platone in tal modo, Queßi beni per ße, che di quà ßi danno, ò e'ßono li conti, ò e'non ßon'altro ché l'Idea; sè e'non ßon'altro ché l'Idea, l'Idea uerrà à eßer' uana, perchè eßendo ella eßempio, & l'eßempio douendo ßeruire per l'eßempiato, che quà non è, sè i beni per ße conti non ßi danno, però uerrà ella ad eßer' coßa ßuperßua: & sè e'ßi danno non ßi potran però mettere ßotto l'Idea, perchè e'uerrebbon'à eßer' con lei una coßa ßeßa, & d'una medeßima ßorte, hauendo la medeßima diffinitione. Il che anchora non può eßere, perchè queßi beni di quà detti per ße ßon' differentiati, & l'Idea è una coßa ßola; onde per tutti non ßi può dare una comune Idea.*

9. *Oue [Mà in che modo ßaran da chiamarßi tai beni] Hauendo detto dißopra li beni per ße eßer' differenti muoue un'dubbio, cioè qualmente e'ßi poßin'dire di tutti i Predicamenti non potendo eglino ßecondo la poßition' ßopradetta hauer'la predicatione uniuoca; ßappiaßi perciò la predicatione uniuoca, & equiuoca eßer' differente; Vniuoca è quella, che hà comune il nome, & la diffinitione, com'è quando l'huomo ßi predica di Socrate, & di Platone: Equiuoca è quando il nome è comune, & la diffinition' diuerßa, come auuiene nel nome del Cane predicato del Cane animale, & della Stella celeße. Daßi doppo queßo unaltra predicatione, che hà*

il no

UVA. BIBSC

il nome comune, & la diffinitione parte cimune, & parte diuersa, come è la Medicina, che dell'incision'della uena, dell'instrumento del Medico, & della potione è predicata. I quai subbietti, seben'son'diuersi, tutti conuengon'nella ragione della Medicina. Dassi una quarta predicatione mezza infra gli Vniuoci, & infra gli Equiuoci, la quale si chiama Analoga, ò uogliam'dire Simile di ragione, della quale è messo l'esempio nel Testo; & con tal predicatione conchiude il Filosofo dirsi tai beni di tutti i Predicamenti, cioè per proportione in tal modo, Qual bene è il Viso nel corpo, tale è la Mente nell'animo. Oue[Concioſia chè la diligente inuen- 1c.
tigatione di tal cosa] Mostra in questa ultima parte, chè, data anchora l'Idea del bene, non perciò conseguita la sua cognitione esser'di giouamento; proua ciò con l'esempio degli Artefici, i quali uolendo ben far la loro arte non considerano l'uniuersale, mà il particulare della spetie, anzi molto più dello Indiuiduo: sicome è addotto l'esempio del Medico. Mà parlando qualcosa in fauor'di Platone, & per la uerità stessa sappiasi, chè Aristotile non uà contra la mente di Platone, mà contra quella positione, che à lui falsamente s'attribuiua; chè Platone nel uero salendo dalle cose sensibili, & particulari alle intelligibili, & uniuersali uenina à mettere in DIO Ottimo gli uniuersali di ciascuna cosa creata, & separata intutto dalla materia; dal cui esempio prendessin'natura tuttequante le cose create, & facesse in ciò il Diuino Artefice non altrimenti ché li nostri, i quali nella materia imprimono quella Idea, che eglino hanno nell'animo. Attribuiua adunche Platone à DIO la causa efficiente di tutte le cose, nè pur'questa sola gli attribuiua, mà la formale, & la finale. L'efficiente, perchè (com'è detto) da quella Idea, che egli haueua in se stesso di ciascuna cosa, e'produceua ciascuna cosa à quella similitudine. Et perchè nel produrre, come nè anchora in nessun'altra causa si dà il processo in infinito, però à esso primo producente, & improdotto si conuien'ridurre ogni produttione. Dauagli la formale, perchè ciò, che è DIO, è forma, & anchora perchè egli abbraccia tutte le forme, hauendole tutte in se stesso, sicome è detto. Et la finale, perchè ogni cosa per naturale instinto tende à DIO, & lo desidera. Onde con questa bellissima oppenione Platone in DIO riduceua tutte le similitudini delle cose, & in un'modo più eccellente ché non sono esse cose di quà; & però usaua egli di chiamarle l'Idea, & con l'aggiunta d'esso, quando e'uoleua dire il bene ideale lo chiamaua esso bene per maggiormente nobilitarlo. Questa oppenione è conforme alla Christiana Religione, & dal nostro Eccellentissimo Poeta Dante è confermata nel Canto XIII. del Paradiso, oue e'dice

Ciò che non muore, & ciò che può morire,

UVA.BHSC

Non è ſenon ſplendor' di quella Idea,
Che partoriſce amando il noſtro Sire.

Del ſubbietto della felicità, et di quello, che ſi debba oſſeruare in ciaſcuna ſcienza. Cap. VII.

MA ritorniamo dinuouo à dire del cercato bene che coſa egli ſia, perchè e'non appariſce il medeſimo in queſta operatione, & in quella; nè in queſta, nè in quell'arte; eſſendo ei nella medicina diuerſo da quello dell'arte militare: & ſimilmente in ciaſcheduna altra. Che coſa è adunche quella, che in ciaſcuna d'eſſe ſi chiama bene? ſarà e'mai quello il bene, per la cui cagione l'altre coſe tutte ſi mettono in atto, qual'è nella Medicina la Sanità? nell'Arte militare la Vittoria? nell'Arte muratoria la Caſa? & ſimile in ſimili? & coſì in ciaſcuna operatione, & in ciaſcuna elettione quello, che è fine? concioſia chè per fine di lui conſeguire tutte l'altre coſe ſi faccino? Laonde sè e'ſi dà vn'fine di tuttequante le coſe agibili; queſto ſolo (dico io) ſarà il bene coſì fatto, & sè piu ſaranno i lor'fini, quegli ſaranno i beni
1. medeſimamente. Mà io trapaſſando col ragionamento ſon'peruenuto al medeſimo: la qual coſa mi voglio io ſforzare di fare maggiormente chiara. Perchè nell'ordine delle coſe ſi danno piu fini, de'quali parte ne ſono eletti per cagione di conſeguire altri fini; com'è la ricchezza, le fiſtole da ſonare, & in ſomma tutti gli altri inſtrumenti: è manifeſto però, chè tutti queſti non hanno la perfettione: mà l'ottimo è coſa perfetta. Onde, sè vn'ſol fine ſi trouerrà perfetto, queſto fia quel ſol'bene, che da noi ſi ricerca. Et, sè piu ſene ritrouerranno, quello ſarà il bene ultimo, il quale tutti gli altri auanzerà di perfettione. Più eccellente, & più perfetto chiamo io quello, che è per ſe ſteſſo deſiderato, di quello, che per cagione

UVA.BHSC

d'altrui si desidera : Et quello , che nonmai s'elegge per cagione d'altri , è più nobile di quello , che s'elegge per cagion'di se stesso ; & anchora per cagion'd'altri. Et veramente perfetto è quello , che è per se stesso sempre eligibile , & nonmai per cagione d'altra cosa. Et in tal' grado pare,chè sia massimamente essa felicità ; perchè tale inuero sempre per se stessa , & nonmai per cagione d'altri s'elegge. Mà l'honore,il piacere , & la mente , & 2.
tutte le virtù s'eleggono ben'anchora per loro stesse; conciosia chè ciascuno di tai beni si voglia , anchor'chè niuno altro bene cene seguitasse : mà e's'elegge anchora per cagione d'essa felicità, pensandosi gli huomini per il lor'mezo di potere esser' felici. Mà non và già à rouescio,cioè,chè la felicità sia mai eletta per conseguir'quegli ; nè nessuno altro bene. Questo medesimo pare, chê interuenga anchora per via della sufficienza, che in essa felicità si ritroua ; conciosia chè il bene perfetto apparisca suffitiente. Et suffitiente chiamo io quella cosa, che non basta pure à vn' solo,che viua da per se ; mà che basta a'genitori,a'figliuoli,alle moglie , & finalmente agli amici , & a'Cittadini : conciosia chè l'huomo per natura sia animale ciuile. Mà in tal'cosa si debbe porre vn' termino , perchè chi si distendesse da'genitori alli progenitori , & dagli amici agli amici degli amici , sen'andrebbe in infinito. Mà altrauolta facciasi di ciò consideratione ; & diciamo del sufficiente , chè egli è quello, che senza altra compagnia fà la vita desiderabile,& mancante d'ogni necessità: Et tal'cosa si stima,chè sia la felicità. Et quella anchora è stimata felicità, che non contata 3.
con nessuno altro bene è desiderabilissima ; & contata con altri beni , auuenga chè minimi , che diuenta maggiormente desiderabile : perchè quel poco , che vi s'aggiugne,vi fà vna esuperanza di beni. Et infra'beni quello,che hà piu esuperanza, sempre è più desiderabile : on-

UVA.BHSC

de la felicità appariſce vn'bene perfetto, & ſuffitiente, eſſendo ella il fine vltimo di tutte le coſe operabili. Mà neſſuno è forſe, che nõ dica la felicità eſſer'ottima coſa; mà ben'deſidera, chè di lei ſi parli alquanto più chiaramente. Mà tal coſa ſi farà manifeſta, pigliando il propio vfficio dello huomo; perchè come al Sonatore di Flauto, & allo Statuario, & à ciaſcuno Artefice auuiene, & à tutti quegli, che fanno qualche operatione; chè l'eſſere, & il bene eſſere (dico) d'eſſe arti, & operatoni conſiſta in eſſe opere: così auuerrà anchora à eſſo huomo, poſto chè egli habbia uffitio alcuno, che ſia propio di lui. Daraſs'egli adũche al Fabbro, & al Coiaio alcuno vffitio, & operatione, & all'huomo non ſene darà neſſuna? anzi ſarà ſtato per natura fatto otioſo? ò vero, ſicome interuiene nell'occhio, nella mano, nel piede, & finalmente in ciaſcuno membro, auuenga chè piccolo, del corpo; chè tutti cioè habbino il loro propio vffitio: così auuerrà in eſſo huomo, chè fuori degli vffici de'membri eſſo anchora habbia qnalche altro vfficio propio: Et qual'adunche ſia queſto? Fia egli il viuere? mà il viuere gli è comune con tutte le piante; & noi cerchiamo uno vfficio, che ſia propio. Leuiamo adunche da queſta conſideratione la vita, che nutriſce, & che auguméta; ſeguiterà la ſenſitiua. Mà queſta anchora gli è comune col Cauallo, & col Bue, & con ciaſcheduno altro bruto animale. Reſtaci adũche la vita attiua di quella parte, che è
4. ragioneuole. Mà in queſta anchora è vna parte, che è come vbbidiente alla ragione, & l'altra, che come in ſe ſteſſa la racchiude, & che cõtempla. Et eſſendo anchora tal parte di due maniere, pigliamo la parte ragioneuole, che è in atto; perchè tale è più veramente ragioneuole. E'adunche l'vffitio dell'huomo quello, che ſi fà con l'operatione dell'Anima ragioneuole, ò di quella, che di ragio-
5. ne non ſia mancante. Mà il medeſimo diciamo noi eſſere in genere l'vfficio dell'huomo, & dell'huomo, che ſia

UVA.BHSC

buono: non altrimenti ché del Citaredo dirémo essere il medesimo vfficio che del buõ Citaredo. Et il medesimo in ciascuno si può ire discorrendo, aggiunta dico l'eccellenza della virtù all'opera di ciascheduno ; perchè al Citaredo s'appartiene il sonare;& al buono Citaredo il sonar'bene. Hor'sè noi raccogliendo poniamo, chè l'vffitio dell'huomo sia vna certa vita,& questa non sia altro, ché vna attione dell'anima , & ché vna operatione fatta con ragione, noi porremo anchora dell'huomo buono essere,chè ei debba operare virtuosamente. Mà ciascuna operatiõe hà il suo bene dalla virtù , che è sua propia. Il che stãdo così conseguiterà ,chè il bene humano sia vn' operatione dell'anima fatta con virtù. Et sè piu saranno le virtù,quella operatione harà il sommo bene , che sarà operata con virtù ottima , & perfettissima ; & oltradi- questo in termino di vita lungo: concioßia chè non faccendo vna sola Rondine , nè vn'sol'giorno la Primauera,così nè vn'sol giorno,nè vn'picciol tempo farà l'huomo felice , & beato. Sia adunche da noi talmente stato circũscritto il bene.Chè inuero si debbe egli forse prima andarlo figurãdo, & dipoi dargli la perfettiõe co'colori; & ciascuno forse può ageuolmente le cose ben'descritte ire allungãdo, & ornãdo. Et il tempo è di tali cose inuentore,& aiutatore fedele. Et diquì son'nati gli accrescimenti fatti à ciascheduna arte , essendo facile impresa l'aggiugnere à quel,che manca. Debbesi ben'quì tenere 6.
in memoria le cose dette innanzi,& non voler'ricercare l'esatta diligenza in tutte le cose à vn'modo ; mà cercarla in ciascuna secondo ché patisce il suggetto;& tanta volerne,quanta sen'appartenga à quella dottrina: conciosia chè il Legnaiuolo,& il Geometra differentemente vadino cosiderando la linea retta; vno dico inquanto tale consideratione gioui all'arte sua : & l'altro vuol sapere la sua natura,& la sua qualità, perchè vn'tale consi-

UVA.BHSC

dera il vero. Il medesimo modo si debbe in tutte l'altre cose osseruare, acciochè le considerationi superflue non sieno piu di numero, ché le cose stesse, che si ricercano. Non si debbe anchora à vn'medesimo modo ricercare la cagione in tutte le cose, mà basta in certe, chè e'vi sia be-
7. ne dimostrato, chè elleno sieno: sicome auuiene anchora ne'principii. Et questo modo di sapere, chè la cosa sia, è il primo, & principio. Frà'principii certi ne sono, che con la induttione si considerano; & certi col senso; & certi con la consuetudine; & certi in altro modo. Debbesi anchora sforzarsi di trattare ciascuna scienza qualmente la sua natura patisce, & metter'ogni studio nel difnirla bene; perchè tal'cosa hà gran forza per quello, che vien'doppo: concioßa chè il principio appariſca maggiore ché non è il mezo del tutto, & chè mediante il principio molte cose ricercate si manifestino.

Mà ritorniamo dinuouo.

Ributtate dal Filosofo tutte le sopraracconte oppenioni del sommo be-
ne cerca egli in questo Cap. che cosa é'sia, affermando imprima ge-
neralmente lui esser'la felicità; hauendo innanzi mostrato il suggetto,
in cui ella è: & tale è la parte ragioneuole dell'Anima nostra. Et chè
la felicità sia il sommo bene in tal modo si proua, Ciò che per se stesso, &
non per altri è desiderato, è il sommo bene; La felicità è tale: Adunche
1. *ella è il sommo bene. Et quì si può dubitare, come stia, chè la felicità non*
si desideri per altra cosa, desiderandos'ella per l'huomo; onde non la felici-
tà, mà l'huomo uerrebbe à essere il sommo bene. Rispondesi il fine dirsi in
due modi; In uno dirsi fine A'chi: Nell'altro, fine Il quale. Dicesi fine
Il quale quello, onde s'aquista qualcosa, com'è dire Bellezza, Caldezza;
& com'è questo, onde s'acquista la felicità. L'altro fine detto A'chi è
quella cosa, per chi e's'acquista, come è dir'l'huomo, al quale la felicità è
acquistata: del qual fine sì fatto quì non s'intende. Mostra dappoi il Filo-
sofo la felicità esser' cosa sufficiente, & anchora insino à quanto s'esten-
da tal felicità, determinando lei estendersi insino à doue l'huom'saggio la
1. *prescriue. Mà dichiarando qualcosa del Testo. Oue [Mà io trapassan-*
do col ragionamento son'peruenuto al medesimo] Hauendo infin'quini

UVA.BHSC

mostrato mediante il discorso de' fini esser' di necessità di uenire à un'fine ultimo, & dipiù hauendo chiarito tale esser'la felicità, come accortosi d'hauere il medesimo mostrato innanzi dice quì di uolerlo più chiaramente mostrare. Oue [Mà l'honore, il piacere, & la mente] Prouando ei quiui la felicità esser'fine d'ogn'altro fine dichiara ciò per maggiore espressione con l'esempio di quei, che hanno più degli altri nome d'esser'beni. Nel qual grado sono l'Honore, il Piacere, & la Mente; & per la Mente intende la Prudenza, & la Sapienza. Le quali due Virtù nobilissime, seben'per loro stesse si uogliono, elleno si uoglion'contuttociò anchora per fine della felicità. Oue [Et quella anchora è stimata felicità] Hauendo detto lei hauere il sufficiente, nè le bisognare cosa alcuna, ricorregge il detto in questo modo mostrando lei esser' di tal natura, ché, seben'sola ella si desidera, maggiormente ell'è desiderabile contata con altri beni. Mà in tal descrittione pare, chè'la faccia molto imperfetta, dandole imprima tal natura, che è contra la sufficienza; & dipoi perchè è'mette lei essere un'aggregato di beni, oue sieno congiunti anchora li beni esterni, i quali entrando in lei, perchè è'son uariabili, uerranno intutto à farla imperfetta. Pare anchora il medesimo per esserle dato da lui il tempo lungo, come sè in tempo corto non potesse uno esser'felice. Al qual detto ne seguita dipiù uno sconueniente, chè d'una cosa, che sia, non si potrà fare l'affermatione. Mà l'instanze dette si soluono primieramente con dire il ueramente felice, & il ueramente sommo bene non essere altri ché DIO, il quale da nessun'altro bene accozzatosegli può esser'fatto maggiormente beato, per la ragione chè nessuna parte può accrescere il tutto di chi ella è parte, & DIO è tutto, & ogn'altra cosa è parte di lui; mà chè l'humana felicità si dice esser'perfetta per quanto patisce l'humana sorte, alla quale fà di mestieri medesimamente de' beni esterni, douendo ella essere Attiua: perchè forse nella Speculatiua nõ u'accadráno altri beni ché quegli della Virtù; et per la ragione medesima, cioè perchè ella è Attiua, ha ella bisogno di tepo lungo: io dico, acciochè ella possa far'l'attioni, et acciochè elleno apparischino, per non incorrere nel Prouerbio allegato nel testo, che toe la felicità à chi poco tempo la esperimenta. Oue [Restaci adunche la uita Attiua di quella parte, che è ragioneuole] Doppo l'hauer'detto in generale la felicità essere il sommo bene, & per uenir'poi più particularmente à dir'che cosa ella fusse, essendosi incominciato dal propio uffitio di ciascuna cosa, cõchiude chè à uoler'ben'diffinirla bisognaua trouare il propio uffitio dell'huomo, il quale non era nè il uiuere, nè il sentire; onde resta (afferma egli quì) chè è'sia l'operar'con ragione. Mà nè questo anchora è bastante, perchè la parte ragioneuole è diuisa in parte per essenza ra-

gioneuole, & in parte per participatione ragioneuole; & quella parola Come è messa nel testo per mostrare, chè metaforicamente si dice una parte dell'Anima ubbidire alla ragione, & l'altra hauerla in se stessa. Mà (ritornando) sè l'Anima ragioneuole è di due sorte, il propio uffitio dell'huomo uiene à essere (dice egli) nella parte ragioneuole per essenza: la qual parte diuidendosi anchora in Atto, & in Habito, uerrà perciò il propio suo uffitio à esser'nell'Atto. Et doppo la diffinitione generalmente fatta uiene egli à diffinirla più propiamente, & perchè la diffinitione si fa col Genere, & con la Differenza, però abbraccia l'una cosa, & l'altra ponẽdoui per Genere l'operatione dell'Anima ragioneuole in Atto; & per Differenza, secondo la Virtù ottima. Et queste parti della diffinitione s'andranno inuestigando per tutta questa opera, cioè che cosa sia Virtù, & di quante sorti; & perchè è sè le ricerca l'elettione si dirà anchor'di lei, hauendo detto innanzi dello Spontaneo: et poi contisi da lui alcuni altri habiti mezi, che non sono ueramente Virtù; & trattatosi dell'Amicitia, et del Piacere, nel X. si darà di lei l'intera diffinitione. Oue

5. [O'di quella, che di ragione non sia mancante] È ciò detto per mostrare la felicità darsi anchora nella uita attiua, nella quale s'esercitano le Virtù morali, che si fanno nell'Appetito ubbidiente alla ragione, sebene la felicità è più in quell'altra parte, della quale parlerà egli nel libro X. Oue

6. [Debbesi ben'quì tenere in memoria] Riammonisce dimuouo in questo ultimo del Cap. del modo da usarsi in questa Scienza, cioè chè è debba esser dagli effetti alle cagioni, & chè è non debba essere esquisito intutto, dando per manifestation'di questo l'esempio del Fabbro, & del Geometra; i quali differentemente hanno considerando la linea, l'uno dico pe'l

7. modo Quia; & l'altro pe'l modo Propter quid. Oue [Sicome auuiene anchor'ne'principij] Hauendo detto la notitia in questa dottrina douerci bastare per gli effetti, per nobilitarla maggiormente aggiugne, chè li principij si conoscono à per induttione, ò per senso, ò per consuetudine, ò per altri modi, che disotto metteremo in termini; oue si scorgerà per tutti la cognitione saruisi pe'l modo Quia: essendo uero, chè le conclusioni si possin' conoscere pe'l modo detto Propter quid; & chè li principij non si possin' sapere altrimenti chè col modo Quia, perchè sè è s'hauessino à sapere per le cagioni è non uerrebbono à esser'principij. Conoscesi (ritornando) il principio per induttione, com'è nella Geometria, sè dagli uguali si lieuagli uguali, ciò che resta è uguale; & così discorrendo per tutti. Conoscesi per mia del senso, come è dire la caldezza nel fuoco, & l'humidezza nell'acqua. Per la consuetudine si conosce, com'è dire, chè l'astenersi dal troppo bo sia sano. Et per l'esperiẽza, come è nella medicina, chè ogni riobarbero

c purghi

purghi la collera. Et per uia di diffinitione, com'è in questo esempio; il punto è quella cosa, che non hà parte: la linea è lunghezza senza larghezza: la felicità è una operatione dell'Anima ragioneuole in atto. Ne' quali tutti esempi si scorge la cosa essere, ma non già la cagione, per che ella è. Ma raccogliendo il discorso del Filosofo in questo Cap. egli da prima hà la felicità generalmente descritta, & dappoi l'hà più ueramente diffinita; nel terzo luogo hà mostrato di lei douersi fare miglior cognitione, manifestate che sieno le sue parti: & nell'ultimo hà trattato del modo da procedersi in tal dottrina. Oue [Il principio è più che il mezo] Per dichiaration di questo è da sapere il principio esser di due sorti, complesso dico, & incomplesso. Incomplesso è la diffinitione, mediante la quale si conosce la propietà esser nel suggetto: & anchora la cagione, perche ella ui è. La qual cosa saputa si uiene à esser saputo più che il mezo di quella cosa. Principij complessi si dicono essere le propositioni uniuersali, com'è uerbigratia di ciascheduna cosa ueramente può dirsi, che ella sia, ò che ella non sia. Per'l qual modo anchora il principio saputo si uiene à sapere più che'l mezo della cosa, perchè in uirtù del principio si fanno le conclusioni; & benchè in ciascheduna scienza s'usino principij propij, tali nondimanco son'ueri per cagione di quei primi, & comuni.

Chè il detto suo intorno alla felicità conuiene col detto degli Antichi. Cap. VIII.

MA'e'si debbe considerare d'essa felicità nonsola- 1.
mente per via della conclusione, & di quelle premisse, onde sene fà la dimostratione; mà anchora per via delle cose, che di lei sono state dette dagli Antichi, perchè con la verità s'accordano tutte le cose, che sono conuenientemente dette, & dalla bugia presto il vero s'allontana. Essendo adunche i beni in tre maniere stati diuisi, parte de'quali sono stati chiamati esterni, & parte dell'anima, & parte del corpo; diciamo quegli dell'animo essere infra tutti principalissimi, & hauere il sommo de'beni: & diciamo dipiù, chè l'attioni, & l'opere dell'anima sono intorno à essa anima. Onde secondo questa oppenione antica, & da'Filosofi conceduta è stato detto da me rettamnte di lei; & anchora è stato ben'detto

UVA.BHSC

da me, chè certi atti, & operationi sien' fini: perchè in tal modo interuiene, chè essa felecità è ne'beni dell'Anima,& non in quegli, che sono esterni. Concorda à que sto detto quello, che si dice dell'huomo felice, cioè chè ei ben'viue, & chè egli è ben'fortunato; perchè la felici tà quasi si dice esser' vna certa vita, & vna certa buona fortuna. Onde appariſce, chè col detto noſtro cõcorrino tutte le coſe, che alla felicità ſtanno intorno, parendo à certi, chè ella ſia la Virtù, à certi la Prudenza; à certi la Sapienza: & à certi tutte queſte coſe, ò alcuna d'eſſe, alla quale ſia aggiunto il piacere, ò almeno che non ſia ſen za eſſo. Altri ſono, che i beni eſteriori ci abbraccia- no. Et alcune di queſte oppenioni hauute di lei han no parte fautori aſſai, & antichi; & parte pochi, mà ce- lebrati: l'vna, & l'altra parte delle quali non è ragione- uole, chè erri interamente, mà in qualcoſa, & chè nella piu parte attinga alla verità. Concorda il mio detto a- dunche con chi dice, chè la felicità ſia vna intera virtù, ò parte d'eſſa: concioſia chè la felicità non ſia altro ché
2. vna operatione virtuoſa. Mà forſe non è piccola diffe- renza nel modo, come l'ottimo ſia ſtimato eſſer' tale, cioè sè nel poſſederlo, ò nell'uſarlo, ò nell'hauerlo, ò nell'ope- rarlo; perchè e'può accadere, chè vno l'habbia, & niente operi, che ſia bene: ſicome interuiene à chi dorme, ò à chi in altro ſimil modo ſtia otioſo. Mà l'attione non può
3. eſſer' già, chè non operi; perchè ella di neceſsità opere- rà, & opererà bene. Et ſicome auuiene ne'giuochi Olim pici, doue non gl'i belliſsimi, & robuſtiſsimi di corpo ſon' coronati, mà quegli, che hanno combattuto; con- cioſia chè alcuni di queſti la vittoria riportino: medeſi- mente de'beni, & de'premii della vita ſono honorati co- loro, che operano rettamente; & la vita di cotali huomi ni è per ſe ſteſſa piaceuole, perchè inuero il pigliarſi pia cere è coſa propia dell'anima, & à ciaſcuno appariſce pia

UVA.BHSC

ceuole la cosa, doue egli è inclinato, sicome è il cauallo al lo amatore de' caualli; lo spettacolo all'amatore degli spettacoli; & nel medesimo modo la giustitia diletta à chi è d'essa amatore: Et in somma le virtù piacciono à chi è d'esse virtù amico. Le cose adunche, che piacciono al vulgo 4.
sono infra loro ripugnanti; perchè tai cose non sono per natura piaceuoli: mà agli amatori dell'honesto piacciono le cose, che sono per natura piaceuoli. Nel qual grado sono l'attioni virtuose, & però sono elleno piaceuoli à questi tali; & sono piaceuoli per loro stesse. Non hà per tanto la vita di costoro bisogno di piacere, come di cosa estrinseca, mà hà il piacere in se stessa; perchè, oltre alle cose dette, e' non è huomo buono chi nõ si diletta del bene operare: perchè nè anchora fia mai chiamato giusto à chi le attioni giuste nõ piaccino: nè liberale fia detto chi dell'operationi liberali non si rellegra Et il simile discorrendo per tutti. Et sè così stà, per loro steſse verranno ad esser' giocõde l'attioni virtuose; & oltradiquesto verranno ad esser' buone, & belle: & massimamẽte ciascũa delle qualità dette sarà in esse attioni, sè egli è uero, chè l'huom' buono d'esse faccia buon'giuditio. Mà chè egli lo faccia s'è detto. Onde si cõchiude, chè la felicità sia cosa ottima, bellissima, & piaceuolissima. Nè tali qualità in lei stanno già dispersè secondo ché dice l'Epigramma di Delo 5.

Hà 'l sommo di beltà la cosa giusta,
Di bontà 'l uanto hà chi del corpo è sano;
E' ntutto gode chi consegue il fine.

Chè tutte queste cose sono nell'operationi virtuose, le quali operationi, ò vna d'esse, che sia la più eccellente, di co essere la felicità. Et cõtuttociò pare anchora, chè ella 6.
habbia di bisogno de' beni esterni, sicome io hò detto, essendo impossibil cosa, ò almeno malageuole, chè egli operi cose honeste chi si ritroua senza facultà; perchè molte cose sono operate per mezo degli amici, & delle

UVA.BIBC

ricchezze,& della potenza ciuile,come per via di instru menti. Perchè chi manca di certi di questi beni macchia essa felicità,come chi manca di nobiltà , di buona prole, & di bellezza;cõciosia chè chi si ritroua interamẽte brut to d'aspetto nõ si'possa chiamare assolutamente felice: nè chi è troppo ignobile , ò solo , ò priuato di figliuoli. Et meno forse si debbe chiamar'felice colui , che gli hà in- tutto cattiui ; ò à chi sieno morti gli amici buoni.Pare adunche (come s'è detto) chè l'huomo felice habbia bi sogno di tal'prosperità. Onde son'molti , che la buona fortuna accompagnano con la felicità : & certi sono, che la virtù solamente alla felicità attribuiscono.

Mà e'si debbe.

Mostra in questo Cap. secondo l'usanza sua la diffinitione della felicità detta da lui conuenire co'detti degli Antichi , parte de'quali l'hanno messa ne'beni dell'Animo ; parte l'hanno dato il Piacere: & parte l'hanno aggiunto i beni di fortuna. Le quai tutte cose appariscono comprese nella sua diffinitione, anzi di più mostra esser'me'fatto da lui in questa parte , perche egli la mette nell'operation'uirtuosa : & gli Antichi nella Virtù, non distinguendo l'Habito d'essa dall'Atto. Et dichiarando il testo, oue [Mà e'si debbe considerare essa felicità] 1. *Hà con molte ragioni prouato disopra lei esser'l'ultimo fine per le ragioni allegate da lui, & quì mostrando di conformarsi con le ragioni degli Antichi , che di lei hanno ben'parlato, afferma perciò le Scienze , & le Facultà non pur' douersi considerare per uia delle ragioni ; mà anchora per uia dell'autorità. Et questo detto conferma dicendo alla uerità d'una cosa concordare ciò che di lei si dice conuenientemente ; uerbigratia alla uerità, chè l'huomo sia Animale , conuiene chi dicesse di lui,chè e'fusse sustanza , & ch'e'fusse corpo : mà non già conuerrebbe chi dicesse,chè e'fusse qualità, ò* 2. *chè e'fusse incorporeo. Oue [Mà forse non è piccola differenza] Insin'qui ui hà mostrato quanto nel diffinir'la felicità e'conuenisse con gli Antichi,quì mostra doue egli hà me'detto di loro , non essendosi eglino distesi à dire,senon chè ella fusse Virtù, & egli di più,chè ella è Atto d'essa,sicome io hò detto sopra. Et oue [Perchè ella di necessità opererà, & opererà bene]* 3. *Intende quiui non d'ogn'attione , chè ella opererà bene , mà di* 4. *quella,che sia uirtuosa. Oue [Le cose adunche , che piacciono al Vulgo]*

UVA.BHSC

per hauer' detto la uita de' uirtuosi esser' piaceuole, acciochè e' non si creda ogni qual si uoglia piacere essere in tal uita, esclude però da lei i piaceri del senso, mostrando tali sì fatti piaceri non esser' quegli dell' huomo felice per la ragione dell' imperfettion' d'essi, che gli fa essere non sempre à un' modo, & repugnanti infra loro; doue in opposito li piaceri del felice, che sono li dipendenti dall' attion' uirtuosa, sono sinceri, permanenti, & sempre conformi. Onde nasce, chè tal uita non hà bisogno (sicome e' dice) d'alcun' piacere estrinseco, anzi di più, chè tal uita oltre al piaceuole, che in se stessa ella ha in sommo grado, hà nel medesimo modo anchora il buono, & il bello. Oue [*Nè tali qualità*] *Mostra nella uita del felice non* 5.
star' dispersè l'ottimo, il bellissimo, e'l piaceuolissimo, sicome tai qualità erano dispersè messe nell' Epigramma del Tempio d'Apolline in Delo, il quale attribuiua alla Giustitia il sommo della bellezza, pigliando forse la bellezza per honestà, & la giustitia per l'intera uirtù, sicome e' dirà nel principio del v. & alla sanità attribuendo l'ottimo, pigliando forse la sanità per la sanità della Mente: & alla fruitione del fine attribuendo il piaceuole. Oue [*Et contuttociò pare*] *Non uuole il Filosofo anchora* 6.
intutto discordare da coloro, che alla felicità hanno aggiunto de' beni esterni. Et questo si debbe intendere per la felicità attiua per douere ella non pure à se, quanto anchora agli altri esser' basteuole.

Qual sia la causa efficiente della Felicità, & in qual suggetto ella sia. Cap. IX.

ONde si dubita d'essa felicità, sè ella sia cosa, che si 1.
possa imparare, ò che si possa conseguire per consuetudine, ò per nessuno altro esercitio; ò uero chè ella peruẽga in noi per qualche diuina sorte, ò per fortuna. Mà sè dono alcuno è dato agli huomini dagli Dei, è ragioneuole à dirsi, chè la felicità sia vn' dono diuino; & tanto più, quanto egli è l'ottimo di tutti i beni humani. Mà forse tal consideratione non è propia di questo luo- 2.
go. Et certamente, chè, sè ella non è vn' dono diuino, mà è pure vn' dono, che per virtù, ò per scienza, ò per esercitio s'acquisti, ella è nondimeno cosa diuinissima; conciosia chè il premio, & il fine della virtù sia cosa otti 3.
ma, & chè ella appariſca diuina, & beata, & anchora chè 4

UVA.BHSC

ella appariſca molto comune: perchè egli è poſsibile, chè ella ſi ritroui in tutti coloro, che, non eſſendo priuati di qualche principio, poſſono le virtù per via di ſcienza, ò di diligenza acquiſtare. Hora sè egli è me' porre, chè ella s'acquiſti per queſta via, ché per fortuna, è però ragio-
5. neuole, chè ella ſtia in queſto modo; tanto più eſſendo anchor' vero, chè le coſe fatte dalla natura di loro natura ſien' fatte tali, quali elleno poſſon' eſſer' me' fatte: & il medeſimo auuenendo nelle coſe fatte dall' arte, & da ogni cagione, & maſsimamente dall' ottima; perchè inuero ſarebbe pur' graue peccato attribuire alla fortuna il ſupremo, & il più nobile dono, che ſia dato a' mortali. Appariſce eſſer' vero queſto, che ſi ricerca, anchora per le ragioni dette affermanti lei eſſere vna certa operatione dell' Anima fatta con virtù; & quanto agli altri beni certi entrare in lei di neceſsità, & certi eſſerle da natura vtili, & come inſtrumenti aiutarla. Et tutto queſto, che io hò detto di lei, concorda con le coſe dette in principio, hauendo poſto per coſa ottima il fine della ciuil' facultà; la qual facultà vſa molta diligenza in fare, chè li ſuoi Cittadini diuenghino virtuoſi, & buoni, & opera-
6. tori di coſe honeſte. Onde non ſi può con ragione alcuna chiamare felice nè il Bue, nè il Cauallo, nè alcuno altro bruto animale; perchè tali non è poſsibile, chè partecipino di queſta ſimile operatione. Per la qual ragione medeſima non ſi può anchor' dire, chè'l fanciullo ſia felice, concioſia chè impedito da quella età e' non gli ſia lecito operare ſimil' coſe; & sè pure quegli di tale età ſono chiamati felici, e' ſaranno chiamati tali per via della ſperanza, perchè e' debbe per neceſsità chi hà da eſſer' felice poſſedere (ſicome io hò detto) & virtù perfetta, & in vita perfetta, per interuenire nel circuito della vita aſſai mutationi, & aſſai ſcambiamenti di fortuna: onde auuiene, chè vno, che hora ſia in proſperità, nella vec-

UVA.BHSC

chiezza riesca in miseria, sicome appresso gli Heroici è fauoleggiato di Priamo. Mà niuno sia già mai detto felice, che dalla fortuna harà sopportato simili scherzi, & che sarà morto in tanta miseria.

Onde si dubita.

Doppo la data diffinitione della felicità ricerca della sua causa efficiente, & del suggetto, in che ella è. Quanto alla causa efficiente ricerca sè ella è interna, o esterna; L'interna intende per la Dottrina, per la Consuetudine, & per l'Esercitio: L'esterna per la Causa diuina, et per la Fortuna. Oue pe'l suo discorso si uede la causa efficiente di lei essere DIO, & l'Huomo; DIO come cagione uniuersale, & esterna: Et l'Huomo come particulare, & interna, per uedersi dall' Attioni acquistarsi gli Habiti, et gli Habiti poi far' l'huomo felice mediante l'attioni fatte dall' habito. Quanto al suggetto, in che ella è, lo uà ei trouando per negatione, togliendola cioè imprima alle Piante, dipoi a' Bruti, & ultimamente all' Huomo, che la ragione non usi. Onde si conchiude l'huomo usante la ragione, & non constituito nelle miserie di Priamo, esser' suggetto della felicità. Per la quale conclusione appariſce lei, poi che ella è in subbietto, essere uno accidente nobilissimo. Et nella dichiaratione del testo oue [Sè ella sia cosa, che si possa imparare] Tre modi son' quiui messi da lui, onde le Scienze, & l'Arti s'acquistano: per l'imparare intendendo la Dottrina, onde s'acquistano le Virtù intellettiue; Per la consuetudine il Costume, onde si fà la uirtù morale; Et per nessun' altro esercitio intendendo per tutte l'Arti, & Facultà, che s'acquistano esercitandosi. Oue [Mà forse tal consideratione] Hauendo accennato la felicità esser' dono diuino sicome egli è ueramente inquanto alla felicità uera, & speculatiua, che senza tal dono non può essere perfettamente nell' huomo, afferma uoler' ritrarsi da tal consideratione in questo luogo, per essere tal consideratione propia della prima Filosofia. Oue [Conciosia chè il premio, & il fine] E' poco innanzi la ragione, chè la felicità ci uenga da causa humana in tal modo, Quello, che s'acquista dagli huomini per uirtù, per dottrina, ò per esercitio, procede da cagione humana; La felicità s'acquista per le cose dette: Adunche ella procede da cagione humana. Et soggiugne una risposta à una tacita domanda contra'l suo detto di chi replicasse la felicità parer' cosa diuina, adunche lei non uenire da cagione humana; perchè il Filosofo dice seben' la felicità s'acquista per uirtù, & per esercitio, non se le toglie perciò, chè ella sia cosa diuina; essendo ella premio, & fine d'un' sì degno bene quale è la uirtù: douendo nel uero

1.

2.

3.

UVA.BHSC

4. un' tal premio hauere diuina eccellenza. Oue [Et anchor' chè il ella appariſca molto comune] Cauaſi di quiui unaltra ragione per medeſimo in tal modo, Quello, che può eſſere acquiſtato da piu, appariſce, chè uenga da cagione humana; La felicità può eſſere acquiſtata da piu: Adunche egli appariſce, chè ella uenga da cagione humana. Chè ella poſſa eſſere acquiſtata da piu è certo, perchè qualunche non manchi de' ſenſi interni, ò eſterni può conſeguirla, & ſtà in ſua podeſtà. Et chè di tai ſenſi, & principij egli habbia biſogno è coſa certiſſima, faccendoſi in
5. noi la cognitione intellettiua per uia de' ſenſi. Oue [Tanto più eſſendo anchor' uero] Proua quiui la felicità non uenir' da fortuna, anzi da noi ſteſſi, ò uogliamo dire da cagione naturale in tal modo, Gli effetti della Fortuna non ſempre ſtan bene, mà sí gli procedenti dalla Natura, anzi tali inquanto à loro ſtanno ſempre ottimamente; La Felicità è ſempre uno ottimo effetto: Adunche ella non hà per cagione la Fortuna. Oue
6. [Onde non ſi può con ragione alcuna chiamar' felice] Moſtra quiui diſcorrendo inſino all' ultimo del Cap. il ſuggetto della Felicità, la qual coſa hò diſopra moſtrato.

Sè l'huomo in queſta uita ſi debbe chiamar' felice. Cap. X.

DEbbeſi ei pertãto aſtenerſi dal dire vno beato mẽ tre ché e' viue? & ſecondo il detto di Solone deb bes'egli aſpettare il fine? Et sè così ſtà bene affermare, e' ne conſeguiterà, chè allhora ché vno ſarà morto, e' ſi poſſa chiamar' beato. Mà tale poſitione non hà ella forte del diſconueneuole? & maſsimamente à eſſere accettata da noi, che poniamo la felicità in vna certa operatione? Et sè felice non ſi può chiamare chi è morto, nè queſto Solone ſteſſo anchor' vuole; mà sí bene chè allhora ſicuramente può dirſi, chè l'huomo ſia felice: come quegli, che ſia fuori di tutti i mali, & di tutti gli infortunii. Dico, chè anchora in tal' detto ci naſce dubitatione; perchè e' pare, chê all' huomo morto anchora poſ
1. ſa interuenire del bene, & del male, non altrimenti ché al viuo, & che non gli ſenta: come ſono l'honoranze, & le diſhonoranze, & le proſperità, & l'auuerſità de' figliuoli

uoli,& de' diſcendenti. Et queſte tai coſe anchora eſſe ne apportano dubbii,concioſia chè molte calamità poſſino auuenire circa li diſcendenti di chi ſia viſſuto beatamente infino alla ſua vecchiezza, & che ſia morto laudabilmente. Et può accadere,chè alcuni d'eſsi rieſchino buoni, & viuino con honore; & alcuni à roueſcio. Et in ſomma è manifeſto,chè tali poſſono ſtare diuerſamente ne' beni di fortuna,& differentemente da' loro progenitori. Mà egli è pure diſconueneuole,chè chi è morto, per tal conto s'habbia à mutare; & hora habbia à diuenire felice,& hor' miſero; mà più diſconueneuole è anchora il penſarſi,chè alla felicità de' padri non s'apparteng a per neſſuno ſpatio di tempo lo ſtato, & la qualità de' figliuoli. Mà ritorniamo horamai al dubbio di prima, dal quale ſciolto forſe fia manifeſto anchor' queſto, che è ricercato da noi. Sè adunche al fine riſguardar' ſi deb- 2.
be,& allhora dire vno beato,non già perchè e' ſia allhor' beato, mà perchè egli è ſtato innanzi; come non fia tal' coſa diſconueneuole,sè,quando egli è felice,e' non ſi dirà ciò di lui veramente? non per altra cagione ché per non voler' fare i viui felici riſpetto alle mutationi, che loro accaggiono? & per hauerſi gli huomini preſuppoſto,chè la felicità ſia vna coſa ſtabile,& in neſſun' modo ſottopoſta alla mutatione? & per raggirarſi la varietà di fortuna ſouente intorno à chi viue? Chè (à dire il ve 3.
ro) egli è manifeſto, chè à chi vorrà miſurare la felicità ſecõdo la fortuna cõuerrà dire vn' medeſimo ſpeſſeuolte felice,& miſero;& farlo non altrimenti ché vn'Camaleonte,& debolmente fondato. O' vero non è bene in diffinir' l'huomo felice tener' conto della fortuna, perchè in lei non conſiſte il bene,& il mal' eſſere; ſebene di lei hà l'humana vita(ſicome s'è detto) biſogno: mà della felicità ſono veramente padrone l'attioni virtuoſe, & le contrarie della miſeria. Fà fede al detto mio quello,che 4.

UVA.BHSC

alpresente s'è dubitato, cioè chè in nessuna altra cosa mortale è tanta fermezza, quanto nell'attioni dalla Virtù procedenti; anzi dipiù dico io tali apparire più stabili delle stesse scienze. Et infra queste stabilissime sono quelle, che hanno molta eccellenza; conciosia chè in esse li beati viuino assai, & continuatamente: perchè questo è simile alla cagione, chè di loro non mai si faccia dimenticanza. E' adunche nell'huomo felice quello, che si ricerca, & per tutta la vita sua è egli fatto talmente; perchè egli certo opererà sempre cose virtuose, & simili andrà sempre considerando: & ogni fortuna, che gli soprauuenga, sopporterà ottimamente, & da ogni banda
6. con fortezza, come huomo, che veramente sia buono, & quadrato senza alcun' biasimo. Mà perchè la fortuna molte cose ci apporta differenti per grandezza, & per piccolezza, è però manifesto, chè la piccola prosperità, ò la piccola auuersità di fortuna non gli sarà d'alcun' momento alla vita, mà chè la grande, & assai buona la gli potrà ben' far' più beata, essendo tal' cosa atta per natura ad ornarla, & l'uso di tale essendo & virtuoso, & honesto: & allincontro l'auuersa la gli andrà rompendo, & macchiando; conciosia chè tale apporti molti dolori, & impedisca molte attioni. Contuttociò anchora in tali infortunii si vedrà in lui risplender' l'honesto, cioè quando e' sopporterà gli assai, & grandi con animo inuitto; non come quegli, che non gli senta: mà come generoso, & d'animo grande. Sè l'attioni adunche sono padrone del viuer' nostro (come s'è detto) non fia perciò mai nessuno de' beati misero; perchè l'huomo beato nonmai opererà cose brutte, nè cose odiose: anzi tale essendo buono, & veramente prudente, stimo io, chè e' debba sopportare ogni fortuna con virtù, & chè e' debba sempre operare cose bellissime, secondo ché egli potrà, nõ altrimenti ché vn' buon' Capitano vserà bene i campi,

UVA.BHSC

che gli ſon' conceduti per fare il fatto d'arme; & ché il buon' Calzolaio delle dategli pelli cauerà belliſsime ſcarpette. Et così diſcorrendo per tutti gli altri Artefici. Sè così è adunche nonmai già diuenterà miſero l'huomo felice, nè anchora ſarà egli beato, sè egli incorrerà nelle miſerie di Priamo; nè tale ſarà anchor' vario, nè ageuolmẽte mutabile: concioſia chè qual ſi voglia infortunio non habbia facilmente à potergli la felicità torre; mà quegli, che ſieno & grandi, & aſſai, da' quali non ritornerà egli allincontro in brieue tempo felice: & sè pure e' vi ritornerà, conſeguirà ciò in tempo lungo, & perfetto, dappoi ché egli harà conſeguito molte coſe grandi, & honeſte. Che adunche prohibiſce, chè e' non ſi poſſa chiamare huomo felice colui, che operi ſecondo la virtù perfetta? & che ſia accompagnato à baſtanza di beni eſterni, non per quale vn' ſi voglia dire ſpatio di tempo, mà per vno ſpatio di vita perfetta? ò vero ci ſi debbe aggiugnere, chè e' ſia in tal' modo per douer' viuere, & per douere laudabilmente morire; concioſia chè il futuro ci ſia incerto: & chè noi poniamo la felicità eſſer' fine, & coſa perfetta intutto, & per tutto. Onde (ſtando così) beati diremo noi eſſere intra' viuenti coloro, che hanno, ò che haranno le qualità ſopradette; & diremgli beati come huomini. Et di tal' coſa baſti inſin' quì la data determinatione. 7. 8.

Debbeſi pertanto.

NElla prima parte di queſto Cap. eſamina sè il detto di Solone ſia uero affermante in queſta uita non ſi poter' dare un' felice, & dichiarato imprima il ſuo detto con due ſignificationi nell' una, & nell' altra u' arguiſce inconuenienza; chè sè tu uuoi (dice) affermar' Solone neſſuno darſi felice in queſta uita, mà darſi doppo la morte; queſto è pur' detto ſtrano, & à me maßimamente, che metto la felicità per operatione; Et sè tu intendi quel doppo la morte, cioè chè allhor' chè e' ſia morto ſi poſſa dir' ueramente di lui, chè e' fu già felice, ti riſpondo in due modi; In uno, chè anchora alli morti poſſon' accadere infortunij, onde anchor' eßi uen-

UVA.BHSC

gono per tal ragione à uariarsi. Nell' altro, chè egli è cosa strana à uoler' felicitare un' morto per la ragione chè e' sia già stato felice; & negare lui esser' felice, quando egli è in uita, & nell atto d'essa felicità. Et tanto più è strano questo detto, quanto chè la propositiõ del passato non si uerifica senon per cagione, chè ella è uera in presente, come è questa, Socrate sedette, è uera, perchè Socrate siede in presente; mà dipiù la uerità dell' affermatione non può nascere senon perchè la cosa è in fatto, dalla quale nasce la uerità d'essa: com' è, stando nell' esempio detto, e' si dice ueramẽte, chè Socrate sia; & è uera tal propositione, perchè egli è Socrate. Mà perchè nelle ragioni contra questo secondo significato della positiõ di Solone si dice dal Filosofo alli morti potere accader' bene, & male; però è da sapere, chè forse quì intende il Filosofo del bene, & del male di questa uita, inquanto cioè li morti d'essi partecipano, restando uiui nelle memorie degli huomini; & non intende d'altri beni, ò mali, che nell' altra uita accader' potessino. Et questa espositione par' ragioneuole, per trattare ei quì della felicità della uita presente; conciosia che il trattare d'altra felicità appartenente doppo la uita sia piutosto impresa da Teologo Christiano. Et sè pure uolessimo il Filosofo intendere ò de' beni dell' altra uita, ò uero chè li morti nell' altra uita sentissin' di quà li beni, & li mali, che à' posteri loro interuengono, farebbe un' tal dubbio così mosso una proũabil ragione per l'immortalità dell' Anima; conciosia chè uano fusse tal dubbio, sè l'Anime fussin' mortali. Mà seguitando il discorso del Filosofo contra Solone, poi chè egli hà arguito contra di lui inferisce egli in questa uita darsi il felice, & essere dipiù durabile secondo la diffinitiõ data della felicità, che principalmente consiste nella uirtù; la quale & de' beni del corpo, & delle Scienze afferma esser' più diuturna. Nè de' beni del corpo si dubita, essendo tali alla corruttiõ' sottoposti; & le uirtù allincontro essendo durabilissime: perchè sè pure elleno si corrompono, elleno si corrompono accidentalmente, cioè perchè e' si corrompe il suggetto.

1. Mà e' si può ben' dubitare, come le Virtù sien' più durabili delle Scienze. Et certo è inquanto alla materia d'esse non uerificarsi il detto del Filosofo, conciosia chè la materia delle Scienze sia necessaria, & chè la materia delle Virtù sia contingente. Mà e' si uerifica inquanto all' uso, imperochè più souente s'usano gli atti delle Virtù chè delle Scienze; & nel felice attiuo massimamente: nel quale stà bene il detto, cioè chè elleno ui son' più durabili delle Scienze, et dipiù chè elleno mai non si sdimenticano, perchè elleno procedon' in noi dall' inclinatione dell' appetito, del quale non si fà mai dimenticanza, sicome si dirà anchor' nel VI. Onde sè le Virtù saranno la principal parte della diffinitione della felicità, il felice uerrà ad ha-

UVA.BHSC

uere (sicome e'dice nel testo) quello, che si ricerca; cioè uerrà ad hauere la perpetuità in essa felicità. Et dichiarando'l testo, Oue [perchè e'pare, 1.
chè all'huom morto possa anchora auuenire del bene, & del male] Dubita egli quì, arguendo contra la position' di Solone, sè all'huomo morto possino interuenir' mali; come sè anchora e'possino interuenire a'uiui, mà che non gli sentino. Et la resolutione di questa materia si darà nel Cap. che segue. Et chè egli intenda quì del bene, & del male, che interuiene a'morti, inquanto e'restan'uiui nelle memorie degli huomini, hò detto sopra, & addottane la ragione: perchè altrimenti intendendo sarebbe oppenion' più conforme alla Christiana Religione, che tien'li morti anchora sentire il bene, & il male de'lor' posteri, che restino in uita. Di ciò si può trarne un'esempio dell' Eccellentissimo Poeta Dante dal X. dell' Inferno in persona di Messer' Farinata, che dice

Et sè continuando al primo detto

Egli han quella arte (disse) male appresa,
Ciò mi tormenta più ché questo letto.

Oue [Sè adunche al fine risguardar' si debbe] Determina e' quiui (sicome io hò detto disopra) l'huomo douersi chiamar' felice mentre ché e' uiue. Oue [Chè (à dir' il uero) egli è manifesto] Mostra 2. 3.
qui in che modo gli beni di fortuna entrino nella diffinition' del felice, cioè chè e' ui entrano debolmente, & non di sorta ché e'l'habbino à far' uariare in guisa di Camaleonte; come sè e' dicesse, sè il felice non harà i beni di fortuna, per questo e'non sarà misero: essendo nel uero la Virtù la parte essentiale, che entra nella diffinitione del felice. Camaleonte (per dir' qual cosa di questo Animale) risguardando all'etimoglia del uocabolo, significa un' Lione piccolo dà χαμαιλέων, che uuol dire Humileon. Ma il senso riproua ciò non esser' uero, perchè secondo chi n'hà scritto, & per quello, che d'un'ritratto dell'istesso animale, che già uiuo fu portato à Papa Lione X. hò ueduto, hà egli forma di Ramarro, hauendo il capo di Ranocchio, la coda lunga, & ritorta, i piedi come di pecora, mà bassi, & diritti, il colore uario come il Liopardo; & di tal maniera debolmente colorato, ché quasi è senza colore alcuno: onde si dice esser' atto à riceuer' tutti i colori di quelle cose, doue e's'appoggia. Nasce tal' Animale in India, & dicesi chè e'non si nutrisce d'altro ché d'aria. La qual cosa, come possa stare, è difficile seguendo l'oppenion' d'Aristotile, che non uuole, chè l'Animale si possa nutrire d'un'solo elemento. Mà ella non è difficile à chi ben' considera, chè l'aria, di che e'si pasce, non è semplice elemento, mà uaporoso, et composto. Mà ritornando alla similitudine, per che egli è addotto in esempio, tale è per mostrare la uariatione del felice; conciosia chè

UVA.BHSC

tale Animale si cangi ad ogni colore: il che nasce in lui, perchè e' non è colorato, che si uegga, et di color' manca per mancamento di sangue, che lo fa di colore quasi insensibile, & conseguentemente lo fa molto timido. Per la qual ragione s'assomiglia egli anchora conuenientemente alla natura degli Adulatori, i quali per mancar' d'animo s'accordano alle uoglie di tutti coloro, con chi essi conuersano. Oue [Fà fede al detto mio
4. quello, che alpresente s'è dubitato] Mostra quì la Virtù esser' cagione della felicità, & non la fortuna: nella qual materia uolendo prouare le Virtù esser' anchor' più durabili delle Scienze dice [Perchè questo è simi
5. le alla cagione] che uuol dire, chè la continuatione, che si fa nell'operare le Virtù morali, è simile alla cagione, per che di loro non si faccia dimenticãza. La qual cagione è messa da lui nel libro VI. oue si tratta della prudẽza, mostrando quiui di lei non farsi dimenticanza, perche ella è congiunta con l'appetito sensitiuo, che sempre ci inclina à metter' in atto qualche attione; & però la Prudenza, & più le Virtù morali non poterssi dimenticare. Afferma adunche il Filosofo (essponendo) esser' una cosa medesima il dirsi, chè le Virtù morali s'operino continouamente, & il dirsi, chè di loro non si faccia dimenticanza; perchè questo secondo effetto nasce
6. dal primo. Oue [Come huomo, che ueramente sia bueno, & quadrato] E' detto quello per mostrare, chè l'huomo felice non è trasmutabile, perchè il quadrato significa perfettione metaforicamente, essendo tal figura quadrangulare nel Numero, nella Figura, & ne' Corpi perfetta. Nel Numero, perchè di lei si compone il dieci, doppo il quale non si dà altro numero; & anchora perchè la sua multiplicatione in se stessa constituisce se stessa, com'è dire quattro uie quattro sedici: et cosi discorrendo per tutti gli altri numeri simili. Nella Figura (seguitando) perchè la Figura quadrata è contenuta da quattro linee pari, & da quattro canti pari. Nel Corpo, perchè il corpo cubo hà sei superficie, & sempre si posa retto, & gettilo uno
7. quanto e' uoglia. Oue [Nè anchora sarà egli beato, sè egli incorrerà nelle miserie di Priamo] Hauendo detto disopra la mala fortuna non poter' torre la felicità al felice, correggendo alquanto il suo detto mostra, chè, sè pure e' uenisse in quelle miserie di Priamo, e' non potrà chiamarsi beato; sebene e' non potrà dirsi anche infelice, quasi chè il beato sia un'grado più sù che il felice: io uo' dire, chè e' sia quegli, che oltre alle Virtù habbia anchora accozzata in se stesso tutta la prosperità di Fortuna. Et tal'
8. detto intendasi pe'l felice attiuo. Oue [Et diremgli beati come huomini] Il testo Greco hà Et beati huomini, mà le parole importano il medesimo: & per tal detto conchiudesi l'huomo felice, & beato douer' essere, come egli ha descritto. Mà perchè il Filosofo conosce tal felicità non esser'

UVA.BHSC

perfetta, però dice Et beati come huomini, cioè beati per quanto patisce l'humana sorte. Della qual materia sè è'si dia in questa uita un'perfetto felice n'hò discorso nel Comento del Cap. penultimo del libro X.

Chè al felice uiuo s'appartiene il bene, & il male essere de suoi posteri; & del felice, mà morto, esser'dubbio.

CAP. XI.

NE'già è determinatione amicabile, anzi contraria alle oppenioni hauute di lei, à dire, chè le fortune de'posteri, & degli amici alla felicità niente appartenghino. Mà perchè e'sono in tali accidenti molte, & varie differenze, & questi più, & questi meno le attengono, però il voler'd'essi particularmente diuidere sarebbe forse cosa troppo lunga, & infinita: & basterà trattare di tal materia così vniuersalmente, & in figura. Sè adun che egli interuiene in questo caso, come negli infortunii, che à noi stessi accaggiono, de'quali alcuni hanno qualche forza, & qualche momento nella vita nostra; & alcuni non l'hanno, ò poco: il medesimo è da determinarsi circa alle cose di tutti gli amici. E' bene gran differenza in considerare, sè tai mali accaggino all'huomo viuo, ò al morto; & maggiore ché non è, sè le cose ingiuste, & acerbe nella Tragedia si rappresentino, ò seguino in fatto. Debbesi adunche per tal verso questa diffirenza discorrere, anzi forse è da dubitare circa i morti, sè eglino sien'partecipi di bene, ò di male alcuno. Pare pertanto, chè, sè pure à loro peruiene punto di bene, ò punto di male, e'sia cosa debole, & picciola ò assolutamente, ò inquanto à loro, che son'morti; ò sè pure egli è di momento, nondimanco chè e'non sia di tanta importanza, nè di tal qualità, ché e'possa far'diuenire felici quei, che non sono: nè dalli felici possa allincontro torre la beatitudine. Farà adunche qualcosa a'morti il bene essere, & il male essere de'loro amici, & di tal sorta (dico) lo fa-

1.

2.

3.

UVA.BHSC

rà loro, ché e'non potrà però tramutare li felici in miſe-
tia: nè cangiargli in altra ſimile varietà.

Nè già è determinatione.

SEguita in queſto Cap. per l'occaſione della materia detta nel Cap. diſo
pra di moſtrare, sè al felice importino le buone, ò le male fortune dè po
ſteri. Et queſta cõſideratione ſi fa in due modi. In uno, sè elleno importa
no al felice uiuo. Nell'altro, se elleno importano al morto, et che ſia ſtato fe
lice in uita. Le quai materie dichiarando il teſto ſi faranno manifeſte.
Proua egli adunche nel primo detto al felice uiuo importare le buone, &
le male fortune de'ſuoi poſteri in queſto modo, il felice è, & è tenuto chè
ſia ben'diſpoſto inuerſo gli amici; Chi è ben'diſpoſto inuerſo gli amici dee
tener'conto non pur'delle fortune loro, quanto anchor'di quello dè poſteri,
& diſcendenti: Adunche al felice importano le fortune degli amici, et
1. *dè poſteri,, & diſcendenti. Oue* [*Mà perchè è ſono in tali accidenti*]
Dalla differenza delle fortune, che poſſono accadere à' poſteri, moſtra la
differenza, che elleno hanno in poter'uariare il felice; perchè eſſendo elle-
no & leggieri, & d'importanza, è certo ſecondo queſta diffeitione, chè
elleno & leggiermente, & grandemente lo potran fare uariare. Oue
2. [*È ben'gran differenza*] *Inſin'quiui hauendo moſtrato il bene, & il*
male, che interuiene à poſteri, hauer'forza di muouer'l'huomo felice, che
uiua, qui muoue il ſecondo dubbio, sè tali beni, ò mali cioè hanno forza à
muouere il morto, che ſia ſtato felice, Et per reſolutione di queſta mate-
ria ci adduce in eſempio l'imitationi Tragiche, moſtrando la differenza,
che elleno habbino in muouere quando elleno ſon'finte, & non uere, &
quando le ſteſſe coſe fuſſin'in fatto; quaſi chè tali fortune diuerſamẽte im
portino ſecondo queſta proportione agli uiui felici, & agli morti; che
3. *ſieno ſtati felici. Oue* [*Debbeſi adunche per tal uerſo queſta differenza di*
ſcorrere] *Viene ei qui pe'l detto diſopra nella dubitation'propia di que-*
ſto luogo, la quale ſciolta ſi chiariſce la quiſtion'propoſta. Et è il dubbio, sè
li morti ſenton'nulla delle coſe di quà. Doue, ſeben'diſopra hò eſpoſto altri-
menti, nondimanco conſiderate le parole del Teſto non ſon'lontano dà'l cre
dere, chè il Filoſofo, dubitando di queſta coſa, la quale è laſcia indetermi-
nata, & paia chè inclini à tenere li morti ſentir'qualcoſa delle coſe di quà
& che è tenga l'immortalità dell'Anima. Et per quanto s'aſpetta al
la dichiaratione del propoſto dubbio, il Filoſofo così determina, chè li mor-
ti ò uero non ſentin'coſa alcuna, che ſi faccia di quà; ò sè pure è'la ſentono,
chè ella atteng a loro di maniera chè è'non poſſin'per tal ſentimento diue-
nirne mi

UVA BHSC

nirne nè miseri, nè beati.

Chè la felicità sia piutosto bene honoreuole ché lodeuole.
Cap. XII.

DOppo questa determinatione considerіamo d'essa felicità, sè ella debbe esser'posta infra le cose lodeuoli, ò piutosto infra le cose honoreuoli. Et certo è, chè ella non debbe esser'messa infra le potenze, mà ogni cosa è lodeuole, & pare, chè sia lodata per hauere ò qualità, ò relatione à qualcosa; perchè e'si loda l'huomo, che è giusto, & l'huomo, che è forte: & in somma l'huomo buono, & essa virtù mediante l'opere, & l'attioni, & medesimamente l'huomo robusto, & il corridore, & ciascuno altro di simil fatta, per esser'tale per natura atto à tal'qualità di virtù, & per essere in certo modo inclinato à qualche bene, & à qualche esercitio. Et questo, che io dico, si manifesta esser'vero per le lodi, che à essi Dei sono attribuite; le quali appariscon'ridicule, quando elleno si riferiscono agli huomini. Et ciò non auuiene per altra cagione ché per farsi le lodi con la relatione, sicome s'è detto. Hora adunche, sè la lode è vna tal'cosa, è chiaro, che alle cose ottime non si debbe dar'lode; mà debbesi lor' dare cosa maggiore, & più degna, sicome anchora appariſce: perchè agli Dei s'attribuisce la felicità, & la beatitudine, & à quegli huomini, che hanno con gli Dei simiglianza. Et questo simile auuiene negli stessi beni, chè niuno si ritroua, che lodi la felicità nel modo, in che ei loda la giustitia; mà falla beata, come cosa, che di essa giustitia sia più diuina, & migliore. Et Eudosso pare, chè per questa ragione al piacere habbia voluto dare le prime honoranze; perchè essendo il piacere infra'beni, & non essendo lodato egli stimò, chè tal cosa fusse segno di sua maggiore eccellenza: nel qual grado

1.

2.

UVA.BHSC

d'eccellenza diceua essere DIO, & il sommo bene; conciosia chè l'altre cose tutte à questi si riferischino: per chè la lode è cosa, che si riferisce alla virtù, essendo fatti gli huomini mediante lei operatori di cose honeste, & le lodi risultando da esse operationi similmente nell'attioni corporali, come in quelle dell'Anima. Mà di questa materia la diligente inuestigatione è forse più propia di chi s'affatica di fare orationi laudatiue. Et quanto à noi sia manifesto per le cose dette, chè la felicità è cosa
3. honoreuole, & perfetta. Il che si conferma esser'vero anchora, perchè ella è il principio; conciosia chè per cagione di lei conseguire tutte l'altre cose si vadino operando. Mà il principio, & la cagione de'beni tengo io esser'cosa honorata, & diuina.

Doppo questa determinatione.

CErca il Filosofo in questo Cap. sè la felicità è nel numero delle cose lodeuoli, ò delle cose honoreuoli. Per la cui notitia sappiasi la felicità douer'esser'annouerata per una di queste tre cose, ò infra le potenze dico, ò infra le cose lodeuoli, ò infra le cose honoreuoli. Infra le potenze non può ella esser'messa, perchè la potenza non è operatione, & la felicità è operatione; Anchora per un'altra ragione, cioè perchè la potenza può fare il bene, & il male, & la felicità non può operare altro ché bene: Chè inuero il Filosofo costuma di chiamare pe'l nome di δύναμις li beni del corpo, & della fortuna, & quegli finalmente, che nel libro de' Predicamenti da lui son'messi nella seconda spetie della Qualità. Mà (seguitando) la felicità non debbe anchora esser'messa infra le cose lodeuoli, perchè le Virtù si debbon'mettere infra queste, le quali son'per fine d'essa felicità, & dell'attione, onde alla felicità, che è ultimo fine, & è stessa attione, si debbe dar'luogo più degno: Et questo si può prouare con l'esempio degli DII, i quali appariscono ridiculi quando è'son' lodati del medesimo, di che son' lodati gli huomini; perchè in tal modo pare, chè è'sien'riferiti à noi, & alle nostre attioni, & fattici simili: Il che è disconueniente. Et della lode che cosa ella sia ne dà il Filosofo la diffinitione nel I. libro della Rettorica, per la quale appariscе l'opera esser'il fine, al quale si riferisce tutta la
1. *lode. Mà per le cose dette disopra nasce un'dubbio come stia, chè DIO non*

VVA.BHSC

s'habbia à lodare, hauendo ciò fatto tutti gli antichi Profeti, et tutti gli huomini buoni. Et dicesi, rispondendo, DIO potersi lodare in due modi, In uno, attribuendogli i beni, che possin'farlo perfetto, com'è la Temperanza, la Fortezza, & simili; Et questa lode si fatta è ridicula à darsi à DIO, perchè nulla gli può cresce'r perfettione. Nell'altro modo si può lodare DIO, mostrandolo cagione efficiente di quei beni, che fanno perfetti gli huomini; Et una lode si fatta se gli conuiene: Et in questo senso si dice DIO essere stato lodato. Mà, essendosi già prouato la felicità non essere nè potenza, nè cosa lodeuole, resta à dire per la data diuisione, chè ella sia cosa honoreuole, perchè ella è fine d'ogni altro bene; anzi è quella, doue ogn'altro bene è indiritto. Et dichiarando breuemente il testo, Oue [Et questo simile auuiene negli stessi beni] Hà disopra prouato il Filosofo discorrendo per molte cose la lode non conuenirsi agli ottimi, anzi l'honore. Et questo medesimo proua egli negli stessi beni, intendendo per istessi beni la Virtù, & la Felicità; infra'quali nondimeno la felicità hà il fine, & l'ottimo: perchè le Virtù sono per fine di lei conseguire. Onde afferma egli non conuenirsi ad amendue il medesimo, anzi alla felicità l'honore, & alla Virtù la lode. Oue [Et Eudosso pare] Seruesi in prouare questo della ragion'd'Eudosso stimante il piacere esser'il sommo bene anchora per questa cagione, cioè perchè essendo egli bene contuttociò e' non era lodato. Mà quì si debbe auuertire il Filosofo non per questo approuare l'oppenion'd'Eudosso, la quale è riprouata nel VII. anzi seruirsi del modo del suo argumento. Oue [Il che si conferma esser'uero anchora, perchè ella è il principio] Conferma quì medesimamente la felicità esser'degna d'honore, & non di lode, dicendo lei esser'il principio; che quì significa la cagion'finale: la quale è principio, & cagion'suprema di tutte tre l'altre, io intendo della materiale, della formale, & dell'efficiente; anchor'chè DIO Ottimo si dica esser'cagion'finale ueramente, perchà à lui ogni cosa tende col desiderio, sebene egli è anchora cagione efficiente, & formale, sicome io hò detto innanzi.

1. 2. 3.

Chè l'Anima si diuide in due parti, & le Virtù conseguentemente. Cap. XIII.

ET perchè la felicità è vna certa operatione dell'Anima mediante una virtù perfetta, però è bene di considerare della Virtù; chè forse in tal modo osseruato si aprirrà meglio che cosa sia essa felicità. Oltradiquesto

UVA.BHSC

l'huomo, che è veramente ciuile, intorno alla Virtù si debbe massimamente affaticare: perchè egli vuol fare i
1. Cittadini buoni, & vbbidienti alle leggi. Hauiamo in esempio di quello, che io dico, i Datori di legge, che furono in Sparta, & in Candia, ò sè altri altroue ne sono stati. Hora sè tale considerationе alla ciuile facultà s'appartiene, egli è manifesto, chè il ricercamento di tal cosa debbe esser'fatto come da principio ne proponemmo. Et della Virtù si debbe considerare, cioè della Virtù humana; imperochè il bene, che si ricerca, è humano; & la felicità, che si ricerca, è simile. Virtù humana chiamo io quella, che non è virtù del corpo, mà quella, che è virtù dell'anima. Et felicità humana chiamo medesimamente l'operatione d'essa anima. Et sè così stà la cosa, certo è, chè all'huom'ciuile s'appartiene in certo modo di saper' le cose dell'anima, non altrimenti ché al medico, che habbia à medicar'l'occhio, & tutto il corpo s'appartien'di sapere, come essi stanno; & tanto più s'appartiene di sapere à quel primo la sua arte, quanto egli è la ciuil'facultà dell'arte della medicina più nobile. Oltradiqueſto li medici gratiosi in molte cose s'affaticano intorno alla cognitione del corpo; onde parimente all'huomo ciuile stà bene affaticarsi intorno alla cognitione dell'anima, la quale sia per fine delle cose dette, & basti farla infino à tanto ché ella serua à quello, che si cerca: perchè inuero la troppa diligente inuestigatione sarebbe forse più faticosa impresa, ché non sono le stesse cose, che si ricercano. Et perchè di lei s'è detto alcune cose à bastanza ne'
2. ragionamenti esterni, vsinsi però quegli, ché cioè di lei è vna parte, che manca: & vna, che di ragione abbonda. Le quai due parti sè elleno sieno diuise come le parti del corpo, & come l'altre tutte cose diuisibili, ò vero sè elleno sien'due per considerationе, & non atte per natura ad esser' diuise, sicome è nella circunferenza il con-

uesso, & il concauo ; non fà quì di trattarne mestieri.
Mà della parte, che di ragione manca ; vna n'è detta co- 3.
mune, & vegetatiua : io dicoquella, che è cagione del
nutrire, & del crescere. Et questa parte dell' Anima si
può mettere in tutte le cose nutrite dalla terra, & nello
embrione; & la medesima si può anchor' mettere ne' per
fetti animali, essendo più ragioneuole in loro metter'
questa ché unaltra potenza. Questa parte vegetatiua
pare, chè ritenga in se stessa vna virtù comune, & non
propia dell' huomo ; perchè tal parte,& tal potenza dell'
Anima opera massimamente nel sonno : mà l'huomo,
che è buono,& l'huomo, che è maluagio, nel sonno nõ
sono manifesti. Onde si dice,chè li beati, & li miseri nel
la metà della uita non sono differenti(& ciò auuiene cõ
molta ragione, perchè il sonno è vn' riposo dell' Anima
ò buona, ò rea chè ella si sia) sè già certi moti alquanto 4.
non vi peruenghino : & così per tal' via sieno migliori i
sogni de' buoni ché de' maluagi. Et basti di questa ma-
teria insin' quì,& lascisi ire la nutritiua parte; perchè el-
la non è stata fatta atta dalla natura à partecipare di vir-
tù humana. Trouasi sopra questa vnaltra natura dell' 5.
Anima nostra,che di ragione manca, & che certeuolte
n'è partecipante. Segno è di ciò, chè e' s'usa di lodare la
ragione del continente, & dell' incontinente ; & di tal'
parte dell' Anima quella,che la ragione vi possiede: per
chè tal parte ci inuita alle cose honeste. Mà egli appari-
sce in loro per natura vn' certo che, che è fuor' della ra-
gione,il quale cõbatte,& contrasta con la ragione; per-
chè come le parti del corpo,che hanno il parletico,quan
do vno le vuol' muouere nella destra parte, si riuoltano
nella sinistra : medesimamente interuiene nell' Anima
nostra,chè le voglie cioè degli incontinenti la riuoltano
al contrario della ragione. E' ben' vero, chê ne' corpi si
scorge questo raggiramento, mà non già nell' Anima ;

UVA.BHSC

nè perciò è forse meno da stimarsi, chè nell' Anima sia vna parte, che alla ragione contradice, & s'oppone. Nè quì importa dire in che modo sia tal' parte diuersa, perchè inuero e' pare, chè essa anchora di ragione sia partecipe. Vbbidisce adunche alla ragione la parte dell' huomo continente, & forse le ubbidisce maggiormente la parte dell'huom'tẽperato, & del forte; anzi tutte queste cõcordano cõ la ragione. Onde appariſce di due maniere la parte, che di ragione è mãcante: vna dico, che hãno le piante, la quale in tutto di ragion' manca: Et l'altra è la desideratiua, & l'appetitiua, che ne partecipa in vn'
6. certo modo, inquanto ella l'è vbbidiente, et suggetta. Et in cotal' modo diciamo noi hauersi la ragione del padre,
7. & degli amici, & non come delle cose matematiche. Et chè questa parte senza ragione in certo modo vbbidisca alla ragioneuole ne sono inditii gli ammonimenti, i ri-
8. prendimenti, & tutti i conforti. Et sè pure noi vogliamo chiamar' questa parte anchora ragioneuole, ci conuerrà porre la parte ragioneuole di due sorti; vna dico, che propiamente habbia la ragione in se stessa: & l'altra, che l'oda, come i comandamenti del padre son' da' figli-
9. uoli vditi. Et stando così, le virtù medesimamente si diuideranno con tal differenza; cioè chè alcune d'esse sieno mentali, ò intellettiue: & alcune morali. Porremo frà l'intellettiue la Sapienza, la Prudenza, & la Sagacità; & frà le morali la Liberalità, & la Temperanza. Et questo si proua, perchè, quando noi parliamo de' costumi, nonmai diciamo, chè vno sia sapiente, ò sagace; mà sí
10. bene chè e' sia mansueto, ò temperato: oltradiquesto si loda l'huomo sapiente per l'habito della sapienza. Et infra gli habiti si chiamano virtù quegli, che meritano d'esser' lodati.

VVA.BHSC

Et perchè la.

IN questo ultimo Cap. comincia il Filosofo à dilatare le parti della diffinitione della felicità, la quale è secondo lui un' operatione ragioneuole mediante la Virtù; però comincia egli à parlare primieramente della Virtù. Mà perchè à uoler' dir' di lei fa di mestieri di diuidere le potenze dell' Anima, per esser' le Virtù di tante sorti, di quante sono esse potenze, essendo le Virtù la perfettion' di ciascuna d'esse, però (dico) diuide l'Anima in questo Cap. così alla grossa, & tanto chè basti à questa materia, rimettendo la cognitione più esatta di lei ad altri suoi scritti. Doppo la qual diuisione diuide ei le Virtù in Intellettiue, & Morali, & basti quì la notitia di queste cose generalmente; cioè chè l'Anima nostra sia una sola cosa, mà diuersa di consideratione: & chè la Virtù humana, cioè quella, che è propia dell' huomo, sia la deriuante dalla parte ragioneuole, mediante la quale si dice l'huomo essere huomo, & differente da' bruti. Et perchè questa parte ragioneuole si diuide in ragioneuole per essenza, & in ragioneuole per partecipatione, però nella prima si porranno le Virtù intellettiue, delle quali si dirà nel VI. & nell' altra le Morali, delle quali si parlerà conseguentemente. Et nella dichiaration' del Testo, Oue [Hauiamo in esempio di quello, che io dico, i Datori di Legge] Mostra per tal detto le Virtù esser' materia della Ciuil facultà. Et di questi Datori di Legge tratta egli nel II. libro della Politica. Oue [Ne' ragionamenti esterni] Rimette la cognitione delle cose dell' Anima à' ragionamenti esterni, sicome e' dice, uolendo significare per ragionamenti esterni ò uero i suoi libri dell' Anima, che in questo luogo sono esterni: ò uero intendendo per ragionamenti esterni altri suoi Trattati, doue si ragionasse dell' Anima. Per intelligenza del qual detto è da sapere Aristotile hauer' costumato di considerare le discipline da lui trattate in due modi. In uno, detto Ascoltatorio; Et questo pe' litterati, nel qual grado sono i libri dell' Anima, la Fisica, la Metafisica, & simili. Nell' altro, detto Esterno; Et questo per li men' dotti, nel qual grado sono i Magni morali, il libro del mondo ad Alessandro Magno, la Rettorica al medesimo, & altri assai, che non si ritrouano. Oue [Mà della parte, che di ragion' manca] Diuidendo ei quiui la parte dell' Anima non ragioneuole tocca prima la non ragioneuole interamente: Et questa è la Vegetatiua, la qual parte hà tre uffitij, nutrire cioè, augumentare, & generare; Et questa parte si troua in tutte le piante, & nell'embrione, cioè nell' animato, che anchora non hà il senso: la qual parte resta (afferma egli) anchora all' Animale, cioè à quella cosa, che hà il senso, se

1.

2.

3.

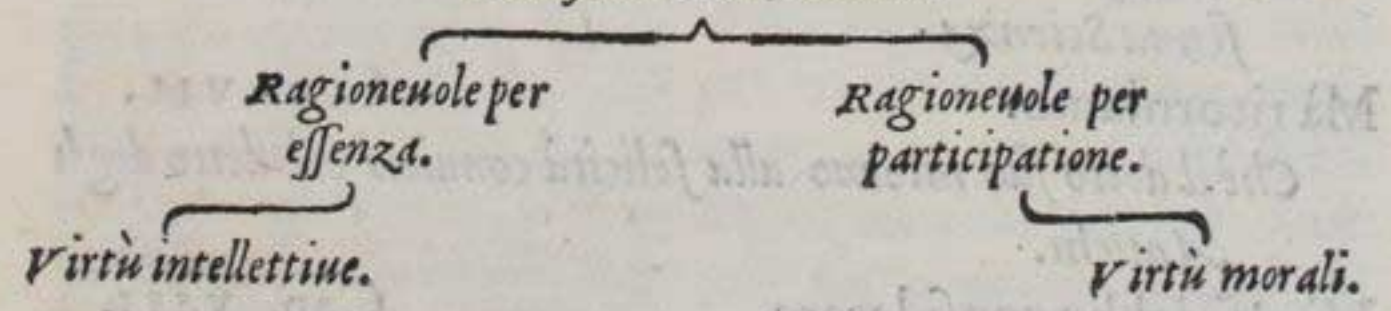
UVA.BHSC

ſendo uero (ſicome è da lui affermato ne' libri dell' Anima) chè le poten-
4. ze ſuperiori non ſtieno ſenza l'inferiori, mà bene à roueſcio. Oue [ſe già certi moti alquanto non u'interuenghino] Proua la parte uegetatiua non appartenere alla conſideratione del felice, perchè tal parte non opera ſenon nel ſonno, doue non s'eſercita nè la Virtù, nè il Vitio. Onde ſoggiugne nella meta della uita li felici dà miſeri non eſſer' differenti, ſe già è non ſi poteſſin' chiamar' differenti in queſto, perchè cioè alli uirtuoſi, & felici ueniſſino miglior' ſogni ché alli cattiui, & à miſeri. La ragione di tale effetto è da lui eſplicata nel trattato del Sonno, & della Vigilia, la quale ſi manifeſta per la diffinition' del ſogno, il quale non è altro ché un moto fatto ne' ſenſi interiori mediante i ſimulacri ritenuti da loro; nè i ſimulacri ritenuti eſſendo altro ché gli oggetti de' ſenſi eſteriori, mà ſenza materia: perciò uiene il ſenſo eſteriore ad eſſere il principio, & la cagione di tutto queſto effetto. Diquì auuiene, chè l'huomo, che uede, che ode coſe honeſte, et che in tutti i ſenſi eſteriori uirtuoſamente ſi porta, man di miglior' ſimulacri à ſenſi di dentro di chi oppoſitamente ſi porta; &
5. per tal uerſo uiene à far' miglior' ſogni. Oue [Trouaſi ſopra queſta] Doppo la parte uegetatiua mette la ſenſitiua, et l'appetitiua, la quale per ſe ſteſſa di ragion manca; mà ben' ne partecipa per uia dell' ubbidienza, che ella ha alla ragione. Et chè tal parte ſia nell' huomo lo proua per uia del Cōtinēte, et dello Incōtinēte, ne' quali appariſce queſta cōteſa dell'ubbidire, et del non ubbidire alla ragione. Oue [Et in cotal modo diciamo noi
6. hauerſi la ragion' del Padre] Moſtra qui in che modo tal parte ſi dica hauer' la ragione con l'eſempio del modo, onde li figliuoli, & li ſerui, quei del Padre, & queſti del Padrone ſi dicono hauer' la ragione: doue nè li primi, nè li ſecondi hanno quella ragione in loro ſteſſi, mà ne partecipano inquanto è' le ſono ubbidienti: Et queſta ubbidienza non è forzata, mà è libera, al contrario di quella, à che ci forzano le ragioni Matematiche; perchè tali ci coſtringono, & non ci perſuadono. O' uero uogliamo eſporre
7. quelle parole [et non come delle Matematiche] cioè chè le Scienze morali ſieni nella parte appetitiua, che è per partecipation' ragioneuole; & chè le Matematiche ſieni nella parte ragioneuole per eſſenza. Mà l'eſpoſition' prima quadra meglio à mio giuditio. Oue [Et sè pur' noi uogliamo chiamar' queſta parte] Nulla importa (afferma il Filoſofo) nella di
8. uiſion' dell' Anima, ò chè la parte ſenza ragione ſia di due fatte, ò all'incontro chè è' ſia di due maniere la parte ragioneuole: doue quì l'una habbia la ragion' per eſſenza (& queſta è la parte Intellettiua): & l'altra l'habbia per partecipatione (& queſta è la Appetitiua): Et cola l'una l'habbia interamente ſenza ragione (& queſta è la Vegetatiua): &

l'altra

l'altra ne partecipi; & questa è quella del Senso. Oue [Et stando così, le Virtù medesimamente] Da questa diuision' dell' Anima conseguita la diuisione delle Virtù in Intellettiue, & in Morali; infra le quali l'Intellettiue hanno il grado supremo, & il pregio dell' honore: & le Morali hanno il secondo luogo, & il pregio delle lodi. Oue. [Oltra diquesto si loda l'huomo sapiente per l'habito] Proua per tal detto gli habiti intellettiui esser' medesimamente Virtù, sicome le morali, per la ragione delle lodi; conciosia chè chi hà l'habito de' costumi sia lodato, et anchora chi hà l'habito della Sapienza: & però uiene anchora questo habito à esser' Virtù; benchè (ueramente parlando) agli habiti intellettiui s'attribuisca cosa più degna della lode: & questa è l'honore. Et recapitolando breuemente le cose dette in questo primo libro, da prima il Filosofo ci uà inuestigando il fine, perchè il fine nelle cose agibili è il principio, & del principio si dee fare la consideratione; & trouatosi da lui questo fine, ò principio esser' la felicità hà discorso di lei secondo l'oppenione di molti Filosofi, & hà ritrouato lei essere operatione della parte ragioneuol dell' Anima secondo la Virtù ottima, innanzi hauendo disputato contra Solone intorno all' huomo felice; & nell' ultimo hauendo fatto sufficiente diuision' dell' Anima per quanto sen' aspetti al conoscimento delle Virtù, delle quali comincerà à trattare nel libro II. generalmente incominciatosi dalle Virtù morali. 9. 10.

FIGVRA.



UVA.BHSC

Tauola.

Chè il bene è da ogni cosa desiderato, & chè li beni, ò li fini son' diuersi.

Ogn' Arte, & ogni Dottrina. Cap. I.

Chè e' si dà un' fine agibile da douere esser' considerato dalla Ciuil facultà.

Sè adunche nelle cose agibili. Cap. II.

Del modo da procedere in questa dottrina, et del modo, onde chi l'ode, debba accettarla.

Ma per dichiarare. Cap. III.

Di uarie oppentoni del sommo bene, et dell' V ditor' di questa Dottrina chè e' debba esser' bene auuezzo da prima.

Dico adunche. Cap. IIII.

Chè la felicità non sia nè nel piacere, nè nell' honore, nè nella uirtù, ne nella ricchezza.

Mà ritorniamo. Cap. V.

Chè il sommo bene agibile non sia il bene Ideale posto da Platone.

Et forse piutosto. Cap. VI.

Del suggetto della felicità, et di che si debba osseruare in ciascuna Scienza.

Mà ritorniamo. Cap. VII.

Chè il detto suo intorno alla felicità conuien' col detto degli Antichi.

Mà e' si debbe considerare. Cap. VIII.

Qual sia la cagione efficiente della felicità, & in qual suggetto ella sia.

Onde si dubita. Cap. IX.

Sè l'huomo in questa uita si debbe chiamar' felice.

Debbesi ei pertanto. Cap. X.

Chè al felice uuo s'appartiene il bene, & il male essere de'

UVA.BHSC

suoi posteri; & del felice, mà morto, esser' dubbio.
Nè già è. Cap. XI.
Chè la felicità sia piutosto cosa honoreuole ché cosa lodeuole.
Doppo questa determinatione. Cap. XII.
Chè l'Anima si diuida in due parti, & le Virtù conseguente mente.
Et perchè la felicità. Cap. XIII.

LIBRO SECONDO

Come si generino le uirtù intellettiue, et come le morali. Cap. Primo.

ESSENDO adũche la Virtù di due sorti, vna (dico) intellettiua; & l'altra morale: l'intellettiua (ripigliãdo) per lo piú si genera, & si accresce per via delle discipline; onde interuiene, che ella hà di bisogno d'esperienza, & di tẽpo: Et la morale s'acquista mediante i costumi, onde hà ella hauuto il nome; chè in greco è ella detta ἠθικὴ: il qual nome poco varia da ἔθος, che significa in tal lingua Costume. Et diquì si vede, chè nessuna virtù morale è in noi per natura, conciosia chè nonmai alcuna cosa naturale s'auuezzi à fare senon in vn' modo; come è la pietra, che per natura andando al centro nonmai s'auuezza

UVA.BHSC

à ire all'insù, nè sebene vno diecimilauolte in sù la gettasse per auuezzarlaui; nè il fuoco allincontro mai s'auuezzerebbe à ire all'ingiù: nè nessuna altra cosa naturata altrimenti nonmai s'auuezzerebbe in modo diuerso dalla sua natura. Conchiudo pertanto così, chè le virtù non si fanno in noi per natura, & chè elleno non si fanno anchora in noi fuor' di natura; mà fannosi in noi, che siamo atti per natura à riceuerle: & che poi vi diuentiamo perfetti mediante la cõsuetudine. Prouasi per quest' altra ragione il medesimo, cioè chè di tutte le cose, che sono in noi per natura, prima s'hà la potenza, & dipoi si rende d'esse l'operatione. Et questo ne' sensi manifestamente si scorge, perchè non già s'acquista il senso per hauere ò molteuolte veduto, ò molteuolte udito; mà và la cosa à rouescio, cioè chè noi lo vsiamo, hauendo imprima hauuto la potenza sensitiua: & non già acquistiamo tal potenza per vsarlo. Mà le virtù acquistiamo noi hauendo imprima operato, sicome auuiene anchora nell' altre arti; imperochè in esse quello, che vi è di necessità fare, dappoi ché vno l'hà imparato, il medesimo mettendolo in atto s'impara: sicome negli edificanti appariſce, i quali per essa attione diuentano Edificatori; & sicome appariſce anchora ne' sonatori di Citera, i quali per tale attione Sonatori d'essa diuengono: medesimamente diuenta giusto chi opera le cose giuste; & temperato chi opera le temperate: & forte chi mette in atto le forti.

2.

3. Fà fede al mio detto quello, che nelle Republiche si vede, perchè i Legislatori vi fan buoni i lor' Cittadini con auuezzargli à bene operare; Et questo è il fine loro. Et tutti quegli, che tal fine non si presuppongono, errano di gran lunga; & per questa cagione vno Stato è diffe-

4. rente dall'altro: & il cattiuo Stato dal buono. Anchora tutta la Virtù si genera, & si perde dalle medesime attioni, & per via delle medesime attioni; & il medesimo au

UVA.BHSC

uiene nell' Arte: perchè dal ſonare la Citera s'acquiſta l'habito del bene, ò del male ſonare. Et con la medeſima proportione diſcorrendo negli edificatori, & negli altri artefici tutti ſi vede queſto, cioè chè dal bene edificare ſi rieſce buono in quella arte, & dal male ſi rieſce cattiuo. Chè sè la coſa ſteſſe altrimenti, non farebbe biſogno alcuno di maeſtro; mà tutti gli artefici ſarebbono ò buoni, ò cattiui in ciaſcheduna arte. Queſto ſimile adunche auuiene in eſſe virtù, perchè nell' operationi, che ſi fanno nel trauagliare l'vno con l'altro vi diuentano queſti giuſti, & quegli altri ingiuſti. Et nelle operationi pericoloſe, & nello auuezzarſi à cõfidare, ò à temere, ſi ſcuopre qual'ſia l'huomo forte, & qual'ſia l'huomo pauroſo. Et ſimilmente auuiene diſcorrendo intorno a' piaceri del corpo, & intorno all'ira, doue quegli vi diuentano temperati, & manſueti, & queſti intemperati, & ſtizzoſi: per portarſi in cotali affetti queſti (dico) in vn'modo, & quegli in vnaltro. Et (per dir' breuemente) gli habiti ſi generano mediante l'operationi, che ſien' ſimili; onde biſogna, chè l'operationi ſieno di tale, ò di tal'fatta: perchè ſecondo queſta differenza conſeguita la differenza negli habiti. Non è adunche di piccolo momento in che modo vno ſia ſtato auuezzato da giouane, anzi è di grandiſsimo; & forſe è il tutto. 5.

Eſſendo adunche Cap. I.

NEll'ultimo del primo libro hauendo diſtinta il Filoſofo la Virtù in Morale, & in Intellettiua cerca hora delle cagioni efficienti di lei incominciatoſi dalle Morali, che ci ſon'più cognite; douendoſi (come è ſtato detto innanzi) principiar' dalle coſe più cognite à noi. Generanſi adunche le Virtù morali (ſicome egli afferma) dalla Conſuetudine, & l'Intellittiue dalla Dottrina, la quale ſi fà per uia d'eſperienza, & di tempo, auuenga chè elleno ſi poſſin' anchor' generare dall'inuentione, io uo' dire con il ritrouar' da ſe ſteſſo; mà una tal coſa di rado auuiene. Mà quì ſi potrebbe 1.

UVA.BHSC

dubitare tal differenza nella generation'della Virtù non esser' data propiamente, concioſia chè la Virtù intellettiua ſi poſſa ella anchora generare per uia di Conſuetudine, & chè la Morale ſi poſſa generare per uia di Dottrina. A'che ſi dice l'Intellettiua ueramente generarſi per ſe ſteſſa dalla Dottrina, ſebene accidentalmente; Ella ſi può generare anchora della Conſuetudine: doue nelle Morali accade l'oppoſito, cioè chè per loro ſteſſe elleno ſi generan'dalla Conſuetudine, ſebene accidentalmente: Ellene poſſono anchor'generarſi dalla Dottrina. Mà sè le Virtù morali son' generate dalla Conſuetudine, & l'Intellettiue dalla Dottrina, che ſi fa per uia dell'Eſperienza, in che ſaran differenti in tal mezo di conquiſtarſi l'una ſorte di Virtù, & l'altra? conciaſia chè la Conſuetudine, & l'Eſperienza appariſchino una coſa ſteſſa? A'che ſi dice l'Eſperienza, & la Conſuetudine eſſer' differenti, perchè la Conſuetudine non ſi può fare ſe non in noi ſteſſi cõ auuezzar'l'Appetito ubbidiente alla ragione; nel qual modo ſi uengono à apprendere le Virtù morali: Mà l'Eſperienza ſi fa in altri, & fuor'di noi; nel qual modo s'apprende la Virtù intellettiua, com'è (uerbigratia) nella Medicina, oue ſi fa la cognitione del rhobarbero, chè e'purghi la collera, con l'hauere in altri eſperimentato, chè e'fa que ſto'effetto. Mà ritornando all'ordine del Filoſofo e'ſeguita di dire le Virtù non ci eſſer' nè naturali, nè fuor'di natura; Non ci eſſer' fuor'di natura, per hauer' da natura le potenze atte à riceuerle, & una inclination'naturale, ſenza la quale non potremmo far'coſa alcuna: Non ci eſſer' naturali, perchè elleno ſi fan perfette per uia della Conſuetudine. La qual coſa apparirà dichiarando il teſto. Oue [Concioſia chè nonmai alcuna coſa naturale s'auuezzi] E'quiui poſta la prima ragione per prouare, chè le Virtù non ci ſian'per natura in tal modo, Quello, che è naturale, non può auuezzarſi altrimenti, nè eſſer'rimutato per uia di Conſuetudine; Gli huomini s'auuezzano in piu d'un'modo dalla uirtù, che per uia della Conſuetudine di cattiui gli rimuta in buoni: Adunche le Virtù non ſono in loro per natura. Oue [Prouaſi per queſt'altra ragione il medeſimo] E'quiui unaltra ragione à prouar'il detto diſopra in queſto modo, Di quelle coſe, che ſono in noi per natura, nõ s'hà prima l'operatione, mà la potenza dell'operare, & queſto appariſce ne'ſenſi; Delle Virtù s'hà prima l'operatione ché e'non s'hà la potenza, & coſì dell'Arti: Adunche le Virtù, & l'Arti non ci ſon'per natura. Oue [Fà fede al mio detto] Quiui è la terza ragione tolta dall'eſempio de'legiſlatori in tal modo, i legiſlatori, che uoglion'far'gli huomini buoni no'l fanno per uia di natura, mà per uia delle leggi, che hanno la forza dalla conſuetudine; Le Virtù s'eſercitano per uia delle leggi: Adunche elleno non ſon'per natura.

1.

2.

3.

UVA.BHSC

Oue [Anchora tutta la Virtù si genera, & si perde] E'quiui la quarta, & ultima in questo modo, La Virtù come l'Arte s'acquista, & perdesi per uia delle medesime attioni in genere; onde l'attion medesima può esser diuersamente; La natura non fa mai nessun'attion diuersamente: Adunche la Virtù, & l'Arte non son per uia di natura. Mà quì si può dubitare come le Virtù non ci sien naturali non essendo l'operationi deriuanti dalla Virtù forzate. Et solues si il dubbio con la distintione del naturale presa in due modi. In uno, come tal distintione si fa intra lui, & il uiolento: Et con questa le Virtù uengono à esserci naturali. Nell'altro, come ella si fa intra lui, & il uolontario; Et in tal modo le Virtù ci uengon'à esser fuor di natura, per la ragione chè il uolontario si può fare nell'un'modo, & nell'altro: & il naturale si fa sempre à un'modo. Dubitasi anchora, come le Virtù si dichino generarsi dall'operationi, essendo cosa disconueneuole, chè il più perfetto dal men perfetto sia generato, perchè nella generation delle cose ò l'uguale si genera dall'uguale, ò il men perfetto dal più perfetto. Scioglies si il dubbio con dire la Virtù non generarsi interamente dall'operationi, mà anchora dalla retta ragione, che è la Prudenza; la quale pone il modo agli eccessi. Onde non essendo ella generata solamente dall'operationi, che son di lei men perfette, nè solamente dalla retta ragione, che è di lei più perfetta, non conseguita perciò, chè il men perfetto generi il più perfetto. Ricercasi anchora intorno alla Virtù da chi ella sia generata maggiormente, ò dagli atti interni dico, ò dagli atti esterni. Et affermasi lei maggiormente generarsi dagli atti interni, anzi da questi generarsi necessariamente, & dagli esterni non per necessità. La ragione è, chè la Virtù si fa allhora chè l'appetito è fatto ubbidiente alla ragione; Et questo si conseguita con gli atti di dentro. Diquì si cana, chè e'può esser uirtuoso uno, che non operi esteriormente; mà e'non può già forse dirsi, chè e'sia, sicome egli afferma anchor' questa cosa benissimo nel primo libro della Rettorica, perchè gli huomini di questo non possono hauer certezza, per la quale seruono gli atti di fuori; onde tali nella generation della Virtù non hanno la necessità medesima, che hanno li primi. Interuiene un'contrario effetto ne'beni del corpo, oue non può uno essere di quegli possessore, perchè e'sia atto ò à correre, ò à giucar alle braccia, mà allhora può affermarsi chè e'gli habbia, quãdo egli opera esteriormente. Et la ragione di questo è, perchè il principio di questi non è nella inclination dell'Appetito ubbidiente alla ragione, mà nell'esecutione delle parti instrumentali, che seruono al moto. Potrebbesi quì medesimamente ricercare generandosi le Virtù dagli atti, sè un'solo atto, ò più la generassino; & sè più, quanti per numero. Et questa risolutione si farà più

4.

2.

3.

4.

5.

UVA.BHSC

disotto , & quì basti di dirsi un'sol'atto uirtuoso non poter'generar'la Virtù morale : mà bene la Virtù intellettiua poterſi generare per un'ſolo atto, perchè l'habito della Scienza da una ſola dimoſtratione può eſſer'cagionato. Et queſto ſimile può anchora interuenire negli habiti corporali, com'è dire nella ſanità , perchè ella può eſſere indotta per una ſola medicina. Oue [*Non è adunche di picciol momento*] *Hauendo prouato per tutto il Cap. la Virtù morale acquiſtarſi per uia di conſuetudine, & non per uia di natura, cõchiude però nell'ultimo di queſto Cap. con un'detto di Platone cauato del 11. libro ſuo delle Leggi , chè non pure aſſai importa, anzi chè egli è il tutto quel modo , onde l'huomo nel principio s'auuezza . Et queſta ſentenza è anchor'confermata da Horatio Poeta dicente*

Quoſemel eſt imbuta recens ſeruabit odorem
Teſta diu.

Chè la uirtù è diſtrutta dal troppo, & dal poco, & dal mediocre ſi fà, s'accreſce, & mantienſi. Cap. 11.

POI adunche ché il preſente trattato non è per fine di conſideratione, ſicome in altri interuiene, cõciochè ſia chè quì non ſi conſideri per ſapere che coſa ſia la virtù, mà per diuentar'buono, chè altrimenti tal conſideratione ſarebbe diſutile ; però è di neceſsità circa l'attioni di vedere qualmente elleno ſi debbon'mettere in atto: perchè eſſe ſon'padrone di conſtituire gli habiti in queſto, & in quel modo , ſicome s'è detto. Il dire adunche, chè c'ſi debba operare ſecondo la retta ragione, è precetto comune ; Et ſia ciò preſuppoſto da noi. Della qual coſa di ſotto ſi tratterà , che ſia cioè la retta ragione , & qualmente ella ſi intrinſechi con l'altre Virtù. Mà queſto ci ſia hora per manifeſtato , & conceſſo , chè tutto cioè il ragionamento da farſi di queſte coſe agibili s'habbia à far'così in figura, & non eſquiſitamente ; chè, ſicome da prima fu detto, le ragioni ſi debbon'cercare ſecondo ché la materia patiſce. Mà le coſe agibili , & le coſe viti non

UVA.BHSC

vtili non hanno alcuna cosa di certo ; così come nè anchora l'hanno le cose,che appartengono alla sanità. Hora essendo di tal'fatta questo vniuersal ragionamento, viepiù tale sarà quello,che è circa il particulare, conciosia chè e'non caschi nè sotto alcuna arte , nè sotto alcun' precetto;anzi bisogni , chè gli operanti sempre risguardino alle occasioni , sicome auuiene anchora nell'arte della medicina, & in quella del regger'la naue : contuttociò(auuenga dico,chè di tal sorte sia questa dottrina) è da sforzarsi di porgergli aiuto. E'adunche primieramente da considerare,chè le cose, che caggiono in lei,sono per natura atte ad esser'corrotte dal mancamento , & dalla soprabbondanza,sicome noi ueggiamo essere nella forza del corpo, & nella sanità per esser'di necessità nelle cose,che non si ueggono, vsar'testimoni , che apparischino ; perchè li troppi, & li pochi esercitii de'giuochi corrompono la forza , & medesimamente il bere troppo, & il mangiar'troppo , ò poco la sanità guastano : & la mediocrità in esse cose osseruata la fà,la accresce , & mantienla. Così stà adunche nella Temperanza , nella Fortezza,& in tutte l'altre Virtù ; perchè chi fugge, & teme ogni cosa, & niente può sopportare, diuenta pauroso : & chi di nulla pauenta, & ad ogni cosa và incontro, diuenta audace. Similmente chi si piglia tutti i piaceri,& da nessuno si sà astenere diuiene intemperato, & chi tuttiquati gli fugge (sicome fanno gli huomini rozi) diuiene vn'huomo senza senso : perchè e'si guasta la temperanza , & la fortezza dalla soprabbondanza , & dal mancamento,& conseruasi dalla mediocrità. Et non pure per via delle medesime cose , & nè dalle medesime si fanno le generationi , gli accrescimenti , & le corruttioni d'esse virtù , mà anchora gli atti d'esse saranno intorno alli medesimi oggetti ; perchè ciò si vede essere nelle cose più manifeste , sicome è nella gagliardia del 3. 4.

VVA.BHSC

corpo, la quale acquistandosi & per mangiare assai, & per sopportare assai fatiche, fà, chè l'huomo robusto medesimamẽte può le due cose dette fare me'degli altri. Così auuiene in esse Virtù, perchè astenendoci da'piaceri del corpo diuentiamo noi temperati; & diuenuti chè noi siamo possiamo assai astenercene. Così nella fortezza auuezzati chè noi siamo à dispregiare le cose terribili, & à sopportarle, diuentiamo forti, & diuenuti tali, possiamo grandemente sopportare esse cose terribili.

Poi adunche.

Essendosi detto nel Cap. disopra le Virtù generarsi dall'operationi, quì però ricerca il Filosofo che, & quali operationi sieno le generantila, hauendo imprima mostrato questo ragionamento morale non pure essere per fine di sapere, mà molto più per fine di mettere in atto. Pe'l qual detto si può notare la differenza delle materie speculatiue, & delle materie attiue, perchè nelle prime il fine u'è solamente l'intenderle: & nelle seconde u'è anchora l'intenderle, mà l'operarle principalmente. Ristrigneſi poi à mostrare qualmente debbin'esser' fatte l'operationi uirtuose, nella qual materia presuppone per cosa cognita quella, che ei tratterà poi nel V I. cioè chè elleno habbino à hauer'per insegna la retta ragione, che è la Prudenza. Et una tal cosa ragioneuolmente conseguita, perchè l'operatione douendo esser' corrispondente alla sua forma, la quale è l'Anima ragioneuole (posto chè l'operatione debba esser' dell'huomo) però quell'operatione, che harà la retta ragione, che è forma dell'huomo, le sarà conuenientißima. Seguita doppo questo il Filosofo di dire l'operationi generanti la Virtù esser' quelle, che son' nel mezo del troppo, & del poco, mostrandone di ciò l'esempio nel testo nell'operation' corporali; & seguitando in questa materia afferma la Virtù essere operatrice delle medesime attione, dalle quali imprima ella fu generata. Oue si può dubitare, come l'attioni fatte innanzi alla Virtù acquistata posßino esser'le medesime, che le fatte dappoi; nè quì si dubiti s'elleno sieno le medesime in genere, mà in spetie: chè questo inuero par' difficile à credere, concioßia chè l'attioni fatte innanzi all'habito manchino di Virtù, & chè le seconde n'abbondino, onde si fa uaria la spetie d'esse attioni. Rispondesi tali attioni anchor' in spetie esser'le medesime, consideratele dalla parte d'esse attioni, perchè rendere il depositо, et non fare adulterio, ciascuna di queste è una attione

1.

UVA.BHSC

medesima innanzi l'habito acquistato, & doppo; mà ella non è già la medesima considerata dalla parte dell'operante, concioſia chè la fatta innanzi all'habito non ſia operata con elettione, nè con le conditioni, che debba hauer'la Virtù: & la fatta doppo l'habito habbia l'elettione, & tutte l'altre conditioni, che le ſi conuengono. Et nella dichiaration'del teſto, Oue [*Poi adunche che il preſente trattato*] *Conſidera il Filoſofo queſta concluſione per le coſe conchiuſe nel primo libro, doue egli hà manifeſtato le coſe agibili eſſer'per fine dell'opera più chè per fine della ſpeculatione. Oue* [*Mà le coſe agibili, & le coſe utili*] *Moſtra la cagione, perchè delle coſe agibili non ſi poſſa trattare eſquiſitamente, cioè perchè elleno non hanno in loro certezza; & pone il nome d'utili per agibili: perchè l'utile non è ſempre à un'modo, onde egli è agibile: cosi come non è anchor'ſempre à un'modo la coſa, che induce ſanità, potendo la medeſima à uno eſſer'ſana, & all'altro inferma; & perciò ſi conchiude di loro eſſer'poca certezza. Oue* [*Hora eſſendo di tal fatta queſto uniuerſale ragionamento*] *Intende quiui il medeſimo, che egli hà eſplicato nel primo libro, cioè in tal Dottrina douerſi procedere dagli effetti alle cagioni, & non all'incontro, nè douerciſi ricercar'dentro ragioni troppo eſquiſite, nè troppo certe. Per la confermatione del qual detto ci uſa egli l'argumento del Più in tal modo, Sè il ragionamento uniuerſale de' coſtumi è incerto, & non caſca ſotto certa determinatione, quanto più ſarà incerto il ragionamento di loro, che è intorno agli atti particulari, de' quali al preſente ſi tratta? Et chè li particulari non caggino ſotto Scienza l'afferma Platone ne'ſuoi detti. Oue* [*Et non pur'per uia delle medeſime coſe*] *Moſtra quiui con l'eſempio delle coſe corporali le medeſime attioni, che generano la Virtù quelle iſteſſe da lei, poi chè ella è generata, eſſer'meſſe in atto.* 1. 2. 3. 4.

Segno dell'habito acquiſtato, ò non acquiſtato è il piacere, ò'l dolore; onde la uirtù è intorno à queſti due affetti.

Cap. III.

ET ſegno d'hauere acquiſtato l'habito è il piacere, & il diſpiacere, che conſeguita all'operationi; perchè chi s'aſtiene da'piaceri del corpo, & di ciò ſi rallegra, è temperato: & chi di ciò ſi contriſta intemperato ſi chiama. Et chi ſopporta le coſe terribili, & dentro vi ſi diletta, ò veramente non ſe ne duole, è huomo forte: & chi ne piglia ſcontento è timido. Et queſto auuiene, 1.

UVA.BHSC

perchè la virtù morale è circa i piaceri, & circa i dolori,
2. conciosia chè per fine del piacere noi mettiamo in atto le cose brutte: & per fine di sfuggire il dolore ci astenghiamo da operar'cose honeste. Onde è di necessità auuezzarsi da fanciulletti, sicome dice Platone, in tal'modo ché e's'impari à rallegrarsi,& à contristarsi di quello,
3. che sia bene: Et questa è la vera disciplina. Anchora sè le virtù stanno intorno all'operationi, & agli affetti, & sè à ogni operatione,& ad ogni affetto si vede consegui tare piacere, ò dolore; è per tal'ragione anchor' vero
4. chè la Virtù stia intorno a'piaceri,& intorno a' dolori. Manifestasi esser'vero questo, che io dico, per le punitioni, che mediante i dolori ci son'date; lequali ci sono in cam bio di medicina: & le medicine tutte per natura si fan-
5. no per via de'contrarii. Oltradiquesto (come da prima fu detto)ogni habito dell'Anima tende à quelle cose,on de egli è per natura fatto migliore,ò peggiore, & intorno alle medesime mantiene la natura sua. Mà dal piacere, & dal dispiacere son'cagionati tutti i cattiui effetti per seguire, ò per fuggire quelle cose, ò che non si debbe,ò quando non si debbe,ò nel modo,in che non si deb be; ò in quanti altri modi tali circunstanze sono state prescritte dalla ragione. Onde alcuni hanno diffinito la Virtù essere vn'certo mancamento d'affetti,& vna certa quiete d'animo. Mà essi non hanno ben'detto, perchè e' parlano assolutamente; & non v'aggiungono, come si debbe,ò come non si debbe, nè quando si debbe: & altre simili circunstanze. Presuppongasi adunche da noi, chè la virtù morale sia vn'tale habito intorno a' piaceri, & intorno a' dolori,che ottimamente vada operando;&
6. chè il vitio sia l'opposito. Il che anchora ci fia più chiaro in questa materia per via di queste cose considerato, cioè chè, essendo tre cose in ciascuna elettione, & in ciascuna fuga altrettante,come è l'honesto,l'utile, & il pia-

UVA.BHSC

ceuole ; & li contrarii,come è il dishoneſto,il diſutile, & il noioſo : però circa tutti queſti fini l'huomo, che è buono, rettamente ſi porta ; & allincontro l'huomo, che è maluagio, vi pecca, & maſsimamente intorno al piacere : perchè tale affetto è comune à tutti gli animali,& conſeguita à tutte le coſe,che ſono elette, cõcioſia chè l'honeſto, & l'utile anchora ci appariſce piaceuole. Oltradiqueſto il piacere da' teneri anni ſi nutriſce con 7.
eſsi noi ; onde è difficil' coſa à tor via queſta perturbatione così abbarbicataci nella vita. Anchora tutte l'at- 8.
tioni ſon' giudicate per via del piacere, ò del dolore, ò più, ò meno ché e' ſi ſia. Perciò adunche è di neceſsità circa di tal' coſa fare la preſente conſideratione; perchè e' non è di piccola importanza all' operare il rallegrarſi bene,ò male : ò ſimilmente dolerſi. Oltradiqueſto egli 9.
è più difficile impreſa à cõbattere contro al piacere ché contro all'ira ; ſicome Heraclito anchora afferma. Mà circa il più difficile conſiſte ſempremai l'Arte, & la Virtù ; perchè il bene in queſto modo appariſce più eccellente. Laonde per tal' cagione tutta la faccenda della mòrale,& ciuile diſciplina debbe eſſere intorno al regolar' il piacere,& il dolore ; perchè chi vſerà bene queſte due coſe ſarà buono : & chi male, ſarà allincontro cattiuo. Sia detto adunche infin quì, chè la Virtù conſiſte circa il piacere, & circa il dolore ; & anchora chè dalle coſe,dalle quali ella è generata,ella piglia l'augumento, & la morte ; quando cioè eſſe coſe generantila non ſon' fatte nel medeſimo modo : & dipiù s'è detto, chè eſſa Virtù opera quelle medeſime coſe, che furon' principio della ſua generatione.

Et ſegno d'hauere.

Dettoſi dal Filoſofo le Virtù generarſi in noi mediante l'attioni, occorre ſubito alla domanda del numero d'eſſe, determinádolo in que-

UVA.BHSC

sto modo, cioè chè allhora fia il numero baſtante, et allhora ſarà fatto l'habito, ò nella Virtù (dico) ò nel Vitio, quando all' attioni conſeguiterà ò piacere, ò dolore. Et chè la Virtù conſiſta intorno al piacere, et intorno al dolore proua egli con piu ragioni, con le tolte (dico) primieramente dall' iſteſſe attioni inſin' doue è diſtingue li tre fini, onde gli huomini uãno operando; et dipoi con le tolte dalla parte di chi mette in atto, le quali ſi manifeſtan' nel teſto. Mà per le coſe dette ſi può dubitare in che modo ogni Virtù ſia intorno al piacere per uedersi nella Virtù della Fortezza non uerificarſi il detto'. Riſpondeſi primieramente il piacere inteſo da lui eſſer' qui preſo generalmente, io dico et per quel dell' animo, & per quel del corpo; onde alla Fortezza sè è non le conſeguita piacer' del corpo, è le conſeguita piacer' dell' animo. Et queſto medeſimo ſi può dire riſpondendo in ciaſcun' altra Virtù, che come la Temperanza non haueſſe per oggetto il piacer' corporale; le quai Virtù hãno i lor' propij oggetti, ſicome ſi dirà piu diſotto: ſenza chè è ſi potrebbe in unaltro modo riſpondere all' obbiettione fatta dicendo, chè, ſebene alla Fortezza non conſeguita piacere, baſta chè è' nõ le conſeguita ancho dolore. Mà tal materia nel luogo ſuo propio ſi dirà piu eſattamente. Et dichiarando'l teſto, Oue [Et ſegno d'hauere acquiſtato l'habito] Moſtra il Filoſofo il ſegno dell' habito acquiſtato, ò non acquiſtato eſſere il piacere, ò il dolore; il che ritroua cõ queſta ragione, Quell' habito, che è intorno a' piaceri, et a' dolori, hà il ſegno della Virtù, ò del Vitio acquiſtato mediante i piaceri, et i dolori conſeguitanti all' operationi; La Virtù è uno habito tale: Adunche ella hà il ſegno dell'habito acquiſtato mediãte il piacere, ò il dolore conſeguitante all' operationi. Oue [Concioſia chè per fine del piacere] E' quiui la prima ragione tolta dalla parte d'eſſe attioni per moſtrare il detto diſopra in queſto modo, L'habito ſtà intorno à quelle coſe, onde è' ſi genera, et onde è' ſi corrompe; La Virtù ſi genera, et ſi corrompe in tal modo: Adunche ella è intorno a' piaceri, et a' dolori; che ſon le coſe, che la generano, et che la corrompono. Vedeſi ciò eſſer' uero (afferma egli) perchè mediante il piacer' del corpo noi facciamo coſe brutte, et per ſchifare il dolore, che naſce dall' aſſenza d'eſſo piacere, laſciamo ire le coſe honeſte; et però il detto di Platone allegato nel teſto è à propoſito in queſto luogo. Oue [Anchora sè le Virtù ſtanno] La ſeconda ragione ſi caua coſì, Ogni atto, et ogni affetto ſtà intorno al piacere, & al dolore; La Virtù morale ſtà intorno agli atti, et intorno agli affetti: Adunche ella ſtà intorno a' piaceri, et intorno a' dolori. Chè le Virtù ſtieno intorno agli atti n'è ſegno la Liberalità, et la Magnificenza; Et chè elleno ſtieno intorno agli affetti n'è ſegno la Temperanza, et la Fortezza; L'una delle quali modera gli affetti della parte concupiſcibile, et l'altra quegli della parte

1.
2.
3.

irascibile. Oue [Manifestasi esser' uero questo, ch'io dico] Per la terzara 4.
gione si dice cosi, La Virtù è intotno à quelle cose, onde nasce la medicina contrà uitij; Le medicine contrà uitij nõ son' altro ché le pene, et i dolori: Adunche la Virtù è intorno alle pene, et à dolori. Et che la cosa stia così è manifestissimo, perchè li contrarij con li cõtrarij si purgano; et l'esperienza anchor' lo ci mostra, per la quale si conosce li cattiui dalle pene esser' castigati (et questo fa la Giustitia) et dà dolori, che son' contrarij à essi piaceri, ch'e' seguitan' nel peccare, esser' ritirati; Et questo si fa dalla Temperãza. Oue [Oltra di questo (come da prima fu detto)] Qui è la quarta ragio 5.
ne in tal modo, Ogni habito dell' animo per sua natura stà intorno à quelle cose, onde egli è fatto ò cattiuo, ò migliore; L'habito della Virtù è fatto cattiuo, ò migliore dà piaceri, ò dà dolori: Adunche egli è intorno à loro. Mà in che modo la Virtù stia intorno à piaceri, & à dolori è stata gran differenza intra gli Stoici, & i Peripatetici, perchè gli Stoici hanno uoluto, che la Virtù sia un' mancamento d'affetti, & per conseguente di piaceri, & di dolori; I Peripatetici incontro han uoluto, chè ella sia una moderatione d'essi affetti. Mà per dir' breuemente l'oppenion' degli Stoici, essi prouauano l'intention' loro in tal modo dicendo la Virtù quanto ella è più perfetta più superar' l'affetto, & la perfettissima superarlo interamente, & però tale intutto mancarne. Anchora doue è l'un' de' contrarij non potere star' l'altro; La Virtù, & l'Affetto esser' contrarij: Adunche non potere stare insieme. Anchora la Virtù fare il medesimo nell' animo, che fa la sanità nel corpo; La sanità leuar' del corpo tutti i mali humori: Onde per similitudine la Virtù leuar' dell' animo tutti gli affetti. Rispondesi in questo modo dà Peripatetici, Quella cosa, che è intorno à un' suggetto per moderarlo, & ridurlo al mezo non gli esser' contraria; La Virtù stare intorno all' affetto per moderarlo, & da lui non mai separarsi: Adunche la Virtù, & l'Affetto non esser' contrarij. Et è certissimo lo Affetto moderato, & la Virtù non essere oppositi. Et contra l'esempio addotto nella Sanità si risponde, La sanità non torre uia gli humori, mà ridurgli al mezo, onde la Virtù similmente non tor uia gli affetti, mà ridurgli à mediocrità. Et quanto al primo argumento, oue si dice la Virtù perfettissima superar' tutti gli affetti, si risponde tal Virtù non darsi nel felice attiuo, seben' forse ella si dà nel felice speculatiuo, che uiue di uita più ché da huomo, sicome apparirà nel X. Oue [Il che 6.
anchora ci fia più chiaro] È quiui la prima ragione presa dalla parte dello operante à prouare, chè la Virtù sia intorno al piacere, & al dolore; & è tale, La Virtù morale stà intorno à quello, che abbracica ogni bene humano; Dal piacere è abbracciato ogni bene, che come humano si deside-

UVA.BHSC

ra: Adunche la Virtù è intorno al piacere, & per conseguente intorno al dolore. La minor' propositione è prouata nel testo mediante la diuision' de' fini, che si desiderano, & de' loro opposti; ne' quai tutti l'huomo uirtuo
7. so si porta bene. Oue [Oltra di questo il piacere da' teneri anni si nutrisce con essi noi] E' quiui la seconda ragione pe'l medesimo in tal modo, La Virtù è intorno à quella cosa, che accompagna l'huomo insin' da natiuità; L'huomo da natiuità è accompagnato dal piacere: Adunche la Virtù è intorno al piacere, et per opposito intorno al dolore. Oue [Anchora
8. tutte l'attioni son giudicate] La terza ragione si piglia in tal modo, La Virtù morale è intorno à quelle cose, onde si fa giuditio delle nostre operationi; Dell' operation' nostre si fa giuditio massimamente mediante il piacere, & mediante il dolore: Onde la Virtù è intorno al piacere, & al
9. dolore. Oue [Oltra di questo egli è più difficile impresa] Cauasi quiui la quarta, & ultima in questo modo, Secondo il detto d'Heraclito egli è più difficile impresa uincere il piacere ché l'ira; La Virtù, et l'Arte stanno intorno al più difficile: Adunche elleno stanno intorno al piacere. Et questo è certissimo chè elleno stieno intorno al più difficile, perchè in tal modo l'opera loro è più eccellente, com' è uerbigratia nella Virtù della Tẽperanza, doue più bella operatione è l'astenersi da' gran piaceri del senso ché da' piccoli Et com' è uerbigratia nell' Arte del sonare il Liuto, ò dell' Arte Scultoria, ò Pintoria, doue nell' una è più bella operatione il sonarlo esattamente, come lo sonaua ne' tempi nostri Francesco da Milano, ché come lo suonano molti altri; & nell' altre il rendere le Figure simiglianti alle uiue cose, come ne' tempi nostri fa in amendue il nostro Michelagnolo Buonarroti, ché non è il far' l'una, et l'altra cosa con mediocre artifitio,
1 come fa la più parte. Mà nel detto d'Heraclito si può dubitare, come il piacere sia maggior' nimico ché non è l'ira, essendo l'ira impetuosissima, et il piacere mansueto, sicome l'una & l'altra cosa testifica Homero. A' che si risponde quel nimico esser' peggiore, che più astutamente ci offende, nel qual grado è il piacere, che ci inganna di nascosto; onde Homero al Cintolo di Venere attribuisce l'insidie: Et quello è all'incontro men' reo, che ci assalta più alla scoperta, nel qual grado ci è l'ira; dalla quale ci possiamo guardare, sebene non nel primo impeto, almen' poco doppo. Nell'ultimo di questo Cap. sicome apparisce nel testo il Filosofo ricapitola le cose insin' quiui dette in questo libro.

Mà

UVA.BHSC

Che differenza ſia intra'l fare le coſe uirtuoſe, & intra'l farle uirtuoſamente. Cap. IIII.

MA' vno potrebbe dubitare come ſi verifichi il no 1.
ſtro detto, chè à volere diuenir' giuſto e' biſogni operar' le coſe giuſte, & à volere diuenir' temperato biſo gni operare le temperate; concioſia chè sè e' s'opererà coſe giuſte, & temperate, digià chi l'opererà ſarà ò temperato, ò giuſto: ſicome auuiene di chi eſercita la Gram matica, ò la Muſica, chè chi l'eſercita ſi dica eſſer' grammatico, ò muſico; ò vero tal detto non ſi verifica: nè an 2.
chora in eſſe Arti, perchè e' può eſſere, chè uno eſerciti qualche coſa da Grammatico ò à caſo, ò vero eſſendo da altri ſtatone inſtrutto. Mà allhora ſia vno Grammati co, quando egli eſerciterà qualcoſa da grammatico, & grammaticalmente; Et ciò non vuol' dir' altro, ché quã do e' farà tal' coſa ſecondo quella arte, che egli hà in ſe ſteſſo. Anchora non è il modo ſimile nell' Arti, & nelle Virtù; perchè le coſe fatte dall' Arti hanno in loro ſteſſe il bene eſſere: onde e' baſta, chè tali ſien' fatte ſecondo ché richiede quell' arte. Mà negli effetti dalla Virtù procedenti non baſta, chè e' ſieno operati giuſtamente, ò tẽ peratamente, mà biſogna anchora, chè chi l'opera, ſia in vn'certo modo diſpoſto mentre ch'ei l'opera, operando- le dico primieramente cõ iſcienza, dipoi con elettione; & con elettione, che ſia per fine di quelle ſteſſe attioni: & nella terza condittione con farle conſtantemente, & & ſenza mutarſi. Et tutte queſte condittioni, infuori di quelle del ſaper' la coſa, che ſi fà, non ſi annouerano nell' altre arti; mà nelle virtù il ſapere è di poca importanza, & hà poca forza: & l'altre condittioni importano aſſai, anzi v'importano il tutto. Le quali condittioni ſi generano in noi per hauere aſſaiuolte operato coſe giuſte, & temperate. Diconſi adunche l'operationi eſſer' giuſte, 3.

UVA.BHSC

& temperate,quãdo elleno ſono di tal' fatta,quali l'huomo,che è giuſto,et temperato,le opererebbe. Et giuſto, & temperato ſi debbe dire non chi tai coſe opera,mà chi l'opera nella maniera, in che l'opererebbono gli huomini giuſti,& gli temperati. Bene ſtà adunche il detto,chè l'huomo cioè diuenta giuſto mediante l'attioni giuſte ; & temperato mediante l'attioni temperate : & chè e' nõ ſi poſſa chiamare huomo buono chi non fà ſimili attio-
4. ni . Mà li piu non operano virtuoſamente, anzi rifuggono a' ragionamenti della Virtù , & ſtimanſi d'eſſer' Filoſofi ; & per tal' via di douer' conſeguire nome di buoni: imitando in ciò quegli ammalati, i quali vdendo con diligenza i conſigli del medico non mettono ad effetto coſa,che lor' ſia ſtata impoſta. Come adunche nè li coſì curati haranno il corpo ſano ; medeſimamente nè li filoſofanti in tal' modo haranno ſana la mente.

Mà vno potrebbe dubitare.

IN queſto Cap. ſi ſcioglie una quiſtione nata dalle parole dette nel primo Cap. di queſto libro , cioè chè dall' operationi uirtuoſe ſi diuenina uirtuoſo,dubitando sè tal detto era ſuperfluo;perchè sè un' fa l'attioni uirtuoſe e' ſarà digià uirtuoſo, et il medeſimo auuerrà nell' Arti: onde non ſarà uero chè dall' attioni ben' fatte s'acquiſti l'habito della Virtù, anzi piutoſto parrà uero,chè dall' habito uirtuoſo dipendino le ben' fatte attioni . Mà à queſto dubbioſi dice,determinando la coſa , chè per far' l'huomo uirtuoſo non baſta il uederſi eſercitar' da lui attioni uirtuoſe , così come nè anchora baſta per acquiſtare un' arte il uederſi eſercitare da uno l'operationi,che ſien' per uia di quell' Arte. Queſto ſi proua eſſer' uero nella Grammatica , oue chi correttamente profferiſce qualche parola d'una lingua , non per queſto ſempre ſi chiama ſaper' quella lingua , interuenendo alcunauolta, ò chè ei la dica à caſo, ò chè e' l'habbia imparata à mente, & non l'intenda; perchè à uoler' eſſer' buon' grammatico biſogna con ragione ſaper' quella lingua , che un' parla . Vna ſimil coſa adunche interuiene negli atti della Virtù , i quali fa di meſtieri non pur' mettere in atto per fine d'eſſer' uirtuoſo,mà dipiù fà meſtiero d'intendergli ; nè queſto anchor' baſta nelle Virtù , ſebene e' baſta nell' Arti : chè

UVA.BHSC

nel uero l'esempio dato nell' Arti, che nel testo è messo per uia di dubitatione, non è simile à punto con l'attioni uirtuose, perchè nelle Virtù non basta il sapere, chè quella cosa che tu fai, sia atto uirtuoso, anzi bisogna farlo anchora con elettione, & con fermo giuditio. Queste tre conditioni in somma debbon' hauere gli atti uirtuosi, Il saper' (dice) chè e' sien' uirtuosi; Et questo per pigliare l'Intelletto. Il fargli con elettione; Et questo per pigliar' l'Appetito. Il fargli con fermo giuditio; Et questo per pigliar' l'Habito. Mà nell' Arte basta solo il sapere, perchè l'Arte è in suggetto dell' Intelletto, di cui è propio il sapere. Onde il Filosofo dice nel testo l'Arte hauere il bene in se stessa: che altro non significa, senon chè l'Arte hà il bene nel suo subbietto, che è l'Intelletto; & non l'hà com' hà la Virtù morale, che l'hà nello Appetito ben' regolato dalla ragione: onde nasce, chè fuor' del sapere le fanno anchor' di mestieri l'altre circunstanze, essendo ella in suggetto nell' Appetito: & la forma d'essa Virtù, che è la Prudenza, essendo nell' Intelletto prattico. Et ritornando al primo ricercato, cioè se il detto suo era stato superfluo à porre, chè dagli atti uirtuosi si facessin' gli habiti si determina non essere stato superfluo; anzi esser' uero, chè dagli atti fatti imprima imperfettamente s'acquistano gli habiti, i quali dappoi rendono l'attioni uirtuose in quel modo, in che elleno stan bene, & con tutte le circunstanze. Et questo basti per la dichiaratione del testo. Et ordinandolo, oue [Mà un' potrebbe dubitare] Mouesi quiui il dubbio detto, & sciogliesi per uia di dubitatione, oue è nel testo [ò uer' tal detto non si uerifica anchora in esse Arti]. Oue [Diconsi adunche l'operationi esser' giuste] Conferma quiui il suo detto mostrando esser' uero dall' attion' buone nascerne gli habiti buoni. Oue [Mà li piu non operan' uirtuosamente] Perchè alla Virtù (sicome egli ha detto disopra) si ricerca non pure il sapere, mà anchora l'elettione, e'l giuditio, le quai due circunstanze massimamente fanno operar' con Virtù; però biasima egli coloro, che, lasciate queste due circunstanze, alla prima del sapere solamente s'attengono, mostrando per una bella similitudine d'alcuni infermi quello, che interuiene à simili, che nell' attioni morali in tal modo si portano. 1. 2. 3. 4.

Chè la Virtù non è affetto, nè potenza, mà chè ella è habito. Cap. V.

SEguita doppo questo à considerarsi, che cosa sia la Virtù. Concioscia adunche chè tre cose si generino

UVA.BHSC

nell' Anima noſtra,gli affetti dico, le potenze, & gli habiti; vna però delle tre coſe dette verrà ad eſſere eſſa Vir
1. tù. Affetti chiamo io Concupiſcenza, Ira, Animoſità, Paura,Ardire, Inuidia,Allegrezza,Amore,Odio, Deſiderio,Emulatione,& Miſericordia: & finalmente tutte quelle perturbationi,alle quali conſeguita piacere, ò dolore. Et chiamo potenze quelle, onde noi ſiam' fatti atti à riceuere ſimili perturbationi; come ſon' quelle, che ci dan poſſanza d'adirarci, ò di dolerci, & d'hauer' miſericordia. Habiti chiamo eſſer' quegli,onde noi ſiamo fatti ò bene, ò mal' diſpoſti intorno à eſſe perturbationi: come è intorno all' adirarſi,sè noi ci adireremo ò troppo,ò poco,vi ſaremo diſpoſti male: sè mezanamente,vi ſaremo diſpoſti bene. Et il ſimile auuiene negli al-
2. tri affetti. La Virtù adunche, & il Vitio non ſono perturbationi, per la ragione chè dalle perturbationi non ſiamo detti nè buoni,nè cattiui: mà sí bene dalla Virtù,
3. & dal Vitio. Oltradiqueſto gli affetti non ci danno nè lode,nè biaſimo; perche e' non è lodato nè chi teme, nè
4. chi s'adira,nè biaſimato anchora chi ſemplicemente s'a-
5. dira, mà chi s'adira in certo modo: mà ben' ſarà lodato
6. vno,ò biaſimato ſecondo le virtù,& i vitii.Oltradiqueſto gli affetti dell' Ira, & della Paura ſi fanno ſenza elettione, & le Virtù ſono ò certe elettioni,ò di lei nõ man
7. cano intutto. Oltradiqueſto per gli affetti ſi dice, chè l'huomo è commoſſo; mà per la virtù, & pe'l vitio non ſi dice, chè e' ſia commoſſo: mà bene in vn' certo modo
8. diſpoſto. Et per le ragioni medeſime non vengono ellено ad eſſer' potenze, concioſia chè noi non ſiamo detti nè buoni, nè maluagi per hauer' poſſanza di ſemplicemente operare; nè perciò ſiamo nè lodati,nè vituperati.
9. Oltradiqueſto noi ſiamo fatti habili dalla natura ſteſſa à operare,& non ſiamo già fatti dalla natura nè buoni, nè cattiui.Mà di queſte coſe s'è parlato innanzi.Sè adunche

UVA BHSC

le Virtù non ſono nè perturbationi, nè potenze ci reſta, ch'elleno ſieno habiti: & così ſiaſi detto, che coſa ſia la Virtù in genere.

Seguita doppo queſto.

Comincia quì il Filoſofo à diffinire eſſa Virtù, mettendo il ſuo Genere, che è l'Habito; & innanzi per trouar'chè e'ſia l'habito mette tre principij delle noſtre attioni, cioè Affetto, Potenza, & Habito: de' quali tutti diſcorrendo, & moſtrato la Virtù non eſſere Affetto, nè Potenza, conchiude per la data diuiſione (ſicome io hò detto) lei eſſer' Habito. Nel qual ſuo diſcorſo ſi può dubitare perchè egli habbia preſo ſolamente queſti tre principij nell'Anima noſtra, onde ella operi; concioſia chè molti altri ſi dieno fuor' di loro, come ſono li concetti, le ſpetie intelligibili, & l'operationi. A'che ſi riſponde il Filoſofo hauer' preſo quegli, che erano à tal materia baſtanti. 1.

Dubitaſi anchora come ſia uero la Virtù eſſer' habito, eſſendo ella mezo degli affetti, & il mezo douendoſi porre nel genere degli eſtremi, i quali eſſendo affetti, però la Virtù douer' eſſer' meſſa infra gli affetti. Riſpondeſi la Virtù eſſer' mezo di due eſtremi, i quali, ſeben' ſono affetti, ſon' anchor' uitij; & con tal ragione ſon' habiti, & però lei rettamente eſſer' collocata intra gli habiti. 2.

Perchè inuero la Virtù ſtà intorno agli affetti come intorno alla ſua materia, de' quali ella riſguarda il mezo; & il Vitio medeſimamente è intorno à loro: mà riſguarda d'eſſi i mancamenti, & gli eccеſſi. Et quì auuertiſcaſi gli affetti non eſſer' preſi per l'accidente propio di ciaſcuna coſa, come è la riſibilità nell'huomo, & ſimili, che dal ſuggetto mai non ſi ſeparano, & donde ſi conoſce la natura, & l'eſſenza della coſa; mà eſſer' preſi per il moto dello appetito ſenſitiuo. Et chè e'ſieno nell'Appetito ſenſitiuo, & non nella Volontà ragioneuole, diquì è manifeſtiſſimo, perchè e'ci fanno cioè tramutare il corpo, il quale effetto non ci induce neſſuna potenza ragioneuole di ſua natura. 3.

Puoſſi anchor' dubitare per li ſuoi detti in queſto Cap. affermanti gli huomini non eſſer' lodati, & biaſimati per gli affetti, concioſia chè nella Vergogna, & nella Nemeſi, che ſono affetti, apparisca il contrario. Et riſpondeſi, chè, ſebene queſti due affetti ſon' lodati, et biaſimati, e'non ſon' però lodati, nè biaſimati, come le Virtù, & i Vitij; perchè la Virtù è lodata, come coſa, che conſiſte nel mezo indiuiſibilmente: & il Vitio è biaſimato in oppoſito, come coſa, che conſiſta nel modo detto nell'eſtremo; Et queſti affetti ſon' lodati, come coſa, che trapaſſi il mezo, ò non ui ſia indiuiſibilmente: Et nel medeſimo modo oppoſitamente ſon' biaſimati non co-

UVA.BHSC

me estremi affatto. Et nella dichiaration'del testo. Oue [Affetti chiamo io] Racconta ci quiui il numero degli affetti poco dissimilmente che é'non racconta nel II. libro della Rettorica, doue à pieno si tratta di
2. tutta questa materia. Oue [La Virtù adunche, & il Vitio non son'perturbationi] E'quiui la prima ragione à prouare la Virtù, & il Vitio non essere affetti in tal modo, Per gli affetti non si chiama uno buono, nè cattiuo; mà sí per la Virtù, & pe'l Vitio: Adunche la Virtù, & il
3. Vitio non sono affetti. Oue [Oltra di questo gli affetti non ci danno] La seconda è cosi, Gli affetti non ci danno lode, nè biasimo; La Virtù, & il Vitio gli ci danno: Adunche é'non sono affetti. Et il dubbio, che na-
4. scesse in questa materia, è sciolto disopra. Oue [Semplicemente s'adira] Intende per semplicemente leggiermente, cioè per quel primo moto, che
5. non è in podestà nostra; & quelle [In certo modo] intende pe'l troppo,
6. & pe'l poco. Oue [Oltra di questo gli affetti dell'Ira] La terza ragione si forma così, Gli affetti non si fanno con elettione; Mà sí le Virtù: Adunche elleno non sono affetti. Anzi il Filosofo dubitando dice le Virtù essere certe elettioni, perchè inuero la Virtù non è solamente elet-
7. tione; mà bene è con la elettione. Oue [Oltra di questo per gli affetti] La quarta, & ultima è, Per gli affetti si dice l'huomo esser'mosso; Et per la Virtù, & pe'l Vitio si dice esser'disposto, & non mosso: Adunche
8. la Virtù, & il Vitio non sono affetti. Oue [Et per le ragioni medesime] Mostra quì per due ragioni la Virtù, & il Vitio non esser'potenza; Et per Potenza intende ei quì quella Qualità messa da lui ne' Predicamenti nella seconda specie, che è una potenza naturale, ò impotenza di potere, ò non potere operare co'sensi, & con gli instrumenti corporali. Et la prima ragione è, Per potere operare non si dice uno esser'buono, ò cattiuo, nè è lodato, ò uituperato, per poter' operare semplicemete, & senza altra condittione aggiuntaui; Per la Virtù, & pe'l Vitio si dice uno esser' buono, & cattiuo, & siamo lodati, & uituperati: Adunche la Virtù & il Vitio non son'potenze. Oue [Oltra di questo noi siamo] La secon-
9. da è, La Virtù non ci è naturale: Mà sí la Potenza: Adunche la Virtù non è Potenza.

Chè il mezo si piglia in due modi, & chè la uirtù è mezo secondo il rispetto nostro. Cap. VI.

MA'e'non bisogna dire solamente di lei, ch'ella sia vn'habito, mà anchora quale habito ella sia. Di-

UVA.BHSC

co adunche, chè ogni virtù quella cosa, di che ella è virtù, conduce à perfettione ; & dipiù ch'ella le fà render benissimo la sua operatione, com'è la virtù dell'occhio, che esso occhio fà buono : & medesimamente fà buona l'operatione d'esso, concioſia chè mediante la virtù dell'occhio si vegga bene. Parimente la bontà del cauallo fà buono esso cauallo, & rẽdelo atto al corso; & à portar l'huomo : & à sostenere l'impeto de'nimici. Et sè così stà in tutte le cose, la Virtù dell'huomo anchora fia vno habito ; onde l'huomo si farà buono : & da cui deriueranno le buone operationi, che ei commette. Et qualmente ciò debba essere, hò io detto innanzi. Et dipiù ci fia in tal modo anchor' manifesto, considerata cioè qual sia la natura d'essa Virtù. In ciascuna cosa adunche continua, & diuisibile si può prender'quello, che sia più ; & quello, che sia meno: & quello, che sia pari. Et questi termini anchora si posson'pigliare, ò considerati per via d'esse cose, ò considerati per rispetto nostro. Nè il pari è già altro ché vn'mezo frà la soprabbondanza, & il mancamento. Chiamo mezo d'essa cosa quello, che è dagli estremi vgualmente distante; & questo è sempre vno, & il medesimo à tutti. Chiamo mezo inquanto à noi quella cosa, che non auanza, nè manca fuori di quello, che stà bene. Et questo così fatto mezo non è vno, nè il medesimo sempre, nè ad ogni huomo ; come è sè posto in termine, chè dieci sieno assai, & due pochi, sei sarà il mezo di questo numero, considerato il mezo per uia della cosa : perchè tal'numero auanza, & è parimente auanzato, & questo mezo si chiama mezo secondo la proportione numerale. Mà il mezo, che è secondo il rispetto nostro nõ si debbe in tal modo pigliare ; perchè sè dieci libbre di pasto à qual si voglia huomo ordinario son' troppe, & due son'poche, il Maestro de'giuochi n'ordinerà sei ; mà forse tal'quantità, che è il mezo, fia ò troppa, ò

UVA.BHSC

poca à chi l'hà à riceuere: perchè à Milone certamente fia ella poca, & à chi comincerà ad esercitarsi fia troppa. Il si mile auuerrà nel giuoco del corso, & della palestra. In co tal'modo adũche l'huomo saggio fugge la soprabbondãza, & il mancamento; & ricerca, & eleggeil mezo: il mezo (dico) non delle cose, mà quello, che è mezo col rispetto nostro. Hora adunche, sè ogni scienza talmẽte conduce bene la sua operatione risguardãdo al mezo, & secondo lui indirizzando l'opera (onde è in costume nel lodare le cose ben' fatte di dire, chè e'nõ vi si possa aggiugnere, nè leuar'nulla, come sè la soprabbondãza, & il mancamẽto corrompesse quel bene; & chè la mediocrità lo saluasse) & sè li buoni artefici, come s'è detto, hauendo l'occhio al mezo così fatto, vanno le loro arti operando:

1 però anchor' la Virtù, che d'ogni arte è più diligente, & migliore, non altrimenti ché la natura stessa, sarà del

2. mezo inuestigatrice: Io intendo per Virtù quì la morale, perchè ella è intorno alle perturbationi, & agli atti. Nelle quali cose stà il troppo, il poco, & il mezo; com'è nel temere, nel confidare, nel desiderare, nell'adirarsi, & nell'hauer'misericordia: & in somma nel rallegrarsi, & nel dolersi; doue tutti simili affetti si possono esercitare più, & meno ché non si conuiene, & possonsi esercitare anchor' con modo mezano. Mà nel fare queste cose quando e'si conuiene, & per quello, per che si conuiene, & inuerso di chi si conuiene, & per fine di quello, di che si conuiene, & come si conuiene; in tali circunstanze tutte (dico) stà il mezo, & l'ottimo: il quale s'appartiene, & è propio della Virtù. Questo simile auuiene in esse operationi; chè in loro anchora si ritroua la soprabbondanza, il mancamento, & il mezo. Et la Virtù è intorno all'operationi, & agli affetti; doue la soprabbondanza è errore, & il mancamento è biasimato: & il mezo vi merita lode, & vi stà rettamente. Le quali due conditioni

dittioni ſono alla Virtù appartenenti. Et però ſi dice di lei, chè ella è vna mediocrità, eſſendo ella inueſtigatrice del mezo. Oltradiqueſto e'ſi commette in molti modi il peccato, perchè il vitio hà dell'infinito (ſicome piacque alli Pittagorici) & il bene hà del terminato, & il ben' fare, & la Virtù allincontro non ſi commette ſenon in vn' modo. Onde il primo è ageuole, & l'altro è grandemente difficile à conſeguirſi; eſſendo ageuole impreſa à non dare nel berzaglio, & difficile à corui dentro. Per queſta cagione adunche la ſoprabbondanza, & il mancamento s'attribuiſcon'al vitio, & il mezo ſi dà alla virtù: perchè li virtuoſi ſono in vn'modo ſolo virtuoſi, & li vitioſi in diuerſi. E'pertanto la Virtù vn' habito elettiuo, che 3.
conſiſte nel mezo, in quel dico, che à noi riſguarda, determinato con la ragione, & in quel modo, in che l'huomo prudente determinerebbe; & è mezo infra due vitii, l'vno, che è troppo, & l'altro, che è poco: & dipiù è detta mezo di loro per mancare l'vno, & l'altro auanzare sí nelle perturbationi, & sí negli atti più, & meno di quello, che ſi conuiene, & la Virtù per ritrouare il mezo, & eleggerlo. Onde la Virtù ſecondo la ſuſtanza, & 4.
ſecondo la ragione di chi diceſſe, che coſa fuſſe la natura ſua, non è altro ché vna mediocrità; & ſecondo la conſideratione dell'ottimo, & del bene non è altro ché vno eſtremo. Nè già è vero, chè ogni operatione, & ogni affetto riceua in ſe la mediocrità; concioſia chè alcuni d'eſſi, ſubito ché e' ſon' detti, habbino in loro la malitia: com'è la malignità, l'impudenza, & l'inuidia, & com'è nelle attioni l'adulterio, il furto, & la morte degli huomini. Perchè tutte queſte attioni, & ſimili ſono così dette, perchè elleno ſono di lor'natura maluagie, & non perchè elleno ſieno ò ſoprabbondanze, ò mancamenti d'eſſe. Nelle quali tutte nonmai ſi può bene operare, mà ſempre vi ſi pecca; nè v'è il bene, ò il non bene, nè alcu-

UVA.BHSC

na circunſtanza di quando, nè di come, nè di con chi ſi debba fare l'adulterio: mà aſſolutamente il fare alcuna di queſte coſe è peccato. Vna ſimil'coſa è da ſtimare, chè interuenga circa l'ingiuriare, circa il temere, & circa l'eſſere intemperato, cioè chè in eſſe attioni non è nè ſoprabbondanza, nè mancamento, nè mezo: perchè in tal' modo auuerrebbe, chè e'ſi deſſe il mezo della ſoprabbondanza, & del mancamento, & ſoprabbondanza di ſo-
5. prabbondanza, & mancamento di mancamento. Mà come della Temperanza, & della Fortezza nõ ſi dà ſoprabbondanza, nè mancamento, per eſſere il mezo in vn'certo modo eſtremo; così degli eſtremi all'incontro non ſi dà mezo, nè ſoprabbondanza, nè mancamento: mà in qualunche modo e'ſi commettono, ſi pecca. In ſomma della ſoprabbondanza, & del mancamento non è mezo, nè del mezo è ſoprabbondanza, nè mancamento.

Mà e' non biſogna.

DA'il Filoſofo in queſto Cap. l'intera diffinitione alla Virtù, mettendoci la ſua differenza, & nel Cap. diſopra hauendo meſſo il genere; perchè la diffinitione è dell'una, & dell'altra coſa compoſta, eſſendole il Genere in cambio di materia, & la Differenza in cambio di forma. Et perchè la forma è quella, che dà l'eſſere alla coſa, però la Differenza importa aſſai nella diffinitione. Dice adunche la Virtù conſiſtere nella mediocrità non della coſa ſteſſa, mà del riſpetto hauuto à noi. Et quì è da ſapere, chè il mezo ſi piglia in tre modi, io dico ò ſecondo la proportione Numerale, ò ſecondo la Geometrica, ò ſecondo la Muſicale; mà di queſta ultima ſi parlerà nel V. Mezo di proportione Numerale è quello, che conſerua la medeſima quantità di numero sí nel continuo, & sí nel diſcreto; com'è nel numero diſcreto 6. che è mezo frà 2. & 10. & come è nel continuo 12. braccia mezo infra 4. & 20. in queſta proportione. Mezo di proportione Geometrica è come 6. che è mezo intrà l 4. & 9. non per ragione di quantità auanzando il 4. in due; & eſſendo auanzato in tre; mà euui mezo per la ragione della proportione ſeſquialtera, che auanza in una uolta, et mezo: onde il 6. che auanza il 4. in ſimil proportione, è medeſimamente auanzato in ſimile dal 9. & però uiene à eſſerui mezo: Et

UVA.BHSC

questo modo di proportione hà il mezo della Virtù, la quale non è mezo della cosa, mà del rispetto hauuto à noi, sicome quadra l'esempio messo nel testo. Mà è si può dubitare ne' detti del Filosofo, douendo la Virtù ritro- 1.
uare il mezo intra gli affetti affermanti, che in ogni continuo, & diuisibile si dana il Più, il Meno, & il Mezo, come gli affetti però non uenghino ad essere diuisibili: & (questo presupposto) come è non nadino sotto il Predicamento del Quanto, & essi nanno sotto'l Predicamento del Quale. Più oltre si può dubitare, se gli affetti son' diuisibili, che si faccino in 2.
tempo, perche il diuisibile si fa in tempo; mà questo non si uerifica nel Piacere, & nel Dolore, intorno à quali affetti consiste la Virtù: i quali si fanno in istante, come si prouerà più disotto. Rispondesi al primo dubbio, che gli affetti (& piglinsi gli affetti qui largamente anchor' per le qualità) di lor' natura non son' diuisibili, & se e'sono, che e'sono accidentalmente, sicome auuiene nella Bianchezza, che è diuisibile per cagione della superficie; & però non douersi mettere sotto il Predicamento della Quantità. Et al secondo del farsi in istante, ò in tempo, si risponde niente prohibire, che una cosa non possa esser' fatta in tempo per uia d'intensione, di remissione, ò di gradi, sebene ella non si può fare in tempo assolutamente. Et questo si uerifica nella Calidità, & in tutte l'altre alterationi, le quali si fanno in istante; & nondimeno per uia d'intensione, & remissione: & per uia di più, & meno gradi si fanno in tempo. Et in questo modo gli affetti posson' farsi in tempo, sicome nella luce si proua, la quale assolutamente si fa in istante; & col rispetto de' gradi di più, ò meno luce si fa in tempo. Mà dichiarando il testo. Oue [però anchor' la Virtù, che d'ogni Arte 1.
è più diligente, & migliore] E' detto ciò, perchè tutta l'Arte imita la Natura, & perchè la Virtù è simile alla Natura, & non all'Arte, in questo modo cioè, perchè la Virtù fa perfetto chi l'hà; mà l'Arte non fa perfetto il suo possessore: mà passa nella materia di fuori. Et chè la Natura superi l'Arte è dal Filosofo confermato nella sua Metafisica, et la ragione ui'è addotta, cioè perche la Natura è più uicina al Maestro, ché non è l'Arte; io dico all'Intelletto diuino, che dalla Natura è rappresentato. La qual materia l'Eccellentissimo Poeta Dante nel XI. dell'Inferno esprime marauigliosamente, dicendo in persona di Virgilio

Filosofia (mi disse) à chi l'attende
Nota, non pure in una sola parte,
Come natura lo suo corso prende
Dal diuino intelletto, & da sua arte.

Et poco doppo seguitando nella materia medesima dice

UVA.BHSC

Chè l'arte uostra quella quanto puote
Segue, com'il Maestro fà'l discente,
Si ché uostra Arte à DIO quasi è nipote.

3. *Mà seguitando non pare anchor'uero il detto del Filosofo in questo luogo*
affermante l'Arte coniettar' sempre il mezo, conciosia chè ella uada con
4. *iettando il perfetto, che è l'estremo. Et questo medesimo dubbio si può an*
chor'fare nella Virtù. Et per l'una, et per l'altra si può rispondere loro non
risguardare il mezo, che sia intrà'l bene, e'l male; mà quello, che sia intrà'l
troppo, & il poco: & in cotal modo esser'mezo, cioè degli estremi; mà
che con la consideration'del perfetto elleno risguardano l'estremo, che è l'ot
2. *timo. Oue* [*Io intendo per Virtù quì la morale*] *Hauendo detto di-*
sopra la Virtù consister'nel mezo, acciochè'non si credesse, chè'uolesse
intendere di tutta la Virtù, però ci aggiugne la morale; perchè l'Intellet
tiua Virtù, sè ella è nel mezo, ella u'è altrimenti ché la Morale: perchè
la Morale, per ordinar' l'huomo al bene della ragione, consiste nel mezo,
che à lei si conferma, doue l'Intellettiua, che è intorno al uero, che dalla
cosa è misurato, consiste nel mezo ad essa cosa conueniente, uerbigratia il
mezo dell'Intellettiua è, chè ella affermi esser'quello, che è; & chè ella
nieghi essere quello, che non è: et soprabbondanza d'essa è l'affermare, chè
e'sia quello, che non è; & mancamento allincontro negare quello, che è.
3. Oue [*È pertanto la Virtù un'habito ellettiuo*] *Dà quiui l'intera dif-*
finitione alla Virtù, dicendo lei esser'habito con elettione, che consiste nel
mezo rispetto à noi, & secondo la retta ragione. Mà della elettione trat-
terà ei nel III. & della retta ragione nel V I. Con tal diffinitione a-
dunche data alla Virtù uiene à distinguerla da ogn'altra dispositione, che
non sia Virtù, perchè con l'habito è la distingue dagli affetti, & dalle po
tenze: Con l'elettiuo dagli habiti, che non hanno elettione, sicome è l'Ar-
te: Col mezo dà'uitij, i quali, sebene son'habiti, sono contuttociò intorno
agli estremi: Et con la retta ragione dall'habito uitioso, che hà la ra-
4. *gione, mà non retta.* Oue [*Onde la Virtù secondo la sustanza, & secon*
do la ragione] *Intende quiui la Virtù secondo l'essenza sua considerata*
esser'mezo, & considerata secondo l'ottimo, che ella hà in se stessa, essere
estremo; perchè il bene, & l'ottimo hà ragione di fine, & d'estremo.
5. Oue [*Mà come della Temperanza, & della Fortezza*] *Hà disopra*
detto negli habiti uitiosi, negli atti, et negli affetti simili non si dar'mezo;
& prouatosi ciò da lui con due ragioni apparenti nel testo quì manifesta
il medesimo con la terza in questo modo, come nelle Virtù non è soprabbon
da, nè mancamento, perchè elleno son'in un'certo modo estremo; & in

UVA.BIBSC

qual modo elleno sieno estremo hò io detto disopra. Onde essendo elleno estremo, non possono hauer' però nè soprabbondanza, nè mancamento, dicendosi l'estremo da ogni banda (benchè altri espositori questo luogo altrimenti intendino) cosi in certi atti, & in certi affetti non è mezo, nè soprabbondanza, nè mancamento; perchè sè tali affetti, & atti potessin' riceuere il troppo, & il poco, e' potrebbono anchor' riceuere il mezo: & ciò è impossibile essendo essi cattiui. Et questo molto più interuiene negli habiti uitiosi, che sono interamente cattiui, & estremi. Onde così come essi nõ posson' riceuere il mezo, parimente nè il mezo può in se riceuer' gli estremi. Mà e' si può dubitar' pe' suoi detti in che modo la Virtù si dica esser' mezo intra due Vitij, primieramente perchè, essendo la Virtù ottima, ella uiene à hauere ragione d'estremo; onde ella non può esser' mezo: ancora perchè li Vitij secondo li Pittagorici hauendo ragione d'infinito, la Virtù non può esser' mezo intra loro; concioſia chè intra gli estremi infiniti non si dia mezo. Il primo dubbio è stato sciolto disopra con la doppia consideratione della Virtù; Et questo secondo si scioglie con la distintione de' mezi, che in piu modi si danno; in uno cioè, che partecipa degli estremi, come sono i colori: nell' altro, che è mezo per negatione d'essi estremi, sicome è posto da' Medici il neutro infra'l sano, & l'infermo: Nel terzo, come è il mezo della quantità, che è mezo per proportione numerale: Nel quarto, com' è il mezo della Forma, qual' è l'Embrione, che è mezo intra'l seme, & l'huomo. Di questi tutti modi adunche si toglie alla Virtù gli altri, & solo segli attribuisce il mezo, che è per negatione degli estremi. Et in tal modo si risponde all' argumento, che dice infra gli estremi infiniti non darsi il mezo, con dire tale argumento ualere ne' mezi, che sono per partecipatione degli estremi, ò per ugual distanza di quantità, & non in questo mezo, com' hà la Virtu. 5.

FIGVRA.

UVA.BHSC

Come ſtia il mezo uirtuoſo intra gli ſuoi eſtremi. Cap. VII.

MA' e' biſogna cotali ragionamenti non pur' dirgli vniuerſalmente, anzi anchora adattargli al
1. particulare; perchè ne' ragionamenti dell' attioni li detti in vniuerſale hanno più del comune: & li detti in particulare hanno più del vero: concioſia chè l'attioni ſtieno intorno a' particulari, a' quali è di neceſsità, chè concordino i ragionamenti. Dichinſi pertanto queſte materie per via di deſcrittione in tal modo. Circa le Paura,
2. & circa la Confidenza è mediocrità la Fortezza. Infra li trapaſſanti del mezo quegli, che ſoprabbonda nel non temere, manca di nome; & molte coſe inuero ſono, che di nome mancano: Et quegli, che ſoprabbonda nel confidare, ſi chiama Ardito: Et quegli, che ſoprabbonda nel temere, & manca nel confidare, ſi dice eſſer' Timido. Circa li piaceri, & li dolori, non già circa tutti, mà circa quegli del corpo, & circa quei maſsimamente, che appartengono al tatto; & manco circa i dolori chè circa i piaceri, la Temperanza ſi dice eſſer' mezo: & l'Intemperanza eccesſo. Et di quegli, che mancano per non volere i piaceri, pochi inuero ſene ritroua; onde tali non hanno conſeguito nome alcuno: mà ſieno
3. queſti tali detti Inſenſati. Circa il dare, & il riceuere danari la Liberalità è mezo: Soprabbondanza, & mancamento, l'una è Prodigalità, & l'altro Auaritia; perchè l'una, & l'altra qualità eccede, & manca in modo contrario: concioſia chè il Prodigo abbondi nel gettar' via il ſuo, & manchi nel riceuere; & l'Auaro all'incontro abbondi nel riceuere, & manchi nel dare. Et baſtici hora hauer' detto di loro in figura, & così ſommariamente per douere di loro più diſotto determinare con maggior' diligenza. Circa i danari ſi ritrouan' anchora altre diſpoſitioni, delle quali la Magnificenza è medio-

UVA BHSC

crità; essendo il Magnifico dal Liberale differente: per esser l'uno intorno alle cose grandi, & l'altro intorno alle cose piccole: soprabbondanza di questo mezo è l'uso 4.
d'essa Virtù fatto indecoramente, & con viltà, espresso co' nomi greci ἀπειροκαλία, καὶ βαναυσία; & il mancamento è detto Grettezza d'animo. Et tali disposition son' differenti da quelle, che son' intorno alla Liberalità: mà qualmente elleno sien' differenti, diremo noi disotto. Circa l'honore, & il dishonore è mezo la Magnanimità: Soprabbondanza è vna certa disposition chiamata Len 5.
tezza, & pe'l nome greco χαυνότης, & il mancamento si dice Pusillanimità. Ma così come io hò detto, chè stà la Liberalità con la Magnificenza, cioè ch'ella le è differen te per essere intorno alle spese piccole; parimẽte stà vna certa Virtù con la Magnanimità, che è intorno agli honori grandi, & ella è intorno a' piccoli: perchè gli honori si posson' desiderare & più, & meno, & come si debbe. Et chi trapassa il segno in desiderargli si chiama Ambitioso. Et chi non v'arriua, si chiama huomo senza ambi tione; & il mezo manca di nome; & le disposition anchora vi mancano di nome, infuor' ché quella di chi appetisce l'honore, che Ambitione è chiamata. Onde in- 6.
teruiene, chè gli estremi quì s'attribuiscono il mezo. Et vsasi perciò di chiamare alcunauolta l'huomo, che si ritroua nel mezo, per nome d'ambitioso; & alcunauolta s'usa di chiamare il medesimo, huomo, che si ritroui nel mezo, ò huomo senza ambitione. Onde auuiene, chè alcunauolta si loda chi è ambitioso, & alcunauolta si loda chi d'ambitione è mancante. Et la ragione di ciò si dirà più disotto. Hora seguitiamo di dire il resto secondo il modo tenuto disopra. E' anchora circa l'Ira soprabbondanza, & difetto, & mezo. Et per mãcare quasi di nome cotali disposition, chiamandosi l'huomo, che si ritroua in quel mezo, Mansueto, però porremo nome à

UVA.BHSC

tal' mediocrità Manſuetudine: Infra gli eſtremi quegli, che vi ſoprauanza, chiamiſi Iracundo; & il vitio chiamiſi Iracundia; Et quegli, che vi manca, chiamiſi vn' huomo ſenza ira, & ἀοργητοσ, & il vitio ſi chiami vn'mancamento d'ira, ò ἀοργησία. Reſtanci tre altre mediocrità, che hanno infra di loro vna certa ſimilitudine, mà ſono nondimen' differenti l'una dall'altra; & tutte conuengono in queſto, chè elleno ſono (cioè) circa i ragionamenti, & circa la conuerſatione, & circa il trauagliare, che fà l'vno con l'altro: Et ſon' differenti, perchè l'una è circa il vero, ch'è in eſſe coſe; & l'altre ſono circa il piaceuole. Et queſto piaceuole ſi diuide nel piaceuole, che è nelle burle, & in quello, che è nel reſto di tutta la maniera del viuere. Seguiteremo però di queſte anchor' di parlare, acciochè maggiormente ſi conoſca, chè la mediocrità è in ogni coſa lodeuole; & chè gli eſtremi non ſono nè retti, nè lodeuoli: mà degni di molto biaſimo. Le quali diſpoſitioni, ſebene nella piu parte mancano di nome; nondimeno ci sforzeremo (ſicome nell' altre habbiam' fatto) di porlo loro per cagione di chiarezza, et acciochè la coſa ſeguiti meglio. Circa il dire il vero quegli, che è nel mezo, ſi chiama Verace; & eſſo mezo ſi chiama Verità: & della bugia quella, che ſoprauanza, Vantamento ſia detta, & chi l'hà ſia chiami Vantatore, ò Arrogante: Et quella, che tende nel meno ſi chiami Ironia, & chi l'hà ſia chiamato Ironico. Circa il piaceuole, che è nelle burle, chi è nel mezo di tale habito ſi chiami ò huomo facето; & la diſpoſitione ſia detta Facetia, ò Piaceuolezza: La ſoprabbondanza ſia detta Buffoneria, & chi l'hà ſia detto Buffone: Et il mãcamẽto ſia detto Saluatichezza, & chi l'hà ſia detto huomo Saluatico. Circa il reſto del piaceuole, che è nella vita, chi è piaceuole, come ſi conuiene, chiamiſi Amico; & eſſa diſpoſitione, Amicitia: Et chi ſoprauanza in ciò ſenza cagione alcuna, chiamiſi

7.

huomo

huomo Placido; & chi lo fà per ſuo vtile, chiamiſi Adulatore: & quegli, che ne manca, & è in ogni coſa moleſto, chiamiſi vn' huomo diſpettoſo, & difficile. Ritroua- 8/
uanſi anchora le mediocrità negli affetti, & nelle coſe, che ſono intorno agli affetti; concioſia chè la vergogna non ſia virtù, & nondimeno chè e' ſia lodato chi ſi vergogni: perchè in queſto affetto chi ſi vergogna ſi chiama eſſer'nel mezo; & quegli, che auanza, com' è chi d'ogni coſa ſi vergogna, ſi dice eſſere vno Spauentato: & chi ne manca, ò che di nulla non la ſi prende, ſi chiama Impudente; Et chi ſi ritroua nel mezo (ſicome è detto) ſi chiama huom' vergognoſo. La Nemeſi è vn' mezo infra l'Inuidia, & il rallegrarſi del male d'altrui; Et tali affetti naſcono circa il piacere, & il dolore generato per le coſe, che accaggiono al tuo proſsimo; perchè chi hà queſto habito, ſi duole di chi hà bene indegnamente: & l'Inuidioſo è nell' eſtremo del troppo, cioè che ſi duole d'ogni proſperità del ſuo proſsimo: & il maligno, cioè colui, che ſi rallegra del male d'altri, manca tãto nel dolerſi del mal del proſsimo ché anchora e' ſene rallegra. Mà di queſte coſe altroue ſia tempo da dirne. Circa la Giuſtitia, perchè ella nõ ſi dice in vn' ſol modo, ne diremo doppo queſte; & poi ché noi l'hauremo diuiſa nelle ſue ſpetie, diremo dell'una, & dell'altra, qualmente elleno ſieno mediocrità: & ſimil modo terremo nelle Virtù della parte ragioneuole.

Mà e' biſogna cotai ragionamenti.

Comincia quì il Filoſofo particularmente à trattare per uia di traſcorſo il mezo in ciaſcuna Virtù, & in ciaſcuno Affetto, & così la ſoprabbondanza, & il mancamento, per moſtrare, chè il mezo in ciaſcheduno è degno di lode; & chè gli eſtremi allincontro ſon' degni di biaſimo. Et perchè gli Affetti ſono nello Appetito, il qual ſi diuide in Iraſcibile, & in Concupiſcibile, però ſi comincia dalla Fortezza moderatri-

UVA.BHSC

ce degli affetti, che sono nella parte Irascibile per cominciare dalla parte più degna, seguitando poi della Temperanza moderatrice degli affetti, che sono nella parte Concupiscibile; doppo le quai tratta egli di quelle Virtù, che hanno moderando gli atti: nel terzo luogo tratta d'alcune dispositioni, che non sono ueramente Virtù, mà sono in quel mezo; & nell'ultimo d'alcuni affetti. Et quì di tal materia mi passerò leggiermente, perchè nel III. nel IIII. & nel V. di tutte si tratterà più à pieno. Et nel
1. principio del testo, oue [Anzi anchora adattargli al particulare] Non intende quiui per particulare l'indiuiduo, perchè l'indiuiduo non si mette sotto Scienza; mà intende per particulare la spetie spetialissima, com'è la Fortezza, la Temperanza, & simili, che uan sotto il genere della mediocrità. Oue [Infra li trapassamenti del mezo] Come si uede, è messo dal
2. Filosofo dalla banda del trapassamento della Fortezza due cose, all'una delle quali non dà ei nome, & all'altra dà il nome d'Audacia. Et la ragione perchè all'un' de' due estremi dalla banda del più ei non ponga nome, potendosi egli chiamare Intimido, & significando il medesimo, che significa il troppo confidente, è forse, perchè l'Intimido è nome generale, che comprende l'Audace, & il Forte; mà e' non si può dir' già allincontro, ch'ogni Intimido sia Audace, ò Forte. Potrebbesi forse anchor' dire, chè egli hauesse messo in questa Virtù due eccessi, per dimostrar' due modi diuersi di non temere; nascendo l'uno da mancamento di timore, et l'altro da soprabbondanza d'ardire. Oue [Circa il dare] Mette quiui i ter
3. mini di quelle dispositioni, che son'circa gli atti. Oue [E' l'uso d'essa Virtù fatto indecoramente, & con uiltà] Intende, chè l'eccesso della Magnificenza sia uno usare le spese magnifiche senza osseruatione di decoro, & in cose uili; come sarebbe in pasteggiare magnificamente huomini plebei, ò fare simili spese in luoghi, & in tempi non conuenienti. Mà di tal
4. materia si dirà meglio nel IIII. Oue [Soprabbondanza è una certa dispositione] Tratta quiui dello eccesso della Magnanimità, al quale dà nome di Lentezza, significando ciò il nome greco χαυνότης, che uuol dire
5. una certa mollitie, che fa ch'un'si stima da più ché e' non è. Oue [Onde interuiene, chè gli estremi quì s'attribuiscono il mezo] Significa, chè per mancare il mezo di nome, il mezo dico, che è intorno al desiderare gli honori, diquì nasce, chè gli estremi si attribuiscono il mezo, come regione uota d'habitatori. Et da questo medesimamente conseguita, chè hora si lodi chi troppo desideri gli honori, com'è l'ambitioso, ò uogliam' dire l'ambitione; & hora si lodi l'opposito, che è nel mancamento, il quale manca
6. di nome, sì nel concreto, come nell'astratto. Oue [Restanci tre altri] Tratta quiui del mezo, & degli estremi delle dispositioni, che non son' ue

ramente Virtù. Et oue [*Ritrouansi anchora le mediocrità negli affetti*] *Tratta quiui del mezo, et degli oppoſti, che in eſsi affetti ſi trouano, eſemplificandolo in due ſolamente, cioè nella Vergogna, et nella Nemeſi, i quali due affetti ſon' meſsi dal Filoſofo per mediocrità, ſebene non à punto come la Virtù (ſicome io hò detto diſopra) & per affetti degni di lode; il quale effetto ragioneuolmente naſce in loro, perchè cioè queſti due infra tutti gli altri affetti hanno del uirtuoſo, per accadere eſsi contra'l Vitio: ſicome beniſsimo ſi può uedere queſta materia nel II. della Rettorica. Mà perchè queſto Cap. è quaſi un' proemio di tutto quello, che ei uuol trattare inſino al VI. libro, eſſendoci ſtate tocche con breuità tutte le Virtù morali, & le diſpoſitioni uirtuoſe, & gli affetti uirtuoſi; però non ſarà mal fatto per maggior' chiarezza di loro metterne diſotto la figura, acciochè à un' tratto ſi poſſa hauerne cognitione, laſciando quella della Giuſtitia, perchè di lei quì non ſi parla; mà ſene dirà nel V.* 8.

FIGVRA.

	Virtù intorno agli affetti iraſcibili.	
Audacia.		
Intimidità.	*Fortezza.*	*Timidità.*
	Virtù intorno agli affetti concupiſcibili.	
Intemperanza.	*Temperanza.*	*Inſenſibilità.*
	Intorno agli atti.	
Prodigalità,	*Liberalità.*	*Auaritia.*
	Intorno agli atti.	
ἀπειροκόλια.		
Speſa indecora.	*Magnificenza.*	*Grettezza.*
	Intorno agli atti.	
χαυνότης.		
Lentezza.	*Magnanimità.*	*Puſillanimità.*
	Meza Virtù intorno agli affetti.	
Iracundia.	*Manſuetudine.*	*Senza iracuudia.*

UVA.BHSC

Intorno à ragionamenti.

Vantamento.	*Verità.*	*Ironia.*

Intorno alle burle.

Buffoneria.	*Facetia.*	*Saluatichezza.*

Intorno alla conuer ſatione.

Placidità.		
Adulatione.	*Amicitia.*	*Ruſtichezza.*

Affetto lodeuole.

Spauentataggine.	*Vergogna.*	*Impudenza.*

Affetto lodeuole.

Inuidia	*Nemeſi.*	*Malignità.*

Della ſcambieuole oppoſitione, che hanno infra di loro gli eſtremi, & infra'l mezo. Cap. VIII.

ET eſſendo tre diſpoſitioni, due (dico) che ſono nel vitio, vna dall' eſtremo del più, & l'altra dall'eſtremo del meno; & vna eſſendo la virtù, laquale è il mezo, però auuiene, chè tutte infra di loro ſono oppoſte in vn' certo modo, perchè gli eſtremi & al mezo, & infra loro ſon' contrarii: & il mezo è cõtrario agli eſtremi, perchè come l'uguale comparato con il meno auanza, & comparato con il più è auanzato, medeſimamente gli habiti, che ſono nel mezo, comparati con il meno auanzano, & comparati con il più reſtano indietro: & negli affetti, & nell' operationi; perchè l'huomo Forte cõparato col Timido appariſce Ardito, & comparato con l'Ardito appariſce Timido. Et ſimilmente il Temperato in comparatione dello Inſenſato appariſce Diſhoneſto, & in cõparatione del Diſhoneſto appariſce Inſenſato. Il Libera le anchora inuerſo l'Auaro fia Prodigo, & inuerſo il

UVA.BHSC

Prodigo fia Auaro. Onde auuiene, chè gli eſtremi l'vno 2.
inuerſo dell'altro ſpingono il mezo ; perchè il Timido chiama Ardito l'huomo Forte : & l'Ardito lo chiama Timido. Et così và negli altri à proportione. Mà benchè tali diſpoſitioni ſieno in tal'modo oppoſte l'vna incõtra l'altra, maggiore oppoſitione nondimeno è quella, che hanno gli eſtremi infra di loro, ché quella, che eſsi hanno col mezo ; perchè tal' contrarietà infra di loro è più lontana ché ella non è infra loro, & il mezo : ſicome è maggior'differenza intra'l grande, & il piccolo, & intra'l piccolo, & il grande, ché non è quella, che amendue hanno col mezano. Oltradiqueſto infra'l mezo, & certi eſtremi appariſce vna certa ſimilitudine, come è intra la Fortezza, & l'Audacia, & intra la Prodigalità, & la Liberalità. Mà infra l'vno, & l'altro eſtremo è ſempre gran diſsimilitudine. Et quelle coſe ſono ſtate per contrarie determinate, che ſono lontane molto l'vna dall'altra. Onde per tal' ragione maggiormente ſieno cõtrarie le maggiormente lontane. Sono maggiormente oppoſti al mezo di due contrarii, che ſegli oppongono, hora il mancamento, & hora la ſoprabbondanza ; com'è alla Fortezza è maggiormente oppoſta la Timidità, che è il mancamento, ché non è l'Audacia, che è la ſoprabbondanza. Alla Temperanza allincontro non è più oppoſta l'Inſenſibilità, che è il mancamento, mà l'Intemperanza, che è la ſoprabbondanza. Et queſto effetto interuiene per due cagioni, per una dico, che procede dalla coſa ſteſſa, perchè eſſendo più vicino, & più ſimile al mezo l'vn'contrario ché l'altro ; però non quello, mà l'altro ſegli contrappone più volentieri : come è in eſempio, chè per eſſere più vicina, & più ſimile l'Audacia alla Fortezza, & per eſſerle più diſsimile la Timidità ; però più queſta ſe le oppone per contraria, per la ragione chè le coſe, che ſono più lontane dal mezo, maggiormente appariſcono

UVA.BHSC

essergli contrarie. Questa è adunche vna cagione, che
3. da esse cose procede; & l'altra deriua da noi stessi: perchè quei vitii, oue noi siam'in certo modo maggiormente inclinati, per natura tali appariscono esser'più contrarii al mezo, com'è verbigratia, chè per essere gli huomini per natura maggiormente inclinati al piacere, diquì nasce, chè e'sono più atti alla Intemperanza ché all'Honestà. Queste tai cose adunche più contrarie si dicono esse re, inuerso delle quali si fà piu accrescimento: Et però l'Intemperanza, che è vno eccesso, è più contraria alla Temperanza.

Et essendo tre dispositioni.

Tratta si in questo Cap. dell'oppositioni, che sono intra la Virtù, & il Vitio, et di quelle, che sono trà l'un'uitio, et l'altro dichiarãdosi qua le estremo sia il peggiore. Le quai materie si chiariscono dichiarando il te-
1. *sto. Oue [Perchè gli estremi et al mezo] Puossi dubitare quì, come stia,*
1. *chè due contrarij sieno opposti à un'sol mezo, conciosia chè l'un'contrario ue ramente sia contrario all'altro, et chè la natura sagace (perchè l'un'contra rio distrugge l'altro) habbia prouisto rettamente à una cosa non darsi piu d'un'contrario. Et rispondesi, assolutamente parlando, una cosa sola darsi all'altra contraria, come uerbigratia si dà il bianco al nero; mà nien te uietare, chè in certi contrarij, doue si dà il mezo, non possino piu cose essere à una sola contrarie, sicome auuiene ne'colori. Mà nella Virtù si può anchor' sciorre il dubbio in unaltro modo, cioè chè essa considerata come ottimo, & come estremo, s'opponga in un'sol modo à contrarij, presigli, dico, amendue sotto il genere del male; & questa è la uera opposition: perchè l'altra opposition, che ella hà agli estremi come mezo, è opposition accidentale, sicome è datone l'esempio de'colori. Et di questi modi diuersi d'opposition, che hanno i contrarij, ne tratta il Filosofo nel libro de' Predicamenti. Et con questa distintione medesima si scioglie unaltro inconueniente, che sarebbe nel testo, oue si dice gli estremi più opporsi infra loro ché alla Virtù; perchè alla Virtù considerata come mezo, e's'oppongon' manco: mà non già considerata come estremo; perchè in tal cosa grandissima opposition è quella, che è intra la Virtù, e'l Vitio, il qual Vitio tie*
2. *ne il luogo di due estremi, sicome io hò detto. Oue [Onde auuiene, chè*

UVA.BHSC

gli estremi] *E'il senso, chè per essere ciascuno estremo inimico al mezo però lo discacciano à uicenda l'uno uerso l'altro, chiamando il mezo per il nome dell'altro estremo, sicome apparisce nel testo. Oue* [*Et l'altra' derina da noi stessi*] *Puossi dubitar' qui medesimamente per le parole del testo,* 3. 2. *come si uerifichi il più cattiuo de' contrarij pigliarsi dalla parte nostra (io dico il più cattiuo de' contrarij esser' quello, oue noi siamo per natura maggiormẽte inclinati) parendo, sè così è, chè la natura s'inclinasse al male: et questo non pare conueneuole essendo in noi la ragione, che è nostra forma, & mediante la quale si dice l'huomo hauer' la natura sua. Rispondesi il detto del Filosofo uerificarsi nella inclinatione animale dell'Appetito, della quale parla egli alpresete; la quale nõ procede nell'huomo come in animal' ragioneuole, mà come in animale, che habbia l'appetito simile a' bruti: nel quale è certo, chè nasce una inclinatione così fatta, la quale, sè dalla ragione non è poi retta, fa l'huomo uitioso. Puossi anchor' dubitare pe' detti del Filosofo come la Virtù s'opponga agli estremi dissimilmente, perchè essendo ella mezo, & per conseguenza dagli estremi ugualmente distante, ella nõ douerrebbe più all'uno ché all'altro essere opposta. Et' questo dubbio si scioglie con la distintione del mezo in due modi presa: In uno, dalla cosa stessa; & in questo starebbe la inconuenienza del detto: Et nell'altro, dalla parte nostra; nel quale il detto stà bene, perchè la Virtù essendo mezo co'l rispetto nostro uiene di necessità, secondo ché noi siamo maggiormente più all'un'estremo ché all'altro inclinati, ad essere maggiormente contraria a quello. Oue* [*Inuerso delle quali si fa piu accrescimento*] 3. 4. *Determina quiui con tai parole l'estremo, doue noi siamo per natura maggiormente inclinati, essere più dell'altro alla Virtù contrario, per la ragione cioè, chè inuerso di tale estremo s'accresce più l'operatione ché inuerso l'altro. Onde essendo tale operatione uitiosa, & più dell'altra, ella uien' perciò maggiormente ad essere alla Virtù inimica.*

Tre precetti da ritrouare il mezo. Cap. IX.

CHE'la Virtù morale adunche sia vna mediocrità, & in che modo, & chè ella sia vna mediocrità infra due vitii, de'quali l'vno soprauãza, & l'altro mãca, & chè ella sia tale per essere inuestigatrice del mezo sí negli affetti, & sí negli atti, n'è stato disopra detto à bastanza. Onde si vede, chè egli è difficile impresa ad essere in ciascuna delle dette cose virtuoso, per la ragione chè egli è

VVA.BHSC

malageuole in ciaſcuna coſa à trouare il mezo, com'è à
1. ritrouare il mezo del cerchio non s'appartiene ad ogni huomo, mà à chi è ſciente. Così l'adirarſi ogni huomo sà farlo, & ageuolmente; & il donare, & lo ſpendere. mà à chi ſi debba donare, & quanto, & quando, & per che fine, & in che modo non sà fare ogni huomo, nè ageuolmente. Mà il far' queſte coſe con tai circunſtanze è quella coſa, che è retta, & rara, & lodeuole, & che appariſce anchor'bella. Onde chi và ricercando del mezo, debbe innanzitratto il più ché e'può diſcoſtarſi da quello eſtremo, che gli è più contrario, ſicome ammoniua Circe

Lunge dal fumo, & l'onde il più ché puoi
Scoſta la naue.

Perchè infra' contrarii l'vno è più, & l'altro è men' reo. Mà perchè egli è difficile conſeguire à punto il mezo, però nel ſecondo grado di bontà nauigando (come ſi dice) ſi debbe elegger' il manco male; Et ciò ſi conſeguiſe oſſeruato il modo, che è ſtato detto da me. Debbeſi anchora per il medeſimo riſpetto auuertire inuerſo di che coſa noi ſiamo inclinati, perchè al-
2. tri adaltre coſe per natura ſono inclinati: Et queſto ci ſarà manifeſto per il piacere, & per il dolore, che ſi genera in noi, & alla contraria parte ci douiamo ritirare: perchè ritirandoci aſſai dal peccare, in tal'modo conſeguiremo il mezo, non altrimenti ché vſa di fare chi vuole indirizzare vn'legno, che ſia torto. Sopratutto è da guardarſi dal piacere, concioſia chè di lui non ſi giudi chi ſenza eſſere prima corrotto. Douiamo pertanto non altrimenti portarci inuerſo di lui ché ſi portaſsino i vecchi Troiani inuerſo di Helena; & in tutte le coſe douiamo vſare la ſentenza detta da loro: perchè in tal' modo ributtando da noi eſſo piacere verremo manco à peccare. Et così oſſeruando (per dire in ſomma) potremo me

mo meglio conſeguire il mezo ; Et ciò è forſe ancho-
ra malageuole, & maſsimamente nei particulari, per po-
terſi mal determinare in che modo l'huomo debba adi-
rarſi, & con chi, & per quai cagioni, & per quanto tem-
po ; conciosia chè alcunauolta ſi lodin'quegli, che ſono
nel mancamento dell'Ira, & chiaminſi Manſueti: & alcu
nauolta quegli, che vi ſoprauanzano, & chiaminſi huo-
mini forti. E'ben'vero, chè chi di poco trapaſſa il ſegno
ò nel più, ò nel meno; non merita biaſimo, mà chi lo tra-
paſſa d'aſſai ; perchè vn'tale non ſi può celare, nè già ſi
può determinare con parole inſino à doue, & per quan-
to vno ſia riprenſibile: perchè nè medeſimamente ſi può
determinare à punto neſſun'altra coſa, che caggia ſot-
to i ſenſi ; perchè tali coſe caggiono ne'particulari : &
il giuditio d'eſſe reſta nel ſenſo. Queſto tanto ci ſi dimo-
ſtri per li detti noſtri, chè l'habito del mezo ſia in ogni
coſa lodeuole ; & chè e'ſi debba inclinare hora alla ſo-
prabbondanza, & hora al mancamento : perchè in tal'
modo ſi potrà ritrouare ageuolmente il mezo, & il
bene.

Chè la Virtù morale adunche.

Moſtraci il Filoſofo in queſto Cap. il modo da poter'conſeguire il mezo con queſte tre condittioni oſſeruate ; La prima è, partendoci dal più contrario eſtremo alla Virtù : L'altra è partendoci da quel contrario, oue noi ſiamo maggiormente inclinati per natura : La terza partendoci dal piacer' de'ſenſi. La prima ci conferma con l'eſempio addotto da Homero nel XII. dell'Odiſſea, doue Circe ammoniſce Vliſſe col uerſo meſſo nel Teſto, chè nel paſſar'lo ſtretto di Meßina ſcoſti la naue più ché è può dal lo ſcoglio, che di quei due è il più cattiuo; & queſto è Scilla : il quale uno ſcoglio denota egli per quelle parole Onda, et Fumo, & non denota l'uno, & l'altro, come dicon'gli eſpoſitori di queſto luogo, perchè e'non farebbe à propoſito. Queſto luogo d'Homero imita Virgilio nel III. dell'Eneide faccendo fare à Didone inuerſo d'Enea il medeſimo uffitio, che fa Circe inuerſo d'Vliſſe. La ſeconda condittione (ritornando) ci proua egli con l'e-

VVA.BHSC

sempio degli Artefici, i quali uolendo indirizzare un'legno torto lo ritirano alla parte contraria, et finalmente con insegnarci fuggir' l'estremo,
1. doue più la natura ci inclina. Mà per queste due cõditioni date dal Filosofo da ritrouare il mezo ci nasce un'dubbio, che fa parer'il Filosofo contrario à se stesso; imperochè per la conditioñ' prima osseruata chi uolesse diuentar'liberale s'harebbe à partir' dell'auaritia, che è il più cattiuo estremo: mà sè è' desse la sorte, chè costui da natura fusse inclinato alla prodigalità, per la seconda conditione, che uuole, chè noi ci partiamo dal uitio, doue più la natura ci inclina, é s'harebbe à partire dalla prodigalità, che è manco uitio. Per sciorre questo contradittorio rispondesi i principij di questa Dottrina morale non esser'certi, & far' di mestieri l'adattargli il meglio ché si può secondo ché la materia patisce, & douerci bastare la regola data dal Filosofo esser'uera il più delle uolte. La terza, & ultima conditione (per finir' questo ragionamento) è allontanandoci dal piacer' de'sensi il più ché si può; la qual cosa ci conferma egli per la ragion'bellissima messa nel testo, & per l'esempio de'Vecchi Troiani cauato del III. dell'Iliade, i quali consultando con Priamo, sè é' doueßino rimandar' Helena, affermauano lei douersi rimandare à ogni modo dicendo

Rimandisi alle naui, anchor' chè bella
Sia soura ogn'uso humano.

1. Et dichiarando il testo, Oue [Come è à ritrouare il mezo del cerchio] Con l'argumento del più proua la difficultà, che è à ritrouare il mezo della Virtù, doue si piglia il mezo co'l rispetto nostro, & non co'l rispetto della cosa pari distante; & è in tal modo, Sè nel Cerchio, doue si piglia il mezo co'l rispetto della cosa pari distante, è difficilißima impresa trouare il centro, quanto più difficile è à trouare il mezo della Virtù, doue egli è co'l rispetto nostro? Oue [Et questo ci sarà manifesto per il piacere, & per
2. il dolore] Insegnandoci quiui un'modo da trouare il mezo (& questo è co'l discostarci il più ché si può da quella inclinatioñ'naturale, che ci conforta à operar'uitiosamente) ci mostra come noi habbiamo à discernere tale inclinatioñ'naturale, & la regola da discernerla ci dà il piacere, é'l dolore: io dico, chè noi saremo fortemente inclinati da natura à quella operatione, alla quale conseguiterà gran piacere, & inuerso di quella saremo nel medesimo modo disposti, dalla quale astenendoci ci conseguiterà gran dolore. Et tanto basti in questo Cap. & nella fine del II. libro, doue egli hà dato la diffinitione intera della Virtù morale, & hà insegnato trouare il mezo di lei; nella diffinitioñ' della quale, perchè è'u'entra ancho ra l'elettione, & alcuni altri atti intrinsechi; però nel principio del III. ne parlerà conseguentemente, & dappoi andrà esaminando in particulare ciascuna delle Virtù proposte.

UVA.BHSC

TAVOLA.

Come si generino le Virtù intellettiue, & come le morali.

Essendo adunche. Cap. I.

Chè la Virtù è distrutta dal troppo, & dal poco, & dal mediocre è generata, accresciuta, & mantenuta.

Poi adunche. Cap. II.

Segno dell'habito acquistato, ò non acquistato esser' il piacere, ò'l dolore, onde la Virtù è intorno à questi due affetti.

Et segno d'hauere acquistato. Cap. III.

Che differenza sia intra'l far' le cose uirtuose, et intra'l farle uirtuosamente.

Mà un'potrebbe dubitare. Cap. IIII.

Chè la Virtù non è affetto, nè potenza, mà chè ella è habito.

Seguita doppo. Cap. V.

Chè il mezo si piglia in due modi, & chè la Virtù è mezo secondo il rispetto nostro.

Mà e'non bisogna. Cap. VI.

Come stia il mezo uirtuoso intra' suoi estremi.

Mà e'bisogna. Cap. VII.

Della scambieuole oppositione, che hanno gli estremi intra di loro, & intra'l mezo.

Et essendo. Cap. VIII.

Tre precetti da ritrouare il mezo.

Chè la Virtù morale adunche. Cap. IX.

UVA.BHSC

LIBRO TERZO

D'un'principio intrinseco dell'Anima detto Volontario, & Inuolontario. Cap. I.

SSENDO la Virtù circa l'operationi, & circa gli affetti; & essendo la lode, & il vituperio collocato nelle cose fatte volontariamente, & nelle cose fatte contro à sua voglia, hauendo luogo il perdono, & qualcheuolta la misericordia; forse è egli perciò necessario à chi vuole considerar' della Virtù, determinare che cosa sia il Volontario, ò spontaneo, & l'Inuolontario, ò forzato. La qual' consideratione è anchora utile a'Dator'di legge per cagione di constituire gli honori, & le pene. Pare adunche, chè inuolontarie si debbino dir'tutte quelle attioni, che la forza, & l'ignoranza ci fà operare; & violenta, ò inuolontaria attione è quella, il cui principio è di fuori talmente, ché chi l'opera, ò chi la sopporta, non vi possa fare alcuno giouamento: com'è sè il vento hauesse trasportato vno altroue, ò gli huomini, che hauessin' la podestà. Mà le cose, che si fanno per paura d'vn' maggior'male, ò per cagione di qualcosa honesta, com'è quando vn' Tiranno comandasse, chè e'si commettesse qualcosa brutta, il quale fusse padrone de' tuoi genitori, ò de'tuoi figliuoli, & in caso chè tu la commettesi, essi restassino salui; & sè tu non la commettesi, chè e' douessino morire. Tal cosa hà in se qualche dubbio, cioè sè tali attioni si douessin' chiamare ò volontarie, ò

UVA.BHSC

inuolontarie. Vn' ſimil' dubbio interuiene anchora in quei getti, che ſi fanno in mare, quando la naue hà tempeſta; perchè niuno è, che (aſſolutamente parlando) faccia tai getti per ſua voglia: mà bene gli fanno gli huomini ſaggi per ſaluare & loro ſteſsi, & il reſto delle robe. Sono pertanto tali attioni meſcolate, & pare, chè elleno ſien' più ſimili alle volontarie; per la ragione chè elleno ſono elette in quel tempo, in che elleno ſono operate: et il fine della attione ſi piglia dal tempo; & il volontario, & l'inuolontario debbe eſſer' preſo allhora chè e' ſi fa l'attione. Mà ella ſi fà allhora volontariamente, concioſia chè il principio di muouere le parti inſtrumentali per tali attioni ſia in noi ſteſsi. Mà doue è in noi ſteſsi il principio, quiui è medeſimamente in noi l'operare, & il non operare; onde elleno ſono volontarie, & (aſſolutamente parlando) forſe ſon' elleno inuolontarie: concioſia chè niuno è, che per ſe ſteſſo mai l'eleggeſſe di fare. In cotali attioni alcunauolta ſono lodati coloro, che ſopportano qualche coſa vituperoſa, ò acerba per cagione di coſa grande, ò honeſta. Et allincontro faccendo ſono biaſimati, perchè il ſopportare vituperii ſenza ſperanza di conſeguire coſa alcuna eccellente, ò mediocre, hà del vile; & in certi è, doue non hà luogo la lode, mà sí il perdono: io dico quãdo alcuno opera quello, che non ſi cõuiene per iſchifare quei pericoli, che trapaſſano l'humana natura, & i quali niuno ſi ritroua, che gli ſopportaſſe. Certe coſe ſono forſe anchora, alle quali nõmai è leciti d'eſſerui coſtretto, anzi piutoſto ſi debbe ſopportar'la morte, & innanzi i ſupplicii; chè inuero ridicule appariſcon' quelle neceſsità, che induſſono l'Algmeone d'Euripide à torre la vita alla madre. E' anchor' difficile certeuolte à dar' giuditio di quella coſa, che in cãbio d'un'altra ſi debbe eleggere, & di quella, che in cambio d'un'altra ſi debbe ſopportare; & viepiù difficile è anchora

UVA.BHSC

ſtar' fermo nelle coſe,che tu intendi:interuenendo il più delle volte,chè le coſe,che ſi aſpettano, ſieno acerbe ; & le coſe, oue tu ſei coſtretto, ſien' brutte . Onde interuie ne,chè le lodi,& i biaſimi ſi fanno intorno à quegli , che ſono,ò non ſon' coſtretti . Quali ſono adunche le coſe , che ſi debbono chiamar' violente? ò aſſolutamẽte quelle,doue il principio dell' operarle è di fuori ; & doue l'agente non vi può fare alcuno giouamento? mà quelle coſe,che per loro ſteſſe ſono inuolõtarie, mà che in quel tẽpo ſono elette,& per quei fini,& doue il principio è in eſſo operante;queſte (dico) per loro ſteſſe ſono inuolon tarie : mà allhora & per quei fini ſon'elleno uolontarie; & alle volontarie pare,chè elleno ſien'maggiormente ſimili , perchè l'operationi ſono intorno a' particulari , i quali vi ſono operati volontariamente . Mà e' non è già ageuole à determinarſi quali operationi in cambio di quali elegger' ſi debbino,per naſcere intorno a' particulari molte differenze . Et sè quì voleſſe dir' vno , che le coſe piaceuoli,& honeſte fuſsin' violente,per venirci tali di fuori;à coſtui parranno per tal'ragione violente tutte le coſe:concioſia chè per cagione di queſti fini elleno s'operin' tutte.Oltradiqueſto chi opera per forza,& mal uolentieri,opera con dolore; & chi opera per conſeguire coſa gioconda,opera con piacere . E' adunche coſa ridicula ad accuſare le coſe di fuori, & nõ ſe ſteſſo,che da ſimili ſi laſcia vincere;ò voler'far'cagione ſe ſteſſo dell'operar' le coſe honeſte:& voler' far' cagione il piacere allincontro dell'operare le coſe brutte. Violenta adunche è quella attione,di cui il principio è di fuori; & nella quale chi v'è forzato non può porgere alcun' ſoccorſo . Mà quello,che s'opera per ignoranza,tutto è non volontario;mà inuolontario è quello,che ci reca dolore,& che ci muoue à penitenza : perchè chi opera per via di ignoranza qualcoſa ſenza hauere in eſſa operatione di-

UVA.BHSC

ſpiacere,nõ ſi può dire, chè egli operi volentieri quello, ch'e' non hà ſaputo ; nè allincontro ſi può dire , chè egli operi maluolentieri quello,di che e'non ſi piglia dolore. Dell' attione adunche fatta per via di ignoranza quella parte,che à penitenza ci ſpigne,ſi debbe chiamare inuolontaria ; & quella , che non ci ſpinge à tal' coſa , perchè 1.
ella è diuerſa da quella prima , ſi debbe non volontaria chiamare: perchè,eſſendo ella differente,egli è bene,chè ella habbia nome propio. Pare anchora, chè e' ſia differenza intra l'attione fatta per ignoranza,& intra la fatta da vno ignorante; concioſia chè l'ebbro,& l'adirato non pare, chè operino per ignoranza , mà per via di qualcuno degli affetti detti:non già ſappiendogli, mà ignorandogli . Ogni huomo maluagio adunche è ignorante di quello, che far' ſi conuenga ; & di quello , onde aſtener' ſi conuenga: & per tale ignoranza ſi cagiona in noi l'ingiuſtitia,& la cattiuità. Mà l'inuolontario ſi debbe dire, chè ſia quello,non doue vno è ignorante dell'utile , per- 2.
chè l'ignoranza,che è nell' elettione, non è cagione dell' inuolontario,mà è cagione della malitia dell' huomo;nè anchora l'ignoranza dell' vniuerſale è di lui cagione,per chè mediante tale gli huomini n'acquiſtan' biaſimo : mà quella,che è circa i particulari,doue , & intorno à che ſi fanno l'attioni , perchè in tali hà luogo la miſericordia , & il perdono ; concioſia chè chi ignora alcuna di queſte circunſtanze , coſtui operi inuolontariamente . Et forſe quì non ſia mal' fatto determinare queſte circunſtanze di che natura,& quante elleno ſieno; Chi è l'operante dico; Quello,che egli operi; Et intorno à che ; Et in che; Et alcunauolta con che,com'è l'inſtrumento; Et per che fine, com' è per fine di ſalute ; Et in che modo , cioè sè leggiermente , ò con impeto . Chè tutte queſte coſe niuno è di ſana mente,che non ſappia . Onde è ma- 3.
nifeſto, chè e' sà anchora chi le fà; imperochè come può

VVA.BHSC

vno ignorare se stesso? Et ben'può essere, chè e' non co
nosca quello, che egli fà; come vsa dire chi parla di non
s'essere accorto di quello, che e'dice, & di non hauere co
nosciuto, chè le cose dette non erano da esser' parlate, si-
come disse Eschilo i segreti di Cerere: ò come è quan-
do vno volendo mostrare la cosa, gli l'habbia tratta in-
contro, come fece colui, che trasse la freccia. Può ancho
ra interuenire, chè vno si stimi, chè'l figliuolo sia vn' suo
nimico, sicome fece Merope; & chè l'hasta appuntata nõ
hauesse la punta; & chè la pietra fusse pomice; & chè
vno per difender' la vita propia ammazzasse vnaltro; &
4. chè vno volendo insegnare (come fanno quegli, che con
le estremità delle dita giuocano insieme) lo percotesse.
Circa tutte queste cose consistendo la ignoranza nel fat
to, interuiene però, chè chi l'ignora l'habbia operate mal
uolentieri; & massimamente ne' casi principali. Et prin
cipali pare, chè sien' quegli, doue è l'attione, & il fine.
L'attione adunche, che debbe esser' chiamata inuolonta
ria per via di tale ignoranza, debbe hauere anchora dop
po di se la penitenza, & il dolore. Essendo pertanto in-
uolontario quello, che è fatto per ignoranza, & per for-
za; volontario sia quello, di cui in noi stessi si riduce il
principio: in noi (dico) consapeuoli di tutte quelle cir-
cunstanze, intorno alle quali consiste l'attione. Chè for-
se non è buona determinatione à chiamare inuolontarie
quelle attioni, che vno commette ò per ira, ò per deside-
rio; primieramente, perchè sè ciò fusse, nessun' altro ani
mal bruto si potrebbe dire, chè volontariamente operas
se: nè il medesimo si potrebbe dire de' fanciugli. Oltradi
questo debbesi ei dire, chè noi non facciamo volontaria
mente nessuna di quelle cose, che ci fà fare l'ira, & il desi
derio? & chè noi facciamo volentieri à punto le cose ho
neste, & le brutte facciamo forzati? ò vero è à dir' que-
sto cosa ridicula, essendo di ciò la cagione vna stessa? Et

forse

forſe è anchora diſconueneuole à chiamare inuolontarie quelle attioni, che ſtà bene di deſiderare; perchè egli ſtà bene adirarſi per certe coſe, & hauer' voglia di certe coſe: com'è della ſanità, & della dottrina. Anchora e' pare, chè l'attioni iunolontarie ci dieno dolore; & chè l'attioni fatte per voglia ci dieno piacere. Oltradiqueſto che differenza è egli infra' peccati, che ſi fanno per via di diſcorſo, & infra quegli, che ſi fanno per via dell' ira, per eſſer' (dico) queſti operati inuolontariamente? concioſia chè amendue ſchifar' ſi debbino? Mà le perturbationi, che di ragione mancano, non ſono manco humane dell' altre; & l'attioni dell' huomo deriuano anchor' dall' ira, & dal deſiderio. Onde è diſconueneuole à porre tali attioni infra l'inuolontarie. 5.

Eſſendo la Virtù.

INnanzi chè il Filoſofo uenga à trattar' particularmente delle Virtù ragiona in queſto Cap. del Volontario, et dello Inuolontario, ò uogliam' dire dello Spontaneo, & dell' Inſpontaneo, per la ragione chè neſſuna attione uirtuoſa può eſſere ſenza queſto principio; & incomincia queſto ragionamento dallo Inuolontario, acciochè conoſciutolo per la ragione de' contrarij il uolontario, ò ſpontaneo meglio ci ſi manifeſti. Et intendaſi quì per Volontario, & Inuolontario, che da' Greci è detto ἑκούσιον, et ἀκούσιον, & da' Latini è ſtato tradotto Spontaneum, & Inſpontaneum, quel principio di uolere, che è nell' Appetito, & non nella Volontà ragioneuole per eſſenza; della quale tratterà egli nel IIII. Cap. di queſto libro: perchè queſto Volontario, di che e' ragiona, è comune con li bruti, & in loro è conſiderato interamente ſenza ragione, & nell'huomo è conſiderato ragioneuole per partecipatione. Onde e' ſi pone per genere della Elettione, ſicome e' dirà nel Cap. che ſegue. Diuide egli pertanto in queſto Cap. l'Inuolontario innanzi tratto in quello, che ſi fa per forza, & in quello, che ſi fa per ignoranza. La ragione di tal diuiſione è, perchè l'Inuolontario non è altro chè priuatione del Volontario; et il Volontario è un' moto della appetitiua Virtù; che preſuppone la cognitione della Virtù apprenſiua, ſenza la quale l'Appetito non ſi mouerebbe. Onde l'Inuolontario uiene à cauſarſi in due modi. Nell' uno, quãdo egli è prohibito il moto alla Virtù

UVA.BHSC

appetitiua; et tal modo cagiona l'Inuolontario per forza. Nell'altro, quando egli è prohibito la cognitione alla Virtù apprensiua; & tal modo cagiona l'Inuolontario per ignoranza. Queste cose in tal modo dette innanzi, il senso del Filosofo in questo Cap. è breuemente, chè l'attioni inuolontarie, cioè le forzate, sien' quelle, il principio delle quali uien' difuora.

1. Nella qual diffinitione occorre di dubitare, sè è si debbin' dire attioni forzate quelle, che si fanno per ischifare un' maggior' male, ò per conseguire cosa honesta, come per l'una, & per l'altra cosa n'è addotto gli esempi, l'uno de' comandamenti del Tiranno; et l'altro de' getti, che si fanno in mare. Et la resolutione di tal dubbio è, chè tali attioni si debbin' chiamar' miste, cioè parte uolontarie, & parte inuolontarie; Inuolontarie: perchè nessuno per se stesso elegge di gettar' le robe nel mare, nè di commetter' molte cose brutte, doue uno potesse esser' forzato; Volontarie: perchè il principio di metterle in atto è in colui stesso, che l'opera, & senza il consentimento del quale elleno non si potrebbon' mettere ad esecutione. Doppo questa determinatione mostra quali delle attioni miste meritin' biasimo, & quali meritin' lode. Et nel terzo luogo, quali senza meritar' lode sien' degne di cõpassione, togliendola à quegli huomini, i quali come Algmeone di Euripide operano cose nefande per piccola necessità; sicome auuenne à lui, che per comandamento del Padre ammazzò la Madre. Il quale esempio è anchor' messo da lui nel II. della Rettorica, doue è' tratta de' luoghi comuni. Et l'Eccellentiss. Poeta Dante nel XII. del Purgatorio lo tocca dicendo

Mostraua anchor' lo duro pauimento
Come Algmeone à sua Madre fe caro
Parer' lo suenturato adornamento.

Et di lui anchora dice nel IIII. del Paradiso

Come Algmeone, che di ciò pregato
Dal Padre suo la propia Madre spense,
Per non perder pietà si fe spietato.

2. Doppo la data diffinitione all' Inuolontario forzato, che era quello, che ne niua da cagione estrinseca risponde à un' tacito dubbio di chi dicesse l'attioni, che ci spigne à fare il piacere, & quelle, che ci spigne à far l'ira, esser' uiolento, uenendoci tali obbietti difuori; & l'inuolontario uenendo da cosa estrinseca: questo dubbio (dico) scioglie il Filosofo con piu ragioni addotte nel Testo prouanti l'attioni deriuanti dall' ira, & dal piacere esser' uolontarie, nè degne di perdono, quando elleno errano; & subito doppo

UVA.BHSC

questo determina il secondo membro dell' Inuolontario, che è il cagionato dall' ignoranza. Di che discorre egli diuidendo queste attioni in quelle, che meritano perdono, et in quelle, che non lo meritano. Mà un altra diuisione si fa di questo secondo membro, cioè in attione fatta per ignoranza, & in attione fatta ignorantemente. Sotto l'attione fatta ignorantemente entra l'ignoranza dello uniuersale considerato uniuersalmente; com' è dire il non sapere, chè ogni adulterio sia male; Et questa tale attione non merita scusa, nè debbe esser' messa per ispetie d'attione inuolontaria. Entra anchora sotto la medesima attione fatta ignorantemente la particulare attione del delitto ignorata, com' è dire l'ignorare, chè questo adulterio sia male; perchè una tale ignoranza non debbe essere accettata. Onde queste due attioni fatte ignorantamente, io dico quella dello uniuersale considerato senza mettere in atto, et quella del particulare messa in atto, non meritano alcun' perdono; mà ben' lo merita l'altra attione, che è fatta per ignorauza, nella quale si comprende l'ignoranza delle circunstanze, che sono intorno à esso peccato; Et tali son' sette, come apparisce nel Testo. Et queste medesimamente posson' esser' ignorate in uniuersale, & in particulare; & nel particulare ignorate meritan' perdono, auuenga chè non similmente l'una ché l'altra: come d'alcune è messo l'esempio uerbigratia d'Eschilo, che, parlando in Senato, ridisse quelle cose, che e' non sapeua essere arcane; & come quella di Merope, che ammazzò il figliuolo, pensando chè e' fusse un' nimico. Nell' ultimo del Testo dichiara il Filosofo il Volontario, dandogli la sua diffinitione; nel qual luogo mostra l'errore d'alcuni Filosofi detti Cirenaici, i quali uoleuono ridurre l'attioni dell' Appetito sensitiuo ad attioni inuolontarie: & per tal uia torre all' huomo il libero arbitrio. Contra la qual positione uà il Filosofo con sei ragioni, sicome apparisce nel Testo: del quale breuemente dichiarando qualcosa, oue [Perchè ella è diuersa da quella prima, si debbe non uolontaria chiamare] Mostra quiui per la diuision' fatta dell' attione ignorante, chè quella si debba chiamare inuolōtaria, della quale doppo l'fatto ci uien' pentimento; & quella, che non ci dà pentimento doppo l'fatto, chiama egli non uolontaria, à differenza della prima: & anchora à differenza dell' attioni uolontarie. Oue [Non done uno è ignorante dell' utile] Mostra per tal detto la attione particular' cattiua, com' è uerbigratia quella, che commette questo adulterio, la quale da chi la commette è eletta; & la quale non merita perdono. Et intende per utile il fine, & il bene. Oue [Onde è manifesto, chè e' sà anchora chi le fa]. Mostra quiui, hauendo fatto mentione delle sette circunstanze, le quali non debbon' essere ignorate da chi è di sana mente, chè la prima infra l'altre è da esse-

1.

2.

3.

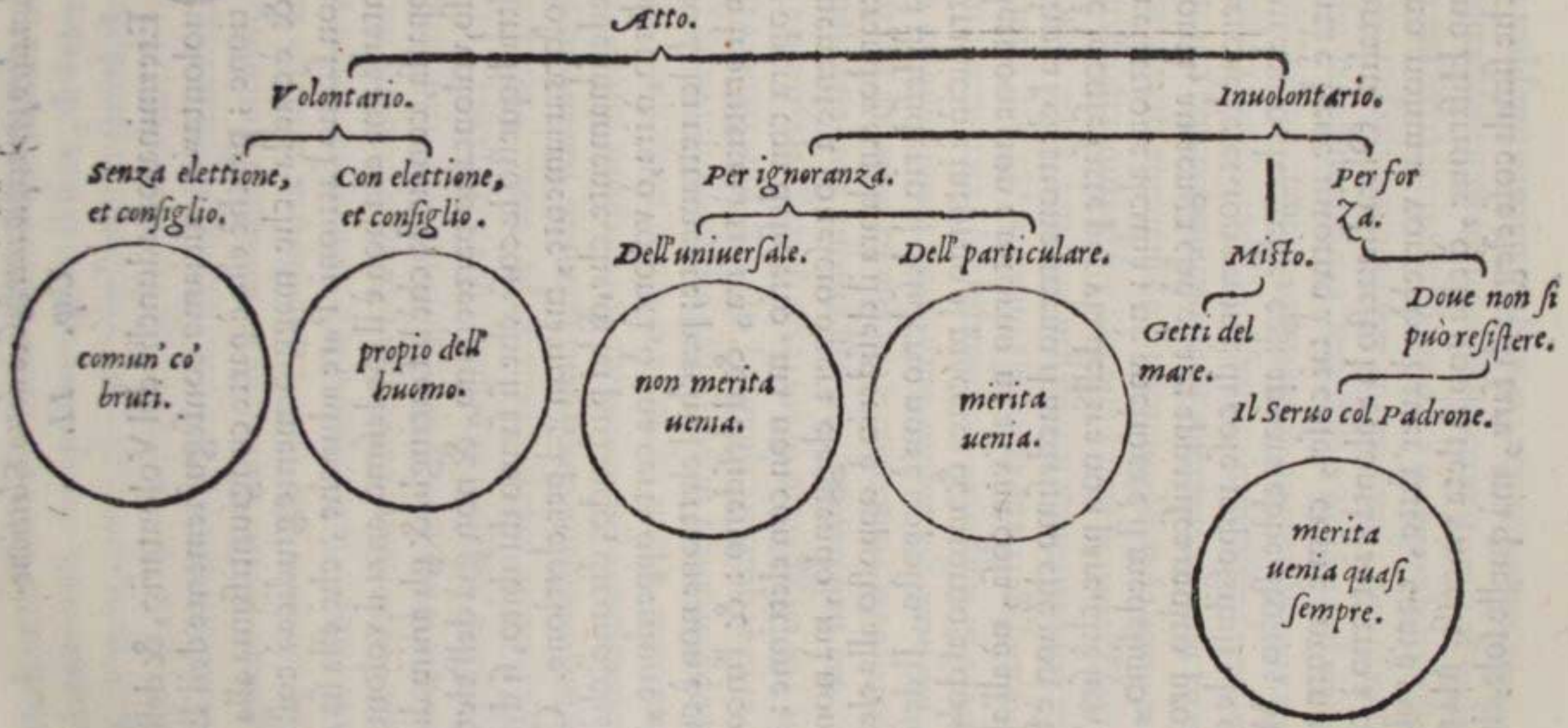
UVA.BHSC

manco ignorata; & questa è quella dell' operante: uolendo accennare, chè non tutte queste circunstanze ignorate meritano à un' modo perdono.

4. Oue [Che con l'estremità delle dita si percuotono] V uol quiui significare il giuoco del Cesto, et del Pancratio, ne' quai due s'usaua di toccarsi con
5. l'estremità delle dita, & non come nel giuoco della Lutta. Oue [oltra di questo che differenza è egli] Quì è tolta la quinta ragione contra' Cirenaici in tal modo, Quelle cose, che parimente ci è lecito fuggire, & non fuggire, son' da noi fatte uolontariamente; In tal grado sono gli errori si gli fatti per uia d'affetto, & si gli fatti per uia di discorso, i quali poss-son' da noi essere, et non esser' fuggiti, essendo ciò in podestà nostra: Adun che le cose, & gli errori della una, & dell'altra fatta sono da noi fatti uolontariamente; significando infra loro non esser' differenza alcuna inquanto à questo caso, perchè noi possiamo (ciò è) fuggire l'una, & l'altra sorte d'errori, essendo l'una, & l'altra in podestà nostra. Et à chi soggiugnesse gli affetti nõ essere humani per esser' posti nella parte, che di ragione manca, & si la Mente per esser' posta nella parte ragioneuole, risponde il Filosofo gli affetti per tal ragione allegata non uenir' punto manco ad esser' humani; perchè sebene e' son' nella parte, che di ragione manca, nondimeno e' sono in quella parte, che può alla ragione ubbidire.

UVA BHSC

FIGVRA.



TERZO.

UVA.BHSC

D'un altro principio intrinseco detto Elettione.

Cap. II.

DEterminatosi adunche del Volontario, & dell'Inuolontario, diciamo conseguẽtemente dell'Elettione; perchè ella è parte congiuntissima alla Virtù, & è quella, che maggiormente giudica i costumi ché non fanno l'attioni. Pare adunche, chè ella sia cosa volontaria; mà ella non è il medesimo, anzi il volontario la trappassa, concioßia chè li fanciugli, & gli animali bruti d'esso volontario partecipino, & non già dell'elettione. Oltradiquesto le cose, che si fanno disubito, si dicon'farsi volontariamente, mà non già per elettione. Quegli medesimamente, che, di lei parlando, dicono, chè ella è desiderio, ò ira, ò volontà, ò vna certa oppenione, non dicono di lei rettamente; perchè l'elettione non è comune con li brutti; mà sí l'ira, & il desiderio: & l'incontinente opera con desiderio, mà non con elettione: & il continenente à roueścio opera eleggendo, mà non già desiderando. Anchora il desiderio è opposto alla elettione, mà il desiderio al desiderio non è opposto. Il desiderio oltradiciò è intorno al piacere, & intorno al dolore; mà l'elettione non è intorno nè all'vna cosa, nè all'altra. E'anchora l'elettione meno il medesimo ché non è l'ira, perchè le cose fatte per via dell'ira non pare, chè sien'fatte con elettione alcuna; nè anchora è il medesimo, che la volontà, auuenga chè ella le appariśca molto propinqua, perchè l'elettione non è di cose impoßibili: le quali sè pure vno eleggeße, egli apparirebbe ßtolto; Mà la volontà è bene intorno à tai cose, com'è intorno alla immortalità. Oltradiquesto la volontà è intorno à cose, che vno nonmai vorrebbe hauer' fatte, com'è volere, chè vno Hißtrione, ò chè vno Atleta vinceße. Mà niuno è, che ßimili cose elegga di fare, mà quelle ßole, che e'

1. 2.

UVA.BHSC

pensa di poter'fare egli stesso. Oltradiquesto la Volontà 3.
è più delle cose, che appartengono al fine, & l'elettione
è più de'mezi, com'è, chè noi vogliamo la sanità, & eleg-
giamo i mezi da conduruici, & vogliamo esser'felici, &
diciamo di volere essere; mà e'non stà già ben'dire noi
eleggiamo d'esser'felici: & in somma l'elettione pare,
chè sia intorno alle cose, che sono in podestà nostra.
Non è anchora l'elettione il medesimo, che l'oppenione,
perchè l'oppenione è intorno à tutte le cose; nè meno in
torno alle sempiterne, & impossibili, ché intorno à quel
le, che sono in arbitrio nostro: & è differente pe'l vero,
& pe'l falso, & non pe'l bene: & pe'l male. Mà l'elettione
è piutosto distinta con questi termini. Mà niuno è, che
forse affermasse l'elettione, & l'oppenione essere vna me
desima cosa. Mà nè anchora è ella il medesimo con al-
cuna oppenione, imperochè l'elettione del bene, ò del
male ci fà acquistare qualità, mà non già l'hauere oppe-
nione; & eleggiamo di torre, ò di sfuggire, ò altra simil'
cosa: mà nell'hauere vna oppenione conietturiamo di
che natura sia vna cosa, ò à chi ella sia utile, & in che mo
do, mà non già molto andiamo coniettarando di pi-
gliarla, ò di fuggirla. Oltradiquesto l'elettione è lodata
più per eleggere ella come si conuiene, & per esser'buo
na; & l'oppenione è lodata più per esser' vera. Anchora
noi eleggiamo le cose, che noi sappiamo esser'grande-
mente buone, & habbiamo in oppenione quelle, di che
non s'hà molta certezza. Pare oltradiquesto, chè li me-
desimi non elegghino l'ottimo, & habbinlo in oppenio-
ne; mà certi sono, che dell'ottimo bene stimano, mà per
la malitia poi non lo eleggono. Nè qui importi sapere,
sè l'oppenione vada innanzi alla elettione, ò pure le con
seguiti; che questo nõ è il punto, che si ricerca: mà bene
si ricerca, sè ella è il medesimo con qualche oppenione. 4.
Che cosa è ella adunche? ò di qual'natura? dappoi ch'el

UVA.BHSC

la non è nessuna delle cose conte? Apparisce certamente, chè ella sia cosa volontaria; mà ogni volontario non è eligibile: mà quello, che innanzi è stato consigliato, perchè l'elettione si fà con ragione, & con discorso: Et questo pare, chè significhi il nome stesso, che vuol'dire cosa eletta in cambio d'vnaltra, come si vede nel vocabolo greco προαίρεσις.

Determinatosi adunche.

Doppo il Volontario, ò spontaneo si tratta quì dell'Elettione, che è un'principio intrinseco, onde si fan l'attioni, che appariscon'fuori: doue il Filosofo seguendo il costume suo raccontate da prima le cose, che ella non è, che sono Ira, & Concupiscenza, Volontà, & Oppenione, mostra nell'ultimo che cosa ella è: & con le quattro cose conte piglia li due principij dell'Anima da operare, io dico con l'Ira, & con la Concupiscenza lui pigliar'l'Appetito sensitiuo, & con la Volontà, & con l'Oppenione pigliar'l'Intelletto. Dice adunche il Filosofo l'Elettione esser'cosa uolontaria; Et intendo io quì per cosa uolontaria quella, che s'estende anchora alli Bruti, onde il Filosofo dice nel testo [*La trapassa*] *Che altro non uuol'significare, senon che questo Volontario è genere della Elettione. Onde ristrignendo la diffinitione con la differenza dice ei l'Elettione esser'quel Volontario, à cui precede il Consiglio. Mà dichiarando qualcosa del testo.*

1. *Oue* [*Et è quella, che maggiormente giudica li costumi*] *Mostra per tal detto le Virtù generarsi più per l'atto intrinseco, ché per l'estrinseco; Onde l'Elettione, che è atto intrinseco, è di loro maggiormente ge-*
2. *neratrice. Oue* [*Mà il desiderio al desiderio non è opposto*] *Chè il desiderio s'opponga all'elettione si uerifica nel Continente, & nell'Incon-*
1. *nente. Bene è dubbio, come un'desiderio non s'opponga all'altro, perchè uer bigratia un'medesimo desidera la fama, & desidera la roba, le quali due cose sono molteuolte l'una all'altra contrarie. Scioglies̄i il dubbio con dire chè chi desidera la fama, desidera anchora tutte quelle cose, che la gli posson'far'conseguire; onde sè nel desiderio, che egli hà della roba, accadesse, chè ciò gli impedisse la fama, egli accadrebbe fuor'della intention'del desiderante; in questo modo cioè, chè e'sʼingannerebbe: perchè nel uero un'medesimo non può in un'medesimo tempo desiderare l'acquisto, & la per-*
3. *dita d'un'bene. Oue* [*Oltra di questo la Volontà è più delle cose*] *Puossi*
2. *dubitare come la Volontà non sia anchor'de'mezi, & chè l'Elettione al-*

lincontro

UVA.BHSC

lincontro qualcheuolta non sia del fine, apparendo queste due cose alcuna-uolta star'così à chi le considera. Sciogliesi il dubbio con dire la Volontà, & l'Elettione esser'quì prese propiamente; nel qual modo prese l'una è sempre del fine, & l'altra è sempre de'mezi: & sè il detto disopra si verifica, verificarsi nel modo, che le piglia impropiamente. Oue [Se ella è il medesimo con una certa oppenione] intende l'Elettione non pur'nõ esser'il medesimo che l'oppenione presa uniuersalmente senza applicamento all'opera; mà lei non esser'anchora il medesimo d'una certa oppenione: che uuol dire di cose agibili, perchè il nome certo segna il particulare, il quale è solamente agibile. Nell'ultimo poi doue è disputa di chi precede, ò l'Oppenione, ò l'Elettione, si determina la cosa in tal modo l'Oppenione considerata per se precedere, per la ragione chè l'Oppenione è nella parte conoscitiua, la quale in ordine precede all'appetitiua; mà chè accidentalmente può auuenire, chè l'Elettione uada innanzi, com'è uerbigratia nell'attion'liberale prima le uà innanzi una oppenione, chè è sia ben'metterla in atto, poi s'elegge di matterla: mà è ci può accader'l'opposito, chè imprima (dico) s'elegga di metterla in atto, & dipoi si pensi il danno, che possa incontrare à chi la metta in atto; onde ella affermi, chè è non sia bene. Et tanto basti. 4.

D'un terzo principio intrinseco detto Consiglio.

Cap. III.

MA'debbes'ei consigliare ogni cosa? & casca ogni cosa sotto il consiglio? ò vero di certe cose non è ben'prenderlo? Et forse è bene determinare de'casi da consigliarsi, chè e'non sieno cioè quegli, che vno stolto, ò vn'furioso metterebbe in consulta; mà quegli, che metterebbe in consulta l'huomo saggio. Mà delle cose, che son'sempre, niuno è, che consigli, com'è del mondo, nè del diametro, & della costa, perchè e'non si posson'pareggiare l'vno con l'altro; nè anchora delle cose, che sono al moto sottoposte, & che sempre si generano in vn'medesimo modo ò per necessità, ò per natura, ò per qualtra si voglia cagione, come auuiene de'solstitii, & de'nascimenti del Sole: nè anchora di quelle, che alcuna-uolta interuengon' diuersamente; nel qual' grado sono 1.

UVA.BHSC

le ſiccità,& le piogge : nè delle coſe cagionate dalla fortuna,com'è il trouamento del teſoro : nè anchora di tutte le attioni humane,ſicome è , in che maniera ſi debbin' reggere ottimamente gli Sciti, neſſuno Spartano è , che metta in conſulta;perchè neſſuna delle coſe dette ſi può per Virtù noſtra condurre . Mà il Conſiglio è delle coſe, che da noi ſi poſſon' mettere ad eſecutione . Et queſta ſorte di coſe ci reſta à mettere ſotto il Conſiglio, chè inuero le cagioni di tutti gli affetti pare, chè ſieno queſte, cioè Natura , Neceſsità , Fortuna & dipiù la Mente , & ciò,che procede dalla humana voglia. Mà ciaſcun'huomo ſi conſiglia di quelle coſe, chie'può per ſe ſteſſo mettere in atto. Non è anchora il Conſiglio circa le diſcipline eſatte,& che à baſtanza ſi ſanno , come è quella delle lettere; perchè e'non ſi conſulta in qual' modo i caratteri ſi debbino ſcriuere,mà ſi conſulta ſopra di tutte quelle coſe,che da noi ſi poſſon' fare , & doue non ſi tien' ſempre il medeſimo modo nel farle , com'è circa l'arte della medicina, & dell'arte, che è intorno a'guadagni , & di quella del regger' la naue tanto più ché della arte ginnaſtica,quanto ella è men'certa. Et il ſimile auuiene diſcorrendo per l'altre facultà . Et maggiormente ſi conſulta nell' Arti ché nelle Scienze , perchè circa l'Arte noi hauiamo piu dubbii ; & il Conſiglio è intorno alle coſe, che il piú delle volte interuengono,mà che ſono incerte qualmente elleno debbin'riuſcire : & doue e'non è tal coſa determinata . Vſiamo anchora di chiamare Conſiglieri nelle coſe di grande importanza diffidando di noi medeſimi come non beſteuoli à ſaper' conoſcere il meglio,nè mettiamo li fini in coſulta,mà li mezi da condurſi à tai fini ; concioſia chè nè il Medico ſi conſigli,sè egli hà à indurre la ſanità ; nè l'Oratore , sè egli hà à perſuadere;nè il Gouernator' ciuile sè egli hà à fare buoue leggi ; nè neſſun'altro ſi ritroua,che metta in conſulta il fi-

UVA.BHSC

ne: mà ciaſcuno hauendoſi imprima qualche fine pre
ſuppoſto conſidera qualmente, & per quai mezi ei poſ-
ſa conſeguirlo: & quando e'ſi può conſeguire per più,
e'conſidera per quali d'eſsi e'poſſa conſeguirlo più age-
uolmente, & meglio; & sè e'non ſi può hauerlo ſenon
per vno, per qual via e'ſi poſſa hauerlo per quello vno,
& quello vno per quale altra, inſino à tanto chè e'ſi per-
uenga alla cagion'prima, la quale è l'ultima, che ſi ritro-
ua: perchè chi ſi conſiglia pare, chè cerchi d'vna coſa,
& chè la riſolua nel modo detto, non altrimenti ché au-
uiene nella diſegnatione delle linee. Mà ogni ricerca- 2.
mento non pare già, chè ſia conſiglio, ſicome è quello
delle Matematiche, mà bene ogni coſiglio è ricercamen
to; & l'ultima coſa, che ſi riſolue nel conſiglio è la prima,
che ſi genera. Et quando nel conſiglio l'huomo s'abbat-
te nell'impoſsibile, non vi ſi fà dētro dimora, com'è quan
do biſognan'danari, & chè e'non è poſsibile à fargli; mà
quando egli è poſsibile, allhora ſi tenta di fargli. Poſsi-
bili ſon'tutte le coſe, che per noi ſteſsi ſi poſſon'mettere
in atto; concioſia chè ciò, che ſi fà per uia degli amici,
da noi ſteſsi in certo modo ſi faccia: eſſendo il principio
d'vna tal coſa in noi. Cercanſi talhora gli inſtrumenti,
& talhora l'vſo d'eſsi; Et il ſimile auuiene nel reſto del-
le coſe, chè alcunauolta ſi cerca per quale inſtrumento;
alcunavolta in che modo, ò per chi ſi poſſa condurre
un'fatto. Mà (come innanzi s'è detto) e'pare, chè l'huo
mo ſia principio dell'operationi; & il Conſiglio è delle
coſe, che da lui operar'ſi poſſono: & le operationi ſon'
per cagione di conſeguire vnaltra coſa. Onde ſi può con
chiudere, chè il fine non ſi metta in conſulta, mà sí li me
zi; nè anchora ſi mettono in conſulta i particulari, com'è
sè queſto è pane, ò sè egli è ſtagionato come ſi conuiene:
perchè tal'cognitione è del ſenſo. Et sè vno vorrà ſem-
pre irſi conſigliando e'ſen'andrà in infinito. Mà la coſa

UVA.BHSC

da consigliarsi, & quella, che è da eleggersi, è tutt'vna. In questo son differenti, chè la cosa, che debbe eleggersi, è determinata innanzi ; perchè egli è eligibile quello, che dal consiglio è stato giudicato migliore. Et allhora subito vno si quieta di ricercare più in là qualmente ei far'debba, quando di quello, che e'cerca, egli hà in se stes-
3. so ridotto il principio, & in quella parte di lui, che và innanzi : Et questo è quello, che è eletto. Tal'cosa ci appa risce esser'vera per li modi osseruati dall'antiche Republiche, che Homero andò imitando; doue li Re annuntiauano al popolo le cose, che essi haueuono elette di fare. Essendo adunche la cosa eligibile quella, che viene in consulta, & che è desiderata, & che è in podestà nostra ; l'Elettione però verrà ad essere vn'desiderio degno di consiglio sopra le cose, che sono in arbitrio nostro: imperochè dappoi ché noi hauiamo giudicato secondo il consiglio, noi eleggiamo secondo il medesimo le cose deliberate. Sia adunche così detto in figura circa l'Elettione, & intorno à quai cose ella sia, & chè ella è de' mezi.

Mà debbesi ei consigliare.

NON si poteua intendere perfettamente la natura della Elettione, sè e'non si daua la diffinition'del Consiglio, che doppo lungo discorso fatto dal Filosofo si uede essere quella cosa, che uà innanzi alla Elettione ; il qual medesimamente è diffinito da lui nel 1. della Rettorica, & è stato mostrato quiui intorno à che cosa e'consista: sicome e'mostra medesima
1. *mẽte in questo Cap. Mà nella dichiaratione del testo, Oue [Com'è delmondo, et del diametro] Mette quiui l'esempio di due cose eterne, intorno alle quali non si consiglia; & l'una d'esse è eterna per natura sua: & l'altra è eterna per uia del Silogismo procedendo la dimostratione necessariamente dà principij, che son'necessarij, sicome auuiene in quella conclusione, chè'l diametro cioè nella figura quadrata nonmai si possa pareggiar' con la costa. Mà perchè non si può egli consigliare delle cose eterne? io dico, sè ellono sieno, ò sè elleno non sieno? essendo questo un'modo di consigliarsi?*

UVA.BHSC

Non si possón'consigliare le cose eterne, perchè tali per noi stessi non si possón' fare; & perchè elleno non sono di tal sorte, ché elleno possin'farsi altrimenti: & il consiglio, sicome è determina, è di cose incerte, & che possino esser' fatte da noi. Onde afferma egli il Consiglio esser'più intorno all'Arti ché intorno alle Scienze, per la ragione cioè che l'Arte è più dubbia, essendo nello Intelletto prattico, che hà per oggetto il contingente; & la Scienza allincontro essendo nello Speculatiuo, che hà per oggetto il necessario. Oue [*Nella designatione delle linee*] *È da sapere per intelligenza di queste parole, che nelle Matematiche l'ultime figure sempre si risoluono nelle prime, & per uia delle prime sempre si prouano l'ultime insino à tanto ché è si uenga à una prima, che non si possa prouare, per la ragione chè ella non si possa in nessun'altra risoluere. Oue* [*Et in quella parte di lui, che uà innanzi*] *Intende il Filosofo per tal parte la ragione elettiua, conciosia chè prima si consigli la cosa (nè il consiglio già è altro ché un'cercamento, sicome è ne dà l'esempio) & dipoi ella s'elegga con la ragione, & ultimamente si metta in atto. Onde afferma il Filosofo la cosa allhora dirsi consigliata, quando il principio è ridotto in noi stessi, cioè quando noi possiamo metterla in atto; & quando egli è ridotto in quella parte di noi stessi, che uà innanzi, cioè al metterla in atto; Et questa tal parte non è altro ché l'Elettione, la quale precede all'Atto. Ò uogliamo esporre tal parte esser'la potenza elettiua, la quale precede et alla Elettione, & all'Atto. Et chè il Consiglio sia innanzi alla Elettione si proua con l'esempio d'Homero inducente Agamennone sempremai proporre al popolo le cose innanzi consigliate, non hauendo quei Principi da loro stessi autorità à metterle in atto senza il consentimento della Concione.* 2. 3.

D'un' quarto principio intrinseco detto Volontà.

Cap. IIII.

MA'la Volontà, chè ella sia del fine innanzi s'è detto. Et pare à certi, chè ella sia di quello, che è bene, & à certi di quello, che è bene apparente. Cõseguita a dũche secõdo il parere di chi dice, chè il vero bene è quello, che con la volõtà si desidera, chè quello cioè nõ si desideri, & non si voglia, che non è rettamente voluto; conciosia chè e'sarebbe bene, sè e'fusse voluto: mà il voluto (sè e'desse la sorte) potrebbe pure esser'male. Et secondo il parere di chi dice il bene apparente esser' quello,

UVA.BHSC

che si desidera con la volontà nostra, ne conseguita, chè e' non si dia bene, che per natura sia voluto, mà chè e' sia bene quello, che à ciascuno par' bene. Mà ad altri altre cose paion' beni, & alcunauolta diuerse, sè cosi dà la sorte. Hora sè queste determinationi cosi fatte nō piacciono, diciamo volersi assolutamente quello, che è vero bene; & da ciascuno volersi quello, che par' bene à ciascuno. Al virtuoso adunche parrà quello, che è veramẽte; & al vitioso quello, che darà la sorte: sicome auuiene anchora ne' corpi, chè alli bendisposti son' sane le cose, che veramente son' tali, & alli maldisposti l'altre. Et il simile auuiene nel giuditio dell' amaro, & del dolce, & del caldo, & del graue, & di simili; doue in ciascuna d'esse qualità l'huomo virtuoso giudica rettamente, & in ciascuna gli appartisce per vero quello, che è veramente tale: concioßia chè in ciascuno habito sia dentro il propio giocondo, & il propio honesto. Et in simil' giuditio forse auanza gli altri d'assai l'huomo, che è virtuoso, per scorgere il vero in ciascuna cosa, essendo egli & regola, & misura del tutto. Mà il vulgo pare, chè s'inganni in tal giuditio per il piacere, il quale non essendo bene, nondimeno appartisce. Elegge egli adunche il piacere come bene, & fugge il dispiacere come male.

1.

Mà la Volontà.

QVesta quarta potenza intrinseca detta Volontà è trattata qui dal Filosofo nō come potenza dell' Anima, mà come atto intrinseco d'essa; dal quale naschino l'operationi estrinseche: & in questo modo medesimo s'è trattato della Elettione. Mà questo atto intrinseco della Volontà è anchor' da sapere in due modi pigliarsi. In uno, che lo fa larghißimo, et pari all' Intelletto, di sorte chè ciò che l'Intelletto intende, il medesimo possa da lui uolersi: Nel qual significato è ben' detto la Volontà esser' di cose impoßibili. Nell'altro modo, che lo fa regolato dalla ragione; nel quale è non uuole senon quelle cose, che si possin' hauere. Muouesi adunche un' dubbio in questo Cap. intorno all' oppenion' dell' obbietto della Volontà, che da

UVA.BHSC

certi era tenuto il uero bene, & da certi il bene apparente: & mostrata si dal Filosofo la cõtradittione, che di necessità conseguita all'una positione, & all'altra dispersè, scioglie il dubbio determinando talmente questa materia, cioè che l'oggetto della Volontà (assolutamente considerando) sia il uero bene: mà che nulla prohibisca l'oggetto suo non poter' essere accidentalmente il bene, che apparisca à ciascuno. Onde afferma il Filosofo all'huomo buono, & che non habbia il giuditio corrotto apparir' bene il ueramente bene; et al cattiuo allincontro, che l'hà corrotto, apparir' bene quello, che non sia: come interuiene al uulgo, à cui apparisce il uero bene il piacer' del corpo, & il uitio. Mà sè egli è uero secondo il detto del Filosofo, chè 1.
l'apparenza del fine, & del bene sia secondo il giuditio, che di lui fa ciascuno, & per conseguenza chè e' sia uoluto quello, che è giudicato, & inteso dall' Intelletto, nascerà, chè l'Intelletto, & non la Volontà sia padrone dell' humane attioni; & oltra di questo chè il bene, ò il male, che sia operato, non si debba alla Volontà attribuire, mà all' Intelletto: perchè qual fia l'inteso, & il conosciuto, tal di necessità conuerrà essere il uoluto, & il seguito: seguirà di quì esser' ingiuste tutte le pene, che si danno alli malfattori, conciosia chè le cose malfatte non sarebbono state fatte, sè la Volontà come cose buone intese dall' Intelletto non l'hauesse desiderate; onde il castigo douere essere di chi le n'hauesse rappresentate, & non di lei, che le hauesse seguite. Rispondesi breuemente à questo dubbio l'Intelletto in chi non hà corrotto il principio sempremai conoscere il uero per un' lume naturale datogli da DIO, onde egli conosce i principij speculatiui, & i primi principij morali; gli speculatiui, com' è dire, che il tutto sia maggior' della parte; chè d'ogni cosa si possa fare l'affermatione, ò la negotione, & simili: gli morali, com'è uerbigratia chè e' sia DIO, chè il bene si debba seguire, & simil' cose, le quali l'Intelletto sempre propone alla Volontà: mà ella come libera gli può seguire, & non seguire; & il uero bene propostole stimar' per bene, & medesimamente l'opposito d'esso reputare in guisa di bene: perchè nel uero ella non uorrebbe mai il male, sè e' non le paresse bene; & però, seguendolo, douere lei giustamente esser' castigata. Et chè ella sia libera lo conferma l'Eccellentiss. Poeta Dante nel V. del Paradiso dicendo

Lo maggior' don', che DIO per sua larghezza
Fesse creando, & alla sua bontate
Più conformato, & quel ch'è' più apprezza,
Fù della Volontà la libertate.

Nè forse è men' uera determinatione di questa materia il dire, chè l'In-

UVA.BHSC

telletto, & la Volontà sieno in fatto una cosa stessa, & solamente diuersi di consideratione; onde star' uero, chè la Volontà sempre uoglia quello, che l'Intelletto le mostra, il quale hora le mostra il uero bene, & hora il bene apparente secondo ché egli è ò mediante l'attioni uitiose corrotto, ò mediante i buon' costumi fatti dalla Virtù morale perfetto, & scorgitore di quello, che ueramente sia bene: perchè come dice il Filosofo di qual natura

1. *l'huomo è, di tale similmente gli apparisca il fine.* Oue è nel testo [*Mà il uulgo par' chè s'inganni per il piacere*] *Intende quiui il Filosofo per il piacere il piacer' de' sensi, il quale fa parere alli cattiui esser' bene quello, che non è.*

Le Virtù, & li Vitij essere in podestà nostra. Cap. V.

STando adunche così, chè il fine sia voluto, & li mezi consigliati, & eletti; le attioni però, che intorno à queste cose saranno, sieno & con elettione, & volontarie. Mà l'attioni virtuose non sono senon intorno à queste materie. Onde conseguita, chè in noi stia la Virtù, et il Vitio, perchè doue stà in noi il fare, ò il non fare; quiui stà in noi anchora il sí, & il nò. Onde sè l'operare, che sia honesto, stà in noi, starà anchora in noi il non operare, che sia brutto. Et sè allincontro in noi stà il non operare, che sia honesto, starà in noi medesimamente l'operare, che sia brutto. Hora sè in noi stà l'operare, & il non operare le cose honeste, & le brutte (il che nõ è altro ché l'esser' buoni, ò cattiui) in noi starà l'essere ò buoni, ò cattiui. Mà sè qui vno dicesse, chè nessuno è, che volentieri sia maluagio, & chè nessuno è, che sia beato contro à sua voglia, costui direbbe vna cosa simile al vero, & alla bugia; perchè egli è vero, chè nessuno è beato contro à sua voglia, mà la malitia è ben' cosa volontaria, ò vero le cose dette disopra hanno contradittione: & non si debbe concedere, chè l'huomo sia principio, & generatore delle sue attioni, sicome egli è de' figliuoli. Mà sè la cosa stà sicome io hò detto, & sè in altri ché in noi stessi non si può

UVA.BHSC

può di tali attioni ridurre il principio; quelle cose, di che in noi sono li principii, verranno anchora ad essere in noi, & volontariamente. Fà fede à quello, che io dico, & ciascuno in particulare, & anchora essi Datori di legge; perchè tali castigano tutti quegli, che commettono i malefitii, quei dico, che gli hanno commessi nõ per forza, nè per ignoranza, di cui essi non si sieno stati cagione: & honorano allincontro gli operatori di cose honeste, come per inuitar' questi, & quegli per prohibire. Mà niuno è, che ci inuiti ad operare quelle cose, che non sono in podestà nostra, & che non son' volontarie; come sè e' non ci facesse mestiero d'esser' persuasi à scaldarci, à dolerci, ad hauer' fame, ò altra simil' cosa; chè in ogni modo elleno ci sarebbono intorno senza esserui persuasi. Anchora hãno li Datori di legge ordinato le pene à chi hà peccato ignorantemente, quando essi peccatori di tale ignoranza se ne sono à loro stessi data cagione; castigando gli ebbri di doppia pena, essendo in loro il principio: conciosia chè in loro stesse il non imbriacarsi: Il che fu loro cagione dell'ignoranza. Castigano anchora gli ignoranti de' comandamenti delle leggi in quei casi, che è di necessità sapersi, & non difficili ad esser' saputi. Et in simil modo anchora castigano tutte l'altre cose, che per stracurataggine sono ignorate; come sè in loro arbitrio fusse il poterle sapere, essendo padroni di metterui studio. Mà forse si ritroua di quegli, che non vi mettono studio in saperle. Onde e' si sono à loro stessi cagione di diuentar' maluagi per viuere con tale stracuratagine, & parimente si son' cagione dell' essere intemperati, & ingiusti, per operare questi iniquamente; & quegli per cõsumare la vita ne' conuiti, & in altre simili vsanze: perchè gli atti, che sono intorno a' particulari, fanno diuentare gli huomini di quella sorte: Et questo ci si manifesta per via di chi è intento à qualche attione, & à

UVA.BHSC

qualche eſercitio; perchè tali ſempre cõſumano il tempo in ſimili ſtudii. Il non ſapere adunche chè dall' operare intorno à ciaſcuna coſa ne reſultino gli habiti, è da huomo, che manchi aſſai di ſenſo. Oltradiqueſto egli è pure coſa ſenza ragione alcuna, chè vno, che operi iniquamente, non voglia eſſer' chiamato ingiuſto; & vno, che operi dishoneſtamente, intemperato non voglia eſſer' detto. Lequali attioni sè egli farà nõ ignorantemente, quelle dico, che lo fanno ò intemperato, ò ingiuſto; coſtui harà volontariamente l'un' vitio, & l'altro: nè quãdo e' fia diuenuto sì fatto (ſebene ei voleſſe) potrà egli rimuouerſi da tale habito, & diuenir' giuſto; concioſia chè nè ancho l'infermo poſſa à ſua poſta diuentar' ſano: potendo accadere, chè vno diuenti infermo co'l uiuere luſſurioſamente, & non oſſeruando i precetti del medico. Innanzi adunche gli era lecito il non infermarſi, mà non già dappoi ché e' vi ſi laſciò caſcar' dentro; così come nè anchora è lecito à chi hà tratto vn' ſaſſo di ripigliarlo à ſua poſta, & nondimeno in lui ſtaua imprima il pigliarlo, & poi il trarlo: perchè in lui era il principio. Parimente interuiene dell' ingiuſto, & dell' intemperato; chè da prima l'uno, & l'altro poteua non eſſere. Et perciò vengono coſtoro ad eſſer' volontariamente di quella ſorte. Mà poi ché e' ſon' diuenuti non poſſon' già eſſere altrimenti. Et non pure i vitii dell' animo ſon' volontarii, mà anchora ſon' volontarii quei del corpo in certi huomini; i quali per tal conto ne ſon' biaſimati: perchè niuno è, che biaſimi quegli, che per natura ſon' brutti, mà quegli, che ſon' tali per loro ſtraccurataggine, & per non s'eſſere eſercitati nelle fatiche del corpo. Queſto ſimigliante interuiene nella debolezza del corpo, & nel mancamento de' membri; chè neſſuno è, che rimproueri la cecità à vno, che è nato cieco, ò è diuenuto tale per malattia, ò per ferita, anzi gli n'hà piutoſto compaſsione:

UVA.BASC

mà bene si rimprouera à chi è tale diuenuto per ebrietà, ò per intemperanza. Sonci adunche biasimati intra' vitii del corpo quegli, che ci sono per cagion' nostra venuti à dosso; & gli altri nò. Et sè così è, anchora negli altri vitii quei, che ci saranno biasimati, staranno in arbitrio nostro d'hauergli hauuti. Mà sè vno qui dicesse, chè tutti gli huomini desiderano il bene apparente, mà chè della 1.
apparenza essi non son' già padroni, mà di qual' natura è ciascuno, di tale anchora apparirgli il fine; dico rispondendo, chè sè ciascuno è à se stesso cagione in certo modo dell' habito, ei sarà anchora à se stesso cagione in vn' certo modo della apparenza. Et sè nessuno è cagione à se stesso di commettere il male, mà commettelo per ignoranza del fine, stimandosi per tale attione di douere conseguir' l'ottimo; et sè il desiderio del fine nõ è per noi stessi eligibile, mà bisogna così esser' nato, acciochè e' s'habbia quasi la vista, onde bene si possa discernere, & giudicar' quello, che sia ottimo veramente; & sè di buono ingegno sarà colui, che sarà ben' atto per natura à conoscerlo, conciosia chè questo tale harà quella cosa, che è grandissima, & bellissima, & che da altri non si può nè riceuere, nè imparare, mà haralla nel modo, in che la natura la gli harà data: Et l'essere à ciò bene, & ottimamente da natura fatto è quella cosa, che si può dire il buono & il vero ingegno. Onde, stando così, in che modo fia più volõtaria la virtù ché il vitio? perchè all'vno, & all'altro vgualmente, cioè al buono, & al reo, il fine sarà per natura; ò in qual si voglia altro modo apparirà, & fia posto: per cagion' del quale si fanno tutte l'altre attioni, & in certo modo si riferiscono à lui. Mà sè il fine non vien' per natura à ciascuno, mà vna parte anchora vien' da noi; ò sè pure egli è naturale: nondimeno, per fare l'huom' virtuoso il resto delle sue operationi volontariamente, la virtù verrà ad esser' volontaria. Onde non

UVA.BHSC

meno anchora verrà ad esser' volontario il vitio, perchè il volontario per se stesso stà similmente all' huomo maluagio nelle sue operationi, & nel fine, ché al buono. Hora sè le virtù (com' è detto) son' volontarie, perchè noi siamo insieme cagione à noi stessi degli habiti; & sè per essere d'una qualità, secondo la medesima qualità interuiene, chè e' sia, & si ponga anchora il fine: & li vitii però ci saranno volontarii, perchè la cosa và in vn' modo medesimo. Siasi detto adunche da noi vniuersalmente delle Virtù, & il genere d'esse così in figura, cioè chè elleno son'mediocrità, & habiti, & donde elleno son' fatte; & chè elleno sono dell'attioni medesime, che le generano, operatrici, & sonne operatrici per loro stesse; & chè elleno stanno in arbitrio nostro: & chè elleno son' volontarie, & in quel modo, in che comanda la retta ragione. Mà l'attioni, & gli habiti non son' già volontarii vgualmente; perchè dell' attioni siamo noi padroni dal principio insino alla fine, & vi conosciamo dentro tutti i particulari: mà degli habiti siamo noi padroni nel principio, & la aggiunta de' particulari non ci è cognita, sicome auuiene nelle malattie; Et sono per questa ragione volontarii; perchè da prima era in arbitrio nostro di fare nell'vn' modo, ò nell' altro. Mà, ripigliando il ragionamento di ciascheduna Virtù, diciamo che cosa elleno sieno, & di qual natura, & in che modo elleno si faccino; Donde insieme anchora ci fia manifesto il numero d'esse. & primieramente diciamo della Fortezza.

Stando adunche.

Raccontatisi dal Filosofo li quattro principij dell'humane attioni, cioè Volontario, Elettione, Consiglio, & Volontà, mostra doppo in questo Cap. le Virtù, & li Vitij esser' posti in arbitrio nostro: Et questa positione ci fa ci manifesta con molte ragioni, insegnandoci medesimamente la differenza, che è nel nostro libero arbitrio intorno agli Habiti, &

UVA.BHSC

intorno agli Atti, cioè chè noi l'habbiamo intorno agli Atti, & non intorno agli Habiti, ò intorno agli Habiti difficilmente; perchè gli Habiti stanno quasi similmente ne costumi che ei si stieno nelle cose naturali: cioè chè difficilmente, & quasi impossibilmente si posson' rimuouere. Onde l'huomo uitioso può ritornare nella Virtù con poco minor' fatica chè il cieco può rihauer'la luce. Oue è nel Testo [Mà chè della apparenza essi non son'già padroni] Qui si determina il dubbio allegato nel Capitol di sopra circa l'apparenza del fine, doue alcuni con tale apparenza del fine uoleuono scusar' gli errori commessi dagli huomini; alla quale instanza risponde il Filosofo con la ragion medesima, chè sè l'apparenza del fine cattiuo non è in noi, nè anchora douere essere in noi l'apparenza del fine buono. Onde sè degli errori gli huomini non meritan'pena non douere anchora delle cose ben'fatte all'incontro merit ar'lode. Mà questa apparenza del fine alcuni l'hanno uoluta attribuire à DIO, alcuni agli influssi celesti, alcuni alla complessione de'generanti; & per tutti questi modi hanno uoluto torre all'huomo il libero arbitrio. Et nella prima oppenione, chè l'apparenza uenga da DIO ci può entrar'dentro la consideratione della prescienza diuina, la quale sè è, come ella è, consegue di necessità chè e'debba essere ciò che DIO hà preuisto; onde l'attioni degli huomini esser'necessitate: & non potere interuenire altrimenti, chè elleno sieno state prescite da DIO. Questa disputa importantissima il dottissimo Seuerino Boetio nel Comento della Interpretatione d'Aristotile, & nel suo trattato della Consolatione scioglie sapientemente, non negando la prescienza diuina, & non togliendo all'huomo il libero arbitrio, in questo modo cioè, chè dalla prescienza di DIO non uenga necessità nelle cose contingenti: mà bene chè à rouescio dalle cose contingenti nasca in DIO di loro la prescienza necessariamente. Mà perchè questa disputa è altissima diciamo con l'Eccellentissimo Poeta Dante nel XX. del Paradiso 1.

O'predestination' quanto remota
E'la radice tua da quegli aspetti,
Che la prima cagion' non ueggion' tota.

Alla seconda oppenione, chè la apparenza del fine nasca in noi dagli influssi celesti (& perciò esserci tolto il libero arbitrio) si risponde gli influssi celesti, & le stelle non poter' forzare la uolontà, che è incorporea, & è libera fatta da DIO, sebene e'la possono inclinare. Et come stia questa cosa l'Eccellentissimo Poeta Dante nel XVI. del Purgatorio lo ci mostra dicendo

Il Cielo i uostri mouimenti initia,

UVA.BHSC

Non dico tutti, mà posto ch'io'l dica;
Lume u'è dato à bene, & à malitia.

Mà in questo ragionamento ci occorre unaltro dubbio nato dall'oppenioni degli Astrologi, che uogliono molteuolte gli influssi celesti inclinarci à uitij, & à cose nefande, come stia dico, chè il Cielo co' suoi influssi inclini gli huomini al male, com'è uerbigratia Marte inclinargli à furori, & à ire, Venere à dishonestà, Saturno à disperationi, & simili. Rispondesi gli influssi celesti quanto à loro non inclinarci à male, sebene quegli influssi uenuti nella nostra natura ui ci spongono; perche sè Marte inclina alla collera, Venere all'amore, & Saturno alla malenconia, non però uogliono inclinare con questi influssi senon à operare in quei casi uirtuosamente, & eccellentemente: & sè noi poi cene seruiamo ad opere maluagie, nasce dal nostro suggetto, che, sendo debole à riceuer'la forza d'essi, sene serue à contrario fine, non altrimenti ché interuerrebbe all'occhio, che rimirasse nello splendor'del Sole, il quale sebene per tale splendore restasse cieco non al Sole si douerebbe darne la colpa, mà alla debolezza del l'occhio, che non hauer'potuto sopportasse quella luce. Et quãto alla terza, et ultima oppenione, chè l'apparenza del fine nasca in noi dalla complessione de'generanti si risponde nel modo medesimo, in che disopra, cioè chè tal cagione impressa dalla complessione de'generanti non può in altro forzarci, ché nella parte sensitiua, & materiale, che è sottoposta agli affetti; mà non già nella uolontà, la quale secondo i Teologi, & li migliori Filosofi non è legata in istrumento corporeo: onde ella può comandare all'appetito sensitiuo, & à tutte le inclinationi, che fussino alla ragione nimiche. Mà èmi resta anchora in questa materia à sciorre un'dubbio, che nasce per l'oppenione d'alcuni moderni Teologi, i quali seruendosi in ciò di Paulo Appostolo, & di S. Agostino, niegano il libero arbitrio negli huomini; perchè dicendo Paulo Appostolo gli huomini non potere operar'cose accette à DIO senon mediante la gratia, & la fede del suo unigenito Figliuolo, & chè la gratia, & la fede è quella, che opera: pare per tal ragione, chè all'huomo non resti il libero arbitrio. È anchora in lor'fauore un'detto di S. Agostino affermante l'huomo non hauere il libero arbitrio senon all'operar'male: onde sè l'huomo non hà il libero arbitrio anchora nell'operar'bene, resterà almeno conchiuso il lor'detto per questa parte. Mà alle due instanze breuemente si risponde con l'oppenione de'sacri Teologi, primieramente affermando la gratia, & la fede di Christo esser'cagione principale, & efficiente dell'opere, che à DIO sieno accette; mà non già per questo auuenire, chè una tal cagione forzi il nostro libero arbitrio à metterle in atto: anzi restar'uiuo questo libero arbitrio in potere acces-

UVA.BHSC

tare quella gratia, mediante la quale egli anchora liberamente uada quelle attioni operando. Onde nel bene operare la fede, & la gratia hanno il primo luogo; & il secondo hà l'huomo: Et in questo modo non è uero, chè, benchè la Gratia, & la Fede sia principal cagione del bene operare, l'huomo perciò manchi del suo libero arbitrio. Et alla seconda, chè l'huomo habbia il libero arbitrio solamente al male, si risp̃ode non negando ciò esser'uero, nè concedendo per questo, chè l'huomo non habbia anchora il libero arbitrio al far'bene, io non dico solamente al far' bene come naturale, mà al far'bene in quel modo, in che à DIO sia accetto, secondo la determinatione detta disopra. Sarà bene questa differenza in tal materia, chè l'huomo nel far'l'opere accette à DIO sia cagion' secõdaria, ò uogliam' dire con causa (come li Filosofi affermano) & chè la Gratia di DIO sia cagion'principale, & mouente: doue allincontro nel commetter' il male l'huomo sia cagion' principale, & nel secondo luogo concorra DIO, come permettente chè é'sia dall'huomo operato. Et lasciti il piu dire di questa materia per esser'ella da Teologo, & solamente bastimi hauerla tocca per confermare il detto d'Aristotile anchora nell'attioni, che li Teologi chiamano Attioni meritorie, chè l'huomo in esse non manchi del libero arbitrio; sebene non à punto come nell'opere naturali, almeno in quel modo, in che è stato detto disopra.

Intorno à che cosa sia la Fortezza.

Cap. VI.

CHE'la Fortezza adunche sia vn'mezo infra la Paura, & l'Ardire da me fu anchora detto innanzi. Temonsi le cose terribili, le quali sono (per dire vniuersalmente) i mali; onde la Paura si diffinisce con la espettatione del male. Temonsi pertanto tutti i mali, come il dishonore, la pouertà, l'infermità, il mancamento degli amici, & la morte; mà l'huom'forte non è già intorno à tutte queste cose: perchè alcune di loro si debbono, & è cosa honesta il temerle, & il non temerle è biasimeuole, come è il dishonore, perchè chi lo teme, pare, chè sia vergognoso, & da bene: & chi non lo teme appariſce impudente. Chiamasi bene talhora vn'tale da alcuni huomo forte metaforicamente, per hauer'dico col forte si-

UVA.BHSC

miglianza; concioſia chè il forte ſia vno, che non tema: nè forſe ſi conuiene ſpauentarſi della pouertà, nè della infermità, nè di neſſuna di quelle coſe, che non deriuan' da vitio, & che non ci vengono à doſſo per noſtra cagione. Mà e'non ſi debbe contuttociò chiamare huomo forte coſtui, che è intrepido in tutte le coſe dette, anzi anchora vn'ſimile ſi chiama forte per ſimilitudine; perchè certi ſi ritrouano, che ne' pericoli della guerra ſon' timidi: & circa i danari ſon' liberali; & nello ſpendergli ſi portano animoſamente. Nè ſi debbe anchora chiamar' timido chi teme il dishonore della moglie, & de' figliuoli, ò chi teme l'inuidia, ò altra ſimil coſa; nè anchora ſi debbe dir' forte chi ſtà arditamente allhora chè e' debbe
1. eſſer' battuto. Circa quali coſe terribili adunche conſiſte l'huomo forte? ò conſiſt'egli circa le grandiſsime? chè neſſuno è inuero, che più di lui ſopporti le coſe acerbe: mà acerbiſsima, & terribiliſsima coſa è la morte, eſſendo quella il fine, & neſſuna coſa ſtimandoſi, chè conſeguiti
2. all'huomo morto dappoi nè buona, nè rea. Mà l'huomo forte non ſi ſcorge anchora in ogni ſpetie di morte, come è in quella, che interuiene nel mare, & nelle infermità. Intorno à quali adunche conſiſte egli? ò nelle morti honeſtiſsime? Et tali ſon' quelle, che nella guerra ſi ſopportano; perchè elleno ſi fanno in vn' pericolo grandiſsimo, & honeſtiſsimo. Confermano queſto, che io dico, gli honori, che danno le Città, & i Principi. Sarà adunche propiamente chiamato huomo forte colui; che intorno à vna honeſta morte ſarà intrepido, ò intorno à tutte quelle coſe, che in vn' ſubito la gli poſſon' condurre; Et tali maſsimamente ſon' quei pericoli, che nella guerra ſi corrono. Contuttociò l'huomo forte anchora ne' pericoli, che ſi portano in mare, & in quegli, che ſi portano nelle infermità, è intrepido; mà e'non è già intrepido in quel modo, in che ſono gli eſperimentati del

mare:

UVA.BHSC

mare:perchè il forte in quei pericoli si disspera della salute, & vna tal' sorte di morte sopporta maluolentieri : & 4.
questi altri hanno buona speranza per via dell'esperienza, che essi v'hanno. Oltradiquesto li forti rettamente si portano doue s'hà à operare la forza del corpo , & doue è cosa honesta il morire. Mà nelle morti di simil fatta nè l'una cosa,ne l'altra pare,chè vi sia.

Chè la Fortezza adunche,

Comincia quì il Filosofo à trattare in particulare di ciascuna Virtù pigliando il principio dalla Fortezza,ò uero perchè ella sia una Virtù principale , ò uero perchè ella ci sia dell'altre più manifesta , ò più ueramente perchè ella sia moderatrice degli affetti,che sono imprima degli atti;douedosi nel dimostrare una cosa cominciare il trattato da quello,che per natura è primo. Trattando adunche della Fortezza tratta da prima gli oggetti d'essa ; Et questo modo esserua nel trattare ciascun'altra Virtù, douēdosi incominciare sempremai da quelle cose,che son' più cognite à noi : Nel qual grado ci sono gli oggetti più , & innanzi cogniti ché non sono l'operationi,& l'operationi più,& innanzi ché le Virtù. Afferma adunche l'oggetto del Forte(uniuersalmēte parlando) essere il male,doue è da sapere li mali esser' di due sorti, ò è'sono (dico) li uitij , & questi ci uengono addosso per colpa nostra,de'quali non parla il Filosofo , perchè è' non son' l'oggetto del Forte : ò è'sono li mali corruttiui , & che offendono la nostra natura,& questi non ci uengono addosso per nostra colpa: Et tali son' l'oggetto del Forte. Mà non gia tutti simili mali sono ugualmente l'oggetto del Forte,sicome appariſce nel testo,del quale dichiareremo qual cosa.Oue [Circa quali cose terribili adunche] Hauendo sopra discorso molti mali, che non sono propiamente oggetto del Forte determina quì il male , che è propiamente suo oggetto; & tale è il mal supremo : & il mal supremo è la morte,per la ragione chè all'huomo morto nō si stima conseguitargli dappoi cosa alcuna buona, nè red. Pe'l qual detto pare,chè ei determini la quistione proposta nel libro 1. doue si disputò sè all'huomo morto conseguita una alcun sentimento,& intendo io delle cose di quà. Et secondo che quì egli accenna è'non gli conseguita ; mà è'non lo dice però affermatiuamente,usando la parola stimandosi. Oue [Mà l'huom'forte non si scorge anchora in ogni spetie di morte] Non bastaua al Filosofo l'hauer' trouato generalmente l'oggetto del Forte,mà è'lo uuol ristrigne- 1. 2.

t

re con la sua differenza, dicendo nõ solamente la morte essere oggetto suo, mà di più la morte honestissima; Et questa è quella, che nella guerra s'ac-
3. quista per fine honesto. Oue [Contuttociò huomo forte anchora] Mostra l'huomo forte portarsi intrepidamente anchora ne' pericoli del mare, & in quegli delle malattie; mà non già si può dir forte ueramente chi in questi simili pericoli si porta bene: anzi uero forte si dee dir colui, che non in ogni guerra, nè per poco prezzo, & da qual si uoglia condotto senza consideratione del fine, mà che in guerra giusta, & per fine di difender la Patria, la Giustitia, & la Religione mette à rischio la uita. Oue
4. [Mà e'non è già intrepido in quel modo, in che sono gli esprimentati del mare] Mostra la dissimilitudine, che hà il ueramente forte anchora in essi pericoli del mare da colui, che u'e forte per esperienza, sicome auuiene alli Marinai; perchè il uero forte in quei pericoli usa la fortezza senza speranza alcuna di salute, & sopportaui dentro animosamente la morte: doue all'incontro il Forte per uia d'esperienza, com'è il Marinaio, pare, chè e'sopporti quei pericoli animosamente, perchè hauendo molte arti in su'l mare egli spera cãpare anchor'che e'sia sdrucito il legno. Oue [Et una tal
5. sorte di morte sopporta maluolentieri] Non sopporta il uero Forte mal uolentieri la morte nel mare in questo senso, perchè e'si curi di uiuere, mà la sopporta maluolentieri, perchè e'si duole d'una simil morte, come di morte indegna di lui; douendosegli meritamente quella morte, che s'hà nella guerra pe'l fine detto disopra: perciò Virgilio saggiamente nel primo della Eneida uolendo esprimer' l'habito, & la natura del Forte fa dire à Enea, che si trouaua in quei gran perigli del mare

O terque quaterque beati,
Quis ante ora patrum Troiæ sub mœnibus altis
Contigit oppetere.

Chè le cose terribili son' di più sorti, & degli estremi della Fortezza. *Cap. VII.*

MA' la cosa terribile non è ad ogni huomo la medesima, perchè e' n'è qualcuna, che vince la natura humana; & tale ad ogni huomo di sana mente appariſce terribile. Mà le cose all'huomo terribili sono diuerse per grandezza, & per il più, & per il meno; & il medesimo auuiene nelle cose, che gli danno confidenza. Il forte

UVA BHSC

adunche è intrepido, mà come huomo. Onde auuiene, chè egli temerà tali cose terribili, come si conuiene, & co me vuole la ragione, & per cagione dell'honesto; & que sto è il fine della Virtù. Mà e'si può tai cose temere & più, & meno; & dipiù si può temere le cose, che non son' terribili, come sè elleno fusser' di quelle, che meritan'd'esser' temute. Et errasi in quelli casi, & quando e'si teme quello, che non si conuiene, & quando e' si teme nel modo, in che nõ si conuiene, & quando e' si teme in tempo, in che non si conuiene, & in altri simili modi. Et questo medesi mo auuiene circa le cose, che ci dan confidenza. Colui adunche, che teme le cose, che ei debbe, & sopporta, & hà paura per il fine, per che ei debbe, & nel modo, in che ei debbe, & in simil maniera confida; costui veramente è huomo forte, perchè l'huomo forte patisce, & opera ogni cosa conuenientemente, & secondo il tẽpo, & secondo la ragione. Mà il fine di ciascuna attione è 1.
quella cosa, che conuiene all'habito, onde all'huomo for te honesta cosa è la fortezza. Et tale adunche è il suo fine, perchè ogni cosa dal fine è determinata. Sopporta per tanto l'huomo forte, & opera gli atti della Fortezza per cagione dell'honesto. Infra gli estremi quello, che in non 2.
temere soprauanza, manca di nome, & innanzi è stato detto da me molte cose mancarne; mà chiamisi vno stolto: & vno stupido chi non temerà cosa alcuna, nè li terremuoti, n è l'onde tempestose del mare; sicome de' Franzesi si dice. Et quegli, che soprauanza nel confidare nelle cose terribili si chiami Ardito. Et certo chè vn' tal'huomo s'assomiglia ad vno arrogante, & ad vno simulatore di Fortezza; perchè come stà il forte circa le cose terribili, egli medesimamente vuol'parere di star'circa le medesime. Imitalo adunche doue egli può; onde interuiene, chè la piu parte di questi tali son'insieme timidi, & arditi: perchè, entrando essi arditamente ne'peri

UVA.BHSC

coli, dappoi ſoſtener'non gli poſſono. Mà chi auanza nel temer'troppo ſi chiama Timido, cócioſia chè vn'ſimile tema quello,che non ſi conuiene,& nel modo, in che non ſi conuiene: & chè tutte l'altre cattiue circunſtanze gli conſeguitino: & chè ei manchi nel confidare. Mà chi auanza nel dolore è più manifeſto. L'huomo adunche,che è timido,manca di ſperanza, perchè egli hà d'ogni coſa paura;& il forte uſa l'oppoſito, per eſſer' la confidenza da huomo,che abbondi di ſperanza. E' adunche il timido, & l'ardito, e'l forte intorno à tali oggetti racconti: intorno a'quali eglino ſtan bene differentemente, auanzando queſti;& quegli mancando;& l'altro ſtando nel mezo,& nel modo, in che ſi conuiene: chè gli arditi inuero ſono di queſta natura, cioè impetuoſi,& innanzi a'pericoli volontaroſi à metteruiſi, mà poi ché e'ui ſono entrati, ſene ritirano. Mà li forti in eſſe attioni di Fortezza ſi dimoſtrano feroci, & innanzi ſi moſtrano manſueti. Come adunche s'è detto, la Fortezza è vn'mezo circa le coſe,di che ſi confida, & di che ſi teme ne'caſi detti,& che dipiù elegge,& ſopporta la coſa terribile, perchè egli è honeſto; ò vero perchè egli è coſa brutta il non eleggerla, & il non ſopportarla. Mà e'non ſi debbe già ſtimar' coſa da forti la morte, che volontariamente ſi prende per fuggir'la pouertà, ò l'amore, ò altra coſa moleſta; anzi piutoſto ſi debbe ſtimare da animi vili:eſſendo femminil'coſa lo ſfuggir'le fatiche,& voler'morire non perchè e'ſia honeſta coſa la morte, mà per fuggire il male. La Fortezza adunche è vna tal'coſa.

Mà la coſa ſpauentoſa.

Moſtranſi in queſto Cap. quali ſieno l'attioni dell'huomo forte, & quali ſien' quelle degli conſtituiti nello eccesſo,& nel mancamento, oſſeruando queſto medeſimo ordine il Filoſofo quaſi nel dichiarare ciaſcuna V irtù. Imprima adunche ripiglia l'oggetto del forte moſtrando eſſe-

UVA.BHSC

re il terribile, mà non già ogni terribile; anzi quel solo, che non sopravanzi la natura humana: perchè nel non temere quei terribili, che la sopravanzano, non si dice esser l'huomo forte, mà piutosto stupido, et insensato, come ei ne dà nel testo l'esempio de' Celti, che io hò tradotti Franzesi; i quali secondo la division' della Francia fatta da Cesare sono quei popoli, che habitano il cuore della Francia, & che si estendono inuerso la Brettagna. Et perchè la Francia hà dall' Occidente, & dalla Tramontana il mare Oceano, nel quale si fanno grandissime uariationi pe'l flusso, & pe'l reflusso dell'acqua, & perchè tai mari son' tempestosi, perciò simili popoli esperimentatiui dentro non ui temono quei pericoli, che dagli altri sarebbon' temuti. Oue [Mà il fine di ciascuna attione è quella cosa, che conuiene all'habito] Mostra per tal detto qual sia il fine, per cagion' del quale si fanno l'attioni; che qui nell'attioni dell'huomo forte non è altro chè la fortezza, io non dico la Fortezza, che è habito, perchè il Forte di già hà l'habito: mà io dico una similitudine d'essa fortezza in atto, la quale è il fine dell' attion' di Fortezza, & nella quale è dentro l'honesto. Oue [In fra gli estremi] Mette quiui il Filosofo dalla banda dell' estremo del più due habiti uitiosi, sicome io dissi anchora nel libro II. & dalla banda del meno ne mette anchor' due, non tenendo l'ordine, che e' tenne quiui facendo corrispondere il troppo timido à quello stolto, che non teme le cose, che douerebbono esser' temute; & quello, che troppo si duole ne' pericoli, & ne' mali opponendolo all' ardito, sicome apparisce nel leggere il testo: doue apparisce anchora la differenza, che ciascuno, che si troua negli habiti conti ò della Virtù, ò del Vitio, usa intorno alla materia medesima. Oue [Mà e' non si debbe già stimare cosa da Forti la morte] Mostra il Filosofo la fallacia di coloro, che per fuggire le miserie di questo mondo s'ammazzano: io dico la fallacia, perche essi forse si stimano di far' cosa da Forti: doue all'incontro e' fanno cosa da huomini effemminati. Et tal sorte di morte è stata dannata, sì dalli nostri Teologi, come da tutti i sauj; dicendo di loro Virgilio nel VI. dell' Eneida

1.

2.

3.

Quàm quellent æthere in alto
Nunc & pauperiem, & duros perferre labores.

Et S. Agostino nel lib. della Città di DIO non pure biasima gli ammazzatori di se stessi per cagione di fuggire la pouertà, l'amore, & altre miserie humane, mà quegli, che per fine honestissimo parue alla più parte del mondo, chè ciò operassino; nel qual grado fu Lucretia, & Catone, che da lui son' biasimati come effemminati, & deboli à poter' sopportare l'una il dishonore della fama, & l'altro quello della Romana Republica. Mà

UVA.BHSC

da altri son' questi due stati lodati, che forse risguardarono in ciò al raro esempio, & alla cagione, onde e' si dettón' la morte. Et di Catone conferma il suo fatto l'Eccellentiss. Poeta Dante nel primo del Purgatorio dicendo

Tu il sai, ch'e' non ti fu per lei amara
In Vtica la morte, oue lasciasti
La uesta, ch'al gran dí sarà si chiara.

Et quel di Lucretia è stato celebrato & da Historiografi, & da Poeti eccellenti in molti luoghi.

Chè e' si danno cinque modi di Fortezza non uera.
Cap. VIII.

1. DAnsi anchora altre maniere di Fortezza in cinque modi, & la prima è la Ciuile, che alla vera è assai simigliante; conciosia chè li Cittadini pare, chè sottentrino ne' pericoli, per fuggire i biasimi, & le pene ordinate dalle leggi, & per conseguire gli honori, & perciò apparischino fortissimi: appresso de' quali li timidi sono dishonorati, & allincontro honorati li forti. Et di tal'sorte finge Homero Diomede, & Hettore, doue ei dice

Mà Polidama innanzi à tutti il primo
Fia, che mi biasmi.

Et Diomede è indotto à dire

Hettor' infra' Troian' dirà parlando
Di Tideo'l figlio per paura cede.

Questa spetie di Fortezza è (dico) simile à quella innanzi detta, perchè ella si fà con virtù; conciosia chè ella si faccia per fuggir' la vergogna, & per appetir' l'honesto: l'uno de' quali è l'honore, & l'altro è lo sfuggimento del biasimo, che è cosa brutta. Potrebbonsi mettere anchora sotto tale spetie di Fortezza quei, che son' costretti da' Magistrati ad operare fortemente, mà e'sono in tanto peggior' conditione, quanto ché essi tai cose fanno non per vergogna, mà per paura, & non per fuggire il vitu-

perosso, mà sí il molesto ; perchè tali son' costretti da' lor' Signori: sicome è Hettore introdotto

Chi fia, che lunge la paura il guidi
Dalla battaglia, à tal non uo' chè basti
Fuggire il morso de' rabbiosi cani.

Li Capitani fanno anchora il medesimo, che ferisconoquei soldati, che si ritirano ; & il medesimo fanno quegli, che ordinano la battaglia innanzi ad vna fossa, ò altro simil' passo : chè tutti questi tali costringono li soldati ad operare con fortezza. Mà e' non bisogna esser' forte per necessità, mà perchè egli è cosa honesta. L'altra spetie di Fortezza pare, chè sia l'esperienza di quei particulari; onde Socrate fu indotto à stimarsi, chè la Fortezza fusse Scienza. Et forti di simil' fatta sono chi in vna, & chi in vnaltra cosa ; nella guerra (dico) son' forti i soldati : perchè molte cose anchor' quiui vane occorrono ; 3. chè chi v'hà esperienza sà, chè non sono di valore. Appariscono adunche forti tali huomini, perchè gli altri non sanno di che natura sieno quelle cose ; & inoltre, perchè tali possono offendere, & non patir' danni per la esperienza, che essi n'hanno; & posson' guardarsi, & ferire altrui, potendo vsar' l'arme, & hauendo di quegli aiuti, che seruono à far' male ad altrui, & che vagliono à fare, chè e' non ne sopportino. Onde interuiene, chè simili combattino come gli armati con li disarmati, & come gli esercitati ne' giuochi con chi non v'hà mai fatto alcuno esercitio ; conciosia chè in simili esercitii non gli huomini forti apparischin' buoni combattenti, mà quegli, che hanno assai forza, & che hanno il corpo robusto. Mà li soldati mercennarii si spauentano quando il pericolo và crescendo, & quando egli sminuisce il numero d'essi, & degli altri apparati; perchè allhora e' sono i primi ad andarsi ritirando. Mà li soldati ciuili aspettano generosamente la morte, sicome auuenne in Ermeo di Corone in Boetia;

UVA BHSC

perchè alli Cittadini è brutta cosa la fuga: Et la morte stessa è da loro piutosto voluta, ché il saluarsi per simil' verso. Mà li primi si mettono innanzitratto ne' pericoli, stimandosi di poter' più; mà dappoi ché e' conoscono il contrario e' fuggono la morte, temendo più quella ché il dishonore: Mà l'huomo forte non è cosi fatto. La terza spetie è quella, che mette l'Ira per Fortezza, giudicando gli huomini anchora esser' forti quegli, che sono adirati, i quali s'auuentano à dosso à chi gli hà feriti, non altrimenti ché si faccin' le bestie; perchè anchora li forti son' concitati dall'ira, essendo l'ira cosa impetuosissima à fare entrare vno ne' pericoli: Onde disse Homero

L'ira gli aggiunse forze.

Et quest' altro

L'ira gli punse l'alma.

Et quest' altro

L'ira acuta pe'l naso se gli scorse.

Et quest' altro

Et fegli l'ira ribollire il sangue.

Chè tutti questi detti significano l'impeto, & il suscitamento dell' ira. Operano adunche gli huomini forti per
4. fine dell' honesto, & l'ira s'aggiugne in tale attione per compagna; & le bestie operano per cagione del dolore, ò per essere (dico) state ferite, o per temere: perchè quando elleno son' lasciate stare ne' lor' couili, & nelle lor' pascione elleno non assaltano altrui. Pertanto non si posso no dire attioni di Fortezza quelle, che mediante il dolore, & l'ira ci fanno entrare dentro a' pericoli senza consi derare imprima la cosa terribile; chè, sè cosi fusse, ancho ra gli asini quando e' sono affamati si potrebbon' dir' forti: conciosia chè e' si vegga, chè bastonati e' non si partino dalla pasciona. Medesimamente gli adulteri per la libidine, che essi hanno, tentano molti fatti arditi; nè perciò

son'

UVA.BIBC

ſon' coſe da forti quelle, che ci ſpingono ne' pericoli per via del dolore, ò dell' ira. Et molto inuero pare, chè ſia naturale la Fortezza, che procede dall' ira; & veramente ſarebbe Fortezza, sè ella fuſſe con elettione, & sè ella haueſſe il fine. Anchora gli huomini adirati ſi dolgono, & vendicati, ſi rallegrano. Mà chi opera per queſti fini ſi può ben' chiamare combattitore, mà nõ già huomo forte; concioſia chè tali non operin' fortemente per fine dell' honeſto, nè in quel modo, in che vuole la ragione: mà per via dello affetto. Et è ben' vero, chè gli huomini, che ſon' di buona ſperanza, hanno qualche ſimilitudine col forte; mà e' non ſon' già forti: concioſia chè per hauere eſſi molteuolte, & aſſai nimici loro ſuperato, e' confidino in eſſi pericoli; & hanno ſimiglianza con li forti, per eſſere amendue confidenti. Mà li forti confidano per le coſe dette diſopra, & queſti per iſtimarſi da più; & per non temere di patire allincontro danno. Vn' tale effetto fanno anchora gli ebbri, cioè chè eſſi ſperano bene, & quando egli incontra loro altrimenti e' ſi fuggono. Mà all'huomo, che è forte, s'aſpetta di ſopportar' le coſe, che ſono, & che paino terribili agli huomini; perchè egli è honeſta coſa ciò fare: & brutta è fare l'oppoſito. Onde 5.
appariſce più coſa da forte portarſi ſenza paura, & intrepido in quei pericoli, che diſubito ci rouinano à doſſo, ché in quegli, che innanzi preueduti ci aſſaltano: Et la ragione è, chè nel primo caſo ſi ſcorge più l'habito, ò almeno vi ſi ſcorge manco preparatione; concioſia chè le coſe antiuedute ſi poſsino eleggere con il diſcorſo, & cõ la ragione: & chè le ſubite ſi ſcorghino con lo habito. Appariſcono anchor' forti gli ignoranti, & nõ ſon' molto lontani da quegli, che hanno buone ſperanze; mà ſono tanto peggiori, quanto queſti non hanno degnità alcuna, & sí quegli. Onde auuiene, chè e' ſi ſoſtenghin' ne' pericoli per qualche tempo; mà queſti ingannati dalla 6.

UVA.BHSC

ignoranza,comunche ò eſsi s'accorgono,chè la coſa ſtia altrimenti, ò e' ne ſoſpettano, ſi ritirano diſubito : ſicome interuenne agli Argiui quando e'dettono negli Spartani, credendoſi d'hauer' dato ne'Sicionii. Detto ſi ſia adunche qualmente ſieno fatti i forti,& quegli, che d'eſſer' forti appariſcono.

Danſi anchora.

HAuendo nel Cap. diſopra detto come ſtà l'atto del ueramente Forte moſtra in queſto come ſtà quello del Forte per ſimilitudine: Et tale ſi fa in cinque modi,io dico ò per Ignoranza,ò per Eſperienza,ò per Speranza,ò per Ira,ò per non hauere il fine uero; i quali cinque modi di Fortezza non uera ragioneuolmente ſi cauano dalla natura d'eſſa Virtù,perchè ella eſſendo habito,che opera con iſcienza,& con elettione,perciò dà contrarij di queſte due coſe ſi cauano le cinque ſpetie dette del non uero Forte. Cauaſi dal cõtrario della Scienza il Forte,che è per uia d'Ignoráza. Dal nõ operare per uia d'Elettione ſi cauano due ſorte di Forti,che operano per uia d'affetti,com'è il Forte per uia dell'Ira, et il Forte per uia di Speranza. Dal contrario della buona Elettione ſi caua il Forte, che non hà il uero fine,& il Forte per uia dell'Eſperienza. Et cauanſi queſte due ultime ſorte di Forti da quel contrario, il primo dico, perchè la cattiua elettione non lo laſcia ſcorgere il uero fine; & il ſecondo, perchè non eleggendo i pericoli per fine honeſto e' uiene à entrarui, confidato nell'eſperienza:et non perchè tali ſien' conſiderati da lui,ò doppo la conſideratione eletti. Mà nella dichiaratione del teſto, oue [*Et la prima è la Ciuile*] *E' queſta la*
1. *Fortezza,che non hà il uero fine,benchè ella ſia (ſicome e' dice) molto ſimile alla uera Fortezza; ſono perciò addotti nel teſto due uerſi d'Homero cauati l'uno dell'VIII.& l'altro del XXII. dell'Iliade.Et doue ſono allegati gli altri*

2. *Chi fia, che lunge*

tali ſi cauano del XV. dell'Iliade in perſona d'Hettore, benchè nel Poema d'Homero eglino ſtieno altrimenti.Oue [*Perchè molte coſe anchor'*
3. *quiui uane*] *Auuien' queſto nella ſeconda ſpetie della non uera Fortezza,in quella cioè,che è per uia dell'Eſperienza;& è quel detto uenuto in prouerbio, cioè allegando le parole greche πολλὰ κενὰ τῦ πολέμου contra di quelle coſe,che uanamente fanno paura:concioſia chè nella guer*

UVA.BHSC

ra molti casi interuenghino, che senza esser' di lor' natura spauentosi, nondimanco faccin' paura à quegli massimamente, che d'essi casi non sono sperimentati, come è il dare all' arme, un' grido, ò altre simili cose, che souente interuengono negli Eserciti. Oue [Et l'Ira s'aggiugne in tale attione per compagna] E' detto questo nella terza spetie della Fortezza, che è per uia dell' Ira, doue ci mostra l'Ira esserle uicina, perchè la Fortezza nell'atto suo molteuolte si serue di lei, come di ministra. Oue [Onde appa risce più cosa da Forte] Interuiene tal cosa nella quarta spetie della Fortezza, che è per uia di speranza, interuiene dico il contrario del detto quiui. Et la ragione di ciò è, chè nelle cose preuiste l'huomo si può anchor' preparare incontra l'inclinationi naturali con l'aiuto della ragione. Oue appa risce, chè, sè l'uso d'essa ragione non è totalmente estinto, ella preuale à dette inclinationi; mà e' non si può già prepararsi contr' alle cose non preuiste con altro ché con l'habito fatto dentro mediante le molte attioni, di maniera ché e' non s'habbia bisogno di altro aiuto. Oue [Mà sono tanto peggiori] Son' questi li Forti della quinta, & ultima spetie, quegli dico, che son' Forti per uia d'ignoranza: Et tali afferma il Filosofo essere in peggior' grado ché li Forti per uia di speranza; perchè gli ignoranti non conoscono cosa alcuna di pericolo: onde subito ché e' gli ueggono in uiso e' si ritirano, sicome nel testo è messo l'esempio. Mà li Forti per uia di speranza gli conoscono, & però tali sono in miglior' grado, quanto chè egli è in miglior' grado chi sà di chi non sà una cosa. Et tanto basti.

4.

5.

6.

FIGVRA.

UVA.BHSC

Delle proprietà del Forte, Cap. IX.

ESsendo la Fortezza adunche intorno alle paure, & alle confidenze, non però è ella vgualmente intorno ad amendue queſti affetti, mà è maggiormente intorno agli affetti terribili ; perchè chi ſi porta in tali intrepidamente,& ſtauui diſpoſto nel modo,in che ei debbe, è più forte di chi ſi porta bene in quei, che ci dan confidenza : onde veramente ſon' forti quegli, che nel modo detto diſopra ſopportano le coſe doloroſe. Et diquì ſi vede, chè la Fortezza hà congiunto il dolore ; & però è lodata con molta ragione : concioſia chè più difficil' coſa ſia à ſopportare il dolore, ché non è l'aſtenerſi dal piacere. Contuttociò nel fine della Fortezza appariſce anchora il piaceuole, ſebene egli è dalle coſe, che gli ſono dattorno, offuſcato ; ſicome auuiene negli eſercitii de' giuochi ginnici : perchè il fine di chi vi s'eſercita è piaceuole,riportando li vincitori di tai giuochi per premio la corona,& l'honore : & l'eſſere in eſsi giuochi battuto dà diſpiacere, & dolore eſſendo di carne, & arrecando ogni fatica moleſtia : & però eſſendoui aſſai dolori, & piccolo il premio,che ſi conſeguiſce: nõ pare,chè egli habbia in se del piaceuole. Sè tal'coſa adunche è così,& nella Fortezza medeſimamente le morti, & le ferite all' huomo forte daranno dolore,& interuerrannogli maluolentieri;mà e'le ſopporterà nondimanco per cagione dello honeſto:& perchè egli è coſa brutta il non ſopportarle. Et quanto più haurà in ſe ſteſſo vn' tal' huomo raccolte tutte le virtù,& quanto ei ſarà più felice,tãto maggiormente gli dorrà il morire; perchè à vn'ſimile huomo ſtà bene il viuere:onde e' verrà conſapeuolmente ad eſſere priuato de' beni grandiſsimi infra tutti gli altri : Et queſto gli arrecherà gran dolore, mà contuttociò non vorrà egli eſſer' men' forte, anzi forſe più ; perchè egli

UVA.BHSC

eleggerà piutosto quello honesto, che è nella guerra, ché e'non eleggerà gli altri beni. Diquì adunche si può scorgere, chè in ogni operatione virtuosa non v'è dentro il piacere, senon inquanto e'si conseguisce il fine. Et niente vieta in questo luogo, chè li soldati di tal'fatta non sieno buon' soldati, mà quegli piutosto, che sono manco forti, & che nõ hãno nessuna altra Virtù; perchè tali son' prõti à esporsi a' pericoli, & à barattare giornalmẽte la vita con picciol guadagno. Della Fortezza adunche siene detto insin'quì à bastanza, & che cosa ella sia, per le cose dette disopra si può facilmente ritrarre così in figura. 1.

Essendo la Fortezza adunche.

Racconta il Filosofo in questo Cap. alcune propietà dell'huomo forte, & mostra chè e'non stà in un'modo medesimo circa gli estremi della Fortezza; mà chè egli stà più intorno al mancamento, che è la cosa spauentosa, & terribile. E'di ciò la ragione, perchè da tale l'huomo s'hà à difendere come da cosa, che auanzi le forze nostre; & contra l'altro estremo, che confida troppo, s'hà à fare impeto per moderarlo, come contra di cosa, che sia da manco di noi. Laonde essendo la Virtù intorno al più difficile, & più difficile essendo il moderar'le paure ché le confidenze, perciò la Fortezza uien' più à essere intorno al moderar'le paure. Arguisce dappoi contra gli Stoici affermanti alla operation'uirtuosa nonmai conseguitar'dolore, chè all'operatione della Fortezza e'conseguita, per due ragioni mostrando esser'uero il suo detto; l'una è, chè il Forte conoscendo la degnità propia, & perciò meritando di stare in uita, uiene però nell'operatione, che la gli fa perdere, ad hauer' dolore grandißimo. L'altra ragione si piglia da quel pensiero, che hà il Forte nell'atto della Fortezza, di douer' cioè esser'priuato del maggior' bene, che sia al modo, che è l'essere; dal quale medesimamente gli ne conseguita dispiacere. Mà in questa propietà, che dà il Filosofo all'huom'forte, io dico, chè nelle sue attioni e'non senta piacere, anzi piutosto senta dolore, non pare, chè sia dißimilitudine dalla propietà di tutte l'altre Virtù; imperochè nell'atto della Temperanza, che è l'astenersi da'piaceri, & nell'atto della Liberatà, che è il distribuire il suo, non pare medesimamente, chè sia piacere: conciosia chè il primo atto uada contra l'inclinatione naturale, & il secondo tolga à se stesso per dare ad altrui; per amendue li quali si piglia non piccola molestia. Rispondesi tali atti douersi considerare ò fatti innanzi all'habito, ò fatti doppo.

UVA.BHSC

Sè è'si consideran'fatti innanzi, è certo, chè essi arrecano piutosto dolore; mà sè è'si considerano fatti doppo, non è dubbio alcuno, chè è'non sien'piacevolissimi. Mà una simil cosa non interuiene negli atti del Forte, benchè egli habbia l'habito della Fortezza, perchè tali (come apparisce nel testo) sempremai sono offuscati dal dolore, che danno uerbigratia le ferite, & le morti, che si fanno sentire à chi è di carne. Et perciò si conchiude star'

1. *bene al Forte la propietà detta. Et nella dichiaration'del testo, Oue [Mà quegli piutosto, che son'manco forti, & che non hanno nessun'altra Virtù] Hauendo sopra racconto molte propietà dell'huomo forte mostra molto bene potere stare, chè miglior'soldati sien'quegli, che habbin'meno l'habito della Fortezza degli ueramente Forti, cioè che sien'robusti di corpo, & arditi d'animo, & che non habbino nessun'altra Virtù; intendendo per nessun'altra uirtù, chè è'non habbino nessun'altra propietà di quelle, che ueramente constituischino la Virtù della Fortezza.*

Degli oggetti della Temperanza. *Cap.* X.

DOppo questa Virtù diciamo conseguentemente della Temperanza, perchè amendue queste virtù pare, chè sieno di quelle parti, che di ragion'mancano. Chè la Temperanza adunche sia vna mediocrità circa i piaceri è stato detto imprima da me; chè (per dire il ve-

1. ro) ella è manco, & non fimilmente circa i dolori ché circa piaceri; & intorno alle medesime cose è l'Intemperanza: & alpresente determineremo intorno à che piace-

2. ri ella sia. Diuidinsi pertãto i piaceri dell'animo da quei del corpo, com'è il desiderio dell'honore, & delle discipline; perchè ciascuno, che hà simili voglie, nel conseguirle si prende piacere di quello, che egli ama, senza affettione alcuna del corpo: mà piutosto con affetttione della discorsiua parte: Et questi tali, che in tai piaceri si dilettano, nè temperati già, nè intemperati chiamar'si possono. Et il simile interuiene discorrendo per tutti gli altri piaceri, che non hanno conuenienza col corpo; imperochè gli amatori di contar'fauole, & nuoue, & che consumano il giorno in qual si uoglia cosa leggiera, nõ son'

UVA.BHSC

già detti intemperati; mà sí loquaci, nè sono medesimamente chiamati tali quegli, che della perdita della roba, & degli amici si dolgono. Mà la Temperanza consiste circa'piaceri del corpo,mà non già circa tutti questi;con 'ciosia chè chi si piglia piacere nel risguardare i colori, figure, & dipinture non si possa nè temperato, nè intemperato già dire, auuenga chè in questi casi anchora vno si possa rallegrare come si conuiene,& più, & meno ché non si conuiene. Et il simigliante accade nelle cose appartenenti all'udito, perchè nessuno chiamerà mai intemperati coloro, che troppo si dilettano della musica, & degli histrioni; nè temperati dirà coloro,che vi si dilettano con modo: nè chiamerà anchora intemperati quei, che nell'odorato si portan'male senon accidentalmente; perchè intemperati non si debbono chiamar' quei,che dell'odorare le mele,& le rose,& altri simili vapori si dilettano,anzi piutosto quei, che si dilettano degli vnguenti odoriferi, & dell'odorare le viuande: perchè di tali odori pigliano gli intemperati piacere, conciosia chè mediante tali odori e'vengono in memoria de' loro desiderii. Puosi anchor' vedere in assai di quegli, che han fame, chè allhora e'si piglian'piacere dell'odore delle viuande: Et tal cosa è da intemperato, conciosia chè i desiderii degli intemperati sieno intorno à tali obbietti. Nè hanno gli altri animali per questi sensi piacere alcuno, senon accidentalmente; conciosia chè li Cani dell'odore delle Lepri non si dilettino, mà sí del mangiarle. E'ben'vero,chè l'odorato le mette loro nel senso. Nè il Lione piglia piacere della voce del Bue,mà del mã giarselo; mà per vdire la sua voce e'sente,chè egli è vicino,& pare, chè e'se ne rallegri: & il medesimo fà veggendo, ò trouando vn'Ceruio, ò vna Capra saluatica, chè non già per la vista loro si rallegra, mà sì rallegra per hauere da mangiare. Consiste adunche la Temperanza,

UVA.BHSC

& l'Intemperanza circa ſimili piaceri, i quali ſon'comuni à tutti gli altri animali: Onde auuiene, chè eſsi hanno del ſeruile, & del ferino; Et tai ſono quei del guſto, & del tatto: mà quei del guſto ſon'meno, ò vero non punto s'uſano dagli Intemperati: perchè il giuditio del guſto è ne'ſapori, ſicome auuiene à coloro, che aſſaggiano i vini, & che condiſcono le viuande. Mà gli Intemperati (come io hò detto) non molto di ciò ſi piglia no piacere, mà piglianſi piacere del fruire; il qual fruire ſi fà tutto per via del tatto sí nelle coſe da mangiare, & da bere, & sí nelle coſe veneree. Onde vn'certo Filoſſe no Ericio, che era ghiotto, vſaua di pregare gli Dei, chè gli faceſſero il gorgozzule più lungo ché al Grue, come quei, che nel tatto pigliaua piacere; il qual'tatto infra tutti gli ſenſi è comuniſsimo, & mediante il quale ſi fà l'Intemperanza: onde tal'vitio è con gran ragione biaſimato, perchè ei ci abbraccia non come huomini, mà come animali bruti. Et però conſeguita, chè e'ſia coſa ferina il pigliarſi piacere di tali oggetti, & ir' loro troppo dietro. Et intendaſi in queſto mio detto, chè e'ſi ſepari dagli atti uitioſi del tatto li piaceri, che mediante tali atti vi ſi fan da huomini liberi; come ſon' quegli, che per via degli eſercitii de'giuochi ſi fanno nel toccarſi, & nel riſcaldarſi l'vno inſieme con l'altro: perchè il tatto diſhoneſto inuero non è circa tutto il corpo, mà circa d'al cune parti del corpo.

Doppo queſta Virtù.

Doppo la Fortezza tratta il Filoſofo della Temperanza, perchè eſſa anchora è Virtù degli affetti moderatrice; quella dico degli affetti, che ſono nella parte iraſcibile, & queſta degli affetti, che ſon' nella parte concupiſcibile. Delle quali due Virtù, perchè egli habbia trattato innanzi all' altre n' hò diſopra addotte alcune ragioni, & quì n' aggiungo un'altra preſa dagli oggetti, che in queſte virtù ſi uan moderando; chè nel-

l'una è il

UVA.BIBC

l'una è il piacer' del corpo: et nell'altra il timor' della morte, i quali due oggetti son' comunissimi à tutti quanti gli altri animali, & perchè dalle cose comunissime si dee pigliare il principio. Cerca adunche da prima degli oggetti di questa Virtù ponendo il genere d'essi, che sono li piaceri, i quali poi ristrigne con la differenza aggiugnendoui piaceri del corpo, nè questo ristretto bastatogli riducẽdogli piu particularmete à piaceri del tatto: nè à questi uniuersalmente ma à quegli soli d'un'certo tatto. Onde tre oggetti propiamente si possón' dire esser' quegli della Temperãza, il cibo, il bere, et le cose di Venere. Et tal Virtù nel cibo si chiama Astinenza, nel bere Sobrietà, & Castità nelle cose ueneree. Et questo sia detto per dichiaration' generale del testo. Et hora dirò qualcosa particularmẽte esponendolo, oue [Et non similmente circa i dolori che circa i piaceri] Mostra la Temperanza essere più intorno al moderare i piaceri ché intorno al moderare i dolori, per la ragione chè maggior' fatica si dura à resister' al nimico presente ché non si dura à resister' al nimico lontano. Mà il dolore nello Intemperato nasce dalla lontananza della cosa piaceuole; & il piacere allincontro nasce in lui dalla presenza d'essa: onde è più difficil' cosa à resistergli, & per conseguente è più uirtuosa. Oue [Diuidinsi pertanto i piaceri] Vuole con la diuisione de' piaceri (che sono i piaceri dell'animo, & i piaceri del corpo) mostrare, chè la Temperanza consiste intorno à piaceri del corpo. Mà sè il corpo niente opera senza l'Anima, anzi sè l'Anima è quella, che ogni cosa opera, ò (per dire più ueramente) sè il supposito è quello, che opera, mà mediante l'anima, & il corpo, quali uerranno de essere l'operationi piaceuoli del corpo? ò quelle, che l'Anima hà senza usar' gli instrumenti corporei, come son' quelle dello Intelletto? anzi tal cosa sarebbe intutto disconueneuole, non ci essendo il corpo in nulla partecipe: ò quelle, che ella hà solamente per apprensione de' sensi intrinsechi, come sarebbono quelle dell'honore, & della roba? Mà tali anchora non son' bene accommodate all'operationi del corpo, sebene elleno si fanno mediante i sensi; anzi piutosto operationi piaceuoli del corpo chiaminsi quelle, che l'Anima acquista mediante li sensi estrinsechi, & nelle quali il corpo patisce alteratione: & uerissime operationi corporali sien' quelle, che l'Anima acquista mediante il senso comunissimo (& questo è il tatto) intorno al qual senso uuole il Filosofo, chè propiamente consista la Temperanza. Mà sè dal uedere, dall'udire, & dall'odorare si trae piacer' corporale mediante il detto disopra, perchè non consiste la Temperanza anchora circa di tai piaceri? concioscia chè e'non si possin' ridurre nè nella Liberalità, nè nella Fortezza, nè nella Giustitia? determinisi però, chè la Temperanza consista anchora intorno à piaceri di questi tre sensi in un' 1.

2.

UVA.BHSC

certo modo, consideratigli (dico) esteriormente. Et forse è me' dire, chè in questi non sia Temperanza, nè Intemperanza; perchè gli oggetti di que sti sensi sieno spirituali, et massimamente quei del Viso, et dell'V dito: & quei del Tatto, et del Gusto sieno materiali; et chè però questa Virtù sia in torno à tali solamẽte, et propiamente cõsista intorno a' piaceri, che diriuan
3. dal Tatto. Oue [Nè hano gli altri animali per questi sensi] Mostrasi quì l'eccellenza, che è infra l'huomo, et l'animal bruto anchora ne' piaceri, che deriuan' da' sensi; oue il bruto non sente inuero altro piacere ne' sensi di quel lo, che deriua dal tatto, & gli altri quasi nella piu parte sente in ordine à questo; uerbigratia il bruto infra gli odori non sente quegli, che solamente seruono à confortare il ceruello, ò se e'gli sente, e' non ne piglia piacere, ma sente quel solo delle cose da mangiare, del quale medesimamente non piglia ei piacere come d'odore, ma come di cosa, che lo metta nel senso del tatto: doue all'incontro l'huomo esperimenta i piaceri di questo senso, & degli altri per loro stessi, & non in ordine al senso del tatto, benchè in quello d'alcuni odori (sicome e' dice) e' possa esser' intemperato. Mà nel senso del tatto anchora è l'huomo più perfetto ché tutti gli animali bruti, anzi in questo uince egli tutti gli altri, così come in tutti gli altri egli è uinto da loro, ueggendo l'Aquila più acutamente dell'huomo, & i Corui, et i Cani più da lunge odorãdo, et medesimamẽte uincendolo i Cani nell'udito. Per la ragione adunche chè l'huomo hà il senso del tatto esattissimo uiene egli ad esser' dotato di molta prudenza, sicome di ciò sene rende ragione ne' libri dell'Anima, ne' Problemi, & ne' Parui naturali; della qual materia lascerò il dirne per non essere da questo luogo.

Chè li desiderii concupiscibili son' di piu sorti.
Cap. XI.

1. INfra li desiderii alcuni ne son' detti comuni, & alcuni propii, & aggiunti. Desiderio comune, & naturale è quello del nutrimento; perchè ogni huomo desidera, quando egli hà di bisogno ò del secco nutrimento, ò del l'humido; & alcunauolta dell'vno, & dell'altro:
2. *E'l letto brama il giouane, & l'huom' fatto;*

sicome dice Homero. Mà non già ogni huomo desidera questo, ò quello, nè li piaceri medesimi. Onde pare, chè per tal' diuersità uenga il piacere ad esser' cosa nostra

UVA.BIBC

propia,& nondimanco la diuersità anchora hà vn'certo che di naturale:cõcioſia chè ad altri altre coſe piaccino, & chè certe à tutti piaccino maggiormente di qual'ſi vo glia. Pochi ſi ritrouano adunche, che errino ne'naturali deſiderii, & in vna coſa alpiù ; perchè il mangiare, e'l be re ciò,che ti viene innanzi, ſuperfluamente, è vn'ſopra-uãzare quello,di che la natura hà biſogno pe'ltroppo:cõ cioſia chè il natural'deſiderio nõ ricerchi altro ché adem piere quel tãto,che manca. Onde ſimili huomini ſon'det ti goloſi,& ghiotti ; come quegli , che empiono il ven-tre più ché non ſi conuiene : Et tal'ſorte d'huomini è molto ſeruile. Mà intorno a'piaceri,che ſon' propii,aſſai huomini , & in aſſai modi commettono errore ; perchè eſſendo tali detti amatori di ſimili, ò perchè e'ſi pigliano piacere di quello,di che non ſi conuiene , ò piu ché non fà la piu parte, ò nel modo, in che non è conueniente, ò per mezo di quello , che non è conueniente:dico però, chè gli Intemperati in tutte queſte circunſtanze hanno l'eccesſo,cõcioſia chè e'ſi dilettino di quello, di che non è ben'dilettarſi;perchè egli è degno d'eſſere odiato. Et ſe bene di certe coſe ſi debbe pigliar'piacere, e'ſene piglian' piu,ché non ſtà bene,ò piu ché non fanno gli altri. E'ma nifeſto adunche,chè l'eccesſo,che ſi fà intorno a' piaceri è Intemperanza,& chè ei merita biaſimo. Circa li dolori 3.
nõ ſi chiama l'huomo hauere tẽperãza per ſopportagli,nè intemperanza per non ſopportargli,ſicome auuiene nel la Fortezza. Mà intemperato intorno à loro ſi dice eſſer' colui,che ſi duole più, ché e'non debbe , quando e'non hà i ſuoi piaceri , & quando la lontananza del piacere gli cagiona dolore. Et temperato ſi dice chi non ſi duo-le di tal'lontananza , nè dell'aſtinenza d'eſſo piacere. L'intemperato adunche deſidera tutti i piaceri , ò queſti maſsimamente;& è condotto dal diſiderio à volerne piu toſto di queſta ché d'altra ſorte ; onde auuiene chè e'ſi

UVA.BHSC

duole,& quãdo egli non gli conſeguiſce, & quãdo egli è in deſiderio d'eſsi,conciosia chè ogni deſiderio ſia con dolore : chè egli è inuero coſa diſconueneuole à dirſi,
4. chè vno ſi dolga,quando egli hà piacere. Di quegli, che mancano nel pigliarſi piacere , & che meno , ché non ſi conuiene,ſene dilettano , non molti ſene ritroua ; Et la ragione è, chè tale inſenſibilità non hà dell'huomo: conciosia chè tutti gli altri animali faccin'giuditio de'cibi, & queſti voglino,& gli altri laſcino andare. Onde sè eſsi dà alcuno huomo , à cui nulla piaccia , & à cui vna coſa non ſia più dell'altra piaceuole ; coſtui ſia certamente molto lontano dall'eſſere huomo. Nè à tale è ſtato poſto già nome alcuno , perchè radeuolte ſene ritroua ; & il Temperato è mezo infra'conti : perchè chi hà tal Virtù non ſi piglia i piaceri medeſimi,che ſi piglia l'Intempera to,anzi gli hà à noia ; nè ſi piglia piaceri,onde non ſtà be ne il pigliarſegli,nè per neſſuno de'piaceri dell'intemperato grandemente ſi diletta,nè ſene duole , quando e'gli ſon'lontani anzi non deſidera tai piaceri, ò vero gli deſidera con modo,nè neſſuno più ché non ſi conuiene , nè quando e'non ſi conuiene,nè in neſſun'altra circunſtanza ſi porta male. Et deſidera queſto tale medeſimamente tutte le coſe,che fanno alla ſanità , & che ſon'piaceuoli; & che ſeruono alla buona habitudine del corpo,& le deſidera modeſtamente nel modo,in che ſi conuiene: & così deſidera tutti gli altri piaceri , che alli detti non porghino impedimento,& che non trapaſsino nè l'honeſto, nè i termini delle facultà : perchè chi è in eſsi diſpoſto altrimenti gli viene à deſiderare più ché non ſi conuiene.Mà il Temperato non è si fatto,mà è nel modo,in che vuole la retta ragione.

UVA.BHSC

Infra i desiderii.

HAuendo il Filosofo nel Cap. disopra mostrato la materia della Temperanza mostra in questo qual sia l'atto d'essa Virtù, & quello de' suoi estremi, notando medesimamente la diuersità dell'atto della Temperanza, & di quello della Fortezza, & degli estremi loro intorno al dolore. Della qual materia ne parlerò esponendo il testo. Oue [Infra li desiderij] Diuide imprima li desiderij in comuni, & naturali, & in propij, & aggiunti, per mostrare l'atto della Temperanza consister' più intorno à desiderij propij ché intorno alli comuni. Desiderij naturali, & comuni chiama egli quei del nutrimento, i quali seruono per mantener' l'indiuiduo di ciascuno animale; mettendo infra questi anchora il desiderio del riposo, & del sonno: ò uero (che è meglio interpretar' così il uerso d'Homero 1.

Il letto brama'l giouane, & l'huom' fatto.) 2

il desiderio delle cose di Venere, il quale è anchor' comunissimo à tutti gli animali, & necessario, senon come il primo nell'indiuiduo, almeno nella spetie. Doppo questa diuisione afferma intorno agli desiderij comuni non errare gli huomini senon in una sola cosa, cioè nell' auanzare in esse attioni pe'l troppo, com' è dire ò in troppo mangiare, ò in troppo bere, ò in troppo dormire, ò uogliam' dire in troppo operare le cose ueneree. Mà perchè non possono eglino in questi errar' per il poco? perchè l'appetito animale naturalmente tende alla conseruation' di se stesso: onde considerato come animale e' non può pendere in quella cosa, che habbia piutosto à causargli di se stesso la distruttione. Come adunche s'erra dall'huomo in questi desiderij? sè egli è uero, chè intorno à questi desiderij comuni, et naturali e' non si possa errare, senon in quel modo, sicome egli hà detto? Errasi quãdo usciti del desiderio comune degli animali e' si riducono à più particulari desiderij; Et questo interuiene nell'huomo, il quale per potere operare liberamente come gli piace in tutte le contate bisogne non è simile agli altri animali; mà uuogli più, & manco, & più esquisitamente, & più diuersamente: onde nasce, chè, sebene tai desiderij son' naturali, e' diuengon' negli huomini propij, & à lor' beneplacito, non altrimenti ché interuenga nella fauella, la quale sebene à tutto il genere humano è naturalissima, non è perciò chè per la uarietà delle lingue, & de' nomi ella non gli diuenga propia, et à placito: si come dice l'Eccellentiss. Poeta Dante nel XXVI. del Paradiso

Opera naturale è, ch'huom' fauella;
Mà così, ò così, natura lascia
Poi fare à uoi, secondo ché u' abbella.

UVA.BHSC

Naſce adunche, ripigliando, perchè gli huomini in tai piaceri diuerſamente l'intendono, chè é ci ſien' propij, & non naturali, & chè é ci uenghino da conſuetudine; anchor' chè é non ſi poſſa negare ſimili deſiderij anchor' preſi in queſto modo non eſſer' naturali agli huomini, ueggendoſi loro conſeguitare diuerſamente per natura, & à particulari indiuidui, & più à queſta chè à quella ſorte d'huomini: perchè à chi una coſa piace per mangiare, & à chi unaltra: & così diſcorrendo negli altri deſiderij detti. La qual diuerſità, per eſſer' aſſai nell' huomo nel pigliarſi queſti piaceri, fa pur' credere, chè eglino uenghin' più dal coſtume chè dalla natura; onde intorno à queſti afferma il Filoſofo conſiſtere aſſai l'atto della Temperanza, & della Intemperanza, & della Inſenſibilità: quando é non ſon' (dico) operati con le circunſtanze come ſi conuiene, & come appariſce nel teſto. Et chè ne' deſiderij naturali, & comuni non s'erri, mà ſi ne' propij lo conferma l'eccellentiß. Poeta Dante nel XVII. del Purgatorio, dicendo

Lo natural fu ſempre ſenz' errore,
Mà l'altro puot' errar' per mal' obbietto
Ò per troppo, ò per poco di uigore.

3. Oue [*Circa li dolori non ſi chiama l'huomo hauer' temperanza*] *Moſtra qui la diuerſità, che hà il Temperato, & il Forte, & il Timido, & l'Intemperato nell' atto ſuo intorno a' dolori; perchè il Forte ò é non ſi duole, ò é non ſi duole più chè il douere, quando é gli ſono intorno le coſe doloroſe: doue il Temperato allincontro non ſi duole allhora chè le coſe piaceuoli gli ſono lontane. Mà il Timido ſi duol bene della preſenza d'eſſe coſe, che arrecan' dolore; & l'Intemperato allincontro ſi duole della lontananza di*
4. *quelle coſe, che gli arrecan' piacere.* Oue [*Di quegli, che mancano nel pigliarſi piacere*] *Moſtra quiui l'atto della Inſenſibilità così chiamato da lui il uitio oppoſto alla Intemperanza dalla parte del mancamento, il qual uitio afferma il Filoſofo ritrouarſi in pochi; cioè chè pochi ſien' quegli, ò neſſuno, che manchino uolontariamente intorno a' piaceri del guſto, et del*
1. *tatto. Doue per tal determinatione ſi potrebbe arguire al Filoſofo, chè tutti quegli, che nella noſtra Religione ſono ſtati chiamati Santi, i quali infra tutti quanti i piaceri hanno di queſti maßimamente mancato, doueßin' dirſi inſenſati, & doueßin' eſſer' riposti nel uitio oppoſto alla Temperanza; la qual coſa ſarebbe impia, & diſconueneuole a porſi. Per la reſolutione del qual dubbio è da ſapere, chè l'huomo in due modi può eſſer' conſiderato, ò ſpeculatiuo dico, ò prattico. Nel prattico è uero il detto del Filoſofo. Mà nello ſpeculatiuo, che è quegli, che hà domato l'appetito, &*

UVA.BHSC

che hà quietato tutte le uoglie del senso, non è ben' dirsi, chè, s'è manca de' piaceri del gusto, & del tatto, è uenga perciò à essere insensato; anzi piutosto è da dirsi, chè è uiua in questa uita di uita, che sia più ché da huomo.

Comparatione infra gli estremi della Fortezza, & della Temperanza. Cap. XII.

PAR'bene, chè l'Intemperanza sia più volontaria ché non è la Timidità; perchè l'una hà seco il piacere, & l'altra hà seco il dolore: delle quali due cose l'una si desidera, & l'altra si fugge. Oltradiquesto il dolore disgiugne, & corrompe la natura di chi lo proua, & il piacere non fà vn' simile effetto; onde e' viene ad essere più volontario: & perciò medesimamente è degno di maggior' biasimo: concioſia chè egli è più ageuole ad auuezzarsi bene intorno a' piaceri, occorrendo tai cose nella vita frequentemente, & la consuetudine di tali cose potendosi fare senza rischio; doue tutto il contrario auuiene nelle cose terribili. Mà la Timidità non è già nel medesimo modo volontaria, in che sono i suoi particulari; imperochè la Timidità è senza dolore, & quegli per il dolore talmente distraggono altrui, ché in tali atti vno è forzato à gettar' via l'armi, & à far' molte cose fuori dell' honesto. Per la qual cagione appariſce, chè tali atti sieno violenti, & quegli dell' Intemperanza stanno in oppoſito; perchè gli atti di chi desidera, & di chi vuole ad ogni modo vna cosa, sono volontarii: mà il tutto non è già volontario: chè niuno inuero è, che volesse essere intemperato. Vsasi bene di metter' questo nome dell' Intemperanza agli errori fanciulleschi, perchè eglino hanno con quei della Intemperanza vna certa similitudine: mà, sè l'uno è deriuato dall'altro, ò l'altro dall'uno, niente quì importi; & siaci manifesto, chè l'ultimo è detto dal primo: & non già fuori di ragione è egli stato transferito

UVA.BHSC

tal nome, perchè e'fà di meſtiero di caſtigare ciò, che de ſidera coſe dishoneſte, & che troppo in tai deſiderii và ampliando. Et in tal grado è la concupiſcenza, & il fanciullo; perchè anchora eſsi fanciulli viuono ſecondo la concupiſcenza, & maſsimamente cercano nelle loro attioni il piacere. Onde, sè la concupiſcenza non fia vbbidiente, & non ſtarà ſotto al principe, ella diuenterà troppo licentioſa; perchè il deſiderio del piacere è infinito, & da ogni banda ſtà intorno agli ſtolti: & l'operatione del deſiderio accreſce quello, che gli è congiunto per parentado. Et doue i deſiderii ſon' grandi, & vehementi, e' mandano per terra la ragione; onde è ben' fatto, chè e' ſieno raffrenati, & piccoli, & chè alla ragione e' non ſien' contrarii. Et quando egli ſtà così, allhora ſi chiama tal' parte bene vbbidiēte, & ben' caſtigata; perchè come e' ſi debbe auuezzare il fanciullo à viuere ſotto i precetti del Pedagogo: parimente ſi debbe auuezzare la parte deſideratiua à viuere ſotto i comandamenti della ragione. Onde è di neceſsità, che nello huom' temperato la parte deſideratiua ſia cō la ragione concordante; perchè l'una parte, & l'altra inuero hà per oggetto l'honeſto: cōcioſia chè il Temperato deſideri quello, che e' debbe, & come e' debbe, & quando e' debbe. Et così comanda, & diſpone anchor' la ragione. Et queſte coſe baſtino infino à quì della Temperanza.

Par' bene, chè l'Intemperanza.

Moſtraſi in queſto Cap. eſſer' più uolontaria la Intemperanza chè non è la Paura, faccendo quì il Filoſofo comparatione intra gli eſtremi della Fortezza, & della Temperanza. La ragion' del detto è, perchè l'Intemperanza ſi fà con piacere, & la Timidità ſi fà con dolore. Onde conſeguita (afferma il Filoſofo) di maggior' biaſimo eſſer' degni gli Intemperati chè non ſono gli Timidi, per poter' gli huomini più ageuolmente, & ſenza riſchio auuezzarſi agli atti della Temperanza, & più difficilmente

mente, & con gran pericolo à quegli della Fortezza. Mostra dappoi il Volontario nell'un' uitio, et nell'altro star' diuersamente, essendo nella Timidità il tutto, & l'uniuersale più uolontario ché non è il particulare; io uo' dire chè piutosto s' elegge d' esser' timido ché è non s' elegge di fare gli atti da timido. Et allincontro nella Intemperanza essendo più uolontario il particulare ché il tutto; io uo' dire, chè più si uuol commettere uno adulterio, & mangiare, & bere troppo, ché è non si uuole essere intemperato: nasce questa diuersità per tal ragione, cioè perchè negli atti della Intemperanza il piacer' presente, che da ogni cosa è desiderato, ci cagiona il uolontario; l'opposito del quale effetto negli atti della Timidità ci cagiona il presente dolore, che da ogni cosa è fuggito. Et nella dichiaration' del testo, oue [Vsasi ben' di metter' questo nome] Mostra il nome 1
dell' Intemperanza transferirsi ageuolmente agli atti fanciulleschi, se bene tali atti non son' uitiosi. Et la ragione di ciò appariſce nella istessa forza del nome greco ἀνολασία, καὶ ἀνόλασος, che significano ingastigatione, & ingastigato; doue il fanciullo come colui, che non riceue per l'età anchora il gastigo, può dirsi cõ tal nome: come anchor' può dirsi per il medesimo la concupiscenza dell'huomo non regolata dalla ragione. Mà qual nome deriui più l'uno dall'altro niente importa sapere afferma il Filosofo; & contuttociò il manifesta dicendo l'ultimo, che è il nome posto à fanciugli, uenir' dal primo, che è posto alla concupiscenza non regolata. Et oue [Perchè l'una parte, & l'altra hà per oggetto] Inten 2
de l'appetito, & la ragione hauer' per oggetto l'honesto, seguitandolo il primo, quado è gli è mostro dalla ragione, & chè ei l'ubbidisca; & la ragione hauendolo in se stessa, & mostrandolo all'appetito: doue qui auuiene il simile, che infra'l Maestro, e'l Discepolo. Et così finisce il terzo libro, doue hà ei trattato de' quattro principij intrinsechi delle humane attioni, cioè del Volontario, della Elettione, del Consiglio, & della Volontà; & ultimamente della Fortezza, & della Tmperanza.

VVA.BHSC

Tauola.

D'un' principio intrinseco dell' Anima detto Volontario, & Inuolontario.

Essendo la Virtù. Cap. I.

D' unaltro principio intrinseco detto Elettione.

Determinatosi adunche. Cap. II.

D' un' terzo principio intrinseco detto Consiglio.

Mà debbes' ei consigliare. Cap. III.

D' un' quarto principio intrinseco detto Volontà.

Mà la Volontà. Cap. IIII.

Chè le Virtù, & li Vitij sono in podestà nostra.

Stando adunche. Cap. V.

Intorno à che cosa sia la Fortezza.

Chè la Fortezza adunche. Cap. VI.

Chè le cose terribili son' di piu sorti, & degli estremi della Fortezza.

Mà la cosa spauentosa. Cap. VII.

Chè è' si dan cinque modi di Fortezza non uera.

Dansi anchora. Cap. VIII.

Delle propietà del Forte.

Essendo la Fortezza. Cap. IX.

Degli oggetti della Temperanza.

Doppo questa Virtù. Cap. X.

Diuisione de' desiderij concupiscibili.

Infra li desiderii. Cap. XI.

Comparatione infra gli estremi della Fortezza, et della Temperanza.

Par' bene, chè la Intemperanza. Cap. XII.

UVA.BHSC

LIBRO QVARTO

Della Liberalità. *Cap. I.*

ICIAMO conſeguentemente della Liberalità, la qual le pare, chè ſia vna mediocrità vſata intorno a' danari; cõciosia chè il liberale non ſia lodato per ben' portarſi ne' meſtier' dell'armi, nè in quegli eſercitii, onde il temperato merita lode, nè anchora nelle cose appartenenti a' giuditii: mà intorno al dare, & al riceuere de' danari, & intorno al darne maggiormente, ché intorno al riceuerne. Richezze chiamo io tutte quelle coſe, il valore delle quali è miſurato col nummo; intorno à che la Prodigalità, & l'Auaritia, l'una v'è il più, & l'altra v'è il meno. L'auaritia s'attribuiſce à tutti quegli, che più ché non ſi cõuiene ſono intenti all' acquiſto della roba. Mà la prodigalità alcunauolta s'uſa di confondere, perchè e' ſi chiaman' prodighi certi, che ſono incontinenti, & che ſpendono il loro dishoneſtamente; onde tali huomini appariſcon' cattiuiſsimi, perchè eſsi hanno raccolto in loro piu d'un' vitio: mà e' non ſi debbono dir' prodighi à voler' chiamargli propiamente: imperochè il prodigo hà vn' vitio ſolo; Et queſto è, chè e' manda male il ſuo: Et prodigo è quegli, che da ſe ſteſſo ſi ſpaccia; perchè e' pare inuero, chè e' ſia vn' perder' ſe ſteſſo à conſumare le ſue facultà, conſeruandoſi per il lor' mezo la vita: Et in tal' modo pigliamo noi la prodigalità. Quelle coſe adunche, che ci ſono vtili al viuere, ſi poſſon' uſare & bene, & male; & la ricchezza è vna di tai coſe vtili. Et

UVA.BHSC

quegli ciaſcuna coſa vſa ottimamente, che in ciaſcuna há la virtù da ſapere vſarla. Onde auuiene, chè bene ſaprà vſare la ricchezza chi haurà virtù, che ſia intorno alla ricchezza. Et queſto tale non ſia già altri, ché l'huomo liberale: Mà l'uſo della ricchezza pare, chè ſia nello ſpenderla, & nel darla, & nel riceuerla; & nel cuſtodirla pare, chè ſia piutoſto la poſſeſsione. Onde la diſpenſatione della roba à chi ſi conuiene è più coſa da liberale, ché nõ è il riceuerla da chi ſi conuiene, & ché non è il non riceuerla onde nõ ſi conuiene; & la ragione è, chè maggiormente alla virtù s'appartiene il beneficare, ché il riceuere de' benefitii: & piutoſto ſe le confà l'operare coſe honeſte, ché non ſe le confà il non operare coſe brutte. Nè quì è incerto, chè al dare conſeguita il bene operare, et il fare coſe honeſte; & al riceuere conſeguita il ben' ſopportare, ò il non operare coſe brutte. Oltradiqueſto e' s'hà obbligo à chi ti dà, & non à chi non ti toglie; & maggior' lode è la prima: & è più ageuol' coſa à non torre, ché non è à dare: perchè manco s'uſa di dare il ſuo, ché e' non s'uſa d'aſtenerſi da quel d'altrui. Et liberali ſon' chiamati coloro, che danno; & coloro, che non tolgono non già per la liberalità ſon' lodati, mà piutoſto per la giuſtitia: mà quegli, che vogliono i guadagni, non ſon' già molto lodati. Mà grandemente ſono nel vero amati i liberali infra tutti li virtuoſi, perchè e' giouano agli altri; Et tal' giouamento ſi fà nel dare: Et l'attioni virtuoſe ſono honeſtiſsime, & ſon' fatte per fine d'eſſa honeſtà. Onde auuerrà, chè il liberale darà il ſuo rettamente, & per fine dell' honeſto; perchè e' lo darà à chi ſi conuiene, & quanto ſi conuiene, & quando e' ſi conuiene, & oſſerue rà tutti i termini, che conſeguitano al dar' rettamente. Oltradiqueſto egli opererà tal' Virtù con piacere, ò almeno ſenza dolore; perchè ciò, che deriua dalla Virtù, è ò piaceuole, ò ſenza dolore, & in ſomma nõ è moleſto.

UVA.BHSC

Mà chi dona il ſuo à chi non ſi conuiene,nè per fine dell'honeſto,anzi per qualche altra cagione, liberale già nõ debbe chiamarſi,mà ſia chiamato per vnaltro nome ; nè anchora ſia detto liberale chi dà, & hanne dolore : perchè vn'tale vorrà piutoſto i danari ché l'attioni honeſte: Et queſto non è vffitio di liberale. Non farà guadagni anchora il liberale donde non ſi debbe , perchè vn' ſimil' guadagno non è da chi non habbia in pregio i danari. Non ſia anchora inclinato al chiedere , perchè e'non è 4.
propietà di chi benefica ageuolmente il volere eſſere beneficato da altri ; mà tale ſi beneficherà donde ſtà ben' farlo , cioè dalle propie ſue entrate : non già perchè tal' coſa habbia dell'honeſto , mà perchè ella hà del neceſſario à voler' poter' fare de' benefitii. Perciò non ſtraccurerà egli le coſe ſue propie ; perchè e'vorrà potere per co tal'mezo giouare agli altri. Non donerà anchora il liberale à chiunche gli verrà innanzi,acciochè e' poſſa dona re à chi ſi conuiene,& quando ſi conuiene,& doue è honeſto. Bene è vero,chè al liberale s'appartiene l'eccedere aſſai nel dare di tal'maniera , ché manco gli reſti per lui ; imperochè il non riſguardare à ſe ſteſſo hà molto del liberale: & la Liberalità è detta propiamente ſecondo le facultà, perchè l'atto del liberale non conſiſte nella moltitudine delle coſe date,mà nell'habito , & nella diſpoſitione di chi dà;la qual' diſpoſitione è ſecondo le facultà. Onde niente vieta, chè e'non poſſa eſſer'più liberale chi dà manco,sè egli hà manco da dare. Più liberali 5.
pare,chè ſien'quegli , che non hanno acquiſtato la roba, mà che l'hanno trouata fatta; & perchè tali ſono ineſperti della nceceſsità : & oltradiqueſto perchè ciaſcuno ama aſſai l'attioni ſue propie , ſicome interuiene a'Padri , & alli Poeti. Difficile impreſa è , chè vno liberale diuenti ricco,concioſia chè e'non cerchi i guadagni , & non cuſtodiſca le coſe ſue ; anzi chè ei le doni : & chè ei non

UVA.BHSC

ſtimi la roba per cagione di lui ſteſſo, mà per cagione di poterla dare. Onde auuiene, chè la fortuna è rimprouerata; perchè ella faccia poueri quegli, i quali ſarebbono maſsimamente degni d'hauer' ricchezze. Mà vn'tale effetto interuiene con molta ragione, perchè egli è impoſsibile, chè habbia danari chi non mette diligenza in hauerne; così come in tutte l'altre coſe interuiene. Nè fia perciò, chè il liberale dia il ſuo à chi non ſi conuiene, nè quello, che non ſi conuiene; & chè ei non oſſerui l'altre tutte circunſtanze: perchè altrimenti e'non opererebbe ſecondo la Virtù della Liberalità, & conſumando il ſuo male, non haurebbe poi donde e'poteſſe ben' collocarlo altroue. Mà (come io hò detto) liberale è quegli, che ſpende ſecondo ché le facultà ſue comportano, & doue ſi conuiene; Et prodigo è quegli, che ſoprauanza.

6. Per la qual'ragione i Principi non debbono eſſer' chiamati prodighi; perchè e'nõ è ageuole, chè e'ſuperino col dare, & con lo ſpendere la molta roba, che eſsi hanno. Eſſendo adunque la Liberalità vn'mezo circa il dare, & circa il riceuere danari; il liberale però darà, & ſpenderà il ſuo doue ſi cõuiene, & quãto ſi cõuiene, oſſeruando ciò sí nelle coſe piccole, come nelle grãdi, & opererà tutto queſto lietamẽte, & farà i ſuoi guadagni dõde e' ſon' leciti, & tutte le altre coſe à ragione; imperochè, eſſendo tal' virtù vn'mezo infra queſte due coſe, ei farà l'vna, & l'altra nel modo, in che ſi conuiene: concioſia chè à vna donatione virtuoſa conſeguiti vn'virtuoſo riceuimento, & chè il non virtuoſo le ſia contrario. Le con-

7. ſeguenze adunche ſi fanno ad vn'tratto nel medeſimo ſuggetto, & non già le contrarie, & che non conſeguitano. Et sè egli accadrà, chè il liberale ſpenda il ſuo doue non ſi conuiene, & fuori dell'honeſto, e'ſene dorrà, mà con modo, & come ſi conuiene; perchè alla Virtù s'appartiene il rallegrarſi, & il dolerſi per quello, di che

UVA.BHSC

è bene,& nel modo,in che egli è bene. E'anchora il liberale dolce compagno ne'traffichi, & ne'danari; perchè egli è atto ad essere ingiuriato non stimando il danaio, & piutosto si duole del non hauere speso, doue si conuiene, ché dell'hauere speso doue non si conuiene. Et in & ciò non approua il detto di Simonide poeta. Mà il prodigo in tutti i casi detti commette errore, perchè e' non si rallegra per quello, di che stà bene,nè come stà bene;nè per il contrario si duole; Et ciò si farà manifesto andando più innanzi. Detto hauiamo disopra, chè la soprabbondanza,& il mancamento di questa Virtù l'vna si chiama Prodigalità,& l'altro Auaritia, & chè tai vitii si fanno in due cose; nel riceuere (dico) & nel dare: Et lo spendere metto io per dare. Onde la Prodigalità per il dare,& per il non riceuere verrà à soprabbondare, & à mancare pe'l riceuere; & l'Auaritia allincontro verrà à mancare per il dare: & per il riceuere à soprauanzare, sè già ella non fà altrimenti in cose piccole. Interuiene 9. adunche, chè l'attioni del prodigo non piglian'già molto augumento; perchè egli è impossibile, chè chi di nulla si vale,possa dare ad ogni huomo: concioſia chè le facultà ne'priuati presto rouinino; in quegli (dico) che viuono prodigalmente. E'ben'vero, chè vn'tale huomo è non poco megliore dell'auaro,perchè & l'età,& il bisogno lo possion' ridurre à sanità.Anchora egli può ageuolmente ridursi al mezo,hauendo delle condittioni del liberale,concioſia chè e'dia, & non tolga, mà non faccia già bene nè l'vno, nè l'altro vfficio,nè nel modo, in che si conuiene: mà sè egli s'auuezzasse à fargli rettamente, & si rimutasse in qualche modo e'sarebbe liberale, perchè e'darebbe il suo à chi si conuiene, & non torrebbe donde non si conuiene.Onde vn'prodigo così fatto non pare inuero, chè habbia costumi maluagi; perchè e'non è vfficio da reo huomo, nè da ingeneroso l'auanzare nel

UVA.BIBC

dare, & nel non riceuere : mà è bene da ſtolto. Et chi è in cotal' modo prodigo, pare, chè ſia in molto miglior grado, ché non è l'auaro, & per le ragioni ſopradette; & dipiù perchè e'gioua à molti: & l'auaro non gioua à neſſuno, nè anchora à ſe ſteſſo. Mà (ſicome è detto) egli interuiene, chè la piu parte de'prodighi tolgono donde non ſi conuiene; & per queſto uerſo lianno il vitio dell'auaritia: & tolgono quel d'altri per potere gettar'via. Et perchè lo ſpendere aſſai non ſi può fare ageuolmente, concioſia chè le facultà preſto manchino; però ſon' coſtretti tali huomini à torre l'altrui roba. Et perchè del l'honeſto e'non tengon'alcun'conto, però vengono egli- no da ogni bonda, & ſenza alcun'riſpetto à torre d'ogni luogo; perchè e'deſiderano di ſpendere: & il come, & il donde nulla loro importa. Onde auuiene, chè le ſpeſe, che e'fanno, non hanno del liberale; perchè elleno non ſono honeſte, nè per cagione dell'honeſto, & nó ſon'fatte come ſi conuiene, mà molteuolte vn'ſimil prodigo farà ricchi coloro, che ſarebbe degno, chè fuſſero in pouertà: Et non darà agli huomini modeſti, & di buon' coſtumi, mà sí bene egli adulatori, ò à quegli, che gli portino qualche altro piacere. Onde auuiene, chè la piu parte di queſti tali ſia intemperata; perchè conſumando il loro volentieri, e'vengono à ſpenderlo nelle diſhoneſtà: & perchè eſsi non hanno nel viuere loro alcuno riſpetto allo honeſto, ſi riuoltano intutto a'piaceri. Il prodigo adunche, quando egli è diuenuto incorrigibile, trapaſſa in queſti altri vitii; mà quando egli è corretto ſi può ridurre al mezo, & condurſi à far'quello, che ſi conuiene. Mà l'auaritia non ſi può medicare, concioſia chè e'pare, chè la vecchiezza, & tutta la impotenza la cagioni, & chè ella ſia da natura più abbarbicata ne'petti noſtri, ché non è la prodigalità: perchè la piu parte degli huomini è maggiormente inteſa ad amare i danari, ché à voler' dargli

dargli. Et eſtendeſi l'auaritia aſſai più, & è di piu ſorte; chè molti inuero ſono li modi, che di lei appariſcono: perchè, commettendoſi ella in due termini, & co'l mancare nel dare, & co'l ſoprauanzare nel riceuere; ella non viene da ogni huomo ad eſſer participata interamente; mà alcunauolta ſi diuide, cioè chè alcuni ſi ritrouano, che auanzano nel riceuere, & certi ſi ritrouano, che mancano nel dare: & tutti quegli, che ſono in ſimili nomi, com'è à dire Parci, Tegnaci, & Aridi; tutti queſti (dico) mancan'nel dare, & non voglion'però queſti tali tor quello d'altrui. Et certi ſono, che ſi guardano dal non dare per vna certa bontà di natura, & per volerſi guardare di nõ far'coſe brutte. Et inuero pare, chê certi ne ſien' di tal'fatta, ò dichino di non eſſer' liberali per queſta cagione, cioè per nonmai douere eſſer' coſtretti ad eſſer' cattiui. Infra queſti tali ſi poſſono metter'quegli, che in greco ſon'detti κυμινοπρίσται, & tutti li ſimili, i quali ſono così chiamati dalla ſoprabbondanza del nonmai dar'nulla à perſona. Et certi ſono allincontro, che per paura s'aſtengono dalla roba d'altri, come sè vna tale impreſa nõ fuſſe ageuole; il torre (dico) la roba d'altrui in tal'modo, in che vnaltro poi non toglieſſe la loro. Contentanſi adunche queſti tali del non dare à perſona, & del non riceuere da parſona. Allincontro ſi ritrouan'di quegli, che ſoprauanzano nel riceuere, per far'queſti tali guadagno da ogni banda, & d'ogni uil'coſa; ſicome auuiene à tutti quegli, che eſercitano l'arti diſhoneſte, come ſono i Ruffiani, & altri ſimili: gli Vſurai, & quei, che dan poco per hauer'molto; perchè tutti queſti tolgono donde non ſi conuiene, & più ché non ſi conuiene. Et tutti queſti racconti caſcano nel commun'biaſimo del brutto guadagno, concioſia chè tutti li ſimili per cagione di guadagno, & ben'piccolo ſopportin'vergogna, & infamia; chè (à dire il vero) e'non ſi debbe chiamare auaro chi ſi pro

UVA.BJLSC

caccia assai roba donde non si conuiene, & che in tal modo toglie quello, che non si conuiene, sicome accade a' Tiranni, che le Città rubano, & che spogliano i Tempii: anzi à tali huomini si debbe piutosto dar' nome di scelerati, anzi d'impii, & di ingiusti. E'ben'vero, chè i giucatori, i ladri, & gli assassini si mettono infra gli auari, per la ragione chè e'si procaccian'la roba bruttamente; perchè l'vna, & l'altra sorte di genti fà ciò per fine di guadagno, & per tal'conto sostengono i carichi: parte di loro sottentrando ne'gran pericoli per fine del guadagno,
12. & parte faccendolo con torre agli amici, a' quali si conuerrebbe dare il suo. Onde amendue queste sorti di genti (sicome io hò detto) cercando il guadagno illecito, si posson' dire guadagnatori dishonesti; & tutti li simili guadagni sono da huomini auari. Onde con ragione è la Auaritia opposta alla Liberalità; perchè ella è maggior' vitio ché non è la Prodigalità, & perchè piu errori si commettono in questa, ché non si commetton' nella sopraracconta Prodigalità. Et inquanto alla Liberalità, & a'suoi vitii opposti siene detto à bastanza.

Diciamo conseguentemente.

Doppo il trattato della Fortezza, & della Temperanza seguita di dire il Filosofo della Liberalità Virtù moderatrice degli atti, nella quale, & nelle due prime è da notare ritrouarsi di due sorti oggetti; una (dico) propinqua, & l'altra remota. Propinqua è nella Liberalità il desiderio intrinseco intorno a'danari, che merita d'esser'moderato; & remota è essi danari. Et così della Fortezza materia propinqua è l'audacia, e'l timore; & remota il pericolo della morte. Et nella Temperanza propinqua u'è il desiderio de'piaceri sensuali, & remota u'è il cibo, il bere, & le cose ueneree. Trattasi adunche di questa Virtù moderatrice de'beni esterni, di quei beni dico, che comprende la roba, & tutto quello, che col danaio è stimato; Et tale è il suo oggetto remoto, del quale si tratta da prima in questo Cap. & dipoi degli atti di questa Virtù, & de'suoi opposti: doue anchora infra loro si mostra qual sia il peggiore, & più alla Virtù

UVA.BIBC

inimico, sicome si manifesta nel testo, il quale esponendo, oue [Onde la dispensation' della roba à chi si conuiene] Mostra per tal detto esser' più uffitio del Liberale il beneficare che l'esser' beneficato, per la ragione chè il primo uiene à esser' maggiormente difficile; Onde e' uiene à esser' più nobile, & più uirtuoso. Puossi anchor' prouare il medesimo con una ragion' naturale in questo modo, Il partirsi dal termino è principio del moto; & il peruenirui, è la sua perfettione; Il partirsi dalla cosa brutta, che in tal caso è l'esser' beneficato, s'assomiglia al primo termino, & il beneficare altrui s'assomiglia al secondo: Onde il beneficare, che è il secondo termino, è meglio, & hà più la perfettione in questa Virtù. Oue [Màgrandemente sono nel uero amati i Liberali] Conferma questo medesimo nel I. della Rettorica, oue e' dice infra tutti li Virtuosi esser' amati grandissimamente i Liberali, & i Forti; perchè li primi aiutano ne' bisogni necessarij alla uita, et gli altri aiutano à mãtenerla. Oue [Perchè ciò, che deriua dalla Virtù, è piaceuole, ò senza dolore,] Ecci aggiũto senza dolore, perchè nõ in ciascuna Virtù l'attioni stesse ui son' piaceuoli, come apparisce nella Fortezza, che, per hauer' sempre cõgiũto il dolore alle sue attioni, nõ può perciò esperimentare altro piacere di quello, che ella hà nel cõseguire il fine, il quale è essa cosa honesta. Et quasi una simil cosa, senõ à punto, interuien' negli atti dalla Liberalità deriuanti, potendo tali nõ esser' piaceuoli, sebene posson' mancar' di dolore; perchè il torsi la roba, et darla ad altrui nõ arreca piacere. Oue [Non fia anchora inclinato al chiedere] È di Liberale propietà l'hauer' più inclinatione al dare, ché al riceuer' de' benefitij, nõ altrimenti ché nelle cose naturali interuiene: oue quelle, che son' più attiue, son' meno atte dell'altre à riceuere, & à patire. Questo s'esperimenta nel fuoco, il quale per essere il più attiuo infra tutti gli Elementi, però difficilmente patisce alteratione. Il Liberale similmente, la cui Virtù consiste nel dare, uenendo perciò ad essere attiuo, non è atto facilmente à richiedere altrui di benifitij. Et l'esperienza lo ci cõferma esser' uero, mostrandoci gli huomini stati ricchi, & liberali peruenuti in miseria, & in pouertà essere in peggior' grado di quegli, che stando anchor' peggio di loro non hanno hauuto le qualità sopradette; per la ragione, chè tali non sanno, non uogliono, & con difficultà posson' disporsi à supplicar' altri ne' lor' bisogni. Oue [Più liberali par' chè sien' quegli, che non hanno acquistato la roba] Per due ragioni si conferma esser' uero il detto, per una da lui medesimamente addotta nel I I. della Rettorica parlando de' costumi de' giouani, che si toglie dalla inesperienza del bisogno; & l'altra si toglie dall'amore delle propie attioni, che fà gli acquistatori della roba più amatori d'essa ché gli heredi delle facultà acquistate da altri: perchè li primi a-

1. 2. 3. 4. 5.

UVA.BHSC

mano quella roba come opera loro, & non li secondi. Nasce da questo, chè gli acquistatori delle facultà radeuolte la perdino in uita loro, mà chè
6. ben'souente la perdino i figliuoli, ò li nipoti al più lungo. Oue [Per la qual ragione i Principi non debbon'esser'chiamati prodigi] E'uero il detto non assolutamente, mà in comparatione de' priuati; perchè anchor'de' Principi si sono alcunauolta trouati, che prodigalissimamẽte hanno consumato le loro entrate. Onde il nostro Machiauello nel suo discorso del Principe mette per manco male nel Principe l'auaritia ché la prodigalità, io dico, perchè forse si ritroua de' Principi, che son'prodigi, & per esser'tali tolgono la roba d'altrui; potendo essi far'ciò, che e'uogliono; il che non può fare chi è in priuata fortuna: onde e'uien'per tal uerso forse quel Principe prodigo più ad offendere i popoli ché non fa il Principe auaro. Mà senza questa consideratione quel detto non starebbe bene, anzi & nel Principe, & nel priuato è minor'male la prodigalità ché non è l'auaritia. Oue
7. [Le conseguenze adunche si fanno ad un'tratto nel medesimo suggetto, & non già le contrarie] E'il senso, chè appartenendosi al Liberale il ben'dare, & il ben'riceuere per conseguenza, però queste due cose nel medesimo liberale potere star'insieme; mà non già potere stare in lui i contrarij di tai conseguenze, cioè il ben'dare, & il mal riceuere: & l'opposito interuiene ne'uitij, cioè chè in loro stien'li contrarij, & non li simili. Oue
8. [Et ciò non approua il detto di Simonide Poeta] Fu sentenza di Simonide allhora douersi uno dolere quando egli operaua il male, mà non già allhora douersi dolere, quando e'non operaua il bene; perchè il Liberale si duole anchora, quando e'non fa benefitio. Il che auueniua à Papa LIONE Decimo, che soleua rammaricarsi ogni sera, chè e'nõ haueua in quel
9. giorno beneficato persona. Oue [Sè già ella non fà altrimenti in cose piccole] Intende, chè ella auanzi nel pigliare, sè già ella non sen'astiene nelle cose piccole; io uo'dire, chè di tali l'auaro ne sia liberale, & non pi-
10. gliatore. Oue [Et chè ella sia da natura più abbarbicata ne'petti nostri] Chè l'auaritia più della prodigalità ci sia naturale n'è cagione l'amore dell'essere, & del bene essere; perchè l'essere non si può ritenere senza le cose necessarie alla uita, onde si uiene più ad amare di tener'la roba ché il darla: & il bene essere (& parlo io quì del bene esser'del uulgo) non si può hauere senza assai roba, onde si uà ella infinitamente cercando. Et diquì son'fatti gli huomini auari, & diquì anchora appariscе l'auaritia esser'maggior'uitio della prodigalità; perchè ella ci è (dico) più naturale. Et intendasi lei esser'maggior'uitio della Prodigalità presa semplicemente, & non di quella, che abbraccia molti altri uitij, sicome appariscе nel
11. Testo. Oue [κιμνο πρίσαι] significa quegli, che d'ogniuil cosa,

& minima uoglion' trarre danari; nè quali s' adatta bene quel Prouerbio, hauendo tal cosa del meschino, & del sordido, Costui ruberebbe insino a' morti. Oue [Et parte faccendo cõ torre agli amici] E' detto que- 12
sto pel membro de' giucatori, (hauendo detto il primo per quel de' ladri) i quali giucando tolgon' la roba il piú delle uolte à chi si conuerrebbe darla; & però gli mette il Filosofo infra gli auari.

Della Magnificenza. *Cap. II.*

E' pare, chè e' sia ragioneuol' cosa doppo la Liberalità discorrere della Magnificenza; perchè essa anchora è vna certa Virtù intorno a' danari; mà ella non s'estende già circa tutte l'attioni appartenenti a' danari; come fà la Liberalità, mà solamente circa lo spendergli: Nella qual' cosa auãza ella la Liberalità per grandezza, perchè, come il nome anchora di lei stessa significa, ella è Virtù intorno alle spese grandi, che si fanno conuenientemente; & la grandezza è sotto il predicamento della Relatione: concioßia chè la medesima spesa non si confaccia al Capitano dell'Armata, & al Principe degli Spettacoli. Onde il conueneuole si piglia con il rispetto di chi, in chi, & circa che cose. Chi spende adũche nelle cose piccole, & modeste, secondo ché richiede tal' cosa, non si debbe chiamar' Magnifico, sicome è colui, che dice

Al Forestier' fu' io sempre cortese.

mà dicesi esser' Magnifico chi è tale nelle spese grandi; 1
perchè il Magnifico disubito è Liberale: ma non già và allincontro, chè il Liberale di necessità sia Magnifico. Di questo habito il mancamento si chiama Pusillità intorn'al decoro, & la soprabbõdanza Viltà, ò βαναυσία, & Inesperienza dell'honesto. Et vn' simile nome si dia à tutti quegli altri habiti, che non soprabbondano nella grandezza circa alle cose, à che si cõuiene, mà circa quelle, à che nõ si conuiene, & che nel modo, in che nõ si cõuiene, gloria si procacciano: delle quali diremo noi più

UVA.BHSC

disotto. Mà l'huomo magnifico è simile à chi hà la scie za, perchè costui sà considerare quello, che stà bene, & sà fare le spese grosse virtuosamente: imperochè (sicome io hò detto da principio) l'habito è diffinito con l'operationi,& con le cose,di che egli è habito. Mà le spese del Magnifico sono & grandi,& conuenienti. Onde anchora le sue opere hanno le qualità simili, perchè in tal' maniera osseruata la spesa sia grande,& all'opera cõueneuole. Onde fà di mestieri,chè l'opera della spesa sia degna dell'opera; ò vero chè ella soprauanzi. Il Magnifico adunche farà tali spese per cagione dell'honesto, il qual' termino è à tutte le virtù comune; & oltradiqueſto le farà lietamente,& senza rispiarmo: perchè il volere spendere à punto, & con diligenza è cosa da huomo, che manchi intorn'al decoro: perchè l'huomo magnifico considererà piutosto qualmente l'opera si debba fare bellissima, & conuenientissima, ché quanto ella habbia à costare, ò come ella s'habbia à fare con rispiarmo. E' pertanto di necessità, chè il Magnifico sia liberale;conciosia chè il Liberale spenda quello, che si conuiene, & nel modo, in che si conuiene; doue il rispetto del grande è cosa da Magnifico, sicome è la grandezza della Liberalità circa di tai cose. Et con pari spesa farà anchora il
2. Magnifico l'opera sua più magnifica, perchè e' non è la medesima Virtù nella cosa,che si possiede,& nella opera;perchè la più pretiosa cosa,che si possiede,è come di-
3. re l'oro, & l'opera, che si fà,è grande, & è bella: perchè l'aspetto di tale hà il marauiglioso, & la cosa magnifica è marauigliosa, & la magnificëza dell'opera cõsiste nella grãdezza. Delle spese, che si fanno,sono honoratissime verbigratia le fatte nelle Statue in honore degli Dei, & nelle Pompe,& ne'Sacrifitii; & tutte quelle parimente,che appartengono agli Heroi, & che dal Publico sono grandemente hauute in honore:come è quando e' se

UVA BHSC

li ſumminiſtra in qualche ſpettacolo ſplendidamente, ò nel pigliare il gouerno dell'armata, ò nel paſteggiare il popolo. Chè in tutte queſte coſe (ſicome io hò detto) ſi riſguarda à chi ſia colui, che le faccia, & che facultà egli habbia; perchè egli è di biſogno, chè tali ſpeſe ſieno degne di queſte facultà. & non ſolamẽte ch' elleno ſien' cõuenienti à quella opera, mà à chi la fà. Onde auuiene, chè chi è pouero, nonmai può eſſer' Magnifico; cõcioſia chè e' nõ habbia da potere ſpender' ſecondo il grado del Magnifico. Et chi ſi ritroua in tal' grado, & tẽta di far' tali ſpeſe, è ſtolto; perchè egli le fà fuori del conueneuole, & di quello, che è di neceſsità faruiſi. Mà quello, che ſi fà cõ virtù, hà da ſtar' rettamente. Conuengonſi le Magnificenze à coloro, che hanno innanzi le qualità da Magnifico ò per via di loro ſteſsi, ò de' padri loro, ò per via di quegli, che loro attenghino, & a' nobili, & a' celebrati, ò in qualunche altro ſimil modo: perchè tutte queſte coſe hanno in loro degnità, & grãdezza. Cotale è adun che il Magnifico, & in cotali ſpeſe la Magnificenza conſiſte, ſicome s' è detto; perchè tali ſono grãdiſsime, & honoratiſsime. Infra le ſpeſe priuate quelle ſono da Magnifico, che ſi fanno vnauolta ſola in vita, ſi come ſono le nozze, & altre ſimili coſe; ò quelle, doue tutta la Città ſia intenta; ò quegli, che ſono in iſtato; & quelle anchora, che appartengono al riceuimento de' foreſtieri, & al mandar' fuori de' tuoi; & che ſono intorno a' preſenti, che ſi riceuono; & intorno al renderne il cambio: perchè inuero il Magnifico nõ è ſpenditore per ſuo conto propio, mà per conto del publico; & i doni hanno vn' certo che di ſimiglianza cõ le ſtatue, che ſi dedicano agli Dei. E' anchora da Magnifico l'hauerſi edificata vna caſa conueniente alla ſua ricchezza; chè vna tal' coſa moſtra in ſe ornamento. E' anchor' da Magnifico ſpender' più intorno à tutte quelle opere, che più ſi mantengono

UVA.BHSC

in vita ; perchè tali ſon' belliſsime, & in ciaſcuna d'eſſe debbe oſſeruare il decoro : perchè le medeſime coſe nõ ſi confanno agli Dei , & agli huomini : nè nella edificatione de' tẽpii, nè de' ſepolchri, mà in tutte le ſpeſe debbe egli oſſeruare, chè ciaſcheduna ſia nel ſuo genere grã de. Et magnificentiſsima è quella, che è grande nella coſa grande : Et in queſte tali quella , che è grande , è ma-
4. gnificentiſsima . E' ben' differente la grandezza , che è nell'opera, da quella, che è nella ſpeſa; perchè vna palla, ò vn' vaſo belliſsimo può hauer' magnificenza, mà puerile : & la ſpeſa di queſta sì fatta opera è piccola , & non hà il liberale . Perciò al Magnifico s'appartiene in qualunche genere di coſa e' fà la ſpeſa farui apparire dentro il magnifico, perchè tal' modo nõ è ageuole ad eſſer' vin-
5. to ; anzi hà con la ſpeſa conuenienza . Così adunche è fatto il Magnifico. Et chi ſoprauãza ſi chiama Vile, perchè vn'tale ſoprauãza nel cõſumare il ſuo fuori di quello, che ſi conuiene, come s'è detto; perchè e' conſuma aſſai in piccole coſe , & ſenza decoro, & vuol' riſplendere fuor'della degnità: com'è faccendo paſti ſuntuoſi à genti vili ; & nel paſſar' degli Hiſtrioni riueſtirgli di porpora, ſicome faceuono quei di Megara . Et tutte queſte coſe farà non per cagione dell' honeſto , mà per moſtrare d'eſſer' ricco, & perciò penſando d'eſſer' tenuto in marauiglia; & ſpenderà poco, doue biſogna ſpendere aſſai, & aſſai doue è biſogno di ſpender'poco. Mà il Puſillo intorn' al decoro in tutti queſti caſi mãca, & quando egli hà ſpeſo aſſai per piccola coſa vi guaſta l'honeſto ; & tutto quello, che egli ſpende, ſempre indugia il piú ché e' può, & guarda, & conſidera in che modo e' poteſſe riſpiarmarſi : & tutta queſta faccenda fà cõ diſpiacere, & ſtimaſi di fare più, che e' nõ fà . Queſti habiti adunche ſon' Vitii, mà e' non apportan' biaſimo ; & perchè e' non nuocono al proſsimo, & perchè e' nõ ſon'molto indecori.

E' par'

E' par' chè e' sia.

SEguita doppo la Liberalità di dire della Magnificenza, nella quale è la medesima materia propinqua, & remota, che nella Liberalità, io dico i danari, & il desiderio d'essi; mà son' differenti cotali uirtù, perchè nell'una s'attende l'atto nelle spese grandi: et nell'altra s'attende più nelle mediocri, & nelle piccole, & anchora perchè la Liberalità non pur' consiste nel dare, quãto anchora nel riceuere, et la Magnificenza solamente consiste nel dare, & fare spese grandi senza hauer' rispetto à' guadagni: non parendo inuero, chè tal cura sia da huomo Magnifico. Mà ritornando alla differenza prima del poco, & dell'assai, che è intra l'una, & l'altra uirtù, sebeñ questa differenza non fà uariar' la spetie, nõ perciò auuiene, chè la Magnificenza, & la Liberalità dalla parte formale nõ sien' di spetie diuerse; perchè la Prudẽza, che è la forma di tutte le Virtù morali, altro modo tiene in far' rette l'attioni del Magnifico, ché ella nõ tiene in far' rette quelle del Liberale. Et per questa ragion' medesima si scioglie un' dubbio, chè occorre nella Magnificẽza, et nella Magnanimità; onde apparisce, chè elleno sieno estremi, & non mediocrità, per hauer' l'una il sommo nelle spese grandi, & l'altra negli honori: scioglies̃i dico con la retta ragione, che all'una, & all'altra fà fare le sue attioni nel modo, in che si cõuiene. Onde si può dire, chè inquanto alla materia elleno cõsistino intorno all'estremo; & inquanto alla forma, che dà loro la regola, & il modo, chè elleno sien' nel mezo, come l'altre Virtù. Mà ritornando à dire della Magnificenza è da notare in essa, perchè ella consiste intorno alle spese grandi, & la grandezza per essere nel predicamento della Relatione, doue s'attende la corrispondenza; chè sempre perciò il Magnifico nelle sue spese grandi debba hauer' la corrispondenza nell'opere, in che ei le spende, di tal maniera ché le spese all'opere, & l'opere alle spese sien' simili. Et nella dichiaratione del testo, oue

Al forestier' fui io sempre cortese. 1.

Nõ hò trouato di chi sia il uerso, mà e' serue quì per mostrare, sebene tal' attione è uirtuosa, chè ella non è però da Magnifico; concios̃ia chè l'attioni del Magnifico debbin' essere di cose grandi. Oue [Et con pari spesa 2. *farà anchora il Magnifico] Mostra il Magnifico in una medesima opera, & doue sia la medesima spesa, farla più magnifica ché il Liberale; et sia uerbigratia questa una tazza di ualuta di cinquãta scudi, nella quale il Liberale ui spenderà il prezzo detto faccendola di sorte ché e' ui sarà la ualuta; doue il Magnifico ui spenderà il medesimo, mà faralla di sorte con gli artifitij, & con lauori, ché ella apparirà più magnifica, sebene è*

UVA.BIISC

non ui sarà poi tanta materia, che uaglia la spesa detta. Et però soggiu-
3. gne nel testo [perchè la più pretiosa cosa, che si possiede, è come dire l'oro] che uuol dire quella materia, ò che si spende, ò di che si fa l'opera; la quale mostra egli esser' ben' pretiosa: ma l'opera dipoi esser' molto più de-
4. gna. Oue [E' ben' differente la grandezza, che è nell'opera, da quella, che è nella spesa] Mostra il Filosofo per tal detto la Magnificenza di questa Virtù douersi più attendere dalla bellezza, & magnificenza dell'opera, ché dalla grandezza della spesa, che ui si fa dentro; conciosia chè e' possa apparir' magnifica una opera piccola, in caso chè ella fusse fatta magnificamente in quel genere, come sarebbe uerbigratia in un' dono puerile d'una palla, ò d'un' libro, che in quel genere fusse fatto magnificamente; et contuttociò chè e' non si potesse dire, chè e' ui si fusse speso assai. Oue
5. [Et chi soprauanza si chiama uile] Chiama per nome di uile l'estremo del troppo in questa Virtù, perchè un' tale fa grandissime spese in cose uili, & doue non porta il pregio di farle: come ei ne dà l'esempio di chi pasteggia suntuosamente huomini plebei, & come è l'esempio di quei di Megara, che nell'intrattenere, & riuestir' gli Histrioni usauan' grandissime pompe: i quali popoli (sicome e' dice nella Poetica) furono i primi inuentori della Cõmedia. Vedesi adunche in questa Virtù l'atto suo esser' le spese grandi fatte in cose honorate, & per fine dell'honesto; nella qual Virtù si può dire ueramente, chè nella Città nostra merita assai' gran fama COSIMO, & LORENZO de' Medici, per hauer' edificato Tempij in honor' di DIO, & Palazzi Reali dentro, & fuori della Città, non tanto per loro uso, quanto per honore della Patria: ma Papa LIONE X. & in questa Virtù, & nella Liberalità merito unicamente d'esser' lodato, sicome lo sanno assai anchor' hoggi di quei, che uiuono; & come si può ueder' benissimo nella sua Vita scritta da Paulo Giouio historiografo eccellentissimo de' tempi nostri. Ma e' nasce un' dubbio
1. in questa Virtù, & nella Liberalità, sotto à quali delle principali elleno debbin' esser' ridotte; chè le principali per cõfession' di ciascuno sono quattro, cioè Fortezza, Giustitia, Temperanza, et Prudenza: alcuni le uogliono ridurre alla Temperanza, per esser' la Temperanza moderatrice degli affetti, & la Magnificẽza, et la Liberalità, sebene intorno agli atti, anchora intorno agli affetti cõsistere, benchè nõ in simil modo, in che la Temperãza. Altri le uoglion' ridurre sotto la Giustitia per essere elleno come la Giustitia intorno agli atti esterni, & per estendersi ad altri. Veggia ciascuno qual più gli piace delle due appenioni; io seguiterei uolentieri chi le riferisce alla Giustitia, per risguardare queste due Virtù l'attioni esterne intorno à' danari, & per ispenderli uirtuosamente nel modo, che co-

manda in ciascuna d'esse Virtù la retta ragione; per il qual uerso par' chè elleno habbino similitudine con la Giustitia, che dà, & rende à ciascheduno quello, che e' merita.

Della Magnanimità. *Cap. III.*

MA' la Magnanimità consiste circa le cose grandi, & il nome pare, chè lo mostri. Mà diciamo primieramente intorno à che cose ella sia. Nè quì ci impor 1.
ti il considerare à punto l'habito, ò chi habbia tale habito. Pare adunche, chè l'huomo Magnanimo sia quegli, che si stimi degno di cose grandi, quando e' n' è degno; perchè il far' tal' cosa senza ragione hà dello stolto; & nessuno, che sia virtuoso, è nè stolto, nè senza discorso. E' adunche il Magnanimo tale. Mà chi è degno di piccoli honori, & di tali si reputa degno, non già si debbe chiamar' Magnanimo, mà Temperato, ò Modesto; perchè la Magnaminità stà nella grãdezza, sicome stà la bellezza nel corpo grande: perchè li piccoli posson' bene ess ser' proportionati, & gratiosi, mà non già begli. Mà chi si reputa degno di cose grandi, quãdo e' non è, si chiami 2.
Lento, ò Molle, ò vogliam' dir' Soffione, per esprimere così il nome Greco χαῦνος; mà nõ giá è da chiamar' Soffione sempremai chi si stima degno di piu ché e' non è. Et di poco animo sia colui, che si reputa degno di manco honori, ché e' non è; sè costui (dico) quando e' merita grandi honori, ò mediocri, ò piccoli, si stima degno di meno ché non si conuiene: Et massimamente è ei tale, quando egli è degno di honori grãdissimi: perchè quale animo sarebbe il suo, sè e' nõ ne fusse degno? E' adun 3.
che il Magnanimo con la consideratione della grandezza nell'estremo, & con l' esser' tale, come si cõuiene, è nel mezo; imperochè e' si stima degno di quello, che e' merita: & gli altri son' nell' vno, ò nell'altro estremo. Hora sè il Magnanimo si reputa degno di cose grandi, quan-

UVA.BHSC

do e' n' è degno,& sè e' si reputa grandemẽte degno delle grandisſime,e' sia però degno infra tutte le coſe d'una maſsimamẽte : Et quale sia queſta dal ualor' di lei si debbe ricercarla. Et queſta degnità, & queſto valore si debbe ſtimare con li beni eſterni, il ſommo de' quali è quello,che si dà agli Dei;& che ſopra tutti gli altri è deſiderato da chi è in grandezza : & che è il premio delle fatiche honeſtiſsime. Et queſto tal' bene è l'honore, il quale è ſupremo di tutti i beni eſterni. Onde il Magnanimo sia intorno agli honori,& alli dishonori; vſando l'una coſa,& l'altra nel modo,in che si cõuiene. Puoſſi anchor'vedere ſenza ragioni,& diſcorſi l'honore eſſer' l'oggetto del Magnanimo,perchè ſimili huomini si ſtimano maſsimamente degni d'honore; mà e' ſene ſtiman' degni à ragione. Et il Puſillanime manca, & riſguardando à ſe ſteſſo, & riſguardando anchora alla degnità del Magnanimo. Mà il Soffione inquanto alla conſideratione di ſe ſteſſo ſoprauanza, mà non già inquanto alla conſideratione del Magnanimo. Sarà adũche il Magnanimo, poſto chè tale ſia degno di grandiſsimi honori, huomo ottimo: perchè quanto vno è migliore,tãto di maggior' bene è degno : Et di grandiſsimo bene è degno chi è ottimo. E' pertanto di neceſsità,chè il veramente Magnanimo ſia huomo ottimo,& appartienſi à vn' tale huomo l'eccellenza di ciaſcheduna Virtù : Nè ſi conuiene al Magnanimo fuggire i pericoli,eſſendo incõtr'à loro perſuaſo : Nè ſe gli appartiene fare ingiuria ad altrui, imperochè in qual' modo potrà mai fare coſe brutte chi non reputa nulla grande? Et per cõſiderar' queſta materia particularmente, è certo,chè il Magnanimo,che nõ ſia huomo buono,apparirà ridiculo,& non ſarà degno d' honore, eſſendo maluagio ; concioſia chè l'honore ſia il premio della Virtù : & chè ei ſi diſtribuiſca alli buoni. Pare adunche, chè la Magnanimità ſia vn' certo ornamen-

4.

to delle Virtù;perchè ella le rende maggiori, & non si fà senz'esse. Onde è difficile impresa ad esser' veramente Magnanimo,perchè e'non si può esser'tale senza hauere le virtù interamente. Sono pertanto suoi oggetti gli honori,& li dishonori,& rallegrasi tale modestamente,quã do egli è grandemẽte honorato dagli huomini virtuosi, parẽdogli hauer'quello,che se gli cõuiene,ò alquãto meno;perchè l'honore(à dire il vero)nõ corrisponde totalmente alla Virtù. Contuttociò il Magnanimo lo prende,vedendo chè tali non hanno maggior'cosa da dargli; Et degli honori piccoli, & che gli son'dati da huomini vili, non tien'conto alcuno: perchè di tali e'non si conosce esser'degno; Et il medesimo fà circa i dishonori: perchè e'non gli son'fatti à ragione. E'adunche il Magnanimo (sicome io hò detto) circa gli honori. Contuttociò si porta egli anchora modestamente intorno alla ricchezza, intorno alla potenza, & intorno à tutta la buona, & maluagia fortuna,sopportandola come ella viene; nè nelle prosperità troppo si rallegra: nè nelle miserie troppo si duole. Et che marauiglia è,sè in tai cose egli è di questa maniera, quando egli è tale circa gli honori, che sono il sommo de'beni estrinsechi? perchè le grandezze di stato, & la roba si cercano per cagion' degli honori. Onde chi hà simili beni vuole mediante loro esser'honorato. Et però à chi l'honore par' cosa picola, à costui parranno l'altre cose da manco. Et diquì nesce, chè il Magnanimo appariscе disprezzatore. E'vero,chè la prosperità di fortuna pare,chè gli gioui; imperochè li nobili sono stimati degni d'honore, & li potenti;& li ricchi: perchè tali hanno eccellenza: Et in somma quello,che auanza in qualche bene,è degno di maggiore honore. Però conseguita, chè tai beni lo faccino maggiormente Magnanimo; concioſia chè da alcuni e'sieno honorati. Mà l'huomo virtuoso è assolutamente

UVA.BHSC

honorato. Et chi hà l'vna,& l'altra ſorte di beni è honorato maggiormente : Mà chi poſsiede quei beni ſcompagnati dalla virtù,non già ſi debba reputar'degno d'honori, nè veramente debba eſſer'detto Magnanimo ; perchè il Magnanimo non può eſſer'ſenza l'intera virtù, anzi chi è così fatto è & ſuperbo,& contumelioſo,& ripieno di ſimili vitii : & la ragione è,chè ſenza virtù non è ageuole impreſa à ſopportare lodeuolmente la proſperità di fortuna;& chi non può ſopportarla, & ſtimaſi da più de gli altri,diſprezza altrui,& opera tutto quello,che dà la ſorte,& volendo imitare il Magnanimo, & non hauendo con eſſo ſimilitudine, l'imita in quello, in che e'può. Onde auuiene, chè e'non fà l'attioni virtuoſe, & chè e' di ſprezza gli altri. Mà il Magnanimo diſprezza gli altri à ragione, perchè e'non s'inganna nella oppenione: Et gli altri hanno le oppenioni à caſo. E'anchora propietà di Magnanimo il nõ entrare ſpeſſo ne'pericoli, & il non amare d'entrarui dentro ; per queſta ragione cioè chè egli ſtima poche coſe al mondo : mà egli entra ne'perico li grandi,& quando e'u'è dentro non perdona alla ſteſſa vita,come sè egli fuſſe coſa indegna il piú viuere, & è atto,& vuol'fare de'beneficii,& di riceuerne ſi vergogna; perchè il primo hà del ſuperiore, & l'altro hà dello inferiore. Et de'beneficii,che egli hà riceuuti,è rimunerato re in piu doppi ; perchè in tal'modo chi gli n'hà fatti viene ad eſſere riobbligato à lui maggiormente,& diuenta
5. egli il beneficato. Pare anchora,chè il Magnanimo ſi ricordi di chi egli hà beneficato, & allincontro ſi sdimenchi di chi gli hà fatto de'benefitii;& la ragione è,chè chi è beneficato è da meno in quel grado ché non è il benefi cante:mà il Magnanimo vuole auanzare. Onde egli ode volentieri raccontare i benefitii, che egli hà fatti ad altrui, & i riceuuti ode con diſpiacere. Et perciò è finta Tetide, che non racconta à Gioue i benefitii, che ella

UVA.BHSC

gli hà fatti; nè gli Spartani raccontano agli Atenieſi i be
neficij, che eglino hauenõ'lor'fatti, mà quegli, che eſsi ha
ueuon' riceuuti da loro. E'anchora propietà di Magnani
mo non hauer'biſogno di perſona, ò à pena; mà bene di
ſumminiſtrare ad altrui prontamente: & ritienſi il Ma-
gnanimo, grande con quegli, che ſon'negli Stati, & nel-
le proſperità di fortuna: & con li mediocri, modeſto; &
la ragione è, chè egli è impreſa difficile, & che hà del grã
de l'auanzare i primi: & li ſecondi, è ageuole. Et ancho
ra perchè il tenere il grado ſuo con quei primi hà del ge
neroſo, & con li ſecondi hà del vile; non altrimenti ché
è l'vſar'la forza del corpo contra li deboli. E'anchora ſua 6.
propietà non andare doue ſi danno gli honori, & doue
altri i primi luoghi v'hanno occupato; anzi in tai coſe è
ocioſo, & tardo: mà d'andare doue l'honore è eccellen-
tiſsimo, & doue ſia l'attion'nobiliſsima. Et appartienſi à
lui di pigliar'poche impreſe, mà quelle, che ſien'grandiſ-
ſime, & d'aſſai fama. E'anchora di neceſsità, chè il Ma
gnanimo manifeſtamente ſia inmico, & manifeſtamente
ſia amico; perchè il fare amendue queſte coſe alla ſegre
ta hà del timido: & tien'piu conto il Magnanimo della
verità, ché della oppenione, & vuol' dire, & far' le coſe,
chè ognun'le ſappia; perchè tal'modo hà del diſpregiato-
re. Onde il Magnanimo è arditiſsimo, & tal'coſa hà del-
l'ardito. Et diquì naſce anchora, chè egli è diſpregiato-
re, & verace, infuori ché doue egli vſa l'ironia, la quale 7.
egli uſa inuerſo gli huomini vulgari. E'anchora ſua pro 8.
pietà il non poter' viuere ad arbitrio d'altrui, mà ſolamẽ-
te à quello dell'amico; perchè il primo hà del ſeruile. Et
diquì interuiene, chè tutti gli adulatori hanno del ſerui
le, & chè tutte le genti baſſe hanno dello adulatore. Non
ſi marauiglia anchora il Magnanimo, perchè neſſuna co
ſa gli appariſce grande, nè ſi ricorda delle ingiurie fatte-
gli; perchè tal'coſa non è da lui, & maſsimamente il te-

UVA.BHSC

ner'conto dell'ingiuria: mà piutosto è da lui il disprez-
zarla. Non parla molto il Magnanimo de'casi d'altri,
perchè nè anchora parla ei di se stesso ; concios ia chè
e'non tenga cura d'esser'lodato : nè de'biasimi d'altri si pi
glia diletto. Non vsa anchora il Magnanimo di lodare
altrui. Onde nasce,chè egli non è maledico, nè anchora
degli nimici,sè già e'non fà questo per via d'vn'certo di-
spregio. Non si duole anchora per cagione delle cose ne
cessarie, & piccole, & non è supplicheuole ; perchè tal
modo s'appartien'fare à chi è molto intento in simili co-
se:anzi è più atto il Magnanimo ad acquistar'le cose ho-
neste,& senza frutto,ché le fruttuose,& d'vtile ; perchè
tal'cosa hà più del sufficiente. Debbe anchora esser'tar-
do il suo moto,& la voce graue, & il parlare composto;
perchè nonmai hà fretta chi intorno à poche cose è in-
tento:nè è acuto nella voce, nè vehemente nel dire chi
non reputa nulla grande:& l'acume della voce,& la cele
rità essendo per simil fine. Tale è adunche il Magnani-
mo , & l'estremo nel meno si chiama Pusillanime;
Et quel del più Lento,ò Soffione sia detto. Nè tali estre
mi anchora son'già maluagi, perchè essi non commet-
ton'male,mà errano ; perche il Pusillanime essendo de-
gno di bene per viltà si stima indegno di quei, di che e-
gli è degno : & in ciò hà vn'non sò che di vitio, per non
sene stimar'degno,& per ignorare se medesimo : perchè
essendo altrimenti ei gli desidererebbe,essendo quei be-
ni,& essendone degno. Contuttociò tali huomini non
pare,chè sieno stolti,mà piutosto tardi,& pigri. Et que
sta tale oppenione,che essi hanno di lor'medesimi, pare,
chè gli faccia più disutili,& vili;perchè ciascuno deside-
ra quello, che gli si conuiene. Onde nasce, chè tali s'a-
stengono dall'attioni honeste, & dall'institutioni buo-
ne;come sè e'ne fussero indegni. Et il simile fanno de'be
ni estrinsechi. Mà i Soffioni son'bene stolti,& tali non si
conosco

UVA BHSC

conoſcono. Et ciò è manifeſtiſsimo, perchè e'tentan' le impreſe, come sè e'fuſsin' degni di coſe honorate: & ne' fatti ſi ſcuoprono chi eſsi ſono. Queſti tali vanno ben' veſtiti, & con la apparenza difuori ſi vanno adornando; & altre ſimili coſe fanno: & vogliono dipiù, chè le lor' grandezze, & buone fortune ſieno da ogni huomo conoſciute. Et parlano di tali, come sè mediante quelle e' doueſsino eſſer'maggiormente honorati. E'più oppoſta alla Magnanimità la Puſillanimità, ché la Soffioneria; & la ragione è, chè tal'vitio ſi ritroua più, & è peggiore. E' adunche la Magnanimità (come io hò detto) intorno al grande honore.

Mà la Magnanimità.

LA Virtù, di che ſi parla in queſto Cap. hà per oggetto gli honori grandi, alla quale (ſecondo il Filoſofo) s'appartiene il ſommo di tutte l'altre Virtù, per la ragione chè douendo ella eſſere ſopra di tutte l'altre honorata, e'le conuiene perciò racchiudere in ſe ſteſſa il bene di tutte l'altre. Ricercaſi da principio l'oggetto ſuo, che è il ſupremo de' beni eſterni; Et tale è l'honore. Dappoi ſi moſtra l'atto ſuo, & de' ſuoi oppoſti; & molte propietà del Magnanimo, parte cauate dall'altre Virtù morali, & parte anchora dalle Virtù del corpo. Queſta Virtù (ſecondo San Tommaſo) ſi riduce à Virtù congiunta con la Fortezza per eſſere ella (ſicome la Fortezza) intorno à materia difficile; conciosia chè l'honore, che è il ſommo de' beni eſterni, non ſi poſſa conſeguitare ſenza gran fatica, & ſenza eſperimenti difficili. Et dichiarando il teſto. Oue [Nè quì ci importi il conſiderare à punto l'habito] Niente afferma rileuare in queſta Virtù, nè ſimilmente nell'altre, sè e'ſi conſidera (dico) l'aſtratto, ò il concreto; anzi è forſe meglio conſiderare il concreto, che è il ſuggetto d'eſſe Virtù, & per conoſcer' meglio la natura d'eſſe: & anchora perchè conſiderate in aſtratto, elleno non ſi poſſono applicare all'operatione, che è il fine di tutta la materia morale. Oue [Si chiami Lento, ò Molle] E'queſto il nome dello eſtremo nel più chiamato dal Filoſofo per tal nome, come chè un'tal'huomo dalla adulatione ſi laſci uoltare à ſtimarſi degno di quello, di che e'non è. Oue [E'adunche il Magnanimo con la conſideratione della grandezza] Eſsi prouato il detto nella Virtù della Magnificenza, cioè

1.

2.

3.

UVA.BHSC

chè il Magnanimo, & il Magnifico rispetto al bene, che eglino operano, sono nell'estremo, & rispetto alla retta ragione, che gli fa bene operare, son'nel mezo. Oue [Puoßi anchor'uedere senza ragione] Mostra l'oggetto del Magnanimo esser l'honore anchor'per uia dell'esperimento, & senza addurne altre ragioni, che il confermino; per uedersi tali huomini (sicome egli afferma) esser sempre intenti all'honore. Oue [Pare anchora, chè il Magnanimo si ricordi] È propietà del Magnanimo ricordar si de'benefity fatti ad altrui, & non de'riceuuti. Nella qual propietà si potrebbe dubitare, come e'non fusse ingrato, & scioglies il dubbio con dire, chè il Magnanimo non si sdimentica de'benefity per elettione, ma per rispetto d'una conseguenza, che nel ricordarsene si genera in lui; Et questa è il dispiacere, che e'piglia di ricordarsi d'una cosa, che non sia honesta ugualmente, com'è il ricordarsi de'benefity fatti ad altrui; perchè inuero l'huomo Magnanimo uuol rendere i benefity, & maggiori che e'non hà riceuuti: perciò sono allegati nel testo due esempi, l'uno tratto dell'Historia, & l'altro d'Homero del primo dell'Iliade: Dell'Historia è tratto quel tẽpo, in che gli Spartani assaltati da Epaminunda, & perciò uenuti in pericolo di perder'lo Stato ricorson'per aiuto agli Atenieси loro Emuli nell'imperio della Grecia; done essi Spartani per muouere gli Atenieси à pietà non usarono di ricordar'loro quel tempo, in che nõ molto auanti e'gli haueuon'uinti, & poteuon'disfare la Città d'Atene, doue eglino elesson'piutosto di conseruargli, creando in Atene quello Stato, che fu poi chiamata lo Stato de'trenta Tiranni. Et della Fauola si caua Tetide supplicante Gioue à uoler'uendicare l'ingiuria fatta à Acchille da Agamennone, che non è indotta dal Poeta eccellentissimo Homero à raccontargli perciò quegli aiuti, che ella insieme con Briareo gli haueua porto contra gli altri Dij. Oue [È anchora sua propietà non andare doue si danno gli honori] Non s'offerisce innanzi il Magnanimo (afferma il Filosofo) a chi gli dia gli honori, mà aspetta, chè e'gli sien'dati spontaneamente; & quando anchora e'non gli son'dati, egli sprezza una simile ingiuria, come cosa, che non gli si conuenga. Il qual detto medesimo afferma Horatio nelle sue Ode dicendo

1. 4. 5. 1. 6.

Virtus repulsæ nescia sordidæ
Intaminatis fulget honoribus,
Nec sumit, aut ponit secures
Arbitrio popularis auræ.

Mà questa ragione, onde il Magnanimo (dico) sprezzi l'ingiurie, come cose indegne di lui, si può anchor rivoltare alla parte opposita affermando

UVA.BHSC

il Filosofo medesimamente nella Rettorica gli huomini adirarsi di quelle ingiurie, che son' loro fatte à torto, & essere da Magnanimo il uendicarle. Oue [Et diquì nasce, chè egli è dispregiatore] In tal propietà data al Magnanimo, chè e'sia (dico) dispregiatore, par' chè e'segli attribuisca una qualità molto opposta alla Virtù della humilità grandissima nella Christiana religione; anzi pare, chè e'segli dia un'uitio pessimo; Et questo è la superbia. Mà ella si salua con dire il Magnanimo dispregiare altrui, & tenere il suo grado non per superbia, ma perchè egli è cosa honesta: et massimamẽte in usando tali atti inuerso di chi stà bene. Et ancho ra per questa altra ragione, perchè il Magnanimo non disprezza le uirtù, ma disprezza i beni di fortuna; per la qual propietà non uiene egli ad esser' superbo: mà piutosto simile all'humile. Mà e'si potrebbe dubitare in questa Virtù della Magnanimità, hauendo detto, chè ella esercita gli atti di tutte le Virtù morali, chè ella non fusse Virtù distinta da loro; & infra tutte l'altre chè ella non fusse differente dalla Virtù inominata intorno agli honori: della quale parlerà ei nel Cap. che segue. Rispondesi alla prima, sebene la Magnanimità opera l'attioni di tutte l'altre Virtù, chè nondimanco ella opera l'attioni di ciascuna in sommo grado; pe'l qual uerso uiene ella à essere da loro distinta dalla parte formale, sicome io hò detto innanzi: senza chè anchor' dalla parte materiale ella è distinta da loro, hauendo un'propio oggetto; Et questo è gli honori. Et quanto alla seconda si risponde lei esser' distinta dalla Virtù inominata dalla parte formale solamente; la quale altro modo tiene in far' uirtuose l'attioni del Magnanimo, ché l'attioni della Virtù senza nome intorno à piccoli honori. Oue [La quale egli usa appresso gli huomini uulgari] Hauendo detto, chè il Magnanimo debbe esser' uerace, & chè infra li grandi è debbe ritenere il suo grado, soggiugne, chè infra li uulgari, & sciocchi non se gli disconuiene alcunauolta usare la dißimulatione, quasi fingendosi da meno ché e'non è, per non gli parer' cosa gloriosa il uoler' tenere il suo grado con tal gente; ò uero mostrando infra simili alcunauolta di stimar' quelle cose, che essi hanno in pregio; come è la roba, & li piaceri del senso: quando nel uero l'huomo magnanimo altrimenti l'intenda. 7. 2. 8.

D'uno habito mezo intorn'agli honori, che può dirsi Modestia Cap. IIII.

INtorno all'honore medesimamente si ritroua vnaltra Virtù (sicome io hò detto innnanzi) la quale pare, che

UVA.BHSC

habbia proportione cõ la Magnanimità, ſicome hà la Liberalità con la Magnificenza; perchè l'vna,& l'altra ſi diſcoſtano dal grande, & ci diſpongono nel modo,in che ſi conuiene circa coſe piccole,& mediocri: & come nel dare, & nel riceuer'de'danari v'è il mezo, & la ſoprabbondanza,& il mancamento, medeſimamente nel diſiderare gli honori v'è il più,& il meno ché non ſi conuiene; & il come, & il donde ſi conuiene: perchè e'ſi biaſima l'amatore degli honori,come quegli,che gli deſideri più ché non ſi conuiene,& donde e'non ſi conuiene:& ſi biaſima chi non ama l'honore,come quegli,che nè per l'attioni anchora honeſte l'honore ſtimi. Interuiene ancho ra certeuolte,chè e'ſi loda l'amatore degli honori,come huomo forte,& come dell'honeſto amatore; & alcunauolta ſi loda chi non ne tiene conto, come huomo, che ſia temperato,& modeſto: ſicome s'è detto innanzi.Onde è manifeſto,chè,dicendoſi in piu modi d'vno, che ami l'honore,non però ſempre ſi riferiſce al medeſimo l'amatore d'eſſo; mà quando e'ſi loda ſi riferiſce à queſto, cioè chè egli ami l'honore più ché gli altri: Et quando e'ſi biaſima ſi rifiriſce à quello, cioè chè egli ami l'honore più ché non ſi conuiene. Et per mancar'di nome
2. il mezo di queſta Virtù come di coſa abbandonata combattono gli eſtremi di lui. Mà doue è la ſoprabbondanza,& il mancamento,quiui è anchora il mezo;& l'honore è coſa, che ſi può deſiderare & più, & meno ché non ſi conuiene. Onde naſce, chè e'ſi può deſiderare anchora come ſi conuiene. E'adunche lodato tale habito eſſendo egli vna mediocrità circa gli honori, benchè e'manchi di nome;& quando egli è comparato con la ambitione pare, chè e'ſia quella diſpoſitione, che d'ambitione manchi, & quando egli è comparato con queſta pare, chè e'ſia la diſpoſitione, che d'ambitione ſia ripiena; & comparato con l'vna,& con l'altra pare, chè e'ſia l'vna,

UVA.BHSC

& l'altra. Et quello medesimo pare, chè interuenga in tutte l'altre Virtù. Mà in questa gli estremi appariscono opposti, per mancare il mezo di nome.

Intorno all'honore.

Come nel testo appariſce quì ſi tratta d'una Virtù, che è intorno agli honori piccoli, proportionata con la Magnanimità, non altrimenti chè ſia la Liberalità con la Magnificenza, ſicome in quel Cap. ſi diſce. L'oggetto di queſta Virtù, che manca di nome, è meſſo da prima, & dipoi gli atti ſuoi, & de' ſuoi eſtremi. Et nella dichiaratione del teſto, oue [*La quale par' chè habbia proportione con la Magnanimità*] *Proua darſi queſta Virtù per la ſimilitudine della Liberalità, & della Magnificenza; doue l'una è intorno alle ſpeſe grandi; & l'altra è intorno alle piccole, & mediocri. Et quì ſi potrebbe dubitare, onde è non habbia tratto di queſte due Virtù, come di quelle due prime, hauendo in quelle meſſo innanzi la Liberalità, che è la Virtù intorno al meno; & quì hauendo meſſo la Magnanimità, che è intorno al più. Riſpondeſi hauerlo fatto, perchè ella conſeguitaua alla Magnificenza, che con la Magnanimità hà più proportione chè con queſta Virtù ſenza nome: che da noi forſe non male potrebbe eſſer' detta Modeſtia Oue* [*Et per mancar' di nome il mezo*] *Queſto per eſſer' dichiarato à baſtanza, nel III. doue ſi trattò di queſta materia, non ne dirò altro. Ma è ſi potrebbe dubitare infra gli eſtremi di queſta Virtù, auuenga chè ciaſchedun' di loro s'attribuiſca il mezo, qual fuſſe il men' cattiuo. Et certo chè sè è ſi riſguarda agli eſtremi della Magnanimità, doue quel del meno più s'oppone al mezo, ſi potrebbe per tal ragione determinare in queſti, chè chi ſtima l'honore più chè non ſi conuiene habbia minor' uitio chè il ſuo oppoſto, per la ragione chè chi ſi ritroua in eſſo oppoſto, io dico nel mancamento, nõ tenti mai coſa alcuna, che ſia honeſta. Dubitaſi perchè il Filoſofo intorno agli honori, & intorno a' danari metta due Virtù in ciaſcuna ſpetie diſtinte, & non faccia queſto medeſimo intorno agli altri affetti, com'è in quei della Temperanza, & in quei della Fortezza; potendo anchora eſſi affetti eſſerui grandi, piccoli, & mediocri. Riſpondeſi inquanto agli affetti della Temperanza, chè chi u' harà moderato gli affetti grandi, u' harà di neceſsità moderato anchora i piccoli; & il ſimile ſi dice in quei della Fortezza. Mà negli affetti de' danari, & degli honori può ſtare, chè uno ui ſappia moderare l'una parte, et non l'altra. Et però ſtar' bene l'hauerci meſſo due habiti. Oue* [*È adunche lodato tale habito, eſſendo egli una medio-*

1. 2. 2. 2. 3. 3.

4. *crità circa agli honori*] *Puoßi dubitare per queßo detto, come ßia, chè gli honori debbino eßer' mediocri, ò piccoli, hauendo detto dißopra loro eßer' il ßommo di tutti i beni eßterni. Rißpondeßi il Filoßofo hauergli chiamati grandißimi di tutti i beni eßterni in comparatione degli altri beni eßterni di diuerße ßpetie; com' è delle ricchezze, et delle grandezze di Stato: mà nulla uietare, chè gli honori comparati infra loro non poßino hauer' grado di più, di meno, & di mediocre.*

Della Manßuetudine. Cap. V.

LA Manßuetudine è mediocrità circa l'Ira & per mãcare quì il mezo di nome, & per mãcarne quaßi anchora gli eßtremi, però ßi chiama la Mãßuetudine il mezo di queßta Virtù, io dico quella dißpoßitione, che inclina al mancamẽto, & che nõ hà nome; & l'eccesßo ßi chiama
3. vna certa Iracundia: perchè l'Ira è vna perturbatione. Mà le cagioni, che la ci muouono, ßon' molte, & differenti. Chi adunche s'adira per quello, di che e' debbe, & con chi e' debbe, & come e' debbe, & quando, & tanto tempo, che e' debbe, coßtui è lodato; & vn' tal' huomo ßarà detto Manßueto, s'egli è vero, chè la Manßuetudine meriti lode: imperochè il Manßueto è vacuo d'affetti, & da loro nõ è menato prigione, mà è guidato ßecõdo ché vuole la ragione ad hauer' dolore in queßte ßimili coße, & inßino à vn' certo che. Et in ßimil modo par' bene, chè vn' tale huomo erri più verßo'l meno, ché verßo'l più; per chè l'huom' mãßueto inuero non è vẽdicatiuo: anzi piu toßto perdona. Mà il mancamento ò ßia egli vna vacuità d'ira, ò ßia in altro qual' ßi voglia nome chiamato merita biaßimo; perchè chi non s'adira per quello, per che ßi conuiene adirarßi, è ßimile ad vno ßtolto: & medeßimamente chi non s'adira nel modo, in che ßi conuiene: nè quando e' ßi conuiene, nè per cagione, di che ßi cõuiene, perchè chi non s'adira per nulla pare, chè nõ habbia ßenßo, nè dolore; & chi non s'adira non può vendicarßi: & il

UVA.BILSC

non risentirsi, quando vno è punto, & il dispezzare gli amici offesi hà molto del vile. Mà l'eccesso in questo habito si fà in tutti questi modi, adirandosi (dico) con chi non si debbe, per cagione, di che non si debbe, & più ché non si debbe, & più tosto, & piu tempo. Nondimanco questi errori nõ si trouan' tutti in vn' medesimo, chè ciò è impossibile; perchè il vitio distrugge se stesso: & quando egli è partecipato da ogni banda, diuenta peso incomportabile. Gli iracundi adunche tosto s'adirano & con chi non si debbe, & per conto, di che nõ si debbe, & più ché non si debbe, mà tosto si quietano, hauendo in ciò questo di bene; il quale accidẽte interuiene in loro, perchè essi non ritengon' l'ira, anzi la rendono: & per la celerità sono in ciò manifesti, & dipoi si quietano. Mà li Collerici sono acuti, & eccedono nell'ira, & inuerso d'ogni cosa, & per ogni cosa s'adirano; onde essi hanno il nome di ἀχρόχολα. Et quegli, che son' detti amari, difficilmente si riconciliano, & stanno adirati assai tempo; perchè e' ritengon'lo sdegno; & allhora si quietano, quã do e' si vendicano; perchè la vendetta quieta l'ira, genenerando piacere in cambio di dolore. Et quando ciò non segue, essi stanno con vna certa grauezza; la quale perchè essi non la dimostrano apertamẽte, nessuno può loro persuadere altrimenti. Et à cõsumar' l'ira da se stesso v' è bisogno di molto tempo. Simili huomini sono à 3.
loro stessi molesti, & agli amici massimamente. Et molesti, & difficili chiamo io quegli huomini, i quali stanno così fatti per le cose, per che e' non debbono, & più ché e' non debbono, & piu tempo ché e' non debbono: & quegli, che nonmai si riconciliano, sè e' non si uendicano prima, ò sè il nimico non è stato castigato. Alla Mã suetudine piutosto s'oppone l'eccesso, perchè egli interuien' più spesso, essendo cosa più da huomo l'esser' più inclinato al vendicarsi: Et per questa ragione anchora è

UVA.BHSC

più opposto l'eccesso al mezo, perchè gli huomini, che ritengon' l'ira, sono più difficili al viuere insieme con gli altri. Mà (sicome io hò detto innanzi, & per le cose, che si dicono hora, è manifestissimo) e' non è ageuole à determinarsi, nè come l'huomo debba adirarsi, nè con chi, nè per che cose, nè quanto tempo, nè insino à quanto gli stia ben'farlo, ò vi s'erri dentro; perchè chi trapassa il segno di poco non merita biasimo, nè nel più, nè nel meno: conciosia chè alcunauolta e' si lodino coloro, che sono nel mancamento, & chiaminsi Mansueti, & quegli, che sono nell'altro estremo, si chiamin' Virili, come sè e' fussin' atti à comandare agli altri huomini. Nó è ageuole adunche à dimostrar' cõ ragione, quanto vno in questi casi, faccendo, ò trapassando il segno, meriti biasimo; anzi il giuditio di queste cose resta ne' particulari, & nel senso. Mà questo è ben' chiaro, chè l'habito del mezo è lodeuole, mediante il quale noi ci adiriamo cõ chi stà bene adirarsi, & per quello, di che stà bene, & come stà bene, & con tutte simili circunstanze; & chè gli eccessi, & chè gli mancamenti meritin' biasimo, & sè tali trapassamenti son' piccoli, chè e' meritan' poco biasimo: sè grandi, grande: & sè grandissimi, chè e' meritan' d'esser' biasimati grandissimamente. Et però è manifesto, chè all'habito mezo l'huomo si debba accostare. Et sia detto insin' quì degli habiti, che appartengono all'ira.

La Mansuetudine.

Dettosi insino à quì delle Virtù, che hanno rispetto à beni estrinsechi intorno al moderargli, quì tratta d'una Virtù secondaria, che ha rispetto à' mali estrinsechi per moderargli medesimamente; Et tali son' li mali cagionati dall'ira, intorno alli quali consiste questa Virtù detta Mansuetudine: la quale non è à punto l'habito, che è nel mezo, anzi è uno habito, che piutosto inclina al mancamento, & manca di nome: mà dicasi Mansuetudine. Di tale habito adunche si dice la sua materia, dipoi

UVA.BIBC

poi gli atti suoi, & de' suoi estremi. Oue [Perchè l'ira è una pertur- 1.
batione] Mostra l'iracundia, & l'ira esser' differenti, mettendo l'iracundia per l'estremo del più intorno alle cose, che generan l'ira, & l'ira mettendo per affetto dell'animo; intorno al quale si genera la Virtù della Mansuetudine: del quale affetto è trattato da lui abbondantemente nel II. della Rettorica, doue è nota con gran diligenza in quanti modi, & per quante cagioni ella s'ecciti. Oue [Nondimanco questi erro- 2.
ri] Mette per impossibile, chè uno erri in tutte le circunstanze intorno à questo affetto, così come anchor si può dire d'ogn'altro; io uo' dire non esser' possibile hauere un'uitio interamente, & da ogni banda. Imperochè come è dice nella Metafisica è non si dà il uitio interamente, perchè, se è si desse un'uitio interamente in un'solo, è'se gli darebbono anchor' tutti; come auuiene in opposito della Virtù: & se è si desse in un'solo tutti i uitij, è'uerrebbono à distrugger' quel suggetto. Onde dice il Filosofo, chè il uitio ò il male sè fusse interamente male, distruggerebbe se stesso; perchè è distruggerebbe il suggetto, da chi è' douesse esser' portato; conciosia chè quello, che nō è, non si chiami male, essendo il male priuatione del bene: mà ogni cosa, che è, come ente è cosa buona. Onde apparisce, chè il male non può torre tutto il bene, mà si qualche bene particulare, del quale egli è priuatione; sicome auuiene nella cecità, la quale toglie il uedere, ma non l'animale. Onde si conchiude quello, che è' dice nella Matafisica, chè il male intero non si dà, perchè è' distruggerebbe se stesso. Confermasi questo medesimo per la nostra Teologia affermante il nimico dell'humana natura non hauere in se tutti i mali; conciosia chè egli habbia l'essere, che è bene. Oue
[Simili huomini sono à loro stessi molesti] Conferma questo medesimo 3.
nel I. della Rettorica parlando infra gli adirati di quegli, che più debbin' esser' tenuti; & tali afferma essere non gli prestì à uenire in collera, mà gli dissimulatori, & che non appariscono irati: per la ragione chè tali nonmai si quietano, sè è non si son' uendicati.

D'un' habito mezo intorno al conuersare insieme.

Cap. VI.

MA' nel conuersare, & nel viuere insieme, & nella compagnia de' ragionamenti, & delle faccende, quegli huomini pare, chè sien' placidi, i quali per darti piacere ogni cosa lodano, & à nulla si contrappongono: mà pensano, chè e' sia ben fatto il non essere in cosa alcuna agli amici molesto. Altri sono, che, per il contrario in

UVA.BHSC

tendendola, à ogni cosa si vogliono opporre, & non tengono alcun'conto di dispiacere, che e'ti dieno: Et questi tali si chiamano huomini difficili, & contentiosi. Nè quì è nascosto; chè gli habiti detti meritino d'esser'ripresi, & chè il mezo infra loro sia lodeuole, mediante il quale l'huomo approua quello, che e'debbe, & nel modo, in che e'debbe: & similmente l'hà in odio. Mà à questo me
1. zo non è stato posto alcun'nome, & pare, chè e'sia l'amicitia; perchè vn'tale, che hà questo habito mezo, è come sè noi volessimo dire vn'huomo da bene, che fusse amico, aggiuntoci dico l'amore. Mà egli è differente dall'amicitia, perchè egli è senza affetto, & senza amore di con chi ei conuersa; perchè tale non approua ciascuna cosa nel modo, in che si conuiene, nè per amare, nè per portar'odio: mà per esser'fatto così; perchè e'tiene il medesimo ordine inuerso di chi e'non conosce, come inuerso di chi e'conosce, & così inuerso li familiari, come inuerso gli strani: osseruando nondimeno in tutti il decoro: perch'e'non stà bene hauere il medesimo rispetto agli strani, che a' familiari, nè stà bene à vn'modo medesimo il dare all'vno, & all'altro dolore. Sia adunche detto generalmente, chè ei conuerserà nel modo, in che si con
2. uiene; & riducendo ogni cosa all'honesto, & all'vtile, andrà sempre conietturando in che modo ò ei non dispiaccia, ò come insieme e'porga diletto: perchè l'oggetto di questo habito pare, chè sia intorno a'piaceri, & intorn' a'dolori, che interuengono nella conuersatione, che insieme si fà. Delle quali cose da porger' diletto sfuggirà egli allhora di mettere in atto quelle, che non sieno à lui nè honeste, nè vtili; anzi piutosto in simil caso vorrà dispiacere: Et il medesimo osseruerà in altri, che nel far' simili cose gli ne conseguisse gran bruttezza, ò non piccolo danno: & per il contrario in non farle venisse ad hauer'piccol'dolore, perchè in tal'caso ei non approuerà

UVA.BIBSC

chi le fà, anzi l'harà in odio. E'ben'vero, chè tal'huomo non terrà il medesimo modo nel conuersare con gli huomini grandi, che con li bassi, nè il medesimo con quegli, che gli sien'più, ò men'cogniti; & così, discorrendo per l'altre differenze degli huomini, à ciascuna d'essi andrà distribuendo quel tanto, che se le conuiene, & inquanto à se vorrà sempremai far'piacere, & guardarsi di non dar'molestia: mà ben'si vorrà accordare con le riu- 3.
scite delle cose, s'elleno son'maggiori; io dico con l'honesto, & con l'vtile: & per cagione di gran piacere, che debba venire, vorrà ei porgere poco dolore. Et così fatto è adunche chi si ritroua nel mezo di questo affetto; mà manca di nome. Et di quegli, che voglion'dar'piace- 4.
re ad altrui, colui, che senza hauerui fine cerca d'esser'piaceuole, si chiama huomo placido, mà colui, che lo fà per cagion'di giouarsi in danari, ò in altro, ché per danari si possa hauere, si chiama adulatore: mà chi è dispettoso con ogni huomo hò io detto disopra, chè si chiama contentioso, & difficile. Et quì pare, chè gli estremi si dichino esser'l'vno all'altro contrarii per mancare il mezo di nome.

Mà nel conuersare.

Dichiara il Filosofo unaltro habito, che manca di nome, intorno agli atti esercitati dagli huomini nel conuersare insieme, & negli scambieuoli ragionamenti; Et tale è la sua materia. Doppo la qual cosa (osseruando il costume suo) dichiara gli atti dell'habito mezo, et quei degli estremi, mettendo di tale habito alcune propietà, le quali appariscon nel testo. Et innanzi all'esposition sappiasi tale habito, et li due, che seguono, non esser'Virtù; mà bene lodeuoli, quando è'son'fatti con modo: & allincontro meritar'biasimo, quando è trapassano il mezo, ò nel più, ò nel meno.

Oue [*Et pare, chè è'sia l'amicitia*] *Hà detto disopra questo habito* 11.
mezo mancar'di nome, & però dice lui esser'simile all'habito dell'Amicitia; & solamente da tale habito diuerso per l'affetto dell'Amore, che è

UVA.BHSC

nell'habito dell'Amicitia, & non in questo: conciosia chè nell'habito dell'Amicitia l'affetto dell'amore ui sia cagione di faruisi le cose, che stan bene: mà in questo non esserne tale affetto cagione, anzi una dispositione, che è negli huomini di simil fatta. Oue [*Et riducendo ogni cosa all'honesto*] *Dimostrasi quì una propietà di chi hà tale habito mezo, mediante la quale un'simile uà sempre conietturando di porger'diletto; mà con la consideratione nondimanco dell'utile, & dell'honesto: osseruando in ciò quei termini, che da per loro si manifestano nel testo.* Oue [*Mà ben'si uorrà accordare*] *È quiui espresso il medesimo senso detto disopra, doue le riuscite delle cose non significan'altro ché l'utile, & l'honesto, che conseguitano doppo al fatto. Le quai due cose chi hà questo habito hà sempre dauanti agli occhi; & preponle sempre à ogni diletto, che è potesse porgere.* Oue [*Et di quegli, che uoglion'dar'piacere*] *Mette l'estremo nel più di questo habito, che si fa allhora chè un'uuole à ogni modo porger'diletto ad altrui senza consideratione dell'utile, ò dell'honesto. Et questo estremo si può fare in due modi, l'uno, & l'altro de' quali merita biasimo, sebene non ugualmente. V n'modo è, quando e'si cerca senza alcuno util propio di dar' piacere ad altrui; Et questo è il men'reo. L'altro è, quando e'si fa il medesimo per fine d'util propio; Et questo modo conuiene all'adulatore, & è degno di maggior'biasimo.*

D'uno habito mezo intorn'al dire il uero. Cap. VII.

CIrca le medesime materie par'quasi, chè sia il mezo della Arroganza; il quale anchora manca di nome. Nè quì fia mal'fatto andare discorrendo qualcosa di queste altre dispositioni, perchè nel discorrer' ciascuna d'esse noi andremo maggiormente scorgendo, chè in ciascuna si troua il costume; & così potremo persuaderci, chè le
1. Virtù sieno mediocrità, veggendo la cosa star'così pertutto. Nella conuersatione adunche giornale del viuere insieme s'è parlato di coloro, che fanno ogni cosa per darci ò piacere, ò molestia. Mà diciamo alpresente di
2. quegli, che dicono il vero, ò la bugia, & che sono ò veraci, ò bugiardi, sí nel ragionamento, come nel fatto, & in ogni simulatione, & figmento. Arrogante, ò Vanta-

UVA.BIBSC

tore pertanto è colui, che si finge d'hauer' quelle cose lo deuoli, che egli non hà, ò maggiori ché egli non hà. Et Ironico incontro è colui, che tutte quelle cose, che egli hà, nega d'hauere, ò egli le diminuisce. Mà chi è nel mezo di queste dispositioni, hauendo vn' habito particulare, & diuerso da quegli, è Verace & nell'attioni del viue 3.
re, & del parlare; & confessa le cose, che in lui stesso si trouano: nè le và ampliando, nè sdiminuendo. Mà tutte queste cose, che io dico, si posson' fare & senza altro fine, & per fine d'altro; mà ciascuno, che l'opera senza altro fine, l'opera, & le dice secondo ché egli è habituato: & nel medesimo modo si viue. Et la bugia per se stessa è maluagia, & vituperosa. Et il vero è honesto, & lodeuole. Et parimente il Verace, che hà l'habito del mezo, viene ad esser' lodeuole; & li Bugiardi & dell'una sorte, 4.
& dell'altra sono biasimeuoli: mà più gli Vantatori. Mà diciamo dell'uno, & dell'altro, & imprima del Verace. Nè io intédo quì di parlare di colui, che dice il vero ne' contratti, nè in quei casi tutti, che alla Giustitia, ò all'Ingiustitia appartengonsi; perchè tali vengono compresi sotto vnaltra Virtù: mà io intendo di parlare di quegli, i quali doue niente importa & nel dire, & in tutta la maniera del viuer' loro mantengono il costume d'esser' Veraci; non per altra cagione ché per essere così fatti per l'habito. Et chi è tale si debbe chiamar' giusto, & buono, ò vogliam'dire huomo da bene; perchè chi ama d'esser' Verace, & in quelle cose, che non importano, è tale, costui sarà anchora più verace in quelle, in che porta più il pregio: perchè e' si guarderà dalla bugia, come da cosa brutta, dalla quale e' si guardaua per se stesso. Et vn' tale merita d'esser' grandemente lodato. Et questo tale 5.
declina più inuerso il mancamento del vero, perchè tal' modo hà più del gratioso; perchè gli eccessi ci son' den 6.
tro odiosi. Mà chi si finge d' hauere piu cose, ché egli

UVA.BHSC

non hà, ſenza fine alcuno, è ſimile ad vn' huomo maluagio; perchè sè e' fuſſe altrimenti e' non ſi piglierebbe piacere di dir' la bugia: Et contuttociò e' pare, chè e' ſia più da chiamarſi huomo Vano, ché Maluagio. Mà di quegli, che mentiſcono per qualche fine, chi mentiſce per acquiſtarſi gloria, & honore, come fà chi ſi vanta, è degno di manco biaſimo; mà chi lo fà per acquiſtar' danari, ò coſe, che vaglin' danari, è più degno di carico. Nè chi è Vantatore è già detto tale per la potenza, mà per la elettione; perchè egli è tale per l'habito, & per eſſer' di quella fatta; ſicome è anchora il bugiardo: de' quali l'uno n'è tale, perchè della bugia e' piglia piacere: & l'altro è, perche e' deſidera ò la fama, ò il guadagno. Quegli adunche, che ſi vantano per acquiſtar' fama, ſi vanno attribuendo quelle tai coſe, onde loro ne conſeguiti lode, ò appariſcaui dentro felicità. Et quegli, che fanno ciò per cagione del guadagno, ſi vantano di quelle coſe, onde e' poſſin' trarne frutto da quei, che ſon' loro dattorno; & benchè elleno non ſieno in loro, che occultar' ſi poſſino: com'è nel fingerſi vno ò buon' medico, ò gran profeta. Et diquì naſce, chè la piu parte vanno tai coſe fingendo, & di tali ſi vanno vantando; perchè in loro ſono le coſe dette. Mà gli Ironici, perchè eſsi dicon' ſempre meno di loro ſteſsi, appariſcono di coſtumi più gratioſi; perchè eſsi non vanno dietro al guadagno nel non voler' dire di loro, anzi fuggono il gonfiamento; & infra le coſe, che e' ſi leuan' da doſſo, ſono le glorioſe, ſicome vſaua di far' Socrate. Mà chi vuol' torſi le coſe piccole, & manifeſte, ſi può chiamare huomo aſtuto delitioſamente; & coſtui è degno d'eſſere ſpregiato; & alcunauolta interuiene, chè vna tale ironia proceda da vna certa ſuperbia, ſicome è il veſtire Spartano, conciоſia chè il troppo, & il poco tenga di ſuperbia. Mà chi vſa l'ironia con modeſtia, & è ironico ne' caſi, che non ſon' troppo innã-

7.
8.
9.
10.
11.

UVA.BHSC

zi agli occhi, nè che molto son' manifesti;è certo da chiamarsi huomo gratioso. Et inquanto all'oppositioni pare,chè l'Arrogante sia opposto al Veridico;perchè egli è più reo,ché non è il dissimulatore.

Circa la medesima materia;

HAuendo detto d'un' habito mezo, & uirtuoso intorno alla conuersatione, quì si tratta d'unaltro similmente mezo intorno alla uerità del parlare;et raccontansi gli atti suoi,et de' suoi opposti:acciochè meglio si chiarisca in ogni affetto,& in ogni atto il mezo esser' degno di lode,& gli estremi di biasimo. Et nella dichiaration' del testo,Oue [Veggēdo la cosa star'cosi pertutto] Intēde,chè,sè noi conosceremo discorrēdo per ogni attione,& ogni atto l'habito,che è nel mezo, esser' degno di lode,parimẽte potremo conchiudere le Virtù esser' mediocrità; sicome egli hà detto di sopra. Oue [Et che sono ò ueraci,ò bugiardi si nel ragionamento] Piglia quì il Filosofo tre cose, nelle quali si possa esser' uerace,ò bugiardo. Imprima è nel ragionare;& qui propiamente par' chè s' adatti tal Virtù,ò tal Vitio,perchè quello, che si commette ò nel fatto,ò nel fingere, tutto inuero si può riferire à uerità, ò à bugia di ragionamento; imperochè la uerità, & la bugia nel fatto non può essere, senon perchè uno habbia fatto,ò h abbia mancato delle promesse. Et cosi si può dire del fingere,& del simulare (sicome auuiene à' Poeti) chè uno ui possa fingere il uero,& unaltro il falso. Et quello,che io dico de' Poeti,si può dire de' Pittori,& d'ogni Arte,che uada fingendo. Della qual materia si parla abbōdantemente nella Poetica. O' uero si può esporre il senso altrimenti,cioè chè per le tre cose,nelle quali si può esser' uerace,ò bugiardo,e' pigli imprima,& quel,che è più propio,la parola, dipoi gli atti uerbi grati a;che sien' gesti, che esprimino una cosa per unaltra: & nel terzo luogo sia ogni maniera difintione, mediante la quale si dimostri il cōtrario di quello, che è. Oue [Et nell'attion' del uiuere,& del parlare] Nell'ationi del uiuere come sia fatto il uerace è forse bene determinare, chè e' sia allhora chè e'mātien' per tutta la uita sua li costumi medesimi; et quando e' non mostra difuori d'essere ò humile,ò religioso: & nel segreto sia ò superbo,ò impio. Oue [Et li bugiardi & dell'una sorte,& dell'altra] Intende & li bugiardi dell'uno,et dell'altro estremo,cioè et quegli,che e' chiama Arroganti, ò Vantatori;& quegli, che e' chiama Ironici. Oue [Et questo tale declina più] Tratta ei quì del Verace, cioè di colui, che hà l'habito mezo in questa dispositione; il quale afferma pender' piutosto nell'estremo del

t.

2.

3.

4.

5.

UVA.BHSC

meno. Nè ciò è detto perchè e' non sia nel mezo, mà perchè la natura di questo mezo è così fatta, chè ella inclini piutosto à dissimulare il uero chè ad attribuirsene più. Conferma questo medesimo più disotto, oue e' dice
6. [perchè gli eccessi ci son' dentro odiosi] intendendo, chè il uitio nel più si reca odio, doue allincontro il uitio nel meno piutosto si reca gratia. Oue
7. [Nè chi è uantatore è già detto tale] Vuol prouare l'estremo nel più in questa materia esser' degno di biasimo; & in tale estremo è l'arrogante, perchè un' simile è tale per uia d'elettione, per la quale e' diuenta uitioso; & non è tale per hauere in se stesso bene alcuno da potersene uantare:
8. perchè, sè ciò fusse, e' meriterebbe d'esserne manco incolpato. Oue [Onde e' posin' trarne frutto quei, che son' loro datterno] Dice del membro di quei bugiardi, che mentiscono per fin' di guadagno, i quali usan' di uãtarsi di cose, che posin' giouare à chi stà à udirgli; nel qual grando son' li ciurmadori, che prometton' sempre, mentendo di far' cose grãdi. Oue
9. [Perchè in loro son' le cose dette] Significali bugiardi di quella sorte esser' in quel modo per la cupidigia, che eglino hanno del guadagno, ò dell'honore; che ciò significa le cose dette; come son' quei, che per uia d'
10. Astrologia, ò d'Arte magica uoglion' predire le cose future. Oue [Si come usaua di far' Socrate] Socrate sopra tutti gli altri hebbe nome di sapere usar' l'ironia, perchè e' si diminuiua sempre le scienze, et ogni uirtù; & in ogni maniera esteriore uoleua apparire straccurato, et uile: il qual costume da molti gli fu imputato à superbia, & similmente è imputato dal Filosofo il uestire Spartano, che era molto negletto; mà poi nell'altre usanze di quel uiuere ui si stimaua molto la gloria. Vn' simil uitio anchora fu attribuito à Diogene: il che si conferma per una risposta di Platone fattagli, quando Diogene salito in su la sua Cattedra ornatissima co' piedi imbrattati per dispregio, disse ó Platone ecco chè io pesto la tua superbia. A' cui egli rispose, Anzi ecco ó Diogene, chè la superbia è
11. dalla superbia calpesta. Oue [Huomo astuto delitiosamente] Hò così espresso il nome greco βωμολοχοσυζγος, che significa gli ironici in cose piccole, & manifeste meritare d'esser' per tal nome chiamati, come quegli, che habbin' posto le lor' delitie nell'essere ironici anchora doue non fà di mestieri.

D'un' habito mezo intorno al burlare. Cap. VIII.

MA' perchè e' si dà nella uita nostra il riposo, & in essa vita alcuna uolta cercan' gli huomini di ricrearsi cõ qualche spasso; perciò pare, chè in queste maniere

niere anchora si debba vsare vna certa conuersatione cõ
virtù nel dir' le cose, che stan bene à dirsi, & nel modo,
in che elleno stan bene,& così nell' vdirsi: mà egli è ben' 1.
differenza & dal parlarsi le cose infra certi, & dall' vdir-
si da certi. Onde è manifesto, chè in queste cose an-
chora si ritroua l'eccesso,& il mancamento del mezo.
Quegli, che troppo voglion' far' ridere, son' chiamati
buffoni, & vili,i quali da ogni banda si sforzano di por-
ger'riso:& i quali hãno più per fine il far' ridere,ché il di
re le cose,che habbino il conueneuole:& hanno sempre
per fine di non dispiacere à chi è burlato. Certi sono al-
lincontro, che nonmai dicon' nulla da ridere, anzi che
voglion' male à chi le dice: & tali debbono essere chia-
mati huomini Villani,& Aspri. Mà quegli, che tratteg-
giano cõ garbo,son'detti Vrbani,& Faceti,come chè ta
li sieno huomini di buon' costumi. perchè inuero que-
sti simili moti dal costume dipendono: & come de' cor-
pi si fà giuditio mediante i lor' moti,parimente interuie 2.
ne del giuditio, che si fà de' costumi. Mà perchè il ridi- 3.
culo abbonda da piu bande, & perchè la piu parte de-
gli huomini si rallegra nelle burle, & nell' vsare i tratti
più ché non si conuiene; però li buffoni, & simili gen-
ti si chiamano Faceti: & come gratiosi sono stimati.
Mà che infra loro sia differenza non piccola, per le co-
se dette innanzi sia manifesto. Et propia è anchora di
questo habito, che è nel mezo, quella dispositione, che
si chiama Destrezza; imperochè all' huomo, che è de-
stro,& accorto,stà bene vdire,& parlar' quelle cose,che
à vn' huomo da bene,& libero si cõfanno: chè bene an-
chora à vn' tale huomo stà ben' dirne certe nel motteg-
giare, che egli vsa con gli altri, & nell' vdire altrui. Et
bene è molto differente il motteggio, & lo spasso,che si
piglia l'huomo libero da quello,che si piglia il seruile.
Et dinuouo è differente quello dell'huomo dotto da

UVA.BHSC

quello dell' indotto. Et queſto, chè io dico, ſi può ſcorgere per tutte le Commedie sí antiche, come moderne, doue in certe il ridiculo appariſce per via del parlare dishoneſto, & in certe piutoſto per via del ſignificato di tali dishoneſtà. Et queſto inquanto all' honeſtà importa aſſai. Hor' debbes' egli adunche determinare cosi, chè deſtro burlatore ſia colui, che dice coſe conuenienti à huomo libero? ò quegli, che non vuol' diſpiacere à chi
4. ode? ò quegli, che vuole muouerlo à diletto? ò vero queſta vltima parte ſi dee laſciare indeterminata? perchè non à ogni huomo è vna coſa medeſima odioſa, & piacevole; & la coſa, che piace, vdirà vno con maggior' piacere: imperochè tutto quello, che vno comporta d'udire,
5. il medeſimo pare, chè comporti anchor' di fare. Non farà adunche il gratioſo burlatore d'ogni ſorte burle, perchè la burla, & il tratto è ſimile à vn' detto mordace. Et molti ſono li detti mordaci, che vietano i datori di leggi. Et forſe era ben' fatto, chè molti detti fuſſero ſtati da loro vietati. L'huomo gratioſo adũche, & l'huomo libero ſarà in ſe ſteſſo non altrimenti diſpoſto, ché sè e' fuſſe à ſe ſteſſo legge. Et così è fatto chi hà il mezo di queſto habito, ò deſtro, ò faceto chè io voglia chiamarlo. Mà il Buffone ſi laſcia vincere dal ridiculo, & non perdona nè à ſe ſteſſo, nè ad altrui, pure chè egli induca riſo; & dice tutte quelle coſe, che l'huomo gratioſo non mai direbbe: & certe d'eſſe anchora nonmai ſtarebbe à vdire. Mà l'huomo Villano è diſutile in tali conuerſationi, perchè in ſimili ſpaſsi non porgendo egli à altrui alcun' commodo dell' vdir' tutte ſimili burle, vien' però à pigliarſi diſpiacere. Mà e' pare, chê nella vita noſtra il ripoſo, e'l giuoco ſieno neceſſarii. Tre ſono adunche le diſpoſitioni dette, che ſono mediocrità in queſta conuerſatione del viuere, & tutte ſono intorno ad vna ſcambievole cõpagnia di ragionamẽti, & d'attioni; & in queſto

UVA.BHSC

son' differenti, chè vna n' è circa il vero, & l'altra circa il piaceuole: & di quelle, che al piacere appartengono, vna n' è intorno alle burle, & l'altra intorno al resto della conuersatione, che fa l'uno con l'altro.

Mà perchè e' si dà.

Disopra hauendo detto degli habiti mezi intorno al conuersare, & al ragionare di cose graui, quì tratta d' un' habito mezo intorno alle facetie, ò alle burle; del quale tratta egli medesimamente nel III. della Rettorica: la necessità del qual' habito afferma essere la uita humana, che hà bisogno di ricreamento. Nè quì mi distenderò in altro che in esporre breuemente il testo. Oue [*Mà egli è ben' differenza et dal parlarsi le cose infra certi*] *Significa in questo spasso del motteggiare esser' differenza in usandolo infra questi, ò infra quegli, ò in questo, o in quel luogo; perchè tali circunstanze lo posson' fare ò degno di lode, ò degno di biasimo: non stando bene à ognuno, nè con ognuno, nè in ogni luogo usar' le burle. Oue* [*Parimente interuien' del giuditio*] *E' il senso, chè così come de' corpi si fa giuditio sè e' sono, ò non son' robusti mediante i lor' moti, parimente de' costumi si fa giuditio mediante i moti dell' animo; onde deriuano ò li fatti, ò li detti. Oue* [*Mà perchè il ridiculo abbonda*] *Mostra la cagione, perchè l'estremo nel più in questa materia, che è la buffoneria, si chiami pe'l nome del mezo; perchè gli huomini, cioè, per natura son' tirati ad amare il ridiculo: Onde nasce, chè eglino approuano, & lodano gli huomini, che lo sanno eccitare. Mà il Filosofo afferma infra questi, & infra li faceti, che hanno l'habito mezo, esser' una gran differenza, per eccitare i faceti il ridiculo uirtuosamente, & quei nò. Oue* [*Ò uero questa ultima parte*] *Hauendo sopra per uia di dubbio uoluto determinare la uerità intorno al mezo di questa dispositione, cioè sè in tal mezo si douesse collocare l'huomo, che è libero, ò gli altri due, che seguitan' nel resto, cioè colui, che è rispettoso, ò colui, che uuol muouer' riso, afferma questo ultimo non potersi determinare come e' debbe esser' fatto: conciosia chè e' dipenda tal giuditio da altri, che approuino ò questi, ò que gli motteggi, non si dilettando ciascuno della medesima sorte di burla. Onde si conchiude la regola del mezo douer' esser' tolta dall'huom' faceto, il quale nel burlare non passi i segni conuenienti à huomo libero. Oue* [*Nõ farà adunche il gratioso*] *E' quiui espressa la cagione, perchè il burlatore uirtuoso non farà d'ogni sorte burle. Et la ragione è, perchè un' tale*

1. 2. 3. 4. 5.

UVA.BHSC

medesimamente non l'udirà uolentieri d'ogni sorte; conciosia che molte burle nel uero sieno ingiuria ad altrui: le quai sorti di burle douerebbono uietare i Legislatori. Nell'ultimo del Cap. fa breuemente recapitulatione di tuttetrè queste dispositioni, che sono intorno al conuersare l'un' con l'altro, si nè ragionamenti graui, & si nè leggieri.

Della Vergogna.. Cap. IX.

MA' della Vergogna non accade parlare, come sè ella fusse Virtù; perchè ella è più simile à vna perturbatione ché à vn' habito. Determinasi adunche, chè
1. ella sia vn' timore di dishonoranza; & fassi in noi quasi come si fà la paura intorno alle cose spauentose: perchè chi si vergogna arrossisce, & chi hà paura della morte di uenta pallido. L'uno & l'altro adunche di questi accidé ti è cõ perturbatione corporale: onde si mostra, chè egli è piutosto affetto ché habito. Mà tale perturbatione nõ si cõfà ad ogni età, mà alla giouinile; perchè alli giouani stà bene l'esser' vergognosi: & la ragione è, chè, viuendo essi con le perturbationi, e' vanno in molti casi peccando, & dalla Vergogna son' ritenuti. Et infra' giouani li vergognosi son' grandemẽte lodati, & de' vecchi nessuno per tal' cagione merita lode; imperochè à tali nõ si cõ uiene far' cosa alcuna, onde essi habbino à vergognarsi: perchè la vergogna nõ è nell'huomo buono, sè egli è vero, chè ella nasca dalli peccati cõmessi; perchè tali peccati nõ si debbon' mettere in atto. Nè quì ci importi sè tai co
2. se sien' ò ueramẽte brutte, ò in apparẽza; perchè nè l'una, nè l'altra sorte di cose operar' si debbe. Onde il vergognarsi nõ è cosa honesta, mà è da huomo malua gio l'esse re di tal sorte, ché egli operi cosa alcuna, che sia brutta; et è cosa discõueneuole star' disposto in maniera, ché tu fac ci cosa da vergognarsene: et fattala, chè tu stimi per arrossirne di douere esserne tenuto huomo da bene. La ragione di questo è, chè la Vergogna s' hà di cose fatte volon-

UVA.BHSC

tariamente. Mà nessuno huomo buono fia, che volontariamente operi cose brutte. Sarà adunche la Vergogna cosa virtuosa per suppositione, cioè sè vno haurà fatto il male, chè ei sene vergogni. Mà questo termino non è già nella Virtù. Hora, sè l'impudéza è cosa malua gia, & il non si vergognare delle cose dishoneste; non perciò viene ad esser' cosa virtuosa, chè vno, che l'hab bia fatte, sene vergogni. La Continenza anchora non è Virtù, mà è in quel mezo. Et di lei diremo più disotto, chè hora voglio andar' seguitando di dire della Giustitia. 3.

Mà della Vergogna.

IN questo ultimo Cap. tratta il Filosofo dello affetto della Vergogna, non come di Virtù, mà come d'affetto degno di lode. Doue si può dubitare, perchè è non tratti anchor' della Nemesi affetto similmente lodeuole, & da lui proposto nel III. quando sommariamente discorse di tutte le Virtù. Anchora si può dubitare, perchè è non tratti senon di questi due affetti, essendo gli affetti piu di numero sí nella parte concupiscibile, come nella parte irascibile. Rispondesi al primo lui non trattar' quì della Nemesi per hauerne tocco à bastanza nel III. & forse perchè nel II. della Rettorica è ne tratta abbondantemente. Et al secondo si dice, chè è tratta solamente di questi due affetti, perchè tali non si generano in noi, senon per dispiacere del uitio; onde è sono ragioneuolmente messi in questa Dottrina, che hà per fine i costumi. Mà è si potrebbe anchor' dire, chè è trattasse di questi due solamente, et non degli altri; perchè degli altri egli hauesse trattato nel ragionamento delle Virtù, doue è son' materia, et sug getto in ciascuna: sicome è della Fortezza la Speranza, et il Timore; della Temperanza il Piacere, & il Dolore; & della Mansuetudine l'Ira. Nelle quali Virtù si può anchor' ridurre il Desiderio, & la Fuga, & ogn' altro affetto, eccetto questi due: sicome ciascuno può da se stesso considerando conoscere. Et nella dichiaratione del testo. Oue [Et fassi in noi quasi, come si fa la paura] Conuengono la Vergogna, & la Paura nel genere, essendo ad amendue genere una espettatione di male; mà disconuengono nella differenza, & nel modo, onde questi affetti si generano. Della qual materia non dirò altro, per hauerne detto negli scritti sopra la 1. 2. 1.

UVA.BHSC

2. Rettorica per quanto importaua à questo proposito. Oue [Nè quì ci importi] Risponde quì à una tacita obbiettione di chi dicesse, Io non confesso l'huomo buono douersi uergognare delle cose ueramente brutte, ò uergognandosene non douere esserne lodato; mà ben' dico nulla impedire, chè un tale non possa uergognarsi con uirtù delle cose, che apparischin' brutte. Alla quale obbiettione per suo scioglimento seruino senza altra interpretatione le parole del testo. Oue [Sarà adunche la V ergogna cosa uirtuosa] Determina la uerità di questa materia in tal modo, cioè chè la V ergogna assolutamẽte considerata non è cosa buona, mà chè ella è buona per suppositione; io uo' dire la V ergogna esser' cosa buona, perchè ella hà dispiacere dell'error' commesso. Accompagna il Filosofo la Cõtinenza con la V ergogna anchora in questo proposito, perchè la Continenza anchora non è assolutamente V irtù; mà hà del uirtuoso, perchè ella ode la ragione: & da altra banda apparisce di ragion' mancante per esser' molto suggetta agli affetti della parte concupiscibile. Et tanto basti per l'espositione di que sto libro IIII. nel quale hà ei trattato della Liberalità, della Magnificenza, della Magnanimità, & della Modestia; le quai V irtù hanno per oggetto li beni esterni, & sono moderatrici imprima de' desiderij d'essi beni, & poi degli atti i ntorno à simili beni. Doppo queste disse della Másuetudine V irtù secõdaria, et nel medesimo modo, in che le prime, moderatrice de' mali esterni generati dall' Ira. Aggiunse à queste altre tre habiti mezi intorno agli atti della Conuersatione, & de' Ragionamenti. Et in ultimo hà detto della V ergogna per le ragioni addotte disopra.

3.

UVA.BHSC

TAVOLA.

Della Liberalità.

Diciamo conſeguentemẽte della Liberalità. Cap. I.

Della Magnificenza.

E'pare,chè e'ſia ragioneuole. Cap. II.

Della Magnanimità.

Mà la Magnanimità conſiſte. Cap. III.

D'un'habito mezo intorno agli honori, che può dirſi Modeſtia.

Intorno all'honore medeſimamente. Cap. IIII.

Della Manſuetudine.

La Manſuetudine è mediocrità. Cap. V.

D'un'habito mezo intorno al conuerſare inſieme.

Mà nel conuerſare,& nel viuere inſieme. Cap. VI.

D'un'habito mezo,che è intorno al dire il uero.

Circa le medeſime materie pare. Cap VII.

D'un'habito mezo intorno al burlare.

Mà perchè e'ſi dà nella vita noſtra. Cap. VIII.

Della Vergogna.

Mà della Vergogna non accade parlare. Cap. IX.

UVA.BHSC

LIBRO QVINTO

Della Giustitia legale da lui chiamata intera Virtù. *Cap. I.*

1.

2. HORA da considerare del
la Giustitia, & dell'Ingiusti-
tia, intorno à quali attioni
(dico) elleno consistino; &
di quali cose sia la Giustitia
mediocrità: & di quali il Giu
3. sto sia mezo. Et questa tale
inuestigatione sia fatta da
noi con la regola medesima,
con che l'altre disopra. Vede
si adunche, chè ogni huomo intẽde per Giustitia quello habito, che ci fà pronti ad operar cose giuste, & che le ci fà operare giustamente, & che ci fà voler quello, che è giusto. Et questo medesimo intende per contrario dell'Ingiustitia, cioè chè ella sia quella, che ci fà ingiuriosi in altrui, & che ci fà voler cose ingiuste. Et però tai cose primieramente sieno da noi cosi in figura presupposte,
4. perchè e non si tiene il medesimo modo nelle Sciẽze, &
nelle Potẽze, & negli Habiti, perchè la Scienza, & la Po
tenza pare, chè sien de contrarii: mà l'Habito contrario
non è già de contrarii, com'è dire la sanità non induce
effetti contrarii, mà solamente i saluteuoli: perchè noi
diciamo vno andar sanamente, quando ei và nel modo,
in che anderebbe vn'sano. Interuiene adunche souente,
chè l'habito contrario si conosce per il suo contrario, &
alcunauolta si conosce dal suggetto, in chi egli è; impero
chè quando l'habito sano è manifesto, egli è manifesto
anchora l'habito infermo. Et dalle cagioni, che fanno
l'habito

UVA.BHSC

l'habito ſano, ſi conoſce la ſanità; & allincontro dalla ſanità ſi conoſcon' le cagioni, che la fanno: perchè sè la buona habitudine del corpo è la ſpeſſezza della carne, egli è di neceſsità, chè la mala habitudine ſia la rarità d'eſſa; & anchora è di neceſsità, chè quel, che induce la buona habitidine del corpo, induca anchora dēſità nella carne; & conſeguita il piú delle volte, chè sè l'vno ſi dice in piu modi, in altrettāti ſi dica anchor' l'altro: verbi gratia sè in tanti il Giuſto, & in altrettanti l'Ingiuſto. Onde, perchè e' pare, chè la Giuſtitia ſi dica in piu modi, l'Ingiuſtitia anchora ſi dirà in altrettanti; mà di queſti modi 5.
non ſi sà la differenza per l'equiuocation' d'eſsi propinqua, la quale gli fà immanifeſti, & non chiari: come interuiene nelle coſe, doue è gran lontananza, perchè la diffe- 6.
renza grande è quella, che è nella forma, com'è nel nome di chiaue, che è equiuoco, per ſignificare hora quella, che è ſotto il collo degli animali, & hor' quella, onde gli vſci ſi ſerrano. Pigliamo adunche in quanti modi vno ſi dice eſſer' ingiuſto. Certo è, chè ingiuſto pare, chè ſia chi fa contro alle leggi; chi vuol' più dello altrui; & chi è iniquo. Onde l'huomo giuſto ſi dirà medeſimamente in altrettāti modi, cioè chè e' ſia chi oſſeruerà le leggi; & chi ſarà equo. Per il che il Giuſto ſarà il legittimo, & l'equo; & l'Ingiuſto ſarà il non legittimo, & l'iniquo. Mà 7.
perchè chi vuole più di quel d'altri è ingiuſto; però queſto tale non verrà ad eſſer' circa à tutti i beni, mà circa quei ſolamente, oue conſiſte la buona, & la mala fortuna: i quali beni ſono ſempremai ſemplicemente beni, mà non ſempre già ſon' beni à certi. Mà gli huomini à queſti vanno dietro, & d'hauer' di queſti pregano DIO. Mà così far' non ſi debbe, anzi ſi debbe pregare, chè quei beni, che ſemplicemente ſon' tali, queſti à noi ſteſsi ſien' beni: & debbonſi voler' quei, che ci ſon' buoni. Mà l'ingiuſto non vuol' ſempre il più, anzi vuol' quello, che è meno

UVA.BHSC

di quelle cose, che semplicemente son' ree. Mà perchè il manco del male si piglia in certo modo per bene, & il desiderio del possedere assai è nelle cose buone; però pare, chè l'ingiusto voglia più di quello d'altrui: mà egli è iniquo, perchè questo contiene, & è comune; perchè l'iniquo racchiude in se il più, et il meno, & è contro alle leggi. Chè altro non è inuero il fare contro alle leggi, & l'esser' inuguale, ché contenere in se tutta l'ingiustitia; & è l'inugualità ad ogni ingiustitia comune. Mà perchè chi fà contro alle leggi è ingiusto, & all'incontro è giusto chi osserua le leggi; è però manifesto, chè ciò, che s'opera legittimamente, è in vn' certo modo giusto: posto chè ciò, che è determinato dalli datori delle leggi, sia legittimo, & chè perciò ciascuna d'esse cose si debba dir' giusta.

Mà le leggi nel comandare hanno tutte per fine ò il bene publico, ò quello degli ottimi, ò quello de' Principi, che sien' tali ò per virtù, ò per quale altro modo si sia. Onde in vn' modo si dicono esser' giuste tutte quelle cose, ò che fanno, ò che mantengono la felicità, ò le sue parti nella ciuil' compagnia. Comanda la legge, chè e' si faccin' l'opere di Fortezza, com'è non abbandonare gli ordini, non fuggire, non gettar' l'armi in terra; & comanda anchora le temperate, com'è non fare adulterio, & non suergognare altrui: & comanda le mansuete, com'è non battere altrui, & non calunniare altrui. Et questo simile fà discorrendo per tutte l'altre Virtù, & per tutti gli altri Vitii; chè l'vna cosa comanda, & l'altra vieta. Et buona è quella legge, che hà il fine retto; & cattiua quella, che hà l'opposito. Et questa adunche così fatta Giustitia è Virtù perfetta, mà non assolutamente; mà per rispetto d'altri: & perciò molteuolte appariscе, chè la Giustitia sia infra tutte l'altre Virtù perfettissima:

Et chè la stella, che ci porta'l giorno,
Et che ci dà la sera, di bellezza,

Non le ſia pari:
Et in prouerbio ſi dice
Nella Giuſtitia ogni Virtù ſi chiude.
Et tal virtù è maſsimamente perfetta; perchè ell'è vn'uſo di perfetta Virtù. Ella è (dico) perfetta, perchè chi l'hà può inuerſo gli altri vſare la virtù, & non pure inuerſo ſe ſteſſo; chè fuori di queſta virtù in molte dell'altre ſi può eſſer'virtuoſo inquanto à ſe ſteſſo: mà non già ſi può eſſere inquanto agli altri. Et perciò ſtà bene il detto di Biante, cioè chè il magiſtrato dimoſtra l'huomo; perchè chi è in magiſtrato hà riſpetto agli altri, eſſendo digià in compagnia. Per queſta ragione medeſima pare egli, chè la Giuſtitia infra tutte le Virtù ſia vn'bene d'altri; perchè ella hà riſpetto ad altri: concioſia chè ella faccia quello, che è vtile ad altri, ò al Principe (dico) ò al pu blico. Maluagiſsimo adunche ſi debbe dir'colui, che inuerſo di ſe ſteſſo, & degli amici vſa la malitia; & ottimo quegli, che non inuerſo di ſe ſteſſo, mà inuerſo degli altri vſa la bontà: chè queſta inuero è impreſa difficile. Co tal'Giuſtitia pertanto non è parte di Virtù, mà è intera Virtù; nè il ſuo contrario dell'Ingiuſtitia è parte di Vitio, mà è vno intero Vitio. Et diquì ſia manifeſto in che ſien'differenti la Virtù, & queſta Giuſtitia, cioè ch'elleno ſono vna coſa medeſima, mà l'eſſer'loro non è il medeſimo; anzi inquanto ella è ad altri ſi chiama Giuſtitia: & inquanto ella ſi conſidera come vn'tale habito ella ſi dice eſſere ſemplicemente Virtù. 11.

E'hora da conſiderare.

IN queſto libro tratta il Filoſofo della Giuſtitia doppo tutte l'altre Virtù morali. Et queſto fa ragioneuolmente, perchè gli altri habiti tutti in certo modo anchora moderauan' gli affetti: Et queſto pare, chè ſolamente uada moderando l'operatione eſtrinſeca. Donde naſce, chè alcuni hanno tenuto queſta ſola Virtù non come l'altre tutte morali collocarſi

UVA.BHSC

nell'appetito ſenſitiuo; mà nella uolontà ragioneuole: ſebene incontra di tale oppenione non manchi chi queſta anchora metta nell'appetito ſenſitiuo, per la ragione chè anchora eſſa prima delle attioni ſia intrinſecamente moderatrice di quegli affetti, onde elleno ſon'prodotte. Mà, laſciata queſta diſputa, in queſto Cap. ſi tratta della Giuſtitia legale chiamata dal Filoſofo Virtù intera, & perfetta; la cui materia, & ciò che intorno à queſta conſideratione appartenga, ſi dirà conſeguentemente nella eſpoſitio
1. ne del teſto. Oue [E' hora da conſiderare intorno à quali attioni] Intorno alla Giuſtitia, preſa generalmente, & ſenza diſtintione, & in qualunche altro modo, tre coſe ſono da conſiderarci; Vna è l'operationi, che da eſſa deriuano. L'altra è il ſuo mezo. La terza ſono gli ſuoi eſtremi, infra li quali ella è mezo. Per le quai tre coſe dette appariſce la differenza, che hà la Giuſtitia con tutte l'altre Virtù; conciоſia chè, per eſſer'ella intorno all'operationi, ella uenga differente dalle Virtù, che ſono intorno agli affetti, per hauer'ella il mezo col riſpetto hauuto alle coſe: & non col riſpetto noſtro uiene ella differente dall'altre, che hanno il mezo (com'io ho detto) col riſpetto hauuto à noi ſteſsi; Et per eſſer'ella ultimamente non nel
2. mezo di due eſtremi, mà d'un'ſolo, che ſerue per due, uien'ella anchora ad eſſer'diuerſa dall'altre, che ſon'mezo infra due eſtremi diſtinti. Oue [Et queſta tale inueſtigatione] Mostra quiui il modo da tenerſi in queſta Dottrina, il quale debbe eſſer'per gli effetti, & non per le cagioni, ſicome
3. è in tutta la materia morale. Oue [Vedeſi adunche] Pe' detti d'altri mostra il Filoſofo la diffinitione d'eſſa giuſtitia, dicendo lei eſſer'habito, onde noi poſsiamo, operiamo, & uogliamo operar' coſe giuſte. I quai tre termini con ragione ci ſon'meſsi, perchè per l'atto fa prima di meſtieri la potenza; & perchè l'atto non baſta alla Virtù se è non le s'aggiugne il
4. Volontario; però hà detto Vogliamo. Oue [Perchè è non ſi tiene il medeſimo modo] Proua la diffinition'data ſtare conuenientemente per eſſer'diuerſo il modo, che è negli habiti, & nelle potenze, & nelle ſcienze; conciоſia chè li due ultimi pe'lor'contrary ſi poſsin'diffinire, com'è uerbigratia nella potenza uiſiua, che ſi diffiniſce col poter'uedere il bianco, & il nero: & com'è nella ſcienza, che ſi diffiniſce col uero, & col falſo: Mà l'habito, uerbigratia il Giuſto, il Temperato, ò il Forte, non ſi può diffinire ſenon
5. con l'operationi ſimili. Mà ne' detti ſi potrebbe arguire al Filoſofo affermãte la Scienza eſſer' de' cõtrarij, chè è uenga à cõtradire à ſe ſteſſo; perchè hauendo detto altroue la Scienza eſſer'habito, et quì affermando l'habito nõ eſſere intorno à contrarij, pare, chè per lui ſi conchiuga la Scienza eſſere, et nõ eſſere intorno à contrarij. Scioglieſi queſto contradittorio con la diuerſa conſideratione fatta alla Scienza, io dico et come habito, et come cogni

UVA.BHSC

tione; Considerata come habito è certo lei non hauere senon un' modo di diffinirsi; & questo è la cognitione della uerità: Considerata come cognitione può ella diffinirsi co' contrarii, conciosia chè nel conoscer' l'uno l'altro ci si manifesti. Oue [Mà di questi modi non si sà la differenza] Benchè più modi d' Ingiustitia, & di Giustitia si dieno, non perciò afferma egli conoscersi la differenza d' essi; per la ragione chè l' equiuocation' d'essi è molto uicina. Et che sia l' Equiuoco, et che l' Vniuoco altroue n' è stato detto. Onde oue è messo [perchè la differenza grande] significa l' equiuocatione molto differente esser' nella forma, cioè esser' nel nome; com' è uerbigratia in quello di chiaue, che significa anchora l' osso del collo negli animali: la qual significatione hà pur' molta differenza cõ quello, che apre, & serra gli usci. Oue [Mà perchè chi uuole più di quel d' altri] Mostra quiui l'iniquo, cioè colui, che uuol più che è non debbe di quel d' altrui, essere ingiusto; & quì determina intorno à che cosa sia l' Ingiustitia, perchè ella non è intorno al uoler' più d' ogni sorte bene, ma solamẽte intorno al uoler' più de' beni di fortuna, et intorno al uoler' manco de' mali: et forse anchora ci si potrebbe aggiugnere i beni del corpo. Et tai beni, & tai mali sono dal Filosofo chiamati beni, & mali semplicemente, chè così hò tradotto il nome greco ἁπλῶς. Et quello, che significhin' tali parole, hò io altroue esposto, cioè replicãdo breuemente tai beni da per loro considerati son' beni, & le priuationi d' essi con la medesima cõsideratione son' mali. Siaci in esempio di ciò la Ricchezza, & la Bellezza, le quali nessuno sia, che, considerate le da per loro, leui dal numero de' beni, et chè gli oppositi nõ annoueri infra' mali. Mà tali beni accozzati poi in questi, & in quegli, souente uengono ad esser' mali; & le priuationi di tali allincontro uengono ad esser' beni, ueggendosi manifestamente li due beni sopradetti male usati da alcuni essere stati loro di gran danno: & gli oppositi sopportati con uirtù in altri hauer' fatto gran giouamento. Questa diuersità d' effetti non nasce ne' beni dell' animo, perchè tali & in astratto, & in concreto sempre son' beni, & sempre giouano a' lor' possessori. Il che testifica egli medesimamente nel 1. della Rettorica. Oue [Perchè l' iniquo racchiude in se il più, & il meno] Vedesi pe'l detto l'estremo della Giustitia essere un' solo, mà bene hauer' forza di due; l'uno dico del più: & l'altro del meno in questo modo, chi toglie ad altrui la roba, & l'honore acquista più di quei beni à se stesso, & manco ne lascia à quel prossimo; & il prossimo allincontro acquista per se stesso più de' mali opposti à quei beni, & manco ne lascia à quell'altro. Oue [Mà perchè chi fa contra le leggi.] Quì comincia à determinare qual sia la Giustitia legittima, che è il suo intento in questo Cap. per-

5. 6. 7. 8. 9.

UVA.BHSC

che la Giustitia particulare, & le spetie d'essa dirà egli ne' Cap. seguenti. Et per chiarire tal Giustitia legittima si comincia dall'Ingiustitia, anzi non dall'Ingiustitia, mà dall'Ingiusto; Et questo, perchè il male più del bene, & il concreto più dello astratto ci è cognito. E' adunche tale Ingiustitia (descriuendola) quella, che racchiude in se stessa i defetti di tutti gli altri habiti uitiosi; & la Giustitia all'incontro quella, che racchiude in se i beni di ciascuna Virtù. Et questo si conferma per il uerso di Teognide, & per quel d'Euripide, che chiama la Giustitia la stella, che ci porta il giorno, & che ci porta la sera intendendo d'una sola stella, che con diuersi rispetti hor' mattutina, & hor uespertina si chiama. Oue

10. [Mà le leggi nel comandare] La diuersità de' fini, che hanno le leggi, e per la diuersità, che hanno gli Stati, di che si tratta abbondantemente nella Politica; oue appariſce la Giustitia essere il fondamento di tutto quel discorso politico, acconciandosi gli Stati in questo, et in quell'altro mo

11. do, secondo il modo preso della Giustitia. Oue [Et diquì sia manifesto in che sien' differenti] Per hauer' mostrato il Filosofo la Giustitia le-

2. gittima racchiudere in se stessa i beni di ciascuna Virtù si può dubitare à che proposito egli hauesse raconte l'altre Virtù, sè questa bastaua à com-

3. prenderle tutte. Di più si può dubitare come e' chiami questa Virtù, che è ad altri, perfettißima di tutte l'altre, essendo maggiormente perfetta quella, che hà la perfettione in se stessa, & che fa perfetto chi la posiede.

4. Anchora dall'oggetto d'essa, che è il bene comune agibile, non pare, chè ella meriti nome di perfettißima, conciosia chè le uirtù speculatiue sien' più degne di questo nome, che hanno il uero bene per oggetto. Quanto al primo dubbio si dice il ragionamento della Giustitia legittima non essere stato superfluo, perchè sebene gli atti uirtuosi sono li medesimi in lei, che nell'altre Virtù morali, non però sono eglino il medesimo in lei, che nell'altre pe'l modo, & per la ragione; perchè la Giustitia gli fa con la comparatione ad altrui: & l'altre Virtù gli fanno senza questo termino. Io uo' dir' uerbigratia, chè la Fortezza, & la Temperanza fa l'atto suo riguardando alla perfettione di se stessa; & chè la Giustitia legittima fà questi medesimi risguardando alla perfettione, & al ben' d'altrui. Onde per esser' l'oggetto di tal Virtù specificato uiene ella ad esser' diuersa da tutte l'altre. Et però il trattar' di lei separatamente è stato ben' fatto. Et al secondo si dice lei con l'essere Virtù ad altri acquistare maggior perfettione che la Virtù, che è à punto à se stessa; perchè ella fa perfetto gli altri, che di lei si seruono. Et questo è il suo primo oggetto, sebene anchora accidentalmente ella fà perfetta se stessa. Il qual modo nell'altre Virtù morali auuiene in opposito. Et quanto al terzo si dice la Giustitia

legittima chiamarsi perfettißima non di tutte le virtù uniuerſalmente, ma ſolo delle morali. Puoßi anchor' dubitare come l'Ingiuſtitia legale ſia l'intera malitia (il che nelle parole del teſto appariſce) eſſendo impoſſibil' coſa il ritrouarſi in un' ſolo tutti i uitii; & anchora eſſendo impoſſibile, chè un' ſolo in un'medeſimo tempo habbia due coſe contrarie; il che auuerrebbe nel poſſedere di tutti i uitii, perchè egli harebbe in un' medeſimo tempo auaritia, & prodigalità, paura, & ardire, inſenſibilità, & intemperanza. Scioglieſi il detto con intenderſi uno hauer' tutti i uitii, quando egli hà tutti quegli, che da un' ſolo poßin' eſſere hauuti; & in quel modo chè e' non ſi uenga in contradittione.

Figura.

Eſtremo.	*Virtù mezza.*
Ingiuſtitia.	*Giuſtitia*
più, & meno.	

Della Giuſtitia particulare, & delle ſue ſpetie. Cap. II.

MA' io vo'ricercare di quella Giuſtitia, che è Virtù particulare; perchè e' ſene dà (come io hò detto) vna si fatta: & parimente vna Ingiuſtitia ſimile. Et chè ciò ſia vero, ci ſia inditio, chè in ciaſchedun' altro vitio, che l'huomo operi, ſi commette ingiuria, mà e' non ſi vien' però à hauer' nulla più di quello d'altrui; verbigratia chi getta via lo ſcudo per timidità, ò chi ſuillaneggia altrui per iſtizza, ò chi non ſouuiene altrui in danari per miſeria. Mà quãdo e' toglie molteuolte quel d'altri, interuiene, chè e' conſeguiſce queſto ſenza commettere alcuno degli errori ſopraraccõti; & anchora può cõſeguirlo ſenza commettergli tutti, mà bene con cometterne vn' ſolo: perchè egli è biaſimato queſto tale ſolamente per l'ingiuſtitia. E' adunche vna certa altra Ingiuſtitia, come parte di tutta la Ingiuſtitia; & è vn' cer-

UVA.BHSC

to ingiuſto, che è parte di tutto l'Ingiuſto, che è contro alle leggi. Oltradiqueſto sè vno commette adulterio per cagione di guadagno, & piglia il danaio; & vnaltro allincontro pet cauarſi le voglie lo ſpende, & conſuma le facultà; coſtui certo piutoſto ſi douerrà chiamare intemperato, ché deſideroſo d'hauer' più; & il primo piutoſto ingiuſto ché intemperato: eſſendo manifeſto, chè e' fà quell' atto brutto per fine del guadagno. Anchora tutte le ingiurie, che ſi commettono, ſi poſſon' riferire ſempre ad vna certa malitia; com'è l'adulterio alla intemperanza: Il laſciare il compagno negli ordini à timidità: Il battere altrui ad iracundia. Mà il guadagno illecito à neſſuno altro vitio ſi può riferire, ché all' Ingiuſtitia. Onde è manifeſto, chè oltre all' vniuerſale ingiuſtitia ſe ne dà vna certa particulare, che con quella è vniuoca; perchè la diffinitione d'amendue è ſotto vn' medeſimo genere: che l'una, & l'altra hãno la lor' forza con il riſpetto d'altri; mà l'una l'hà intorno agli honori, ò a' danari, ò alla ſalute; ò sè per vn' nome ſolo ſi può tutte queſte coſe comprẽdere, et intorno al piacere, che dal guadagno deriua:

a. Et l'altra l'hà intorno à tutte quelle coſe, à che l'haurebbe vn' huomo virtuoſo. Chè adũche e' ſi dieno piu Giuſtitie, & chè e' ſe ne dia vna certa, che dall' intera Virtù ſia differente, è manifeſtiſsimo. Mà pigliano hora chente, & quale ella ſia. Diſopra adunche è ſtato determinato l' Ingiuſto eſſer' quella coſa, che è contro alle leggi; et quella, che è inuguale: & il Giuſto allincontro chè egli è quella, che è legittima, & vguale. Intorno alla inoſſeruanza delle leggi pertanto ſarà la prima, detta Ingiuſtitia. Mà perchè l'inuguale, & l'ingiuſto, che è contro alle leggi, non è il medeſimo, anzi è diuerſo, & ſtanno nõ altrimenti, ché ſi ſtia la parte col tutto; imperochè tutto l'inuguale è ingiuſto contro alle leggi: mà non và già à roueſcio, chè tutto l'ingiuſto, che è contro alle leggi, ſia

inuguale,

UVA.BHSC

inuguale: chè inuero ciò, che è più, è inuguale, mà ciò, che è inuguale, non tutto è più: però l'Ingiusto, & la Ingiustitia non sono il medesimo, mà differenti infra loro, per esserne vna sorte particulare, & l'altra vniuersale; perchè tutta questa sì fatta Ingiustitia è parte dell'intera Ingiustitia: & parimente questa sì fatta Giustitia è parte dell'intera Giustitia. Onde è da parlare di tal' Giustitia, & di tale Ingiustitia particulare; & del Giusto, & dell'Ingiusto simigliante. La Giustitia adunche, & la Ingiustitia, che è ordinata secondo le intera Virtù; l'vna delle quali vsa inuerso d'altrui ogni spetie di virtù: & l'altra vsa inuerso d'altrui ogni sorte di vitio, quì si lasci da parte. Et così il Giusto, & l'Ingiusto, che hà simili termini, è manifesto qualmente e's'habbia à determinare; imperochè quasi la piu parte delle cose, che comandan'le leggi, sono state ordinate dall'intera Virtù, comandando la legge, chè e'si viua secondo ciascheduna virtù: & prohibendo, chè e'non si possavsare alcun'vitio. Et le cause, che partoriscono questa intera Virtù, son'tutte in quelle ordinationi delle leggi, che hanno hauuto rispetto d'ammaestrare il publico; mà quelle, che hanno hauuto rispetto alla disciplina de' 3.
particulari, mediante la quale si dice, chè vno è buono assolutamente, sè tal disciplina (dico) s'appartiene alla ciuil facultà, ò ad altra, disotto se ne farà consideratione: chè forse non è egli il medesimo l'esser' buon'huomo, & l'esser' buon'Cittadino. Mà della Giustitia, & del Giu- 4.
sto particulare vna parte d'esso consiste nelle distributioni ò degli honori, ò de' danari, ò di tutte le cose, che possino esser'partecipate da chi conuiene nella ciuil'Compagnia; perchè in tutte queste cose si dà, chè vno possa hauere l'uguale, & l'inuguale l'vno dall'altro differentiatamente. Vnaltra parte consiste nel correggere i commutamenti, & i baratti, che si fanno dall'vno con l'altro. Et

UVA.BHSC

queſta vltima parte in due ſi ridiuide, in vna parte cioè, che ſono volontarii,& in vnaltra, che ſono inuolontarii. Volontarii ſon' tutti queſti ſimili, com'è il vendere, il comprare,preſtar'danari,entrar'malleuadore,allogare, dipoſitare,& condurre à prezzo: i quali atti ſi chiamano volontarii, perchè il principio del fargli è volontario. Infra gli inuolontarii vna parte d'eſsi ſono le coſe fatte di naſcoſto, com'è il furto,l'adulterio,il veneficio, l'inganno,la corrutione de'ſerui, la morte fraudolenta, il teſtimon'falſo: & nell'altra parte ſono gli atti forzati, come ſono le percoſſe, le carceri, la morte, le rapine, la priuatione de'membri,la calunnia,& il vituperio.

Mà io vo'ricercare.

Doppo la Giuſtitia legittima da lui chiamata intera Virtù proua in queſto Cap. darſi una Giuſtitia,& una Ingiuſtitia particulare; la quale ſtà non altrimenti con la prima ché ſi ſtia la parte col tutto. Doppo la qual coſa prouata diuide egli tal Giuſtitia particulare in diſtributiua,& in commutatiua; Et la commutatiua dinuouo ridiuide nella fatta uolontariamente,& nella fatta inuolontariamente. Et perchè l'Inuolontario è quì da lui conſiderato dalla parte di chi patiſce, & non di chi opera,& perchè egli è di due ſorti, & per ignoranza, & per uiolenza, ſicome ſi dice nel principio del III. però imprima mette egli l'attioni inuolontarie dalla parte di chi patiſce per ignoranza; & poi u'aggiugne le inuolontarie forzate, che ſono dalla parte di chi patiſce forzatamente.

1. *Et nella dichiaration'del teſto. Oue* [*Et chè ciò ſia uero*] *Proua quiui darſi una Giuſtitia,& una Ingiuſtitia particulare. Et chè e'ſi dia tal Giuſtitia lo proua per gli atti della Ingiuſtitia, i quali ci ſon'più manifeſti. Et nel prouare gli atti di tale Ingiuſtitia, oue e'dice* [*Mà quando e'toglie molteuolte quel d'altri*] *hà ei detto quel Molteuolte per*
2. *moſtrare l'habito uitioſo, conciоſia chè per un'ſolo atto ò uirtuoſo, ò uitioſo non ſi dica uno hauere acquiſtato l'habito. Mà gli atti di tale Ingiuſtitia ad altro non s'eſtendono ché al tor'la roba, ò l'honor'd'altrui, ò quelle coſe, che con la roba ſi poſſino hauere. Et l'altra Giu-*
3. *ſtitia uniuerſale s'eſtende (ſicome appariſce, oue e'dice* [*Et l'altra l'hà intorno à tutte quelle coſe*]) *à tutte quelle attioni, che ſon'fat-*

UVA.BHSC

te cõtra le leggi; Et in questo son'elleno differenti l'una dell'altra, sebene elleno hanno amendue una diffinitione uniuoca nel genere; conciosia chè amendue s'estendino ad altri. Oue [Mà quelle, che hanno hauuto rispetto alla Disciplina] Regionando disopra della Giustitia leggittima disse lei essere intorno à tutte quelle cose, chè comandaua la legge risguardante al bene publico, ò d'un solo, ò di pochi, secondo la diuersità degli Stati. Perciò muoue un'dubbio sè il fine della Giustitia particulare, & degli ordini, che risguardano à far'buono un'solo huomo, s'apparteng à alla Ciuil facultà; quasi uolendo dire, e'non è dubbio, chè il fine della prima non se le apparteng a: mà questa, che è per fine d'un'solo huomo, s'appartiene forse piutosto alla Disciplina morale; perchè, come e'determina nella Politica, egli è impossibile, chè tutti li Cittadini sien'buoni assolutamẽte, sebene e'posson'essere buon'Cittadini: sè già una tal cosa non auueniss'e nell'ottima Republica. Mà sè egli è uero (sicome io hò detto nel 1. libro) chè la Ciuil facultà sia genere dell'Ethica, & della Politica, alla medesima s'apparterrà il considerar' d'amendue, mà diuersamente; perchè quando ella andrà tal materia considerando pe'l bene di piu, tal consideratione si ristrignerà nella Politica: & quando ella l'andrà considerando pe'l ben' d'un'solo, ella si ristrignerà nell'Ethica, la quale hà per fine di considerare come sia fatto un'huomo buono assolutamẽte, et non per suppositione. Et diquì potrebbe nascere un'dubbio, chè la Politica in nobiltà auãzasse l'Ethica, il quale per hora lascisi indeterminato per isciorsi altroue. Oue [Mà della Giustitia, & del Giusto particulare] Fà quiui la prima diuisione della Giustitia particulare, cioè in Giustitia distributiua, & in Giustitia cõmutatiua; la materia d'amendue le quali si tocca nel testo. Et l'altra diuisione della Giustitia commutatiua hò detta innanzi. Et quì disotto nella figura apparirà manifesta. 4. 1. 5.

UVA.BHSC

FIGVRA.

UVA.BHSC

Del Giusto distributiuo, che consiste in proportione geometrica. *Cap. III.*

MA' perchè l'huomo ingiusto è inuguale, & perchè la cosa ingiusta è tale medesimamente, è però manifesto, chè e'si dà il mezo dell'inuguale: Et questo non è altro, ché l'uguale, imperochè in ciascheduna attione, doue si dà il più, et il meno, quiui si dà anchora l'uguale. Sè adunche l'Ingiusto è inuguale, il Giusto sarà vguale. Et questo senza altre ragioni appariſce esſer' vero ad ognuno. Et, concioſia chè l'vguale ſia mezo, il Giusto per questa ragione viene ad esſer' vn'certo mezo. Mà l'uguale è almeno in due cose. Onde è di neceſsità, chè il Giusto ſia mezo, & ſia vguale, & inuerſo di certe cose, & in certi huomini; & con la conſideratione, chè egli è mezo, egli è mezo di certe cose; & tali ſono il più, & il meno: Et con la conſideratione, chè egli è vguale, egli è vguale à due cose: Et con la conſideratione, chè egli è giusto, ei viene ad esſer' giusto à cert'huomini. E' però di neceſsità, chè il Giusto almeno ſia in quattro cose, chè due ſon'quegli, a'quali egli è giusto; & due ſono le materie, infra le quali è tal giusto: Et queſta è la parità, à chi (dico) & in che cose; perchè come ſtanno gli huomini, in chi ſono esſe cose, così ſtanno anchora esſe cose: perchè sè gli huomini non ſon'pari, e' non hanno le cose pari. Et diquì naſcono le conteſe, & i rammarichii, quando li pari cioè non hanno il pari, & quando li non pari hãno il pari, & diſtribuiſconlo. Queſto anchora ſi manifeſta per via della degnità, perchè ciaſcuno confeſſa, chè il giusto diſtributiuo debba esſer' fatto cõ vna certa degnità. Mà queſta degnità nõ è da ogni huomo confeſſata per il medeſimo modo; perchè li popolari affermano quella esſer' la Libertà: & li pochi la Ricchezza. Altri vogliono, chè ella ſia la Nobilità. Et gli Ottimati voglio-

UVA.BHSC

no, chè ella sia la Virtù. E' adunche il Giusto in vna certa proportione, perchè la proportione non solamente si conuiene al numero assoluto, mà anchora al numerabile; chè altro non è la proportione, ché vna parità di ragione: la quale almeno si fà in quattro termini. Et chè la proportione diuisa si faccia in quattro termini, è manifesto; mà egli è anchora così la continua: perchè la proportione continua vsa vn'termino solo in cambio di due, ripigliandolo dueuolte, com'è dire, Così stà l'A. inuerso il B. come il B. inuerso il C. Doue si vede, chè il B. è ripigliato dueuolte: Onde sè il B. si pone dueuolte, la proportione uerrà ad essere in quattro termini. Il Giusto medesimamente è almeno in quattro termini, & la ragione è quella medesima; perchè e'vi si diuidono parimente le cose, & gli huomini. Pigliſi adunche così la proportione, Come stà l'A. inuerso il B. medesimamente stà il C. inuerso il D. Et mutato l'ordine, Come stà l'A. inuerso'l C. nel medesimo modo stà il B. inuerso'l D. onde il tutto anchora stà inuerso'l tutto. Et questo cõbinaméto si fà per via della distributione. Et sè in tal' modo questo combinaméto fia composto, egli verrà à esser' composto giustamente. La congiuntione adunche dell'A. col C. & quella del B. col D. nella distributiua giustitia starà bene: & fia il mezo quiui il Giusto, cioè fia mezo di quello, che è fuori di tale proportione: perchè il Proportionato è mezo, & il Giusto è mezo proportionato. Et tal proportione è chiamata da' Matematici proportione Geometrica, perchè in detta proportione v'accade, chè il tutto stia inuerso il tutto non altrimenti ché si stia l'vna parte inuerso l'altra. Mà questa proportione non è continua, perchè e'non v'è il termino medesimo di numero à chi, & che. E' adunche questo simil giusto proportionato in ragione geometrica, & l'ingiusto è quello, che è fuori di questa proportione; & è l'vno più, & l'altro me

UVA.BHSC

no, ſicome ſi vede accadere in eſſe opere: imperochè l'ingiuriante hà piu del bene, & l'ingiuriato n'hà meno, & l'oppoſito interuiene nel male; perchè il minor' male ſi piglia in luogo di bene col riſpetto del maggior' male: concioſia chè il men'danno è del piu danno maggiormente eligibile. Et quello, che eligibile, è bene; & il più eligibile è meglio. Così adunche è fatta vna ſpetie di queſta Giuſtitia.

Mà perchè l'huomo.

Doppo la diuiſione della Giuſtitia particulare in diſtributiua, & in commutatiua tratta primieramente del membro diſtributiuo; doue ſi moſtra il giuſto di tal membro eſſer'mezo, & dipoi in che modo. Chè e'ſia mezo ſi proua per la ragione chè egli è uguale, & perchè l'uguale è ſempre almeno infra due coſe, cioè infra quella, che è uguale, & infra quella, à che egli è uguale. Et inquanto chè egli è giuſto (perchè il giuſto è relatiuo) uiene egli ad eſſer'mezo infra due huomini, eſſendo il giuſto ſempre ad altrui; diquì conſeguita, chè il giuſto diſtributiuo habbia ſei termini, cioè ch'e'ſia mezo, uguale, & giuſto; & per eſſer'mezo uiene egli ad eſſere infra il più, & il meno; per eſſer'uguale uiene egli ad eſſere infra due coſe: & per eſſer' giuſto uiene ad eſſere infra due perſone. Onde almanco uiene egli ad eſſere in quattro termini; chè due n'hà per la ragione chè egli è uguale: & due per la ragione chè egli è giuſto. Prouatoſi adunche tal giuſto eſſer'mezo è da dire qualmente ſia queſto mezo, & la natura d'eſſo mezo (ſecondo ché egli afferma) è ſecondo la degnità, ò uogliam'dire ſecondo la proportione geometrica. Et per dichiaratione di tal materia dicaſi breuemente come ſtia ſimil proportione. Diuideſi adunche il modo di tal proportione ne'numeri aſtratti, & ne'numeri numerabili. Et con unaltra diuiſione ſi diuide in proportion'continua, & in diſcreta. La proportione ne'numeri aſtratti è, come è dire, così ſtà il 4. col 8. come ſtà il 6. col 12. Ne'numeri numerabili è, com'è dire, 10. ſcudi in un'ricco à ſpendergli hanno la medeſima proportione, che 10. groſſi in un' pouero. Proportione continua è, doue i numeri ò aſtratti, ò numerabili ſono appiccati dueuolte in un'termino ſolo, com'è dire, così ſtà il 4. col 8. come ſtà l'8. col 16. Et com'è nell'altro eſempio meſſo del numero 10. che u'è replicato; et così l'8. in queſto. La proportion'diſcreta, ò diuiſa ſi fà, quando i quattro termini ſon'tutti diſgiunti, come appariſce nel primo eſempio.

UVA.BHSC

E' qui da auuertire il Filosofo con gran ragione hauer' messo l'esempio in due sorti di numeri, conciosia che, come e' dice nel X. della Metafisica, la proportione si faccia imprima nel numero astratto, & poi nel concreto, ò numerabile; dal quale ella passi ultimamente a ogn'altra spetie di quãtità. Conoscesi per tal proportion'geometrica la degnità, per mostrarnisi dentro la parità degli eccessi proportionatamẽte; com'è in questi quattro termini 4.2.8.16. dove il 4. auanza il 2. nella metà; & il 16. l'8. nella medesima proportione. Vedesi anchora in questi termini così posti la parte star' con la parte, & il tutto col tutto ragioneuolmente, come apparisce l'esempio delle lettere messe nel testo, & come si uede in tutta la metafora di proportione. Et qui per esempio ponghinsi in termini le persone, & le cose, & uedrassi l'un' termino con l'altro star' proportionatamẽte; & anchora il tutto col tutto: Sia uerbigratia il benefitio di Scipione inuerso la patria di ualuta 4. et il suo trionfo retribuitogli di ualuta 8. Sia da unal tra bãda il benefitio di Cammillo inuerso la patria di ualuta 6. et il trionfo retribuitogli di ualuta 12. Hora ripigliando, come il 4. di Scipione stà ragioneuolmente con la sua retributione di ualuta 8. parimenti il 6. di Cammillo con la sua di 12. Più oltre il 4. di Scipione col 6. di Cammillo stà parimente ché l'8. dell'uno col 12. dell'altro. Anchora il 4. & l'8. di Scipione tutti insieme han la medesima proportione, che il 6. et il 12. di Cammillo presi insieme. Et il 4. & il 6. di Scipione, & di Cammillo presi insieme hanno la medesima proportione, che l'8. & il 12. di Scipione & di Cammillo presi insieme. Et il medesimo all'incontro appariscе nella ualuta de' trionfi presi insieme con gli huomini insieme, com'è dire, così stà il 4. di Scipione col 12. di Cammillo, & il 6. di Cammillo con l'8. di Scipione. Tal proportione geometrica afferma il Filosofo in simil giustitia distributiua farsi disgiunta, & non continua, per la ragione chè gli huomini, et le cose ui son' differenti; onde nõ ui si può dueuolte ripigliare un' medesimo termino. Mà doppo la proportione geometrica (perchè souente in questo libro accade trattar' di simili materie) diciamo breuemente qualcosa della proportione numerale, et di quella, che si fa nella Musica. La prima diuisione aduncheche è ne' numeri astratti, & ne' numerabili, è anchora in quest' altre; & la seconda medesimamente, che le fa, & continue, & discrete. Pigliinsi imprima i termini della numerale continua, com'è dire 8. 6. & 4. & dicasi, come stà l'8. col 6. così stà il 6. col 4. Oue apparisce l'8. auanzare il 6. nel medesimo numero, in che il 6. auanza il 4. Et però è ella differẽte dalla proportione geometrica, perchè nella geometrica u'è la proportione dupla, & nella numerale u'è l'eccesso uguale. La disgiunta numerale (seguitando) è uerbi

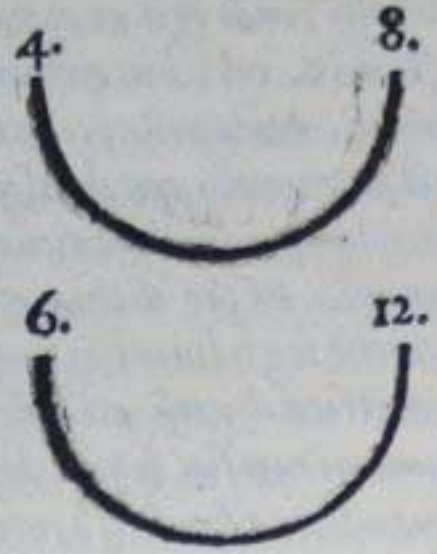
gratia

gratia il 12. & l' 8. il 6. et il 2. perchè come stà l' 8. col 12. così stà il 2. col 6. La proportione nella Musica si fa in tre termini talmente posti, chè come stà il primo col terzo, così stia l'eccesso, onde il primo auanza il secondo, & quello, onde il secondo auanza il terzo; com' è uerbigratia 6. 3. & 2. Oue si dica, come stà il 6. col 2. così stà l'eccesso, onde egli auanza il 3. & quello, onde il 3. auanza il 2. Mà l'eccesso del 6. col 2. è in proportion tripla contenendo il numero senario il 2. treuolte. Onde nella proportione medesima stà l'eccesso, con che egli auanza il 3. & quello, con che il 3. auãza il 2. nello 1. hauendo il 3. con l' 1. ragion' tripla, perchè è contiene lo 1. treuolte. Et questo basti quanto alle proportioni. Et per dichiaratione delle parole del testo solamente notisi, oue [Perchè sè gli huomini non son' pari] Vuol prouare nella proportione Geometrica douersi attendere la degnità delle persone, però afferma, sè gli huomini non son' di pari degnità, non douersi dar' loro pari honori; perchè, quando una simil cosa interuiene, nascono nelle Città le seditioni, e' tumulti, che fanno uariare gli Stati, secondo che il giusto è preso ò nella proportione geometrica, ò nella arismetrica: sicome di tal cosa si tratta abbondantemente nel libro della Politica. Oue è da natura, chè sempre migliori Stati son' quegli, che pigliano il giusto secondo la proportione geometrica di quegli, che lo pigliano secondo la proportione arismetrica; & però il giusto principale, & il più uero è quel primo. Onde il Principe buono, gli Stati ottimati, & la Republica mista per osseruar' questo giusto, cõ tal proportione me' chè gli Stati popolari han' ragione di Stati migliori; perchè tali nel distribuire gli utili, et gli honori publici risguardano alla degnità delle per, et sone a quella massimamente, che è per uia di uirtù. Oue [Et l'ingiusto è quello, che è fuori di questa proportione] Doppo l'hauer' detto, come stia il mezo di questo giusto distributiuo tratta egli de' suoi opposti, i quali si racchiuggono nell'ingiusto, che è fuori di tal proportione geometrica, hauendo egli in sestesso il più, & il meno, sicome accade nell'ingiuriante, che per la sua attione ingiusta hà piu del bene, & meno ne lascia all'ingiuriato. Et così interuiene anchora, quando uno si piglia meno del male, com' è uerbigratia delle fatiche, & de' pesi ciuili, & piu ne lascia ad altrui; perchè in tal caso (sicome e' dice nel testo) il men' male è da lui tolto in luogo di bene. 1. 2.

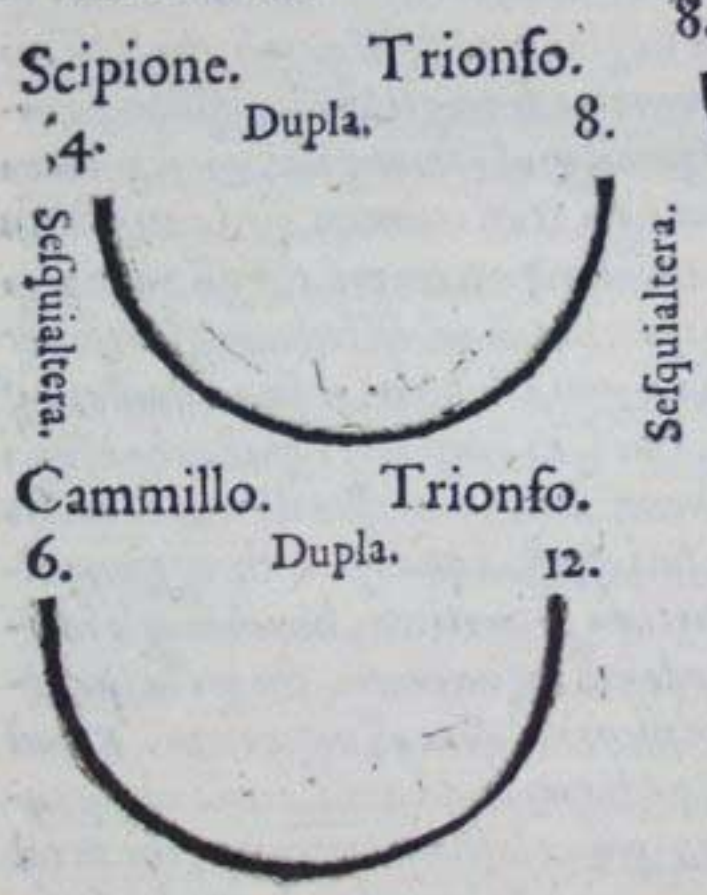
UVA.BHSC

FIGVRA.

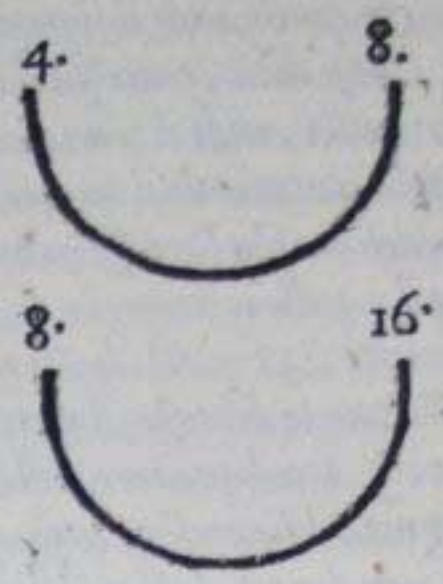
Proportione geometrica nè numeri astratti discreta.



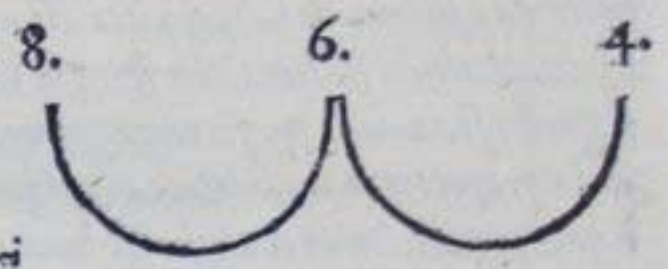
Prop. geom. discr. nè numeri numerabili.



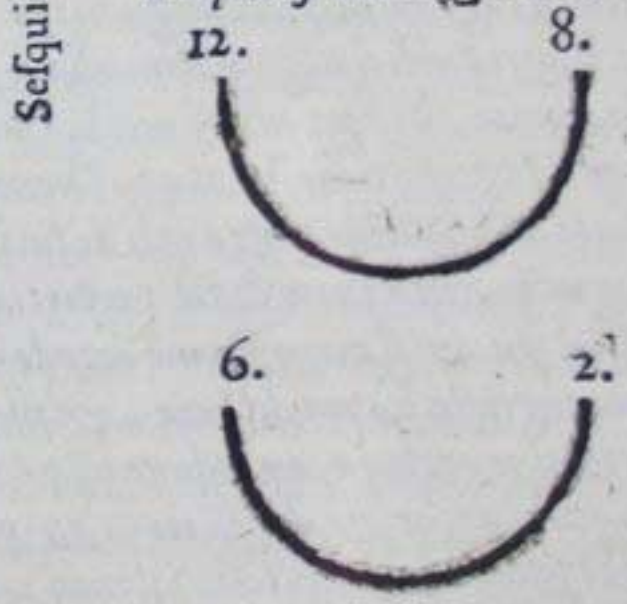
Prop. geom. continua.



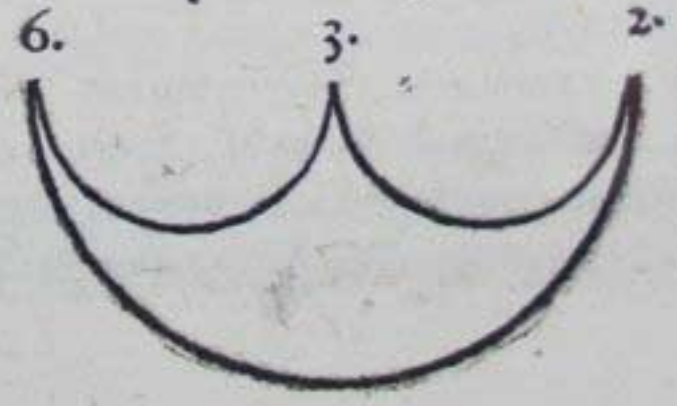
Prop. arismet. continua.



Prop. arismet. disgiunta.



Proportione Musicale.



UVA.BHSC

Del Giusto commutatiuo, che consiste in proportione numerale. *Cap. IIII.*

ET l'altra spetie, che resta à dire, è intorno alla correttione, che si fà nelle faccende, che l'un' con l'altro trauaglia sí negli atti volontarii, come negli inuolontarii. Et questa sorte di Giusto è per spetie diuersa da quella prima, perchè la prima Giustitia distribuisce sempre qualcosa publica secondo la proportion' detta innanzi; perchè sè e' s' hà à fare distributione di danari del publico, ella si fà secõdo la medesima proportione, in che son' l'opere state fatte inuerso'l publico. Et l'Ingiusto, che è opposto à questo, è quello, che stà fuori della detta proportione. Mà il giusto, che si fà ne' negotii, è vn certo vguale; & l'Ingiusto è un' certo inuguale, mà non con la detta proportione; mà con la proportione numerale: perchè quì non importa, sè chi hà rubato vno scelerato, sia huomo da bene, ò allincõtro sè egli è vn' cattiuo chi hà rubato vno huomo buono: nè importa sè egli è stato commesso l'adulterio da vn' huomo maluagio, ò da vn' huomo buono; mà la legge risguarda solo alla differenza del danno, & tratta gli erranti, come pari; sè l'un' (dico) fà, & l'altro patisce l'ingiuria, & sè l'uno hà fatto, ò all'altro sia stato fatto il danno. Onde il giudice si sforza di pareggiare questa ingiustitia non pari, perchè doue vno è stato ferito, & l'altro l'hà ferito; & doue vno è stato morto, & l'altro l'hà morto, quì si diuide il dãno, et questa attione in parti inuguali; mà bene s'ingegna ilgiudice di parcggiarla cõ la pena, togliẽdole ilguadagno. Et in tai casi si dice come pervero nome il guadagno, bẽchè e' nõ ci sia propio sempre; com' è in chi ferisce, & in chi è ferito; il qual male quando tu poi vuoi ricompensarlo, nell'uno si chiama guadagno, & nell'altro perdita. Onde il pari del più, & del meno si chiama mezo, & il guada-

1.

2.

UVA.BHSC

gno,& la perdita l'uno hà riſpetto del più, & l'altra hà riſpetto del meno contrariamente: l'uno (dico) che hà piu del bene,& manco del male,ſi chiama guadagno,& l'oppoſito ſi chiama perdita. Infra le quali due coſe il mezo,che è l'uguale, è chiamato giuſto; laonde il Giuſto correttiuo ſia quello, che è mezo infra la perdita, & il guadagno. Onde è in vſanza,chè i litiganti rifugghino al Giudice; & l'andare al Giudice non è altro,ché andare al Giuſto,perchè il giudice non debbe eſſere altro, ché vn' Giuſto animato: & cercaſi del Giudice, come di mezano. Et certi chiamano eſsi Giudici, mediatori della Giuſtitia;come sè e' fuſsin'per conſeguitare la Giuſtitia,quando eſsi haranno conſeguitato il mezano. Onde il Giuſto ſia mezo,sè il Giudice anchora è mezo. Mà il Giudice pareggia, &, come sè egli haueſſe vna linea diſugualmente compartita, quella parte, che auanza il mezo di più,leua da lei, & aggiugnela doue è il meno. Et quando vn' tutto è diuiſo vgualmẽte, allhora ſi dice, chè e' s' hà quello,che è ſuo; perchè e' s' hà l'uguale: Nè l'uguale è altro, ché il mezo infra'l maggiore, e'l minore ſecondo la proportione numerale. Et perciò ſi doman
4. da Giuſto, perchè e' diuide il tutto ugualmente; perchè poſto due pari,sè e' ſi leua dell'uno vna parte, & mettesi all'altro, l'uno viene à auanzar' l'altro per queſte due parti: chè sè e' fuſſe ſolamẽte ſtato tolto via dall'uno una parte, & non aggiuntala all'altro, egli auanzerebbe l'altro à pũto d'una ſola. Auanza egli adunche il mezo d'una ſola parte,& eſſo mezo auanza quell' altro,donde s' è fatto il leuamẽto,d'una altra. Conoſcaſi adunche per queſta via quello, che ſi debba torre da chi hà più, & quello, che ſi debba aggiugnere à chi hà meno; perchè quel tãto, che il mezo eccede, queſto ſi debbe aggiugnere à chi hà meno: & queſto tãto, onde egli è ecceduto,ſi debbe leuare dal grãdiſsimo. Poniamo linee vguali l'AA. il BB. e'l CC.

UVA.BHSC

intra loro. Leuisi dipoi dalla linea AA. l' AE. & aggiungasi al CC. tanto ché sia CD. Onde tutta la linea CC. cõ l'aggiũta della EA. auanzerà tanto, che sia CD. & per il CF. auanzerà la linea BB. meza del CD. Et in tutte 5.
le altre arti appariſce queſto eſſer' vero, imperochè elleno perirebbon' tutte, sè l'agente non faceſſe & quanto, & quale; & sè il pattiente non patiſſe queſto, & tanto, & tale. Et li nomi del danno, & del guadagno ſon' venuti in campo per le mutationi, & ſcambiamenti volontarii, che ſi fanno infra gli huomini; perchè l'hauere più del ſuo ſi chiama guadagno: & l'hauer' meno ché prima tu non haueui, ſi chiama danno; come interuiene nel vendere, & nel comprare, & in tutte l'altre coſe dalla legge conceſſe. Mà quãdo e'non s'hà nè più, nè meno, mà haſsi 6.
il ſuo mediante le coſe ſue, allhora ſi dice d'hauere il ſuo, & diceſi di non hauer' patito danno, & di non hauer' guadagnato. Onde il Giuſto viene ad eſſer' vn' mezo infra'l guadagno, & la perdita, che inuolontariamente ci occorrino, faccendoci (dico) hauere il pari, & prima, & poi. 7.

Et l'altra ſpetie.

DOPPO il primo membro della Giuſtitia particulare, che è il diſtributiuo eſaminato diſopra, quì eſamina il ſecondo, che è il commutatiuo; il quale eſſendo ſtato diuiſo negli atti uolontarii, & inuolontarii, quì piutoſto ſi tratta degli inuolontarii. Moſtraſi prima aduniche tal giuſto eſſer' mezo, & poi come egli è mezo. E' tal mezo intra'l guadagno, et la perdita, compreſi queſti due nomi ſotto una ſola attione dello ingiuſto; Et tai nomi di guadagno, & di perdita gli ſon' dati impropiamente, come ſi dirà nell'eſpoſitione del teſto. Il modo di queſto mezo è per uia di proportione non geometria, mà numerale; nella quale non s'attende ad altro ché al pareggiar' le coſe ſenza riſpetto della degnità degli huomini. Et dichiarando il teſto, oue [Et tratta gli erranti come pari] Moſtra per tai parole (come io hò detto) non attenderſi in queſto giuſto la degnità delle perſone, anzi la pena, & il danno farciſi sí all'uno ché all'altro, benchè diſſimili di degnità, caſtigandoſi il nobile, che habbia ferito l'ignobile, di pari pena, ché ſe uno ignobile haueſſe ferito un' nobile. Mà tal detto appariſce falſo per gli eſempi de' Legislatori, che ſon' 1.

UVA.BHSC

messi in costume, hauendo essi constituito altra pena à chi ferisce uno di Magistrato, che à chi ferisce un' priuato. Mà e' si dice all'incontro una tal cosa interuenire in questa giustitia accidentalmente; io dico interuenirci accidentalmente, che e' s'habbia rispetto alla degnità della persona:

2. *perchè in tal caso ella usa il modo della giustitia distributiua.* Oue [*Et in tai casi si dice come per nero nome il guadagno*] *Il guadagno, & la perdita non sono in questo luogo ueri nomi, ma transferitici da quelle attioni, che gli huomini fanno spontaneamente nel trauaglar' le faccende; & quì il ricompensamento d'una ingiuria ò in danari, ò in pene, nell'ingiuriato si chiama guadagno, & nell'ingiuriante condennato dal Giu-*

3. *dice si chiama perdita.* Oue [*Et perciò si domanda giusto*] *Volendo quiui mostrare l'uguale esser' il mezo intrà'l piu, & il meno inferisce il giusto hauer' quel nome δίκαιον, per la conformità del nome δίχα, che significa diuisione in parti uguali; & così interuenir' del Giudice detto nel Greco nome δικαστής, che nõ uaria senon in una lettera da δικαστής.*

Queste parole non hò io tradotte nel testo, perchè elleno non importano, nè seruono senon à chi hà notitia della lingua Greca: Et l'intentione d'Aristotile è manifesta, cioè che dal nome posto al giusto e' uoglia prouare, che

4. *e' sia pari.* Oue [*Perchè posti due pari*] *Hauendo detto il giusto esser' equo mostra qualmente nel corregger' l'ingiusto il Giudice debba indurre questa ugualità; poniamo uerbigratia in termino due numeri pari, ne' quali mostratasi prima l'imparità ueggiamo dipoi qualmente e' si debbin' ridurre al mezo: & sieno li due membri 12. & 12. tolgasi per fargli inuguali dall'uno il 3. & pongasi addosso all'altro, uerrà perciò l'altro ad esser' 15. & uerrà ad auanzare l'altro membro in due parti, perchè quel primo è rimasto 9. & questo è 15. mà il mezo, che è 12. uiene aduanzare la parte diminuta solo in un' 3. & dall'accresciuta uiene ad essere auanzato in unaltro. Che adunche debbe fare il Giudice, che uoglia questa imparità ridurre al mezo? Debbe dalla parte soprabbondante torre un' sol 3. & metterlo alla mancante; nel qual modo e' non uiene à far' altro che à mettere alla parte mancante quel solo eccesso, onde ella era eccceduta dal mezo. Et questa parte (afferma il Filosofo) si debbe torre dal grandissimo per esporre quelle parole; che altro non significano, senon che tal parte si debbe torre da quella, à cui fu aggiunto il 3. Nè questo modo è stato superfluo ad insegnarsi, perchè sè il 3. all'un' membro fusse stato tolto, & non dato all'altro, non accadeua per ridurgli al pari usar' questo modo; anzi bastaua all'altro membro leuarne altrettanto. Mà per maggior' chiarezza di questa cosa il Filosofo mette nel testo in termini la figura matematica, che si noterà disotto, nella quale il B. è il mezo termino, & l'A.*

UVA.BHSC

& il C. che son' gli estremi, come s'habbino à ridurre al mezo appariſce.
Oue [Et in tutte l'altre arti] Mostra quiui l'inconueniente, che seguirebbe, sè in tal modo non si facesse la retributione; Et l'inconueniente è, chè e' perirebbono l'arti; sè chi dà uerbigratia una mercantia, ò uno artifitio, non riceuesse in quel cambio l'equiualente in unaltra cosa, ò nel danaio, che è di tutte le cose comune misura. Et nelle parole del testo è da notarsi, chè egli intende per l'agente chi dà la sua mercantia, & pe'l pattiente chi la riceue. Oue [Ma hassi il suo mediante le cose sue] È il senso, chè quando col barattar' le sue mercantie uno non hà acquistato, nè perduto, allhora si dice d'hauere il suo; però conchiude il giusto commutatiuo esser' quello, che ci fa hauere il pari intra'l guadagno, & la perdita: & secondo ché io stimo intende questo negli atti inuolontarij. Et questo si può prouare per l'ultime parole del testo, che dicono [& prima, & poi] Intendendo egli per Prima quel pari, che era innanzi al malefitio: & per Poi quello, che è pari, poi ché egli è stato ridotto cosi dalla legge, ò dal Giudice. Dubitasi in questo membro di Giustitia, & nell'altro medesimamente, come si conuenga loro nella diffinitione il mezo della ragione, per essere tal diffinitione contraria alla prima data alla Giustitia nel principio di questo libro: doue egli afferma lei esser' mezo della cosa. Toglies uia il dubbio con la distintion' del mezo, in quello dico, che è determinato dalla retta ragione; onde e' uiene à non essere soprabbondante, nè mancante: & in quello, di cui essa Giustitia sia cagione efficiẽte. Il mezo preso nel primo modo s'adatta ad ogni Virtù morale. Il mezo preso nell'altro s'adatta solo alla Giustitia, per esser' ella sola di tal mezo effettrice ò per uia della proportion' geometrica (& questo s'appartiene al giusto distributiuo), ò per uia della proportione numerale, & questo s'appartiene al giusto commutatiuo, di cui s'è parlato in questo Capitolo.

5. 6. 7. 1.

FIGVRA:

A. E. A.

B. B.

D. F. C. D.

UVA.BHSC

Del Giusto Pittagorico detto il Contrappasso, che consiste in proportione di ragione. *Cap. V.*

MA' e' pare à certi, chè il contrappasso assolutamente sia giusto, come dissono li Pittagorici; perchè essi diffinirono il Giusto assolutamente essere il contrappasso. Mà il contrappasso nõ conuiene nè al Giusto distributiuo, nè al Giusto cõmutatiuo; anchor' chè questi tali voglino, chè questo sia il Giusto di Radamanto, dicẽdo

1. *Sè uno quel patisce, ch'egli hà fatto;*
2. *Allhor' fia retto quel giuditio, & santo.*

Mà taluolta questo discorda, com'è quãdo vno, che sia di Magistrato, ferisse vnaltro, e' nõ si debbe ferirlo allincõtro; & sè vno hà battuto vno, che sia in Magistrato, non pur'debbe questo tale esser'ribattuto, anzi debbe essere castigato maggiormẽte. Oltradiquesto egli è vna grã differẽza intra'l volõtario, & l'inuolõtario. Mà nelle compagnie de' commertii, che s'hanno dell'uno con l'altro, quel Giusto, che u'è dẽtro, contiene in se il giusto del cõtrappasso per via di proportione, & non per via di parità; per chè la Città si mantiene col rendere il cãbio proportionatamente: concioſia chè ò e' si cerca di rendere il pari nel danno, & sè e' non si può far' questo, allhora pare, chè la Città sia suggetta: ò vero si cerca di rendere il pari ne' benefitii; & sè tal' cosa anchora non si può fare, e' non si fà la retributione. La quale è quella, che mantiene insieme li Cittadini. Onde è in costume di edificare il tempio alle Gratie in luogo, che sia ad ogni huomo opportuno, acciochè e' s'usi la retributione de' benefitii; chè questo è il propio vfitio della Gratia: perchè egli è di necessità sumministrare scambieuolmẽte à chi t'hà beneficato, & dinuouo cominciar' tu ad essere il beneficatore. Questa retributione secondo la proportione la fà la congiuntione diametrale. Sia com'è dire l'Edificatore doue è l'A.il

UVA.BHSC

l'A.il Calzolaio ſia doue è il B. la Caſa ſia doue è il C. le Scarpette ſieno doue è il D. Debbe adunche l'Edificatore pigliare dal Calzolaio l'opera ſua, & egli allincontro della ſua debbe dare à lui. Sè adunche innãzitratto egli è giuſto quello, che vien' pari ſecondo la proportione; & sè con tal'regola ſi farà il ricompenſo, e' fia vero quello, che è detto: & sè altrimenti non ſarà pari tal' giuſto, e' non ſi manterrà la compagnia; perchè niente prohibiſce, chè e' non poſſa eſſer' migliore l'opera dell'uno, ché dell'altro: Et tali opere ſon' quelle, che biſogna pareggiare. Et queſto medeſimo interuiene in tutte l'altre Arti, perchè elleno perirebbono, sè chi le fà non faceſſe quanto, & quale; & sè chi le patiſce non ſopportaſſe tanto, & tale: chè à dire il vero e' non ſi può far' compagnia di due medici, mà d'un' medico, & d'un' contadino. Et in ſomma la compagnia s'hà à fare di perſone diuerſe, & non di pari; le quali s'hanno à pareggiare. Onde è di neceſsità, chè tutte le coſe, di che s'hà à fare la permutatione, in vn' certo modo ſieno paragonabili: & però è ſtato trouato il danaio, & in vn' certo modo è ſtato fatto mezo: perchè 4.
il danaio miſura ogni coſa, onde e' miſura anchora la ſoprabbondanza, & il mancamento, & così miſura quante ſcarpette alla caſa, & al nutrimento ſon' pari. Biſogna adunche in queſta ſimilitudine, chè quella proportione, che hà l'Edificatore col Calzolaio, la medeſima habbino le Scarpette con la Caſa, & col Nutrimẽto; perchè altrimenti non ſi può fare lo ſcambio, & non vi può eſſere in fra loro compagnia: anzi tal' coſa non può eſſere, ſenon doue le coſe in vn' certo modo ſien' pari. E' pertanto neceſſario con qualcuna coſa miſurare il tutto, ſicome innanzi s'è detto; & queſta coſa non è altro in vero, ché il mancamento, che contiene in ſe ogni coſa: perchè sè e' non fuſſe il mancamento, & s'e' non fuſſe dall'una banda, & dall'altra, ſimilmente ò e' non ſi farebbe il cambio,

UVA.BHSC

ò e' non ſarebbe il medeſimo. Mà in cambio della permu
ta neceſſaria venne in cãpo il danaio, il quale fu indotto
per legge; & però ſi chiama egli nũmo, & νόμισμα, perchè
e'nõ è fatto dalla natura, mà dalla legge: & à noi ſtà il mu
tarlo, & il renderlo diſutile. Faraſsi adunche allhora il ri
compenſo quando le coſe ſaran ridotte al pari, & tal-
mente ché la medeſima proportione ſia intra'l Contadi-
no, & il Calzolaio, che è intral'opera del Calzolaio, &
5. intra quella del Contadino. Mà quando e' ſi fà la permu
ta e'biſogna ridurla in figura di proportione, perchè, fac
cendo altrimenti, l'uno eſtremo verrebbe ad hauer' l'u-
no, & l'altro eccesſo; mà quando amendue hauranno il
loro, allhora ſaranno eglino pari, & compagni: perchè
queſta parità ſi può cauare da loro ſteſsi. Sia il Contadi:
no A. & il Nutriméto C. ſia il Calzolaio B. & l'Opera
ſua pareggiata ſia D. Et sè in tal modo non ſi fà il ricom
penſo e' non vi potrà eſſer' compagnia. Et chè il manca
mento ſia quella coſa, che mantiene queſte parti come
vna ſola, ſi dimoſtra, perchè non eſſendo infra loro ſcam
bieuolmente queſto mancamento, ò in vna delle parti,
e' non vi ſi fà la permutatione; ſicome ella ſi fà quando
vno hà di quello, di che l'altro hà di biſogno: come è del
vino, in cambio del quale egli dà il grano, chè ei lo tra-
ſporti altroue. Queſta tal coſa adunche è quella, che bi-
ſogna pareggiare. Et sè hora non s'hà di permuta biſo-
gno, il danaio ci entra malleuadore, ch'ella ſi farà per il
biſogno à venire; perchè chi porta il danaio può hauer'
6. quelle coſe, di che egli hà mancamento. Mà e'patiſce an-
chora il danaio il medeſimo, non ſempre potendo far' la
parità; contuttociò e' dura piú: & perciò fà di meſtiero
chè ogni coſa ſia ſtimata col danaio: perchè in tal'modo
ſempre ſi potrà fare il baratto; & sè il baratto ſi potrà
fare, ſi manterrà la compagnia. Il danaio adunche come
mezo faccendo le coſe miſurabili, le và pareggiando; per

UVA.BHSC

chè sè e'non fusse il baratto e'non sarebbe la compagnia: & il baratto non si potrebbe fare sè e'non fusse l'vguali-tà: nè l'vgualità sarebbe, sè e'non fusse la misura. È per-tanto quasi impossibile (per dire il vero) à pareggiar' le cose, che son' tanto diuerse; mà con questo rispetto del bisogno si può far' ciò à bastanza. Bisogna adunche, chè e'sia vna cosa sola; Et questa per suppositione. Onde è, chè ella si chiama nummo; perchè il nummo fa ogni cosa misurabile, conciosia chè mediante lui si misuri o-gni cosa. Sia la casa, doue è l'A. & dieci dramme doue è il B. & sia il letto doue è il C. Sia l'A. adunche la metà d'es so B. sè il pregio della casa è cinque dramme, ò pari à esso B. & il C. cioè il letto, sia la decima parte del B. Onde si vede chiaramente quanti letti sien' pari alla casa, cioè, chè e'son' cinque. Et è manifesto, chè innanzi al nummo la permutatione si faceua nel modo detto. Nè quì ci im-porti, sè cinque letti si dieno per vna casa, ò quanto va-gliono cinque letti. Detto s'è adunche, che cosa sia il Giusto, & che l'Ingiusto. Doppo la qual' determinatio-ne è manifesto, chè l'attion' giusta sia mezo intra'l fare, & il sopportare l'ingiuria; perchè l'vno è hauer' piu, & l'altro è hauer' meno. Et la Giustitia è vna mediocrità, 7.
mà non nel modo medesimo, in che sono le altre Virtù dette innãzi; mà è, perchè ella è del mezo effettrice, cioè del pari: & l'Ingiustitia è degli estremi. Et Giustitia è 8.
quella (diffinendola) mediante la quale l'huomo giusto 9.
si dice essere operatore del giusto con elettione; & di stributore d'esso, & à se stesso inuerso degli altri, & à al-tri in uerso d'altrui; non già in maniera tale, ché della co sa eligibile à lui ne sia piu, & al prosimo meno, & della nociua al contrario: mà ché ella sia del pari secondo la proportione; & parimente stia così à vnaltro inuerso al-tri. Et l'Ingiustitia allincontro ci fà operatori dell'ingiu sto nel modo opposto; Et questo è l'eccesso, & il manca-

VVA.BHSC

mento, & dello vtile,& del nociuo fuori della proportione. Onde l'eccesso, & il mancaméto è Ingiustitia; perchè l'Ingiustitia piglia l'vno, & l'altro estremo, attribuendo à se stessa nell'eccesso quello, che semplicemente è vtile,& nel mãcaméto quello, che semplicemẽte è dãnoso; & agli altri faccẽdo similmẽte nel tutto: mà ben' faccẽdo quello, che è fuori della proportione, et in quel modo, in che dà la sorte. Quanto al far' l'ingiuria, minor'male è l'essere ingiuriato, & maggiore è l'ingiuriare. Della Giustitia adunche, & della Ingiustitia qual'sia la natura dell'vna, & dell'altra, bastine hauer' detto nel modo sopraracconto, & similmente del Giusto, & dell'Ingiusto vniuersale.

Mà e' pare à certi.

Doppo la distintione del giusto particulare in distributiuo, & in commutatiuo, et la esaminatione di ciascuno, procede il Filosofo in questo Cap. contra l'oppenione de' Pittagorici famosissima intorno alla diffinitione della Giustitia; la quale era, chè la Giustitia non fusse altro ché un'contraccambio, ò un' patire allincontro il medesimo; esponendo così il nome Greco ἀντιπεπονθὸς: il qual nome hò io tradotto Contrappasso, seguendo in ciò l'autorità dell' eccellentissimo Poeta Dante, che nel Canto XXVIII. dell' Inferno in questa materia l'usa similmente in persona di Beltramo dal Bornio dicente

Così s'osserua in me lo contrappasso.

Questo Contrappasso da' nostri Dottori di legge è detto la Pena del talione, perchè tale sia il castigo, quale è stato il danno. Questa oppenione de' Pittagorici distrugge il Filosofo prouãdo un' simil giusto de' Pittagorici non conuenirsi alla Giustitia, in questo modo, Quello, che non conuiene al giusto cõmutatiuo, nè al giusto distributiuo, non è giustitia; Il cõtrappasso nõ conuiene nè all'uno, nè all'altro: Adunche e' nõ è giustitia. Chè è non conueng a nè all'uno, nè all'altro si proua nel testo; per la ragione anchora del uolontario, & dell'inuolontario proua egli il medesimo, cioè il contrappasso non esser' giusto; perchè il uolontario, et l'inuolõtario fanno una attione giusta, ò ingiusta: onde e' la fanno differente. Et sè il contrappasso fusse giusto, trà l'attion' uolontaria, & l'inuolontaria non uerrebbe ad

UVA.BHSC

essere differenza; perchè il giusto del contrappasso à questo non guarda. Che adunche si debbe dire? chè e' non sia giusto in modo alcuno? Debbesi determinare tal giusto essere accommodato solamente al membro cõmutatiuo nell'attioni, che piu si fanno spontaneamete; infra le quali quel tãto si debbe riceuere, ò l'equiualente, che uno hà dato. Nè si debbe anchora osseruare il pari di questo giusto (afferma il Filosofo) nel modo, in che uogliono i Pittagorici, cioè con la parità della cosa à punto; mà col mezo osseruato della proportione, come si uedrà, esponendo il testo, nelle figure.

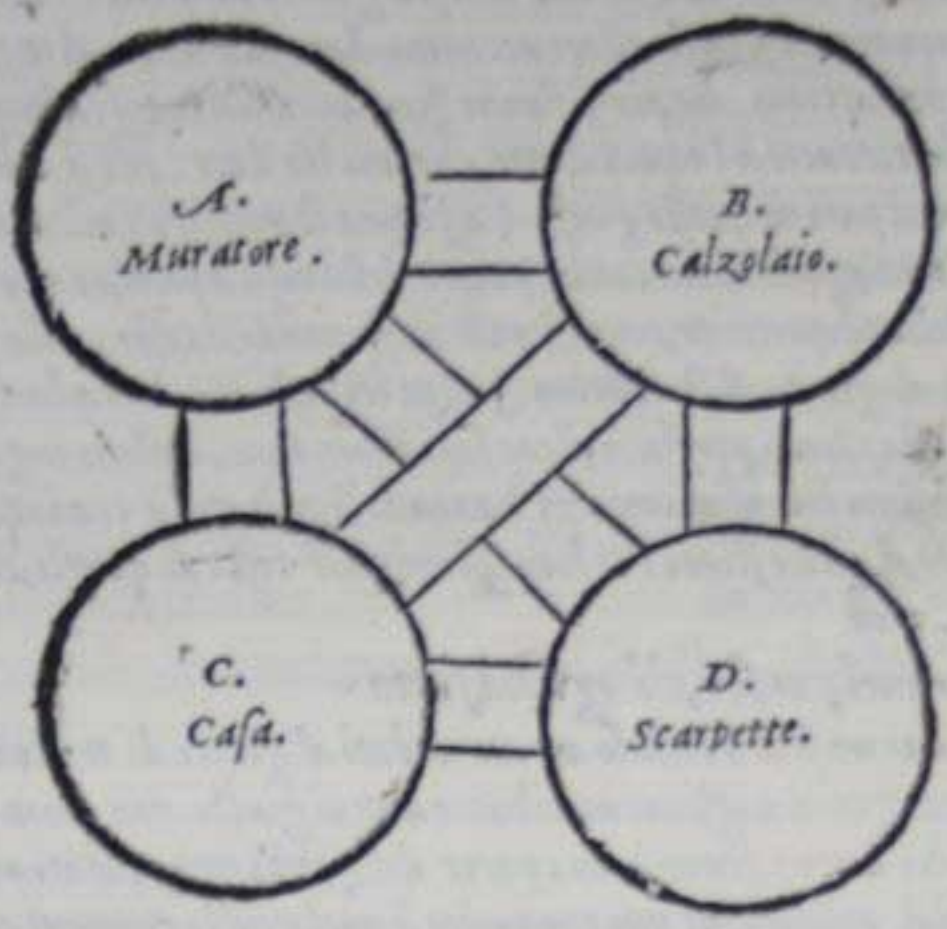
Oue [Nè al giusto distributiuo] Qui hò lasciato di tradurre alcune parole del testo Greco, perchè ò elleno soprabbondano, ò elleno uoglion' dire questo medesimo inconfusamente; hauendo seguitato la traduttione dell'Argiropolo, il quale stimo chè hauesse miglior' testo di quegli, che hoggi si trouano. Oue 1.

Sè uno quel patisce, ch' egli hà fatto. 2.

Son' quiui due uersi d'Hesiodo accommodati al giusto di Radamanto, il quale li Pittagorici uogliono attribuire à ogni giusto; mà e' non conuiene (sicome io hò detto) senon à una parte del giusto commutatiuo: perchè e' si proua dal Filosofo lui non conuenire à quel giusto commutatiuo, oue l'ingiurie sono infra persone diuerse di grado. Et sebene tal consideratione non pare, chè sia appartenente al giusto commutatiuo, per risguardare egli le cose, & non le persone, come una tal cosa s'accordi hò detto nel Capinnanzi. Oue [Mà nelle compagnie de' commertij] Questo giusto afferma ei quì conuenire alla parte commutatiua, che è ne' commertii uolontarij; doue l'ugualità d'esso debbe esser' presa non con rendere l'ugualità nella cosa medesima, mà con renderla per uia della proportione numerale con ricompenso, ò d'unaltra mercantia, che uaglia quella, che tu hai data, ò del danaio, che è misura di tutte le cose, introdotto dagli huomini per supplire à tutti i bisogni: & non pure à quegli, che sieno, mà che potessin' uenire. Mà questo ricompensamento in tal proportione mettasi in termini per meglio intendersi quello, che è messo nel testo, doue e' dice, chè la congiuntione si faccia diametrale. 3.

UVA.BHSC

FIGVRA.

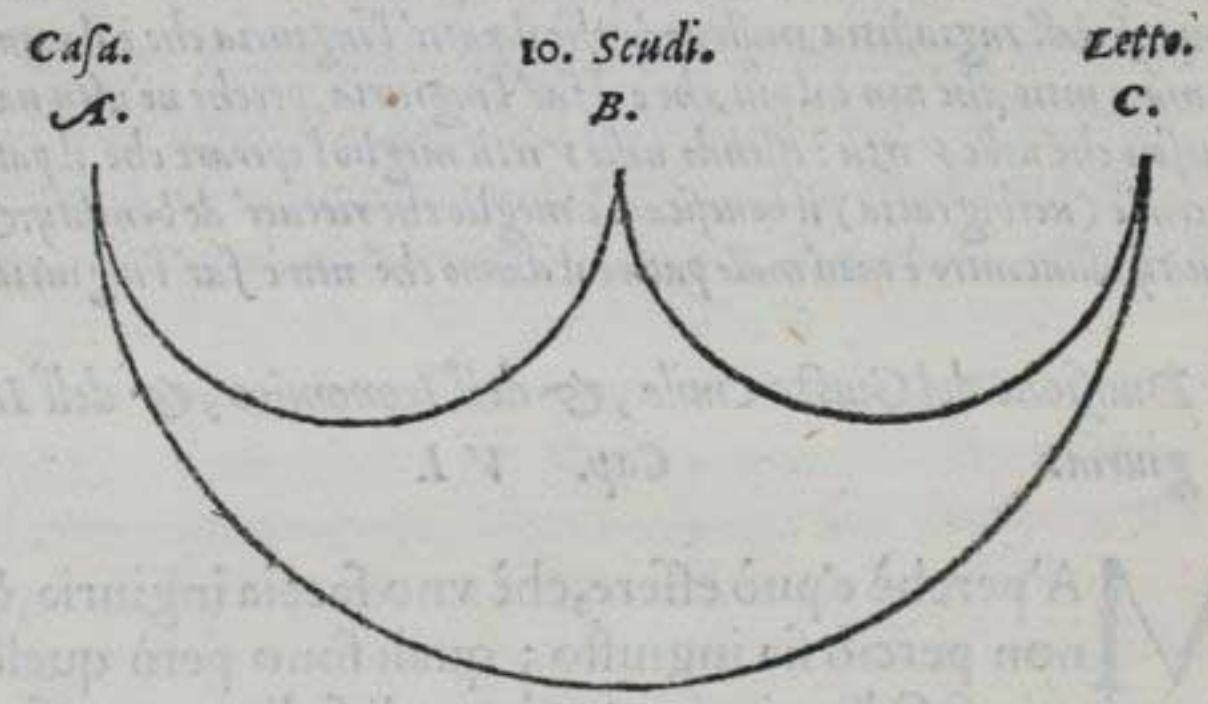


Vedesi per la figura ciascuno Artefice douer' pigliare in ricompenso l'o-
4. pera dell'altro con la proportion' detta disopra. Oue [Et in un' certo modo è stato fatto mezo] E' detto il danaio esser' mezo in un' certo modo, à differenza del Giudice, chè anchora egli è mezo; mà il Giudice è cosa animata, & il danaio è senza anima: anchora il Giudice riduce à parità le cose fatte disuguali doppo l'ingiuria, & che erano innanzi uguali; & il danaio riduce à parità le cose come misura comune di tutte quelle, che
5. si permutano. Oue [Mà quando è si fa la permuta] Mostra la ragione, perchè nel far' la permuta s'habbia à congiugner' le cose diametralmente: & è, perchè l'uno estremo non habbia l'uno, & l'altro eccesso: il che auuerrebbe nel farla altrimenti, conciosia chè (uerbigratia) il Muratore harebbe la casa, & il Calzolaio le scarpette, & ciascuno di questi harebbe l'eccesso in questo modo, cioè il Muratore dando la casa per le scarpette harebbe piu nella fatica, & piu nel danno, ualendo piu l'opera sua ché quella dell'altro: & il Calzolaio allincontro harebbe men' fatica, & men' danno. O uero è meglio intender' così, chè il Mutatore (uerbigratia) che è l'Artefice più eccellente, harebbe l'opera più eccellente, che è la casa: & l'altro, che è il più uile, harebbe l'opera, che è più uile. Mà per la congiuntione diametrale queste cose ò col piu, ò men' numero si uanno pareg-
6. giando, ò col danaio, che le stimi. Oue [Mà è patisce anchora il danaio] Hauendo detto disopra non sempre potersi fare il baratto, perchè è non è

UVA.BHSC

anchor' sempre il bisogno; ò uero perchè le cose non sempre sono di natura da potere permutarsi l'una con l'altra: però risponde à una tacita domanda di chi hauesse detto una simil cosa potere anchora auuenir' nel danaio, essendo egli anchora uariabile, come l'altre cose dicendo, chè sebene egli è uariabile, nondimeno egli è di piu uita di nessun'altra cosa, che ualuti i bisogni degli huomini. Et chè e' ualuti tutti i bisogni si dimostra per la ragione matematica messa in termini

FIGVRA.



per la quale appariſce il danaio esser' mezo, & ualutare l'una, & l'altra mercantia. Oue [Et la Giustitia è una mediocrità] Afferma la Giustitia esser' mezo non come l'altre Virtù, che son'mezo intra due estremi, 7.
mà perchè ella è effettrice di quella cosa, che è intra'l più, & il meno. Onde nasce, chè à lei non s'oppone senon uno estremo, che contiene in se il più, & il meno, sicome io hò detto innanzi. Mà per unaltra ragione anchora alla Giustitia non s'oppone senon uno estremo, cioè perchè gli estremi dell'altre Virtù non si possono con un'solo atto operare. E'non si può dico con un'sol'atto essere audace, & timido, nè prodigo, & auaro; mà sí bene con un'sol' atto d'ingiustitia si può hauere il più, & il meno. Oue [Et 8.
Giustitia è quella diffinendola] Diffinisce quiui la Giustitia, doue e' piglia l'uno, & l'altro membro, cioè il distributiuo, & il commutatiuo; & il distributiuo piglia dicendo A' se stesso, & ad altri, perchè nella Città gli honori, & gli utili si distribuiscono à se stesso, et à altrui: & il commutatiuo intende dicendo Et ad altri inuerso d'altrui, perchè il Giu dice nel giudicare le controuersie distribuisce il giusto ad altri inuerso

UVA.BHSC

9. *d'altrui. Oue [Mà bene faccendo quello, che è fuori della proportione] perchè e' non si può à punto determinare in quanti modi si faccia l'ingiustitia, però con questo generale gli cõprende tutti, dicendo lei farsi quãdo e's'opera fuori della proportione ò gemetrica, ò numerale nel modo, in che dà la sorte. Et però doue e' dice [& agli altri faccendo similmente nel tutto] significa diffinendo l'Ingiustitia, chè ella dà agli altri similmente la soprabbõdanza, & il mancamento, mà cõ diuerso modo, con che non dà la Giustitia, perchè ella dà agli altri il mancamẽto nelle cose utili, et*
10. *la soprabbondanza nelle dannose. Oue [Quanto all'ingiuria] V à quì il Filosofo determinando, & comparando gli estremi della Giustitia compresi dall' Ingiustitia, mostrando, chè il patir' l'ingiuria che è il meno, sia mãco uitio, chè non è il più, che è il far' l'ingiuria, perchè ne' uitij uà à rouescio chè nelle V irtù: essendo nelle V irtù meglio l'operare chè il patire, com'è (uerbigratia) il beneficare è meglio chè riceuer' de' benefitij: & ne' uitij allincontro è men' male patire il danno chè non è far' l'ingiuria.*

Diuisione del Giusto Ciuile, & dell' Iconomico, & dell' Ingiuria. Cap. V I.

MA' perchè e' può essere, chè vno faccia ingiuria, & non perciò sia ingiusto; quali sono però quelle attioni, oue si fà l'ingiuria, per le quali si dica vno essere ingiusto in ciascheduna ingiustitia? com'è ladro, adultero, ò assassino? ò vero questo niente importa; perchè sè vno vsa dishonestamente con vna donna, sappiendo con chi, mà non già col principio elettiuo, mà spinto dal la perturbatione; questo tale (dico) commette ingiuria, mà e'non è ingiusto, come nè anchora è ladro ognuno, che hà rubato: nè adultero ogni huomo, che hà adulterato: Et il simile discorrendo per gli altri casi. Come stia adunche il cõtrappasso inuerso del Giusto s'è detto innanzi. Mà noi non douiamo ignorare, chè quello, che si cerca, è & il vero giusto, & il giusto ciuile: Et questo è quello, che è comune per la sufficienza della vita degli huomini liberi, & vguali; ò per via della proportione, ò per via del numero. Onde, doue non son' queste qualità,

quiui

UVA.BHSC

quiui non può essere infra loro il giusto ciuile, mà vn' certo giusto,& per similitudine; perchè il giusto è doue è la legge posta infra loro:& la legge è doue si fà l'Ingiustitia: perchè il Giuditio è vna determinatione del Giusto,&dell'Ingiusto. Et doue si fà l'ingiustitia, quiui si fanno le ingiurie;mà nõ già allincõtro doue si fanno l'ingiurie sempre si fà l'ingiustitia:la quale nõ è altro ché vn' distribuire à se stesso piu di quei beni, che semplicemente son'beni,&meno di quei mali, che semplicemẽte son'mali. Et per questo conto nõ si lascia comãdare all'huomo, 3
mà alla ragione; perchè l'huomo distribuisce i beni à se stesso,& diuenta Tiranno. Mà il magistrato è conseruadore del giusto, & sè del giusto, egli è ancho conseruadore dell' vguale. Mà perchè e'non giudica douersegli piu di quello,che si conuiene,essendo ei giusto, cõciosia chè e'nõ distribuisca à se stesso piu di quei beni,che semplicemente son'beni,sè già e'non gli son' proportionati; però s'affatica egli per altrui. Et diquì è nato il prouerbio,chè la Giustitia sia vn'bene d'altri, sicome io hò anchor' detto innanzi. Debbesi adunche à tali huomini, che sono in magistrato, porre qualche premio; Et questo è l'honore,& il dono:Il qual'premio à chi non basta, è forza,chè tale diuenti Tiranno. Non è già il giusto si- 4
gnorile, & il paterno il medesimo con li conti disopra, mà è simigliante;perchè e'non si dà propiamente ingiustitia inuerso le cose sue,mà la possessione,& il figliuolo per mentre chè egli è piccolo, & non separato dal padre è come parte di lui: & niuno si ritroua, che voglia farsi nocumento. Onde contra di se stesso non è ingiustitia; & s'e'non v'è l'ingiustitia, nè anchora v'è l'ingiusto, nè il giusto ciuile;perchè vn'simil'giusto è fatto per legge: & è in coloro, che per natura sono atti à viuere sotto le leggi: Et tali sono tutti quegli,ne'quali si ritroua l'vgualità del comandare, & dell'vbidire. Onde il giusto è più

UVA.BHSC

inuerſo la moglie ché inuerſo i figliuoli, & ché inuerſo i ſerui: perchè tal giuſto inuerſo delle coſe poſſedute è iconomico, & è diuerſo dal giuſto ciuile.

Mà perchè.

NEL principio di queſto Cap. ſi muoue, & ſolueſi una quiſtione. E' la quiſtione, sè per ogni attione ingiuſta ſi debba chiamare uno ingiuſto; & determinaſi chè nò: mà ſolamente chè e'ſi debba chiamare uno ingiuſto per quegli atti ingiuſti, che ei fà con elettione. Dipoi propone di trattare del giuſto ciuile, che è il uero giuſto; il quale oſſerua la proportion' geometrica, & numerale: & moſtra infra chi ſia tal giuſto, cioè infra gli huomini liberi, & uguali. Onde più diſotto determina il giuſto paterno, io dico quello, che è infra'l padre, e'l figliuolo; quello, che è infra'l padrone, & il ſeruo; & quello, che è infra'l marito, & la moglie non douerſi dire giuſto ciuile: per la ragione chè tal giuſto non è infra li pari, & perchè e'non è infra huomini, à chi ſien' poſte le leggi, & perchè e'non è infra quegli, à chi ſi faccia ingiuſtitia propiamente. E' ben' uero, chè di queſti quello, che è infra'l marito, & la moglie, hà più ſimilitudine col ciuile chè non hanno gli altri due; per la ragione chè egli è più infra gli uguali, et men' ſottopoſti. Mà e' ſi potrebbe dubitare, perchè hauendo Ariſtotile trattato del giuſto diſtributiuo, & del commutatiuo, & del giuſto Pittagorico detto il Contrappaſſo, e'tratti hora del giuſto ciuile, parendo tal ragionamento ſuperfluo; & chè li tre membri detti diſopra contenghino tutto il giuſto. Riſpondeſi il giuſto dirſi in molti modi, de' quali il Filoſofo non haueua raccontato ogni ſpetie; ſebene egli haueua detto di quegli, che eran' membri importanti. Onde sè e' tratta del giuſto ciuile, e'tratta d'un' giuſto, che è come genere de' membri detti, perchè e'gli contiene in ſe ſteſſo; & diuideſi tal giuſto nel naturale, & nel legittimo; onde non eſſer' ſuperfluo il ragionar' di queſto, che abbraccia tutti queſti altri giuſti. Mà dichiarando il teſto, oue [O' uero queſto niente importa] Niente afferma importare (riſoluendo il primo queſito per uia di dubitatione) l'eſſer' ladro, adultero, ò aſſaſſino inquanto all'eſſere ingiuſto per ſimili atti, sè tali di più non ſien' commeſſi con elettione; perchè commeſſi ſenza elettione e'ſon' bene atti ingiurioſi, mà non ingiuſti. Oue [Mà noi non douiamo ignorare] Eſſendo ſua intentione in queſto Cap. di trattar' del giuſto ciuile, però dice, chè del giuſto Pittagorico non è quì il ſuo ragionamento; anzi chè e'n'è ſtato da lui detto innanzi: & chè quì ſi tratta del giuſto ciuile, che è il uero giuſto. Oue [Et per queſto conto non ſi laſcia comandar'

1. 2. 3.

all'huomo] *Inferisce pe'detti disopra, doue e's'estende à mostrar'l'uffitio del giusto ciuile, chè e'ne conseguita, & è stata introdotta la legge, che comandi, per non esser' cosa sicura lasciar' comandare all'huomo: essendo difficile impresa il saperſi astenere di non si distribuire negli utili piu del douere, & agli altri di non darne meno: come interuiene à chi diuenta Tiranno. Ma sè il Principe, ò gli huomini di Magistrato, che si portin'bene nel distribuir'la Giustitia: il che non è altro (sicome egli afferma) ché affaticarsi per altri, non sono remunerati, e'si farebbe grande ingiustitia. Ma quale è il premio di questi tali? non già quello de'beni, onde l'huomo cattiuo diuenta ingiusto; mà è quello dell'honore, del quale gli huomini buoni douerrebbono esser' contenti. Et questo premio è stato indotto nelle Republiche da tutti i Legislatori, sicome di tal cosa si parla nella Politica più à lungo; & del quale solo gli huomini da bene douerrebbon'esser' contenti. Oue* [*Non è già il giusto signorile*] *Diuide quiui i tre giusti (sicome io hò detto innanzi) compresi dal Giusto economico; de'quali nessuno propiamente si può dir'giusto ciuile, sebene quello infra'l marito, & la moglie hà con lui piu similitudine.*

Delle spetie del Giusto ciuile, che sono il naturale, & il legittimo. *Cap. VII.*

IL Giusto ciuile si diuide in naturale, & in legittimo. 1.
Naturale è quello, che in ogni luogo hà la medesima forza, & che non pare à questi sí, & à questi nò. Legittimo è quello, che da prima niente importa sè e' sia così, ò non cosi fatto. Mà dappoi ché egli è posto, importa assai, come chè i prigioni sien' liberati per tanto prezzo, & chè e' si sacrifichi la capra, & non due pecore. Oltra diquesto tutte le cose particulari, che dalle leggi sono state prescritte, com' è il fare sacrifitio à Brasidе, & tutti 2.
gli altri particulari determinati per decreti. Mà certi sono, à chi pare, chè ogni giusto sia ciuile, mossi dal uedere, chè il giusto naturale è immobile, & hà in ogni luogo la medesima forza; sicome è il fuoco, che abbrucia vgualmente & quì, & appresso i Persi: & chè i Giusti non hãno stabilità. Mà la cosa nõ stà così, sebene ella stà in vn'

UVA.BHSC

certo modo ; chè forſe non ſtà ella cosi appreſſo gli Dei: mà appreſſo di noi ſi dà egli un' certo giuſto anchora naturale, che non è ſtabile, ſeben' non tutto è così, mà non però è, chè e' non ſia vn' giuſto naturale, & vn' nò. Mà qual' ſia quel giuſto naturale, che poſſa variare, & qual' nò, & qual' ſia per legge, & per patto ; sè l'uno dico, & l'altro varia à vn' modo : è manifeſtiſsimo . Et nell'altre coſe naturali anchora s'adatta queſta medeſima determinatione, come auuien' nella deſtra mano, che per natura è più gagliarda della ſiniſtra; & contuttociò può interuenire, chè tutti gli huomini ſieno ambideſtri . Mà'l giuſto, che è per patto, & l'utile, che procede dal giuſto, è ſimile alle miſure ; perchè non in ogni luogo ſon' pari le miſure del vino, & del grano : chè, doue ſi compera, quiui elleno ſon' maggiori, & doue ſi vende quiui elleno ſon' minori. Il ſimile auuiene ne' giuſti, che non ſono naturali, mà humani, cioè chè eſsi non ſono i medeſimi in ogni luogo : & la ragione è, chè anchora ogni Stato non hà la medeſima forma. Mà ſolo interuien' queſto per natura nello Stato, che è ottimo. Ciaſcuno atto giuſto, & legittimo ſtà non altrimenti ché ſi ſtia l'uniuerſale col particulare, perchè le coſe che ſi fanno, ſon'
4. molte; & ciaſcuna d'eſſe è vna ſola: perchè ella è vniuerſale. E' ben' differente l'attione ingiurioſa, & l'ingiuſto, & ſimilmente l'attion' giuſta, & il giuſto ; perchè l'ingiuſto è ò per natura, ò per ordine. Et queſto tale ingiuſto, quando egli è meſſo in atto, diuenta attione ingiurioſa; & innanzi non ſi chiama così, mà chiamaſi ingiuſto : perchè quando e' ſi mette in atto e' ſi chiama ingiurioſa attione. Et così interuiene della attione giuſta. Chiamaſi ben' piutoſto eſſo comune (detato col greco nome δικαιοπράγημα) attione giuſta, & con queſto nome greco δικαίωμα ſi dice la correttione dell' ingiuria . Mà quali, & quante ſieno di ciaſcheduno

UVA.BHSC

d'essi le spetie, & intorno à che cose e'consistino si dirà più disotto.

Il Giusto ciuile.

Diuide il Filosofo in questo Cap. il giusto ciuile nelle sue spetie, che sono il giusto naturale, et il giusto legittimo; nella qual diuisione Speusippo se gli oppone affermante non darsi il giusto naturale, per la ragione che le cose naturali stanno sempre à un' medesimo modo, mà non li giusti. Al quale argumento risponde il Filosofo negando la sua maggiore, cioè, che le cose naturali stien' sempre à un' medesimo modo, sebene e si ue de alcune d'esse essere immutabili; com' è uerbigratia nelle cose diuine, che sono di quella sorte naturali immutabili: ma nelle naturali, & non diuine non sempre uà il modo immutabilmente, com' ei ne dà l'esempio nella mano destra. Onde nè i giusti naturali son' sempre à un' modo. Che differenza fia adunche intra'l giusto naturale, & il giusto legittimo, sè amendue questi giusti son' uariabili? Euui differenza, perchè il giusto naturale appresso à ogni gente è quasi à un' modo per un' tacito cõsenso della natura, & non per legge humana; com' è uerbigratia chè e' non si possa prohibir' l'acqua al uicino; chè gli Imbasciadori uadin' sicuri per tutto. Et il legittimo allincontro non appresso à ogni gente è simile; & è oltra di questo ordinato per uia di legge, ò di statuti particulari. Doppo questo dichiara il Filosofo quattro uocaboli usati da lui, acciochè i lettori non si confondino, com' è giusto, ingiusto, far' ragione, & far' ingiuria. Done li due primi comparati con li due ultimi stanno come l'uniuersale col particulare; onde auuiene chè il giusto, & l'ingiusto prima che' e' si mettino in atto, non si possin' dire attioni giuste, nè ingiuste, mà allhora ché elleno si mettono in atto: mà li secondi nomi allincontro esser' ben' prima giusti, ò ingiusti. Anchora dice il Filosofo, chè l'attion' giusta molteuolte s'usa di chiamare col nome uniuersale detto δικαιοπράγημα: & chè la correttion' del giusto s' usa chiamare col nome δικαίωμα. Et nell'esposition' del testo, oue [Il giusto ciuile si diuide] In questa diuisione del giusto usa il Filosofo il nome di giusto in cambio del nome Ius, il qual nome medesimamente è usato da' Dottori di legge nella diuisione d'esso giusto. Et diquì si può uedere facilmente tutto lo studio delle leggi cauarsi da questa parte morale della Giustitia in questo luogo trattata. 1.

E' diffinito adunche da lui il giusto naturale con due differẽze, che lo fanno diuerso dal giusto legittimo; chè l'una si caua dall'effetto, & l'altra si caua dalla cagione. Cauasi la differenza dall'effetto, concios a chè il giu-

UVA.BHSC

sto naturale habbia in ogni luogo la medesima forza. Cauasi dalla cagio ne, conciosa chè e' non uenga da uoglia humana, parendo à ognuno ugual mente il medesimo; anzi piutosto da legge, & uoglia diuina. Doue il legittimo allincontro non hà in ogni luogo la medesima forza, & uiene da leggi uniuersali, ò particulari, ò da costumi degli huomini; come ap-

2. *pariſce per gli esempi nel testo. Oue [Come è il far sacrifitio a Braside] E' questo uno esempio appartenente al giusto legittimo. Braside (per dir di lui qualche cosa) fu Re di Sparta fatto degno doppo la morte de' sacri-*

3. *fitii diuini, per li molti benefitii fatti à quei popoli. Oue [Et nell'altre cose naturali] Determinando quiui la differenza, che è intra'l giusto naturale, & intra'l giusto legittimo, posto chè l'uno, & l'altro sia uariabile; mostra con l'esempio delle cose naturali come stia anchora il natural giusto. Le cose naturali (com'è uerbigratia la mano destra) nè piu è di piu gagliardia ché la sinistra, sebene accade alcunauolta ne' manca l'opposito. Il giusto naturale medesimamente ne' piu è uero in quel modo, sebene alcunauolta e' discorda ne' manco. Ma il legittimo non si uerifica in ogni gente, mà bene in questo, ò in quell' altro popolo, secondo ché ciascheduno hà diuerse leggi, come n'è dato l'esempio nel testo delle misu-*

4. *re. Oue [Perchè ella è uniuarsale] Hà detto disopra il giusto, & l'ingiusto star' come uniuersali rispetto alle loro attioni; onde inferisce egli l'attioni anchora essere uniuersali, per la ragione cioè chè elleno son giuste.*

Qual si debbe chiamare ingiuria, & quale ingiusto, & così quali gli opposti. Cap. VIII.

MA' essendo li giusti, & gli ingiusti fatti, sicome io hò detto, dico, chè l'attion' giusta, & l'ingiusta si dice essere allhora, chè ella è fatta volontariamente; mà quando ella non si fà volontariamente, non si dice, chè e'si faccia ragione, nè ingiuria; ò vero si può dire

1. tal'cosa farsi accidentalmente, cioè perchè e'si faccin' quelle cose, alle quali accaschi d'essere ò giuste, ò ingiuste. Mà l'attion'giusta, & l'ingiusta si determina col Volontario, & con lo Inuolontario; perchè quando ella è volontaria, allhora ella è biasimata: & allhora è ella attione ingiuriosa. Onde si conchiude, chè doue non s'aggiugne il volontario v'è bene vn' certo che d'ingiustitia,

UVA.BHSC

mà chè e'non v'è l'attione ingiuriosa. Io chiamo volontario (sicome io hò anchora detto innanzi) quando vno con scienza opera quelle cose, che sono in arbitrio suo, & nessuna circunstanza ignora, nè l'huomo cioè, nè l'instrumento, nè il fine; e'non ignora dico chi ei percuote, nè con che, nè per che cagione : & ciascuna di queste cose fà non per accidente, nè forzatamente, come interuerrebbe, sè vno pigliandoti la mano con essa battesse vnaltro; chè tale attione allhora non sarebbe spontanea, non essendo il principio in te stesso. Et può interuenire anchora, chè il battuto sia il padre, & chè chi hà battuto sappia, chè colui fusse un'huomo, ò alcun'altro di quei, che eran' presenti; mà non già, chè ei fusse suo padre. Et similmẽte in tal'modo sia determinato vn'tal caso, & inquanto al fine, & inquãto à tutto il resto dell'attione. Quello adunche, che si fà per ignorãza, & quello anchora, che nõ si fà per ignorãza, mà che non è in arbitrio nostro, ò che è fatto forzatamente, si debbe chiamare inuolontario; conciosia chè noi operiamo, & sopportiamo molte cose, che per natura ci son' bene con certa scienza: delle quali nondimanco nessuna si debbe chiamar' nè volontaria, nè inuolontaria, com'è l'inuecchiare, & il morire. Et medesimamente ne'casi giusti, & ingiusti v'è quello, che viene accidentalmente; conciosia chè sè vno renderà il diposito maluolentieri, & spinto à ciò per paura, e'non si debbe dire, chè questo tale operi cose giuste, nè giustamente, mà chè sè ei l'opera, e' loperi per via accidentale : & pe'l contrario sè vno costretto, & à forza non lo renderà, costui non si debbe dire, chè sia ingiusto, & chè operi cose ingiuste, mà accidentalmente. Infra l'attioni volontarie vna parte ne facciamo noi con elettione, & vna parte nò. Con elettione si fanno tutte quelle, oue innanzi è stato il consiglio. Et senza elettione tutte quelle, oue ei non è ito innanzi. Et essendo le compa- 2.

UVA.BHSC

gnie degli huomini da tre cagioni offese, errori fatti per via d'ignoranza si debbono dir' quegli, quando e'non si sà nè chi, nè che cosa,nè con che, nè per che fine vno hà preso à fare il nocumento ; com'è dire non sapere d'hauer' percosso costui, ò con questa cosa, ò per tal' fine ; mà essere accaduto quello, che vno non s'era pensato, cioè chè ei fusse ferito, & ei pensasse d'hauerlo vn' po' tocco,ò non hauesse pensato di ferir' lui, nè in quel modo. Et dicesi essere infortunio, quando egli interuiene il nocumento fuori di ragione ; & chiamasi peccato, quando egli interuiene senza malignità, mà non à caso: perchè e'si commette il peccato, quando in se stesso è il principio della colpa: & commettesi infortunio quando il principio è difuori. Et, quando vno fà il male sappiendo quello, che e'si fà, mà senza hauerlo consigliato imprima, si chiama ingiuria ; come sono tutte l'attioni, che procedono dall'ira, ò da tutte l'altre perturbationi, che interuengono agli huomini ò per natura, ò per necessità ; perchè mediante queste nocendosi ad altrui, & peccandosi si viene à cõmettere ingiuria : mà nõ pero s'è ingiusto, nè maluagio per questa cagione, perchè il nocumento non procede da malignità. Mà quando e'si fà il male con elettione, allhora l'huomo è ingiusto, & maligno. Onde è rettamente fatto, chè gli errori, che procedono dall'ira, non sien' giudicati come procedenti da elettione; perchè il principio non è in chi s'adira, mà in chi è cagione di fare adirare. Oltradiquesto e'non si disputa

3. dell'essere stato, ò nõ stato, mà del giusto; perchè l'ira si fà per vna ingiuria apparẽte; concioſia chè quiui nõ si fà la disputa come ne' baratti, doue si disputa del fatto. Nel qual caso è di necessità, chè l'vno de'due sia cattiuo ; sè già e'non vi si commette il fallo per via di dimenticanza: mà cõuenendo del fatto vi si disputa sè egli è giusto, ò non giusto: Et, chi hà fatto l'inganno, non è ignoran-

te. On

UVA.BHSC

te. Onde pare, chè l'vno ſia ſtato ingiuriato, & l'altro nò. Mà sè e' fà'l danno con elettione, ei commette l'ingiuria;& mediante tali ingiurie, chi l'eſercita ſi chiama ingiuſto, cioè quando ei commette quello, che è fuori 4.
della proportione, ò dello vguale. Et quegli parimente ſi dee chiamar' giuſto, il quale con elettione eſercita l'attioni giuſte; le quali eſercita egli allhora, chè e'le fà volentieri. Infra l'attioni ingiuſte, & maluolentieri fatte parte ne ſono, che meritan perdono, & parte, che non lo meritano; perchè tutte quelle lo meritano, delle quali noi non pure ſiamo ignorãti, mà che noi commettiamo per ignoranza. Mà tutte quelle, le quali noi comettiamo nõ per ignorãza, mà ignorandole, & per via di pertur- 5.
batione non naturale, nè humana, non meritano d'eſſer' perdonate.

Mà eſſendo li giuſti, & gli ingiuſti.

SCioglie il Filoſofo in queſto Cap. un' dubbio innanzi propoſto, cioè per quali atti giuſti, ò ingiuſti ſi debba dire, chè uno habbia ò l'uno, ò l'altro habito. La determinatione di tal dubbio è in queſto modo, cominciando prima à dir' dello ingiuſto; perchè conoſciuto l'ingiuſto è manifeſtato anchora il giuſto: allhora adunche ſi dice uno hauer' tal' habito chè egli opera con elettione, & con iſcienza di tutte le circunſtanze. Rimuoue egli adunche dall' habito ingiuſto ogni attione, che è forzata; la quale attion' forzata ſi fa in due modi, ò per uia di ignoranza, ò per uia di uiolenza. Rimuoue anchor' da lui lo ſpontaneo, che è ſenza elettione; nel qual grado ſon' tutti gli atti neceſſarij, & naturali; comprendendo ne' neceſſarii gli atti, che ſeruono al mantener' l'indiuiduo, com'è il mangiare, & il bere: & ne' naturali quegli, oue noi ſiamo ſpinti per uia degli affetti; il principio de' quali non è in podeſtà noſtra. Quali adunche ſon' gli atti, che s'attribuiſcono all'habito ingiuſto? Quegli, che ſi fanno con elettione, & alli quali precede il conſiglio; ſicome ſi dimoſtra nel teſto. Conſeguita da queſta diuiſione dell'attioni humane, chè noi ſappiamo diſtinguere quali d'eſſe meritin' uenia, & quali nò; & quali ſi debbin' chiamare errori per ignoranza, quali errori per uia d'affetto; & quali uitij, & malignità. Nell'ultimo del teſto uà egli anchor' replicando la materia trattata nel principio del libro III. intorno all'attione

UVA.BHSC

fatta ignorantemente, & intorn' alla fatta per uia d'ignoranza: doue l'una, che è ignorante dell'uniuersale, non merita uenia: & l'altra, che è ignorante del particulare, la merita. Mà questa materia (com' io hò detto) & la diuisione anchora degli atti forzati, è trattata da lui nel

1. *III. Et dichiarando qualcosa del testo. Oue [Cioè perchè e' si faccin quelle cose] significa, determinando il dubbio, che gli atti fatti non uolontariamente non si dicono essere nè giusti, nè ingiusti: se già e' non si dicessino per accidente, cioè perchè à tali atti accadesse il giusto, ò l'ingiusto: uerbigratia uno rende il diposito forzato à cio dalle leggi, non si può dire, chè costui habbia fatto attion' giusta per se stesso, anzi perchè e' gli è*
2. *accaduto dalla forza, chè quell'atto sia giusto. Oue [Con elettione si fanno tutte quelle] Determinando quiui in che modo sieno gli atti con elettione manifesta quali errori commessi per uia degli affetti si debbino chiamare ingiusti, & quai nò; perchè tutti quegli si debbon' chiamare ingiusti, à quali uà innanzi il consiglio: onde l'ingiurie, che si fanno in sù l'ira, in sù'l timore, ò in sù qualche altra perturbatione, che non habbia dato tempo al consiglio, non debbon' essere chiamate ingiuste. Vsasi per questa ragione in alcuni luoghi (sicome nella Vinitiana Republica) di non punire ugualmente gli homicidii fatti in collera, & li fatti pensatamente.*
3. *Oue [Oltra di questo e' non si disputa] Proua quiui esser' uero, chè l'ingiurie fatte sù l'ira non sia in costume di castigare, come le fatte pensatamente, dicendo per tali ingiurie fatte sù l'ira non negarsi il fatto, mà ben' disputarsi ne' Giudityj, se elleno sieno, ò non sien' fatte à ragione. Doue allincontro nell'ingiurie fatte altrimenti si disputa del fatto, ò non fatto. Et in tali sorte afferma il Filosofo interuenire, chè sempre una delle parti ui resti in colpa, & ingiusta; sè già e' non auuenisse, chè una parte negasse il fatto per obbliuione. Et questa materia medesima è anchor' tocca*
4. *da lui nel primo della Rettorica. Oue [Che è fuori della proportione, ò dell'uguale] Intende per l'una la proportione geometrica, et per l'altra la numerale; nelle quali due, trapassando il segno, si commette ingiustitia.*
5. *Oue [Et per uia di perturbatione non naturale] Perturbatione naturale, & humana è quella (sicome io hò detto anchor' sopra) che ci spigne à peccare, com'è uerbigratia à cõmettere il furto per non morirsi di fame; ò à battere uno, mosso da ira per essere stato ingiuriato: ò à commettere quelche altro atto non giusto spintosi per simil uersi. Et non naturale perturbatione è quella, che non nè primi impeti ci fa errare, mà con molta elettione, & con consiglio, & senza cagion' necessaria, che ci spinga à commettere il fallo.*

UVA.BHSC

Dubbii intorno al patir' l'ingiuria, et al far' ragione. Cap. IX.

ET quì potrebbe vno dubitare sè à baſtanza ſia ſtato determinato da noi del fare, & del patire l'ingiuria. Et innanzitratto è da vedere, sè la coſa ſtà, come dice Eu 1.
ripide diſconueneuolmente

Tu uuoi ſaper' com'io la madre anciſi.
Te'l dirò in brieue. Lei, che morir' uolſe
Anciſi uolentieri; ò uer' forzato,
Fui di tor uita à lei, che uolſe morte.

io dico sè egli è vero (diſcorrendo alquanto queſta materia) chè vno volentieri patiſca l'ingiuria, ò nò, mà chè tutto il patire ſia contro à noſtra voglia, ſicome tutto l'ingiuriare è volontario; ò sè tutti ſtanno in queſto modo, ò chè certi lo faccino ſpontaneamente, & certi maluolentieri: & queſto ſimile interuenga nel patire la 2.
ragione, & il giuſto, perchè ciaſcuno nel fare l'attioni giuſte, le fà volontariamente. Onde pare ragioneuole, chè ſimilmente ſien' contrarii l'vno all'altro il patir' l'ingiuria, & il patire il giuſto; & chè l'vno de' due ſia non volontario: & l'altro volõtario. Mà e' parrà coſa anchor' diſconueniente il dire, chè ogni ſopportamento del giuſto ſia volõtario; perchè e' ſi ritroua di quegli, che ſopportano la giuſtitia forzati. Et quì anchora ſopraggiugne 3.
vnaltro dubbio, cioè sè ogni huomo, che ſopporta l'ingiuſtitia, ſia ingiuriato; ò vero ſi debbe riſoluere, chè il caſo ſtia sí nel fare, come nel patire: perchè nell'vno, & nell'altro ſi può accidentalmente partecipare del giuſto. Et così è manifeſto, chè e' ſi poſſa partecipare dell'ingiuſto; perchè e' non è il medeſimo l'operare coſe ingiuſte, che l'ingiuriare: nè il patir' coſe ingiuſte, che l'eſſer' ingiuriato. Queſto ſimigliante auuiene circa l'attion' giuſta, & circa il ſopportare eſſa attion' giuſta; perchè egli è impoſsibile l'eſſere ingiuriato, sè e' non è chi faccia

UVA.BHSC

l'ingiuria, ò chè vno habbia il giuſto, sè e'non è chi faccia la giuſtitia. Et sè (parlando aſſolutamente) il fare ingiuria non è altro, ché vn'nuocere à qualcuno volontariamente, & sè volontariamente nuoce colui, che sà à chi e'nuoce, & cõ che, & in che modo; & sè l'Incõtinente nuoce volontieri à ſe ſteſſo, volentieri verrà ei però à ſopportare la ingiuria: & per queſta via potrà eſſere, chè
4. vno à ſe ſteſſo faccia ingiuria; chè queſto è vno de' dubbii propoſti innanzi, cioè sè vno à ſe ſteſſo poſſa fare ingiuria. Oltradiqueſto e'può eſſere, chè vno per via d'incõtinenza volentieri patiſca nocumẽto da vno, che volentieri lo gli faccia. Onde per tal' ragione anchora ſi vede, chè vno volentieri patiſce l'ingiuria; ò vero la diffinitione data diſopra non è buona. Mà debbeſi aggiugnere al nocumento, che vno fà ſappiendo à chi ei nuoce, & con che, & in che modo, il far' tutte queſte coſe fuori della voglia di colui, à chi è nociuto. Puoſsi dire adunche, chè vno volentieri ſi faccia danno, & patiſca coſe ingiuſte, mà non già ſi può dire, chè vno volentieri patiſca l'ingiuria; chè neſſuno vuol' già queſto, nè l'Incontinente iteſſo, mà fà quello, che ei fà, contro à ſua voglia: perchè inuero neſſuno vuol' quello, che ei non penſa, chè ſia buono: & l'Incontinente fà quello, che ei penſa, chè non ſia ben'fare. Onde chi dà il ſuo, ſicome finge Homero di Glauco, che deſſe l'arme à Diomede dicendo

Per noue, cento deo, per ferro l'oro.

coſtui (dico) non patiſce ingiuria; perchè in lui ſtà il dare: mà il patir' l'ingiuria non ſtà già in lui; mà è di neceſsità, chè e'vi ſia vno, chè la faccia. Et ſia manifeſto per tanto quanto al patire l'ingiuria, chè neſſuno la patiſce volontariamente. Oltradiqueſto ci reſta à parlare di due
5. coſe propoſte, sè e' fà (dico) ingiuria ò chi diſtribuiſce piu ché non ſi conuiene, ò chi hà quel piu ché non ſi con

UVA.BHSC

uiene:& sè e' può ſtare, chè vno faccia ingiuria à ſe ſteſſo. Chè sè egli è vero quel primo detto, chi diſtribuiſce piu, fà ingiuria, & non chi hà piu di quello, che ſi conuiene; mà s'egli auueniſſe, chè vno diſtribuiſſe piu ad altri, ché à ſe ſteſſo, ſappiendolo, & volentieri: coſtui verrebbe à fare ingiuria à ſe ſteſſo: Il che interuiene agli huomini modeſti, perchè dali ſi diſtribuiſcon' mãco; ò queſto non è vero intutto: perchè ſimili in queſto caſo hanno piu d'vnaltra ſorte di bene, com'è di gloria, ò di quello, che è bene veramente. Oltradiqueſto tal' diſputa ſi può ſoluere con la determinatione del fare l'ingiuria, perchè vn'tale non patiſce niente fuori della ſua volontà; onde nè egli patiſce anchora ingiuria per queſto riſpetto: mà ben'ſi può dire, chè ei patiſca danno, togliendo meno per ſe. E' però manifeſto, chè chi diſtribuiſce piu, fà ingiuria; mà non già ſempre la fà chi hà piu: perchè non ſempre fà l'ingiuria chi hà l'ingiuſto in ſe ſteſſo, mà colui, che può ciò fare volentieri: Et queſti non è altri, ché donde è il principio dell'attione, la quale è nel diſtribuente, & non nel riceuente. Anchora sè il fare ſi dice in piu modi, & per vn'verſo le coſe, che non hanno anima; & la mano, & il ſeruo, comandandogline il padrone, ſi dica, chè ammazzino: queſte coſe (dico) non fanno ingiuria, mà ben' fanno coſe ingiuſte. Più oltre sè vno ignorantemente hà dato vn'giuditio, ei non fà ingiuria ſecondo il giuſto legittimo, nè il ſuo giuditio è ingiuſto; mà egli è bene come ingiuſto, mà non totalmente: perchè il giuſto legittimo, & il primo ſon' diuerſi. Mà sè egli hà dato, ſappiédolo, ingiuſto giuditio; queſto tale viene ad acquiſtarſi piu ò di gratia, ò di vendetta. Nè altrimenti ché sè egli haueſſe preſo vna parte dell'ingiuria chi per quei fini harà fatto il giuditio ingiuſto, verrà ad hauer più del douere: perchè in quei caſi chi aggiudica vn'campo ad vnaltro iniquamente, non piglia il

UVA.BHSC

6. campo, mà il danaio. Mà gli huomini si stimano, chè in arbitrio loro stia il far' l'ingiuria : onde e'si credono, chè e'sia ageuol'cosa ad esser'giusto. Mà ciò non è vero, perchè l'vsare dishonestamente con la moglie del vicino,& battere il prosimo,& dare l'argẽto con mano,è cosa ageuole,& stà in noi. Mà il fare queste cose in vn'certo modo disposto è difficile,& non stà à noi. Et questo simile auuiene nel conoscer' le cose giuste,& l'ingiuste;chè in tale cognitione dicono alcuni non bisognar' sapienza:perchè e'sia ageuole à saversi quello, di che le leggi comandano:Mà queste non son'le cose giuste,senon accidentalmente. Mà le cose veramente giuste sono,quando elleno son'fatte, & distribuite in vn'certo modo. Et in far' tal cosa, & in saper' far' tal cosa è piu difficultà in saper'conoscer' le cose,che induchino la sanità ; perchè anchora in quell'arte il mele,il vino,l'elleboro, l'arsione,& l'incisione son' cose ageuoli ad essere conosciute : mà qualmente elleno debbino esser' distribuite per la sanità, & à chi,& quando,è (dico) à saperlo tanta fatica,quanta e-
7. gli è l'esser' medico. Per questa ragione medesima è chi pensa, chè all'huomo giusto non meno,ché à vnaltro s'appartenga l'ingiuriare ; perchè l'huomo giusto non meno, anzi più d'ogni altro sappia fare ciascuna di queste cose : conciosia chè ei sappia vsare dishonestamente con la donna d'altri, & chè l'huomo forte sappia ferire vno, & gettar'via lo scudo,& fuggirsi. Mà l'operare pauorosamẽte,& il fare ingiuria non è far'queste cose, senon accidentalmente. Mà il fare queste cose è, quando l'huomo le fà con l'animo in vn'certo modo disposto,come interuiene nella medicina, & nel sanare, chè quiui non il tagliare,ò non tagliare,ò il dare, ò non dare la medicina è l'esser' medico : mà il far' tai cose con arte. Mà l'attioni giuste sono inuerso di coloro, che partecipano di quei beni,che semplicemente son'beni, & che in tali hanno ò

UVA.BHSC

ſoprabbondanza,ò mancamento : chè certi inuero ſi ritrouano,ne'quali di tai beni nõ ſi dà la ſoprabbondanza, come forſe interuiene negli Dei : & certi anchora ſi ritrouano,à chi neſſuna coſa è vtile,come interuiene agli huomini ſcelerati,& à quegli, che hanno malattie incurabili; anzi nuoce loro ogni coſa: & certi ſi ritrouano, à chi tai coſe giouano inſino ad vn'certo termino: Et perciò è egli coſa humana.

Et quì potrebbe vno dubitare .

MVouonſi in queſto Cap. alcune quiſtioni, le quai, breuemente innanzi propoſte, dappoi tutte ſi ſciolgono . Naſcono tali quiſtioni da quattro contrarietà, che ſi fanno nella dittione; Vna è fare il giuſto, & patire il giuſto : L'altra, fare l'ingiuſto , & patir' l'ingiuſto : La terza far' la ragione, & patir' la ragione : La quarta, & ultima è far' l'ingiuria, et patir' l'ingiuria . Le quali ſi eſamineranno dichiarando il teſto . Doppo li quai dubbij ne propone due altri, l'uno è, chi faccia maggiore ingiuria ò il diſtribuente ingiuſtamente , ò il riceuente . L'altro è, sè uno può fare ingiuria à ſe ſteſſo. La determination' del qual dubbio ultimo ſi ſcioglie nella fine di queſto libro . Et per determinatione del primo de' due ultimi ſi dice, che e' fa maggiore ingiuria il diſtribuente ingiuſto che il riceuẽtelo; per la ragione tratta dalla diffinitione dell'ingiuria, che è una attione uolontaria, che procede dal diſtribuente; ſebene e' può anchora auuenire, chè e' faccia anchor' l'ingiuria chi hà piu di quello, che non ſi conuiene . Et tal caſo interuiene allhora chè chi hà piu che non ſi conuiene n'è ſtato diſtribuitore à ſe ſteſſo ; ò uero hà corrotto il diſtribuente à dargli piu del douere . Procede doppo queſto il Filoſofo contra l'oppenione affermante l'eſſer' giuſto per ageuole impreſa , & in ſimil modo l'ingiuſto; moſtrando incõtro amendue queſte coſe eſſer' difficiliſſime : et quella maſſimamente del giuſto . Et l'eſempio del medico, & delle coſe medicinali attamente ci ſono accommodate. Nè reſta anchor di dire contra unaltra oppenione affermante l'huomo giuſto non men' del reo ſaper' far' l'opere maluagie; la falſità della quale appariſce nel teſto per le ragioni addotteui . Et nell'ultimo del Cap . dichiara intorno à quai beni conſiſta il giuſto , & in quai perſone e' conuenga . Conſiſte il giuſto (conchiudendo queſta materia) intorno a' beni eſterni da lui chiamati beni ſemplicemente . Conuiene il giuſto infra gli huomini uguali , & che uſino le leggi , come ſi uedrà dichiarando il teſto . Oue [Et innanzi tratto è da uedere] 1.

UVA.BHSC

Con l'esempio de' uersi addotti d'Euripide propone una quistione, sè egli è uero, chè uno uolentieri patisca l'ingiuria; com'è affermato da quel Poeta, che induce Bellerofonte ad escusarsi d'hauer' uccisa la madre, con dire chè ella uolse. È tal sentenza come impossibile riprouata dal Filosofo mostrante in questa combinatione del far' l'ingiuria, & del patirla; chè l'una parte è uolontaria, et l'altra nò: io dico, chè il patir' l'ingiuria è sempre inuolontario: & sempre allincontro è uolontario il farla. Doue tutti gli altri modi, che in tal combinatione si potessino addurre, son' dal Filosofo ributtati come non ueri; cioè chè l'una parte, & l'altra fusse uolon-
2. taria: ò chè l'una, & l'altra fusse inuolontaria. Oue [Et questo simile interuenga nel patir' la ragione] Disputa quiui in questa altra combinatione del far' la ragione, et del patir' la ragione, sè è u' accade il medesimo, che nella detta disopra; & determina il far' ragione sempre esser' uolontario, mà il patirla non sempre: conciosia chè chi è giustamente
3. castigato non sopporti uolentieri il castigo. Oue [Et qui anchora sopraggiugne un' dubbio] Determina l'altra combinatione del far' l'ingiusto, & del patirlo, in questo modo, chè il patir' l'ingiusto non sempre sia patire ingiuria, così come in opposito non sempre faccia ingiuria chi fa l'ingiusto, potendo l'ingiusto interuenire nell'attioni accidentalmente. Et questa medesima determinatione s'adatta nel quarto combinamento del fare il giusto, & del patire il giusto, cioè chè non sempre faccia ragione chi fa il giusto, nè sempre la patisca chi lo patisce, per la ragion' medesi-
4. ma detta disopra. Oue [Chè questo è uno de' dubbij proposti innanzi] Mostra anchora in questo Cap. con l'esempio dell'Incontinente un' dubbio proposto, sè egli è uero, cioè, chè uno possa far' l'ingiuria à se stesso; & data la diffinitione del nocumento conchiude nessuno poter' fare ingiuria à se stesso, nè patirla uolentieri, auuenga chè uno si possa fare nocumento, come è indutto in esempio Glauco cauato del VI. dell'Iliade, che dando à Diomede l'oro pe'l ferro si uenne à nuocere spontaneamente, essendo in lui il principio dell'attione; perchè al patir' l'ingiuria fa di mestieri presupporsi uno, che la faccia. Onde sè uno patisse da se stesso ingiuria, e' uerrebbe in un' tempo medesimo ad esser' l'agente & il pattiente: Et ciò è impossibile. Mà (com' io hò detto) tal disputa del far' l'ingiu-
5. ria à se stesso si risolue meglio nell'ultimo di questo libro. Oue [Se e' fa (dico) ingiuria chi distribuisce piu chè non si conuiene] Cerca animi, disputando in chi stia l'ingiuria, ò nel distribuente gli utili, ò gli honori publici ingiustamente, ò nel riceuente gli: Et la solutione hò io detta sopra, cioè chè l'ingiuria è in chi è principio dell'attione. Il che più disotto proua egli essere con l'esempio delle cose, che non hanno anima, & de' giu-

dicij

ditii fatti da chi è ignorante del giusto legittimo, sebene è non è ignorante del giusto primo, che significa del naturale; concioſia chè le coſe inanimate, & gli ignoranti del giusto non poßin' fare ingiuria. Oue [Mà gli huomini ſi ſtimano, chè in arbitrio loro] Dal diſcorſo fatto diſopra determina quiui cõtra l'oppenione di chi affermaua per ageuole impreſa l'eſſer' giuſto, ò ingiuſto. La qual coſa s'intende da ſe. 6.

Oue [Per queſta cagion' medeſima] Quiui determina l'altro dubbio, che io hò tocco diſopra contra chi ſtimaua l'huomo buono ſapere, & potere operare il male, moſtrando la falſità d'eſſa; per la ragione chè un' tale uorrebbe, & ſaprebbe in un' tempo ſteſſo operar' coſe contrarie, et ſarrebbe da ſe ſteſſo diuerſo. 7.

Oue [Et perciò è egli coſa humana] Determinateſi tutte le quiſtioni propoſte, che appartenevono alla Giuſtitia, & moſtratoſi da lui nell'ultimo intorno à che beni fuſſe l'atto della Giuſtitia, & in quai perſone, conchiude lei eſſer' coſa humana; in queſto ſignificato cioè, chè ella ſi debbe uſare inuerſo gli huomini, che uiuono ſecondo la ragione, à quali giouano i beni, che ſemplicemente da lui ſon' chiamati beni, per eſcludere da una bãda dalla diſtributione d'eßi beni gli Dei, perchè eßi non han biſogno, & perchè in loro non ſi fa d'eßi beni nè ſoprabbondanza, nè mancamento: & anchora per eſcluderne gli huomini, che ſono da più chè huomini, benchè e'non ſia quì meſſo nel teſto; de' quali parlando il Filoſofo nella Politica afferma loro non douere eſſer' meßi ſotto le leggi, mà chè e' debbon' eſſer' legge, & regola agli altri: Et dall'altra banda per eſcludere dalla compagnia del giuſto gli huomini ſcelerati, & cattiui; & perchè tali ueramente non ſi debbon' chiamare huomini, & perchè li beni eſterni, de' quali la Giuſtitia è diſtributrice, nonmai fà lor' giouamento: anzi ſempre ſon' lor' dannoſi in qualunche quãtità e'gli ſi habbino. Mà alle coſe 1.
dette ſi potrebbe arguire, in che modo cioè ſia uero, chè inuerſo gli Dei non ſi debba uſar' Giuſtitia; concioſia, chè la Religione, che inuerſo loro meritamente s'uſa dagli huomini col render' loro i diuini honori, non ſia altro chè Giuſtitia, & perchè ella rende beni eſterni, & perchè ella è in ricompenſo de' benefitij fattici da DIO. Riſpondeſi, à DIO diſtribuirſi dagli huomini i beni eſterni, che ſono gli honori, non perchè DIO n'habbia biſogno, mà perchè da noi nõ ſi può rẽdergli coſa maggiore; nè tal coſa eſſer' ricompenſo de' benefitij fattici: perchè tali nõ ſi poſſon' ricompenſare, & la Giuſtitia, ò preſa in ragion' geometrica, ò preſa in ragion' numerale, uuol ricompenſare, & far l'ugualità; & però ſi conchiude ſtar' bene il detto del Filoſofo, parlando aſſolutamente.

UVA.BHSC

FIGVRE.

1.

Far' l'ingiuria.

Sempre uolontario.

Patir' l'ingiuria.

Sempre inuolontario.

2.

Far' ragione.

Sempre uolontario.

Patir' ragione.

Nõ sempre uolontario.

3.

Far' l'ingiusto.

Non sempre fare ingiuria.

Patir' l'ingiusto.

Nõ sẽpre patir' ingiuria.

4.

Far' il giusto.

Non sempre far' ragione.

Patir' il giusto.

Nõ sẽpre patir' ragione.

Della Equità. Cap. X.

MA'dell'Equità, & dell'huomo, che la posiede, come stia l'Equità inuerso la Giustitia, & l'huomo tale inuerso l'huomo giusto, conseguentemẽte andremo discorrendo; perchè à chi ben' lo considera e' non è il medesimo à pũto l'vno cõ l'altro, nè anchora è diuerso di spetie : & taluolta si loda l'equità, et l'huomo, che la posiede. Onde anchora vsiamo noi di trasportare ad altre cose

UVA.BHSC

questa lode, chiamãdo in cãbio di cosa buona cosa equa, quasi chè volendo perciò dimostrarla migliore. Mà da altra bãda alcunauolta tal'cosa pare disconuieneuole à chi tira dietro alla ragione, chè l'huomo(dico), che hà l'equità, & sia separato dal giusto, sia lodeuole; imperochè ò il giusto non è buono, ò chi hà l'equità, non è giusto, sè egli è diuerso dal giusto: ò l'vno, & l'altro è il medesimo, sè l'vno, & l'altro è buono à vn'modo. Interuiene adunche per questi conti il dubbio circa l'Equità. Mà tutto in vn' certo modo stà bene, & niente ci si contradice; imperochè l'Equità è accompagnata da vn'certo giusto: & è d'vn'certo giusto migliore, & non è di lui migliore, 2.
come spetie diuersa. E' adunche vn'medesimo la Giustitia, & l'Equità, & l'vna, l'altra cosa essendo buona, migliore è l'Equità nondimanco. Mà questa dubitatione nasce, perchè l'Equità è vn' giusto, che non è per legge, mà che è correttiuo d'esso giusto, che è per legge. Et la cagione di questo è, chè la legge è vniuersale; & in certi casi non è possibile, chè ella parli rettamente in vniuersale. Doue egli è adunche di necessità, chè e'si parli in vniuersale, & non è possibile di dirui à punto ogni cosa, la legge piglia à dire quello, che interuiene il piú delle volte, non ignorando, chè in ciò ella fà errore; nè è per 3.
questo men' retto, perchè questo errore non nasce nè dalla legge, nè dal datore della legge, mà è nella natura della cosa stessa: conciosia chè le cose agibili sien'per natura così fatte. Quando la legge adunche parla in vniuersale, & chè egli interuiene ne'casi quello, chè è fuor' dell'uniuersale: allhora stà bene da quella banda, da che hà mancato il Datore di legge, & hà errato parlãdo assolutamente, correggere il suo difetto. Il che farebbe esso Legislatore, sè e'fusse presente; & sè e'l'hauesse saputo, in tal'modo l'haurebbe posta. Onde l'Equità è cosa giusta, & è migliore d'vn'certo Giusto; io non dico del ve-

UVA.BHSC

ro giusto,mà di quello, che hà errato per dir' la cosa vni uersalmente:& la natura dell' Equità nõ è altro,ché vna correttione della legge in quella parte, oue ella manca,
4. per dir' la legge in vniuersale. Et questo è anchor'cagione,chè tutti i casi non son'dalla legge compresi, perchè di certi è impossibile à porre le leggi, anzi hanno bisogno delli decreti;conciosia chè per gli errori indeterminati fa di mestiero d'vna regola, che sia anchora ella indeterminata:sicome nell'edificatione Lesbia fà di mestiero del regolo di piombo:perchè tal'regolo si volge secondo la figura del sasso,& non stà fermo; onde similmente anchora nè quì stà fermo lo statuto pe'casi, che corrono. Che cosa sia adunche l'Equità, & il Giusto, & di che Giusto ella sia migliore da noi è stato manifestato.Dõde è anchor'fatto chiaro,come sia fatto chi hà questa Virtù, cioè chè egli è colui,che elegge, & che opera le cose dette; & che non è diligente inuestigatore del giusto per la parte più nociua: mà che piutosto diminuisce la pena,
5. anchor' chè egli habbia la legge dal suo: Et questo tale è quei,che hà l'equità. Et chi l'hà,hà quello habito, che si chiama Equità;che non è altro,ché vna certa Giustitia: & non è per questo vno habito diuerso da lei.

Mà dell' Equità.

PEr dare l'ultima perfettione al trattato della Giustitia tratta in questo Cap. dell' Equità, del quale habito muoue egli imprima un' dubbio,sè egli è dico tal' habito Giustitia,ò migliore della Giustitia; & messe le ragioni prouanti lui non esser' Giustitia, doppo la confutation' d'esse chiarisce tal' habito non esser' diuerso dalla Giustitia, & chè egli è d'essa migliore;io non dico dell'uniuersal Giustitia,mà di qualche Giustitia particulare. Et quì auuiene il medesimo, che sè uno dicesse l'huomo non esser' migliore dell'animale, mà sí bene d'un' certo animale. Diffinisce nell'ultimo questo habito dell' Equità conuenendo in questo ragionamento col fatto da lui sopra la medesima materia nel primo libro della Retto-
1. *rica. Et nella dichiaratione del testo, oue* [*Onde anchora usiamo noi*]

UVA.BHSC

Et auendo sopra prouato per una ragione, chè l'Equità era diuersa dalla Giustitia, dicendo quella cosa, che più era laudata della Giustitia, esserle diuersa; onde l'Equità, che di lei era maggiormente laudata, pero non essere il medesimo, che la Giustitia. Qui proua il detto medesimo con una altra ragione in questo modo, Quando noi pigliamo un' nome, che significhi bontà, e' pare, chè noi lo pogniamo per nome significante cosa diuersa dal giusto; L'Equità è di tal fatta: Onde e' pare, chè ella sia diuersa dal Giusto. Et soggiugne subito le ragioni della parte opposita mostrando lei essere il medesimo, che la Giustitia con dire, Sè l'Equità nõ fusse il medesimo, che il Giusto, l'uno di loro sarebbe uitioso; Et questo si niega come falso: Adunche e' si niega anche il primo. Oue [Et è d'un' certo giusto migliore] Determina il dubbio proposto in tal modo, cioè chè l'Equità non è migliore della Giustitia, perchè la Giustitia è genere; mà è migliore d'una certa Giustitia, io dico dell'errãte, per chiarir'ella le cose uniuersalmente ne' casi, che son' contingenti: del quale errore è l'Equità correttiua. Oue [Non ignorando, chè in ciò ella fa errore] significa la Giustitia legittima, che de' casi contingenti pronuntia uniuersalmente, saper' bene, chè ella fa errore, mà farlo, perchè ella non può comprendere tutti i casi particulari. Onde ella pronuntia quello, che il più delle uolte interuiene; ella uerbigratia instituisce pena del capo à un' forestiero, che scali le mura dell'altrui Città per entrarui; può auuenire in una Città assediata, chè il forestiero in tal modo entratoui l'hauesse porto salute. Merita adunche questi la morte mediante la legge, & merita non pur' l'assolutione, mà anchora il premio mediante l'equità, chè tal legge corregge. Oue [Et questo è anchor' cagione] Il parlare la legge in uniuersale è anchor' cagione (afferma il Filosofo) chè e' se le debbon' torre molti giuditij, & dargli à giuditij particulari; i quali giudichino quei casi agibili, che per essere infiniti, & incerti dalla legge uniuersale non posson' esser' compresi, adattando loro questo giuditio particulare con l'esempio del regolo di piombo usato nell'Edificatione Lesbia, il quale per esser' flessibile si uoltaua alla durezza delle pietre, che in quell'Isola eran' prodotte durissime. Onde sicome non le pietre al regolo, mà il regolo alle pietre, parimente nè i casi contingenti alla legge, & al giuditio, mà la legge, & il giuditio à' casi contingenti si debbe uoltare. Oue [Anchor' chè egli habbia la legge dal suo] Diffinisce quiui l'habito dell'Equità, & mostra la sua natura, come senz'altra dichiaratione apparisce nel testo ageuolmente, cioè chè egli s'inclina sempre piutosto al perdono, & alla clemenza; benchè egli habbia la legge dal suo, con la quale e' possa inclinarsi al castigo, & alla seuerità. 2. 3. 4. 5.

UVA.BHSC

Della Giustitia metaforica. *Cap. XI.*

1. MA' sè e'possa essere, chè vno faccia ingiuria à se stesso,ò nò,per le cose dette è manifesto ; perchè e'son'certe attioni giuste,che comprendono tutte le Virtù,& dalla legge sono state ordinate : com'è dire, la legge non comanda, chè vno ammazzi se stesso, & quello, che ella nō comanda, ella'l vieta. Oltradiqueſto quando vno fà nocumento ad vnaltro contro agli ordini delle leggi,non essendo stato offeso innanzi, costui fà l'ingiuria spontaneamente; & spontaneamente fà l'ingiuria chi sà à chi ei la fà,& in che modo : & chi ammazza se stesso spinto dall'ira fà ciò spontaneamente, & fuori della legge,& fa quello,che ella non vuole. Fà adunche costui ingiuria. Mà à chi la fà egli ? Alla Città , & non à se stesso; perchè costui patisce spotaneamente : & niuno è , che spontaneamente patisca l'ingiuria ; Et però la Città lo gastiga , conciosia chè e'sia imposto gran dishonore à chi ammazza se stesso,come à chi faccia ingiuria alla Città. Oltradiqueſto inquanto egli è ingiusto solamente chi fà l'ingiuria, & non cattiuo,ei non può fare à se stesso ingiuria ; perchè questi è diuerso da quegli:conciosia chè in certo modo l'huomo ingiusto talmente è cattiuo, come vno , che sia timido,& non come vno,che habbia il vitio interamente. Onde per questa via nessuno à se stesso fà ingiuria , perchè in vn'medesimo tempo ei verrebbe à leuarsi,& à porsi à dosso il medesimo : Et questo è impossibile. Mà il Giusto , & l'Ingiusto di necessità è sempre infra piu. Oltradiqueſto l'Ingiusto è tale , quando egli è volontario,quando egli è con elettione,& quā
2. do egli è primo ; perchè chi rende il cambio nel danno non pare,chè faccia ingiuria. Mà costui farebbe ingiuria, & patirebbela in se medesimo in vn'medesimo tempo. Oltradiqueſto egli interuerrebbe,chè vno patirebbe

UVA.BHSC

l'ingiuria ſpontaneamente. Più oltre niuno è, che faccia 3.
l'ingiuria ſenza l'ingiuſtitie particulari; mà niuno è, che commetta adulterio con la ſua moglie; niuno è, che roui il ſuo muro; niuno è, che rubi ſe ſteſſo. Oltra di queſto e'ſi ſolue, chè neſſuno faccia ingiuria à ſe ſteſſo per la diffinitione data del patire l'ingiuria, cioè chè ella nõ ſi patiſca volentieri; & è manifeſto, chè l'vna, & l'altra coſa è cattiua, cioè l'eſſere ingiuriato, & l'ingiuriare altrui: perchè l'vno è vn'hauere il piu, & l'altro è vn'hauere il manco del mezo. Il che ſtà non altrimenti ché nella medecina quello, che riſguarda la ſanità; & nell'arte ginnaſtica quello, che gioua alla buona diſpoſitione del corpo: & contuttociò l'ingiuriare è peggio; perchè l'ingiuriare ſi fà con malitia, & è degno di biaſimo: & è con malitia ò aſſolutamente perfetta, ò appreſſo ché tale; per chè non ogni volontario è con ingiuſtitia. Mà l'eſſere ingiuriato è ſenza vitio, & ſenza ingiuſtitia. Per ſe adun che conſiderato l'eſſere ingiuriato è men'male; mà accidentalmente niente vieta, chè e'non poſſa eſſer'maggiore; mà ciò non è à cura all'arte, la quale dice, chè il dolore del fianco è maggior' male, ché percuoterſi vn'piede. Mà e'può eſſere l'oppoſito accidentalmente, cioè chè vno percoſſo vn'piede venga nelle mani degli inimici, & ſia preſo, & morto. Per metafora adunche, & per ſimilitudine il Giuſto può eſſere non inuerſo ſe ſteſſo, mà à certe ſue parti. Et non è già così ogni Giuſto, mà il ſignorile, & l'iconomico; perchè per tai cõditioni è differẽte la parte dell'anima, che hà la ragione, da quella, che nõ hà la ragione: alle quali sè ſi riſguarda, e'pare, chè l'Ingiuſtitia poſſa eſſere à ſe medeſimo; perchè e'ſi può patire vn'certo che fuori di quello, che vno deſideri. Come adũ che egli è giuſtitia infra'l Princ. & il ſuddito ſcãbieuol mẽte; così anchora è ella infra queſti. Della Giuſtitia per tãto, & dell'altre Virtù morali ſieſene detto in tal'modo.

UVA.BHSC

Mà sè e' può essere;

Scioglie in questo Cap. la quistione tocca innanzi sè uno può fare ingiuria à se stesso, & poi ci uà paragonãdo gli estremi della Giustitia, cioe quale sia peggio il far' l'ingiuria, ò il patirla; Et intendasi quì esser' male il patir' l'ingiuria nõ come uitio, mà come cosa inuguale; perche chi patisce l'ingiuria manca di colpa. Et le ragioni prouanti essere men' male il patir' l'ingiuria appariscon' nel testo. Nell'ultimo del Cap. parla egli della Giustitia metaforicamente presa per compiacere à Platone, che stimò l'huomo potere hauer' la Giustitia, & l'Ingiustitia à se stesso, mostrãdo tal Giustitia metaforica potersi dire nel Giusto Iconomico, così come ella si può dire similmente intra le parti stesse dell' Anima. Et dichia-
.1 rando il testo, oue [Mà sè e' possa essere] Propon' quì di sciorre la quistione, sè uno può fare ingiuria à se stesso, la quale è in questo luogo riserbata ragioneuolmente; perchè e' ci si tratta della Giustia metaforica, sotto il qual genere entra questa quistione; la quale Giustitia è indotta da Platone affermante nessun' altro patir' l'ingiuria che l'ingiuriante: prouandolo con questo discorso, Sè à uno son' tolti i beni di fortuna, e' gli è tolto quello, che non era suo ueramente, onde e' non uiene à patire ingiuria; mà bene uien' à patirla chi tale ingiuria gli hà fatta: perchè cõ tal' atto ingiusto e' uiene à tor l'imperio alla ragione, che giustamente è signora, & à darla al senso, che giustamente è seruo. Questa bella oppenione è da San Giouanni Chrisostomo confermata, doue e' disputa, chè nessuno è ingiuriato senon da se stesso. Et benchè tali oppenioni sieno contra la mente d'Aristotile elleno si posson' contuttociò ageuolmente accordare, dicendo lui trattar' della Giustitia esterna, che non può esser' senon ad altri; onde in tale uerificarsi, chè nessuno può fare ingiuria à se stesso: et chè questi altri intendono della Giustitia interna, che è nell'huomo non interamente inuerso se stesso, mà inuerso delle sue parti scambieuolmente, considerate come diuerse; sicome stà la ragione col senso. Et in questa sì fatta si uerifica, chè l'huomo possa fare ingiuria à se stesso. Questa Giustitia interna tengono li nostri Teologi esser' cagione dell'esterna, & della ciuile; mà Aristotile, che tratta dell'esterna Giustitia, con l'esempio della Giustitia legale, & della Giustitia particulare proua nessuno poter' fare ingiuria à se stesso. Con l'esempio della Giustitia legittima lo proua in tal modo, Chi uolontariamente patisce, come fa chi s'ammazza, non fa ingiuria à se stesso; Chi s'ammazza patisce uolontariamente: Adunche e' non fa ingiuria à se stesso. Et il medesimo in questo luogo proua cõ molte altre ragioni dimostranti tale attione non essere ingiuriosa à se stesso;

mà

mà alla Città. Et con l'esempio della Giustitia particulare proua il medesimo, io dico di quella Giustitia, che si chiama Commutatiua, per la ragione, che ci conduce all'impossibile, in questo modo, Sè uno, ammazzandosi, facesse ingiuria à se stesso, un'medesimo harebbe il piu, & il meno, & al medesimo in un'medesimo tempo sarebbe aggiunto, & tolto il medesimo (& questo è impossibile) io dico che è gli sarebbe aggiunto utile inquanto egli è ingiuriante, et chè è gli sarebbe tolto il medesimo, inquanto egli è pattiente dell'ingiuria. Et in questa proua della Giustitia particulare per quelle parole, L'Ingiusto solamete, intende eg'il'ingiusto particulare; & per quella parola Cattiuo intende l'ingiusto uniuersale. Et oue è dice [Perchè chi rende il cambio nel danno] È quella la ragione à 2.
prouare, chè l'ingiuria debba hauer' la condittione ultima detta disopra nel testo; perchè altrimenti il retribuẽte l'ingiuria nõ sarebbe netto di colpa. Oue [Più oltre niuno è] È quiui una ragione infra molte prouante il 3.
detto disopra tolta dall'attione ingiuriosa, la quale nõ può farsi senza qualche ingiustitia particulare; la quale ingiustitia nõ si può fare à se stesso, uerbigratia nessuno è, che si rubi, nè che uituperi la sua Donna; & sebene egli è qualcuno, che s'ammazza, questo atto non si chiama ingiurioso a se stesso per due ragioni, sicome egli hà detto disopra; La prima, perchè un'tale si fa l'ingiuria uolontariamente, & nessuno è, che patisca uolontariamente l'ingiuria: L'altra è, perchè un'tale non fa ingiuria a se stesso, mà alla Città; concioſia chè ciascuna sia (come dice Platone) principalmente di DIO, che l'hà creato, & dipoi della Ciuil compagnia, essendo l'huomo animale per natura cosi fatto. Oue [Et contuttocio l'in- 4.
giuriare è peggio] Paragonando quiui gli estremi dell'Ingiustitia mostra, chè il far l'ingiuria sia maggior'male, chè il patirla; perchè l'ingiuria si fa sempre con uitio, & non il patire, sicome apparisce nel testo: sebene accidentalmente è può auuenire il contrario, cioè chè l patir' l'ingiuria sia maggior' male. Oue [Per metafora adunche] Risolue quiui se- 5.
condo il suo parere, chè per metafora si possa fare ingiuria a se stess.; della qual cosa hò io detto sopra Oue [Perchè è si può patire un' certo che] 6.
Mostra quiui la diuersità delle potenze dell'anima, con la consideratione della cui diuersità inuerso le parti dico, & non inuerso il tutto può stare l'ingiustitia metaforica; Et questo apparisce nell'Incontinente, nel quale è una parte, che uuole; & l'altra, che non uuole. Onde l'una uiene à patirui quello, che ella non uorrebbe, com'è la ragione, quando ella è dominata dal senso; & il senso allincontro, che uuol far'l'ingiuria, dominandola, ciò conseguisce. Et tanto basti in questo libro, nel quale ripigliãdo brevemente ha ci trattato imprima della Giustitia legittima da lui chia-

UVA.BHSC

mata intera Virtù; & dipoi della Giustitia particulare da lui diuisa in Distributiua, et in Commutatiua: in amendue le quali hauendo mostrato come stessino i mezi, & gli estremi trattò conuenientemente del Contrappasso indotto da' Pittagorici, per essere ei parte della commutatiua Giustitia. Diuiso ultimamente il Giusto ciuile nelle sue spitie, & mosse molte quistioni utilissime finisce il libro, hauende imprima trattato dell' Equità, & della Giustitia detta metaforicamente secondo l'oppenione di Platone.

UVA.BHSC

Auuertisca quì chi legge, chè questa Figura seguita dopo al comento del Cap. VII.

FIGVRA.

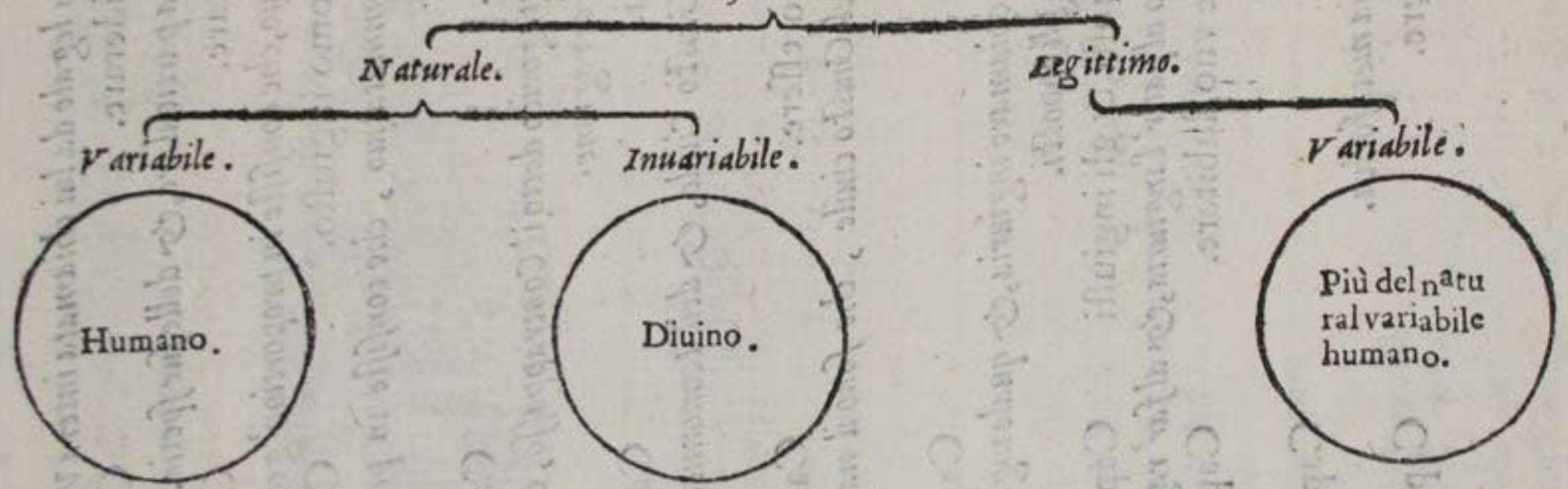


TAVOLA.

Della Giustitia legale da lui chiamata intera Virtù.
E' hóra da considerare. Cap. I.
Della Giustitia particulare, & delle sue spetie.
Mà io vo' ricercare. Cap. II.
Dal distributiuo, che consiste in proportion' geometrica.
Mà perchè l'huomo ingiusto. Cap. III.
Del Giusto commutatiuo, che consiste in proportione numerale.
Et l'altra spetie. Cap. IIII.
Del Giusto Pittagorico detto il Contrappasso, che consiste in proportion' di ragione.
Mà e' pare à certi. Cap. V.
Diuisione del Giusto Ciuile, & dell' Iconomico, & dell' Ingiuria.
Mà perchè e' può essere. Cap. VI.
Delle spetie del Giusto ciuile, che sono il naturale, & il legittimo.
Il giusto ciuile. Cap. VII.
Qual si debbe chiamare ingiuria, & quale ingiusto, & così quale sieno gli opposti.
Mà essendo li giusti, & gli ingiusti Cap. VIII.
Dubbii intorno al patir' l'ingiuria, & al far' ragione.
Et quì potrebbe vno dubitare. Cap. IX.
Della Equità.
Mà dell' Equità. Cap. X.
Della Giustitia metaforica.
Mà s'e' possa essere. Cap. XI.

UVA.BHSC

LIBRO SESTO.

Che cosa sia la retta ragione, & chè l' Anima si diuide in due parti. Cap. I.

A' perchè e' s' è detto innãzi, chè e' si debbe eleggere il mezo, & non la soprabbondanza, nè il mancamẽto, & il mezo è nel modo, in che comanda la retta ragione; questo horamai andiamo esaminando, perchè egli è certo in tutti gli habiti sopraracconti, come anchora in tutti gli altri, ritrouarsi vn' certo segno, oue, ponẽdo la mira chi hà la ragione, allenta, & intẽde l'arco: & darsi un'certo termino nelle mediocrità, le quali sono infra il più, & il meno, secõdo ché comãda la retta ragione. Et certamẽte chè tal cosa è vera à dirla così, mà cõtut tociò ella non è ben' manifesta; perchè in ciascuna cura, & consideratione, di che sia scienza, si può veramente dire, chè e' non si debbe affaticarsi nè più, nè meno: nè allincontro riposaruisi nè troppo, nè poco, mà portaruisi dentro con modo, & come vuole la retta ragione. Mà chi conoscerà solamente questo non saprà niente dipiù, anzi gli interuerrà il simile, chè sè per cibare il corpo diceste vno star' ben' farlo con tutti quei nutrimenti, che richiede l'arte medicinale, & come farebbe vno, che haueste tale arte. Però bisogna intorn' agli habiti dell'Anima auuertire, chè non pure vna tal' cosa veramente sia detta, mà anchora, chè ella sia determinata, che sia (dico) la retta ragione, & qual' sia la sua diffinitione. Hauiamo

1.

2.

UVA.BHSC

noi adunche diuiſo le Virtù dell' Anima, & detto alcune di loro eſſerne morali, & alcune intellettiue; & delle morali hauiamo diſcorſo: & dell' altre diremo alpreſente, ripigliando à dire imprima alcune coſe dell'Anima. Innanzi adunche s' è detto, chè ella hà due parti; vna, che hà la ragione: & vna, che ne māca. Mà hora ridiuidēdo la parte, che hà la ragione nel modo medeſimo, ſoppongaſi da noi due eſſere le parti, che l'hāno: l'una, con la quale noi conſideriamo quegli enti, i principii de' quali non poſſono ſtare altrimenti: & l'altra, con la quale noi conſideriamo quegli, che poſſono ſtare in piu
3. d'un' modo; perchè egli è di neceſsità, chè ſien' diuerſe di genere quelle parti dell' Anima noſtra, che ſon' atte per natura à conſiderar' coſe, che ſien' diuerſe di genere: sè egli è vero, chè e' ſi faccia la cognitione nell' Anima per via d'una certa ſimilitudine, & parentela. Chiamiſi pertanto l'una di queſte parti, ò vogliam' dire potenze, ſciē-
4. tifica, & l'altra diſcorſiua; perchè il conſigliare, & il diſcorrere è il medeſimo: & niuno è, che cōſigli delle coſe, che non poſſono eſſere altrimenti ché in vn' ſol' modo: Onde la diſcorſiua potenza ſarà vn' certo membro del-
5. la parte ragioneuole. Pigliſi adunche dell'una, & dell'altra potenza qual' ſia l'ottimo habito; perchè tale fia la virtù dell'una, & dell'altra. Et la virtù ſerue à far' bene il propio uffitio.

Mà perchè.

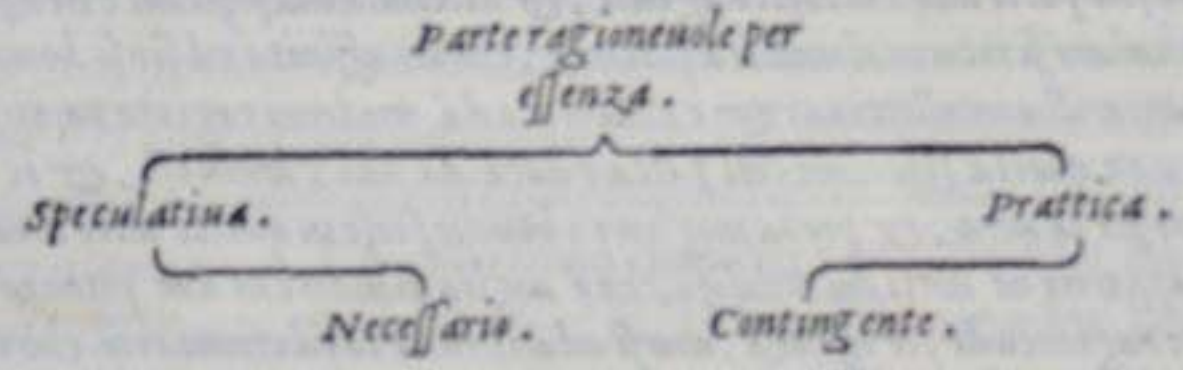
PErchè le Virtù morali, delle quali infino à quì hà trattato il Filoſofo, hanno per forma la retta ragione, che è la Prudenza; però in queſto libro tratterà egli della Prudenza: & ſimilmente di tutte le Virtù intellettiue. Delle quali ſi tratta conuenientemente, perchè elleno entrano nella diffinitione del Felice ſpeculatiuo, che è il fine di tutta queſta materia morale; per la cui maggior' chiarezza ridiuide egli in queſto Cap. la potenza dell' Anima noſtra, che hà la ragione per eſſenza, laſciata quell'altra parte dell' Anima, che l'hà per partecipatione, et che è ſugge-

to delle virtù morali. Sono adunche nella potenza intellettiua due prin-
cipij; l'uno chiamato da lui speculatiuo, ò scientifico: & l'altro prattico, ò
discorsiuo. Et questa diuisione ci interuiene ragioneuolmente, concioſia
chè, essendo diuerse le cose conosciute, diuersi debbino essere anchora li prin
cipij, che le conoscono; stando uero il detto d'Empedocle, chè la cognitione
cioè si faccia per uia di similitudine; auuenga chè Empedocle questa simi
litudine non rettamente stimasse, uolendo chè nel conoscente fusse mate-
rialmente la cosa conosciuta: perchè è basta, chè in lui sia la similitudine
d'essa, com'è uerbigratia in conoscer' la pietra non la pietra debbe esser'
nell' Anima nostra, mà la spetie d'essa intelligibile (sicome è afferma-
to dal Filosofo ne' libri dell' Anima) mediante la quale si conosca essa
pietra. Mà ritornando al proposito, perchè il necessario, & il contingen-
te oggetti conoscibili son' diuersi; però li principij intellettiui, onde tali
oggetti si conoscono, debbon' esser' diuersi. Mà è si può arguire al detto af 2.
fermante douersi dare due potenze per gli oggetti conoscibili con mostrar
ui contradittione, hauendo ei detto ne' libri dell' Anima l'Intelletto poßi
bile patire tutto quello, che faceua l'Intelletto agente; mà l'Intelletto agẽ-
te fare il necessario, & il contingente: onde l'Intelletto poßibile solo esser'
bastante à riceuergli. Solueſi l'obbiettione distinguendo la cognitione
del contingente in uniuersale, & in particulare, doue per l'uniuersale non
accade senon una potenza sola; Et in tal modo il necessario, & il contin-
gente son' fatti dall'Intelletto agente, & riceuuti dal poßibile: Mà pe'l
particulare si ricerca d'unaltra potenza, che hà affinità col senso, benchè
ella apparisca intellettiua; & è chiamata da' moderni ragione particu-
lare; Et questa solutione così fatta è data da San Tammaso, & io la
stimo per la uera, & per la migliore; benchè forse in questo altro modo,
per apparire ne' detti del Filosofo, chè e' uoglia diuidere in due potenze la
parte ragioneuole per essenza, non si adatti: ma è la solutione, cioè chè e' si
conceda l'Intelletto poßibile riceuere ciò che fa l'Intelletto agẽte; mà chè
l'Intelletto agente si diuide in Speculatiuo, & in Attiuo: onde anchor'
similmẽte diuidersi l'Intelletto poßibile, et per tal uia riceuere diuersamẽ
te li diuersi oggetti, che fa l'Intelletto agente. Et nella dichiaratione del
testo; oue [Perchè egli è certo in tutti gli habiti] Mostra quiui non 1.
pure in ciascuno habito uirtuoso, mà in qualunche altro agibile darsi un'
segno, al quale si debba indirizzare l'atto regolato dalla ragione; Et que-
sto s'estrime in quelle parole Allentare, o intendere; perchè tal segno
usando la metafora de' Sagittarij, essendo in cambio di mezo, douiamo
per conseguirlo, stando nella metafora medesima, hora più allentare, et ho-
ra più intendere l'arco: Et questo è detto attamente per mostrare l'incer-

UVA.BHSC

2. *l'itudine d'esso mezo dalla parte della cosa, che è contingente. Oue [Et*
darsi un' certo termino] Esprimesi con queste parole il detto disopra, nè
s'aggiugne al mio giuditio altro dinuouo, sicome alcuni Espositori uoglio
3. *no. Oue [Perche egli è di necessità, chè è sia diuersa di genere] Come*
Ilia questa diuersità delle potenze dell'anima, & come è ci si arguisca, et
4. *rispondasi ho io detto sopra. Oue [Perche il consigliare, & il discorrere*
è il medesmo] Risponde qui à una tacita domida di chi dicesse, Tu hai
diuisa la parte ragioneuole in Scientifica, & in Discorsiua, & doue la-
sci il Consiglio, che è parte alla ragione congiuntissima? & però soggiu
gne il consigliare, & il discorrere essere una cosa medesima. Ma che sia
il Consiglio hà ci detto nel III. di questa opera, & nel I. della Rettorica.
Oue [Pigliſi adunche dell'una & dell'altra potenza] Fa di mestieri
5. *(afferma il Filosofo) uolendo parlare delle Virtù intellettiue, imprima*
chiarire le potenze dell'Anima, onde nascono gli habiti, che non sono al-
tro chè le Virtù d'esse potenze: ciascuna delle quali serue al suo propio uf-
fitio: comè è uerbigratia la Scienza serue alla Dimostratione, l'intellet-
to à primi principy, & così discorrendo per tutte l'altre, di che si parlerà
particularmente ne' seguenti Capitoli.

FIGVRA.



Chè i principii dell'attioni son' tre, & riduconsi à due. Cap. II.

TRE cose sono nell'Anima nostra, chè si dicono esser'padrone dell'operationi, & del vero; il Senso, l'Appetito, & la Mente: delle quali tre cose il senso non è principio d'alcuna attione. Et questo ci è manifesto per gli animali bruti, i quali hanno il senso, & nõ comunicano nell'operatione. Mà nell'appetito la persecutione, & la

UVA.BHSC

la fuga ſtà nõ altrimẽti, ché nella Mẽte l'affermatione, et la negatione. Onde ſicome la moral' Virtù è vno habito elettiuo, & l'Elettione è vn' appetito deliberatiuo; parimente fà di meſtieri, chè la ragione ſia vera, & l'appetito retto, sè l'elettione hà da eſſer' virtuoſa: & chè il medeſimo dall'vna ſia affermato, & dall'altro ſeguito. Et sì fatta è adunche la mente, & il vero agibile. Mà della Mente contemplatiua, & non attiua, nè fattiua il ſuo bene, & il ſuo male è il vero, & il falſo; Et quello è l'uffitio di tutta la mente intellettiua. Et il bene della parte attiua, & intellettiua è il vero, che concordi con l'appetito retto. E' adunche l'Elettione il principio dell'operatione; il principio dico, onde è il moto, & non quello, che è cagion' finale: Et il principio dell'Elettione è l'appetito, et la ragione fatta per qualche fine. Onde ſeguita, chè l'elettione non poſſa eſſer' ſenza mente, & ſenza diſcorſo, nè anchora ſenza il morale appetito; conciofia chè ſenza mente, & ſenza coſtume non ſi poſſa fare attion' buona: nè anchora attione, che ſia rea. Mà eſſa mente niente muoue, mà quella ſola, che è per qualche fine, & che è operatiua; Et queſta tale ſignoreggia alla fattiua: concio ſia chè per cagione del fine operi chiũche opera. Nè il fattibile è fine aſſolutamente, mà è fine per relatione à vnal tra coſa, & è d'altri, mà non è così già l'agibile; perchè la buona operatione è fine: Et l'appetito è d'vna tal' coſa. Onde l'Elettione è ò mente appetitiua, ò vero è vno appetito intellettiuo: Et tal' principio è l'huomo. Non è eligibile neſſuna coſa, che ſia ſtata, com'è dire neſſuno elegge d'hauere ſaccheggiata Troia; perchè neſſuno anchora è, che conſigli del fatto, mà ciaſcuno conſiglia del futuro, & del poſsibile ad eſſere · mà il fatto è impoſsibile, chè non ſia ſtato. Onde ben' diſſe Agatone

Di queſto ſolo Dio par' chè ſia priuo,
Chè e' non habbia poſſanza à far' che' l fatto

3. 4. 5. 6.

UVA.BHSC

Stato non sia.

L'vffitio adunche dell'vna,& dell'altra parte intellettiua è il vero. Secondo quegli habiti pertanto ché l'vna, & l'altra parte l'afferma, quei tali si dicono essere la virtù loro.

Tre cose sono nell'Anima nostra.

Racconta il Filosofo in questo Cap. tre principij dell'humane attioni per mostrare dipoi gli Habiti, & le Virtù d'essi; et tali si dicono
1. *essere il Senso, l'Appetito, & l'Intelletto. Nella quale propositione appa risce innanzitratto insufficienza, conciosia chè e' ci resti unaltro principio detto Vegetatiuo qui da lui non racconto; mà non per questo è il detto insufficiente, perchè tal principio non è d'attione alcuna humana, nè anima*
2. *le: & quello, che egli opera, egli opera guidato dalla natura. Dubitasi anchora, perchè, nel Cap. disopra hauendo fatto la diuisione bimembre della parte ragioneuole, qui e' faccia la diuisione trimembre. Rispondesi, chè allhora gli bastò farla bimembre, non uolendo mostrare altro ché gli habiti intellettiui. Mà quì, doue e' uuol mostrare i principii delle nostre operationi, donde nascessino non pur' gli habiti intellettiui, mà qualunche altro; però gli conuenne porre i racconti. Mà da questi tre principij, onde deriuano l'humane attioni leua egli il principio del senso; il quale, sebene apparisce principio d'attione, non però è egli principio d'attione, come quegli, che habbia il dominio sopra al suo atto: nel qual modo d'operare si dice l'attione esser' uirtuosa, ò uitiosa. Chè questo sia uero s' esperimenta ne' bruti, i quali non operano con la signoria della Volontà, mà indotti da naturale instinto. Restano adunche principij dell' attioni humane l'Appetito, & la Mente, io dico l'Appetito regolato dalla ragione; & la Mente, che tal ragione gli dimostri, & li mezi da condursi al fine: doue infra loro è questo ordine, chè l'Appetito hà il fine suo determinato dal la Virtù; & la Mente hà li mezi retti per condurlo à quel fine. Dà pertanto l'Appetito il fine, & la Mente i mezi, sicome è detto. Mà qual Mente è questa, che con l'Appetito sia cagione dell'humane attioni? è ella la speculatiua, ò la prattica? Certo è, chè la Mente speculatiua non è cagione, perchè tale niente muoue à operare; anzi solamente si gode in essa cognitione: & in se stessa si riuolge à guisa d'un' cerchio. E' adunche la Mente prattica quella, che muoue à operare; mà come? ò quando ella stà nella cognitione uniuersale? ò quando ella stà nella particulare? Nõ già quando ella stà nell'uniuersale, perchè allhora medesimamente ella nõ muo*

UVA.BHSC

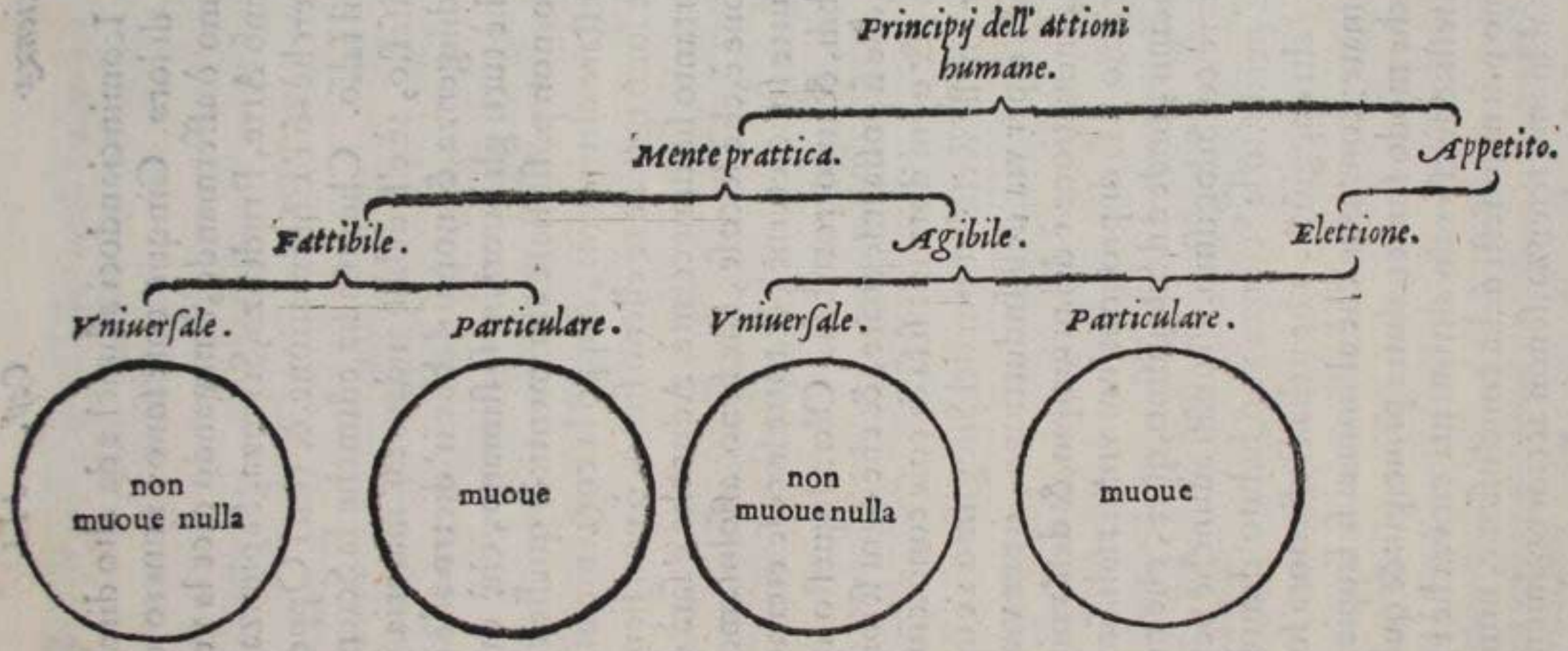
ue all'opera: mà quando dall' uniuersale discendendo alla particulare ella si congiugne con l'Appetito; Et in tal modo ella s'assomiglia à una linea retta, che discendendo da alto ueng a à basso ad applicarsi all'opera, che è il suo fine; com' è uerbigratia à bene amar' costui, à bene odiarlo; à ben' rallegrarsi di questo, & à ben' contristarsene. Mà questo modo d'operare non interuien' già nel fattiuo Intelletto, sebene egli anchora è compreso dalla prattica potenza: Et la ragione è, chè il fine suo fuor' dell'operare è unaltra cosa; et questa è l'operato. Vedesi ciò in tutte l'Arti, le quali nõ l'operare, mà l'operato hanno per fine. Sono adunche discordanti questi tre Intelletti nell'operatione l'uno dall'altro, et hánо per conseguente l'uno più che l'altro l'operatione eccellente. Discorda l'agibile dallo speculatiuo, perchè l'agibile (sicome io hò detto) congiugnendosi con l'Appetito s'applica all'operare; & lo speculatiuo nonmai esce dell'uniuersale cognitione. Sono anchora l'uno, & l'altro discordanti per gli oggetti, per hauer' l'uno il necessario, & l'altro il contingente. Discorda dinuouo l'Intelletto agibile dal fattibile, perchè l'agibile hà il fine nell'attione, & il fattibile l'hà fuora dell'attione in unaltra cosa. Resta pertanto (sicome io hò detto) padrone dell'humane attioni l'Intelletto prattico, & l'Appetito sensitiuo: Mà con che mezo? Mediante l'Elettione, che è un' misto d'amendue loro; onde ella non uiene à essere senza l'Intelletto prattico; nè l'Intelletto prattico all'incontro uiene à essere senza Elettione. Che cosa adunche s'elegge? ò che cosa si uuole operare? Non le passate, nè l'impossibili; mà le future, & possibili: Et tali cascano sotto il Consiglio. Hanno pertanto l'Intelletto speculatiuo, il prattico, & il fattiuo per oggetto il uero, & il buono; intendendo pe'l buono quello, che si conuerte col uero, sicome è detto da lui nella Metafisica. Lo speculatiuo ha il uero, che è nelle scienze, & il falso accidentalmente. Il prattico hà il buono agibile, & il suo opposto nel modo medesimo. Et il fattiuo hà quello dell'Arte, & il suo opposto, sicome è detto. Et dichiarando il testo, oue [Tre cose sono nell' Anima nostra, che si dicono esser' padrone] Oue cose son' propie dell'huomo, la cognitione della uerità, & l'operatione, mediante la quale egli opera uolontariamente, & non guidato, sicome i bruti; sopra le quali due cose hanno dominio le tre potenze dell' Anima racconte nel testo. Mà perchè il Senso da per se non è principio dell'operatione nel modo detto disopra, però di lui lascia il dire; & solamente parla dell'Appetito, et dell'Intelletto, che sono di tale attione principio in quel modo. Oue [Mà nell' Appetito la persecutione] Mostra la concordanza, che è intra l'Appetito, et la Mente, usando la Mente nel suo giuditio l'affermatione, & la negatione; & l'Appetito di quel medesimo la persecutione, 1. 2.

UVA.BHSC

& la negatione; & l'Appetito di quel medesimo la persecutione, & la fuga; Et questo dico, quando egli è retto: perchè nell'Incontinente ua la
3. cosa à rouescio. Oue [Mà della Mente contemplatiua, et non attiua] Il fine della Mente contemplatiua è il uero, & il falso, benchè e' soggiungali medesimi essere anchora oggetto della mente prattica. Ma nella speculatiua e' son' differenti, perche quiui e' non son' mai applicati all'opera; & nella Mente prattica sono applicati all'opera, quando ella discende
4. al particulare, sicome io hò detto disopra. Oue [E' adunche l'Elettione il principio] Inferisce quì pe' detti disopra affermanti l'Appetito, & la Mente prattica esser' principio dell'humane attioni, l'Elettione esser' principio d'una tal cosa, per nascer' ella dall'Appetito, & dalla Mente, et per essere un' misto d'amendue loro; & è principio efficiente, mà non finale; anzi l'operatione stessa è final principio della Mente attiua; mà non già
5. della fattiua, sicome io hò detto. Oue [Mà essa Mente niente muoue] Intende della Mente speculatiua, la quale non è principio motiuo alla operatione; mà il suo fine è l'intellettione, & il uero: Onde hà ella il fine suo più nobile che la mente attiua: et l'attiua l'hà più nobile che la fattiua. Però conseguentemente gli habiti d'esse stanno in simil modo, perchè la Scienza, la Sapienza, & l'Intelletto habiti della Mente speculatiua son' più nobili della Prudenza habito della Mente attiua: Et questo è più nobile dell'Arte, che è habito della Mente fattiua. Onde dice egli, chè l'attiua Mente è quella, che muoue, & chè ella è sopra la Mente fattiua, sicome io hò detto. Et tal Mente attiua s' intende per quella, che si congiugne all'opera; perchè l'uniuersale attiua anchora ella non muoue. Oue
6. [Et l'Appetito è d'una tal cosa] Hauendo detto disopra il fine della Mente agibile essere la buona operatione per distinguerlo dalla fattibile, doue egli è il bene operato; quì però dice l'Appetito essere d'una tal cosa: cioè che egli appetisce, & uuole il fine della Mente agibile: & questo è il modo, che fa la Virtù morale, che altro non uuole, nè appetisce che essa felicità: che è il fine della Mente agibile.

UVA.BHSC

FIGVRA.



UVA.BIBLIOTECA CENTRALE

Del numero degli habiti intellettiui, & dell'obbietto della Scienza. Cap. III.

RIcominciandoci adunche da alto diremo dinuouo di loro. Cinque cose sono à nouero quelle, onde l'animo ò affermando, ò negando dice la verità; Et queste sono Arte, Prudenza, Scienza, Sapienza, & Intellet-
1. to; perchè cõ l'Esistimatione, & con l'Oppenione si può
2. dire il falso. Che cosa sia adunche la Scienza diquì fia manifesto, sè e'si debbe andare tal' materia esaminando
3. con diligenza, & non si debbe ir' dietro alle similitudini; perchè tutti gli huomini si stimano, chè quello, che e' sanno, non possa stare altrimenti: & quelle cose, che pos sono stare altrimenti, doppo la contemplatione hauuta d'esse sono ignote sè elleno sieno, ò non sieno. Lo scibile pertanto fia di necessità. Adunche e' sarà eterno: Et la ragione è, chè le cose, che sono assolutamente necessarie, tutte sono eterne; & tutte le cose eterne sono inge-
4. nerabili, & incorrottibili. Oltradiquesto ogni Scienza pare, chè si possa insegnare; & chè ogni scibile imparar'si
5. possa; & ogni dottrina si fà di cose conosciute innanzi, sicome nelle Resolutioni del Silogismo s'è detto: perchè ella si fà ò per via dell'Induttione, ò per via del Silogis-
6. mo. L'Induttione è del principio, & dell'vniuersale. Et il Silogismo si fà di propositioni vniuersali. Sono adunche i principii, onde è il Silogismo, quei, che non si posson' prouare col Silogismo. Prouãsi adunche per l'Induttione. E' pertanto la Scienza vno habito dimostratiuo con tutte l'altre aggiũte, che nella Posteriora sono state de-
7. terminate; conciosia chè allhora ei si sappia, quando in qualche modo son' creduti i principii: & quãdo e'ci son' manifesti: chè essendo altrimenti, cioè, chè i principii nõ ci sieno più manifesti della conclusione, non si dice, chè noi habbiamo scienza, senon accidentalmente. Et della Scienza siesene determinato nel modo detto.

UVA.BHSC

Ricominciandoci adunche.

METTE il Filosofo in questo Cap. gli habiti intellettiui per giugnere à quello, che è principio della buona attione; & tale è la Prudenza. Doppo l'annouueramento de' quali habiti, che son' cinque, cioè Sapienza, Scienza, Intelletto, Prudenza, et Arte, comincia à trattare della Scienza, & mostrar' la natura sua. Ma è si potrebbe dubitare nel racconta- 1.
mento di questi cinque habiti, perchè e' non ci racconti l'Oppenione, chè anchora ella è un' habito intellettiuo. Et rispondesi esser' di ciò cagione la diuersità di tale habito da quegli altri cinque, perchè l'intento del Filosofo è parlare di quegli, onde l'anima nostra affermi la uerità; Il che fanno li cinque habiti sopradetti; Et per l'habito dell'Oppenione l'Anima hora il uero, & hora il falso conchiude: & però non fà egli di lei mentione. Mà è si potrebbe ridubitare dalle cose dette come sia uero, chè l'Anima 2.
nostra mediante li cinque habiti sempre scorga il uero, conciosia chè egli appariſca, chè nella Prudenza, & nell'Arte l'Anima nostra molteuolte s'inganna. Et à questo si risponde in tali habiti per quanto à lor' sen'aspetta sempremai ritrouarsi il uero; & l'errore, che alcunauolta ui nasce, nascere dagli oggetti, che tutti non son' necessarij: come auuiene in quei della Prudenza, & dell'Arte, ne' quali non sempre l'Anima afferma il uero, perchè e' son' contingenti, & incerti. Mà negli oggetti degli altri tre habiti sempre si scorge la uerità. Puossi anchor' dubitare, se la di- 3.
uisione di questi cinque habiti intellettiui sia bastante. Et affermasi di sí per la diuisione degli oggetti, i quali sono ò necessarij, ò cõtingenti; perchè tutto il necessario da tre habiti è considerato: & il contingente dagli altri due. Prouasi questo esser' uero dalla diuisione del necessario, che è in tre modi, io dico ò ne' principij, ò nella conclusione, ò in amendue questi congiunti insieme. Al necessario de' principij serue l'habito dell'Intelletto. A' quello della conclusione serue la Scienza. Et à quello dell'aggregato serue la Sapienza. Dalla diuisione del contingente dinuouo, che è in due maniere, si proua il medesimo; perchè egli è ò contingente dalla parte nostra, ò egli è contingente dalla parte della natura. Et il contingente dalla parte nostra ci fa scorgere la Prudenza, & l'Arte: l'una nell'agibile, & l'altra nel fattibile. Et così per iscorgere il uero bastano gli habiti cinque. Et la diuision' fatta è stata sufficiente, perchè il contingente dalla parte della natura, il quale non è in arbitrio nostro (onde souente uiene à ingannarci) è considerato dall'habito dell'Oppenione; benchè niente uieti, chè ella non possa anchora considerare il necessario. Doppo questo dà il Filosofo la diffinitione della Scienza, della quale si dirà qualcosa esponen-

UVA.BHSC

1. do il testo. Oue [Perchè con l'Esistimatione] Risponde all' obbiettione di
nõ hauer' conto piu ché cinque habiti intellettiui, pigliãdo l' Esistimatione
pe'l medesimo, per che Oppenione; bẽchè l' Esistimatione nel III. libro dell'
Anima sia da lui messa per potenza uniuersale, che comprenda tutti gli
2. altri habiti intellettiui. Oue [Che cosa sia aduuche la Scienza] De-
termina dell' habito della Scienza mostrando gli oggetti d'essa, che sono
il necessario, il perpetuo, & l'eterno; mediante i quali ella uiene à esser' di
stinta da tutti gli altri habiti intellettiui: sebene ella hà con quegli simi-
3. litudine; Et però dice nel testo [& non si debbe ire dietro alle similitu-
dini] che quiui uuol dire, sè è si debbe esattamente trattare della natura
di ciascuno di questi habiti. Conchiudesi pertanto nella Scienza il neces-
sario; Et questo non nasce tanto dal modo del discorso, che hà i principij
necessarij, quanto dalla necessità della materia stessa; doue nelle materie
contingenti, sebene il modo del Discorso stà rettamente, non però ui si con
chiude di necessità, nè per conseguente di tali sene fa Scienza: anzi le ma
terie contingenti si uerificano solamente quando elleno si contemplano, sico
me ci dice nel testo: che altro non uuol dire in quel luogo, senon chè elleno si
uerificano allhora chè elleno s'esperimentan' col senso, com'è uerbigratia
questa propositione, Socrate siede: allhor' si uerifica, & fassiui la Scienza,
quando è si uede, ò col senso s'esperimenta, chè è segga. Mà fuori dell' espe
rimento del senso non si sà, sè ella è uera, ò falsa; & però conchiude lo sci-
bile esser' necessario; & sè necessario, anchora eterno, & tutto quello, che
4. gli conseguita. Oue [Oltra di questo ogni Scienza] È propietà di tale
habito (afferma) il potere insegnare; & però è altroue detto da lui un' ta
5. le effetto esser' inditio, chè l'huomo sappia. Oue [Et ogni Dottrina]
Tal propositione è nel principio della Posteriora, che ogni Dottrina cioè si
faccia per uia di cognitione precedente, sicome in quel luogo abbondante-
mente si tratta; perchè la conclusione non si può sapere senon in uirtù de'
primi principij: onde la Scienza hà bisogno del Silogismo: Et li primi
principij nõ si posson' conoscere senon per uia dell' Induttione, io dico quegli
principij uniuersali, che dalla parte nostra ci son men' cogniti. Et la In-
duttione (seguitãdo) si fa discorrẽdo da' particulari all' uniuersale. Onde
è ben' detto ogni cognitione intellettiua hauere il cominciamento dal sen-
so; Et questi particulari bisogna innanzi sapere à uolere saper' il princi-
6. pio uniuersale. Et però dice egli nel testo [L'Induttione è del principio,
et il Silogismo si fà di propositioni uniuersali]. Oue [Quando in qual-
7. che modo son' creduti i principij] Significa allhora hauersi la Scienza,
quando li principij ci son' manifesti, et creduti in qualche modo, cioè ò per
uia dell' Induttione (sicome io hò detto) ò per il lume dell' Intelletto agen-
te;

UVA.BHSC

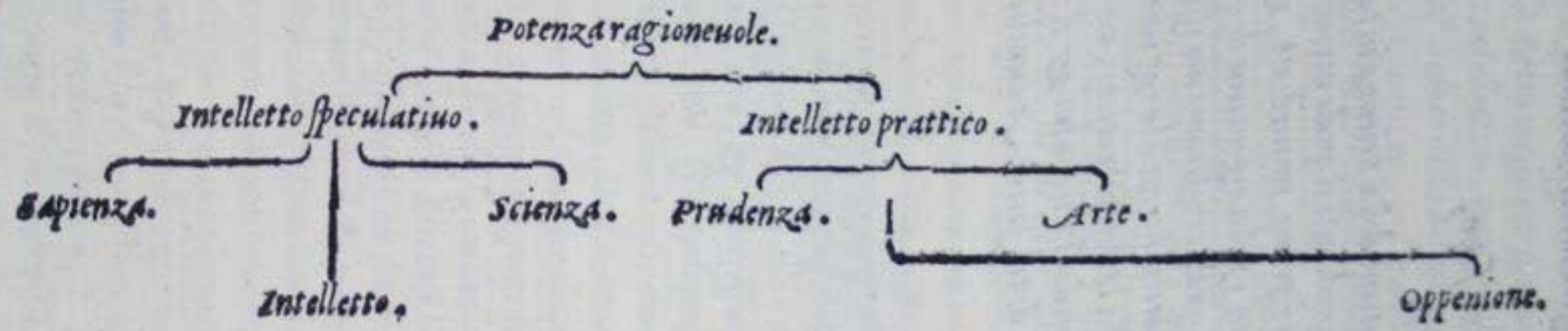
te; ò in qualche altro modo, che non si sappia: sicome di tal materia parlando l'eccellentissimo Poeta Dante nel XVIII. del Purgatorio conferma il modo del saperſi i primi principij essere incerto, dicendo

Però là, onde uegna l'intelletto
Delle prime notitie, huomo non sape,
Et de' primi appetibili l'affetto.

Diasi adunche per le cose dette la diffinitione della Scienza in tal modo, La Scienza è uno habito dimostratiuo, mediante il quale noi intendiamo le conclusioni necessarie per le cagioni uere, prime, immediate, & maggiormente cognite d'esse conclusioni; com'è nella cognitione di questa conclusione, chè la Luna possa eclissare: della quale conosciamo noi esser cagione l'interpositione della terra: et questa interpositione è la cagione di quello effetto, & mediante tal cagione sene fa la dimostratione; uerbigratia Tutto quello può eclissare, che sta in tal modo chè infra lui & il Sole possa entrare in mezo la Terra; La Luna è di tal sorte: Adunche ella può eclissare.

UVA.BHSC

FIGVRA.



VVA. BHSC

Dell'Arte. Cap. IIII.

DElle materie, che in piu d'un' modo possion' inter uenire, vna parte n' è fattibile, et vna agibile: & di uerse infra loro sono l'effettione, & l'attione. Et di loro credasi quanto sen' è detto nei ragionamenti esterni. 1.
Onde l'habito, che mediante la ragione è attiuo, è diuer so da quello, che mediante la ragione è fattiuo; nè l'uno è contenuto dall'altro: perchè l'attione non è effettione, nè l'effettione è attione. 2.
Mà perchè la facultà del murare è vna certa arte, & è come vn' certo habito, che fà mediãte la ragione vna simil' cosa; & concioſia chè e' non sia arte nessuna, che non sia vn' habito di poter' far' con ragione la sua operatione; & concioſia chè nessun' tale habito sia allincontro, che non sia arte: ne cõseguita però, chè vna medesima cosa sia l'arte, & l'habito di fare con retta ragione vna cosa. 3.
Tutta l'arte consiste circa la generatione, & circa l'inuentione, & considerationе in che modo far' si debba qualcuna di quelle cose, che possono essere, & non essere, & delle quali il principio stà in colui, che le fà, & non nella cosa, che è fatta; perchè inuero l'arte non è di quelle cose, che sono, ò che si fanno per necessità, nè anchora di quelle, che interuengono naturalmente: imperochè le cose di simil' fatta hãno in loro stesse il principio. 4.
Essendo vero adũche, chè l' effettione, & l'attione sien' diuerse, è però di necessità, chè l'arte sia intorno all' effettione, et non all'attione; & in vn' certo modo intorno à vna medesima cosa sono & la Fortuna, & l'Arte, così come disse Agatone

L'Arte Fortuna, & Fortuna ama l'Arte.

E' adunche l'Arte, sicome io hò detto, vn' certo habito, che opera con vera ragione; & la cosa, che manca d'arte pe'l contrario è vno habito, che opera cõ ragion' falsa intorno alle materie, che possono stare in piu d'un' modo. *

UVA.BHSC

Delle materie, che in piu d' un' modo.

Esaminatosi dal Filosofo nel Cap. disopra un' habito speculatiuo detto Scienza, quì s'esamina un' habito dell' Intelletto prattico chiamato Arte; nella quale esamination mostra egli la differenza, che ella hà con la Prudenza, che è anchora habito dell' Intelletto prattico: & quella, che ella ha con gli habiti dell' Intelletto speculatiuo, & dipoi dà la sua diffinitione. È differente l' Arte dalla Prudenza & nella materia, & nel fine; Nella materia, perchè l' Arte si serue di quella, che è estrinseca, & trasmutala; & questa trasmutatione fa in tre modi, ò trasmutando esse parti della materia, ò aggiugnendole qualche cosa, ò leuandone qualche cosa: & la Prudenza non si serue di materia estrinseca, ò uero non la trasmuta. È differente nel fine, perche il fine dell' Arte è l'effettione, & quello della Prudenza è l'attione. È differente l' Arte dagli habiti speculatiui per gli oggetti, essendo in quegli il necessario, & in questa il contingente. Anchora sono differenti pe'l principio del moto, essendo tal principio del moto nelle cose naturali, di che considera la Scienza, in loro stesse, & nelle cose dell' Arti essendo estrinseco il principio del moto, cioè in esso artefice. Chè nelle cose naturali il principio del moto sia intrinseco si proua per la diffinitione della Natura data da lui nel II. libro della Fisica. Nè qui ci perturbi sè tal principio intrinseco di moto è anchora nelle cose dell' Arti, com' è uerbigratia nella Statua, che da se stessa ua al centro; perchè tal moto in quel rispetto è naturale: ma inquanto al moto, onde è generata la Statua, egli è sempre estrinseco, come io hò detto. Consiste tutta l' Arte intorno à tre cose, cioè intorno alla generatione, intorno all' inuentione, & intorno alla contemplatione; usando il modo à rouescio in raccontar' queste cose: conciosia chè e' racconti prima quella, che è l'ultima ad eseguirsi, sebene ella è la prima nell' intentione dello Artefice: Et questa è la generatione. Mà nell' essecutione l' Artefice da prima contempla quello, che ei uuol fare; dappoi troua, & dispone: & ultimamente genera. Et quì auuertisca si il nome di generatione esser si preso impropiamente, perche tal nome per se è nelle forme sustantiali; & per accidente è nell' altre forme fatte dall' Arte, & non dalla Natura: sicome è da lui tal cosa esplicata benissimo nel libro della Generatione. Mette in ultimo il Filosofo la conuenienza, che hà l' Arte con la Fortuna, usando perciò il uerso d' Agatone; Et la conuenienza stà dalla parte della materia, che nell'una, & nell' altra è contingente. Mà egli apparisce anchora la differenza, che è infra l'una, & l'altra, dal suo detto affermante l'una accompagnar' l'altra: perchè la compagnia non è mai il me

UVA.BHSC

desimo con la cosa accompagnata. Et la differenza si toglie dalla diuersità delle cause efficienti ; perchè nell'una la causa efficiente d'essa è per se: & nell'altra è per accidente. Et nel testo, oue [*Et di loro credasi quello, che sen' è detto ne' ragionamenti esterni*] *Nel primo libro esposi quello, che egli intenda per ragionamenti esterni, cioè replicandolo in brieue intende altri suoi scritti sopra le materie medesime fatti senza metodo. Oue* [*Nè l'uno è contenuto dall' altro*] *Intende l'effettione, & l'attione non esser' generi subalterni; doue l'uno sia contenuto dall' altro: mà essere spetie diuerse. Oue* [*Mà perchè la facultà del murare*] *Proua in quel luogo l'Arte, & l'Habito conuertirsi l'una con l'altro, manifestandolo per uia della diffinitione; conciosia chè la diffinitione nõ sia altro ché il diffinito: nè il diffinito allincontro sia altro che la diffinitione. Oue* [*Et delle quali il principio stà in colui*] *E' quiui unaltra differenza, che hal'Arte con la Natura, presa dalla causa efficiente, et motiua, sicome io hò detto disopra. Oue* [*Et la cosa, che manca d'arte*] *Hauendo innanzi diffinito l'Arte quiui diffinisce il contrario detto da' Greci ἀτεχνία, che è un' habito, che opera con falsa ragione, & che è ignorante dell' operar' rettamente per uia dell' Arte. Et quì notisi l'ignoranza esser' in due modi, sicome e' dice nel libro della Posteriora; ò ella è (dico) per uia di negatione: ò ella è per uia di dispositione. Ignoranza per uia di negatione è, quando della cosa da saperssi non si sà nulla. Ignoranza per uia di dispositione è, quando tal cosa da saperssi si sà à rouescio; Et questo è il modo, che s'oppone all'Arte, io dico il modo, di che egli intende quì; perchè e' può esserle opposto anchora il primo modo.*

1. 2. 3. 4. 5.

Della Prudenza. *Cap. V.*

MA' della Prudenza intenderemo noi, che cosa ella sia, sè noi andremo considerando in che modo sien' fatti i prudenti. Pare certamente, chè prudenti si debbin' dire coloro, che possono consigliare rettamẽte delle cose, che sono vtili, & buone à se stesso, & non in vna sola parte; come è dire non quelle cose, che son' buone per far' la sanità, ò la forza: mà quelle, che son' buone à far' ben' reggere interamente tutta la vita. Siemi segno di ciò, chè noi chiamiamo prudenti circa di qualche cosa quei tali, quando e' discorron' bene per cõ seguire il fine, che sia buono, nelle cose, di che non sia

1. 2.

UVA.BHSC

arte alcuna. Onde (parlando assolutamente) prudente fia chi può dar' consiglio. Mà niuno è, che cõsigli delle cose, che non possono stare altrimenti, nè di quelle,
3. che dal consigliatore nõ si posson' mettere in atto. Onde sè la Sciẽza s' acquista per via della dimostratione, & doue i principii non son' necessarii, quiui non si può far' la dimostratione, potendo tal' sorte di cose stare in vno, & in vnaltro modo; & sè delle cose, che accaggiono necessariamente, non si può dar' consiglio: ne conseguita però, chè la Prudenza non farà nè Scienza, nè Arte. Sciẽza non farà ella; perchè l'agibile può stare altrimenti: & Arte nõ fia; perchè diuerso è il fine dell' attione, & dell'effettione. Resta adunche, ch' ella sia vn'habito vero, & operatiuo con ragione intorno a' beni, & a' mali, che occorrono agli huomini; perchè il fine della effettione è vn' certo che fuori di lei, mà nõ il fine dell'attione: chè inuero essa buona operatione è il fine. Perciò stimiamo noi, chè Pericle, & altri simili huomini sien' prudenti; cioè perchè essi possin' considerare quei mezi, che gioui no à loro stessi, & agli altri: Et in tal grado son' quei, che reggon' bene la famiglia, & quei, che sono atti al go
4. uerno delle Città. Onde la Temperanza medesimamente, che in greco è detta σωφροσύνη, vsiamo noi di chiamare con tal' vocabolo, come conseruatrice della Prudenza. Et certo è, chè la Temperanza conserua vna tale esti
5. stimatione; concioßia chè e' non sia vero, chè il piacere, & il dispiacere corrompa, & distorca ogni esistimatione, come è quella cioè, chè il triangolo habbia, ò nõ hab bia tre canti vguali à due retti; mà guasti quella, che è in torno alle cose agibili: perchè il principio delle cose agi bili è il fine, onde elleno si mettono in atto. Mà à chi è corrotto dal piacere, ò dal dolore esso principio disubito non appariſce, nè gli appariſce, chè e' sia fine, nè chè, per lui cõseguire, si debba eleggere, ò operare ogni co-

UVA.BHSC

sa; perchè il vitio è corrottiuo del principio. Onde è di
necessità, chè la Prudenza sia vno habito verace con ra
gione, che operi intorno a' beni humani . Anchora al- 6.
l'Arte s'attribuisce la Virtù,& alla Prudenza nò. E' an- 7.
chora più da eleggere d'errare nell'Arte, & meno di er-
rare nella Prudenza;sicome anchora in tutte l'altre Vir-
tù. Pertanto si fà chiaro, chè la Prudenza sia vna certa
Virtù, & ch' ella non sia Arte. Et essendo nell'Anima 8.
nostra due quelle parti,che hanno la ragione,la Pruden
za sia virtù dell'una,cioè della parte opinatiua;impero-
chè l'oppenione è circa le cose, che possono essere in di-
uersi modi,come è anchora la Prudenza. Mà ella non si
debbe anchor' dire vn' habito solamenre con ragione:
Et di ciò è inditio, chè l'obbliuione si dice essere d' vn'
simile habito,mà non dell'habito della Prudenza.

Mà della Prudenza.

TRatta il Filosofo doppo l'Arte della Prudenza, cominciandosi dal concreto, cioè dagli huomini prudenti, à manifestare che cosa ella sia; mettendo doppo questo la differenza,che ella hà con l'Arte, & con la Scienza: & ultimamente dando la sua diffinitione. Et dichiarando il testo,oue [*Che sono utili,et buone à se stesso,& non in una sola parte*] 1.
Mostra quiui à differenza dell'Arte intorno à che cosa sia la Prudenza, dicendo lei essere intorno al bene agibile, & non intorno al fattibile; & intorno à quel bene,che non gioui à una sola cosa: mà à tutta la uita per farla felice. Oue [*Di che non sia Arte alcuna*] *Esprime la natura della materia agibile,che s'appartiene al prudente,à differenza della fat tibile, di che considera l'Arte. Oue* [*Onde è la Scienza*] *E' quiui la differenza, che è intra lei, & la Scienza, la quale nasce dalla diuersità degli oggetti; chè nell' una è il necessario: & nell' altra è il contingente. Et disotto ui soggiugne una diuersità, che ella hà con l'Arte,presa dal fine; chè nell' una è l'attione: et nell' altra è l'effettione. Oue* [*Onde la Temperanza*] *E' questa una ragione per mostrare la Prudenza essere intorno all' agibile à differenza dell' Arte, con l'esempio della Temperanza, che si dice esser' conseruatrice della Prudenza; la quale è intorno d' piaceri, & d' dolori, che deriuano dall' attione temperata. Mà quì si* 2. 3. 4. 1.

UVA.BHSC

può dubitare, onde sia, chè la Temperanza più dell' altre Virtù conserui
5. la Prudenza; il che è espresso da lui, oue e' dice [una tale estimatione] hauendo detto il particulare, perchè l'estimatione (sicome io hò detto innanzi) si piglia per genere anchora di tutte le potenze intellettiue: dubitasi dico, perchè la Temperanza sola faccia questo effetto, per esser' ella intorno a' piaceri, & intorno a' dolori; conciosia chè tutte l'altre Virtù morali essendo in certo modo intorno al piacere, & al dolore, possin' fare il medesimo effetto. Rispondesi, chè, sè l'altre son' bene intorno a piaceri, et intorno a' dolori, elleno non son' però intorno alli medesimi; perchè sola la Temperanza è intorno à quegli del tatto: i quali per esser' più uehementi degli altri, nell' oppositò d'essa Virtù uengono à storcer' più gli huomini dalla Prudenza, che non fanno i piaceri, e' dolori ne' contrarij dell' altre Virtù. Chè ciò sia uero si proua dall' esperimento, ueggendosi l'Intemperanza non guastare l'estimatione delle materie necessarie, sicome è messo l'esempio del Triangolo nel testo; mà quella sola, che è intorno alle cose agibili, per la ragiane chè l'Intemperanza non ci fa scorgere il principio;
6. Et questo è il fine in tal materia. Oue [Anchora all' Arte s'attribuisce] E' quiui un altra differenza intra la Prudenza, & l'Arte tolta dagli Artefici, i quali, senon hanno uirtù morale, com' è uerbigratia Giustitia, non conducon' bene la loro opera molteuolte, ò non mettendoui la quantità della materia per defraudare chi gli fa operare; ò col mancare della qualità debita: Et però è ben' detto l'Arte hauer' bisogno della Virtù:
7. ma non già la Prudenza, che è Virtù stessa. Oue [E' anchora più da eleggere] Vn altra differenza intra loro è presa quiui dalla elettione, conciosia che più s'elegga d'errare nell' Arte che nella Prudenza; perchè chi erra nell' Arte erra in una materia estrinseca: mà chi erra nella Prudenza, che è forma delle Virtù morali, erra in materia intrinseca, & in quella attione, onde l'huomo uiene à esser' maluagio; La qual cosa non può essere desiderata, conciosia chè nessuno uolentieri uolesse hauer' corrotto il
8. principio. Oue [Et essendo nell' Anima nostra due quelle parti] Mostra quiui intra la Prudenza, & l'Arte un altra differenza, dicendo la Prudenza per essere in suggetto nell' intelletto, & per esser forma delle Virtù morali, hauer' bisogna non pur' della retta ragione, mà anchora dell' Appetito bene inclinato; doue l'Arte ha solamente bisogno della retta ragione: perchè dell' Appetito ella non sene serue, senon inquanto gli è principio di muouere le parti instrumentali all' opera. Et chè la Prudenza sia anchor' congiunta con l'Appetito n'è inditio, chè ella non mai si dimentica, mà sì gli altri habiti intellettiui; per la ragione della congiuntione dell' Appetito, che sempre ci fà operare: il che non auuiene

UVA.BHSC

nell' Intelletto. Dubitasi come e' metta la Prudenza nell' Intelletto, & non nell' Appetito. Imprima apparisce, chè ella debba esser' messa nell' Appetito, perchè di lei non si fa dimenticanza, & sì dell' altre Virtù intellettiue: Anchora, perchè ogni forma debbe esser' nel suggetto medesimo, in che la cosa, di che ella è forma: Onde essendo ella forma delle Virtù morali, che sono nell' Appetito, però douere ella anchora esserui in suggetto: Anchora, perchè la Prudenza fa perfetto l'Appetito al bene, & la Virtù intellettiua fa piutosto perfetto l'Intelletto al uero. Rispondesi alla prima ragione, seben' la Prudenza non si dimentica non mancar' per questo d'essere in suggetto nell' Intelletto; perchè nè anchora gli altri habiti intellettiui si dimenticherebbono, sè e' fussino con le conditioni, cõ che è la Prudenza; la quale ha dipiù l'Appetito congiunto. Alla seconda si dice, sebene ella è forma delle Virtù morali, chè ella non è forma informate intrinseca, sicome è l'Anima al corpo; mà chè ella è forma estrinseca, sicome è il Nocchiero alla naue: Onde non douere ella porsi doue le cose informate da lei. All'ultima si risponde la Prudenza non meno dell'altre Virtù intellettiue far' perfetto l'Intelletto, sebene ella fa anchor' perfetto l'Appetito; onde non per questo douere ella esser' meno dell'altre Virtù intellettiua. Et quì è da auuertire l'Appetito in due modi farsi perfetto; In uno, che l'inclina al bene: Nell'altro, che à quel bene l'indirizza. Nel primo modo non gli gioua la Prudenza, mà la Virtù morale, che l'inclina à buon' fine. Nel secondo gli gioua ella indirizzandoloui per buon' mezi. Mà con tutte le cose dette è da sapere la Prudenza potersi collocare anchora infra le Virtù morali con la ragione chè ella riduce al mezo gli affetti disordinati dall'Appetito; & infra l'Intellettiue si mette per la ragione chè ella consiglia: che è uffitio d'Intelletto. 2.

Dell'Intelletto. Cap. VI.

MA' conciosia chè la Scienza sia vna esistimatione di cose vniuersali, & di cose, che sono necessariamente, & conciosia chè la Dimostratione, & la Scienza tutta si faccia per via de' principii, perchè la Scienza si fà con ragione: dico però, chè del principio della cosa scibile non verrà ad essere habito nè la Scienza, nè la Prudenza, nè l'Arte. Non verrà ad esser' la Scienza; perchè lo scibile si può dimostrare. Nõ la Prudenza, nè l'Arte; perchè tali habiti sono intorno alle cose, che possono 1. 2. 3.

UVA.BHSC

essere in piu d' vn' modo. Non fia anchora la Sapienza; perchè al saggio è lecito anchora di certe cose porgere la dimonstratione. Sè adunche quegli habiti, onde noi diciamo il vero, & nonmai ci inganniamo circa le materie, che sieno, ò non sieno possibili ad essere altrimenti, sono la Scienza, la Prudenza, la Sapienza, & l'Intelletto; & sè i principii nõ possono esser' sotto alcuno de' tre; io chiamo i tre la Prudenza, la Scienza, & la Sapienza: resta adunche, chè all'Intelletto s'attribuisca la cognitione de' principii.

Mà concioſia chè la Scienza.

HAuendo insin' quì detto della Scienza, dell'Arte, et della Prudenza, quì esamina il quarto habito intellettiuo chiamato Intelletto, et è di quegli della parte speculatiua, preso quì per habito, & non per potenza; l'uffitio del quale è conoscere i primi principij: i quali primi principij da tale Intelletto in piu modi son' conosciuti, io dico ò per esperienza, ò per induttione, ò per un' subito lume d' esso Intelletto, sicome ei ne disse anchora nel primo libro; & come di ciò nella Posteriora si tratta abbondantemente. Et chè la cognitione di tali primi principij uenga sotto questo habito lo proua il Filosofo per la diuisione degli habiti intellettiui, a' quali ella s'aspetta ragioneuolmente. Onde mostratosi da lui tal cognitione non uenire sotto l'Arte, nè sotto la Prudenza, nè sotto la Scienza, nè sotto la Sapienza, resta à conchiudere necessariamente, chè ella uenga sotto l'habito da lui chiamato Intelletto. Et nella dichiara-

1. *tione del testo, oue* [*Mà concioſia chè la Scienza sia una esistimatione*] *Mostra quiui quello, che io hò detto poco innanzi, cioè la cõseguenza necessaria, chè l'Intelletto sia habito de' primi principii; & il nome d'esistimatione è quiui preso per potenza uniuersale dell'Intelletto, sicome anchora innanzi s'è detto: cioè chè ella si piglia in piu significati; Et questo è confermato da lui nel II. della Rettorica, doue è tratta de' luoghi comuni, dicendo quiui l'esistimatione non pigliarsi in un' significato solo. Oue*

2. [*Perchè lo scibile si può dimostrare*] *La ragione, perchè la Scienza non sia habito de' primi principij, è, perche la Scienza è di cose, che dimostrar' si possono; et i principij non si posson' dimostrare: adunche di loro non si fà*

1. *Scienza. Mà qui si può dubitare, come stia uero il detto, dicendo egli nel libro della Posteriora incontro la Scienza essere de' primi principij. Scio-*

UVA.BHSC

glieſi il detto diſtinguendo la Scienza in propia, et in impropia; doue per la Scienza impropia è uero il detto della Poſteriora meſſo quiui dal Filoſofo per riſpondere à certi, che negauano la Scienza per la ragione de' primi principij, che ſono indimoſtrabili: mà per la Scienza propiamente detta è uero quanto è quì affermato da lui. Oue [*Non la Prudenza*] *Moſtra per la ragione meſſa nel teſto la Prudenza, & l'Arte non eſſere intorno à primi principij: & il medeſimo ſoggiugne auuenire nella Sapienza: per la ragione chè il Sapiente anchora fà d' alcune coſe la dimoſtratione; la quale non ſi può fare de' primi principij. Et ſebene quì uno diceſſe la Sapienza anchora eſſer' intorno à primi principij, ſi riſponde lei eſſer' intorno à loro; mà con la conſideratione anchora congiunta intorno alle cõclusioni. Cauaſi nell'ultimo dalle coſe dette la diffinitione di queſto habito in queſto modo, cioè, L'Intelletto è un'habito conoſcitiuo de' primi principij fatto ò mediante i termini conoſciuti ſubito ſenza diſcorſo, ò con diſcorſo incomprenſibile; ò mediante il ſenſo, ò mediante il lume dell'Intelletto: ò altri modi, che nella Poſteriora ſi dicono.* 3.

Della Sapienza. *Cap. VII.*

ET la Sapienza s'attribuiſce nell' arte à coloro, che la fanno eſatiſsimamente, come di Fidia ſi dice, chè egli è ſaggio Intagliatore in pietra; & di Policleto, chè egli è ſaggio Statuario. Quì adunche pe'l nome di Sapienza altro non s'intende, ché la bontà di quell' Arte. Mà io ſtimo, chè e' ſi dia certi huomini, che ſieno ſapienti aſſolutamente, & non in particulare, nè in certe coſe; ſicome dice Homero nel ſuo Margite 1.

Queſti (la Dio mercè) nè i campi ſana
Dalle fredd' acque, nè la terra ſolca,
Nè per ſimil cagion' detto era ſaggio.

Onde è manifeſto, chè la Sapienza è infra tutte l'altre la più eſquiſita ſcienza, che ſi ritroui. Però all'huomo ſaggio s' appartien' di ſapere nonſolamente le coſe, che da' principii deriuano, quanto anchor'ſe gli appartiene dir' il vero intorno a' principii. Onde la Sapienza ſarà vno aggregato di Scienza, & d'Intelletto, & ſarà come vna Scienza capitaneſſa di tutte l'altre Sciẽze più nobili; per- 2. 3.

UVA.BHSC

4. chè e' ſarebbe inuero diſconueneuole, sè vno ſtimaſſe, chè la Facultà ciuile, ò la Prudenza fuſſe la più honorata ſcienza: ſè già l'huomo non è la miglior' coſa dell'u-
5. niuerſo. Hora adũche sè la coſa ſanatiua,& la coſa buona non è la medeſima per gli huomini, & per li peſci,& sè il bianco,& il dritto è ſempre il medeſimo;parimente cõfeſſerà ogni huomo, chè e' ſia anchora il ſaggio il medeſimo ſempre: mà non già l'huomo prudente, perchè prudente è quei,che ben'conſidera circa i particulari vtili à ſe ſteſſo, & però à lui debbon' eſſer' commeſsi, chè gli diſponga. Onde ſi dice infra gli animali bruti, chè quei ſon'prudenti,che hãno facultà di prouuedere le coſe, che accaggiono al viuere. E' però manifeſto, chè e' non è vna medeſima coſa la Facultà ciuile, & la Sapienza; chè sè noi vorremo chiamar' Sapienza quella facultà, che ci faccia ſcorgere l'util' propio, conſeguiterà, chè e' ſi dia piu Sapienze: perchè vna ſola non ſerue alla ſalute, & al bene di tutti gli animali; ma diuerſe ſono in ciaſcuna ſorte d' eſsi,sè già noi non vorremo dire, chè vna ſol' arte di medicina baſti per tutti gli enti.
6. Mà sè quì diceſſe vno, chè l'huomo è ottimo infra tutti gli altri animali; queſto niente rilieua: concioſia chè e' ſi dia delle coſe, che ſon' più diuine per lor' natura ché non è l'huomo, come ſenza contradittione alcuna ſon' quelle, onde il Mondo ſteſſo è compoſto. Et pe' detti noſtri ſia chiaro,chè la Sapienza,& la Scienza, & l'Intel-
7. letto per natura ſon' coſe honoratiſsime. Et diquì è nato,chè Anaſſagora, Talete,& altri ſimili ſono ſtati chiamati ſaui, mà non prudenti, quando e' ſi ſia ſcorto in loro vna ignoranza di quelle coſe,che à loro ſteſsi ſarrebbon' ſtate vtili;& da altra banda ſi ſia ueduto, chè e' ſapeuono coſe eccellenti, marauigliоſe, & difficili, & piene di felicità,mà bene diſutili: perchè tali huomini non andauano cercando vn' bene humano. Mà la Prudenza è

UVA.BHSC

intorno alle cose dell'huomo, & intorno à quelle, doue è lecito cõsigliarsi. Et questo è inuero l'ufficio dell'huomo prudente, cioè il poter'dare buon' consiglio. Et niuno è, che consigli di quelle cose, che sono impossibili à stare altrimenti, nè di quelle, che non hanno alcun'fine; il qual' fine non è altro, ché il bene humano: Et colui è buon' consigliatore (parlando assolutamente) che sà ritrouare per cõiettura quelle cose, che infra l'agibili s'appartẽghino di fare secondo la ragione all'huomo, che sia ottimo. Nè la Prudenza è solamente intorno all'uniuer- 8
sale, mà le fà di bisogno sapere anchora i particulari; Et la ragione di ciò è, chè la Prudenza è attiua; & l'attione è intorno a' particulari. Diquì interuiene, chè certi, che sono ignoranti di certi, che sanno, sono più atti à negotiare, & in tutte le cose gli esperimentati d'esse più vagliono; perchè sè vno saprà, chè le carni leggieri sieno ageuoli ad essere smaltite, & sien' buone alla sanità, & di poi nõ saprà quai sieno le carni leggieri: questo tale (dico) nonmai indurrà sanità, mà colui bene l'indurrà maggiormente, che saprà, chè le carni degli uccegli sien' leggiere, & sien' sane. Mà la Prudenza è Virtù attiua, onde le fà di mestieri saper' l'una, & l'altra cosa, mà più la particulare. Et quì si potrà forse ritrouare anchora una 9.
cognitione, che harà ragione architettonica.

Et la Sapienza.

LA Sapienza, che è il quinto, & ultimo habito intellettiuo, s' esamina in questo Cap. & da prima esaminatasi una parte di lei, che è la non uera, dappoi s'esamina la uera; & mettesi la differenza, che è intra lei, & gli altri habiti intellettiui: dandosi la sua diffinitione, sicome apparirà nella dichiaratione del testo. Oue [*Et la Sapienza s'attribuisce nell' Arte*] *Con l'esempio dell' arti, doue chi ui è esattissimo, si dice esserui sapiente, mostra la Sapienza ueramente essere un' habito esattissimo dell' Intelletto intorno agli oggetti nobilissimi. Et la ragione di tal proua è in tal modo, Sè nell' arti particulari chi le sa esattamente operare è detto Sapiente; molto piu chi sarà esattissimo in tutte le Scienze fia il* 1.

UVA.BHSC

Sapiente uero. Conferma egli il detto con l'esempio d'Homero cauato del suo Margite, nè è ben' chiaro di chi è si intende; perche il Margite allegato da Aristotile anchora nella Poetica non si ritroua. Può adunche intendere di Margite in quei uersi, ò d'altri: chè ciò poco importa. Oue

2. [però all'huomo saggio] Con l'esempio del concreto (io dico del Sapiente) si caua la diffinitione della Sapienza, la quale non è altro che un'misto di Scienza, & d'Intelletto, per saper' ella congiuntamente le conclusioni,

3. & i primi principij. Ma in tal diffinitione si può dubitare come sia uero, che gli habiti intellettiui, che son' cinque, uenghin' tutti distinti pe' loro obbietti, essendoci la Sapienza, che in se stessa comprende due habiti. Rispondesi la Sapienza, sebene è un' habito, che congiugne insieme l'Intelletto, & la Scienza, che ella perciò non è nè l'uno, nè l'altro habito disperè; ma è un' terzo, che d'amendue li detti risulta. Nõ sono adunche una cosa stessa l'Intelletto, la Scienza, & la Sapienza; ma son' distinti questi tre habiti l'uno dall'altro per uia d'un' certo ordine, conciosia chè la Scienza dipenda dall'Intelletto come da suo superiore, & che l'Intelletto, & la Scienza dinuouo dipendino dalla Sapienza come da habito supremo, et che sotto se stesso gli contenga amendue, usando il giuditio et nelle conclusioni delle Scienze, & ne principij dello Intelletto, onde esse conclusio-

3. ni si dimostrano. Oue [Et sarà come una Scienza capitanessa di tutte l'altre Scienze] E' la Sapienza capitanessa, ò uero perchè l'oggetto suo è l'ente uniuersale da nessun' particulare ristretto, onde auuiene, che ella può discorrere per tutte le Scienze, & prouare di ciascheduna i principij; ò uero perchè ella sola considera delle sustanze separate, che sono gli enti

4. nobilissimi. Oue [Perchè e' sarebbe inuero disconueneuole] Mostrasi quiui una differenza da lei alla Prudenza, & alla Facultà ciuile; & pigliasi quiui la Facultà ciuile per spetie di Scienza, cioè per la Politica: La ragioxe, onde ciò si mostra, ci conduce ad uno inconueniente in tal modo, Se la Sapienza fusse il medesimo, che le due dette, l'huomo uerrebbe ad essere la più nobil cosa dell'Vniuerso, non considerando quelle due altro chè cose appartenenti all'huomo. Nè è dubbio l'huomo non essere la più nobil cosa dell'Vniuerso, essendo le sustanze separate, & DIO infinitamen-

5. te più nobili. Oue [Hora adunche] Per unaltra ragione si dimostra la differenza infra loro presa dal modo dell'operare, che in questa è sempre il medesimo: & nella Prudenza è diuerso, per la ragione che il Prudente è intorno a' particulari, & il Sapiente è intorno agli uniuersali: & anchora perchè l'una è intorno al bene agibile, che è incerto, & l'altra è in-

6. torno al uero, & al necessario, che son' certissimi. Oue [Ma se qui dicesse uno] Rispondendo qui à chi dicesse l'huomo essere il più nobile di tutti

UVA.BHSC

gli animali, & però la Prudenza, che di lui considera, esser' della Sapienza più eccellente; afferma ciò niente rileuare, essendo molte cose più nobili degli Animali, delle quali considera la Sapienza: com'è uerbigratia l'Anima del mondo, & la materia, onde egli è composto, che è incorrottibile. Et chè il mondo habbia l'anima è oppenion' Platonica, & secondo la Teologia Christiana, & secondo il uero, il mondo non hà anima; & l'huomo è il più nobile ente che sia doppo le sustanze separate: perchè l'huomo mediante l'Anima immortale infusagli da DIO Ottimo auanza tutti gli altri enti, che son' sotto gli Angeli, & mediante la incorrottibilità del suo corpo secondo la promessa di DIO futura, auanza ogni incorrottibilità della materia celeste; auuenga chè anchora si potesse dire, forse chè mediante l'assunta humanità da Christo è uenisse con tal rispetto ad auanzare di nobiltà gli Angeli. Mà tai considerationi alte son' fuori di questa dottrina. Oue [Et diquì è nato, chè Anassagora] Con l'esempio d'Anassagora, & di Talete dimostra la natura del Sapiente, et per conseguenza la diuersità, che è intra lui, e'l Prudente, per essere il Prudente intorno alle cose utili à se stesso, & agli altri, & il Sapiente per essere intorno alla speculatione diuina; lasciata tutta quella dell'utile. Conferma ciò, che io dico, il caso di Talete auuenutogli per specular' le stelle, onde e' cascò in una fossa; a cui rimprouerando una Donnicciuola il suo studio disse, Tu uuoi scorgere le cose del Cielo, nè scorgi quello, che tu hai innanzi à piedi. Mà egli rispondendole disse, Nè tu ó Donna, che le cose del Cielo non consideri, & sì quelle, che hai innanzi à piedi, non scorgi chè non sei uina, benchè tu uadi, & operi quelle cose, che ti sono utili. Dicesi anchora d'Anassagora, chè per hauer' lasciato la roba, & la Città, & datosi interamente alla speculatione, egli era ripreso come negligente inuerso la Patria, che sopra tutte l'altre cose ci debbe esser' carissima, & à cuore. Mà egli rispondeua, Io non son' di lei punto negligente, nè m'è à cuore altro che la Patria: & mostraua il Cielo. Oue [Nè la Prudenza è solamente] Non perciò afferma egli, rispondendo à chi dicesse la Prudenza essere intorno all'uniuersale, chè ella sia il medesimo, che la Sapienza; perchè sè ella è intorno all'uniuersale ella è anchora intorno al particulare, & intorno à questo molto più chè intorno à quel primo. Et questo si conferma per l'esempio degli huomini esperimentati, i quali nelle cose agibili uaglion' più de' dotti, & che mancano d'esperienza. Oue [Et quì si potrà] Mostra nell'ultimo una similitudine, che hà la Prudenza con la Sapienza, dicendo anchora nelle cose agibili darsi una Prudenza architettonica, & uniuersale: non altrimenti chè nelle cose speculatiue si dia la Sapienza. Et certo è, che la Prudenza anchora considera l'uniuer

7.

8.

9.

UVA.BHSC

ſale, come è uerbigratia sè è' ſi debba far' pace, ò guerra, & sè le leggi, ò l'huomo debbe eſſer' padrone. Et da queſta conſideratione uniuerſale ſi uiene alla particulare quando è' ſi uuole applicare all' opera.

Delle ſpetie della Prudenza. Cap. VIII.

1. E' ben' vero, chè la Facultà ciuile, & la Prudenza ſo-
no vn' medeſimo habito, mà l'eſſer' loro non è all'u-
2. na, & all'altra il medeſimo; mà di quella, che è intorno al gouerno della Città, quella, che è come principaliſsima Prudenza, conſiſte circa al porre le leggi: & quella, che è intorno a' decreti particulari ſi mantiene il nome comune di ciuile prudenza: Et queſta è l'attiua, & la deliberatiua, concioſia chè il decreto ſia agibile, come coſa vltima. Onde ſi dice, chè queſti tali huomini ſon' quegli ſoli, che gouernano la Republica; perchè queſti mettono in atto non altrimenti, ché quegli, che eſercitano
3. l'arti manualmente. Mà la Prudenza pare ſolo, chè ſia maſsimamente quella, onde vno procaccia il bene à ſe ſteſſo; & à queſta ſi dà il nome di Prudẽza. Mà di quell' altre vna n'è detta facultà di ſaper' gouernare la famiglia, & l'altra, facultà di ſaper' porre le leggi; & la terza, ciuile: la quale ſi diuide in deliberatiua, & in giudiciale. Fia
4. adunche vna certa ſpetie di cognitione, la quale conoſcerà per fine ſolamente di ſe ſteſſo; mà nondimanco tale ſarà molto differente da queſte: concioſia chè chi sà, & chi conſuma la cognitione per cagione di ſe ſteſſo, ſi chiami prudente; & chè gli huomini, che attendono a' gouerni della Republica, ſi chiamino curioſi. Onde dice Euripide à queſto ſenſo

Chi me, che uiuer' tra' ſoldati in otio,
Et, com' eſſi godean' gli honori, e' pregi
Goder', benchè de' peſi loro ſcarco,
Poteua, chiamerà prudente, & ſaggio?

Queſto

UVA.BHSC

Questo detto nasce, perchè e' pare, chè l'huomo prudente cerchi il ben' propio, et chè vn' tale debba operar' quello, che sia bene à se stesso. Et da questa oppenione è deriuato, chè li sì fatti sien' chiamati prudenti. Mà forse 5.
questo ben' propio non si può trouare senza il bene della famiglia, & senza quello della Città. Oltradiqueſto è 6.
non è manifesto, & merita consideratione, qualmente (dico) e' si debba ire ritrouando questo ben' propio. Et siami testimonio, chè quello, che io dico, sia vero, il vedersi la Geometria, & le Matematiche potersi imparare da' giouanetti, & in tai facultà esser' lor' lecito di venirui dotti; mà e' non par' già, chè nessuno di tale età possa diuenir' prudente: Et la cagione di ciò è, chè la Prudenza è anchora intorno a' particulari, de' quali non si può venire in cognitione senza esperienza. Mà il giouane di questa manca, conciosia chè la lunghezza del tempo la partorisca. Et diqui si può anchora ir' cõsiderando, on- 7.
de nasca, chè vn' fanciullo possa diuentare Matematico, mà non già Sapiente, nè Filosofo naturale; ò vero perchè le Matematiche s'acquistano per via d'astrattione, & li principii di queste altre Scienze s'acquistano per esperienza: ò vero perchè li principii di queste non son' creduti da' giouanetti, sebene essi gli dicono: & di questi altri la diffinitione non è oscura. Oltradiqueſto gli er- 8.
rori, che si commettono nel dar consiglio, sono ò circa l'uniuersale, ò circa il particulare; perchè e' s'erra ò per non sapere, chè tutte l'acque graui sono mal' sane: ò e' s'erra per non sapere, chè questa acqua sia graue. E' an- 9.
chor' manifesto, chè la Prudenza nõ è Scienza, perchè la Prudenza è dell'estremo, come s'è detto; chè così fatto è l'agibile. E' ella adunche opposta all'Intelletto, perchè 10.
l'Intelletto è di quei termini, che con ragione non si poſſon' discorrere; & questa è di quello estremo, che non cade sotto scienza, mà sotto il senso: & non sotto il sen-

UVA.BHSC

ſo, che è intorno a' propii oggetti, mà ſotto quello, onde noi conoſciamo, chè il Triangolo nelle Matematiche è
11. l'ultimo; perchè quiui anchora ſi viene à fermarſi. Mà queſta sì fatta conſideratione è piutoſto di Senſo ché di
12. Prudenza; perchè di quell'altro ſenſo la ſpetie è diuerſa da queſta.

E' ben' vero.

METTE in queſto Cap. la differenza, che è intra la ciuil FACULTÀ, & la PRUDENZA; & dipoi diuide la PRUDENZA nelle ſue ſpetie: & nell'ultimo dinuouo la diſtingue dalla SCIENZA, & dall'INTELLETTO. E differente la PRUDENZA dalla ciuil FACULTÀ non altrimenti ché ſi ſia la Giuſtitia uniuerſale dalla particulare; perchè la FACULTÀ ciuile riſguarda al bene uniuerſale di piu: & la PRUDENZA detta propiamente riſguarda al bene di ſe ſteſſo. Onde ſi può uedere (preſa la FACULTÀ ciuile per iſpetie, ſicome ella è preſa in queſto luogo) chè l'ETHICA, & la POLITICA non ſon' differenti ſenon col riſpetto del più, & del meno. DIUIDESI adunche la PRUDENZA in PRUDENZA particulare, & in PRUDENZA uniuerſale; ET queſta ſeconda ſi ridiuide in PRUDENZA ciuile, & in PRUDENZA familiare: ET la ciuile dinuouo in quella, che è architettonica, & che pon' le leggi, & in quella, che eſeguiſce i particulari d'eſſe leggi. ET l'altre coſe ſi manifeſte

1. *ranno dichiarando il teſto. OUE [E' ben' uero, chè la FACULTÀ ciuile] SONO (com' io hò detto) la FACULTÀ ciuile, & la PRUDENZA un' medeſimo habito differente ſolamente col riſpetto del più, & del meno; ET intendaſi per PRUDENZA quello habito, che indirizza i mezi à buon' fine, & non (come intende il uulgo) quello, che sà ritrouare i mezi per l'utile; ſebene non*

2. *è honeſto. OUE [Mà di quella, che è intorno al gouerno] DIUIDE la FACULTÀ, ò uer' PRUDENZA ciuile in architettonica, & in quella, che è chiama attiua, & particulare. L'ARCHITETTONICA conſidera il bene publico in uniuerſale. ET l'attiua & particulare conſidera queſto di ben' mettere in atto, ſicome auuiene alli MAGISTRATI nell' amminiſtrar' la GIUSTITIA; alli GIUDITIJ, & al SENATO nel deliberare, & mettere in atto le faccende*

3. *appartenenti allo STATO. OUE [Mà la PRUDENZA par' chè ſia] DETERMINA quiui della PRUDENZA ſecondo il parer' del uulgo, ſtimante lei eſſer' conſideratrice dell'utile d'un' ſolo; (et pigliſi quì l'utile pe'l bene). ET in tal ſignificato s'intenda eſſer' tal determinatione della PRUDENZA uera. O' uero intendaſi l'utile pe'l bene, che ſtima il uulgo; ET in tal ſignificato*

UVA.BHSC

intendasi della Prudenza non uerà. Mà poco disotto il Filosofo diuidendo la Facultà ciuile l'aggiugne un' membro; & questo è il gouerno familiare: il che non haueua fatto da prima. Oue [Fia adunche una certa 4.
sspetie] Ritorna à parlare della Prudenza, che è distinta dalla Facultà ciuile, mostrando con l'esempio d'Euripide quanto l'una sia diuersa dall' altra: Et serue tale esempio piutosto ad esprimere la Prudenza, che stima il uulgo; perchè in quei uersi è chiamato Prudente chi attende al bene propio, & non chi attende al bene d'altri. Oue [Mà forse questo bene 5.
propio] Arguisce il Filosofo contra la positione di costoro con mostrare la fallacia d'essa, concioſia chè il bene propio hauer' non si possa senza il ben' comune ò della Città, ò della Famiglia; per la ragione forse chè il bene propio è dal ben' publico contenuto: & non uada la ragione à roueſcio. Oue [Oltradiquesto è non è manifesto] Posto (afferma egli) chè la 6.
Prudenza sia intorno al bene propio, è nondimanco difficil cosa ad esser' prudente per la incertitudine de' beni, che accaggiono agli huomini. Proua ciò il Filosofo dalla dissimilitudine, che s'ha nell' acquistare la Prudenza, & le Discipline matematiche; doue in queste seconde li giouanetti subito ui acquistano dottrina: & della Prudenza non possono apprender' nulla, perchè ella consiste intorno à' particulari, che hanno bisogno d'esperienza, & di tempo. Nel qual luogo del testo è messo, Anchora, per non torre alla Prudenza la cognitione dell' uniuersale. Oue [Et di- 7.
quì si può ire considerando] Muoue un' dubbio dipendente dà detti disopra; onde sia cioè, chè il fanciullo possa diuenir' Matematico, & non Filosofo naturale, nè Metafisico; & la cagione di tale effetto è, perchè le Matematiche s'imparano per uia d'alteratione; onde auuiene, chè l'huomo non ui si inganna: egli impara uerbigratia il fanciullo, chè due, & due fa quattro, per cõsiderar' questi termini senza alcuna materia, sebene infatto è sono in materia. Il che non auuiene nella consideratione naturale, & sopra naturale, doue li principij d'esse non si conoscono senon per uia del senso, & non per uia d'astrattione; onde è non si imparano senon col tempo: però auuiene (sicome è dice seguendo) chè li principij di tai dottrine dalli fanciulletti non son' creduti; sebene è gli dicono: & quegli delle Matematiche son' creduti disubito. Oue [Oltradiquesto gli errori] 8
Seguita di mostrare la difficultà dell' esser' prudente, faccendo di mestieri a chi uuol'esser'tale di saper' l'uniuersale, & il particulare; che è impresa molto difficile. Oue [È anchor' manifesto] Notasi quiui una dif- 9.
ferenza intra lei, et la Scienza per esser'la Scienza intorno all'uniuersale, & ella intorno all' estremo agibile, che è il particulare. Oue [È ella a- 10.
dunche opposta] Et quì dinuouo si nota quella, che ella hà con l'habito

UVA.BHSC

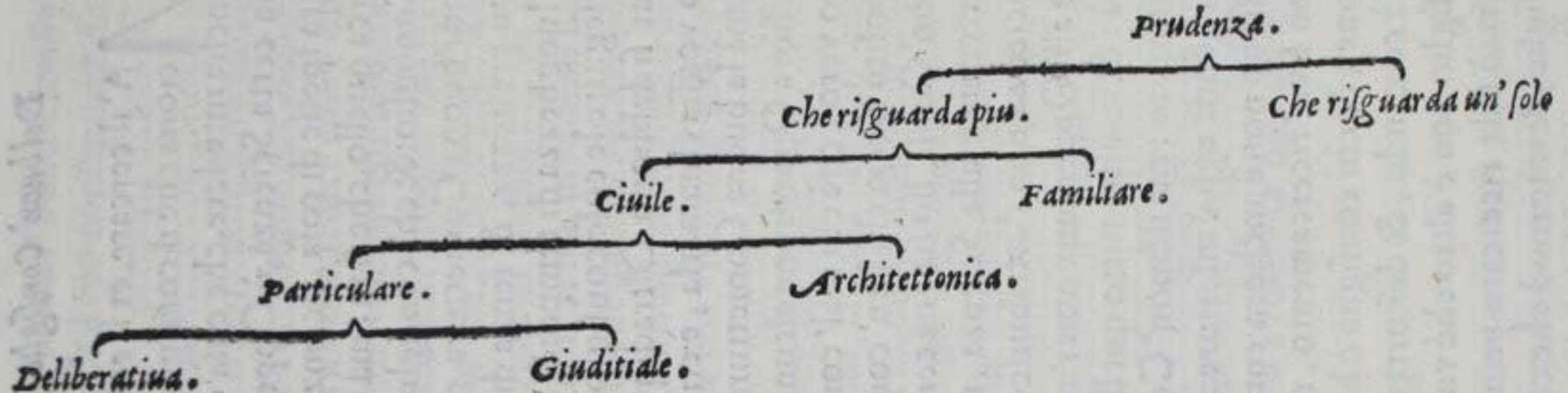
dell' Intelletto, perchè, sebene l'uno, & l'altro habito è intorno all'estremo, l'uno è intorno all'estremo uniuersale, che non si può dimostrare, io dico intorno à primi principij; Et la Prudenza è intorno all'estremo, che cade sotto'l senso; io dico sotto'l senso, dichiarando quiui il testo, perchè ella è intorno al particulare; & non intorno al particulare oggetto de' sensi esterni, come sono li colori, & li suoni, mà intorno al particulare oggetto del senso interno chiamato da' Latini Cogitatiua; il quale estrae (come dicono questi moderni) la cognitione delle spetie non sensate dalle spetie, & cognitioni delle forme sensate; com'è uerbigratia l'amicitia, & l'inimicitia, & simili: le quali si chiamano spetie non sensate per questo, perchè le forme sensibili d'esse non sono nel senso esterno, sicome sono le forme del colore nell'occhio, & simili. Onde auuiene, chè è conosce nelle Matematiche questo Triangolo; & nelle naturali questo huomo, & nelle morali questa pace, & questa guerra. Questo senso interno non hanno i bruti, mà in quel cambio hanno (& parlo io quì secondo la dottrina di S. Tommaso) un' senso detto Estimatiua, mediante il quale la pecora conosce il lupo come nimico. Oue

11. [Mà questa sì fatta consideratione è piutosto di senso ché di Prudenza] Hauendo detto la Prudenza essere intorno à questo estremo agibile mostra tale attione esser' piutosto di senso ché di Prudenza; perchè la Prudenza è in subbietto nell' Intelletto: mà non per questo auuiene, chè è non sia uffitio di Prudenza anchor' questo, perchè in tale attione ella si serue di questo senso, congiugnendosi con l'Appetito. Oue

12. [Perchè di quell'altro senso la spetie è diuersa da questa] Hauendo fatto mentione del senso interno detto Cogitatiua, & del senso esterno, afferma quì intra l'uno, & l'altro esser' differenza; per hauere il senso esterno altra diffinitione ché non hà il senso interno.

UVA.BHSC

FIGVRA.



VVA.BHSC

Del buon' Consiglio. Cap. IX.

1. MA' il cercare, et il consigliarsi son' differenti; on-
ciosia chè il consigliarsi sia vn' ricercare. E' bene
adunche intẽdere, che cosa è il buon' Consiglio, ò sè egli
è vna certa Scienza, ò Oppenione, ò buona Coniettura,
2. ò altra spetie di cosa. Scienza non è egli, perchè e' non si
ricerca quello, che si sà; mà il buon' Consiglio è vn' cer-
to Consiglio: & chi consiglia, cerca, & discorre. Non è
anchor' buona Coniettura, perchè la buona Cõiettura si
fà con prestezza, & senza discorso; mà il Consiglio si fà
con lunghezza di tempo: & vsasi dire, chè tosto si debbo
no eseguire le cose consigliate, & chè maturamente con
3. sigliar' si debbono. Oltradi questo la Sagacità, ò Solertia,
ch'io voglia chiamarla, è cosa diuersa dal buon' Consi-
4. glio, mà la buona Coniettura è vna certa Sagacità. Non
è anchora Oppenione alcuna il buon' Consiglio. Mà es-
sendo vero, chè chi mal' consiglia commetta errore, &
l'oppposito faccia chi ben' consigli; è però manifesto, chè
il buon' Consiglio sia vna certa rettitudine, & non cosa
appartenente alla Scienza, nè alla Oppenione: perchè
alla Scienza non s'attribuisce nè l'errore, nè la rettitudi-
ne: & all' Oppenione non s'attribuisce altro retto, ché la
verità: & in oltre tutto quello, di che s'hà oppenione, è
determinato: mà il buon' Consiglio non si fà senza ra-
gione; onde egli è inferiore alla Mente, perchè il buon'
Consiglio non è anchora enunciatione, mà l'Oppenio-
ne non è vn' ricercamento, mà è digià vna certa enun-
ciatione; & chi consiglia ò bene, ò male, chè e' se lo fac-
cia, và cercando, & discorrendo qualcosa. Mà il buon'
Consiglio non è altro ché vna rettitudine di consiglio.
Et perciò è da ricercare primieramente, che cosa sia il
5. Consiglio, & intorno à che cose e' consista. Et, cõciosia
chè la Rettitudine si dica in piu modi, è manifesto, chè

UVA.BHSC

ogni Rettitudine nõ ſi debbe chiamar' buon' Conſiglio; perchè l'huomo incõtinente, & il reo conſeguirà diſcorrendo con la ragione ciò, che e' ſi propone di conoſcere: onde ei potrà conſigliare rettamẽte; & contuttociò proporſi vna coſa maluagia. Mà il ben' conſigliare pare, chè ſia vn' certo bene; perchè tal' rettitudine di Conſiglio, onde alcuno può cõſeguire vn'bene, ſi dice eſſere buon' Conſiglio. Mà e' ſi può anchora tal fine conſeguire col 6.
Silogiſmo non uero, & puoſsi hauer' quello, che ſtà bene; mà non già per il mezo, per che ſtà bene: potendo eſſere il mezo, termino falſo. Onde nè anchora in vn' certo modo eſſo buon' Conſiglio ſia retto, mediante il quale ſi conſeguiti quello, che ſtà bene; mà nõ già per buon' mezo. Anchora ei può ſtare, chè vno conſeguiti il bene, 7.
conſigliandolo aſſai tempo; & chè vnaltro lo conſeguiti in brieue. Quello pertanto ſia non buon' Conſiglio, mà ſia buona rettitudine di Conſiglio quella, che conſeguirà per vìa del mezo vtile quello, che ſtia bene, & come, & quando. Oltradiqueſto il buon' Conſiglio può eſſere & aſſolutamente, & può eſſer' buono à qualche fine particulare. 8.
Buon' Conſiglio aſſolutamente è quello, che tende al fine, che aſſolutamẽte è buono. Buono particularmente è quello, che è buono per conſeguire vn' fine particulare. Sè adunche il buon' Conſiglio è coſa da huomini prudenti, il buon' Conſiglio verrà ad eſſere vna rettitudine, che per via del mezo, che è vtile, ci ſcorga à qualche fine; del quale la Prudenza ſia vera eſiſtimatrice.

Mà il cercare, & il conſigliarſi.

Finito il trattato della Prudenza eſamina il Filoſofo conſeguentemente tre habiti ſecondo l'oppenion' di qualcuno, & ſecondo alcuni altri tre operationi, che conſeguitano à eſſa Prudenza; Et tali ſono, chiamandogli per habiti, il buon' Conſiglio, la Sagacità, & la Sentenza. Et in

UVA.BHSC

questo Cap. si tratta del buon' Consiglio, per chiarezza del quale si mette da prima la differenza, che è intra'l cercare, & il consigliarsi; & dipoi esaminatesi molte cose, che egli non è, si mostra che cosa e' sia, & dassi la
1. sua diffinitione: come si uedrà dichiarando il testo. Oue [Ma il cercare, & il consigliarsi] La differenza, che è intra'l cercare, & il consigliarsi, è la medesima, che è intra'l genere, & la spetie; perche il cercare e genere, essendo ogni consiglio ricercamento, & non all'incontro. Oue
2. [Scienza non è] Prouasi il buon' Consiglio non essere Scienza con questa ragione, Il buon' Consiglio, che non e altro che Consiglio, cerca quel ch'e' non sà: La Scienza non cerca, perchè ella sà: Adunche il buon' Con-
3. siglio non è Scienza. Oue [Oltra di questo la Sagacità] E' quiui una ragione à prouare il buon' Consiglio non esser' buona Coniettura in questo modo, Il buon' Consiglio nõ è Sagacità; La Coniettura è Sagacità: Adun-
4. che ella non è il buon' Consiglio. Oue [Non è anchora Oppenione] Dando quiui il genere del buon' Consiglio, che è la rettitudine, mostra tal rettitudine non essere rettitudine di Scienza, nè d'Oppenione, ma essere rettitudine di Consiglio. Et più disotto trouando lui non essere Oppenione la mostra, perche l'Oppenione è una certa Enuntiatione; & il buon' Consiglio non è Enuntiatione: perche il buon' Consiglio cerca, & discorre Onde auuiene (afferma il Filosofo) chè egli è inferiore alla Mente, pigliando quiui la Mente per Oppenione; perche (sicome io ho detto) l'Oppenione è
5. ferma, & il Consiglio uà dubitando. Oue [Et conciosia chè la rettitudine] E' la rettitudine (sicome io ho detto) il genere del buon' Consiglio la qual parte della diffinitione esaminando qui il Filosofo afferma non ogni rettitudine esser' buon' Consiglio, pigliando la rettitudine quì pe'l fine, che si conseguisce; conciosia che e' si possa conseguire un' mal fine (et questo non è rettitudine di Consiglio) com'e uerbigratia conseguire uno adulterio: il che fanno gli Incontinenti, che quì si pigliano per gli Intemperati, perchè l'Intemperato è quegli, che si propone il cattiuo fine in cambio
6. del buono. Oue [Mà e' si puo anchor' tal fine conseguire col Silogismo non uero] Hauendo ributtato dalla diffinitione del buon' Consiglio la consecutione del cattiuo fine, quì gli toglie anchora la consecutione del buon' fine con cattiui mezi; chè tale attione inuero non è da buon' Consiglio. Prouasi nel modo del silogizare, chè e' si faccia buona conclusione con cattiuo mezo, in questo modo, Ogni uento è latrabile; Ogni cane è uento: Adunche ogni cane è latrabile. Nelle materie morali è buon' fine aiutar' l'amico, che sia in bisogno, & cattiuo mezo rubar' altrui per soccorrerlo. Oue [Anchora e' può stare] Non bastaua al Filosofo nella dif-
7. finitione del buon' Consiglio hauergli data la rettitudine del fine, & de-

mez-

mezi, che anchora gli aggiugne la breuità del tempo; contiosia chè in tempo lungo, sebene uno faccia retto consiglio, possa nondimanco auuenire, chè in quel mentre perischino l'occasioni. Oue [*Oltra di questo il buon' Consiglio può essere & assolutamente*] *Diuide i fini da conseguirsi nel buon' Consiglio in fine uniuersale, & in fine particulare. Fine uniuersale, & assolutamente sarà la felicità. Fine particulare sarà questa ricchezza, ò questa uittoria. Conchiudesi adunche la diffinitione del buon' Consiglio essere una rettitudine di Consiglio per condurci à fine utile (che qui s'intende per buono) con buon' mezi, & in tempo corto.* 8.

Della Sagacità. Cap. X.

DAssi anchora la Sagacità, & il suo contrario; mediante i quali habiti vno si dice essere ò sagace, ò grosso d'ingegno; laquale Sagacita nõ è interamẽte il medesimo, che la Scienza, & l'Oppenione: chè sè cosi stesse, chiunche hà Sciẽza, & Oppenione, verrebbe ad esser' sagace. Nè è anchora vna certa Sciẽza particulare, sicome è la medicina intorno alle cose sanatiue; ò come è la Geometria intorno alle grandezze: perchè la Sagacità nõ è di quelle cose, che son' sempre, & che sono immobili, nè di quelle, che interuengono da qual' un' si voglia, mà è di quelle, doue vno dubiterebbe, & chiederebbe consiglio. Onde ella è circa alle medesime cose, intorno alle quali è anchora la Prudenza. Nè per questo dico, chè la Prudenza, & la Sagacità sien' vn'medesimo habito; perchè alla Prudenza stà il comandare; conciosia chè il fine di lei è quello, che sia ben' fare, ò non fare. Et alla Sagacità s'appartiene solamẽte il giuditio, essendo inuero vna cosa stessa la Sagacità, & la buona Sagacità; perchè e' sono anchora il medesimo li sagaci, & li rettamente sagaci. Nõ è anchora Sagacità l'hauer' Prudenza, ò il riceuerla. Mà come nell'imparare interuiene, chè allhora si dice vno sapere, quando egli vsa la Scienza; parimente si dice vno esser' sagace quando egli vsa l'oppenione per ben' 1. 2. 3.

UVA.BHSC

giudicar' quelle cose, che appartengono alla Prudenza
3. mentre chè vnaltro le dice. Nè quì sia differẽza dal dir' bene al dire rettamente, perchè diquì è stato tratto il nome della Sagacità detta in greco σύνεσις; dalla quale son' detti gli huomini bene intelligenti, & sagaci: io dico da quella Sagacità, che s' vsa nell' imparare; perchè l'imparare non è altro ché esser' molteuolte sagace.

Dasi anchora la Sagacità.

L'vffitio dell' altro habito, ò operatione detta Sagacità è il giudicar' bene le cose dettate dalla Prudenza. Nè quì interuiene altrimenti ché nel buon' Discepolo inuerso il suo Precettore, il quale ben' giudichi, et
1. *bene intenda le cose dettate da lui. Et dichiarando il testo, oue* [*Che sè così stesse*] *Prouasi la Sagacità non essere Scienza, nè Oppenione, perchè stando il detto, chiunche hauesse Scienza, ò Oppenione sarebbe sagace; Et questo è falso: & serue la ragion' medesima à mostrare, chè ella non è una*
2. *particulare Scienza. Oue* [*Nè per questo dico, chè la Prudenza, & la Sagacità*] *Rimuoue uno errore di chi credesse la Sagacità essere il medesimo, che la Prudenza, per consistere l'una, & l'altra intorno à materie contingenti; perchè elleno stanno con la proportione detta sopra del Maestro, & del Discepolo: i quali sebene sono intorno à una medesima dottrina, l'uno insegnandola, & l'altro imparandola, non sono eglino perciò il*
3. *medesimo. Oue* [*Nè quì sia differenza*] *Quello, che egli intenda in quelle parole, si trae ageuolmente da chi hà la lingua Greca, consistendo la forza nelle uoci istesse: Et quì nella traduttione del testo hò seguitato quel testo, che è à mano; doue l'Argiropolo hà uariato nel tradurre d'assai, hauendo ciò fatto (mi stimo) con buona autorità: la quale, per non m'esser' certa, non hò uoluto seguire.*

Della Sentenza. Cap. XI.

MA' quella, che è chiamata Sentenza, onde gli huomini son' detti ben' sententiosi, & d' hauer' sentenza, è il giuditio retto dell'huomo, che habbia in se l'equità. Sia di ciò segno, & perchè vn' tale huomo si dice esser' perdonatore degli errori, & perchè egli è cosa da

VVA.BHSC

equità l'esser' disposto à perdonare certi mancamenti. Mà il perdono non è altro ché vna sentenza di chi hà l'equità, che giudica rettamente: Et retto giuditio è quello, che fà l'huomo verace. Et tutti questi habiti conti 1.
tendono ragioneuolmente à vn' fine medesimo, perchè la Sentenza, la Sagacità, la Prudenza, & la Mente alli medesimi attribuẽdosi si dice, chè li medesimi habbino Sentenza, & Mente, & chè e' sien' sagaci, & prudenti: con- 2.
ciosia chè tutte queste potenze seruino all' estremo, & al particulare. Anchora nel giudicar' bene vno quelle cose, che s'appartengono all'huomo prudẽte, si dice, chè egli è sagace, & di buona sentenza, & perdonatore; per- 3.
chè le cose, che appartengono alla equità, sono comuni à tuttiquanti i beni con quel rispetto, con che essi sono inuerso d'altrui. Mà le cose agibili sono intorno a' particulari, & sono tutte intorno all' estremo; & all'huomo prudente fà mestiero di saperle: Et la Sagacità, & la Sentẽza sono intorno alle cose agibili, le quali sono gli estremi: & esso intelletto è degli estremi dall'una, & dall'altra banda; perchè à lui s'attribuiscono gli estremi, & gli vltimi termini, & non alla ragione: nelle cose (dico) dimostrabili se gli danno i primi termini, & immobili, et nelle cose agibili se gli dà l'ultimo, & il contingente, & l'altra propositione: perchè queste cose vltime sono in- 5.
uero i principii del fine, conciosia chè da' particulari ne risulta l'uniuersale. Di queste cose adunche bisogna ha 6.
uer' sentimento; & tal' sentimento è Intelletto. Onde 7.
apparisce, chè tali habiti ci sien' naturali: Mà per natura niuno è, che sia sapiente; mà bene hà ognuno Sagacità, Sentenza, & Intelletto per natura. Segno è di ciò il parere, chè tali habiti ci conseguitino secondo l'età; & la età hà l'Intelletto, et la Sentenza, come chè la natura di ciò sia cagione. Onde l'Intelletto viene ad es- 8.
sere il principio, & la fine; perchè da queste cose, & di

UVA.BHSC

queſte coſe ſi fanno le dimoſtrationi. Però è ben' fatto il preſtar' fede agli huomini eſperimentati, alli Vecchi, & alli prudenti ne'caſi, & nell'oppenioni, che non ſi poſſon' dimoſtrare: nè manco fede hauer' loro ſi debbe, ché alle ſteſſe dimoſtrationi; perchè eſſi per hauer' l'occhio della eſperienza ſcorgono li principii. Che ſia adunche Sapienza, & che Prudenza, & intorno à che coſe l'una, & l'altra conſiſta; & chè l'una, & l'altra è Virtù di diuerſa parte dell'Anima, è ſtato detto.

Mà quella, che è chiamata.

Qvì ſi dà fine al terzo habito, ò operatione da lui chiamata Sentenza, la quale ſta non altrimenti con la Sagacità che ſi ſtia l'Equità con la Giuſtitia; perchè ſicome l'Equità è correttiua della Giuſtitia, parimente la Sentenza è correttiua delle coſe da eſſa Sagacità giudicate. Onde una tale operatione è propia di chi hà l'habito dell'Equità. Proua dappoi il Filoſofo tutti queſti tre habiti conti eſſere intorno à particulari, per la ragione chè e' ci uengono addoſſo per natura, & in tempo, nel quale noi hauiamo fatto l'eſperimento; doue allincontro la Sapienza, & l'altre Virtù morali non ſono in noi per natura, ſebene elleno non ſono in noi fuor' di natura, ſicome nel principio del II. fu determinato. Nè per tal ragione ſi niega loro eſſere habiti intellettiui, perchè e' ſono intorno all'eſtremi; il quale uffitio è da Intelletto, & dall'una, & dall'altra banda: io dico & da quella diſopra, & da quella diſotto, ſicome ſi uedrà dichiarando il teſto. Oue [*Et tutti queſti habiti conti*] *Tendono queſti tre habiti à un' medeſimo fine, al quale tende la Prudenza; oue appariſce, chè e' ſien' parte di lei, ò una medeſima coſa: & perciò ſi potrebbe dire, chè il ragionamento di loro fuſſe ſuperfluo. Mà e' ſi riſponde, ſeben' tali habiti tendono à un' fine medeſimo, al quale tende la Prudenza, non per queſto auuenire, chè e' ſien' con lei il medeſimo; anzi tali habiti ſtare con la Prudenza in quel modo medeſimo, in che ſtà la coſa, che per ſubbietto è una, & diuerſa di conſideratione: perchè nel uero la Prudenza con queſti habiti è il medeſimo per ſubbietto, & per conſideratione è diuerſa, perchè altra coſa è ella, quand'ella è intorno all'inuentione de' mezi, & al comandamento d'eßi; altra è, quando ella giudica i mezi trouati; altra, quando ella fa di loro buon' conſiglio: & altra, quand'ella uà correggendo nella parte più equale coſe giudicate ſagacemente. Et quanto chè tali ha-*

UVA.BHSC

biti sien' parte, ò non parte di Prudenza (per lasciar' quì molti dubbij, che occorrono in questa materia) si determina tali habiti esser' parti potentiali d'essa Prudenza; cioè essere certe attitudini, delle quali la Prudenza si serua in fare il suo uffitio perfetto. Oue [Conciosia chè tutte queste potenze] E' il senso, chè tutti questi habiti non altrimenti chè la Prudenza seruono all' estremo agibile, che è il particulare. Oue [Perchè le cose, che appartengono all' Equità] Questo medesimo, che e' dice quì, si disse nel V. doue si trattò dell' Equità, cioè chè l'habito dell' Equità non solamente s'estende agli atti della Giustitia; mà à tutti quegli anchora, che hanno il rispetto ad altri: com'è uerbigratia, sè e' fia uno, che parli troppo, & prosuntuosamente, chi harà l'habito dell' Equità l'andrà difendendo con dire, chè e' sia eloquente, & chè e' sia pronto, & in somma con pigliare in buona parte quello, che anchora si potrebbe pigliare in cattiua. Diquì hanno i Latini in questo senso usato quel modo di dire, Equi, bonique consulas. Oue [Et esso Intelletto è degli estremi] Perchè uno non credesse questi tre habiti essere in subbietto nel senso, hauendo ei detto disopra, chè eglino erano intorno al particulare, mostra con quelle parole loro essere in suggetto nell' Intelletto, per la ragione chè all' habito dell' Intelletto s' appartiene l'uno, & l'altro estremo, ò uogliam' dire l'estremo dall'una, & dall'altra banda; conciosia chè l'Intelletto speculatiuo habbia l'estremo dalla banda dell'uniuersale: & chè l'Intelletto prattico habbia l'estremo dalla banda del particulare, io dico quello estremo, che serue all'attione: perche anchora l'Intelletto prattico può hauer' l'estremo dalla banda dell' uniuersale: mà questo non serue al mettere in atto. Perciò afferma il Filosofo (dichiarando il testo) all' Intelletto attribuirsi gli estremi, & non alla ragione, la quale è presa quiui per dimostratione; uolendo mostrare, chè degli estremi, ò sieno eglino principij uniuersali, ò sieno particulari, non sene fa la dimostratione: perchè in tal modo s'andrebbe in infinito. Per questo, dichiarandosi meglio, soggiugne per le dimostrationi seruire i primi principij uniuersali, che sono necessarij, & immobili; & per le materie agibili seruire i primi principij particulari, et compresi dalla minor' propositione. Oue [Perchè queste cose ultime] L'estremo particulare afferma il Filosofo essere il principio del fine, il qual luogo (lasciate l'oppenioni d'altri) seguendo le parole del testo espongo così, cioè chè l'intentione del Filosofo sia il mostrare li particulari essere il principio dell' uniuersale da lui quiui chiamato fine; perchè (secondo la mente del Filosofo) dà particulari si uiene in notitia degli uniuersali: et così è uero ogni nostra dottrina hauer' principio dal senso; sebene Platone questa cosa intende altrimenti. Oue [Di queste cose adunche] De' particulari af-

2. 3. 4. 5. 6.

UVA.BHSC

ferma esser' huopo d'hauer' sentimento, perchè altrimenti l'uniuersale non può intendersi; Et questo estremo ultimo, che intende i particulari, è Intelletto; e' non è (dico) ueramente Intelletto, anzi è piutosto quel senso interno detto Cogitatiua, del quale s'è parlato disopra: ò uero è Intelletto passiuo, sicome ei lo chiama in tal modo ne' libri dell' Anima; ò uero è egli da lui chiamato Intelletto in questo senso, perchè esso si serua del sen-

7. *so interno, sicome io dissi nel Cap. della Prudenza. Oue* [*Onde apparisce, chè tali habiti*] *Volendo prouare gli habiti detti essere intorno al particulare, mostra chè e' ci son' da natura, & chè e' si generano in noi à poco à poco secondo l'augumento del senso, che col tempo ci habbia fatto acqui-*

8. *stare esperienza. Oue* [*Onde l'Intelletto uiene ad essere il principio, & la fine*] *Poi ché egli ha mostrato l'estremo particulare essere dell' Intelletto, & esser' cagione dell' uniuersale, conchiude l'habito dell' Intelletto essere il principio, & la fine; Il principio, perchè egli è cagione dell'uniuersale, facc̃edosi in noi tal cognitione con l'induttione: La fine, perchè il principio uniuersale è il più nobile, & il primo dalla parte della Natura: onde egli hà (risspetto à quell'altro) ragion' di fine. Ò uero si può in tal modo esporre questo luogo, cioè chè egli intenda l'Intelletto prattico essere il principio, & il fine; perchè da tal principio si faccia la dimostratione: & esser' il fine, perchè e' non si conchiude operando altro ché tal principio, cioè*

9. *il particulare. Onde oue e' soggiugne* [*Perchè da queste cose, et di queste cose*] *Intende ei quiui il medesimo, ch'io hò detto, & è questa la ragione di questo estremo prattico; cioè chè da' principij si faccino le dimostrationi: & chè di queste cose medesime si faccia la conclusione, che è il fine nel Silogismo prattico; Et questo è il particulare. Et nel primo senso esponga si la ragione, in questo modo cioè, perchè da' principij uniuersali, che egli intende, oue e' dice, Da queste cose, si faccin'le dimostrationi: onde e' uenga ad essere in tal modo il principio: & perchè del principio particulare, che egli intende, oue e' dice, Di queste cose, si conchiugga, et operisi; onde in tal modo e' uenga ad esser' la fine; essendo l'operatione fine. Onde si fa una una conseguenza nell' ultimo di questo Cap. chè agli esperimentati, & pratichi si debba prestar' gran fede, per la ragione chè tali hanno notitia de' particulari, de' quali si fà la dimostratione nel discorso morale. Et tanto basti.*

Dubbio sè la Sapienza, & la Prudenza sia utile; & chè la Prudenza non è senza Virtù morale. Cap. XII.

MA' quì potrebbe dubitare vno à che sieno vtili questi habiti conti, conciosia chè la Sapienza non

UVA.BHSC

consideri cosa alcuna di quelle, onde l'huomo possa es-
ser' felice; non essendo ella di nessuna cosa generatrice. 1.
Ben' è vero, chè la Prudenza hà questo; ma che bisogno 2.
è egli mai di lei, sè egli è vero, chè ella consista circa alle
cose giuste,& all'honeste,& circa quelle, che son'buone
all'huomo? che sono le cose tutte,che dall'huomo buo-
no si debbon'mettere in atto; sè egli è vero dico,chè,per
conoscere quali elleno sieno, noi non diuentiamo ad
operarle più atti, posto chè le Virtù sieno habiti;così co 3.
me nè anchora si debbon' chiamar' sane,nè ben' dispo-
tiue del corpo quelle cose, che non operano tali attioni,
mà quelle cose, che da essa habitudine della sanità deri-
uano: perchè (à dire il vero) il possedere la medicina,
& l'arte ginnastica non ci fà più atti à mettere in atto ta-
li facultà. Hora sè la Prudenza non è per cagione di tal'
fine, mà perchè gli huomini diuentino buoni à chi è di-
già buono; ella non fia vtile in conto alcuno. Nè ancho
ra fia ella vtile à chi non hà la Virtù,imperochè che rilie
ua di piu ò hauerla, ò prestar' fede à chi l'ha? Et bastici
in questo caso di lei,come interuiene della sanità;la qua-
le desiderando gli huomini d'hauere: non perciò van-
no imparando la medicina. Oltradiquesto e' parrebbe
cosa disconueneuole,sè,essendo ella men'degna della Sa 4.
pienza,noi la facessimo maggior' signora di lei;concio-
sia chè quella potenza,che opera,sia la principessa, & co
mandatrice di ciascheduna attione. Et di queste cose è
da determinarne; chè alpresente solamente se n'è dubi-
tato. Primieramente adunche dico di loro, chè elleno 5.
debbon' essere elette per loro stesse;perchè ciascuna d'es
se è Virtù d'una parte dell'Anima nostra: & auuenga
(dico) chè nessuna di loro niente operasse. Mà elleno
operano, & non in quel modo, in che la medicina opera
la sanità;mà sicome la Sanità stessa induce le sane dispo-
sitioni, così la Sapienza induce la felicità:perchè, essendo

UVA.BHSC

ella parte dell' intera Virtù nell' esser' posseduta, & nell'esser' messa in atto, ella viene à far' l'huomo felice. Più oltre l'operatione si fà perfetta mediante la Prudenza, & la Virtù morale; perchè l'una si propone il fin' buono, et
6. l'altra, che è la Prudenza, li mezi per conduruisi: perchè la quarta parte dell' Anima nostra, che è la nutritiua, mãca di questa tal' virtù; concioſia chè à lei non stà l'opera-
7. re, ò il non operare. Mà, chè mediante la Prudenza gli huomini diuentino più atti ad operare le cose giuste, & l' honeste, ricominciatoci alquãto disopra pigliamo que sto principio ragionando di dimostrarlo. Così adunche, come noi nõ chiamiamo anchora giusti coloro, che ope rino cose giuste, come son' quegli, che fanno i comman damenti delle leggi ò forzatamente, ò per ignoranza, ò per qualche altra cagione, & non pe'l fine di loro stesse, benchè eglino operin' quello, che si conuiene, & che s'aspetta à vno huom' virtuoso; similmente per tal ragio ne pare, chè conseguiti, chè à chi vuole esser' veramente huom' da bene faccia di mestieri d'esser' in vn' certo modo disposto, mentre chè egli opera tali attioni: io dico, chè e' gli cõuenga operarle per elettione, & per fine d'es se cose operate. Essa Virtù ãdunche ci fà l'elettion' buo na, mà le cose, che per cagion' di lei son' atte per natura ad esser' operate, non s' appartengono à essa Virtù; mà aspettansi ad vnaltra facultà. Mà e' si debbe dire alquan to questa materia più chiaramente. Egli è vna certa potenza nell'Anima, che Habilità è chiamata, la quale è di questa natura, chè ella può mettere in atto tutte quelle cose, che tendono al proposto segno, & può tutte conseguirle. Sè il segno è adunche retto, questa Habilità è lo deuole. Sè il segno è cattiuo, ella fia detta vna Astutia. Et diquì nasce, chè gli huomini prudenti son' chiamati anchor' habili, & astuti. Mà la Prudenza nõ è la facultà detta, mà ella nõ è anchora senza essa; anzi questo habi-

to

to s'imprime in queſto occhio dell'anima: & di virtù nõ manca, ſicome io hò detto, & come è manifeſto; concio- 9.
ſia chè i Silogiſmi delle coſe agibili habbino il principio, perchè il fine, & l'ottimo è di tal natura, qualunche e' ſia finalmente, & ſia (per via di parlare) quello, che ti pare. Mà il fin' buono non è ſcorto ſenon dall' huomo buono, perchè la malitia ci ſtorce, & facci mentire ne' princi pii delle coſe agibili. Onde è chiaro, chè impoſsibil' coſa è, chè e' ſia prudente chi non è buono.

Mà quì potrebbe dubitare vno.

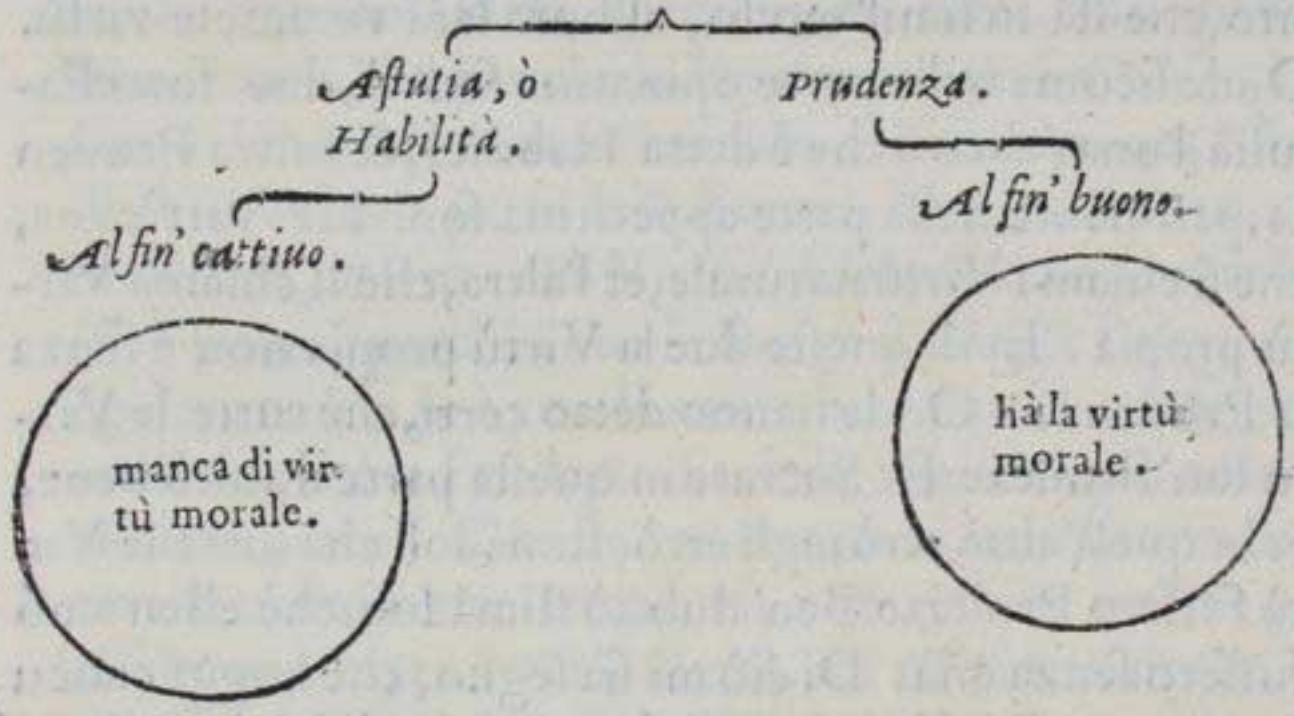
Mvouonſi due dubbij in queſto Cap. l'uno è à che gioui la Sapienza 1.
non conſiderando ella alcuna coſa agibile, onde s'acquiſti l'humana felicità. L'altro è, à che gioui la Prudenza, sè ſenza il ſuo aiuto ſi poſſono 2.
le coſe uirtuoſe mettere in atto; io dico ſenza ſapere che coſa elleno ſieno, ſicome auuiene dell' operationi dalla ſanita procedenti, le quali ſi poſſon' mettere in atto ſenza la ſcienza della medicina. Doue sè quì uno replicaſſe tale ſcienza eſſer' pur' di giouamento à quelle attioni, ſi riſponde non eſſer' ella però neceſſaria; nè la Prudenza medeſimamente, potendoſi uſare la Prudenza d'altri. Al primo dubbio ſi dice la Sapienza eſſere utile, & neceſſaria: perchè ella è parte dell' intera Virtù: la quale intera Virtù è l'aggregato delle Virtù morali, et delle Virtù intellettiue. Onde la Sapienza, che fà perfetta la parte intellettiua, uiene ad eſſer' neceſſaria; perchè ella fa perfetta (com' io hò detto) una parte della Virtù, et quella, che è la più nobile. Et al dubbio della Prudenza ſi riſponde lei eſſer' utile, & neceſſaria, perchè non gli operatori delle Virtù uirtuoſi ſi debbon' chiamare, mà gli operatori delle Virtù con ſcienza, con elettione, & con retta ragione; le quai tutte conditttioni alla Prudenza s'aſpettano. Mà chè la Prudenza ſia neceſſaria alle Virtù morali lo proua egli mediante la cõneßione, che è infra lei, & le morali Virtù. La qual coſa ſtar' così dimoſtra egli cõ l'eſempio d'una potenza, ò uero d'una habilità, che è nell' Anima noſtra; mediante la quale ſi ſcorge i mezi da condurſi al fine. Onde sè tale habilità ci ſcorge pe' mezi al fine cattiuo, ella non ſi chiama Prudenza, mà Malitia, & Aſtutia; Et queſto naſce, perchè allhora in lei non è congiunta la Virtù morale. Mà quando ella ci ſcorge per buon' mezi à buon' fine allhora ella ſi chiama Prudẽza. Nè dico io perciò tale Habilità, & la Prudenza eſſere una medeſima coſa, mà bene, chè la Pru-

UVA.BHSC

denza s'imprime in questo occhio dell'Anima da lui chiamato habilità, & occhio metaforicamente: perchè ella ci fà scorgere i mezi. Cauasi adunche dalle cose dette la Prudenza non potere stare senza le Virtù morali, & anchora si caua le Virtù morali non potere esser' senza Prudenza, per la ragione chè la Prudenza è loro forma; perchè (com'io ho detto altreuolte) la Virtù morale ci inclina al fin' buono: & la Prudenza ui ci indirizza co' mezi, & mediante il retto, che è in lei, fa quella attion' uir-
1. tuosa. Et nella dichiaration' del testo, oue [Non essendo ella di nessuna cosa generatrice] Arguisce quiui dalla parte affermante la Sapienza esser' disutile, doue il nome di generare è quiui detto impropiamente in
2. cambio d'operare. Oue [Ben'è uero, chè la Prudenza] Et quiui ar-
3. guisce dalla parte affermante il medesimo della Prudenza. Oue [Così come nè anchora si debbon'chiamar' sane] Con l'esempio delle cose inducenti la sanità mostra la Prudenza non esser' utile, concioscia chè e' non si debbin' dir' sane quelle facultà, che non fanno l'operationi sane; com'è la medicina, che non si dee chiamar' sana in questo senso: chè sano è preso quì per operatione di sanità. Chè sè la medicina si dice sana, ella si dice sana come effettiua della sanità, & non come operatrice di cose sane; sicome è l'habito della sanità: dal qual dipendono l'operationi sane. Et in questo esempio la sanità corrisponde alla Virtù morale, et la medicina corrispon-
4. de alla Prudenza. Oue [Oltra di questo e' parrebbe cosa disconueneuole] Proua con l'argumento del più la Prudenza non esser' utile al far' gli huomini buoni in questo modo, Sè la Sapienza non è utile à questo effetto (sicome io hò disopra prouato), tanto meno ci sarà utile la Prudenza; sè già e' non si confessasse la Prudenza essere della Sapienza più nobile. Et di questo dubbio, io dico qual delle due preceda in nobiltà, afferma egli disotto douersene fare determinatione; cioè nel Cap. seguente: Et qui ba-
5. sti essersene dubitato. Oue [Primieramente adunche] Riprouando l'esempio messo disopra delle cose sane, mostra, risoluendo il dubbio proposto,
6. la Prudenza, & la Sapienza essere utili, et necessarie. Oue [Perchè la quarta parte dell'Anima nostra] Rimuoue uno errore, che da' suoi detti potrebbe nascere; i quali affermauano ciascuna Virtù essere perfettione di ciascuna potenza della Anima: & però alla potenza uegetatiua douersi anchor' dare la sua Virtù, che la facesse perfetta. Onde mostra egli à tal potenza non darsi Virtù, perchè l'attioni di tal potenza non sono in noi per alcuna elettione, nè per alcun' termino, che le possa far' uir-
7. tuose. Oue [Mà chè mediante la Prudenza] Quiui manifestamente proua la Prudenza esser' necessaria all'operationi uirtuose, per la ragione della connessione, che ella hà con le Virtù morali, com'io n'hò detto disopra
8. à bastanza. Oue [Essa Virtù adunche] L'uffitio della Virtù morale

(ſicome io hò detto) è far' buona l'elettione, pigliando quiui impropiamente l'elettione in cambio di fine; & l'uffitio della Prudenza è il trouar' buon' mezi à conduruiſi. Oue [Concioſia chè i Silogiſmi delle coſe agibili] Prouaſi la conneſsione della Prudenza con la Virtù morale, perchè il principio operatiuo non è altro chè il fine, et l'ottimo datoci dalla Virtù morale; & ſia qual ſi uoglia fine, & ottimo: cioè ſia in qual materia di Virtù tu ti uogli. Dal qual principio la Prudenza ſpinta uiene à mettere in atto li mezi per conduruiſi. 9.

FIGVRA.



Della Virtù naturale, et chè la Virtù uera non è ſenza Prudenza. Cap. XIII.

MA' facciamo dinuouo conſideratione et della Virtù ſteſſa, perchè eſſa Virtù ſtà quaſi nel medeſimo modo, in che ſtà la Prudenza con l'Habilità, che non è con lei il medeſimo, ſebene ella hà ſeco ſimiglianza: perchè in ſimil modo ſtà la Virtù naturale con la Virtù propiamente detta Virtù. Et certo è, chè à ogni huomo pare, chè ciaſcun' coſtume ſia in noi per natura; concioſia chè ſubito ché noi naſciamo noi ſiamo atti ad eſſer' giu- 1.

UVA.BHSC

sti, & temperati,& forti : Et habbiamo,discorrendo,gli altri habiti virtuosi. Mà contuttociò io vò ricercando d'unaltro bene,che propiamente sia tale;& cerco chè tali habiti sieno in noi per vnaltro verso : chè (à dire il vero) e' si vede, chè ne' fanciugli, & nelle bestie sono gli habiti naturali,mà essi senza l'intelletto fanno nocumẽto. Anzi si vede, chè sicome al corpo robusto, mà che manca di vista, quando e' si muoue,interuiene, chè egli erri assai,perchè ei non hà il vedere; medesimamẽte (dico) interuiene nel detto disopra : mà quando egli adopera l'Intelletto, allhora l'attione è differente. Et l'habito,che stà in simil' modo, allhora sarà veramẽte virtù.

2. Onde sicome nella parte opinatiua son' di due sorti Facultà,l'una (dico) che è detta Habilità,& l'altra Prudenza;parimente nella parte appetitiua son' due Virtù:vna, che si chiama Virtù naturale,et l'altra,che si chiama Virtù propia. Et di queste due la Virtù propia non è senza

3. la Prudenza. Onde hanno detto certi,chè tutte le Virtù son' Prudẽze. Et Socrate in questa parte dubitò bene, et in quest'altra errò;egli errò, stimãdosi chè tutte le Virtù fussero Prudẽze. Ben' dubitò stimãdosi,chè elleno nõ fussero senza essa. Di ciò mi sia segno, chè hoggi ciascuno,che vuol'diffinir' la Virtù,poi ché egli hà detto lei essere vn' habito,& inuerso di che cosa, vi aggiugne lei essere secondo la retta ragione : Et retta ragione è quella, che è fatta dalla Prudenza. Onde pare,chè ciascuno s'indouini, chè quello habito sia Virtù, che è tale pe'l mezo della Prudenza. Mà passiamo alquanto più innanzi. Virtù non è quella, che è solamente secondo la retta ragione,mà quella,che è vno habito con retta ragione: Et la retta ragione in queste materie non è altro, ché la Prudenza. Socrate adunche si pensò,chè tutte le Virtù fussero ragioni,hauendo detto,che elleno eran'tutte scienze : Et noi diciamo le Virtù esser' con ragione. Mani-

UVA.BIBSC

festasi adunche per le cose dette, chè e' sia impossibile ad vno l'esser' buono veramẽte senza Prudenza, ò prudente senza Virtù morale. Et soluasi per questa via la ragio 4.
ne di coloro, che potrebbono dubitare sè le Virtù si separassino l'una dall'altra, per vedersi, chè vn' medesimo non è per natura inclinato in vn'medesimo modo inuerso di tutte; onde e' venga hora vna ad hauerne acquistata, & vnaltra nò: chè vn'tal' caso (dico) nel vero può accadere nelle Virtù naturali, mà in quelle Virtù, onde vno è assolutamente chiamato buono, vn' simil' caso nõ può interuenire; perchè disubito col rispetto della Prudenza, che è vna sola virtù, elleno vi son' tutte. Essi anchor' 5.
fatto chiaro, chè, benchè la Prudenza non fusse Virtù attiua, di lei nondimanco s'harebbe di bisogno, per essere ella Virtù d'una parte dell' Anima. Et perchè senza essa Prudenza, & senza essa Virtù l' Elettione non potrebbe esser' buona; perchè l'una le scorge il fine, & l'altra ci fà operare i mezi per conduruici: non perciò conseguita 6.
anchora, chè la Prudenza sia della Sapienza più nobile, nè della parte dell' Anima nostra, che è la migliore; sicome nè ancho la medicina è più nobile della sanità: perchè la medicina nõ vsa la sanità, mà considera in che modo ella possa indursi. Comanda essa medicina adunche per cagione di lei conseguire, & non comãda à lei. Perchè altrimenti vna tal' cosa sarebbe simile all'affermare la ciuil' facultà esser' principessa degli Dei: perchè ella comandi di tutte le cose, che sono in essa Città.

Mà facciamo dinuouo.

HAuendo nel Cap. disopra mostrato il nodo della Prudenza con le Virtù morali, in questo mostra allincontro il nodo delle Virtù morali con la Prudenza; & medesimamente mostra il nodo, che hanno insieme frà loro le morali Virtù, di sorte chè elleno non si possin' separare l'una dall'altra. Et questo interuiene per cagione della Prudenza, donde si può 1.

UVA.BHSC

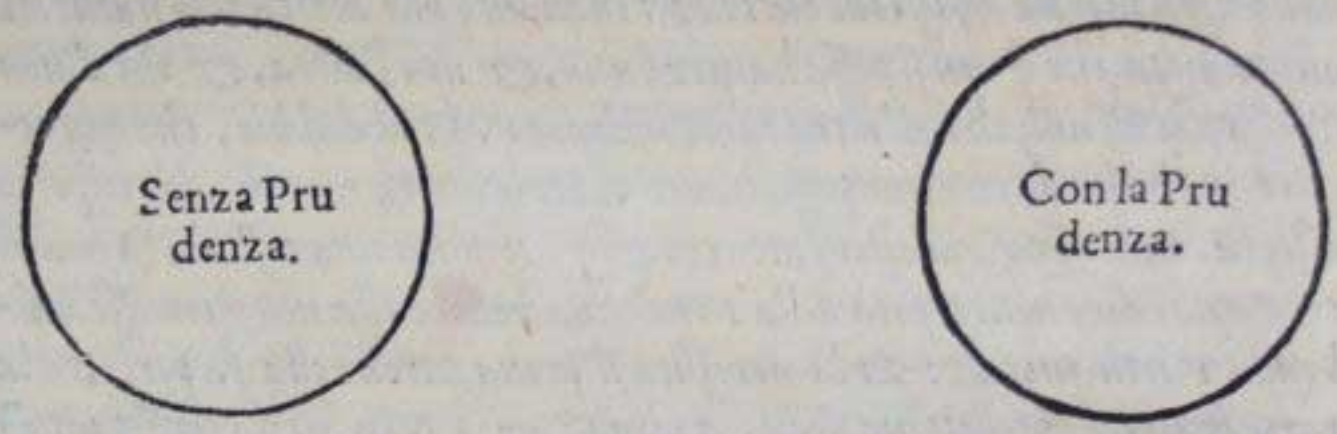
dubitare in che modo sia uero, chè mediante il nodo della Prudenza si possino hauere tutte le Virtù morali, ueggendosi incontrario molti esser' tenuti Prudenti, & mancare di qualche Virtù morale, com'è di Fortezza, ò di Temperanza, ò di simili. Et rispondesi li simili tenuti prudenti, à quali manca qualche Virtù morale, non esser' ueramente prudenti; anzi douersi chiamare pel nome d'habili, ò astuti. Et sè qui uno replicasse non potersi hauere tutte le Virtù morali per la impossibilità, che è à poter' metterle tutte in atto, faccendo di mestieri à molte per la loro attione d'aiuti esterni, com'è alla Liberalità di ricchezza, et alla Giustitia di potẽza. A' costui si risponde primieramẽte, chè quãdo c'si dice uno hauer' tutte le Virtù morali s'intende, chè egli habbia le quattro Virtù principali, cioè Prudenza, Fortezza, Temperanza, & Giustitia. Et se l'altre gli mancheranno, si dice loro nõ esser' necessarie nel modo, in che le prime all' huomo ueramente prudente; anzi si dice (& meglio) tali non mancare anchora all' huomo prudente nell'atto interno, doue principalmente si fa la Virtù: sebene elleno gli mancano nell'atto esterno, sicome auuiene alli poueri, i quali esteriormente non possono esercitar' gli atti della Liberalità, & della
1. Magnificenza. Et esponendo il testo, oue [Mà facciamo dinuouo consideratione & della Virtù] Perchè nel Cap. disopra egli haueua mostrato la connessione della Prudenza con le Virtù morali, quì uuole ei mostrare allincontro la connessione delle Virtù morali con la Prudenza, però dice egli & della Virtù. Et tal connessione mostra egli per uia d'una similitudine, che hanno le Virtù morali con le Virtù naturali, ò (per mè chiamarle) con l'attitudini naturali da poter' riceuere esse uirtù. La qual similitudine afferma egli stare non altrimenti chè quella, che è intra la Prudenza, & l'Habilità Virtù intellettiue della parte prattica. Per la qual similitudine data argumenta egli così, Sè nella parte intellettiua l'Habilità senza Virtù morale non conduce l'huomo à buon' fine, parimente nella parte appetitiua la Virtù naturale senza la Prudenza non potrà far' bene il suo uffitio; anzi tal Virtù fia nell' huomo in quel modo medesimo, in che ella è nelle bestie: com'è uerbigratia nel Lione, che hà la Virtù naturale della Fortezza, alla quale perchè manca la ragione, auuiene però, chè ella nuoce molteuolte ad altrui: Et in simil modo stà ella nell' huomo, che l'habbia scompagnata dalla Prudenza; nel quale interuien' l'esempio messo nel testo del corpo robusto, mà cieco. Oue
2. [Onde sicome nella parte opinatiua] Chiama egli opinatiua la parte intellettiua prattica, pigliandola per genere di tutte le spetie di quelle potenze, che sono in tal parte. Oue [Onde hanno detto certi] Chè le Virtù
3. morali sien' connesse con la Prudenza lo conferma con l'oppenione di Socrate, & d'altri, che le Virtù chiamaron' Prudenze; benchè tal diffinitione dal Filosofo sia corretta, oue è dice Mà passiamo alquanto più innan-

zi: perchè e' non uuole, chè le Virtù sieno interamente Prudenze, nè uuole anchora, chè elleno sieno à punto secondo la ragione; conciosia chè nel primo modo elleno sarebbono sliette Virtù intellettiue: & nel secondo sarebbono sliette Virtù appetitiue. Onde aggiugne egli un' terzo modo nel diffinirle, cioè chè elleno sieno con la retta ragione, & non chè elleno sien' retta ragione, nè secondo la retta ragione; perchè diffinendole egli con la retta ragione elleno uengon' da una banda ad esser' fondate nell' Appetito: & dall' altra uengono ad hauere perfettione dall' Intelletto mediante la Prudenza, che è la lor' forma. Oue [Et soluasi per questa uia] Mostra, 4.
rispondendo à chi dicesse le Virtù potersi hauere separatamente l'una dall' altra, loro stare in contrario modo; io dico le Virtù morali, & non l'attitudini naturali: perchè mediante il nodo della Prudenza chi possiede una Virtù morale le possiede tutte. Et inquanto alle attitudini naturali niente uieta, chè e' non si possa hauere l'una, & non l'altra, & chè e' non si possa più all'una ché all'altra essere inclinato. Et al dubbio, che quì occorre, in che modo cioè uno possa hauer' tutte le Virtù morali, hò risposto disopra. Oue [Essi anchor fatto chiaro] Replica una cosa detta nell'al 5.
tro Cap. io dico la necessità della Prudenza, benchè ella non giouasse nulla alla Virtù morale: Et la necessità si proua, perchè ella fà perfetta la parte prattica intellettiua della Anima. Oue [Non perciò conseguita] 6.
Determina il dubbio proposto nel Cap. disopra, intorno alla nobiltà della Prudenza, & della Sapienza, qual delle due precedesse; doue la Sapienza secondo la sua determinatione è più nobile, & perchè ella fà perfetta la più nobil parte dell'Anima: & perchè ella è intorno à molto più nobile oggetto ché non è la Prudenza. Et sebene la Prudenza appariſce più nobile, perchè ella comanda molteuolte alla Sapienza ordinando (sicome è disse anchora nel primo libro) intorno alle Scienze, & agli habiti della parte speculatiua, si scioglie questo dubbio con la distintione del comandare à chi, ò di che: perchè se la Prudenza comandasse nel modo à chi, ella uerrebbe certo ad esser' da più; mà ella le comanda nel modo di che: nel quale niente impedisce, chè ella non sia à lei inferiore, non altrimenti ché stà la medicina con la sanità, la quale non comanda alla sanità, mà ben' comanda di quelle cose, che son' buone ad indurla. Et per questo uerso non nasce l'inconueniente detto nell' ultimo del testo, cioè chè la Prudenza comandi alla Religione, nè al Culto diuino; perchè ella non comanda alla Religione, nè al Culto diuino: anzi comanda, & dispone, chè sia nella Città la Religione, & il Culto diuino. Et per la dichiaratione del VI. libro basti insin' quì, nel quale è stato da lui parlato delle Virtù intellettiue; le quali (lasciata l'Oppenione) son' cinque, cioè Sapienza, Intelletto, Scienza, Prudenza, & Arte: & dipoi diuise la Prudenza nelle sue

UVA.BHSC

ſpetie aggiugnendole tre habiti, ò uero tre operationi chiamate da lui buon' Conſiglio, Sagacità, & Sentenza. Et hauendo dubitato dell'utilità della Prudenza, et della Sapienza per le Virtù morali, conchiude nell'ultimo la Prudenza non eſſere ſenza Virtù morale; nè le Virtù morali all'incontro ſenza Prudenza: onde conſeguitare, chè le Virtù non poſſino ſtar' ſeparate l'una dall' altra.

FIGVRA.



UVA.BHSC

TAVOLA.

Che cosa sia la retta ragione, & chè l'Anima si diuide in due parti.

Mà perchè e' s'è detto. Cap. I.

Chè i principij dell'attioni son' tre, & riduconsi à due.

Tre cose sono. Cap. II.

Del numero degli habiti intellettiui, & dell'oggetto della Scienza.

Ricominciandoci adunche. Cap. III.

Dell'Arte.

Delle materie, che in piu d'un' modo. Cap. IIII.

Della Prudenza.

Mà della Prudenza. Cap. V.

Dell'habito chiamato Intelletto.

Mà conciosia chè la Scienza. Cap. VI.

Della Sapienza.

La Sapienza s'attribuisce. Cap. VII.

Delle Spetie della Prudenza.

E' ben' vero, chè la Facultà ciuile. Cap. VIII.

Del buon' Consiglio.

Mà il cercare, & il consigliarsi. Cap. IX.

Della Sagacità.

Dassi anchora la Sagacità. Cap. X.

Della Sentenza.

Mà quella, che è chiamata Sentenza. Cap. XI.

Dubbio sè la Sapienza, & la Prudenza sia uirtù; & chè la Prudenza non è senza Virtù morale.

Mà quì potrebbe dubitare. Cap. XII.

Della Virtù naturale, & chè la Virtù morale non è senza Prudenza.

Mà facciamo dinuouo consideratione. Cap. XIII.

UVA.BHSC

LIBRO SETTIMO.

Della Virtù heroica, & della Continenza, & de' loro oppoſti. *Cap. I.*

1. DOPPO le coſe dette ſegui tiamo di diſcorrere con vnal tro principio di ragionaméto, chè infra le coſe, che intorno a' coſtumi fuggir' ſi debbono, tre ſpetie d'eſſe ſi ritrouano; cioè il Vitio, l'Incontinenza, & la Beſtialità: & gli habiti oppoſti à due de' cõti ſon'ma nifeſti; chè l'uno cioè ſi chiama Virtù, & l'altro Continẽ za. Mà l'oppoſito della Beſtialità potrebbe dire vno, chè fuſſe quella Virtù, che trappaſſa l'huomo, che è chiamata Virtù heroica, et diuina, ſicome finge Homero Priamo, che parla d'Hettore

2. *Non era già coſtui di mortal ſeme*
Nato, mà ſceſo da' celeſti ſcanni.

Laonde sè egli è vero quello, che ſi dice, chè d'huomo ſi diuenti Dio mediante l'eccellenza della Virtù; in cotale habito certamente fieno quegli, che à chi è nell'habito della Beſtialità fieno oppoſti: concioſia chè come all'a-
3. nimal bruto non ſi dà nè virtù, nè vitio, medeſimamente
4. e' non ſi dia anchora à Dio. Mà queſta, che io dico, è co ſa più eccellente della Virtù, & l'altra è diuerſa di ſpetie dal vitio. Mà perchè egli è coſa rara, & diuina, chè vno ſia per Virtù sì fatto, ſicome ſoleuon' chiamare gli Spartani, quando eſsi mirauano vno aſſai, dicendo, Coſtui è vn' huomo diuino; medeſimamente ſi dice, chè radeuolte ſi vede infra gli altri huomini vno, che ſia beſtiale

UVA.BHSC

di natura: Et sè e' si troua vn' sì fatto, e' si troua infra' Barbari. Fansi in noi alcune bestialità hora per malat- 5.
tia,& hora per corrottione di qualche principio. Et cõ simile infamia di nome anchora son' chiamati quegli huomini,che soprabbondano eccessiuamente ne' vitii. Mà di questa tale dispositione se ne farà più disotto alcu na consideratione;& del vitio se n' è parlato innanzi. Mà hora diciamo dell'Incontinenza, della Mollitie,& Delicatezza del viuere,& della Continenza, & della Cõstan za,chè e' nõ s' hà à trattare dell'uno,& dell'altro di questi habiti,come sè e' fussino il medesimo,che l'habito del la Virtù,& del Vitio,ò come sè e' fussero altutto diuersi. Et debbesi quì, come nell'altre materie s'è vsato,torre per ragioni le cose apparenti;&,innanzi hauendo dubitato d'esse, dipoi dimostrarle, & massimamente tutte le cose prouabili,che accaggiono intorno à simili affetti;et sè e'nõ è possibile,dimostrarne la piu parte,et le più prin cipali:& sè e' ci interuerrà,chè le difficultà ci restino solute,& chè e' si mantenghin' le cose prouabili, paiaci allhora in tal' materia di hauer' fatta la dimostratione à bastanza. E' pare certamente,chè la Continenza, & la Cõ 6.
stanza sia messa infra le cose lodeuoli, & chè elleno sien' virtuose, & chè l'Incontinenza, & la Mollitie allincontro sien' messe infra le cose degne di biasimo, & di vituperio;& chè il medesimo sia il Continente, & il perseue rante nella ragione: & così l'Incontinẽte, & quegli,che nella ragione non stà fermo. Incõtinente è colui, che,sappiendo, chè le cattiuità son' cose maluage, nondimeno le và seguendo, indotto à ciò dalla perturbatione;& Cõtinente è per l'opposito quegli,che,sappiendo, chè le dishonestà danno piacere, le lascia da parte, aiutato in ciò dalla ragione. Sono anchora alcuni, che dicono, chè'l Temperato, & il Continente, & il Constante sono vna stessa cosa. Et certi sono, che vn'tale huomo, che hab-

UVA.BHSC

bia tutte le qualità dette, chiamano Temperato, & certi nò; & certi vogliono, chè l'Intẽperato, & l'Incõtinente sia il medesimo & così scambieuolmẽte l'Incontinẽte, & l'Intemperato. Altri vogliono, chè e' sien' differenti. Et certi hora affermano, chè l'huomo prudente non possa esser' incontinente; & hora vogliono, chè niente impedisca, chè certi prudenti, & habili non posin' essere incontinenti. Oltradiquesto è chi attribuisce l'ncontinẽza all'ira, all'honore, & al guadagno. Et queste sono adunche le cose, che in tal' materia si dicono.

Doppo le cose dette.

Finito nel VI. libro il trattato delle Virtù intellettiue, & negli altri quello delle morali, pareua conueniente di dar' fine all' opera con trattare della Felicità. Mà perchè e' si ritroua anchor' nell' huomo certe dispositioni, le quai non sono propiamente Virtù, nè Vitij; sebene elleno hanno con amendue le cose dette similitudine: onde elleno uengono à esser' degne & di lode, & di biasimo; & perchè anchora si ritroua in lui due altre dispositioni, che trapassano la Virtù, & il Vitio, però non è disconueneuole in questo ragionamento morale fare anchor' di loro consideratione. Propone adunche il Filosofo di trattare dell' una, & dell' altra coppia di queste dispositioni; io dico della Virtù heroica, & della Bestialità, che è il suo opposto, & della Continenza, & della Incontinenza: benchè anchora ei ci aggiunga il ragionamento della Constanza, & Mollitie, sicome si uedrà più disotto. Nel qual ragionamento osserua egli il modo tenuto nell'altre Virtù morali; & imprima recita intorno à ciò l'oppenioni degli Antichi. Mà diciamo qualcosa della differenza, che è intra la Continenza, & l'Incontinenza; intra la Virtù heroica, & intra la Bestialità: & intra la Virtù, & il Vitio, che propiamente son' tali. La Virtù heroica, & la Bestialità son' differenti dalla Virtù, & dal Vitio, perchè la Virtù heroica è nell' huomo nõ come in huomo, che habbia in se l'Appetito, mà come in huomo, che intutto habbia estinto gli affetti, et che uiua di uita diuina; onde propiamente tal Virtù heroica, che è conueniente più à diuina natura ché à humana, non si chiama propiamente Virtù: perchè la Virtù fà perfetto chi la possiede: & la Natura diuina non hà bisogno d'esser' fatta perfetta, hauendo in se stessa ogni perfettione. La Bestialità

UVA.BASC

per contrario è un' habito uitioso nell'huomo, non come uinto dal senso, mà come in chi habbia interamente estinta la ragione; non altrimenti ché s'interuenga nel bruto. Onde tal' habito uitioso non si debbe chiamar' Vitio, perche al bruto non si attribuisce il Vitio. Da questo discorso si uede la differenza, che è intra questi due habiti, & intra la Virtù, & il Vitio, che sono nell' huomo; perchè la uirtù è in lui allhora chè l'Appetito l'inclina à buon'fine, & chè la retta ragione lo ui conduce per buoni mezi; & chè in tale attione l'una, & l'altra parte concorda in far' bene il suo uffitio. Et il Vitio è in lui allincontro, quando l'Appetito corrotto scorge il fine cattiuo per buono, & quando l'Astutia co' mezi lo ui conduce; & quando in far' male questo uffitio l'una parte, & l'altra conuiene. Mà la Continenza, & l'Incontinenza non son' già simili alla Virtù, & al Vitio, & manco agli due habiti detti disopra: E' non son' simili alla Virtù, & al Vitio, perchè la Continenza è nell' huomo allhora chè l'Appetito l'inclina à mal fine, & chè la ragione mostrandogli il uero, & discordante con lui ne lo stoglie: Et l'Incontinenza allincontro, quando il medesimo Appetito, benche ammonito dalla ragione, non le cede, & uuole starle al disopra. Non son' simili alla Virtù heroica, & alla Bestialità per la medesima ragione chè e' non è anchor' lor' simile la Virtù, & il Vitio; cioè perchè la Virtù heroica, & la Bestialità trapassano la natura humana, l'una nel meglio, & l'altra nel peggio: & perchè quest' altre dispositioni son' propie da huomo. Mà di questi tre habiti uitiosi mostra la natura loro leggiadramente l'Eccellentiß. Poeta Dante nello XI. dell' Inferno, hauendo questo luogo segnato, dicendo

Non ti ricorda di quelle parole,
Con le quai la tua Ethica pertratta
Le tre disposition', che'l Ciel non uuole?
Incontinenza, Malitia, & la matta
Bestialitade; & come Incontinenza
Men' Dio offende, & men' biasimo accatta?

Et dichiarando il testo, oue [Con unaltro principio di ragionamento] 1.
Intende con unaltro principio, perchè del ragionamento delle Virtù haueua ei finito di dire; onde gli faceua mestieri di principiare unaltro ragionamento per dire di queste dispositioni, che ei non haueua innanzi proposto. Oue

Non era già costui di mortal seme. 2.

E' il uerso d'Homero tratto del libro ultimo dell'Iliade per confermare, chè e' si dà negli huomini una Virtù heroica così detta dalli chiamati

UVA.BHSC

Heroi ; come si dice essere anticamente stato Hercole, Bacco, & Orfeo: & come da' Poeti antichi è stato fauoleggiato d'Hettore, d'Achille, d'Enea, & di Turno; & dagli moderni d'Orlando, & di simili, a' quali è stata attribuita questa Virtù heroica, perchè essi con l'ingegno, ma più con le forze del corpo trapassassino la Virtù ordinaria degli altri huomini. Ma ueramente Heroi (& in questo senso sono gli Heroi del Filosofo) son' quegli, che soggiogato interamente l'Appetito di tal maniera uiuono con la ragione, che e' non appariscon' più huomini, anzi DII. Di questa sorte forse fu Socrate, & Diogene appresso i Gentili, & appresso gli

3. *Christiani li chiamati Santi. Oue* [*Medesimamente non si dia ancho ra à DIO*] *La Virtù heroica (afferma egli) si dà agli huomini per uia di quella similitudine, che eglino hanno con gli Dij, & non già perchè e' sieno Dij ; perchè agli Dij non s'attribuisce Virtù : così come per contra-*

4. *rio alli bruti non s'attribuisce anchor' Vitio. Oue* [*Ma questa, che io dico*] *Intende questa per la Virtù heroica, la quale è più eccellente della Virtù ; così come la Bestialità, che è il suo opposto, è cosa diuersa dal Vi-*

5. *tio, & è del Vitio peggiore. Oue* [*Fansi in noi alcune bestialità*] *Fassi in noi il uitio della Bestialità per tre cagioni, io dico ò per malattia, ò per corrottione di qualche principio, ò per qualche habito eccessiuamente cattiuo. Della qual materia sene parlerà più disotto, & qui basti in esempio del primo modo metter' quegli, che si mangiano i carboni, & la calcina ; il che uiene da infermità; Et del secondo gli stolti, i quali per hauer' guasto la fantasia principio delle nostre operationi, ammazzano ò loro stessi, ò altrui; Et del terzo quegli, che per troppa scelerataggine cõmetton' qual-*

6. *che uitio nefando ; come sarebbe ammazzare il padre, ò il concubito con gli maschi : che in tal grado è ei messo da lui più disotto. Oue* [*E' par' certamente, chè la Continenza*] *Comincia quiui à muouere i dubbij intorno alla Continenza, alla Constanza, et ad altre dispositioni secondo l'openioni degli Antichi. I quai dubbij quì si propongono per isciorgli di mano in mano ne' Cap. che seguitano.*

In che modo l'Incontinente habbia, & non habbia scienza. Cap. 11.

1. POtrebbe dubitare vno in che modo fusse posibile, chè chi hà buona esistimatione fusse mai incontinẽte. Et certi affermano, chè l'huomo sciente è impossibile, chè sia di tal qualità; concioſia chè dura cosa è da cre-

UVA.BHSC

derſi,chè doue è la Scienza (ſicome diceua Socrate) poſ
ſa regnare altro affetto, & tirar' l'huomo in guiſa di ſer-
uo : perchè Socrate combatteua intutto contra la ragio
ne, come sè l'Incontinenza nõ fuſſe;dicendo,chè niuno
è, che ben' ſenta dentro, il quale operi contra l'ottimo:
Et chè ciò auuiene per ignoranza. Mà queſta ragione 2.
contradice à quello,che manifeſtamente ſi vede. Et deb 3.
beſi quì ricercare intorno alla perturbatione, sè ella ſi ge
nera in noi per via d'ignoranza, qual'ſia il modo di que-
ſta ignoranza;perchè egli è manifeſto,chè l'Incontinen-
te innanzi ché e' ſia nell' affetto non ſtima,chè e' ſia bene
quello, che ei dappoi mette in atto : & trouanſi alcuni,
de' quai parte concedono di queſte ragioni,& parte nò.
Dicono eſſer' vero, chè nulla ſi ritroua di piu forza del-
la Scienza;mà non voglion' già confeſſare, chè vno fac-
cia mai coſa alcuna fuori di quella,che egli ſtima miglio
re:& perciò affermano, chè l'Incontnẽte non hà Sciẽza, 4.
mà Oppenione, & chè gli è vinto dal piacere.Mà sè quel
la coſa,che fà reſiſtenza,è vna Oppenione, et nõ è Scien
za,nè vna forte Eſiſtimatiõe,mà è vna coſa rimeſſa (ſico
me interuiene ne'dubitanti) e' ſia da perdonare à chi nõ
vi ſtà dentro,mà ben' laſciaſi vincere da'gran piaceri.Mà
il vitio nõ merita perdonanza, nè coſa alcuna altra vitu-
peroſa. Sarà adunche la Prudenza quella,che contraſta, 5.
la quale è gagliardiſsima? Anzi non è egli coſa diſconue
neuole à crederlo? concioſia chè vn' medeſimo verreb-
be ad eſſere à vn' tempo medeſimo & prudente, & incõ-
tinente. Et neſſuno dirà mai,chè all'huomo prudente
ſi conuenga commettere ſpontaneamente coſa maluа-
gie. Oltradiqueſto e' s'è dimoſtrato innanzi, chè l'huo 6.
mo prudente è operatiuo ; perchè à lui s'appartiene l'e-
ſtremo : & perchè egli hà l'altre virtù. Oltradiqueſto sè 7.
Continente è quegli,che hà i deſiderii vehemẽti,& cat-
tiui ; il Temperato per queſta ragione nonmai verrà ad

UVA.BHSC

esser' Continente: nè il Continente allincontro verrà ad esser' mai Temperato; perchè e' non s'appartiene all'huomo temperato hauere desiderii vehementi, nè cat-
8. tiui. Et pure è ciò di bisogno, perchè, sè li desiderii fien'
9. buoni, reo sarà quell' habito, che prohibirà il seguirgli; onde ogni Continenza non verrà ad esser' con Virtù: & sè i desiderii fien' deboli, & non cattiui, che fia mai quiui di rileuato nel vincergli? Et così doue essi fieno cattiui, mà deboli; quiui non verrà ad esser' nulla del virtuo-
10. so. Oltradiquesto sè la Continenza fà ltare vno in qual' si voglia oppenione, ella verrà ad esser' cattiua, sicome è dire nella oppenion' falsa; & sè l'Incontinenza da ogni oppenione farà vno rimuouere, ne cõseguirà, chè qualche Incontinẽza sia buona, sicome è Neottolemo di Sofocle nel Filottete; chè tale inuero meritò lode, non stando in quel proposito, doue egli era stato persuaso da Vlisse per il dispiacere, che egli hebbe del dire la bugia. Anchora il parlare sofistico, & falso fà dubitatione; conciosia chè, volendo ridarguire i Sofisti, dichino cose fuori dell'oppenione, per parer' valenti, quando essi conseguischino il fine. Onde tal' silogismo viene ad esser' dubitatione, perchè il discorso rimane legato, quãdo ei nõ vuole star' quieto per non approuare la conclusione: Et dall'altra banda non può procedere auanti, per non pote
11. re soluere la ragione. Interuien' ben' con qualche ragione, chè l'Imprudenza accozzata con la Incontinenza sia Virtù; perchè operãdo ella il contrario di quello, che ella stima mediante l'Incontinenza, stimando, chè il bene sia male, & chè e' non si debba metterlo in atto, ella
12. viene à mettere in atto il bene, & non il male. Anchora chi opera, & tira dietro al piacere per essere stato persuaso à ciò fare, & che elegge di metterlo in atto; costui certo parrà, chè sia migliore di chi seguirà i piaceri senza discorso, mà solamente per via dell' Incontinenza: conciosia

sia chè vn' tale più ageuolmente possa esser' sanato, potendosegli persuadere il contario. Mà l'Incontinente è sottoposto à quel prouerbio, che dice

A' che più ber', sè l'acqua homai t'affoga?

chè sè e' non fusse stato persuaso à questo tale d'operar' quello, che egli opera, dissuaso finalmente sen' asterrebbe; mà hora chè egli è stato persuaso, ei non meno opera quello, che e' non debbe. Più oltre sè la Cõtinenza, & l'Incontinenza è intorno à tutte le cose, qual sarà l'Incontinente, che è tale propiamente? perchè e' non si ritroua chi habbia tutte l'Incontinenze; & io pongo, chè e' si dia l'Incontinente propio. Cotali adunche sono i dubbii, che occorrono in questa materia; de' quali parte sene debbe tor via, & parte lasciare: conciosia chè la solution' del dubbio sia vn' trouamento del vero. 13. 14.

Potrebbe dubitare vno.

ARguisce quì il Filosofo alle sei dubitationi proposte nel primo Cap. non ci determinando però cosa alcuna, mà rimettendo la determinatione à altri Capitoli. I dubbij proposti erano, sè il Perseuerante, & il Continente fussino il medesimo; sè la Continenza fusse Virtù; & l'Incontinenza Vitio; sè il Temperato, & il Continente fussino il medesimo; sè il Prudente poteua essere Incontinente: & sè il Continente poteua essere senza Prudenza: & in ultimo sè la Incontinenza s'estendeua à ogni materia, ò uero era determinata à una sola. Et dichiarando il testo, oue [*Potrebbe dubitar' uno*] *Muoue il dubbio in sù la positione di Socrate,* 1. *che negaua l'Incontinenza, per la ragione dell'impossibilità, che era nell' operare il male da chi fusse Sciente: Il che pare, che accaggia nell' Incontinenza. Et però dice ei nel testo Socrate combatteua contra la ragione, che altro non significa, senon chè Socrate non uoleua, chè l'Incontinenza hauesse ragione, pigliando la ragione quiui per iscienza; & quelle parole, che seguitano Come sè l'Incontinenza non fusse, significano come sè l'Incontinenza non fusse ragione. Oue* [*Mà questa ragione contradice*] 2. *Dal senso riproua il Filosofo la ragion di Socrate, conciosia chè e' si negga alcuni commettere errore, che sanno di commetterlo; & si fatti sono gli Incontinenti. Oue* [*Et debbesi quì ricercare*] *Determina questo dub-* 3. *bio confermando il detto di Socrate, doue e' dice gli errati errare per igno*

UVA.BHSC

ranza. Nel qual detto fà egli la distintione dell' Ignoranza, sicome anchora nel libro III. nell' uniuersale, & nella particulare; con la qual distintione si uerifica il detto di Socrate, cioè chè l' Incontinente erri per ignoranza del particulare: mà nell' uniuersale non se gli toglie gia la Scienza; onde in questa parte non è uero il suo detto: perche l' Incontinente hà la Scienza innanzi chè e' sia nell' affetto; & halla anchora poi chè egli
4. è sedato l'affetto, mà in esso affetto ne manca. Oue [Et percio affermano, chè l' Incontinente] Ributtata in parte la ragione di Socrate ributta quì l'oppenion' d'altri affermanti l' Incontinente errare non con hauere scienza, mà con hauere oppenione; & dalla debolezza dell'oppenione arguisce contra di loro in questo modo, Se l' Incontinente secõdo uoi erra con l'hauere oppenione, la quale fa gli animi dubbi, è merita certo perdono; Il Vitio non merita perdono: Adunche l' Incontinente non erra con hauere oppenione. Et quì si debbe notare l' Incontinenza in largo modo esser'
5. presa per Vitio, perchè ella non è Vitio assolutamente. Oue [Sarà adun che la Prudenza?] Arguisce contra gli affermanti l' Incontinente errare hauendo Prudenza, mostrando l'inconueniente, che nascerebbe in uedersi à un' medesimo tempo un' medesimo Prudente, & Incontinente.
6. Oue [Oltradiquesto s'è dimostrato] Per una ragione tolta dalla Virtù, & dalla operatione, che hà il Prudente, mostra la differenza, che è intra lui, & l' Incontinente; conciosia chè l' Incontinente, & il Virtuoso sieno opposti, & ch'il Prudente sia atto ad operare, et l' Incontinente nò.
7. Oue [Oltradiquesto sè Continente] Arguisce à una dell' oppenioni proposte affermante il Temperato, & l' Incontinente essere una medesima cosa; alla quale proua egli incontro per uia della dißimilitudine, che hà l'uno, & l'altro nella causa efficiente: conciosia chè il Continente habbia per causa desiderij uehementi, & cattiui: & il Temperato all'incon-
8. tro gli habbia buoni, & mediocri. Oue [Et pure è ciò di bisogno] Bisogna (afferma egli) chè gli desiderij sieno li medesimi nell'uno, & nell'altro, sè il Temperato, & il Continente debbono essere anchora il medesimo.
9. Oue [Perchè sè li desiderij fien' buoni] Proua la medesima differenza intra loro dicendo, Se il Continente harà i desiderij buoni, quell' habito, che lor' contrasta, uerrà ad esser' cattiuo; & questo è falso, cioè chè il Continente sia cattiuo: & sè egli harà i desiderij deboli, & non cattiui, che gloria gli fia nel resister' loro? Et il medesimo gli auuerrà, sè gli desiderij sieno in lui deboli, & cattiui. Onde sè e' non debbe hauere i desiderij buoni, nè i desiderij deboli, et nõ cattiui; nè li cattiui, et deboli, resta chè e' debba hauergli uehemẽti, et cattiui: i quali sono gli opposti, sicome è stato prouato a quegli, che ha il Temperato; Et però uiene l'uno, et l'altro ad esser'

UVA.BJSC

diuerso. Oue [oltradiquesto sè la Cõtinenza fa stare] Arguisce à una l'oppenione affermãte il Cõtinente, et il Cõstante essere una cosa istessa; & così i loro opposti dalla falsità della consequenza, che conseguirebbe à tal positione: conciosia che qualche Continenza riuscirebbe cattiua; & qualche Incontinenza allincontro buona, sicome appar isce nell'esempio di Neottolemo, & in quel de' Sofisti: doue l'Incontinenza usata ui è cosa laudabile, & la Continenza biasimeuole. Oue [Interuien' bene con qualche ragione] Sè l'Incontinenza, & l'Inconstanza (seguitando) fussè una cosa medesima, conseguirebbe uno impossibile, che di lor' due, che son' Vitij, si potesse fare una Virtù; & anchora conseguirebbe, chè una cosa indiuisibile, che è la Virtù, fussè composta di parti. Oue [Anchora chi opera, & tira dietro al piacere] Muoue un'dubbio qual sia maggior' male ò l'Incontinenza, ò l'Intemperanza, et pare, chè in questo luogo e' uoglia prouare l'Incontinenza esser' maggior' uitio; perchè ella non si lascia persuadere, et sempre contrasta con la ragione. Onde se le adatta conueniente mente il Prouerbio messo nel testo, doue il bere metaforicamente è quiui messo per la buona persuasione; & l'affogare per la metafora medesima u'è preso per non far' frutto: perchè l'Incontinente non ne fa frutto. Mà l'Intemperanza opera il male, perchè ella è persuasa à farlo. Mà queste ragioni del Filosofo quì non son' uere, & più disotto nel luogo suo si dimostrerrà incontrario l'Intemperanza esser' peggiore della Incontinenza con quelle medesime proue, che quì sono addotte in mostrare il contrario. Oue [Più oltre sè la Continenza] Arguisce contra l'oppenione affermante la Continenza, & l'Incontinenza essere intorno à ogni materia dalla conseguenza d'una cosa disconueneuole, che sarebbe il non si dare Continenza, & Incontinenza propia. Oue [De' quali parte sene debbe tor uia] Dell' oppenioni proposte afferma il Filosofo, per esserne alcune prouabili, et alcune nò, douersene certe lasciare andare come indegne d'essere auuertite; & certe douersene soluere per la cagione addotta nell' ultime parole del testo: io dico perchè la solution' del dubbio è un' trouamento del uero. 10. 11. 12. 13. 14.

Seguita della medesima materia del Continente, & dell'Incontinente. Cap. III.

E' adunche da considerare primieramente, ò sè sappiẽdo, ò non sappiendo, ò in che modo sappiendo si cõmetta vna cosa dagli Incontinenti; & dipoi è da vedere circa che materie noi vogliamo porre il Continente, &

UVA.BHSC

l'Incontinente; io dico sè e' si debbe porre, chè e' sia intorno à ogni piacere, ò à ogni dolore; ò vero è me' dire, chè e' sia intorno à certi determinati. Et sè e' si debbe porre il Continente, & il Constante per vn' medesimo, ò vero per diuerso l'un' dall'altro. Et il medesimo cerchiamo discorrendo per tutte l'altre materie, che hanno parentela con questa. Et sia diquì il principio della no-
1. stra consideratione, ò sè il Continente cioè, & l'Incontinente sieno differenti per l'oggetto, ò pe'l modo dell'essere inuerso di tale oggetto disposti: Io voglio dir' questo, sè l'Incontinente è incontinente solo per essere circa questa materia, ò nò; ò veramente pe'l modo dell'esser' disposto in essa, ò per l'una cosa, ò per l'altra. Et dipoi voglio andar' discorrendo, sè l'Incontinenza, & la Continenza è intorno à ogni materia, ò nò: Et certo chè il veramente Cõtinente non è intorno à ogni materia, mà solamente è intorno à tutte quelle, oue è medesimamente l'Intemperato; nè è anchora tale per essere intorno à quelle à punto come l'Intemperato; mà è tale per essere intorno à quelle in vn' certo modo disposto, perchè l'Intemperato si lascia guidare dal piacere con elettione: tenendo per fermo, chè e' si debba sempre tirar' dietro al
2. piacere presente. Mà l'Incontinente non hà già vna tale oppenione, sebene egli segue il piacere. Nè quì ci importi per la ragion' nostra, sè l'oppenione, onde l'Incontinente opera, sia vera, & non sia scienza; perchè e' si trouan' certi di quei, che hanno oppenione, che non dubitano in essa: anzi si stimano, chè ella sia verissima. Sè egli interuiene adunche, chè per l'hauere vna credenza così remissa quei, che così l'hanno più di quei, che sanno, operino fuor' dell'esistimatione, e' ne conseguita, chè la scienza non sia punto diuersa dall'oppenione: Chè à dire il vero e' si trouan' certi, che credono non meno alle loro oppenioni ché gli altri si credino à quello, che e'

UVA.BHSC

ſanno. Et queſto ci ſà manifeſto Heraclito. Mà perchè 3.
il ſapere ſi piglia in due modi, perché in vn' modo ſi dice
vno hauere ſcienza quando e' l'hà, & non l'uſa; & in
vnaltro, quando e' l'hà, & l'uſa: ſarà però diuerſo colui,
che harà ſcienza, & che non contemplando farà male, da
colui, che l'harà, & che contemplando non opererà quel
lo, che ſi debbe. Et queſto caſo certo pare molto ſtra-
no, mà non già è, sè vno lo faceſſe ſenza conſideratione.
Anchora, perchè li modi delle propoſitioni ſon' di due 4.
fatte, à chi hà l'una, et l'altra niente vieta il potere opera-
re fuor' della Scienza, vſando (dico) l'uniuerſale propo
ſitione, & non la particulare: concioſia chè i particulari
ſieno agibili. Mà l'uniuerſale anchora ſi piglia in due mo
di, In vno, che è in ſe ſteſſo; Et nell'altro, che è nella coſa,
com' è à dire, chè à ogni huomo ſien' buone le coſe ſec-
che, & chè coſtui è huomo, ò vero chè queſta tal coſa ſia
ſecca: mà sè queſta coſa è tale, ò ei non l'hà, ò ei non l'o-
pera. E' grande adunche la differenza, che naſce dall'u-
no, & dall'altro modo, di ſorte ché e' non par' coſa ſcon- 5.
ueniente l'intenderla per queſto verſo: & per l'altro par'
coſa marauiglioſa. Oltradiqueſto negli huomini ſi di-
ce eſſer' la ſcienza per vnaltro modo fuor' de' racconti,
concioſia chè noi veggiamo l'habito eſſer' differente per
hauer' la ſcienza, & per non vſarla. Onde in vn' certo
modo ei l'hà, & non l'hà, ſicome interuiene à chi dorme,
à chi è furioſo, & à chi è ebbro. Et è certo, chè talmente
ſon' diſpoſti coloro, i quali ſi ritrouano dentro agli affet
ti; concioſia chè l'ira, & i deſiderii di Venere, & altre co-
sì fatte voglie manifeſtamente traſmutino il corpo, & à
certi induchino pazzia: è però manifeſto, chè talmente
ſi debbe dire, chè ſtieno gli Incontinenti come coſtoro.
Et l'allegare, chè tali dichino ſentenze, che naſchino dal 6.
la Scienza, non è inditio alcuno, chè e' s'operi ſecondo
la ſciẽza; perchè chi ſi ritroua in queſte tali perturbatio-

UVA.BHSC

ni, ſi vede, ch' e' canta le concluſioni, & i verſi d'Empedocle. Et quegli, che da prima imparano, commettono inſieme parole, & nõ ſanno quello, che e' ſi dicono; perchè à voler' ſaperle fà di meſtieri, chè elleno ſien' fatte loro connaturali; Et ciò non ſi conſeguiſce ſenon in tempo. Onde è da ſtimarſi, chè gli Incontinenti gli dichino non altrimẽti ché gli Iſtrioni. Anchora la cagione d'un' tale effetto ſi può conſiderare naturalmente per queſto verſo, L'oppenione può eſſere & dell'uniuerſale, & del particulare, in quelle materie (dico), delle quali il ſenſo è padrone. Quando adunche d'amendue ſene fà vna
7. ſola dimoſtratione, allhora è di neceſsità, chè l'Anima quiui affermi la concluſione; & nelle materie agibili è di neceſsità allhora, chè ella operi ſubito: come è dire, in queſta vniuerſale, Chè ogni dolce ſi debba guſtare; Et l'altra ſia, Queſto è dolce; come coſa, che caggia ſotto al particulare: E' quì (dico) di neceſsità, chè chi può, & non è impedito, ſubito vada à metterlo in atto. Quando egli è adunche vna propoſitione vniuerſale, che prohibiſce il guſtarlo, & vnaltra, che dice incontrario, chè ogni dolce ſia dilettabile; & poi vi ſia la minore, che affermi, chè queſto è dolce: io dico allhora, chè la particu-
8. lare propoſitione è quella, che opera, & forſe allhora ſen' hà voglia. L'una adunche dice, chè ella ſi fugga, & il deſiderio ci ſprona à volerla; perchè il deſiderio è atto à poter' muouere ciaſcuna parte del corpo: onde interuiene quì in certo modo, chè l'huomo ſia incontinente & per via della ragione, & per via dell'oppenione. Le quai due coſe per loro ſteſſe non ſon' contrarie, mà bene accidentalmente; perchè la voglia, & non l'oppenione è
9. quella, che è contraria alla retta ragione. Laonde per tal cagione interuiene, chè le beſtie non ſono incontinenti; perchè eſſe non hanno l'apprenſione dell'uniuerſale, mà hanno la fantaſia, & la memoria, che ſerue al particulare.

UVA.BHSC

Mà come egli auuenga, chè nell'Incontinente l'ignoran- 10.
za si sciogga, & chè dinuouo e' diuenga sciente, per la ra
gion' medesima si può prouare, per che dello imbriaco,
& di chi dorme; nè tal ragione è propia di questa cõside
ratione: mà debbesi impararla da' naturali. Mà concios'ia
chè l'ultima propositione sia l'oppenione del sensibile, &
sia padrona dell'attioni; questa però dico io, ò che nõ hà
chi si ritroua nella perturbatione, ò vero chè e' l'hà di tal
maniera ché nell'hauerla e' non si possa dire, chè e' la sap-
pia: anzi chè e' gli interuenga nel dirla non altrimenti
ché agli imbriachi nel cantare i versi d' Empedocle; &
anchora per non esser l'ultimo termino nè vniuersale, nè 11.
scientifico nel modo medesimo, in che è l'uniuersale. Et
quì pare, chè interuenga quello, che Socrate ricercaua,
perchè nel vero la perturbatione non si fà essendo pre-
sente quella, cha pare veramente Scienza; perchè tale
Scienza non è distratta da essa perturbatione: mà sí la
Scienza sensitiua. Qualmente adunche possa essere In-
continẽte vno, che sappia, ò non sappia, ò in qual manie-
ra Sciente, tanto ne basti hauer' detto.

E' adunche da considerare.

Scioglie quì una delle quistioni proposte, cioè sè l'Incontinente opera con prudenza, ò uogliam' dire scientemente, ò nò; & posto chè egli operi scientemente, in che modo egli operi: la qual materia, sebene haueua tocca nell' altro Cap. non perciò haueua esaminata à bastanza. Ritoca anchora il dubbio sopra la materia della Continenza, & dell' Incontinenza; & medesimamente discorre sè la Continenza, et l'Incontinenza son' differenti dalla Temperanza, & dall'Intemperanza mediante l'oggetto, ò mediante il modo d'esso oggetto. Mà contra Socrate affermante l'Incontinente non operare con scienza arguisce egli, sebene anchora egli hauesse inteso l'Incontinente operare con oppenione, & dicesse tale oppenione nell' Incontinente esser' uinta dà' desiderij. Della qual ragione mostra la uanità per uia dell'esperienza, che fa scorgere in molti le loro oppenioni di piu forza ché non sono le Scienze stesse; sicome fu l'oppenione d Hera-

UVA.BHSC

clito affermante ogni cosa essere in continuo moto: perchè una tale oppenione non con meno difficultà gli sarebbe stata tolta ché sè del medesimo gli fusse stato uoluto torre la Scienza. Et quì è da auuertire Socrate in questa oppenione sentire il medesimo, che Aristotile; mà per non usare la distintione esser' ripreso da lui: perchè Aristotile tutta questa materia scioglie con la distintione del sapere, in saper' (dico) in habito, & in saper' in atto. Siaci in esempio del primo modo lo Sciente, che dorme; & del secondo il desto, & contemplante. Et con questa distintione si può uedere l'Incontinente hauere, & non hauere Scienza: perchè l'Incontinente può hauer' la Scienza in habito: mà in atto è impossibile. Questa medesima cosa mostra egli anchora col modo del farsi il Silogismo prattico, il quale essendo composto della propositione uniuersale, & della particulare, il Continente può essere d'una di loro ignorante; ma perchè il modo di questo Silogismo è di due sorti, Vno, doue la materia è in se stesso; Et l'altro, doue ella è in altrui, non perciò l'Incontinente in amendue questi modi sarà ignorante della medesima propositione. Siaci in esempio del primo modo, A' ogni huomo gioua il secco; Questi è huomo: Adunche e' gli gioua il secco. In questo modo dico l'Incontinente non può ignorare la minor' propositione, perchè nessuno ignora se stesso. Siaci in esempio dell' altro, A' ogni huomo è utile il secco; Questa è cosa secca: Adunche ell' è utile ad ogn' huomo. In questo modo dico la minor' propositione può essere ignorata, & in sì fatto può uno essere incontinente, & ignorante. Anchora con unaltra distintione del sapere si proua il medesimo, io dico dall'impedimento d'esso sapere, che in due modi può farsi; In uno, com'è quando egli è solamente in habito, onde ei non opera: Nell' altro, com'è quando egli è impedito uiolentemente. Et questo interuiene agli ebbri, i quali dall' uso della Scienza sono impediti mediante l'ebbrieta; Et questo modo corrisponde à quello, onde l'uso della Scienza è nello Incontinente impedito mediante gli affetti. Nè quì sia chi replichi, dicendo l'Incontinente sapere, perchè e' dica cose da Scienti; conciosia chè un' simil caso auuenga in loro non altrimente ché ne' fanciugli, & negli ebbri: i quali souente proferiscon' sentenza senza saper' quel ch'e' si dichino. Mà questa materia medesima con unaltra distintione si scioglie, io dico mediante l'oppenione considerata in uniuersale, & in particulare; perchè l'Incontinente una d'esse ignora per non acconciar' bene il Silogismo: io dico, per non mettere la minor' propositione sotto la sua maggiore. Dicasi uerbigratia, Ogni adulterio è cattiuo; Questo è adulterio: Adunche egli è cattiuo. Dicasi da unaltra banda, Ogni adulterio è piaceuole; Questo è adulterio: Adunche ogni adulterio è piaceuole. In questo piglia (dico) l'Incontinente l'inganno,

UVA BHSC

no, mettendo quella minor' propositione sotto quella maggiore, che non è la sua. V edesi adunche per tutte queste distintioni l'intento del Filosofo, onde e' mostra contra Socrate uno potere essere Incontinente, & non di Scienza priuato; io dico, chè e' può hauer'la Scienza uniuersale, & operare incontinentemente: il qual modo espresse gentilissimamente il nostro Poeta M. Francesco Petrarca, oue e' disse

Et ueggio il meglio, & al peggior' m'appiglio.

che altro non uolse egli significar' di se stesso, senon chè e' uedeua l'uniuersale, cioè chè l'essere innamorato era cosa cattiua, & nondimanco s'atteneua al particulare, che lo faceua star' nell'Amore mediante il piacer' de' sensi. Nell'ultimo del Cap. mostra in che modo (in sù l'occasione medesima di questo ragionamento) un' medesimo perda, & racquisti la scienza con l'esempio dell'ebbro, come si potrà esaminare dichiarando il testo.

Oue [O' sè il Continente cioè, et l'Incontinente] Dubita ò sè amendue questi sono differenti dal Temperato, & dall'Intemperato (& questo è uero senso à mio giudtio); ò uero sè il Continente, ò l'Incontinente son' differenti infra loro. 1.

Oue [Nè quì ci importi per la ragion' nostra] Riproua il parere di chi affermaua l'Incontinente errare per oppenione, & non per scienza, con mostrare la uanità d'esso; conciosia che, sebene l'oppenione di sua natura è cosa più debole della Scienza, non perciò auuiene, chè in molti ella non habbia più forza. 2.

Oue [Mà perchè il sapere] Scioglie quiui la ragion' di Socrate con la distintione del sapere in habito, & in atto; & però doue e' dice, Et questo caso par' molto strano, afferma essere strano, et impossibile, chè uno erri con la Scienza in atto; mà non già l'altra parte essere strana, ò impossibile. 3.

Oue [Anchora perchè li modi] Quiui proua il medesimo per uia del Silogismo, & di quel Silogismo massime, che è in se stesso. 4.

Oue [Di sorte chè e' non par' cosa sconueniente] Non è (dice) cosa sconueniente, chè l'Incontinente erri ignorando la proposition' minore, & non la maggiore; mà ben' sarebbe cosa marauigliosa, sè egli errasse sappiendo la maggiore, & la minore. 5.

Oue [Et l'allegar', chè tali] Risponde all'obbiettione di chi dicesse gli Incontinenti hauere Scienza. 6.

Oue [Quando adunche d'amendue] Proua quiui il medesimo mediante la fallacia, che usa l'Incontinente indotto à ciò dalla concupiscenza in acconciar' male la propositione ultima, mettendola (dico) sotto quella uniuersale, che non è la sua; & le parole quando d'amendue significano quando e' si fa la conclusione, la quale si fà in uirtù delle due propositioni, cioè dell'uniuersale, & della particulare. 7.

Oue [Et forse allhora sen' hà uoglia] significa la concupiscenza, che è cagione, che l'Incontinente non mette l'ultima propositione, doue ella hà 8.

UVA.BHSC

9. *à ire. Oue [Laonde per tal cagione] La cagione, onde i bruti non sono incontinenti, è il mancamento dell'uniuersal' propositione, della quale non*
10. *mancando gli huomini, però uengono à essere Incontinenti. Oue [Mà come egli auuenga] Con l'esempio dell'ebbro insegna, come l'Incontinente dall'ignoranza ritorni nella Scienza; & la ragione non è altro, senon chè quietati gli affetti l'Incontinente scorge l'uniuersale, & il particulare; sicome l'ebbro quietati, & fermi i uapori del uino ascendenti al ceruello, non è più ebbro: & come chi dorme, per la ragion' medesima, ritorna nella uigilia. Et questa materia per essere da naturali, & esaminata da lui nel trattato del Sonno, & della Vigilia lascerò ire al presente.*
11. *Oue [Et anchora per nõ esser' l'ultimo termino] Per un'altra ragione presa dalla natura della minor' propositione mostra il Continente mancar' di Scienza; perchè sebene un' dicesse l'Incontinente nõ mãcare di questa propositione, et non mancandone uenir' à essere sciente, perchè ella è cosa dell'Intelletto (sicome egli hà detto disopra) però afferma questa particulare propositione non esser' di sorta ché chi l'hà si chiami sciente. Onde conchiude egli contra Socrate per tutti questi discorsi l'Incontinente errare con la Scienza distinta ne' modi detti disopra.*

Sè la Continenza è intorno à un' propio oggetto, ò nò. Cap. IIII.

1. MA' diciamo conseguentemente sè e' si dà l'Incontinente assoluto, ò sè tutti gli huomini in particulare sieno incontinenti; & dandosi l'Incontinente assoluto intorno à che materia e' si dia. E' manifesto adunche, chè li Continenti, & li Constanti, & gli Incontinenti, et gli Effemminati sono intorno a' piaceri, et a' dolori. Mà infra le cose, che generano il piacere, alcune ne' sono
2. di necessità, & alcune ne sono per loro stesse eligibili, & hanno la soprabbondanza. Pongo infra le necessarie i piaceri del corpo, i quali intendo esser' quegli, che sono intorno al nutrimento, & quegli, che sono intorno all'uso venereo; & in somma quei piaceri corporali, intorno a' quali è posta l'Intemperanza, & la Temperanza. Per gli altri, che non sono necessarii, mà bene per lo

ro ſteſsi eligibili, intendo io la Vittoria, l'Honore, la Ric
chezza, & ſimili coſe, che hanno in loro il bene, & il di-
letteuole. Quegli adunche, che ſoprabbondano in que-
ſti tai piaceri fuor' della retta ragione, che ſi troua in lo-
ro, aſſolutamente non debbono eſſer' chiamati Inconti-
nenti ; mà con l'aggiunta ò di danari, ò di guadagno, ò
d'honore, ò d' ira: & non ſtiettamente ſaranno incontinẽ
ti, come sè e' fuſſero diuerſi dagli Incontinenti propia-
mente, & fuſsin' detti così per ſimilitudine, ſicome e' ſi
dice dell'huomo, che habbia vinto ne' giuochi Olimpi-
ci : doue, ſebene la diffinitione comune dell'huomo dal
la propia di lui è differente in poco : contuttociò ella è
pur' diuerſa. Siami di ciò ſegno, chè, l'Incontinenza non 3.
pure è biaſimata, come sè ella fuſſe vno errore ; mà an-
chora come vn' vitio, ò aſſolutamente chè egli ſi ſia, ò in
certo modo : Et degli Incontinenti in quell'altro modo
non ſarà biaſimato neſſuno. Mà l'Incontinente circa i
piaceri del corpo (doue io pongo chè ſia il Temperato,
& l'Intemperato) quegli, che ſeguita eccesſiuamente i
piaceri ſenza elettione, & ſenza diſcorſo, & che nella ma
niera medeſima fugge i contrarii, com' è dire fame, ſete,
caldo, & freddo, & tutte l'altre qualità, che appartengo-
no al guſto, & al tatto; coſtui (dico) ſi debbe chiamare In
cõtinente aſſoluto, & non con aggiunta veruna : com' è
dire d' ira, mà ſtiettamente. Ciò mi proui eſſer' vero il
vedere gli Intemperati eſſere intorno à queſte materie,
& non intorno ad alcuna di quelle : Et per queſta ragio
ne dico io, chè egli è vn' medeſimo oggetto quello del-
l'Incontinente, & quello dell'Intemperato, & quello del
Continente, & quello del Temperato, mà neſſuno già
di quegli altri. Et la ragione di ciò è, perchè li Conti-
nẽti, & li Temperati ſono in certo modo intorno a' me-
deſimi piaceri, & a' medeſimi dolori, mà ſon' bene diffe- 4.
renti nel modo d'hauergli per fine; perchè queſti gli eleg

UVA.BHSC

gono, & gli altri nò. Onde più ragioneuolmente debbe esser' chiamato intemperato chi senza desiderare, ò con piccoli desiderii và dietro a' soprabbondanti piaceri,& fugge i mediocri dolori, ché non si debbe dir' colui,che gli seguita,hauendone vna voglia ardentissima; imperochè qual sarebbe egli in questi piaceri, sè e' vi fusse guidato da vna giouenil voglia? & sè egli hauesse vn' dolore vehemente per il mancamento de' piaceri necessarii?. Mà concioſia chè infra le voglie,& infra i piaceri
5. alcuni ne sieno per ispetie honesti, & virtuosi (essendo infra le cose, che arrecan' piacere alcune per natura eligibili, & alcune contrarie alle dette: & alcune in quel mezo, sicome innanzi fu diuiso; nel qual genere sono li danari, l'utile,la vittoria, & l'honore) dico però,chè intorno à questi beni, & à quegli,che sono nel mezo, non sono gli huomini biasimati ò per sopportargli, ò per desiderargli,ò per amargli;mà pe'l modo,& pe'l troppo.Onde tutti quegli, che fuor' del douere ò son' vinti, ò vero che vanno seguitando i piaceri,che per natura sono honesti,& buoni con piu affettione ché nõ si conuiene, nõ son' lodati,come sono gli honori,i figliuoli,& i genitori: chè (à dire il vero) cotali sono riposti infra' beni; & son' lodati quegli, che gli amano. Pure contuttociò in questi anchora si dà la soprabbondanza,quãdo vno cioè per cagion' d'essi toglieſſe à combattere con gli Dei, sicome fece Niobe;ò amasse il padre,come fece quel Satiro intorno al suo, chiamato per tal conto Amatore del padre: parendo inuero chè stoltamente e' si portasse in tale affetto. Dico però conchiudendo,chè nessuna malitia per la ragion' detta appariſce in queste simili disposition;perchè ciascuna di queste cose è per se stessa desiderabile di sua natura: mà il troppo ci si debbe ben' fuggire,& è male. In esse cose similmente non è Incontinenza,perchè l'Incontinenza non pur' debbe esser' fuggita,

UVA.BHSC

mà anchora debbe esser' biasimata. Et quì interuiene, chè per la similitudine dell'affetto aggiugnendo il particulare noi vsiamo di chiamare gli huomini incõtinenti intorno à ciascuna cosa; sicome noi diciamo anchora cattiuo medico, ò cattiuo istrione vno, che (propiamente parlando) non sia cattiuo. Così adunche come in questa materia, per non ci si dar' il vitio assolutamente, non si debbe chiamare vno cattiuo, mà cattíuo per vna certa similitudine di proportione; parimẽte quiui si debbe stimare, chè sia l'Incontinenza, & la Continenza: la quale inuero non è altroue ché doue consiste la Temperanza, & l'Intemperanza. Mà intorno all'ira la Continẽza si dice per similitudine; laonde vi s'aggiugne Incontinente dell'ira: come si dice anchora Incontinente dell'honore, & dell'utile.

Ma diciamo conseguentemente.

Scioglie in questo Cap. la quistion' proposta intorno alla materia dell'in continente dubitando imprima sè è si daua l'Incontinente assoluto, che uuol dire sè è si daua l'Incontinente intorno à una sola materia; ò uero sè è si daua l'Incontinente intorno à ogni materia indeterminata: &, posto chè è si desse l'Incontinente assoluto, qual fusse la sua materia. Determina adunche l'Incontinente essere assoluto, & con la distintione de' piaceri in necessarii, & in quegli, che per loro stessi sono desiderabili mostra la materia dell'Incontinente assoluto esser' li piaceri necessarii; io dico quei del tatto, che son' tutti quegli, intorno a' quali è la materia della Temperanza: la qual materia, sebene è la medesima nell'Intemperato, & nell'Incontinente, non u'è ella però nel medesimo modo. Onde essi uengono per tal uerso ad esser' differenti. Quanto al secondo membro de' piaceri, che per loro stessi son' desiderabili, com'è uerbigratia la roba, et gli honori, in essi nõ si dà l'Incontinenza propiamẽte; ma cõ l'aggiunta di quelle particulari cose: sicome per l'esempio della diffinition' dell'huomo, et dell'huomo, che hà uinto ne' giuochi Olimpici, apparisce la similitudine. Et nella dichiaration' del testo, oue [Sè è si dà l'Incontinente assoluto] Non uuol 1.
dire l'Incontinente assoluto altro, senon quegli, che habbia un' uitio determinato. Oue [Et alcune sono per loro stesse eligibili] Per la diuisione 2.

UVA.BHSC

delle cose generanti il piacere mostra la materia dell' Incontinente assoluto, perchè nelle cose per loro stesse eligibili non si dà l'Incontinente propio; sebene e' ui si dà l'Incontinente per similitudine. Et la ragione, perchè anchora in esse si dia l'Incontinente per similitudine, è il troppo, & il poco, che si troua in loro: Et questo dice egli per mostrare la differenza, che hanno li piaceri deriuanti dalla roba, & dall' honore, da quegli, che son' deriuanti dalla Virtù; perchè ne' piaceri deriuanti dalla Virtù non si danno

3. gli estremi. Oue [Siami di ciò segno] Dalla diuersità dell'effetto, che nasce per l'operationi dell' Incontinente propio, & dell' Incontinente impropio, mostra la differenza dall'uno all'altro, dicendo l'attioni dell' Incontinente propio esser' biasimate come uitiose; & quelle dell' Incontinente

4. impropio esser' biasimate come errori, ma non come uitij. Oue [Mà son' bene differenti nel modo] Dal modo del seguire i medesimi piaceri differentemente mostra la differenza dell' Intemperato, & dell' Incontinente; perchè il Temperato gli elegge, & l'Incontinente non gli elegge.

5. Oue [Mà conciosia chè infra le uoglie, & infra' piaceri] Con unaltra diuision' de' piaceri mostra quì la differenza dell' Incontinente propio, et dell'impropio. Et la diuisione quì non stà nel medesimo modo, in che quella disopra; perchè quì e' ci abbraccia anchora i piaceri bestiali, & metteci anchora i piaceri della Virtù, lasciati ire i piaceri necessarij, che egli haueua messi disopra: i quali sono la materia propia dell' Incontinente. E' adunche la diuisione de' piaceri quì in quegli, che son' uirtuosi, che sono intesi, oue e' dice, Alcuni ne sono honesti. Et questi nõ son' materia dello Incõtinente, nè del propio, nè dello impropio; perchè li piaceri uirtuosi non hanno eccesso. Et tali piaceri si chiamano naturali inquanto l'intelletto, & la ragione si dicono ueramente essere la natura dell' huomo: mà con

1. unaltra consideratione li piaceri dei sensi, et quei del tatto massimamente si chiamano naturali, inquanto cioè la natura si diuide contra la ragione. E' adunche (ritornãdo) la diuisione in questo luogo in piaceri uirtuosi chiamati naturali nel modo detto disopra; & in piaceri, che sono contra natura; & in piaceri, che sono in quel mezo. Per li piaceri, che sono contra natura, intende egli i piaceri bestiali, sicome n'è messo l'esempio di Niobe, & del Satiro. Et per li piaceri, che sono in quel mezo, intende li deriuanti dalla roba, & dall' honore. Nelle quai due sorti di piaceri afferma egli non darsi l'Incontinente propio. Et questa diuisione de' piaceri in questo luogo sò bene, chè altrimenti è intesa da alcuni interpreti. Mà io

3. giudico, chè nel senso preso da me forse ella non stia male. Potrebbesi dubitare, perchè l'esempio di Niobe, & del Satiro fusse messo intra' piaceri bestiali; conciosia chè l'amare il padre, & gli figliuoli sia cosa naturalis-

sima, & giustissima. Et rispondesi la bestialità in tali esempi esserci intesa pel disordinato affetto usato da Niobe nell' amare i figliuoli, che per tal conto offese gli Dei; & che usò il Satiro nell' amare il padre, che per la morte di lui ammazzò se stesso. Di Niobe è notissima la Fauola, onde ella diuenne conuersa in pietra. Et di lei dice l' Eccellentiss. Poeta Dante nel XII. del Purgatorio

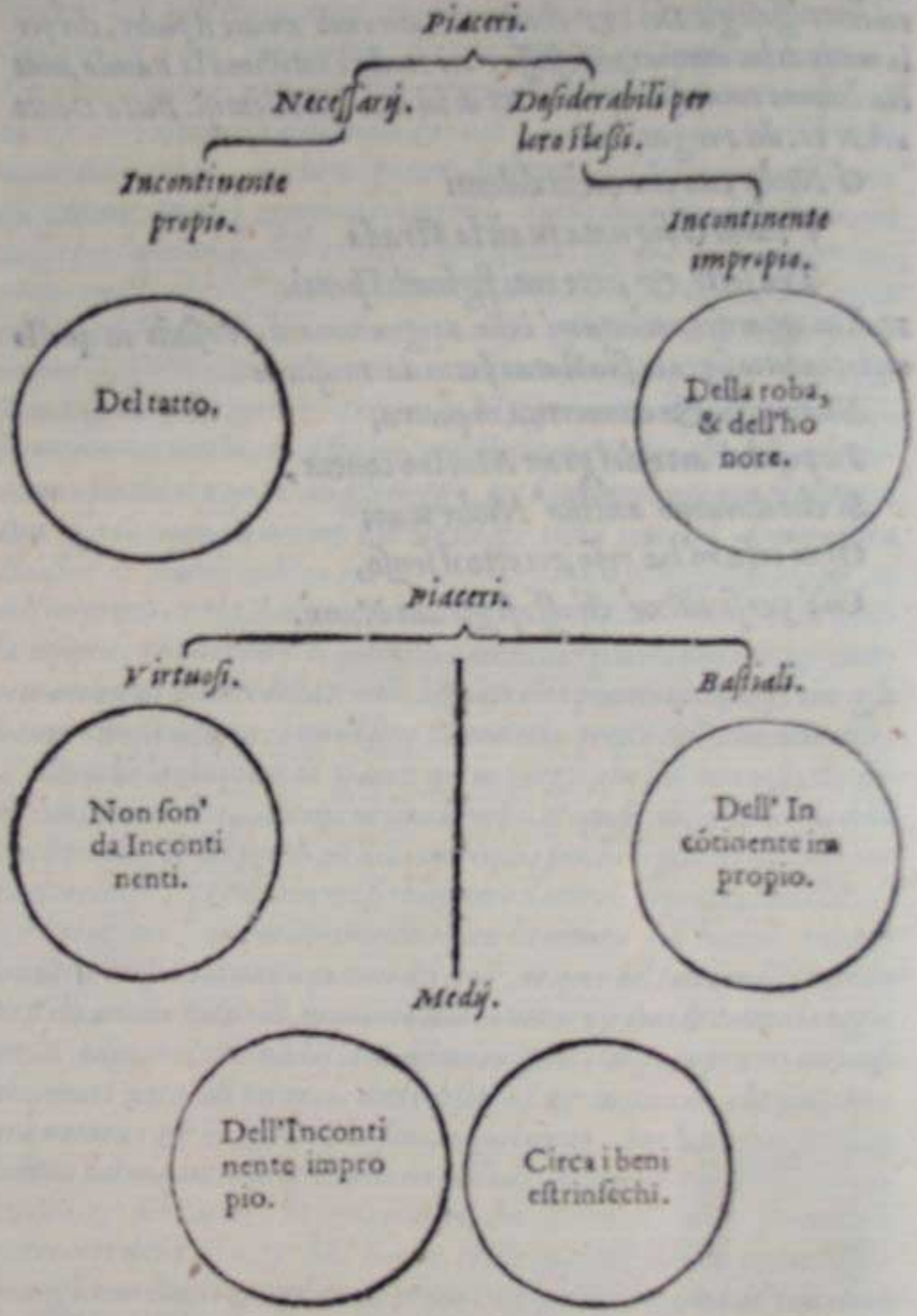
O' Niobe con che occhi dolenti
Vedeui te segnata in sù la strada
Trà sette, & sette tuoi figliuoli spenti.

Et di lei apparisce anchora un' bello Epigramma d' Ausonio in questo modo tradotto sopra la sua statua fatta da Praßitele

Niobe uissi, & conuertita in pietra,
Fù poi dall' arte del gran Mastro concia,
Sì ché dinuouo anchor' Niobe uiuo;
Ogni cosa m' hà reso, eccetto il senso,
Ch' i' persi allhor' ch' offesi gli alti Numi.

UVA.BHSC

FIGVRE.



Chè

UVA.BHSC

Chè l'Incontinenza è impropiamente intorno a' piaceri fucr' di natura, & chè ella è di due ſorti. Cap. V.

MA' perchè e' ſi dan certe coſe, che per natura ſon' dilettеuoli, delle quali certe ne ſono dilettеuoli à ognuno, & certe à quella ſpetie d'animali bruti, ò d'huomini; & certe altre coſe ſi danno, che per natura nõ ſon' dilettеuoli, mà ſono tali ò per corruttione del principio, ò per coſtumi, ò per cattiuità di natura: però di queſte tali anchora è da conſiderare conſeguentemente gli habiti. Dico eſſer' nature beſtiali, come fu di quella Donna, la quale, dilacerate le Donne grauide, dipoi ſi mangiaua i lor' feti; ò come ſi dice di certi huomini ſaluatichi appreſſo al mar' maggiore, de' quali ne ſono alcuni, che ſi dilettano di mangiare le carni crude, & alcuni le humane: & certi vi ſono, che ſi vendono l'uno all'altro i figliuoli per mangiarſeli ne' conuiti. O' come fu quello, che ſi dice di Fallari: Et queſti tai piaceri ſi chiamano beſtiali. Alcuni altri ne ſono, che s'ingenerano in noi per malattia, ò per ſtoltitia, come interuenne à colui, che am mazzata la madre ſe la mangiò; & à colui che ſi mangiò il fegato del ſuo compagno, che era ſeruo. Altri ſono, che vengono da malattia, ò da conſuetudine, come gli ſuelgimenti de' peli, & il mangiarſi l'ugna, & i carboni, & la terra: Aggiugneſi à queſti il concubito con li maſchi, che à certi piace per natura, & à certi piace per conſuetudine: come interuiene à chi da fanciullo vi ſi auuezza. Quegli adunche, à chi il piacer' beſtiale è per natura, niuno è, che Incontinente chiamar' lo poſſa; così come nè anchora ſi debbon' chiamare incontinenti le Donne, perchè eſſe non fottino, mà ſien' fottute. Et queſto ſimile ſi debbe ſtimar' di coloro, che per l'uſo fattoui dentro ſono infami nel vitio. L'eſſere adunche poſſeduto da qual ſi voglia di queſti piaceri eccede i termini del vi-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

UVA.BHSC

tio,così come l'eccede anchora la beſtialità;mà chè vno, che habbia ſimili voglie,le vinca,ò ſia vinto da loro,que ſta (dico) nõ ſi debbe veramente chiamare Cõtinenza, ò Incõtinenza, mà Incõtinenza per ſimilitudine:ſicome interuienedi chi è inclinato all'ira, doue ſi debbe aggiugnere Incõtinẽte dell'ira,&nõ debbe Incõtinente ſtietto eſſer' chiamato.Chè inuero tutto il vitio,che trapaſſa,ò
7. ſia Pazzia,ò Timidità,ò Intemperanza,ò Acerbità,parte naſce da beſtialità di natura, & parte da malattia;perchè chi è per natura in tal modo diſpoſto ché egli habbia d' ogni coſa paura,& infin' d' un' topo, che faccia ſtrepito, coſtui è pauroſo di paura beſtiale. Vno fu anchora, che eſſendo ammalato,haueua in iſpauento la gatta. Et infra gli ſtolti quei, che per natura ſon' tali, & che viuono ſolamente col ſenſo, beſtiali debbon' eſſer' chiamati; come ſi troua eſſere vna certa ſorte d' huomini barba
8. ri lunge agli altri huomini habitanti. Et certi altri caſcano in queſto difetto per malattia, com' è quella del malcaduco,ò d'altra pazzia,che naſca da infermità; della quale ſi ritroua chi l'hà qualcheuolta, mà non ſempre è
9. vinto da lei: com'è quando (verbigratia) Fallari deſiderando di mangiarſi vn' fanciullo,ò d' vſare vna indicibil libidine ſen' aſteneſſe. Trouanſi anchora di quegli, che non pure hanno di queſte voglie, mà che dipiù ſi laſciano vincer' da loro. Così adunche come il vitio, che hà dell'humano,ſi chiama aſſolutamẽte vitio, & quello, che lo trapaſſa,ſi chiama vitio con l'aggiunta di beſtiale, ò d'infermo, & non aſſolutamente; nel medeſimo modo è manifeſto,chè dell'Incontinenza n' è vna ſorte, che ſi chiamerà beſtiale; & vnaltra da infermi: mà vera Incõtinenza ſi dee chiamar' quella, che è ſecondo ché patiſce l'humana Intemperanza. Sia adunche chiaro per i detti noſtri,chè la Continenza, & l'Incontinenza è ſolamente intorno à quella materia,ou' è la Temperãza,& l'Intem-

peranza; & chè quella, che è intorno ad altra materia, è Incontinenza d'unaltra ſorte detta così per via di metafora,& non propiamente.

Mà perchè e' ſi danno.

HAuendo tocco nel Cap. diſopra il Vitio beſtiale quì più chiaramente moſtra tal uitio non eſſer' propia materia dell' Incontinente. Racconta dipoi le cagioni, onde eſsi uitij beſtiali ſi faccino in noi, uariando alquanto da quelle, che e' gli dette nel primo Cap. di queſto libro. Dice adunche il uitio beſtiale generarſi in noi ò per malignità di natura, ò per malattia, ò per cattiue uſanze. Et nella dichiaratione del teſto s'andrà eſaminando quanto accadrà. Oue [*Mà perchè e' ſi dan certe coſe*] *Replica nel principio di queſto Cap. la diuiſione delle coſe generanti il piacere, per uenire al membro de' piaceri beſtiali; i quali afferma egli farſi in noi ò per malignità di natura, ò per infermità, ò per conſuetudine. Et la malignità di natura ſi può pigliare ò per quella, che ci danno li generanti, ò per quella, che ci danno gli influßi delle Stelle: i quali ci poſſono inclinare, ſebene non isforzare. Oue* [*Dico eſſer' nature beſtiali*] *Eſpediſce quiui il Filoſofo il membro de' piaceri deriuanti da nature beſtiali, i quali ſono eſemplificati nel teſto di quegli, che ſi mangian' le carni humane; & di quella Donna chiamata Lamia, che ſi mangiaua i feti delle Donne grauide; dalla crudeltà della quale dappoi ſono ſtate chiamate Lamie tutte quelle femmine, che ſi dicono ſtregare i bambini, ò ammaliargli, ò uſare ſimili beſtialità. Oue* [*Alcuni altri ne ſono, che s'ingenerano in noi*] *Tratta del ſecondo membro di tai piaceri deriuanti da malattia, ò da ſtultitia; perchè la ſtultitia inuero ſi può riferire à malattia faccendos' ella in noi per corruttione della fantaſia: la quale ſtultitia elegantemente è chiamata da Sofocle Male ſenza dolore, dicendo.*

1.

2.

3.

Τὸ μὲν γὰρ ἀφρονεῖν ἀνώδυνον κακόν.

gli eſempi de' quali ſono addotti di chi ammazza la Madre, et mangia ſela; & altre ſimili coſe piutoſto ſtolte ché nefande. Oue [*Altri ſono, che uengono da malattia, ò da conſuetudine*] *Eſpediſce quì il terzo membro de' piaceri beſtiali da conſuetudine, la quale accompagna inſieme con la malattia; concioſia chè molteuolte ſimili piaceri & dall'una, & dall'altra cagione deriuino. Racconta infra queſti piaceri il concubito con li maſchi, & ſoggiugne ſubito la cagione eſſere ò la mala natura, che à ciò u'inclini gli huomini, ò la mala conſuetudine. Mà come la mala natura,*

4.

UVA.BHSC

& gli influßi celesti si dichino sforZare gli huomini à operare cose uitiose, & in qual modo tal cosa si salui n'hò parlato nel III. Di questa uitiosa materia ne rende il Filosofo la cagione ne' Problemi alla Particula quarta, doue e' tratta delle cose ueneree; quiui à pieno può sodisfarsi ciascuno di tal consideratione. Mà e' si potrebbe dubitare come tal uitio si debba mettere infrà piaceri bestiali per esser' gli esempi addotti da lui di simili piaceri rarißimi, & che interuenghino trà genti barbare; doue questo all'incontro appariSce molto comune, et infra gente molto dalla barbarie lontana. Et rispondesi il Filosofo metterlo infrà piaceri bestiali per riSguardare all'eccesso del uitio estimato da lui di sorte ché piutosto meriti luogo in chi hà la ragione estinta ché in chi l'hà guasta. Oue [Quegli adunche] Ripigliando il primo membro de' uitiosi per uia di natura bestiale afferma, chè tali, che hãno la bestialità per simil cagione propiamẽte non debbin' esser' chiamati Incontinenti, mà cõl'aggiunta d'esso uitio. Et l'esempio messo nel testo à questo proposito delle Donne serue à prouare, chè, doue per natura si commette uno errore, quiui non hà luogo l'Incontinenza; & per la diffinitione della femmina, & del maschio appariSce nell'uno, chè il far' le cose ueneree, & nell'altra il patirle sia cosa naturalißima. Oue [Et questo simile si debbe stimare] Afferma anchora ne' uitij bestiali deriuanti da consuetudine non douersi propiamente dir' gli huomini Incontinenti per due ragioni; L'una, perchè l'Incontinenza è intorno à uitij, che non trapaßino i uitij humani, & sì la Bestialità: L'altra, perchè l'Incontinenza è solamente intorno agli oggetti dell'Intemperanza; & la Bestialità può essere intorno agli estremi di ciascuna altra Virtù: sicome ciò può apparire per l'esempio de' troppo timidi meßi da lui nel uitio bestiale di timidità. Oue [Parte nasce da bestialità di natura] Riduce à due cagioni tutti i uitij bestiali, ciòè à natura, & à corruttione di qualche principio, lasciato il membro della Consuetudine; perchè la consuetudine essendo unaltra natura, entra in quella cagione.

Oue [Lunge dagli altri huomini habitanti] Stimo, chè egli intenda di quei popoli Settentrionali habitanti sotto il Polo uenuti hoggidí in cognitione per la diligẽte nauigatione di quegli, che al tempo di CARLO Quinto Imperadore hanno una gran parte di questo mondo trouata, benchè questa notitia particulare de' popoli Settentrionali fusse trouata dal Verrazzano, sotto gli auspicij del Christianiß. Re FRANCESCO Primo; mà la notitia di questo nuouo mondo trouato sotto gli auspicij di CARLO Quinto è stata incognita non pure à Romani dominatori del mondo, mà anchora alli sommi Filosofi, et Geometrici nobilißimi; perchè Aristotile stesso non credette, chè sotto l'Equinottiale si uiuesse: & Pto-

lemëo hebbe una certa notitia di questa terra habitata, in comparatione della notitia, che sen' hà hoggi sotto gli auspicij di questo Imperadore inuittissimo. Oue [Fallari] Fu Fallari Tiranno di Sicilia per crudeltà, & inuentione di nuoui tormenti, & per eccessiua libidine nobilitato, & infame; infra le cui attioni crudeli fu bella l'usata da lui inuerso l'inuentore stesso del Toro di bronzo escogitato da quel Maestro per uenirgli in gratia. La qual cosa esprime elegentemente l'Eccellentiss. Poeta Dante nel XXVII. dell' Inferno dicendo 9.

Come'l Bue Cicilian', che mugghiò prima
Col pianto di colui (& ciò fu dritto)
Che l'hauea temperato con sua lima,
Mugghiaua con la uoce dell' afflitto;
Sì ché con tutto ché fosse di rame,
Pur' è' pareua dal dolor' trafitto.

Mà è' si potrebbe dubitare in questo ragionamento del uitio bestiale, per hauer' detto tal' uitio poter' farsi negli eccessi di ciascuna Virtù, in quello, in che e' uenisse perciò differente dal uitio ordinario; non essendo inuero l'eccesso della Virtù altro ché uitio. Rispondesi il uitio bestiale essere uno eccesso di qualunche Virtù, ma uno eccesso di tal sorte, che trapassa l'eccesso del uitio ordinario; così come la Virtù heroica in oppósito, benchè ella sia in ogni genere d'affetto come la Virtù ordinaria, modera quegli affetti in un' modo più eccellente, che non fa la Virtù. Et per questa ragione la Virtù heroica, & il Vitio bestiale sono differenti dalla Virtù, & dal Vitio, che ordinariamente son' tali. Nè in tale determinatione ci perturbi la Virtù della Magnanimità, chè anchor' ella (sicome è detto disopra) è in sommo grado; perchè sebene ella è in sommo grado di ciascuna Virtù, contuttociò ella non è in tal grado di sorte ché ella trapassi il segno, oue possino arriuare gli huomini. 2.

FIGVRA.

Piacer' bestiale.

- *Da corruttione del principio.*
- *Da malignità di natura.*
- *Da consuetudine.*

UVA.BHSC

Della differenza infra l'Incontinenze propie, & l'impropie. Cap. VI.

DIscorriamo doppo questo, chè egli è men' brutta l'Incontinenza dell' ira ché de' piaceri corporali; chè inuero e' pare, chè l'ira oda la ragione, mà non finisca d' ascoltarla affatto, non altrimẽti ché si faccino i seruì troppo presti, i quali innanzi ché essi habbino vdito tutta l'imbasciata, corrono via, & dipoi errano nell'eseguirla: & come anchora interuiene a' cani, i quali innanzi ché auuertischino sè vno è amico, come e' sentono lo strepito, gli abbaiano incõtro. Così fà l'ira, la quale per la caldezza, & prestezza sua naturale, udendo ben' la ragione, mà non hauendo pattienza d'udire affatto il comandamento, si spigne con impeto alla vendetta; perchè la ragione, ò la fantasia le mette innanzi il dispregio, ò la villania; Et l' adirato, come quegli, che hà fatto conclusione, chè contra al nimico si debbe combattere, subitamente viene in collera, doue il desiderio, che s' hà della vendetta, sè pure la ragione, ò il senso accenna, chè ella sia cosa dolce, fà impeto per conseguirla. Onde interuiene, chè l'ira in vn' certo modo seguita la ragione; mà nõ già la' concupiscenza: & però viene la cõcupiscenza ad esser' più brutta. L' Incõtinenza adunche dell'ira in certo modo è vinta dalla ragione, mà l'Incõtinenza vera
1. è vinta dal desiderio, & nõ dalla ragione. Oltradiquesto nel tirar' dietro agli appetiti naturali si merita piu perdono, concioſia chè e' si dia anchor' perdono alli desiderii naturali, che son' comuni ad ogn'huomo, inquanto essi sono comuni. Mà l'ira, & l'acerbità sono più naturali ché non sono le concupiscenze, che soprauanzano, & che non sono necessarie; sicome diceua colui, che d' hauere il padre battuto s'andaua scusando con dire, chè suo padre haueua medesimamẽte battuto il suo, & que-

UVA.BJLSC

gli il progenitore: & moſtrato appreſſo vn' ſuo figliuolino diſſe, & coſtui fatto ché e' fia huomo, farà il medeſimo contra di me; chè così s'uſa nella noſtra famiglia. Et come diſſe colui, che ſtraſcinato dal figliuolo gli comandò, chè e' ſi poſaſſe, quando e' fu in sù la porta; perchè (diſſe egli) nè anchora io ſtraſcinai mio padre ſenon in fin' quì. Più oltre maggiore ingiuſtitia ſi ſcorge in co- 2.
loro, che vſano maggiori inſidie. L'adirato adunche, et l'ira non ſono inſidiatori; mà ſono aperti nimici. Mà il deſiderio è al contrario, ſicome ſi dice di Venere, chè ella appicca inſieme gli inganni; Et Homero gli attribuiſce il cintolo, doue è conneſſa la fraude, dicendo

La fraude u' è, ch'el ſaggio anchora inganna.

Laonde sè vna tale Incontinenza è più ingiuſta, & hà piu bruttezza ché quella dell'ira, tale però verrà ad eſſere aſſolutamente Incontinẽza, & Vitio in vn' certo modo. Anchora neſſuno è, che diſhoneſtamente faccia uil 3.
lania ad altrui con dolore; mà chi fà per via d'ira, tutto fà con dolore: mà chi ſuillaneggia altrui diſhoneſtamẽte, fà ciò con piacere. Hora adunche sè più ingiuſte coſe ſon' quelle, contra le quali è più giuſto adirarſi; però l'Incontinẽza, che è per via di ſfrenato deſiderio, fia più ingiuſta: perchè nell'ira non è la cõtumelia. E' pertanto manifeſto, chè più brutta ſia l'Incõtinẽza, che è intorno a' piaceri, ché nõ è quella, che è intorno all'ra; et chè la materia della Cõtinenza, & dell'Incõtinenza ſieno i piaceri corporali. Et di queſte coſe piglinſi le differẽze, chè (come diſopra s'è detto) alcune ne ſono humane, et naturali & per ſpetie, & per grandezza; & alcune ne ſono beſtiali; & alcune ne naſcono per corruttione del principio, ò per malattia. Mà la Temperanza, & la Cõtinenza è ſolamente intorno alle prime. Onde gli animali bruti non 4.
ſon' detti nè tẽperati, nè incontinenti; &, sè e' ſon' detti, ſon' detti per translatione; & sè altra ſpetie d'animali

UVA.BHSC

auanza per crudeltà,ò per lasciuia,ò per mangiarsi ogni cosa: perchè tali non hanno nè l'elettione,nè il discorso,
5. mà sono lontani dalla natura, sicome sono infra gli huomini quei,che sono stolti. Minor' male è la bestialità ché non è il uitio,sebene egli è più terribile; perchè in lei nó è corrotto quello,che è l'ottimo,com'auuiene nell'huomo:mà fassi l'errore senz'hauer' la ragione,che è cosa ottima. Et è questa una cosa simile, ché à voler' fare comparatione frà vna cosa,che habbia l'anima,et frà vna,che non l'habbia; qual (dico) delle due cose fusse più rea: chè certo sempre è più debole la malitia di chi non hà il principio: mà la mente è il principio. Sarebbe anchora
6. vna simil cosa à voler' comparar' l'Ingiustitia con l'huo-
7. mo ingiusto, perchè l'una, & l'altro congiunto insieme in vn' certo modo è più reo; conciosia chè l'huomo mal uagio molteuolte piu mali fusse atto à commettere ché non commetterebbe vna bestia.

Discorriamo doppo questo.

IN questo Cap. si fa paragonanza intra l'Incontinenza assoluta, & intra l'Incontinenza inipropia,com'è quella dell' Ira, & de' Piaceri bestiali; & con quattro ragioni si dimostra esser' peggiore l'Incontinenza assoluta. Doppo questa fa paragonanza intra'l Vitio humano, et il bestiale. Nel qual discorso dichiara i piaceri dell' Intemperanza, quei dell' Incontinenza, & quei della Bestialità. Et inquanto alla resolutione di che sia peggior' uitio determina esser' men' reo il uitio bestiale del uitio humano; sebene egli è più terribile. La ragion' di questo è, perche il uitio bestiale manca del principio; Et questo principio è la Mente, la quale è intutto estinta in chi hà il uitio bestiale; & in chi hà il uitio humano è bene indebolita,mà non rouinata intutto. Mette per maggior' chiarezza di questo l'esempio dell' animato,& dell' inanimato,& dell' Ingiusti-
1. *tia,& dell' huomo ingiusto. Ma in questa determinatione, chè il uitio bestiale sia men'reo dell' humano, può dubitarsi; douendosi stimare peggior' male quello,che peggio opera,chè non è quello,che opera manco male; Ma il uitio bestiale opera peggio del uitio humano: Onde debbe egli essere*

UVA.BIBC

essere stimato peggiore. Questo dubbio si scioglie col distinguer' le cagioni, onde il uitio bestiale è commesso; Et queste son' tre secondo il Filosofo, cioè Bestialità di natura, Infermità, & Consuetudine. Doue è adunche cagionato il uitio bestiale ò da natura, ò da infermità, quiui tal uitio debbe essere stimato men' reo che non è il uitio humano; perche il uitio uero è doue concorre con l'Appetito la Mente prattica à commettere il fallo: Il che non può auuenire in chi hà estinta la ragione. Mà doue il uitio bestiale hà la sua generatione dalla consuetudine, che di sorte habbia guasta la mente in chi l'opera, ché è commetta uitij grandissimi, quiui non si debbe affermare tal uitio bestiale esser' men' reo dell'humano; perchè, sebene è si commette per hauere estinta la ragione, il principio d'hauerla estinta è nato per nostra cagione. Onde dicasi determinando, quando il Filosofo afferma la Bestialità esser' uitio men' reo, chè è risguarda alla corruttione del principio, che è nell' huomo bestiale; & non alla cagione, onde egli è diuenuto tale: perchè egli è certo, sè di tal corruttione noi ci siamo stati da noi stessi cagione, che maggiori saranno i uitij, che dappoi commetterà l'huomo, che nõ saranno li uitij ordinarij. Et dichiarãdo il testo,

oue [Oltradiquesto nel tirar' dietro] Per una ragione haueua mostro 1.
disopra l'Incontinenza dell' Ira esser' men' brutta dell' Incontinenza de' Piaceri, & quì mostra il medesimo per unaltra tolta dalla natura dell' Incontinenza dell' Ira diuersa da quella de' Piaceri; perchè l'Incontinenza dell' Ira ci è naturale: & quella de' Piaceri ci è più per elettione; Et intendo io de' piaceri, che soprauanzano; perchè li piaceri necessarij per mantener' l'indiuiduo, & la spetie nel modo, in che si conuiene, ci son naturalissimi. Chè il piacer' dell' Ira ci sia naturale è da lui confermato per gli esempi messi nel testo di chi strascinaua il padre; & per altri, che quiui appariscono. Oue [Più oltre maggiore ingiustitia] Vna terza 2.
ragione à prouare il medesimo è in tal modo, Il nimico occulto è maggior' nimico ché il palese; Il piacere del corpo è più occulto nimico di quel dell'Ira: Adunche egli è maggior' nimico. Chè l'Ira sia meno occulta ché la Libidine conferma col uerso d'Homero tratto del XIIII. dell' Iliade.
Oue [Anchora nessuno è, che dishonestamẽte faccia uillania] La quar 3.
ta ragione per prouare il detto disopra si toglie dalla diuersità dell' attione, che è nell' Ira, & nella Libidine, faccendo l'Ira la sua attione con dolore: & la Libidine con piacere; donde quella della Ira uiene à esser' men' rea, perchè ella opera il male quasi forzatamente: & la Libidine l'opera ben' uolentieri. Oue [Onde gli animali bruti] Dalla diuision' fatta 4.
disopra de' piaceri in humani, & in bestiali caua una conseguenza, chè li bruti non possino esser' temperati, & intemperati, senon metaforica-

UVA.BHSC

mente: Io chiamo loro essere intemperati quando è sopravanzino quegli
5. *della loro spetie ò in crudeltà, ò in lasciuia. Et doue è dice disotto* [*Mà son' lontani dalla natura*] *intende, chè tali sien' lontani dalla natura rationale; della quale chi manca non può esser' detto ueramente nè temperato, nè intemperato; ò uero perchè tali sien' lontani dalla natura degli altri bruti in auanzargli per quelle cose, che egli hà dette: mà il primo*
6. *senso è meglio. Oue* [*A' uoler' comparare l'Ingiustitia con l'huomo ingiusto*] *Mostra per questa similitudine il uitio humano esser' maggior' male della Bestialità. Nella qual similitudine l'Ingiustitia è proportionata alla Bestialità, perchè l'Ingiustitia manca del principio operatiuo, che è l'huomo ingiusto; così come la Bestialità manca della Mente, che è principio dell' operare. Et l'huomo ingiusto (seguitando la similitudine) è proportionato al uitio, perchè l'huomo ingiusto hà il principio instrumentale, che è l'Ingiustitia; mediante il quale ei commette il male: così come il uitio hà per principio la Mente. Per questa ragione l'Eccellentissimo Poeta Dante nel XXXI. dell' Inferno dice confermando questa materia, benchè non intutto à questo proposito*

Chè doue l'argomento della Mente
S'aggiugne al mal uolere, & alla possa,
Nessun' rimedio ui può far' la gente,

7. *Oue* [*Perchè l'una, & l'altro*] *Intende quel l'una, & l'altro l'huomo ingiusto, nel qual s'accozza il uitio fatto con la mente; com' io ho detto disopra.*

Dell'habito del Continente, & del Constante, & de' loro opposti. *Cap. VII.*

ET inquanto a' piaceri, & a' dolori del tatto, & del gusto, & alli desiderii, & alle fughe di quelle cose, oue consiste la Temperanza, & l'Intemperanza sen' è innanzi determinato; oue talmente si può esser' disposto in simili piaceri ché l'huomo vi sia vinto da quegli, che molti vincono: & all'incontro ché l'huomo vi vinca di
1. quegli, da' quali molti vi restano vinti. Di questi tali adũche chi è circa a' piaceri bene, ò male disposto, si chiama Continente, ò Incontinente; & chi è male, ò ben' di-

UVA.BIBC

ſpoſto circa a'dolori ſi chiama Effēminato,ò Conſtante. Reſtano nel mezo di queſti gli habiti de' piu, i quali bene piutoſto inclinano al peggio, mà per eſſere certi piaceri neceſſarii,& certi nò,& infino à vn' certo che,et nō gli eccesſi,nè i mancamenti;& il ſimile ſtādo circa i deſiderii, & i dolori: però chi tira dietro a' piaceri eccesſiuamente, ò per cagione di ſopprabbondanza di loro, ò per elettione, & per fine d'eſsi piaceri, & non per altro, che gliene debba cōſeguitare, coſtui verrà ad eſſere Intemperato, & è di neceſsità, chè queſto tale non habbia pentimento,onde egli è incurabile:cōcioſia chè chi non ſi pente,non ſi poſſa ridurre à bontà; Et chi māca in eſsi piaceri è il cōtrario dell'Intemperato: Et il mezo hà l'habito d'eſſa Temperanza. Similmente ſi può dire Intemperato chi fugge i dolori del corpo, non eſſendo vinto da loro; mà per elettione. Infra quegli, che ſenza elettione ciò fanno,l'uno è ſpinto dal piacere all'Incontinenza;& l'altro è ſpintoui per fuggir' il dolore,che procede dal mancamento d'eſsi deſiderii: onde e' ſon' differenti l'uno dall'altro: perchè à ciaſcuno apparirà più cattiuo colui,che ſenza deſiderare,ò che con deſiderii non vehementi opererà coſe brutte,ché vno, che l'opererà hauendo ui gli deſiderii ardētiſsimi. Et più biaſimeuole fia chi batterà altrui ſenza hauer' ſeco collera, di chi farà il medeſimo, eſſendo adirato;imperochè che farebbe coſtui, sè e' fuſſe in eſſa perturbatione? Et però ſi conchiude, chè l'Intemperato è peggiore dell'Incontinente. Mà de' racconti l'uno entra più ſotto alla ſpetie della Mollitie, & l'altro più ſotto à quella dell'Incontinenza. Opponſi il Continente all'Incontinente; & all'Effeminato,ò vogliam' dire al Molle il Conſtante: perchè l'eſſer' Conſtāte ſtà nel fare reſiſtenza, & la Continenza nel vincere. Mà altra coſa è il far' reſiſtenza, & altra è il vincere;ſicome anchora è altra coſa il vincere ché non è il non eſſer'

2.

3.

4.

5.

UVA.BHSC

vinto. Onde auuiene, chè più eligibil cosa sia la Conti nenza ché non è la Constanza. Mà chi manca in quelle cose,doue li piu resistono, & preuagliono, costui è effemminato,& delitioso; & già non è altro la delitia ché vna certa effemminataggine, & vn' tale huomo effemminato si tira dietro la veste per non hauer' quella fatica del portarla à dosso:& imitando costui,vno infermo nõ si stima d'esser'misero allhora chè egli è ben'simile à vno, che sia misero. Questo simile auuiene circa la Continen za,& l'Incontinenza; chè e' non è inuero cosa marauigliosa, sè vno è vinto da' grandi, & eccessiui piaceri, ò medesimamente da' dolori,che sien'tali;anzi merita,chè e' gli sia perdonato,sè resistendo loro alfine e' resta al di-
6. sotto: sicome interuenne à Filotette di Teodette morso dal serpente, ò à Cercione di Carcinno nella Tragedia detta la Golpe; ò come interuiene à quegli huomini,che sforzandosi di tenere le risa le mãdano fuori dap poi raddoppiate, sicome à Xenofanto interuenne. Mà marauigliosa è, sè vno si lascia vincer' da quegli piaceri, oue i piu fanno resistenza,& non può contrastar' loro;et tanto più,quando ciò non gli interuiene per natura del la stirpe, nè per malattia: sicome auuiene la mollitie nei Re di Scitia, che procede in loro per succesione di sangue:& come in ciò auuiene alla femmina, che per natu-
7. ra è più delicata del maschio. Et quì pare, chè chi è inclinato alle burle sia intemperato, mà egli è molle;imperochè il giuoco,& lo spasso è vna remissione d'animo:sè egli è vero,chè ella sia vn' riposo. Mà e' si dice vno essere inclinato alle burle, che sia nello eccesso di tal cosa. Mà l'Incontinenza hà due spetie; Vna, che si chiama temeraria: Et l'altra inferma, perchè gli infermi si consigliano, & nelle cose consigliate non fanno perseueranza per la perturbatione,che regna in loro;et quei primi, che son'temerarii,per non si consigliare,son'guidati dal-

UVA.BASC

l'affetto. Et à certi di questi interuiene, come à quei, che inclinati dalla libidine non la sfogano; perchè tali antiuedendo, & conoscendo, & eccitando loro stessi, & la ragione, che è in loro, non si lascian' vincere dagli affetti: ò sien' quei apportatori di diletto, ò sien' di dolore. Mà infra tutti gli huomini li malenconici, & li presti di natura sono incontinenti temerariamente; perchè questi per la celerità, & quegli per la vehemenza non ascoltano la ragione, per tirar' dietro alle lor' fantasie. 8. 9.

Et inquanto a' piaceri del tatto.

Essendosi parlato ne' Capitoli disopra della Continenza, & Incontinenza, della Constanza, & Mollitie, & della Temperanza, & Intemperanza, in questo Cap. uà parogonando il Filosofo l'uno habito con l'altro, acciochè e' s'habbia di loro più distinta cognitione. Dice pertanto la materia della Continenza, & della Constanza, & de' loro opposti essere intorno a' piaceri, & a' dolori del corpo; ma la Continenza, & l'Incontinenza essere intorno al uincere, & all'esser' uinto da' piaceri: & la Constanza, & Mollitie essere intorno al resistere, & al non resistere a' dolori procedenti dal mancamento d'essi piaceri. Sono adunche quattro questi habiti, ò dispositioni intorno a' piaceri, & a' dolori nel modo detto, senza che il Filosofo afferma molti altri habiti ritrouarsi in quel mezo intorno alla materia medesima mancanti di nome, & declinanti piutosto al peggiore habito, cioè all' Incontinenza, che all' Inconstanza, & alla Mollitie; ò uero (esponendo in altro modo) declinanti piutosto alla Inconstanza che alla Constanza: & declinanti piutosto alla Incontinenza che alla Continenza. Mostra dappoi l'Intemperanza, paragonando insieme quegli estremi, esser' peggiore dell' Incontinenza; la quale diuide ei nell'ultimo in Incontinenza temeraria, & in Incontinenza infermamo strando la natura di ciascuna d'esse, come apparirà dichiarando il testo.

Oue [Di questi tali adunche] Determina quiui la materia del Continente, & dell' Incontinente, & del Constante, & del Molle; & il modo dell'una, & dell' altra coppia intorno à essa materia: perchè nella prima la materia ui sono i piaceri del corpo nel modo, in che quiui appare: et nell'altra ui sono i dolori. Oue [Però chi tira dietro a' piaceri] Determinatasi la materia, & il modo delle dispositioni dette, determina (seguitando) la materia, & il modo intorno à essa del Temperato, et dell' Intem 1. 2.

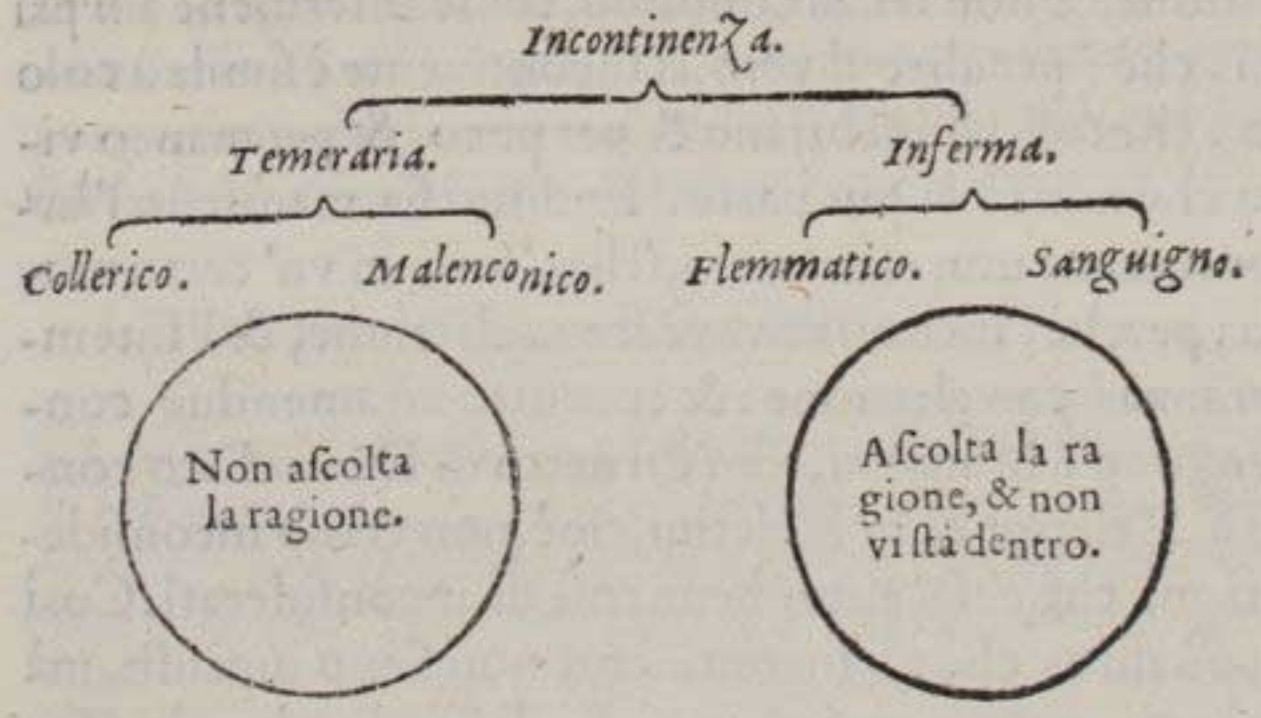
UVA.BHSC

perato. La materia è la medesima, che ne' detti disopra; & il modo sola-
3. mente intorno à essa è diuerso. Oue [Perchè à ciascuno apparirà] Dimostra quiui la differenza di questi habiti inquanto alla Virtù, & al Vitio, prouando l'Intemperanza esser' maggior' uitio degli altri due estremi uitiosi; & per opposito la Temperanza maggior' uirtù ché non è la
4. Constanza, & la Continenza. Oue [Mà de' racconti l'uno entra] Pe' racconti intende quei due habiti sopradetti; & è il senso, chè chi è spinto dal piacere all' Incontinenza si chiama Incontinente; & chi è spinto alla medesima dal dolore non si chiama Incontinente, mà Molle. Et questa distintione fa egli, perchè disopra poteua apparir pe' suoi detti, che egli hauesse messo amendue gli Incontinenti detti sotto un' membro medesimo
5. dell' Incontinenza. Oue [Perchè l'esser' constante] Vedesi quì la differenza intra l'habito della Continenza, & della Constanza, & infrà loro opposti; per la quale si conosce la Continenza esser' migliore habito dell' altro uirtuoso, & l'Incontinenza esser' peggiore della Mollitie. E' la ragione del primo, perchè la Continenza sta nel uincere (& questo s'esprime bene nella uoce greca ἐγκράτεια) & la Constanza sta nel resistere: Mà perchè il uincere è cosa più nobile ché non è il non esser' uinto, però auuiene chè la Continenza sia più uirtuosa dispositione ché non è la Constanza. La ragione del secondo (seguitando) si toe dà contrarij, perchè dove son' due cose, delle quali l'una sia dell'altra migliore, quiui conseguita necessariamente, che il contrario della migliore sia più reo ché non è il contrario della men' buona. Sianci in esempio i modi de' reggimenti, infrà quali il Regno, et la Republica sono due modi buoni, ma non già simili in bontà; perchè il Regno, auanzando la Republica, fa chè l'opposto suo sia peggior' modo ché l'opposto della Republica. Et la ragione è, perchè il contrario dell'ottimo hà più transgressione ché non hà il contrario del men'
6. buono. Oue [Sicome interuenne à Filottete di Teodette] Questo esempio, & quei, che seguitano nel testo, seruono à dimostrare il contrario della Constanza, il quale è la Mollitie, essendo tutti gli racconti in quegli esempi rimasti uinti dal dolore senza hauergli potuto far' resistenza. Oue
7. [Et quì pare, chè chi è inclinato alle burle] Dichiaratosi da lui disopra per Intemperato chi intorno a' piaceri non necessarij si portaua eccessiuamente, per rimuouere una fallacia di chi hauesse tenuto Intemperato qualunche eccessiuamente si portasse intorno à ogni sorte di piaceri, com'è uerbigratia intorno alle burle; afferma perciò tali eccedenti nel burlare
8. non dirsi Intemperati, mà Molli. Oue [Et à certi di questi interuiene] Hauendo diuisa l'Incontinenza in temeraria, & in inferma, & mostrata la differenza, che è intra amendue, quì mostra l'opposito dell' Inconti-

UVA.BJSC

nenza inferma; il quale non è altro ché la Continenza: perchè tale habito, benchè egli habbia molte perturbationi, contuttociò mantiene il consiglio fatto di uincerle. Il che non fa l'Incontinenza inferma, la quale, sebene hà fatto buon' proposito, nondimanco non ui stà dentro. Oue [Mà infra tutti gli huomini] Doppo la determinatione dell' Incontinenza inferma, & della temeraria, mostra il suggetto dell' Incontinenza temeraria; Et questo è l'huomo malenconico, & il collerico; doue nell'uno accade tal' habito, perchè e' non ascolta la ragione, nè il consiglio per la caldezza della natura; & nell' altro, perche egli hà le uoglie uehementi, et intense cagionate in lui (sicome è di ciò la cagione espressa ne' suoi Problemi) per hauer' le spetie, & i simulachri sì adentro infissi nell' animo ché con difficultà si possin' cancellare; non altrimenti che s'interuenga nelle Sculture, ò nell' impressioni fatte in pietra, ò in altra materia solida: perchè l'humor' malenconico uerso degli altri humori corrisponde alle cose dette. Sè l'Incontinenza temeraria adunche è in suggetto nel malenconico, & nel collerico, si può dire per la ragione de' contrarij l'Incontinenza inferma essere in suggetto nel flemmatico, & nel sanguigno. 9.

FIGVRA.



UVA.BHSC

Che differenza sia intra l'Incontinente, & l'Intemperato. *Cap. VIII.*

L'Intemperato (sicome io hò detto) nonmai si pente, perchè egli stà fermo nel proposito; & l'Incontinente si pente in vn' certo modo. Onde non è vero, chè
1. la cosa stia, come noi dubitammo, anzi l'uno è curabile,
2. & l'altro nò; perchè infra li vitii la Cattiuità, ò vogliam' dire l'Intemperanza è simile infra le malattie al mal del ritropico, ò vogliamo dire del tisico; & l'Incontinenza è simile al malcaduco, perchè l'un' male è continuo, et l'altro nò: & in somma l'Incontinenza, & la Malitia sono di diuerse spetie, perchè la Malitia, ò il Vitio non si co-
3. nosce da chi l'hà, mà sí l'Incontinenza. Et degli Incontinenti in miglior' grado son' quegli, che non vsano la ragione, ché quegli, che l'usano, & dipoi non vi stanno dentro; perchè questi vltimi son' vinti da minore perturbatione, & non senza consiglio, come interuiene alli primi: chè (per dire il vero) l'Incontinente è simile à coloro, che tosto si inebriano & per poco, & per manco vino ché non fà la piu parte. Et diquì sia manifesto l'Incontinenza non esser' vitio, seben' forse in vn' certo modo; perchè l'Incontinenza è senza elettione, & l'Intem-
4. peranza è con elettione: & contuttociò amendue conuengono nell'attioni, com'è il detto di Demodoco contra a' Meletini, chè i Meletini, cioè, non erano inconsiderati, mà chè e' faceuon' bene cose da inconsiderati. Così si può dire, chè gli Incontinenti non sieno ingiusti, mà chè eglino operino cose ingiuste. Essendo adunche l'Incontinente di tal sorte ché e' seguiti li soprabbondanti piaceri del corpo, non per esserui stato persuaso altrimẽti, & così operi fuor' di quello, che uuole la ragione; & essendo l'Intemperato al contrario, cioè chè e' tiri lor' dietro, per essere stato persuaso à ciò fare: però all'Incõtinente

tinente può esser' questo piacere ageuolmente dissuaso,
mà non già all'Intemperato. Et la ragione è,chè la Vir- 5.
tù cõserua il principio;& il Vitio lo distrugge. Mà nel-
l'attioni il fine è principio,sicome sono nelle Matemati-
che le suppositioni.Così adunche come quiui non si pos
sono con ragione insegnare quei principii, nè qui me-
desimamente; mà la virtù ò naturale, ò morale è quella,
che ci debbe indirizzar' à conoscere rettamente il prin-
cipio. Così fatto adunche è il Temperato,& l'Intempe 6.
rato è l'opposito; & vn' certo altro è quegli,che si parte 7.
dalla ragione indotto à ciò fare dall' affetto, dal quale
egli è vinto di sorte ché e' non può fare,chè e' non operi
quello, che è contro alla ragione: mà e' non le coman-
da già di tal sorte ché e' si persuada à seguir' senza freno
i piaceri dishonesti;& questi è l'Incontinente, che in mi
glior' grado si ritroua dell'Intemperato,& non è assolu-
tamente cattiuo; perchè in lui si mantien' viuo quello,
che è l'ottimo:& questo è il principio: Et l'altro è il suo
contrario, che stà fermo, & non si diparte dalla ragione
per cagione degli affetti. Onde si fà manifesto,chè que-
sto è vno habito buono,& l'altro è cattiuo.

L'Intemperato sicome io hò detto.

FA' dinuouo in questo Cap. comparatione infra l'Intemperanza,& l'Incontinenza; & dipoi fa comparatione intra l'Incontinenza inferma,& intra la temeraria: & qual sia la peggiore apparirà,dichiarando il testo. Oue [*Onde non è uero,chè la cosa stia*] *Haueua egli nel* 1.
secondo Cap. di questo libro detto per uia di dubitatione l'Incontinenza ess' peggior' uitio dell' Intemperanza; però determinando quì più ueramente questa materia mostra esser' l'opposito per le ragioni,che appariscon' nel testo: & per quelle istesse,che in quel luogo egli haueua mediante loro conchiuso il contrario, mà non ueramente. Oue [*Perchè infra li uity*] 2.
Intende per uity l'Intemperanza, & l'Incontinenza, sebene l'Incontinenza non è uitio assolutamente; Et questo appariscе benissimo per la similitudine dell' infermità allegate nel testo: delle quali una parte n'è

UVA.BHSC

continua, & incurabile (& questa conuiene all' Intemperanza): et l'altra non continua, & atta à guarire in qualche modo; Et questa conuie-
3. ne all' Incontinenza. Oue [Et degli Incontinenti] Per la comparatione fatta quiui intra l'Incontinenza temeraria, & l'inferma appariſce l'Incontinenza inferma eſſer' peggiore; perche ella hauendo aſcoltato la ragione, è rimoſſa dall'ubbidirle, & anchora, perche ella è indotta à fare il male da molto più debol cagione ché l'Incontinenza temeraria: la quale commette il male ſenza hauer' prima aſcoltato la ragione, & euui
4. indotta da uoglie ardentiſſime, ſi come e' moſtrò diſopra. Oue [Et contuttociò amendue conuengono] Moſtra qui la conuenienza, che hanno nel loro oggetto l'Intemperanza, & l'Incontinenza con l'eſempio detto da Demodico inuerſo quei da Meleto; pe'l quale appariſce tali diſpoſitioni cattiue non eſſer' differenti per l'oggetto: mà pe'l modo dell' operare in-
5. torno à eſſo. Oue [Et la ragione è, che la Virtù, & il Vitio] Volendo prouare all' Intemperato non poterſi perſuadere incontrario, & sì all' Incontinente, uſa queſto mezo, La Virtù conſerua il principio (& queſto è la mente) & il Vitio lo diſtrugge; L' Intemperato è nel uitio: Et però hà egli diſtrutto queſto principio. Il qual principio nelle coſe morali non è altro ché il fine; ſicome nelle Matematiche ſono le ſuppoſitioni, mediante le quali ſi fà la dimoſtratione: com' è uerbigratia il punto è quella coſa, che non hà parte, la linea è lunghezza ſenza larghezza, & ſimili. Hora sè l'Intemperato non hà queſto principio, & non lo può ſcorgere, egli è impoßibile, chè e' gli ſia perſuaſo incontrario; doue all' Incontinente auuiene in oppoſito, chè e' ſe gli poſſa perſuadere incontrario: perchè non eſſendo egli aſſolutamente nel uitio, non uien' però ad hauer' corrotto il principio,
6. mediante il quale non ſe gli poſſa far' conoſcere il uero. Oue [Così fatto adunche] Hauendo ragionato de' principij moſtra l'una, & l'altra ſorte d'eßi, io dico gli ſpeculatiui, & gli agibili non ſi potere inſegnar' con ragione; anzi gli ſpeculatiui conoſcerſi ò pe'l lume dell' Intelletto agente, ò per l'Induttione: & gli agibili ò per uirtù naturale, che quì ſi piglia per una buona inclinatione del fine ottimo, che da natura ci uenga; ò per uirtù morale, che ſignifica per la buona conſuetudine: onde noi ci ſiamo aſ-
7. ſuefatti per le molte buone attioni à conoſcerlo. Oue [Et un' certo altro è quegli] Hauendo diſopra moſtrato qual fuſſe il Temperato, & l'Intemperato, quì moſtra come ſia fatto il Continente, & l'Incontinente: la qual coſa da per ſe ſi manifeſta nel teſto.

UVA.BHSC

In che conuenga, & in che discordi il Continente dal Pertinace. Cap. IX.

MA' debbes'egli chiamar'Continente colui,che in qual si voglia ragione, ò elettione stà fermo? ò quegli,che stà fermo nella retta?& così debbes' egli dire Incontinente chi nõ stà fermo in qual si voglia ragione, ò elettione?mà solamẽte in quella,che è falsa?et nella elet 1.
tione,che nõ è buona,sicome disopra fu dubitato? O'uero è talmẽte da scior questo dubbio,chè l'uno,cioè,accidentalmẽte stia fermo in qual si voglia elettione, & vera ragione;mà assolutamẽte nella buona:et chèl'altro nõ vi stia fermo nel modo detto. Perchè sè vno vuole, et tira dietro à vna cosa per fine d'unaltra,costui vorrà,& tirerà dietro à quell'altra per se stessa, & alla prima accidẽtalmente. Et intendo io la cosa assolutamente per quello, che è per se stesso. Onde in certo modo può darsi, chè l'uno stia fermo in qual si voglia oppenione, & l'altro nò;mà chè (parlando assolutamẽte)l'uno stia fermo nella vera, & non l'altro. Trouansi alcuni, che stan fermi 2.
nell'oppenione,& chiamansi tenaci del loro parere; come sono li difficili ad essere persuasi altrimenti ; Et tali hanno vn' certo che di similitudine col Continente, come hà similitudine il Prodigo col Liberale, & l'Ardito col Forte;mà e' son'diuersi in molte cose,perchè il Cõtinẽte nè per la perturbatione, nè per il desiderio si muta; conciosia chè'l Continente, doue egli occorre,sia facile ad esser' persuaso nel bene. Mà questi altri non si lascian' persuadere dalla ragione,anzi abbracciano i desiderii,et son' tirati da' piaceri. La piu parte de' tenaci dell'oppenion' loro sono quei,che stimano la propia sentenza; & anchora gli ignoranti,& i villani. Quei,che stimano la propia sentenza, han per fine il piacere,& il dolore;perchè e' si rallegrano della vittoria,quando e' non sono sta

UVA.BHSC

ti persuasi in contrario; & dolgonsi quando il lor'parere non resta approuato, come sè e'fusse vn' decreto: laonde e' vengono ad hauere piu similitudine con l'Incontinente chè col Continente. Certi altri si ritrouano, che non stan fermi nella cosa, che essi hanno in oppenione; & non son' tali per l'Incontinenza, sicome interuenne à Neottolemo nel Filottete di Sofocle; perchè non già varió dall'oppenione per piacere, che e' n' hauesse, mà per l'honestà, perchè à lui era cosa honesta l'esser' verace: & da Vlisse era stato persuaso à mentire. Nè già è vero, chè chiunche opera per fine di piacere sia intemperato, cattiuo, ò incontinente; ma chi opera per fine di piacere di-

3. shonesto, si debbe dir' di tal sorte. Et perchè e' si dà anchora vn' certo altro, il quale men' chè non si conuiene si rallegra de' piaceri del corpo, & il quale men' chè non si conuiene stà fermo nella ragione; però infra costui, & l'Incontinente è mezo il Continente: perchè l'Incontinente nõ stà fermo nella ragione per voler' vn' certo che più de' piaceri; & questo altro non vi stà fermo per volerne vn' certo che meno: mà il Continente vi stà fermo, nè per l'una, nè per l'altra cagione si muta. E' adunche di necessità (posto chè la Continenza sia virtù) chè l'uno, & l'altro habito sia vitio; sicome anchor'eglino appariscono. Mà perchè l'uno di questi habiti si scorge in pochi, & radissimeuolte; però come la Temperãza all'Intemperanza s'oppone, parimente la Cõtinenza si mette

4. per cõtrario dell'Incõtinẽza. Et perchè molte cose si dicono per similitudine, però la Cõtinenza per similitudine cõseguita alla Tẽperanza; perchè il Cõtinente è atto à non far' cosa alcuna cõtro alla ragione per fine de' piaceri corporali; & il Temperato fà il simile: mà ecci in loro questa differenza, chè l'uno hà, & l'altro non hà voglie dishoneste; & l'uno è di tal fatta chè nonmai di niẽte si pigli piacere, che sia contro alla ragione: & l'altro,

UVA.BASC

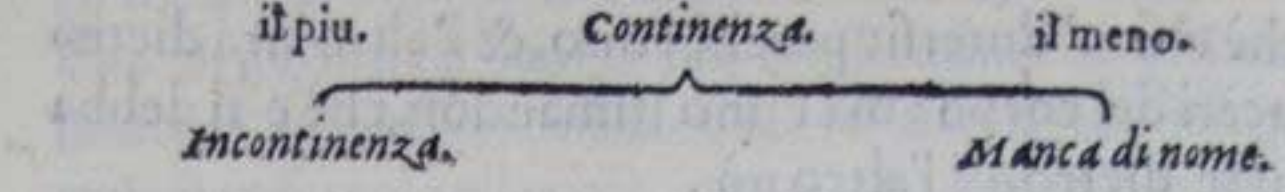
che ben' sene pigli piacere, mà non per questo sia tirato da lui. Conuengono l'Incontinente, & l'Intemperato, benchè e' sien' diuersi; perchè l'uno, & l'altro tira dietro a' piaceri del corpo: mà l'uno stimandosi, chè e' si debba lor' tirar' dietro, & l'altro nò.

Mà debbes' egli.

Scioglie in questo Cap. una quistione mossa disopra, se il Continente dico, & il Constante fussino una cosa medesima, determinando qui loro esser' diuersi. Il che proua per l'inconueniente, che seguirebbe, se il Continente sempre stesse fermo in un' parere: Et l'inconueniente è, che e' potrebbe star' fermo in un' parere, che fusse reo. Et l'opposito auuerrebbe dell' Incontinente, cioè chè e' potrebbe non istar' fermo in un' parere, che fusse cattiuo; Et questo non saria uitio. Mà per chiarir' meglio questa cosa, et il dubbio proposto il Filosofo afferma il Continente per se, cioè come Continente, star' sempre fermo nel parer', che sia buono; & accidentalmente in qual si uoglia; & l'Incontinente in opposito per se, & come Incontinente, non star' fermo nel parer' buono. Nell' ultimo determina la mediocrità di questa dispositione mostrando la Continenza essere la mediocrità intra due estremi non altrimenti che si sia la Temperanza; mà bene opporsele l'Incontinenza, perchè l'altro estremo nel meno dirado si troua. Et finalmente conchiude il Cap. con determinare il Continente, & il Temperato potersi dire una cosa medesima per uia di similitudine; mà non già perchè e' sieno in fatto. Et questa era una delle quistioni proposte nel primo Cap. se il Continente dico, & il Temperato fussino il medesimo. Et nella dichiaratione del testo, oue [*Mà solamente in quella, che è falsa*] 1. *E' il senso, chè chi sta fermo nell' oppenion' falsa ueramente debba chiamarsi Incontinente. Oue* [*Trouansi alcuni*] *Mette quiui la differenza intra'l Continente, & il Tenace; il quale habito del Tenace afferma trouarsi in tre suggetti, io dico in quegli, che apprezzano la propia sentenza, negli ignoranti, & ne' uillani: de' quali tutti racconta il modo nell' esser' tenaci. Oue* [*Et perchè e' si da anchora un' certo altro*] *Dichiara* 3. *quiui l'estremo nel meno del Continente, il quale manca di nome, così come anchora ne manca l'estremo nel meno del Temperato. Oue* [*Et perchè molte cose si dicono*] 4. *Mostra in che modo sia uera quella oppenione degli Antichi affermante la Temperanza, et la Continenza essere una cosa medesima; perchè tal detto semplicemente non è uero: mà è uero per similitudine, inquanto cioè l'uno, & l'altro hà molte cose simili.*

UVA.BHSC

FIGVRA.



Chè la Prudenza, & l'Incontinenza non possono stare in un' medesimo à un' tratto. *Cap. X.*

NOn è possibile, chè vno in vn' medesimo tempo sia prudente, & incontinente; perchè io hò dimostrato, chè l'huomo prudente, & l'huomo di buon' costumi è vna cosa medesima. Oltradiqueſto il prudente nō è tale solamente per conoscer'il bene, mà per esserne operatore; & l'Incontinente non è già operatore. Nè quì prohibisce nulla, chè l'habile non possa essere incontinēte. Onde nasce, chè e' pare alcunauolta, chè certi huomini sien' prudenti, & incontinenti per via di questa habilità, che dalla prudenza è differente nel modo detto disopra; le quali secondo la ragione sono l'una all'altra
3. propinque; mà secondo l'elettione son' diuerse. Nè stà ben' dire, chè l'Incōtinente sia come vno, che sappia, & che cōtempli, mà come vno, che dorma, ò che sia ebbro, & che spontaneamente operi; perchè in vn' certo modo e' conosce quello, che e'fà, & conosce il fine: nondimanco egli non è maligno, perchè l'elettione è in lui buona:
2. onde e' viene à esser' mezo cattiuo, & non ingiusto, per-
3. chè e' non è insidiatore. Et l'uno di questi incontinenti nō stà fermo nelle cose, che egli hà proposte cō buon' consiglio; Et l'altro, che è il malenconico, non è punto
4. atto à consigliarsene. E' simile l'Incontinente à vna Città, che fà molti ordini conuenienti, et che hà buone leggi, mà che non n'usa nessuna, sicome disse Anassandride in quel tratto

UVA.BASC

Prende quella Città consiglio al bene,
Che nulla stima poi le sante leggi.

Et l'huomo maluagio è simile à quella Città, che pur' vsa le leggi, mà che vsa l'inique. La Continenza, & l'In- 5.
continenza consiste circa la soprabbondanza di quello habito, che ne' piu si ritroua; l'uno de' quali stà più, & l'altro stà men' fermo in questo habito ché non fà la piu parte. Infra l'Incontinenze è maggiormente curabile quella, onde i malenconici sono incontinenti, ché non è l'Incontinenza di quei, che si consigliano, mà che non stanno poi fermi nel proposito. Et l'Incontinenza anchora di quei tali è maggiormente curabile, che per uia di consuetudine nõ sanno astenersi dalle voglie, ché 6.
di coloro, che sono incontinenti naturalmente; conciosia chè più ageuole impresa sia à tramutare il costume ché non è à tramutar' la natura: chè non già per altra cagione diuenta il costume difficile, ché per assimigliarsi alla natura, sicome anchor' dice Euuio Poeta

Altro (dico) non è nostro costume
Ch' uno spesso pensiero, & un' lung' uso,
Ch' all' huom' si cangia all' ultimo in natura.

Che sia adunche la Continenza, & l'Incõtinenza, & che sia la Constanza, & che la Mollitie, & qualmente tali habiti stieno l'uno inuerso dell'altro sieſene infino à quì detto.

Non è possibile.

Mostrasi in questo Cap. sciogliendo una delle quistioni innanzi proposte, il Prudente non potere essere Incontinente; & dinuouo anchora si manifesta l'Incontinente esser' men' reo dell' Intemperato: & nell' ultimo dinuouo si dichiara infra le due Incontinenze, io dico infra la temeraria, & l'inferma, esser' più curabile la temeraria: & quella, che è per consuetudine, di quella, che è per natura. Et nella dichiaration' del testo, ouue [Nè stà ben' dire, chè l'Incontinente sia] Per mostrare l'Incon- 1.

UVA.BHSC

tinente non essere ignorante, sebene egli haueua detto disopra, chè è non era prudente, però determina in che modo egli stia nel suo atto, cioè chè egli è sciente, mà non in atto; anzi nel modo, in che è l'ebbro. Nel qual modo, sebene commettendo il fallo pare, chè è non sia da ammetterlogli per fallo, non è nel uero, chè è non lo commetta, & chè è non sia fallo: perchè è lo commette in un' certo modo con elettione: sebene non à punto con
2. la medesima, con che la commette l'Intemperato. Oue [Perchè è non è insidiatore] Di quì si uede la differenza nella elettione dell' Intemperato, & dell' Incontinente; perchè l'Incontinente non elegge intutto col consiglio, sicome l'Intemperato, il quale è insidiatore: conciosia chè l'insi-
3. diatore nel suo atto maturamente prima consigli, et poi elegga. Oue [Et l'uno di questi Incontinenti] Determina quiui per le ragioni, che appariscon' nel testo, l'Incontinente temerario esser' men' reo dell' infermo. Oue
4. [È simile l'Incontinente] Per l'esempio del detto d'Anassandride appariscе più chiaramente la differenza, che è trà l'Incontinente, & l'In-
5. temperato. Oue [La Continenza, et l'Incontinenza] Consistono questi due habiti diuersamente l'uno intorno al uincere quei piaceri, che pochi uincono; & l'altro intorno all' esser' uinto da quegli, oue li piu non son' supe-
6. rati. Oue [Chè di coloro, che sono Incontinenti naturalmente] Mostrando quiui l'Incontinente per consuetudine essere più ageuolmente cu-
1. rabile dell' Incontinente per natura, pare, chè si potesse dubitare in che modo il uitio ci sia per natura. La qual materia benchè nel III. l'habbia tocca, quì breuemente riplicandola dico il Vitio, ò la Virtù esserci per natura in tal modo, cioè quando ò dalla complessione de' generanti, ò dagli influssi celesti noi siamo inclinati ò all'uno, ò all' altra; la quale inclinatione sebene non ci può sforzare, non è per questo, chè ella non habbia difficultà nell' esser' rimossa: & molto maggiore chè non hà la consuetudine. Potrebbe forse parere ad alcuno in questo libro, chè'l Filosofo fusse stato troppo diligente, & lungo in esaminar' la Continenza, & l'Incontinenza. Alla qual cosa si risponde lui hauerlo fatto, perchè nel uero tal dispositione ò nel bene, ò nel male è quella, che più regna negli huomini, essendo impresa difficillissima l'esser' ueramente uirtuoso: & non ageuole anchora (sicome molti si stimano) l'hauer' il uitio.

Oppenioni degli Antichi intorno al Piacere. Cap. XI.

1. MA' al Filosofo ciuile stà bene di considerare del piacere, & del dolore; perchè questo piacere è il primiero fabricatore del fine; nel quale risguardando diciamo

diciamo noi ciascuna cosa esser buona,ò cattiua assolutamente. Oltradiquesto la considerationè di queste due cose si mette infra le considerationi necessarie, conciosia chè innanzi da noi sia stato proposto,chè la Virtù morale,& il Vitio sia intorno al piacere,& intorno al dolore ; & la piu parte di quei,che hanno la felicità diffinita, hanno detto col piacere lei esser congiunta. Onde essi hanno chiamato il felice col nome greco μαχάριον dal rallegrarsi assai;chè in greco il rallegrarsi si dice χαίρειν,& μα vuol dir molto. Certi sono adunche d'oppenione, chè nessun piacere si debba mettere in atto, nè considerato per se stesso,nè considerato accidentalmente,cõ dire chè e' non è vna cosa medesima il bene,& il piacere. Altri sono,che accettano per beni alcuni piaceri; & la piu parte discacciano come cattiui. Ecci anchora vna terza oppenione,la quale afferma,chè,posto chè tutti i piaceri sien' cosa buona, non perciò possa essere, chè il piacere sia il sommo bene. In somma adunche stiman' certi, chè il piacere non sia bene, perchè ogni piacere è vna generatione sensibile, che tende nella natura;mà nessuna generatione è congiunta per parentado col fine, com' è dire, nessuna edificatione è con la casa il medesimo. Per unaltra ragione anchora,cioè perchè l'huomo tẽperato fugge i piaceri. Et per questaltra,perchè l'huomo prudente và dietro al mancamento del dolore,& non à quello, che diletta. Anchora, perchè i piaceri sono impedimento all'esser' prudente;& tanto più sono d'impedimento, quanto più vno si piglia piacere, com' è verbigratia ne' piaceri di Venere : nell'uso de' quali non è possibile,chè vno eserciti in cosa alcuna la mente. Più oltre nessun' arte tratta del piacere, mà ogni cosa buona casca sotto l'arte. Anchora li fanciugli,& le bestie seguitano i piaceri. L'altra oppenione, cioè chè tutti i piaceri non sien' buoni,è stimata, perchè e' sene ritroua de' brutti, & de'

2.
3.
4.
5.
6.

UVA.BHSC

vituperosi; & di quei, che son' nociui, per vedersi molte cose piaceuoli indur malattie. Et chè il piacere non sia cosa ottima si proua, perchè e' non è fine; mà è vna generatione: Et quasi tutte son' queste le cose, che intorno al piacere sono state discorse.

Mà al Filosofo ciuile.

Hauendo disopra in questi Cap. & douunche il Filosofo hà ragionato della Virtù, fatto mentione del piacere, & del dolore, qui, & in tutto il resto di questo libro tratta dell'una cosa, et dell' altra, come di due, che sieno alla Virtù congiuntissime; anzi di tal natura, chè senza esse la Virtù non bene si possa conoscere. Propone adunche innanzi tratto tre oppenioni degli Antichi intorno al piacere, & intorno al dolore. La prima stima il piacere nè di sua natura, nè accidentalmente esser' cosa buona. La seconda stima de' piaceri alcuni esserne buoni, & alcuni esserne cattiui. La terza stima, sebene il piacere è cosa buona, non perciò lui essere il sommo bene. La prima oppenione (ritornando) è da sei ragioni sostentata recitate nel testo dal Filosofo. La seconda da due. L'ultima da una, come leggendo il testo si può uedere. Et nella dichiaratione ne direm'

1. *qualcosa. Oue* [*Mà al Filosofo ciuile*] *Vna ragione, perchè al Filosofo ciuile s'appartenga la consideratione del piacere, è in questo modo, Il Filosofo ciuile considera del fine humano; Il fine humano è fabbricato dal piacere, & dal dolore: Adunche à lui s'aspetta considerare dell'uno, &*
2. *dell'altro. Oue* [*Oltra di questo la consideratione*] *E' quiui la seconda*
3. *ragione à prouare il medesimo. Oue* [*Et la piu parte di quei*] *E' quiui*
4. *la terza. Le quai ragioni si manifestan' da loro. Oue* [*Certi sono adun-*
5. *che*] *Narra quiui l'oppenion' degli Antichi. Et oue* [*In somma adunche*] *Quiui son' messe le sei ragioni, onde e' prouauano l'oppenion' prima; Et la prima ragione (lasciando l'altre) è in questo modo, Ogni bene è fine; Il piacer' non è fine: Adunche e' non è bene. Prouasi, chè e' non sia fine; perchè egli è generatione di cosa sensibile: & la generatione è moto, che tende al fine. Et quì auuertiscasi la generatione esser' presa da lui in largo modo. Questa simil' diffinitione da egli anchora al piacere nel primo libro della Rettorica, la qual diffinitione serue à' piaceri necessarij, che sono li piaceri del corpo, & non alli ueri piaceri, che non sono per*
6. *riempimento di natura mancante. Oue* [*L'altra oppenione*] *Espedi-*
7. *sce quiui con due ragioni la seconda oppenion' degli Antichi. Oue* [*Et*

UVA BHSC

chè il piacere] *Tocca quiui l'ultima oppenione con la ſua ragione prouante il piacere non poter' eſſere ſommo bene preſa dal fine, che e' negauano darſi al piacere, per eſſer' egli generatione, ſicome e' diceuono. Le quai tutte ragioni allegate dagli Antichi in fauore de'lor' placiti andrà egli ne' ſeguenti Cap. riprouando, come ſi uedrà piu diſotto.*

Contra le ragioni degli Antichi date intorno al piacere. *Cap. XII.*

MA' è fia diquì manifeſto, chè le ragioni ſopradette non prouano, chè il piacere non ſia bene, nè il ſommo bene. Primieramente, perchè il bene ſi dice in due modi, dicendoſi egli aſſolutamente, & à qualcuno; così però ſeguiteranno le nature, & gli habiti; onde anchora ſeguiteranno talmente li moti, & le generationi: & quelle, che appariſcon' cattiue, aſſolutamẽte ſon' cattiue, mà à certi nò, anzi da certi ſono deſiderate. Certe anchor'ne ſono, che non ſono deſiderabili da qualcuno, ſenon qualcheuolta, & per piccol tempo; ma non però debbon' eſſer' volute. Certe anchora ſi trouano, che nõ ſon' piaceri, mà che paiono; & tali ſon' tutte quelle, che hanno congiunto il dolore, & che ſono per fine di medicina: come ſon' quei piaceri, che ſi pigliano gli am malati. Oltradiqueſto, perchè del bene vna parte n'è ope ratione; & vnaltra n'è habito. Quelle operationi però, 1.
che cõſtituiſcono l'habito naturale, ſono accidẽtalmẽte piaceuoli; Et l'operatione è ne' deſiderii dell'habito, & della natura, che è cõ dolore. Chè inuero e'ſi dà anchora de' piaceri, che ſono ſenza deſiderio, & ſenza dolore; ſicome ſono l'operationi della natura, che nõ hà biſogno: i quali cõſiſtono nel cõtemplare. Di ciò è ſegno, chè la natura nõ ſempre ſi rallegra de' piaceti medeſimi, cioè et quãdo ella ſi riempie, & quãdo ella è ripiena; mà quando ella è ripiena, ella ſi piglia allegrezza de' veri piaceri, & quãdo ella ſi riempie: & de' cõtrarii anchora ſi piglia cõ

UVA.BHSC

tento, conciosia chè allhora & dell'amaro, & dell'agro
2. ella si diletti; Delle quali due cose nessuna n' è nè per na
tura piaceuole, nè assolutamente. Onde i piaceri sono
anchora nel modo simile, perchè quella diuersità, che hã
no le cose piaceuoli l'una con l'altra, hanno medesima-
mente l'un' con l'altro i piaceri, che da esse cose piaceuo
li son' deriuanti. Più oltre e' non è di necessità, chè e' si
dia cosa migliore del piacere, sicome pongon' certi, chè
sia il fine della generatione; perchè i piaceri non sono ge
nerationi, nè tutti i piaceri son' congiunti con la gene-
ratione: anzi certi sono operationi, & fini; Nè tai piace
ri interuengono, quando e' son' generati, mà quando e'
3. sono vsati; nè in tutte le cose si dà vnaltro fine fuor' d'es
se: mà solamente in quelle, che ci conducono alla per-
fettione della natura. Onde nõ stà bene affermare, chè'l
piacere sia vna generatione sensibile, mà piutosto si deb-
be dire, chè egli è vna operatione dell'habito naturale:
& in cambio di sensibile stà bene aggiugnerui, chè e' sia
senza impedimento. Par' bene, chè il piacere sia vna cer
ta generatione, perchè egli è bene propiamente; perchè
inuero egli è stimato, chè l'operatione sia generatione:
mà ella è vna cosa diuersa. Il dire, chè i piaceri sien' cat-
tiui per la ragione, chè alcune cose piaceuoli ci apporti-
no infermità; vna simil cosa si potrebbe volgere contra
le cose salubri cõ dire, chè certe di loro son' cattiue, per-
chè elleno nuochino alla roba. Onde per questo verso
si potrebbe dire, chè l'una cosa, & l'altra fusse rea; mà el-
la non è già per tal conto: conciosia chè alcunauolta il
contemplare nuoca alla sanità. Mà nè alla prudenza, nè
à nessun' altro habito virtuoso dà impedimento il piace
re, che da ciascuno di detti habiti è deriuante; mà i piace
ri, che vengon' d'altronde, gli danno noia: perchè il pia-
cere, che deriua dal contemplare, & dall'imparare, è ca-
4. gione di far' più cõtemplare, & di più imparare. Inquã-

UVA BHSC

to chè nessun' piacere caschi sotto arte alcuna, si risponde tal cosa accadere ragioneuolmente; perchè e' non casca anchora sotto arte alcuna nessun' altra operatione, mà sí sotto la potenza: seben' si potesse anchor'dire, chè l'arte de' profummieri, & de cuochi arrecasse piacere.

Quanto chè il Temperato fugga i piaceri, & chè il Prudente cerchi d' una vita, che sia senza dolore; & chè da' fanciugli, & dalle bestie sia desiderato il piacere, per vna medesima ragione si sciolgono tutti questi detti, cioè chè, essendo stato detto disopra, chè de' piaceri certi ne son' buoni assolutamente, & certi nò, questi vltimi perciò son' seguiti da' fanciugli, & dalle bestie: del dolore de' quali l'huomo prudente cercherà di mancare, nó volendo i piaceri corporali, che son' con dolore, & con desiderio; Et tali sono i non veri nelle soprabbondanze d'essi, mediante le quali l'Intemperato si dice Intemperato: & però il Temperato tai piaceri da se discaccia; perchè inuero il Temperato anchora hà i suoi piaceri. 5.

Mà e' fia diquì.

ARguisce alle tre oppenioni dette nel Cap. disopra, adducendo incontro alla prima affermáte il piacere non esser' bene sei ragioni: & incontro alla seconda affermante certi piaceri esser' bene, et certi nò, arguendo non contra l'oppenione, mà contra'l modo dell' argumentare: & incontro all'ultima affermante il piacere non essere il sommo bene porgendo due ragioni. Mà contra l'oppenion' prima affermante il piacer' non esser' bene arguisce egli con la diffinitione de' piaceri in piaceri buoni assolutamente, & in piaceri à certi. Et questo si proua esser' uero per la distintion' medesima del bene, alla quale conseguita la medesima distintione delle nature, degli habiti, dell' operationi, & conseguentemente del piacere da esse operationi deriuante. Mà la piú potente ragione data dagli Antichi per mostrare, chè il piacere non fusse bene, era il dire di lui, chè e' fusse generatione sensibile, cioè uno acquisto di qualcosa sensibile per far' perfetta quella natura; com' è uerbigratia del cibo, & del bere à quella natura, che n'hà di bisogno. Questa loro ragione si scioglie negando i piaceri

UVA.BHSC

esser' generatione, & sebene di tutti non si può negare, nieghisi di quegli, che nō sono piaceri della natura mancante. Onde alli piaceri della natura mancante diasi il nome di generatione, et à questi lieuisi il nome di bene, et di sommo bene; perchè tali piaceri nō son' fini: mà sono per cagione di cō seguire unaltro fine. Nè à questi sì fatti anchora si dia nome di cattiuo, quādo e' son' fatti cō modo, et cō retta ragione. Mà alli piaceri della natura ripiena diasi il nome nō pur' di bene, mà forse anchora di sommo bene; com'è uerbigratia agli deiuanti dalla cōtemplatione. Questi sì fatti piaceri afferma il Filosofo nō douersi chiamare generationi, anzi operationi; et, più ueramente parlādo, debbon' chiamarsi un' conseguente d'essa operatione. Onde correggasi la diffinitione data al piacere dagli Antichi, et dicasi il piacere essere non generatione, mà operatione dell' habito, che sia senza impedimento. Quanto à quella oppenione affermante certi piaceri esser' buoni, & certi no, arguisce egli (com' io ho detto) contra'l modo dell' argumentare; perchè prouando essi alcuni piaceri esser' rei, perchè e' noceuono al corpo, si mostra tal proua ridurci à uno inconueniente, che sarebbe il dire per la ragion' medesima le cose salubri esser' cattiue: perchè elleno nuocono alla roba, & anchora al corpo. Il che fa uerbigratia la contemplatione, che è cosa salubre all' animo. Et nella dichiaratione del te-

1. sto, oue [Oltra di questo perchè del bene una parte n'è operatione] Piglia quiui l'operatione per generatione. Nel qual modo preso il piacere uiene ad esser' imperfetto, perchè egli è con desiderio, et per cagione di riempiere

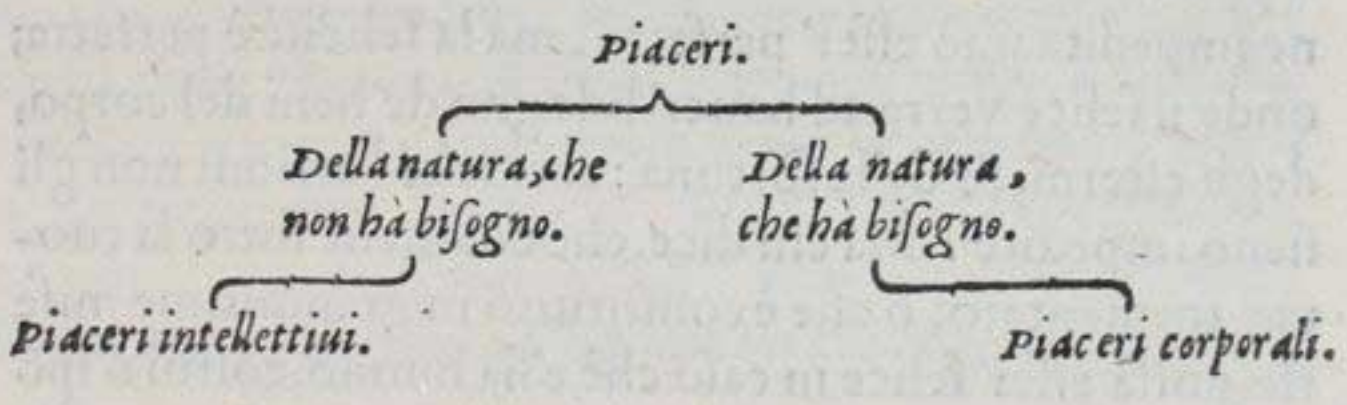
2. il bisogno della natura mancante. Oue [Conciosia chè allhora & dell'amaro, et dell' agro] Proua l'imperfettione de' piaceri della natura mancante (nel qual grado sono tutti i piaceri corporali) mostrando tal natura allhora chè ella si riempie pigliarsi piacere di cose contrarie, & che non son' buone assolutamente; mà che son' buone inquanto elleno seruono à riempiere essa natura. Mà perchè hà bisogno la natura nel riempiersi di cose contrarie? O' uero perchè le cose simili presto le indurrebbono satietà, come si uede per esperienza ne' cibi; onde non si uerrebbe à riempiere il bisogno naturale. O' uero perchè essendo ella composta di cose contrarie, parimente le faccia mestieri delle medesime cose contrarie per conseruarsi.

3. Oue [Nè in tutte le cose si dà unaltro fine] E' il senso, chè non tutte l'operationi sono per fine d'unaltra cosa, mà quelle sole, che son generationi di cosa sensibile: com'è il cibarsi, che è per fine di uiuere, nè è col uiuere una cosa medesima: & però non è fine. Mà bene posson' esser' fini l'operationi dell' habito, che non hà bisogno; nelle quali operationi sono i ueri piaceri: perchè tali piaceri non s'acquistano nella generatione di cosa sensibile, mà s'acquistan' nell'uso dell' habito, et della natura (com'io hò detto) che non

UVA BHSC

habbia bisogno, & che sia senza impedimento. Oue [Inquanto chè nessun' piacere] Scioglie quiui la quinta ragione messa nel Cap. disopra prouante il piacer' non esser' bene, perchè e' non ueniua sotto arte alcuna, con mostrare l'operatione anchora, che è bene, non uenir' sotto l'Arte, & il piacere hauendo ei prouato disopra essere operatione; perchè l'operatione uien' sotto la potenza: conciosia chè operar' non si possa, se prima non si presuppon' la potenza. Onde se l'operatione è della potenza, & la generatione è dell'Arte, il piacere prouato da lui essere operatione non puo uenir' sotto l'Arte; & nondimanco può esser' bene. Mà questa loro ragione il Filosofo scioglie anchora per unaltra uia, negando il piacere non uenir' sotto l'Arte; conciosia chè molte cose piacenoli, come sono gli condimenti, & gli unguenti odoriferi, uenghino sotto quell' Arti. Oue [Nelle soprabbondanze d'essi] E' il senso, chè il Temperato non sia intorno a' piaceri del corpo eccessiui, et che trapassino il segno, mà intorno à quegli, che si conuengono, secondo ché detta la ragione. 4. 5.

FIGVRA.



Delle spetie del Piacere, Cap. XIII.

COntuttociò è egli da ognun' cõceduto, chè il dolore sia cosa cattiua, & chè e' meriti d'esser' fuggito; del quale vna parte n'è male assolutamente: & l'altra in certo modo, cioè inquanto ei ci dà impedimento. Mà il contrario di quello, che fuggir' si debbe, inquãto egli è degno d'esser' fuggitto, & inquanto egli è vn' certo male, è bene: Et però è di necessità per questa ragione, chè il piacere sia vn' certo bene. Nè si debbe quì fare la solutione, sicome fà Speusippo, cioè chè così come il piu

è contrario al meno, & all'uguale sia medesimamente il piacere; perchè nonmai si potrà dire, chè il piacere sia posto sotto al male. Mà e' non fia già vero, chè qualche piacere non possa esser' sommo bene, auenga chè certi
1. piaceri non sien' buoni; sicome auuiene anchora di qualche scienza, sebene alcune sene ritrouan' cattiue: anzi è forse di necessità, chè e' ne sia alcuna desiderabilissima, sè ciascun' habito hà le sue operationi senza impedimẽto; ò posto chè la felicità sia vna operatione di tutti gli habiti, ò di qualcuno, & sia senza impedimento: & questa tale operatione è il piacere. Onde e' si darà qualche piacere, che sia sommo bene, anchor' chè e' si dia de' piaceri (come accade) che assolutamente sien' cattiui; & perciò nessuno è, che nieghi, chè la vita dell'huomo felice sia piaceuole: anzi ognuno mette ragioneuolmente il piacere in essa felicità. Chè inuero nessuna operatione impedita può esser' perfetta, mà la felicità è perfetta; onde il felice verra ad hauer' bisogno de' beni del corpo, degli esterni, & della fortuna: acciochè l'attioni non gli sieno impedite. Mà chi dice, chè colui, che sotto la ruota è tormentato, ò che è constituito in grandissime misé
2. rie, possa esser' felice in caso chè e' sia buono, costui ò spõtaneamente, ò forzato chè e' se lo dica, non afferma nulla, che rilieui. Mà, per hauer' bisogno l'huomo felice della fortuna, pare à certi, chè e' sia vna cosa medesima la felicità, & la buona fortuna; & ciò non è infatto, perchè inuero la fortuna eccessiua l' è ad impedimento: & forse non è ragioneuole, chè tale sia chiamata buona fortuna; perchè il termino d'essa debbe essere insino à tanto chè ella serua alla felicità. Mà chè gli huomini, & li bruti, & chè ogni cosa appetisca il piacere, è inditio, chè egli è in certo modo il sommo bene, sicome dice Hesiodo

Non muor' la fama, che la gente tutta

Và

Và celebrando.

Mà perchè la natura, et l'habito ottimo nõ è in ogni huo 3.
mo, nè appariſce ſempre ad ognuno il medeſimo; però auuiene, chè il piacere medeſimo nõ è da ognun'ſeguitato, ſebene ognun'ſeguita il piacere: et forſe è egli ſempre ſeguitato vn'medeſimo, et nõ quello, che gli huomini ſi ſtimano, nè quello, che eſsi cõfeſſano, cõcioſia chè da natura ogni coſa habbia vn'nõ sò che di diuino. Mà è interuenuto, chè i piaceri del corpo s'habbino vſurpato il nome de'piaceri, per prouargli noi ſpeſſeuolte; & per parteciparne ciaſcuno. Per eſſere adũche queſti ſoli conoſciuti, diquì naſce, chè queſti ſoli ſono ſtimati piaceri. E' di 4.
più manifeſto, chè sè il piacere non è coſa buona, & sè l'operatione nõ è coſa dilettеuole, l'huomo felice non potrà viuere cõ piacere. Et ditemi, à che altro fine n'harà ei di biſogno, sè il piacere non è coſa buona? anzi interuerrà, chè l'huomo felice potrà viuere con dolore; concioſia chè il dolore non ſia nè bene, nè male, sè e' non ſia anchora il piacere. Per quale adunche cagione douerrà egli fuggirlo? Conſeguirà anchora da queſta poſitione, chè la vita del virtuoſo non ſarà più piaceuole dell'altre, sè l'attioni ſue nõ harãno da eſſere più piaceuoli.

Contuttociò è egli.

SEguita di moſtrare in queſto Cap. non pure, chè il piacere ſia bene, mà anchora chè e' ſia il ſommo bene. Proua il primo detto in tal modo con la ragion' de' contrarij, Il dolore è male, & debbe eſſer' fuggito; adunche il piacere è bene, & debbe eſſer' amato. Mà queſta ragione Speuſippo non accettaua, dicendo non ſeguir' di neceſsità, sè il dolore è male, che il piacer' ſia bene. Confermaua il ſuo detto dall' eſperienza ſteſſa, chè moſtraua gli eſtremi amendue eſſer' cattiui. Et quì è da ſapere, chè Speuſippo, che era Stoico, intẽdeua per eſtremi il piacere, & il dolore; & per il mezo uirtuoſo poneua l'indolenza. Et in tal modo ſtaua bene il ſuo detto, & anchora ſtaua bene in quei contrarij, che hanno il mezo; com'è negli eſtremi di tutte le Virtù morali. Et il detto d'Ariſtotile ſtà bene in quei com

UVA.BHSC

trarij, che non hanno mezo, com'è uerbigratia nel sanò, & nell' infermo; benchè li Medici anchora in questi contrarij dieno il mezo: perchè inuero il detto d'Aristotile in questa materia non procede senon limitato, io dico, sè il dolore è male, non procede, che il piacere sia bene, senon posto chè il piacer' sia mezo, & non estremo. Doppo questo concede il Filosofo alcuni piaceri non esser' buoni, come anchora si concede una simil cosa in alcune Scienze; nè per questo auuiene, che alcun' piacere non possa essere il sommo bene: come anchora niente uieta, chè alcune Scienze non posin' essere ottime. Et notisi qui il Filosofo in largo modo attribuire il sommo bene al piacere, perchè (per dir' ueramente) il sommo bene consiste nell' operatione dell' ottima parte dell'Anima; la quale per hauer' congiunto il piacere, però di lui si può dire, chè e' sia il sommo bene. Mà dichiarando il testo,

1. oue [Sicome auuiene anchora di qualche Scienza] Intendasi qualche Scienza non esser' buona non dalla parte d'esse Scienze, mà ò dal difetto, che sia in loro de' principij, che uerbigratia sien' falsi; ò dal diffetto della materia: sicome auuiene nelle Scienze agibili. Mà chè qualche Scienza sia il sommo bene in questo modo si proua, Sè ciascuno habito hà la sua operatione non impedita, che è bene; Et sè infra gli habiti, & infra le nature sene dà una miglior' dell' altra, talmente chè e' si dia la perfettißima: L'operatione però, che da tal' habito, & natura procederà, sia perfettißima, & il sommo bene. Appariscon' nel testo le conseguenze, cioè chè l'huomo tormentato non possa esser' felice, & chè all' huomo da douer' esser' felice sien' necessarij i beni del corpo, & i beni di fortuna; Et questo s'intenda pe'l felice attiuo; perchè al felice speculatiuo pochi beni di fortuna fan di mestieri. Et inquanto à tormentati è chiaro, chè tali stimati come huomini ne' tormenti non pos-

2. son' esser' felici; Et Aristotile parla della felicità humana. Oue [Costui ò spontaneamente, ò sforzato] E' il senso, chè e' non dice cosa, che uaglia, l'affermante esser' felice chi si troua ne' tormenti; ò dica e' questa conclusione, perchè egli così l'intenda: ò uero perchè e' non sappia risponde-

3. re alle ragioni fattegli contro. Oue [Mà perchè la natura, et l'habito] Ogni cosa (afferma il Filosofo) appetisce l'ottimo, per la ragione chè ogni cosa partecipa un' certo che di diuino; mà la natura cattiua, la quale il uero fine hà nascosto, s'inganna, & piglia il piacer' falso pe'l uero: anzi afferma il Filosofo tutti gli huomini benchè cattiui uolere un' piacer' medesimo, mà non s'accorgere, chè quei piaceri cattiui, ch'e' seguitano, sieno l'ottimo, che è desiderato da' buoni, inquanto e' son' piaceri. Perchè inuero tutta la natura desidera, & ama il sommo bene, nel quale è posto il uero piacere; mà ben' s'inganna per la cattiuità sua in seguitarlo nei falsi sug.

UVA BHSC

getti; Et questo esprime benissimo l'Eccellentissimo Poeta Dante nel V. del Paradiso dicendo

Et s'altra cosa uostro amor' seduce,
Non è senon di quella alcun' uestigio
Mal conosciuto, che quiui traluce.

Oue [E' dipiù manifesto] Per le ragioni, che conducono ad inconue- 4.
niente proua il piacere esser bene contra la positione di chi la intendeua altrimenti. V no inconueniente è, chè l'huomo felice nella uita non harebbe piacere. L'altro, chè l'huomo felice potrebbe hauer' dolore. Il terzo, chè l'huomo uirtuoso non uerrebbe ad hauere maggior' piaceri dell' huomo uitioso. Le quai tutte cose disopra sono state prouate incontrario.

De' piaceri corporali in che modo e' sien' buoni, & in che modo nò. Cap. XIIII.

MA' considerino intorno a' piaceri del corpo coloro, che dicono, chè certi piaceri debbon' esser' grandemente desiderati; come sono verbigratia gli honesti, mà non quei del corpo: intorno a' quali consiste l'Intemperanza. Mà sè così è, perchè adunche fieno cattiui i dolori, che son' loro contrarii, essendo vero, chè il bene sia contrario al male? ò veramente si debbe dire, chè li piaceri necessarii del corpo sien' buoni per esser' cosa buona quella, che non è rea? ò vero saranno buoni insino à vn' certo che? perchè in tutti gli habiti, & in 1.
tutti i moti, doue non si fà l'eccesso del meglio, quiui nõ si fà anchor' l'eccesso del piacere; & all'incontro in tutti quegli, in che e' si fà, si fà anchora del piacere. Mà ne' beni del corpo si dà l'eccesso: Et cattiuo è chiamato l'huomo, che vi seguita in essi l'eccesso, & non quello, che vi è di necessità; concioßia chè ogn' huomo si rallegri in vn' certo modo di mangiare, et di bere, & di Venere: mà nõ già ognun' vi si rallegra nel modo, in che si conuiene. Et l'opposito auuiene nel dolore, perchè l'huomo cattiuo non vi fugge l'eccesso, mà vi fugge altutto il dolore;

UVA.BHSC

concioſia chè all'eccesſo non ſia contrario il dolore: mà è contrario à colui, che vuole l'eccesſo ne' piaceri. Mà perchè e' non biſogna ſolamente dir' la verità, mà ancho ra ſi debbe dir' la cagione della bugia (& queſto gioua aſſai al prouare vna coſa) perchè quando quella coſa apparisce prouabile, mediante la quale ſi moſtra vero quel lo, che non è, interuien' per queſto, chè maggior' fede ſi preſti alla verità; però è da dire, onde naſca, chè li piaceri
3. del corpo ſieno più ché gli altri deſiderabili. Primieramente adunche dico, perchè tai piaceri ſcacciano il dolo re, & perchè e' ſon' medicina degli eccesſiui dolori, chè e' ſi và conſeguendo gli eccesſiui piaceri, & in ſomma i piaceri del corpo. Mà le medicine ſon' coſe vehementi; Et diquì naſce, chè i piaceri del corpo ſon' bramati aſſai; perchè eglino appariſcon' più appreſſo al loro cõtrario.
4. Non è giudicato il piacer' del corpo coſa buona per que ſte due cagioni, come s' è detto; perchè certi d'eſsi ſono operationi d'una natura cattiua: cattiua dico ò da eſſa generatione, ſicome interuiene alle beſtie; ò dalla conſuetudine, ſicome interuiene agli huomini maluagi; & perchè certi ſon' medicine da riempier' l'indigenza, & perchè egli è meglio hauere il perfetto ché eſſer' fatto. Certi altri d'eſsi anchora naſcono mentre chè la coſa ſi conduce à perfettione; queſti tali adunche ſon' buoni accidentalmente. Oltradiqueſto tali piaceri ſon' ricercati (perchè eſsi ſon' veheméti) da chi non può per via d'altri piaceri rallegrarſi. Cotali huomini adunche à loro ſteſsi ſi vanno procacciando la ſete, la qual coſa non merita biaſimo, sè ella non fà nocumento; mà quando el la fà nocumento, ella è biaſimeuole: perchè tali non hãno altro modo da rallegrarſi; Et il non hauer' modo alcuno da rallegrarſi è alla piu parte moleſto per natura;
5. perchè inuero l'animale dura ſempre fatica, ſicome fanno teſtimonianza tutti i detti de' naturali affermanti,

UVA.BHSC

chè il vedere, & l'udire ci danno dolore: mà chè noi ci siamo dentro assuefatti, sicome essi dicono. Nella gioua nezza similmente per l'augmento, che vi si fà, stanno disposti gli huomini non altrimenti ché gli ebbri; & la giouanezza è inclinatissima alla libidine: mà li melanconici per natura hanno sempre bisogno di medicine, cõciosia chè essi mediante la complessione sempremai habbino il corpo morsecchiato, & chè sempre tali stieno in desiderii vehementi. Onde auuiene, chè il piacere discaccia loro il dolore, il piacer' dico contrario à quel dolore; & anchora qualunche e' si sia, pur' chè e' sia vehemente; Et per tal' cagione diuentano eglino intemperati, & cattiui. Mà li piaceri, che mancano di dolore, non hanno 6.
la soprabbondanza; Et questi sono i piaceri naturali, & che non sono per accidente. Io chiamo piaceri per accidente quegli, che son' medicine; imperochè egli accade con essi, chè vno sia medicato, restando ei sano mentre chè egli opera qualche piacere: & perciò tali attioni appariscono loro di diletto. Mà per natura son' piaceuoli quelle cose, che fanno l'operatione di quella natura. Mà nessuna cosa è, chè la medesima sia sempre piace- 7.
uole per non esser' la nostra natura scempia; mà sempre per esserui dẽtro vn' certo che di diuersità: onde ella è corruttibile. Però sè ella opera qualche altra cosa, questa operatione è all'altra natura fuor' di natura; mà quando ella si pareggia, nè molesto, nè piaceuole appariscе quello, che s'opera. Onde sè e' si trouasse vna natura, che fusse scempia, sempremai la medesima operatione vi farebbe piaceuolissima. Et per questa ragione DIO sempre si gode d'un' medesimo piacere, & d'una semplice operatione si diletta; conciosia chè non pur si dia l'operatione nelle cose del moto, mà anchora in quelle, che son' immobili; & chè il piacere maggiormente consista nella quiete ché e' non consiste nel moto: & la mutatione

UVA.BHSC

è infra tutte l'altre cose dolcissima (secondo ché dice il Poeta)' per la cattiuità della nostra natura; chè come l'huomo maluagio ageuolmente si cangia, quella natura è medesimamente maluagia,che hà bisogno di cangiamento : perchè ella non è scempia, nè buona . Della Cõtinenza adunche, & dell'Incontinenza,& del Piacere,et del Dolore s'è detto,che sia ciaschun' d'essi;et in che modo questi sien' buoni , & questi cattiui : & restici hora à parlare dell' Amicitia .

Mà considerino intorno a' piaceri .

Domanda il Filosofo in questo principio gli affermãti li piaceri del corpo esser' cattiui , come e' la intendino de' dolori opposti à essi piaceri . Nella qual risposta sè e' dicono tai dolori esser' cattiui, afferma egli contra loro adunche i piaceri esser' buoni. Et allincontro sè e' dicono i piaceri esser' buoni, afferma egli adunche i piaceri del corpo esser' cattiui. Mà l'affermare i dolori esser' buoni è cosa disconueneuole. Determina adunche il Filosofo questa materia intorno a' piaceri del corpo in questo modo,cioè che e' sien' buoni,et quando e' son' necessarij, et quando e' non trapassano un' certo segno;et che e' sien' cattiui quado e' u' è l'eccesso. Proua questa conclusione cõ mostrare esser' cattiuo ogni eccesso in quelle materie,doue si può trapassare il migliore,sicome auuiene ne' piaceri corporali:perchè l'eccesso non è cattiuo in quelle materie , doue non si può fare trapassamento del migliore,sicome auuiene ne' piaceri speculatiui : i quali perciò non uengono ad hauere i dolori, che sieno opposti à essi piaceri . Rende dappoi la ragione, onde auuenga cioè , chè i piaceri del corpo sien' tanto desiderati ; la quale si manifesta per il discacciamento,che e' ci fanno,del dolore : & perchè e' ci sono in cambio di medicine. Chè nel uero gli huomini per tutta la uita loro afferma egli essere infestati da' dolori in ciascuna loro attione,& insino in quella de' sensi ; mà essi di ciò non s'accorgono per la consuetudine fattaui dentro . Diquì nasce,chè eglino han bisogno de' piaceri opposti à' contrarij dolori ; & però li piaceri del corpo sono hauuti in pregio , & stimati per buoni, & per ueri : sebene li piaceri simili non hanno le qualità dette ueramente . Rende anchor' la ragione nell' ultimo del Cap. onde auuenga,chè gli huomini non sempre si piglin' piacere delle medesime cose ; & onde auuenga, chè la mutatione ci sia dolcissima : perchè un' tale effetto nasce primieramente dalla diuersa natura,onde l'huomo è compo-

UVA BHSC

sto, io dico dell'Anima, & del Corpo, che son' diuersi, & contrarij nell'elettione de' piaceri; & dipoi dalla diuersità del misto corporale, il quale così come egli è diuerso desidera diuersi piaceri: però inferisce il Filosofo, che, doue fusse una natura semplice, tale si diletterebbe d'una semplice operatione, sicome interuiene à DIO Ottimo, il quale, sebene è immobile, non manca della sua operatione, dandosi ella non pure al mobile, ma più eccellentemente all'immobile. La qual cosa come stia è materia da Metafisico, & da Teologo Christiano. Soggiugne anchora la ragione, onde è, che li malenconici sieno intemperati; la quale appariſce nel testo: il quale dichiarando, oue [Perchè in tutti gli habiti] Proua i piaceri del corpo potere esser' cattiui per la ragione del contrario in questo modo, Sè ne' moti, & negli habiti, doue non si fa l'eccesso del migliore, i piaceri ui son' buoni; ne' moti, & negli habiti, doue è si fa, ui saranno i piaceri cattiui. Et li moti, & gli habiti, oue si fa tale eccesso, non son' altro che i piaceri corporali. Oue [Mà perchè e' non bisogna] Mostra quiui particularmente i piaceri del corpo eccessiui non esser' buoni, hauendo imprima manifestata la ragione, per che eglino appariscono. Et questo fa egli, acciochè meglio si conosca il uero; perchè se egli appariſce per le ragioni prouabile la bugia, quanto più per esse si mostrerà certa la uerità? Oue [Primieramente] Due son' le cagioni, per che li piaceri del corpo appariſchin' buoni; L'una è il discacciamento, che e' fanno de' dolori; Et l'altra è la medicina, che e' porgono alli dolori eccessiui. Et da questo nasce, ch'eglino appariscono assai per la ragione de' contrarij, che e' discacciano, & uan medicando; conciosia che li contrarij posti l'uno appresso dell'altro maggiormente si manifestino. L'opposito di questo effetto interuiene ne' piaceri della Mente, i quali per non hauer' contrarij i dolori non son' tanto conosciuti, nè per conseguente desiderati dal uulgo. Oue [Non è giudicato] Due cagioni sono addotte dal Filosofo per mostrare li piaceri del corpo non esser' buoni; L'una si toglie dal suggetto, oue e' son' molteuolte: & questa è la natura bestiale, sicome auuiene alle bestie, che quì son' prese per gli huomini bestiali; de' quali hà ei detto disopra, ò uero la natura uitiosa ordinariamente: L'altra è tolta dall'effetto, che e' fanno: & questo è il medicare, et riempiere il bisogno, il qual bisogno dimostra imperfettione; essendo meglio (sicome egli afferma) l'essere perfetto che l'hauere ad acquistare la perfettione. Oue [Perchè inuero l'animale] E' uniuersal detto di tutti i Filosofi, che non pure negli altri moti, mà anchora in quegli stessi de' sensi l'animale ui duri fatica; io dico uerbigratia nel uedere, nell'udire, & in tutti quei moti de' sensi, che ci appariscon' piaceuoli: mà per la consuetudine interuenire, chè una tal cosa non ci sia manifesta. Oue

1.
2.
3.
4.
5.

UVA.BHSC

6. [*Mà li piaceri, che mancan' di dolore*] *Li ueri piaceri esser' quei della Mente si manifesta per la ragione, chè tali mancanti di dolore non hanno la soprabbondanza, cioè non hanno il troppo, che sia in loro riprensibile.*
7. Oue [*Mà nessuna cosa*] *Onde sia, chè gli huomini si dilettino di mutar' piaceri n'è cagione (sicome è stato detto disopra) il non essere scempia la nostra natura; onde auuiene, chè l'un piacere è all'altra natura contrario, com'è uerbigratia il piacer' del corpo, che è proportionato all'Anima sensitiua, è contra natura alla Mente, & cosi per l'opposito. Et tanto basti in questo Cap. per la fine di questo libro VII. doue è stato trattato della Continenza, & Incontinenza, & d'altre dispositioni; & fattasi infra loro la comparatione: & nell'ultimo s'è discorso intorno al piacere, & intorno al dolore.*

TAVOLA.

Della Virtù heroica, et della Continenza, & de' loro opposti.

Doppo le cose dette. Cap. I.

In che modo l'Incontinente habbia, & non habbia scienza.

Potrebbe dubitare vno. Cap. II.

Seguita della medesima materia del Continente, & dell'Incontinente.

E' adunche da considerare. Cap. III.

Sè la Continenza è intorno à un' propio oggetto, ò nò.

Mà diciamo conseguentemente. Cap. IIII.

Chè l'Incontinenza è impropiamente intorno a' piaceri fuor' di natura, & chè ella è di due sorti.

Mà perchè e' si danno. Cap. V.

Della differenza infra l'Incontinenze propie, et l'impropie.

Discorriamo doppo questo. Cap. VI.

Dell'

UVA.BHSC

Dell'habito del Continente, & del Constante, & de' loro opposti.

Inquanto a' piaceri del tatto. Cap. VII.

Che differenza sia intra l'Incontinente, & l'Intemperato.

L'Intemperato sicome io hò detto. Cap VIII.

In che cõuenga, et in che discordi il Cõtinente dal Pertinace.

Mà debbes' egli. Cap. IX.

Chè la Prudenza, & l'Incontinenza non stanno in un' soggetto medesimo à un' tratto.

Non è possibile. Cap. X.

Oppenioni degli Antichi intorno al Piacere.

Mà al Filosofo ciuile Cap. XI.

Contra le ragioni degli Antichi date intorno al Piacere.

Mè e' fia diquì manifesto. Cap. XII.

Delle Spetie del Piacere.

Contuttociò è egli. Cap. XIII.

De' piaceri corporali in che modo e' sien' buoni, & in che modo nò.

Mà considerino. Cap. XIIII

UVA.BHSC

LIBRO OTTAVO

Dell' Amicitia. *Cap. 1.*

OPPO le cose dette segui
ta da parlarsi dell' Amicitia,
perchè essa anchora è vna
certa Virtù, ò veramente el-
la è con Virtù; oltradiquesto
perchè ella è vna cosa neces-
saria alla vita: concioſia chè
sẽza amici nessuno mai eleg
gesse di viuere, auuẽga chè
egli haueſſe tutti gli altri beni; perchè e' si vede li ricchi,
& li constituiti in grandezze di Stati hauer' grandemen-
te degli amici bisogno. Imperochè à che sarebbe mai vti
le tal prosperità di fortuna? tolta via la beneficenza, la
quale per lo piú si fà, & è massimamẽte lodata, faccẽdosi
inuerso gli amici? ò qualmente si potrebbe mai tal pro-
sperità conseruare, ò mantener' salua senza gli amici?
concioſia chè quanto ella è maggiore, tanto più ella sia
esposta a' pericoli. Mà nella pouertà, & nell'altre male
fortuna nessun' altro refugio è stato reputato migliore
ché gli amici, nè nella giouanezza per mantenerla senza
difetti; nè nella vecchiezza per farla osseruare, & per por
gere aiuto à quel mancamento dell'operationi, che li
vecchi per la debolezza eseguir' non possono: nè nell'e-
tà virile per l'attioni virtuose, sicome è in Homero

Et li due insieme andanti.

concioſia chè e' sieno in tal modo più possenti & à far'
3. l'attioni, & à contemplare. Pare, chè l'Amicitia natural
mente sia infra'l generante, et il genito; nè ciò solamente

UVA.BHSC

negli huomini, mà anchora negli vccegli, & nella piu parte degli animali, & in quegli, che sono della medesima spetie l'uno inuerso dell'altro, & massimamente infra gli huomini: onde son' lodati gli amatori degli altri huomini. Puosi anchora veder' questo in essi errori, 4.
quãto ciascheduno huomo all'altro huomo sia familiare, & amico. Conserua l'amicitia anchora le Città, & i 5.
Datori di legge hãno messo piu studio intorno à lei ché intorno alla Giustitia; conciosia chè la concordia sia vna cosa simile all'amicitia: Et questa è quella cosa, che desiderano essi Datori di legge; & la discordia, che è vna inimicitia, da loro massimamente discacciano. Oltradi- 6.
questo doue è amicitia non è di giustitia bisogno, & pe'l contrario doue è giustitia, quiui fà dell'amicitia mestieri. Et infra le cose giuste l'essere amicabile è vna principalissima parte d'esso giusto, nè solamẽte è l'amicitia co 7.
sa necessaria, mà ella è anchora honesta; perchè e' s'usa di lodare gli amatori degli amici: & l'hauere assai amici è messo infra le cose honeste. Anchora molti sono, che stimano vna medesima cosa l'huomo buono, & l'huomo, che sia amico. Mà di questa Amicitia nõ pochi dub 8.
bii ci occorrono, volẽdo alcuni, chè ella sia vna certa similitudine, & chè gli amici debbino esser' simili; onde e' dicono, chè il simile và al suo simile, & chè la merla và con la merla: & altre simili cose. Altri incontrario dicono, chè tutti gli Artefici si inimicano; & di questa materia fanno più alta, & più natural consideratione: come è Euripide, che dice

Quando arde, il bel terren' la pioggia brama;
Et quando è pieno il Ciel de' suoi uapori,
Desia spiegargli in sen' quel, ch' ei ne trasse.

Et Heraclito afferma il contrario esser' quello, che giouua; & chè de' contrarii si compon' l'ottima harmonia: & chè tutte le cose si generano per via dell'inimicitia. Cõ-

UVA.BHSC

tro à coſtoro ſon' degli altri, ſicome è Empedocle, che dice il ſimile appetire il ſuo ſimile. Mà laſcinſi intorno à queſta materia le quiſtioni naturali per nõ eſſer' da queſto luogo, & conſiderinſi tutte quelle, che ſono humane, & che attégono a' coſtumi, & agli affetti; com' è dire, sè in tutti gli huomini ſi fà l'amicitia; ò vero è impoſſibile, chè ella ſia infra' cattiui: & sè e' ſi dà vna ſola ſpetie, ò piu d'amicitie. Chè inuero chi ſtima, chè l'Amicitia ſia d'una ſola ſpetie, perchè ella riceua il più, & il meno, non crede ciò per ſegno ſufficiente; perchè il piu, & il meno è riceuuto anchora da coſe diuerſe di ſpetie. Mà di queſte coſe innanzi è ſtato detto.

Doppo'l trattato.

Doppo'l trattato delle Virtù morali, & intellettiue, & d'altre diſpoſitioni attenenti alla Virtù, diſcorre il Filoſofo in queſto libro, et nel ſeguente dell'Amicitia, come di coſa, che ſia ò Virtù, ò congiuntiſſima alla Virtù; & come di coſa, che ſia naturale, & neceſſaria alla uita:

1. *intendendo la neceſſità quì per utilità. Dubitaſi innanzi tratto di lei sè ella è Virtù, & pare, chè ella ſia; perchè ella è habito, che hà il piu, il meno, et il mezo, l'elettione, et tutte l'altre condittioni alla Virtù attenenti. Onde alcuni l'hanno meſſa nella uolontà, come parte di Giuſtitia. Da altra banda pare, chè ella non ſia Virtù, mà bene uno effetto partorito da qualunche poſſeggа qual ſi uoglia habito uirtuoſo. Queſto prouano per uederſi l'Amicitia eſtenderſi ad altri, & però l'hanno meſſa per un'bene*
2. *eſterno grandiſſimo. Dubitaſi anchora della cagione d'eſſa, sè ella è (dico) la ſimilitudine, ò la diſſimilitudine; Et l'una oppenione, & l'altra hà in fauore eſempi, & prouerbij. Mà la determinatione è queſta, chè di lei (aſſolutamente parlando) ſia cagione la ſimilitudine, & per accidente ne ſia cagione la diſſimilitudine. Perciò il Filoſofo ne' primi ſei Cap. di queſto libro parla dell'Amicitia, che è per uia di ſimilitudine (& queſta è la più uera): & negli altri ſei di quella, che è per uia di diſſimi*
3. *litudine. Dubitaſi più oltre sè l'Amicitia è d'una ſola ſpetie, ò di più. Chi uuole, chè ella ſia d'una ſola ſpetie adduce per ſegno, chè ella riceue il più, & il meno; mà le coſe, che riceuono il più, & il meno, non ſon' differenti di ſpetie. Chè l'Amicitia riceua il più, & il meno ſi manifeſta*

UVA.BHSC

per essere da ognun' confessato l'Amicitia honesta essere più Amicitia della gioconda, & dell'utile. Ma tal segno non è efficace secondo il Filosofo affermante molte altre cose conuenienti nel genere riceuere il più, & il meno, & essere differenti di spetie; di che dice hauer' parlato disopra: nè io mi ricordo in quello libro d'hauerlo letto. Ma bene si potrebbe dire una simil cosa auuenire nella sustanza, & nell'accidente, i quali conuenendo nel genere dell'ente non ui conuengono à un' modo, & son' differenti di spetie; & medesimamente ciò accadere nella materia, & nella forma, che essendo amendue natura, non però la partecipano à un' medesimo modo: onde uengon' elleno ad esser' differenti, conciosia chè la forma sia maggiormente natura ché non è la materia. Et dichiarando il testo, oue [Perchè essa è anchora una certa Virtù] La prima ragione, per la quale si mostra appartenersi al moral Filosofo la consideratione dell'Amicitia, è tale, Al moral Filosofo s'appartiene considerar' della Virtù; L'Amicitia è Virtù, ò congiunta con essa: Adunche è gli si conuien' considerare dell'Amicitia. Oue [Oltra di questo perchè ella è] La seconda è in tal modo, La cosa necessaria alla uita s'appartiene al moral Filosofo; L'Amicitia è necessaria alla uita: Adunche ella gli si appartiene. Il mezo uerso allegato nel testo d'Homero si trae del X. dell'Iliade profferito da Diomede, il quale uolendo andare à speculare l'esercito Troiano menò con seco Vlisse, acciochè amendue meglio potessino specularlo. Onde è egli uenuto in prouerbio, & accommodasi all'Amicitia. Oue [Pare, che l'Amicitia] La terza ragione è così, Quello, che naturalmente assai gioua all'huomo per la uita sua, s'appartiene al moral Filosofo; L'Amicitia per natura gioua à questo effetto: Adunche ella gli s'appartiene. Oue [Puossi anchor' ueder' questo in essi errori] Vn' argumento à prouar' quella minore, cioè che l'Amicitia per natura gioui alla uita è il uedersi negli errori delle strade, che ciascuno l'uno dall'altro domandatone à caso le ua insegnando. Il che non nasce da altro ché da un' naturale instinto di giouarsi l'un' l'altro. Oue [Conserua l'Amicitia anchor' le Città] La quarta ragione è, Quello, che conserua le Città, et mantiene le, è considerato dal moral Filosofo; L'Amicitia mantiene le Città, & conseruale: Adunche ella è sua considératione. Che l'Amicitia conserui le Città si proua pe'l suo contrario della discordia, che le distrugge, et rouina; sicome Sallustio elegantemente l'esprime: & come di ciò sen' hà per testimonio il diuino Oracolo affermante ogni Regno in se stesso diuiso distruggersi. Oue [Oltra di questo doue è Amicitia] La quinta ragione è, Quello, che conserua le Città anchor' maggiormente della Giustitia, è considerátione morale; L'Amicitia fa un' tale effetto: Adunche

1. 2. 3. 4. 5. 6.

UVA.BHSC

7. *s'appartiene al Filosofo morale il considerarne. Oue* [*Nè solamente all' Amicitia*] *La sesta, & ultima ragione è in tal modo, All' huomo morale stà bene di considerare non solo il necessario, mà anchor l'honesto; L'Amicitia hà amendue le qualità dette: Adunche ella debbe esser'*
8. *considerata da lui. Oue* [*Mà di questa amicitia*] *Pro tone i dubbij degli Antichi intorno alla generatione dell' Amicitia, di che hò detto sopra; & gli altri dubbij, che son' nel testo si sciorranno nel luogo loro: perchè in questo Cap. e' son' tocchi solamente.*

Chè l'oggetto amabile è di tre sorti. Cap. II.

MA' forse di loro fia fatto più manifesto, conosciuto che cosa fra l'amabile; perchè e' non pare, chè ogni cosa sia amata; mà solamente la cosa amabile: Et questa è ò la buona, ò la dilettevole, ò l'utile. Vtile par' chè sia quella, onde si conseguisce qualche bene, ò qualche piacere; & però il buono, & il dilettevole verranno ad esser' amabili come fini. Mà è ei vero, chè e' s'ami il buono? ò il buono à noi stessi? chè in vero queste due cose alcunauolta discordano: et così si può dubitare del dilettevole. Certo è, chè e' pare, chè ciascheduno ami quello, che è buono à se stesso; & chè e' sia amabile quello, che è buono assolutamente: & chè da ciascuno sia amato in particulare quello, che gli è buono in particulare. Ciascheduno ama non quello, che è buono à se stesso, mà quello, che gli pare, chè sia buono; Et questo niente importa, perchè à ogni modo e' sarà amato il buono apparente. Essendo adunche di tre sorti gli oggetti amabili, nella beniuolenza, che s' hà alle cose, che non hanno anima, non si dice essere amicitia; perchè e' non v' è lo scambieuole amore, nè la volontà dell'uno inuerso dell'altro di quel bene: chè forse è egli cosa ridicula à dirsi, chè e' si voglia bene al vino, anzi l'huomo vuole, chè e' si mantenga per poterselo bere.
8. Mà all'amico si vuol bene per cagion' d'esso amico. Onde chi ama altrui nel modo detto disopra è chiamato be-

UVA.BHSC

neuolo, cioè doue allincontro non gli sia reso il cambio nell'amore; perchè inuero l'Amicitia si dice essere doue è la scambieuole beniuolenza; ò uero ci si debbe aggiugnere anchora, doue la beniuolenza scambieuole nonè nè all'uno, nè all'altro nascosta: conciosia chè molti sieno beneuoli à chi e' non hanno mai veduti, mà solamente perchè eglino stimano quei tali per huomini buoni, et per vtili. Et così allincontro può stare, chè gli amati in tal modo stieno medesimamente disposti inuerso chi gli ama. Questi sì fatti adunche potranno apparire beneuoli. Mà in che modo potrãno esser' chiamati amici quei, che non sanno l'amore l'uno dell'altro? E' pertanto di necessità nell'amicitia amarsi l'un' l'altro, & dipiù chè e' si sappia l'amore; & chè l'amore sia generato per vno de' tre fini detti.

Mà forse di loro.

Comincia quì à diffiuire l'Amicitia manifestando imprima il suo oggetto, il quale è l'amabile. Et perchè l'amabile è di tre fatte, cioè honesto, giocondo, & utile; però l'Amicitia uerrà compresa dal medesimo numero. Di questi amabili due ne sono come fini, io dico l'honesto, & il giocondo; & uno come mezo: & questo è l'utile. Dubitasi in questa 1.
distintione come sia uero il detto, chè gli amabili sieno di tre sorti, conciosia chè l'honesto solo contenga in se il giocondo, & l'utile; onde l'amabile uerrà ad esser' uno, & non tre. Rispondesi l'honesto dirsi dell'amabile non come di genere, di che s'habbino à predicare le sue spetie; mà in largo modo: come di cosa opposta à questi altri due nomi, cioè all'utile, & al giocondo. Onde essendo essi opposti stà ben' detto, chè gli oggetti amabili sieno tre di numero. Cerca dappoi qual sia l'amabile, ò il buono assolutamente, ò il buono à quel particulare; & dipiù, sè egli è il buono à quel particulare, cerca sè egli è il buono à quel particulare ueramente, ò quel buono, che gli apparisca. Et questa materia pe'l Filosofo in tal modo si determina, chè l'assolutamente amabile sia il uero bene; mà chè à ciascuno sia amabile quel bene, che à se stesso è propio: & non pur' quello, che gli è bene infatto, mà quello, che gli apparisce esser' bene. Onde si conchiude l'amabile essere ò il uero bene, ò il bene apparente. Mà questa cosa, per me' chia

UVA.BHSC

rirla, mettasi in termini, & dicasi il uero amabile esser' DIO, & la virtù; & l'amabile particulare essere la roba, ò gli honori, ò la bellezza, ò simili; i quali auuenga che à chi gli ama non sieno buoni, non perciò accade, che e non possino parergli, & però essergli amabili. Causasi nell'ultimo di questo Cap. la diffitione dell'Amicitia, dandosele per genere la Beniuolenza, & per differenza lo scambieuole, & non ascoso. Prouasi tal differenza ilar' bene con l'esempio delle cose senza anima, & con parte anchora di quelle, che l'hanno: alle quai si porta amore, & nondimeno non si dice, che infra loro, & l'amante sia amicitia, per la ragione che è

2. non ui è lo scambieuole, & il non ascoso. Mà è si può dubitare intorno al genere della diffinitione, come stia uero, che la Beniuolenza sia il genere dell'Amicitia: perche, se la Beniuolenza è principio dell'Amicitia, si come egli affermerà più aßetto, in che modo potrà ella esser' presa per genere nella diffinition sua: perche il genere uiene ad esser' parte della cosa diffinita, & il principio non può esser' parte del principiato. Et chè il principio non possa esser' parte del principato, si manifesta nè numeri, doue l'uno non è parte di numero, sebene egli è suo principio; & nella linea, doue il punto non è parte di linea, sebene egli è medesimamente suo principio. Sciogließi il dubbio con la distintione della Beniuolenza presa in due modi, & come principio (dico) dell'Amicitia, & come genere comune all'Amicitia, & alla Beniuolenza; nel qual modo presa stà bene il detto d'Aristotile, perche nel primo modo ella si piglia, come spetie distinta dall'Amicitia, & come suo principio, non altrimenti che la dispositione si sia principio dell'habito. Puossi anchor' dubitare nella differenza della diffinitione, come ui stia uero lo scambieuole,

3. & non ascoso in alcuni suggetti: uedendosi tutto'l giorno le madri amare i figliuoli, & non essere riamate da loro; & potendo darsi, che due si amino l'un' l'altro, & che nessun' dell'altro sappia l'amore: onde lo scambieuole, & il non ascoso non rileuare all'Amicitia. Sciogließi il dubbio distinguendo la consideratione dell'Amicitia, la quale può considerarsi & come qualità nel suggetto, & come operatione, che trapassi ad altri. Nel primo modo può esser' l'amore delle madri inuerso i figliuoli non riamantile amicitia; & così può essere anchora amicitia l'amore, che sia infra chi non sappia l'un' dell'altro l'affetto. Nel secondo modo, nel quale propiamente si cõsidera l'Amicitia, si ricerca, anzi ui è necessario lo scambieuole, & il non ascoso dall'una, & dall'altra banda. Et nella dichiara

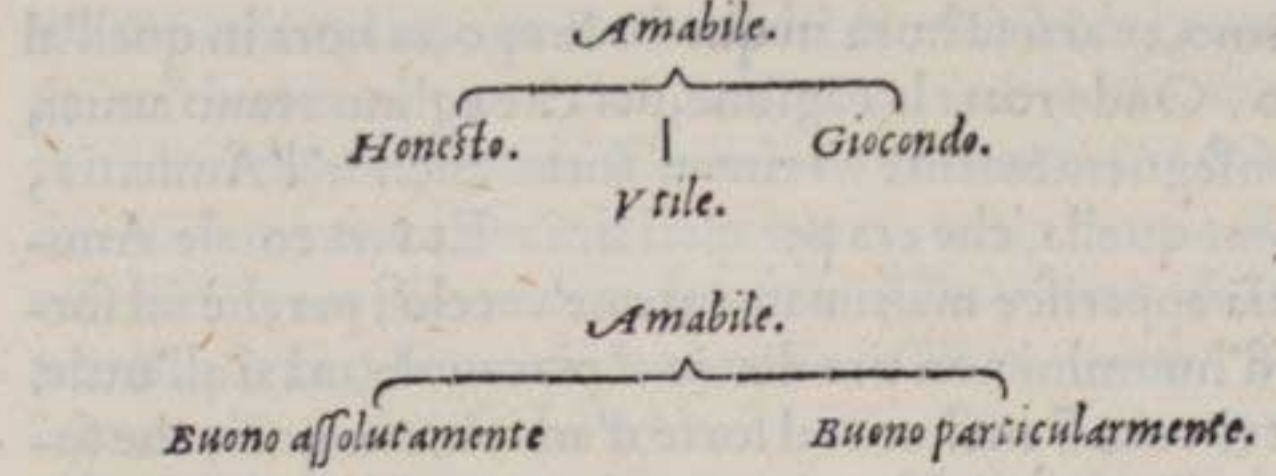
1. tione nel testo, oue [Onde chi ama altrui nel modo disopra è chiamato beneuolo] Non uuol torre il Filosofo l'amore inuerso di quegli, che non si riamano, & che non sanno l'amore l'un' dell'altro, sebene è uuol torre

infra

infra questi tali l'Amicitia; anzi determina infra tali dirsi Beniuolenza, & non Amicitia: la quale è uno affetto, che hà meno fondamento d'Amore. Et questa cosa nota l'Eccellentissimo Poeta Dante nel XXII. del Purgatorio dicendo

Mia benuoglienza inuerso te fu, quale
Più strinse mai di non uista persona;
Sì ch'hor' mi parran' corte queste scale.

FIGVRE.



Chè l'Amicitia è di tre sorti. *Cap. III.*

MA' questi fini infra loro son' differenti di spetie, & le beniuolenze, & l'amicitie però verrãno infra loro ad esser' differenti di spetie; perchè tre sorte si danno d'Amicitie pareggiate con gli oggetti amabili, perchè in ciascuna è lo scambieuole amore non incognito à essi amici: & quegli, che amano l'un' l'altro, voglion' bene l'uno all'altro inquanto essi s'amano. Coloro adunche, che amano l'un'l'altro per fine dell'utile, nõ s' amano per loro stessi, mà inquanto e' viene all'uno, & all'altro per tal' amore qualche cõmodo; questo simile auuiene in quei, che s'amano per fine di piacere; perchè li sì fatti nõ amano li faceti, & li piaceuoli, perchè e' sien' tali: mà perchè e' danno loro piacere. Gli amici pertanto, che hanno l'utile per fine, sono amici per commodo

UVA.BHSC

propio;& gli amici,che hanno per fine il dilettevole,ſo
no amici per cagione del propio piacevole,& nõ per ca-
gione chè e'ſia degno d'eſſer'amato quel tale,che eglino
amano:mà inquãto egli è loro ò piacevole,ò vtile. Vẽgo
no pertanto ſimili amicitie ad eſſer' amicitie accidentali,
perchè in eſſe non è amato l'amico inquãto egli è amico,
mà inquanto e' porge ò piacere, ò vtile. Et cotali ami-
citie ageuolmente ſi rompono, non ſtando gli huomi-
ni in vn' medeſimo modo; perchè sè e' non ſon' piú ò
piacevoli, ò vtili, l'amicitia vi ceſſa. Mà l'utile non ſtà
fermo,anzi ſi fà hora in queſto luogo,et hora in quell'al
tro. Onde rotta la cagione,per che eglino erano amici,
conſeguentemente vi riman' rotta anchor' l'Amicitia,
come quella, che era per quei fini. Et vna cotale Ami-
citia appariſce maſsimamente ne'vecchi; perchè tal ſor-
te d'huomini non tira dietro al piacevole,mà sí all'utile.
Et ritrouaſi anchora tal ſorte d'amicitie in quei, che ſo-
no nell'età virile,& ne' giouani, in quei dico di tale età,
che ſtimano l'utile;imperochè ſimili non viuono molto
inſieme, & certevolte non ſon' piacevoli: & però non
hanno biſogno di tal conuerſatione, ſenon inquanto e'
ſon' utili l'uno all'altro. Nella quale Amicitia tanto
u'hanno dentro piacere, quanto e' u'hanno dentro ſpe-
ranza di commodo. Et infra queſte amicitie sì fatte ſi
può mettere quella de' foreſtieri. Mà l'Amicitia infra'
giouani pare,chè ſia per fine di piacere; & la ragione è,
chè tali viuono cõ perturbatione, & tiran' dietro à quel
lo,che lor' diletta,& à quello,che è preſente. Mà proce-
dendo l'età, i piaceri ſi vengono anchora eſsi à mutare;
& però auuiene, chè li giouani preſto diuentano amici,
& preſto ceſſano dall'amicitie: concioſia chè l'amicitia,
che è infra di tali,dia in terra inſieme col piacere,del qua
le inuero ſi fà mutatione in tempo certo. Sono ancho-
ra i giouani pronti all'innamorarſi, per la ragione chè la

UVA.BHSC

piu parte dell'amore è con affetto,& con piacere ; onde auuiene,chè hoggi e' cominciano ad innamorarsi,& nel medesimo giorno alcunauolta finiscono i loro amori. Amano tali di stare tutto'l giorno insieme , & di viuer' insieme ; perchè col mezo di tal cõuersatione interuien' loro quello , che essi desiderano . Mà l'Amicitia , che è infra'buoni,& infra' simili per virtù,è perfetta;volendo tali similmente bene l'uno all'altro inquanto e'son' buoni : & buoni sono eglino veramente, & per loro stessi. Mà chi vuol bene all'amico per cagione d' esso amico, questo tale veramente amico si debbe chiamare; perchè vn' tal' huomo è per se stesso all'amicitia disposto, & nõ per accidental cagione . E' però vna tale amicitia durabile insino à tanto ché e' duri la bontà; mà la bontà, & la virtù sono massimamente durabili : Onde l'uno, & l'altro di questi sì fatti amici è buono assolutamente , & è buono all'amico;perchè li buoni amici & assolutamente son' buoni, & sono vtili all'altro amico, & songli medesimamente piaceuoli, conciosia chè li buoni assolutamente sieno piaceuoli , & anchora sien' piaceuoli agli amici : & la ragione è,chè à ciascuno dan piacere le propie attioni,& quelle,che son' piaceuoli. Mà l'attioni de' buoni son'tali,ò simili;laonde cõ ragione vien' tale amicitia ad esser' durabile , congiugnendosi in essa tutte le cose,che negli amici ritrouar' si debbono; conciosia chè ogni amicitia sia generata ò dal bene,ò dal piaceuole , ò assolutamente , ò à chi l'ama : & anchora dalla similitudine ; Etin questa si ritrouano tutte le condittioni , che hanno gli amici , che per loro stessi sono amici , perchè l'altre condittioni vi stanno similmente , io dico , chè e' vi stà il buono assolutamente , & il piaceuole assolutamente : le quai condittioni sono massimamente degne d'amore . Ritrouasi anchora in questi sì fatti amici più ché in tutti gli altri l'amare,& la buona

UVA.BHSC

amicitia ; & è bene ragioneuol cosa , chè dirado si troui vna tale amicitia : imperochè degli huomini di simil fatta n' è pochi al mondo . Hà oltradiquesto tale Amicitia bisogno di tẽpo,& di consuetudine;chè (com' è in prouerbio) egli è impossibile, chè e' si conoschin' l'un' l'altro prima ché eglino habbin' logorato insieme vna certa misura di sale : nè prima interuiene , chè e' si riccuin' l'un' l'altro ,nè chè e' diuentino amici, ché l'uno all'altro apparisca amabile,& sia venuto in fede . Mà quegli,che tosto operano l'uno verso l'altro le cose appartenẽti all'amicitia, voglion' bene esser' amici , mà essi non sono; sè anchora e' non son' degni d'esser' amati,& sè e' non lo sanno : perchè e' si fà in questi tali vna presta volontà d' amicitia, mà non già amicitia . Fassi adunche l'amicitia perfetta per via del tempo, & dell'altre condittioni dette ; le quali condittioni tutte s'accozzano nell'amicitia infra' buoni,& accozzanuisi tutte le similitudini : il che debbe essere infra gli amici.

Mà questi fini.

Sciogliendo in questo Cap. il Filosofo la quistion' proposta nel principio del libro, cioè sè l'Amicitia era d'una sola spetie, ò di piu, determina lei essere di tre spetie , per la ragione chè gli oggetti amabili anchora essi son' compresi da cotal numero ; adattando in ciascheduna spetie la diffinitione data sopra . La qual diffinition' medesima non però s'adatta in ciascuna à un' medesimo modo, mà imprima s'adatta all'honesta, & dipoi alla gioconda, & all'utile ; sicome auuiene anchora nella predicatione dell'ente, la quale non è uniuoca à tutti i suoi suggetti , mà è analogica, ò uogliam' dire per similitudine : perchè l'ente principalmente si dice della sustanza, & poi degli altri predicamenti . Mostra doppo questo in che suggetti sia ciascuna sorte d'Amicitia, et come l'Amicitie per fine di dilettеuole, & per fine d'utile non sieno uere Amicitie, mà accidentali. Et nell'ultimo mostra la difficultà, che è nel ritrouarsi l'Amicitia uera . La qual difficultà nasce, perchè egli è anchor' difficile l'esser' uirtuoso . Mà queste materie da per loro si chiariscon' nel testo, & però non l'esaminerò altrimenti.

UVA.BIBC

Chè l'Amicitia intra' buoni è ueramente Amicitia, & l'altre nò. Cap. IIII.

MA' l'Amicitia, che hà per oggetto il piacere, hà con questa similitudine, conciosia chè li buoni 1.
sieno l'uno all'altro piacenoli; & il simile interuiene in
quei, che sono amici per l'utile: perchè tali sono ancho 2.
ra vtili l'uno all'altro. Et infra gli amici, che hanno l'u- 3.
tile, ò il piacere per fine, si mantiene allhora l'Amicitia,
quando e' si rendono il cambio l'uno all'altro, sicome è
il piacere; io non dico rendendosi il piacere, mà quel pia
cere, che deriui dalle medesime cose, sicome auuiene in-
fra gli faceti, & non come auuiene infra l'amante, & la
cosa amata: perchè infra di tali non è il piacere medesi-
mo, conciosia chè l'innamorato habbia piacere di colui,
che egli ama, & allincontro chè chi è amato habbia pia-
cere di quella osseruanza, che gli porta chi l'ama. Mà
quando nell'uno è finita la bellezza, molteuolte ancho-
ra vi finisce l'amore; perchè all'amante non è piú piace-
uole l'aspetto: & all'amato non è piú prestata quella os-
seruanza. E' ben' vero, chè di questi sì fatti amici in al-
cuni si conserua l'amore, quando per la consuetudine,
che essi hanno hauuta insieme, e' vengono ad amare l'u-
no dell'altro i costumi per la similitudine loro. Mà que-
gli, che in tali amori venerei non cambiano l'uno con
l'altro il piacere, mà scambiano l'utile, sono manco ami-
ci, & men' tempo durano di chi fà l'opposito; & quegli,
che solamente con l'utile terminano l'amicitie, con esso
vtile le dissoluono: perchè in uero tali nõ sono l'un' dell'
altro amici, mà sí dell' utile. Nell'amicitia adunche, che
è per fine d'utile, & di piacere, può stare, & chè li cattiui 4.
huomini vi s'amino l'un' l'altro, & anchora chè li buoni
vi sieno degli cattiui amici; & può esser' medesimamen
te, chè nè l'una, nè l'altra sorte d'huomini vi sieno amici

UVA.BHSC

di qual'vn'si voglia. Mà nell'amicitia,che è per se stessa, posson' esser' gli amici veri,& la ragione è, chè li cattiui di loro stessi non piglian' piacere, sè già e' non v'è congiunto qualche vtile; & l'amicitia,che è infra' buoni,so la resta senza alcuna calunnia: perchè nessuno è, che ageuolmente creda cosa alcuna brutta di quello amico, che egli hà lungo tempo approuato. Et infra questi tali si ritroua la fede,& il nonmai farsi ingiuria;& così tutte l'altre circunstanze,che si stimano douer' esser' nella ve-
5. ra amicitia. Et niente quì prohibisce,chè nell'altre amicitie le contrarie cose ritrouar' non si possino; conciosia chè e' sien' chiamati amici anchora quegli,che sono amici per vtile:il qual termino d' amicitia vsano le Città l'una cõ l'altra,faccẽdo leghe,& patti per cotal fine. Et chiamãsianchora amici quei tali,che amano l'un'l'altro per cagione di piacere;sicome auuiene a' fanciugli. Et però forse stà bene à noi anchora di chiamar' questi tali amici. Le spetie adunche dell'Amicitia son' piu. Mà la primiera, & la propia è quella, che si fà infra li buoni, inquanto e' son' buoni;& l'altre sono amicitie per simiglianza,che el leno hanno con quella: imperochè l'Amicitia è detta Amicitia inquanto chè in essa si ritroua qualche bene, ò qualche similitudine. Mà il piacere è vn' certo bene à
6. chi l'ama. Bene è vero, chè l'amicitie composte per fine d'utile,& di piacere,non molto si fanno, nè molto insieme s'accozzano; per la ragione cioè chè quello,che è per accidente,non molto si congiugne insieme. Essendo adunche in tal maniera stata diuisa l'Amicitia,però amici non veri saranno quegli,che nellaloro amicitia haranno per fine ò l'utile,ò il piaceuole; & saranno tali amici per la similitudine, che eglino haranno con gli amici veri. Mà li buoni soli per loro stessi saranno amici, conciosia chè in quanto e' son buoni,in tanto e' venghino propiamente ad essere amici, & chè gli altri sieno amici per ac-

UVA.BHSC

cidente: cioè inquanto eglino hanno ſimiglianza con queſti.

Mà l'Amicitia.

Moſtra la ſimilitudine, che hà l'Amicitia utile, et la gioconda con l'Amicitia honeſta; conchiudendo finalmente l'Amicitia infrà buoni eſſere la propia Amicitia: & l'altre dirſi Amicitie inquanto el leno hanno ſimilitudine con quella prima. Et nella dichiaratione del teſto, oue [*Concioſia chè li buoni*] *La ragione, perchè l'Amicitia, che hà per fine il piacere, ſia ſimile à quella, che hà per fine l'honeſto, è, perchè nell' Amicitia honeſta gli amici ui ſono anchora l'uno all' altro piaceuoli. Et il medeſimo ſi dice della cagione, perchè l'Amicitia dell' utile ſia ſimile alla buona; cioè perchè gli amici buoni anchor' eſſi ſono utili l'uno all'altro. Oue* [*Perchè tali*] *Intende de' buoni, & non degli utili; & è il ſenſo, chè li buoni anchora ſi porgono utile l'uno all'altro. Oue* [*Et infra gli amici*] *E' quì unaltra ſimilitudine, che hanno le due Amicitie con quella de' buoni, tolta dalla permanenza d'eſſe Amicitie; la quale ſi fa quando gli amici ui ſi rendon' l'un' all' altro ò piacere, ò utile, che deriui dalle medeſime coſe; com'è uerbigratia intra li faceti, che ſi rendono il cambio del piacere, che dalle facetie deriui: & com'è intra li mercatanti, che ſi rendono il cambio dell'utile, che deriui da' traffichi, & dalle mercantie, & non com' è intra l'amante, & la coſa amata: perchè infra tali non ſi rende il piacer' medeſimo. Et quando ciò interuiene afferma egli più diſotto tali amicitie eſſer' più durabili, perchè doue in cambio di piacere ſi rende utile tali amori preſto ſi diſſoluono; sè già e' non interueniſſe, chè infra loro non fuſſe ſimilitudine di coſtumi: perchè con queſta conditione potrebbe eſſere, chè, benchè dall' una parte mancata la bellezza, & dall' altra l'utilità, e' ſi manteneſſino amici. Et uedeſi Ariſtotile in tal ragionamento accommodarſi all'uſanza della Grecia, che aſſai haueua in coſtume quello amore, che egli in molti luoghi uà deteſtando. Oue* [*Nell' Amicitia adunche*] *Inſin' quiui hauendo moſtrato la ſimilitudine, che l'Amicitie non uere hánno con la uera, moſtra hora in oppoſito la diſſimilitudine, che è infra loro. Et una diſſimilitudine è, chè nella uera non ſi congiugne ſenon buoni con buoni; & nelle non uere ſi congiugne d' ogni ſorte huomo: io dico, che e' ui ſi congiugne il buono, & il cattiuo inſieme; & il cattiuo e'l cattiuo, & quegli, che ſieno in quel mezo, cioè nè buoni, nè cattiui. Oue* [*Et niente quì prohibiſce*]

1. 2. 3. 4. 5.

UVA.BHSC

V naltra dissimilitudine nasce dalla fede, et sicurtà, che si ritroua in quel la de' buoni; et che nell' altre due manca. Le quai due qualità sebene pare, chè doue elleno manchino non si possa dire amicitia, non è per questo, chè ella non ui possa essere; prouando questo con l'esempio delle Città, & de'

6. *fanciugli. Oue* [*Ben è uero, chè l'Amicitie*] *V naltra dissimilitudine si mostra dalla diuersa congiuntione, che ui si fa dentro de' fini: perchè nelle Amicitie non uere ra deuolte si congiugne insieme il piacere, et l'utile: et nell'auera interuien' l'opposito, perche in essa si cõgiungono tutti i fini, sicome egli ha detto disopra. Et la ragione, chè nelle false è si cõgiungendira do, è l'impedimento, che dà molteuolte l'una cosa all'altra; uerbigratia il dilettеuole all'utile: ò l'utile al dilettеuole. Onde è uero uniuersalmente, sicome e' testifica nel libro dell' Interpretatione alla particula terza, chè la predicatione accidentale non molto si congiugne insieme; com' è dire Mu sico, Bianco, Filosofo, & simili. Et la ragione allincontro, perchè nell' Amicitia uera si congiunghino tutti i fini, è, perchè in tale gli oggetti d'amendue l'altre ui sono assolutamente tali, et non accidentalmente; io dico, perchè e' u'è il piaceuole assoluto, & l'utile assoluto: i quali nun si impediscon' l'un' l'altro, nè anchora s'oppongono all' honesto.*

Quali si debbin' chiamare amici, & quali sien' atti all' Amicitia. Cap. V.

MA' come nelle Virtù interuiene, chè certi per l' habito, & certi per l'atto son' detti virtuosi, parimente stà nell'Amicitia, cioè chè certi viuendo insieme si pigliano piacere l'uno dell'altro: & fannosi de' benefi tii. Et certi sono, che ò impediti dal sonno, ò pe'l luogo separati non possон' ciò operare, mà stanno bene talmẽte disposti chẽ e' son' pronti à operare amicheuolmeute; perchè (à dire il vero) il luogo non dissolue assolutamẽ te l'amicitia: mà sí bene l'attionni d'essa. Mà quando la lontananza è per lungo tempo, e' pare, chè ella generi obbliuione dell'amicitia; onde è in prouerbio, Il silentio hà rotte molte amicitie. Gli huomini vecchi, & li seueri non pare, chè sieno molto atti all'amicitia, per la ragione cioè chè in tali huomini si ritroua poco di piacere; & nessuno è, che possa conuersare lungamente cõ chi por-

ge

ge dolore ſenza mai dargli piaceuolezza : chè inuero la natura iſteſſa pare, chè fugga il dolore, & chè ella cerchi il piacere. Mà chi è amico ſenza viuere inſieme con l'altro amico pare, chè habbia piu ſimiglianza col beneuolo ché con l'amico ; concioſia chè in neſſun' altro modo ſi diuenti maggiormente amico ché col viuere inſieme con eſſo amico : eſſendo vero, chè li poueri hanno d'aiuto biſogno, & li beati di viuere in compagnia d'altri, per iſconuenirſi à ſimili huomini viuere in ſolitudine. Et chè tali viuino in compagnia d'altri non è poſsibile, sè eſsi non ſon' piaceuoli, & sè e' non ſi dilettano delle medeſime coſe, di che gli altri, con chi eſsi conuerſano; ſicome auuiene infra li compagni. E' pertãto amicitia propiamente quella de' buoni, ſicome io hò detto piu volte; concioſia chè amabile, & eligibile coſa ſia quella, che è ò dileteuole, ò buona aſſolutamente : mà à ciaſchedu no appariſce per coſa buona quella, che à lui ſteſſo ſia buona. Onde all' huomo buono appariſce tale l'amico 1.
buono per l'uno, & per l'altro conto. Et quì è da notare l'Amatione eſſer' ſimile à vno affetto, & l'Amicitia eſſer' ſimile à vn' habito, per la ragione chè l'Amatione ſi può hauere non meno inuerſo le coſe ſenza anima ché inuerſo quelle, che l'hanno. Mà l'amarſi ſcambieuolmẽte nõ ſi fà ſenza elettione, & l'elettione procede dall'habito. Anchora agli amici ſi porta amore per cagion' d' eſsi amici, & portaſi loro nõ mediante l'affetto, mà mediante l'habito; & chi ama l'amico, ama quella coſa, che à ſe ſteſſo è bene : imperochè l'huomo buono quando egli è diuenuto amico, diuenta il bene dello ſteſſo amico. Et diquì naſce, chè l'uno amico, & l'altro ama quello, che è bene à ſe ſteſſo; & chè l'uno, & l'altro ſi rende il pari cõ la buona volontà, & col porgerſi diletto; perchè l'Amicitia conſiſte per via della parità. Et queſte tai coſe adunche ſi ritrouano nelle amicitie de' buoni.

UVA.BHSC

Mà come.

Paragona in questo Cap. l'habito dell' Amicitia col suo atto, mostrando interuenire in questa dispositione come nell'altre Virtù, & come auuiene nelle Scienze; chè elleno si possino hauere in habito, & in atto: perchè l'Amicitia medesimamente può stare senza l'attione, ò almeno senza certe attioni, com'è uerbigratia quella del uiuere insieme, potendo essere amici anchor'quegli, che son' lontani, mà non però lungo tempo; & mentre chè ella si mantiene anchora in tal modo ella manca della sua principale parte. Mostratisi poi dal Filosofo gli suggetti atti all' Amicitia, & toltala à quei de' uecchi, non perchè essi non possino hauere l'Amicitia fatta innanzi, mà perchè e' sien' poco atti ad acquistarne dinuouo, determina l'Amicitia esser' più simile all' habito chè all'affetto, per la ragione chè ella opera con elettione, & l'affetto nò; mà bene l'amatione esser' più simile all' affetto, intendendo per amatione quell'atto, che uà innanzi all'Amicitia: cioè quello atto, che è innanzi chè l'Amicitia sia fatta. Et nella dichiaratione del testo, oue [Onde all' huomo buono] Proua l'Amicitia infra' buoni essere ueramente Amicitia, per la ragione dell' oggetto, che ueramente è amabile (et tale è il buono assolutamente, et il piacenole assolutamente); doue agli altri, che nõ son' buoni, l'oggetto amabile nõ è il ueramente tale: ma quello, che par' loro. Onde inferisce egli all' huomo buono essere amabile, et esser' dilettenole l'huomo buono et per l'uno, et per l'altro conto; cioè et perchè l'huomo buono è amabile assolutamente: et perchè egli è amabile allo stesso amico. Oue [Imperochè l'huomo buono] E' quella la ragione, perchè, amandosi l'amico buono, e' s' ami il ben' propio; et questa è, perchè l'amico è il bene dell'altro amico. Onde amandosi l'amico buono si uiene ad amare il suo propio bene.

1.

2.

In qual sorte d' Amicitia si possa hauer' piu amici. Cap. VI.

MA' negli huomini seueri, & ne' vecchi si fà tanto manco amicitia, quanto essi sono più difficili, & quanto essi meno si rallegrano della conuersatione; perchè queste cose sono massimamente conciliatrici, & generatrici dell' Amicitia. Onde auuiene, chè li giouani tosto diuentano amici, mà nõ li vecchi; & questo nasce, perchè e' non si diuenta volentieri amico di chi non t'arreca piacere. Gli huomini seueri parimente non sono

1.

UVA.BHSC

molto atti all'amicitia, mà tali son'bene l'un'verso l'altro beniuoli, perchè simili voglion far'bene all'amico, et son' pronti ne' lor' bisogni à richiedere il benefitio: mà e' nõ son' già veramente amici, perchè e' non viuono insieme, & non si pigliano l'uno dell'altro piacere. Le quai due condittioni son' molto propie dell'Amicitia. Mà chè vno sia amico à molti di perfetta amicitia è impossibil cosa, così come egli è impossibil cosa, chè vno sia innamorato di molti à vn' tempo medesimo; & la ragione è, chè l'amore è simile à vna soprabbondanza: la qual soprabbondanza d'amore è per natura atta à farsi inuerso d'un' solo. Chè egli è difficile inuero, chè molti possin' piacere grandemente à vn' medesimo in vn' tempo stesso; & forse anchora è difficile l'esser' buono. Degli amici anchora è huopo di fare esperienza, & di conuersar' con essi loro; il che è molto difficile. Mà bene è possibile di sodisfare à molti per via dell'utile, & del piaceuole, per la ragione chè di simili se ne ritroua assai; & perchè li seruitii si fanno in breue tempo. Et di queste due sorti d'amicitia quella è più simile alla vera, che hà per fine il piacere; io dico quando e' si fà il medesimo dall'una, & dall'altra banda: ò quando e' si piglian' piacere l'uno dell'altro, & delle medesime cose. Nel qual grado è l'amicitia de' giouani, perchè in essa si ritroua piú il liberale. Mà l'Amicitia, che hà per fine l'utile, è da mercatanti. Più oltre, gli huomini fortunati non vogliono dattorno huomini, che porghino loro vtile, mà sí di quei, che loro porghin' piacere; perchè tali huomini cõ qualcuno voglion' conuersare, & perchè e' non possono sopportare il fastidio molto lungamente: essendo vero, chè il bene stesso ci darebbe molestia, sè lungo tempo e' ci stesse intorno con dolore. Et però auuiene, chè nell'Amicitie si ricerca d'huomini piaceuoli; & forse è anchor' bene cercar' di quei, che sien' buoni, quãdo e' son'

2.

3.

4.

5.

UVA.BHSC

buoni quegli,che gli cercano:& di quegli,che ſien' buo
ni à loro ſteſsi : Et in tal modo ſi viene ad accozzare tut
6. to quello,che ſi ricerca nell' Amicitia . Chi ſi ritroua in
grandezze di Stati,vſa per amici huomini di varie ſorti,
cioè di quegli,che porghino loro vtile, & di quegli,che
porghin' loro piacere; nè già ſi ritroua molto ſpeſſo,chè
li medeſimi habbino l'una qualità, & l'altra . Et queſto
naſce, perchè gli huomini grandi non cercano per ami-
ci quei, che ſien' piaceuoli con virtù, nè quei,che ſieno
vtili con honeſtà;mà cercano di chi ſia faceto per trarne
piacere : & degli habili ,& aſtuti : perchè eglino eſegui-
ſchin' bene i loro comandamenti. Mà le condittioni det
te non molto ſi ritrouano in vn' medeſimo , ſolamente
l'huomo buono in vn'tempo ſteſſo è piaceuole,et vtile.
Mà vn' tale huomo buono non molto ſpeſſo ſi fà amico
7. di chi l'eccede in grandezza, sè giá e' non è ecceduto an
chora in virtù;perchè altrimenti non viene à pareggia-
re la proportione chi è inferiore : mà (come io hò det-
to) infra tali dirado ſi fà l'amicitia . Le dette Amicitie
adunche conſiſtono in parità, faccẽdoſi il medeſimo dal
l'una, & dall'altra parte, & volendoſi il medeſimo dall'u
no,che dall'altro; ò vero cambiandoſi l'una coſa con l'al
tra, cioè il piacere in cambio dell'utile . Mà io hò detto
diſopra , chè tali amicitie dette vltimamente ſon' meno
amicitie dell'altre,& chè elleno durano poco; anzi affer
mo io,chè di loro ſi può dire, chè elleno ſieno,& chè el-
leno non ſieno amicitie,ſecondo la ſimiglianza,ò la diſ-
ſimiglianza,che elleno hanno con il medeſimo . Elleno
appariſcon' Amicitie per la ſimiglianza , che eſſe hanno
con l'amicitia de' buoni, hauendo l'una detta amicitia il
piacere, & l'altra l'utile per fine;le quai due condittioni
ſi ritrouano nell'amicitia de' buoni . Et non appariſco-
no amicitie per la diſsimiglianza, che elleno hanno con
la vera amicitia ; inquanto e' ſi vede cioè, chè l'amicitia

UVA.BHSC

de' buoni si mantiene senza colpa, & dura sempre: & chè queste allincõtro danno in terra, & chè in molti altri casi elleno son' differenti.

Mà negli huomini seueri.

HAuendo disopra paragonato l'Amicitia col suo atto hora la uà egli paragonando con i suggetti, ne' quali ella è; come si uedrà dichiarando il testo. Oue [*Perche queste cose*] *E' il senso, chè le cose con* 1.
trarie alle dette disopra, cioè il conuersare, & l'esser' facile, sieno conciliatrici dell'Amicitia. Oue [*Perchè non uiuono insieme*] *Due cose so* 2.
pra tutte l'altre son' quiui espresse per principali effetti dell'Amicitia, il uiuer' (dico) insieme, et l'arrecarsi l'uno amico all'altro piacere. Oue [*Mà* 3.
chè uno sia amico à molti] *Con l'esempio dell'amor' uenereo proua per impossibile l'essere amico à molti, stando l'Amicitia in uno eccesso come l'amor' uenereo; il quale eccesso non si può far' bene senon inuerso d'un'solo: & però le celebrate Amicitie sono state infra due. Et quì auuertisca si, quádo è si dice l'Amicitia consistere in eccesso, intender si tale eccesso inquanto all'amore, & non inquanto al modo; perchè il modo in essa non trapassa il retto: chè sè ella lo trapassasse, ella non sarebbe Virtù, ò non sarebbe congiunta con la Virtù; il qual modo retto non è nell'amor' uenereo. Oue* [*Chè egli è difficile inuero*] *E' quiui un'altra ragione per prouare, chè* 4.
l'Amicitia non possa essere à molti, tolta dalla parte di chi è amato: essendo impoßibile, chè molti eccessiuamente da un'solo poßino essere amati: senza chè anchora per quest'altra ragione ella non può essere à molti, cioè perchè egli è difficile ad esser' buono. Onde sè il buono è l'oggetto amabile, & se questa bontà difficilmente si troua in un'solo, quanto meno si troueràella in assai? Oue [*Et perchè li seruitij si fanno in breue tem-* 5.
po] *Le non uere Amicitie, che sono l'utile, & la gioconda, all'incontro della buona potere essere à molti proua per la ragione della esperienza, di che hà la buona Amicitia bisogno; & non l'altre due: perchè l'esperienza dell'amico non si può fare senon in lungo tempo, & li seruitij, & li piaceri, di che hanno l'altre due bisogno, si possón' fare in un' tratto. Oue* [*Chi si ritroua*] *Mostra gli huomini grandi, et li Principi usare amici* 6.
di uarie sorti, per la ragione chè non usando essi amici buoni, e' non possón' perciò hauere amici, che li medesimi sieno utili, & piacenoli; non s'accozzando queste due cose in un' medesimo, sè già e' non fusse un' huomo buono. Mà l'huomo buono afferma egli dirado farsi amico d'un' grande, per la ragione chè infra tali nõ sarebbe ugualità; senza la quale l'Amicitia non si conserua. Oue [*Sè già e' non è ecceduto anchora*] *Inse-* 7.

UVA.BHSC

gna il modo da poter' fare amici l'huomo uirtuoso, & il Principe, & chè l'ugualità ui si conserui: Et è questo, sè il Principe dico, ò quegli, che auanzi ne' beni di fortuna, sia anchora tanto auanzante in uirtù chè è possa conoscere l'amico uirtuoso; & conoscendolo se gli uoglia declinar' di tal sorte chè honorando la uirtù sua e' uenga in tal modo à pareggiare quella inferiorità, che hà quell' altro à petto a lui ne' beni di fortuna, & nelle grandezze. Et questo senso mi pare, chè si caui attamente delle parole del testo, sebene altri espositori in altro modo l'hanno inteso; perchè alcuni riferiscono quello [sè e' non è ecceduto anchora] al Principe: intendendo allhora farsi amicitia intra'l Principe, & l'huomo uirtuoso, quando cioè il Principe tato sia ecceduto in uirtù dall' amico buono, quanto egli l'eccede in grandezze.

Dell' Amicitia, che consiste nell' eccellenza. Cap. VII.

TRouasi vnaltra spetie d'Amicitia, la qual consiste nell'eccellenza, come è quella, che è intra'l padre, e'l figliuolo, intra'l vecchio, e'l giouane, intra'l marito, & la moglie, & intra'l Principe, e'l suddito; le quali tutte hanno anchora intra loro differenza: non essendo la medesima quella, che è intra'l padre, e'l figliuolo, cõ quella, che è intra'l Principe, e'l suddito. Più oltre e'nõ è anchora la medesima quella, che hà il padre inuerso il figliuolo, cõ quella, che hà il figliuolo inuerso del padre; nè quella, che hà il marito inuerso la moglie, con quella, che hà la moglie inuerso il marito. Et la ragione è, chè in ciascuno di costoro si ritroua virtù diuersa, & uffitio diuerso; & dipiù vi si ritrouano anchor' diuersi li fini, onde essi constituiscono tali amicitie: & perciò conseguita, chè gli amori, & l'amicitie vi sieno anchor' diuerse. Non vi si fanno pertãto li medesimi vffitii dall'uno, che dall'altro; nè li medesimi ricercar' vi si debbono; mà allhora son' durabili tali amicitie, & hanno dell'honesto, quando da'figliuoli si fà inuerso li padri, & allincontro da' padri inuerso li figliuoli quello, che si conuiene. Chè (à dire il vero) in tutte queste amicitie, che cõsisto

UVA.BHSC

no in eccellenza, debbe esser l'amore secondo vna tale proportione, cioè chè il più degno sia maggiormente amato ché esso all'incontro non ami; & così auuenga del più vtile, & discorrendo per ciascun'altro: perchè, essendoci l'amore secõdo la degnità, allhora ci si ritroua la parità in vn' certo modo; la quale è cosa propia dell' Amicitia. Nè questa parità stà già nella Giustitia, come nell' Amicitia, anzi nella Giustitia è primiera quella, che si fà per via della degnità, & secõdaria quella, che si fà per via del numero; doue nell' Amicitia interuiene l'opposito, cioè chè primiera v' è quella, che è secondo il numero, & nel secondo luogo quella, che è secondo la degnità: perchè egli è manifesto, chè doue è gran differenza per virtù, ò per vitio, ò per roba, ò per altra qualità simile, quiui non si fà amicitia, & non stà bene il faruela. Questo, che io dico, si può prouare per gli stessi Dii, i quali per tuttiquanti i beni di lunga auanzano gli huomini; & il medesimo si può prouare per li Re del mondo: doue si vede, chè li sudditi nõ si stiman'degni di fare amicitia cõ loro, nè quegli, che nõ son'da nulla cõ chi è da molto, et cõ chi è saggio. Nè quì è già determinatosi à pũto insino à quãti gradi di dissimilitudine si possa mantener' l'Amicitia, perchè ella si può ben' mãtenere anchor' chè à vna parte manchi assai cose à petto dell'altra. Mà quãdo le parti di lunga son' differenti, sicome è l' huomo da DIO, ella non vi può esser' piú. Et da questo discorso nasce vn' dubbio, cioè sè gli amici per gli altri amici debbin' volere il sommo de' beni, com' è verbigratia chè e' sieno Dii; chè certamẽte in tal caso e' nõ sarãno piú amici: nè per conseguente saranno piú il bene loro, essendo vero, chè gli amici sieno il bene l'uno dell'altro. Sè adunche egli è stato ben'determinato da me, chè l'amico debba desiderare il bene all'amico per cagion' di lui, pure e' fia di necessità per tal conto, chè e' si debba mantenere

l'amico quale egli è l'altro ; & perciò l'amico vorrà per
3. l'altro amico, che è huomo, i beni ſupremi, mà forſe non tutti i ſupremi : perchè tali ciaſcuno deſidera maſsimamente à ſe ſteſſo .

Trouaſi unaltra ſpetie.

TRattatoſi inſino à quì dal Filoſofo dell'Amicitia, che ſi mantiene nella ugualità, in queſti ſei Cap. che ſeguitano tratta dell'Amicitia, che ſi mantiene nella diſugualità, la quale ſi uada pareggiando per uia della proportione geometrica. Della quale amicitia mette imprima gli eſempi, & dipoi inſegna il modo di farla uguale con la proportione, (com'è detto) che hà riſpetto alle perſone, & alle coſe inſieme ; della quale s'è parlato à baſtanza nel trattato della Giuſtitia. Mà in queſto ragionamento con l'occaſione di tal proportione mette egli la differenza, che è intra la Giuſtitia, & intra l'Amicitia, affermando nella Giuſtitia il primo grado tenerui quella, che uſa la proportione geometrica, mediante la quale ſi mantengono gli Stati, che ſono migliori ; & il ſecondo tenerui quella Giuſtitia, che uſa la proportion'ariſmetrica, mediante la quale ſi mantengon'gli Stati, che ſon'men'buoni : doue nell'Amicitia interuien' l'oppoſito, perchè il primo grado tiene in lei la proportione ariſmetrica, la quale conſidera la parità nelle coſe ; & il ſecondo grado ui tiene la proportione geometrica, la quale conſidera la degnità delle perſone. Naſce un'tale effetto per la ragione, che l'Amicitia non ſi può mantenere doue ſia molta diſſimiglianza ; & sè pure ella ui ſi mantiene, ella ui ſi mantiene più difficilmente ché doue gli huomini intutto u'hanno le qualità pari. Et in quella diſſimiglianza da poteruiſi mantener' l'Amicitia inſino à quanto ella poſſa eſtenderuiſi laſcia il Filoſofo indeterminato, riſerbando ciò al giuditio dell'huomo prudente. Muoue diquì un' dubbio attamente, cioè sè l'uno amico debba all'altro deſiderare tuttiquanti i beni ; di che
1. *parlerò dichiarando il teſto. Oue [Perchè egli è manifeſto, chè doue è gran differenza] Moſtrando quì il Filoſofo infra le gran diſſimilitudini degli amici non poterſi mantener' l'amicitia, mette per eſempio l'huomo, & DIO, il Principe, e'l ſuddito, l'ignorante, & il ſaggio ; perchè la diſſimilitudine infra coſtoro con neſſuna proportione ſi può pareggiare. Et doue è dice Trà l'huomo, et DIO, pẽſo, chè per DIO egli intẽda quel lo huomo, che per uirtù, ò per l'eccellenza di qualche bene trapaſſi la natura humana ; della qual ſorte huomini ſono ſtati gli chiamati Heroi dagli Antichi. Onde nel dubbio, ch'ei muoue, sè l'amico cioè debba all'altro*

UVA.BIBC

l'altro amico desiderare il sommo de'beni, com'è uerbigratia l'essere DIO? risolue chè nò, per la ragione chè infra tali non si può per uia d'alcuna proportione far' parità alcuna: essonendo l'essere DIO (sicome io hò detto di sopra) per hauer' quel tale beni infinitamente più che non hanno gli altri huomini. Oue [Sè adunche egli è stato ben' determinato] Fassi il Filosofo una obbiettione alla solution' del dubbio dato disopra, mostrando lei hauere dell'inuidioso, & dell'impio, & del contrario alla diffinition' data da lui dell'amico; che è quegli, che desidera il bene all'altro amico per cagion' d'esso amico. Onde se all'amico non si debbono desiderare quei grandissimi beni, egli è segno ò uero che tu gliene hai inuidia, ò uero chè tu non l'ami per cagion' di lui, ma per tuo ben' propio. Mà da altra banda sè e'si considera l'amico essere il bene dell'altro amico, e'non si debbe desiderargli quel bene, che gli habbia à far' distrugger' l'amicitia; perchè nella distruttione d'essa e'uerrebbe à perder' l'amico, che è il suo propio bene. Che beni adunche (dice il Filosofo) si debbon' desiderare all'amico? non quegli, che trapassino la natura humana; perchè in tal modo si uerrebbe à distrugger' l'amicitia: mà quegli, che sien' supremi nell'huomo. Oue [Mà forse non tutti i supremi] Corregge questa determinatione, cioè chè ne anchora tutti i beni, che son' supremi nell'huomo, si debbin' forse desiderare all'amico; anzi chè tali si debbino desiderare à se stesso. Nel qual detto si può dubitare quali sieno i beni supremi nell'huomo, che si debbino desiderare à se stesso & non all'amico. Et certo chè, sè e'si uà discorrendo, tali non sono i beni di fortuna; perchè sè l'uno amico all'altro non desideraße la roba, & gli honori grandißimi, e'parrebbe, chè egli hauesse inuidia all'amico: nè in ciò si potrebbe forse scusare di farlo per non distrugger' l'amicitia, perchè egli hà disopra mostrato l'amicitia poter' mantenersi infra li dißimili, & anchora infra il Principe, & il priuato. Onde stimo, chè quei beni supremi, che à se stesso si debbino desiderare più che all'amico, sieno i beni dell'animo, cioè il posseder' le uirtù morali, & l'intellettiue, ò uogliam' dire la felicità stessa; la quale debbe l'uno amico all'altro desiderare: mà bene maggiormente debbe desiderarla à se stesso. Mà forse è bene alquanto più riconsiderar' questa materia, chè inuero in questo detto del Filosofo appariśce dello oscuro, & del dubbio; io uo' dir' cioè, sè anchora li supremi beni di fortuna si debbino più desiderare à se stesso chè all'amico: & pongasi uerbigratia in esempio, sè più si debba desiderare à se stesso l'essere Papa, che è la maggiore degnità, che sia infra' Christiani, ch'ella non si debba desiderare all'amico. Et certo è, sè e'si risguarda alle oppenioni del uulgo, chè una tale resolutione non hà controuersia: perchè ciascuno confesserà arditamente, chè e'si debba più desiderarla

2.

3.

UVA.BHSC

à se stesso. Mà sè una tal considerationе si discorre più ragioneuolmente, è non parrà forse cosa disconueneuole à dirsi, chè una tal cosa non si debba piutosto desiderare all'amico chè à se stesso, per la ragione che l'affetto dell'amicitia trapassa nell'altro amico: onde e' uuole all'altro amico ogni bene, pure chè e' non sia dell'amicitia distruttiuo. Et chè un'tal bene non sia distruttiuo dell'amicitia, sebene egli è il sommo di quei, che s'appartengono all'huomo in tal genere, come huomo cosiderato, confessa il Filosofo espressamente nel testo; & sebene disopra egli ha detto intra'l Principe, & il suddito non potersi pareggiare l'amicitia, si risponde esser' uero il detto, considerati l'un come Principe, & l'altro come suddito: perchè fra tali non può esser' mai similianza. Mà perchè non si può egli per la ragion' medesima anchora desiderare più all'amico ch'à se stesso i beni supremi dell'animo? perchè tali sono quegli, che fanno ueramente perfetto l'huomo; la quale perfettione ciascuno debbe piutosto uoler' per se chè per altri: nè in tale elettione di uolergli può esser' alcun' ripreso nè d'inuidia, nè di malignità, come potrebbe essere in uolere piutosto per se stesso, chè per altri i beni di fortuna; perchè come e' dirà nel nono libro, l'huomo uirtuoso debbe amar' se stesso massimamente, intendendo per se stesso quella parte dell'Anima, che hà la ragione. Et in questo modo intendo l'espositione di questo luogo, benchè già fussi d'altro parere; perchè mi ricordo l'anno M. D. X L V I. essendo in Roma col Cardinale Ardinghello insieme con Filippo del Migliore, dell'uno, & dell'altro amicissimo, hauer' più uolte disputato di questo luogo col Cardinale; il quale benchè fusse occupato continouamente in grandissimi negotij appartenenti alla Chiesa, non era perciò, chè tutto quel tempo, che e' poteua rubare à detti, e' non consumasse ò in leggere, ò in ragionar' di cose appartenenti alle lettere, & alla Filosofia massimamente morale. Era in quel tempo in Roma appresso il Cardinale Farnese M. Antonio dalla Mirandola Filosofo eccellente; che nel Palazzo del Papa con gran fauore, & concorso di quella nobile, & uirtuosa giouentù, che era in Roma, leggeua l'Ethica; onde daua materia tal lettione se non altroue, almanco alla tauola ogni giorno di ragionarne. Teneua io oppenione sopra questo, chè all'amico non si douesse desiderare i supremi beni, intendendo per supremi beni anchor' quei di fortuna: et sè pure e' si doueuono desiderare all'amico, nonmai uoleua concedere, chè e' si dueßino desiderare all'amico più chè à se stesso. Quando il Cardinale all'incontro con molte sottili ragioni così come egli era d'ingegno acutißimo, et di giuditio ottimo, si sforzaua di dimostrarmi il contrario; nè ciò potendo ottenere con le ragioni, alla fine conchiuse d'esser' contento di uenire nel la mia sentenza, sè prima io gli diceßi il uero di quello, che è mi doman-

dana: & sorridendo uolt atosi à me, & à Filippo disse, Ecco chè uoi quì, che mi sete amicissimi, & tu oltre all'amicitia fratello, ditemi se desideraßi, che io fußi Papa; o uero non lo desideraßi per non dissoluere la nostra amicitia. Alla qual domanda riguardatici pure in uiso, & ridendo non fu alcuno di noi, che non esclamasse di sí. Onde egli disse, Ecco adunche, chè ha il torto qualunche nega all'amico non douersi desiderare ogni bene, soggiugnendo la grandezza de' beni di fortuna non poter' dissoluere l'amicitie fatte; perchè l'amico, che fusse diuenuto in somma grandezza, potrebbe far' salire l'altro amico à tal grado chè e' mal terrebbono facilmente insieme l'amicitia: come è interuenuto (disse egli) poco fà à Ruberto Pucci, che da Papa Paulo è stato fatto Cardinale sí per ogn'altro rispetto, ma sí anchora perchè infra di loro si possa piu ageuolmente mantenere una antica amicitia, che da giouanetti eglino hebbon'insieme. Cedo (rispost o allhora) con l'essempio messomi innanzi, nè piú uoglio essere in quella opinione di prima, benchè difficilmente io conceda quell'altra parte del dubbio; cioè chè la degnità del Papato piutosto si debba desiderare all'amico chè a se stesso.

Chè l'Amicitia consiste maggiormente nell'amare chè nell'esser' amato. Cap. VIII.

MA' la piu parte degli huomini indotti da ambitione vogliono piutosto essere amati ché amare altrui. Et diquì nasce, chè gli adulatori sono hauuti in pregio, perchè l'adulatore è vno amico, che t' è inferiore, ò vero che finge d'essere; & è vno, che piutosto finge d'amarti ché d' essere amato. Mà l'essere amato è quasi vno essere honorato; la qual cosa da ogn'huomo si desidera: mà l'honore nõ si desidera già per se stesso, anziacci dẽtalmẽte; cõciosia chè molti si rallegrino d'esser' honorati da' grãdi: perchè eglino sperano per tal mezo di poter' cõseguire da loro quello, di che essi hãno di bisogno. Onde questi tali si piglian' piacere dell'honore, come d' un'segno del bene, che essi sperano. Mà quegli, chè stimano d'essere honorati dagli huomini buoni, & dagli scienti, desiderano per questo segno di cõfermar' quella oppe-

UVA.BHSC

nione,che eglino hãno di loro ſteſsi. Cõſiſte adunche il piacere di queſti tali nell'eſſer' buoni; Della qual coſa e' preſtan' fede al giuditio di chi conferma, chè e' ſieno:mà infatto, & per ſe il piacer' loro è d'eſſer' amati. Laonde per tal ragione appariſce, chè l'eſſer' amato ſia più nobil coſa ché non è l'eſſere honorato; & anchora appariſce, chè l'amicitia ſia per ſe ſteſſa coſa eligibile: la quale amicitia pare inuero, chè conſiſta più nell'amare ché nell'eſſer' amato. Di ciò mi ſieno inditio le madri ſteſſe, che ſi godono dell'amore, che elleno hanno a' figliuoli; perchè certe ſene ritroua, che ad altri danno à nutrirgli, & contuttociò gli amano aſſai, ſappiendo chè e' ſon' loro figliuoli: & non tengon' cura d'eſſere da' figliuoli riamate,quando e' non ſi poſſa hauere l'una coſa, & l'altra, mà baſta loro in tal caſo, chè e' la faccin' bene; io dico, chè eſſe madri gli amano,anchor' chè li figliuoli,per nõ ſapere chi ſien'le lor' madri, non poſsin' lor' rendere il cambio nell'amore, che ſi conuerrebbe. Eſſendo vero adunche, chè l'Amicitia conſiſta più nell'amare ché nell'eſſere amato,& eſſendo lodati gli amatori degli amici, conſeguità però, chè la virtù dell'amico non ſia in altro maggiormente ché nell'amare;& però doue tal coſa ſi fà nel modo, in che ſi conuiene, quiui ſi mantiene l'amicitia;& quiui ſi può dire,chè ella ſia veramente. Et cõ tal modo oſſeruato li grandemente inuguali anchora poſſono eſſer' amici,conciofia chè per tal verſo e' ſi poſsino ir' pareggiando. Mà la parità,& la ſimilitudine è amicitia,& maſsimamente quella, che ſi fà per virtù;imperochè tali huomini virtuoſi eſſendo per loro ſteſsi perſeueranti,e' ſono anchora perſeueranti l'un' con l'altro nell'amicitia: nè tali hanno biſogno di coſe cattiue,nè le ſimili vanno anchora ad altri ſumminiſtrando: anzi (per via di dire)proibiſcono,chè elleno non ſeguino;eſſendo inuero vffitio d'huomini virtuoſi & il nõ errare,et il nõ

laſciare, chè altri commetta errore. Mà li maluagi non hanno fermezza, perchè eſsi non ſtanno ſempre ſimili à loro ſteſsi, & mantengono l'amicitia per breue tempo; pigliandoſi piacere à vicenda delle cattiuità l'un' dell' altro. Mà gli amici vtili,& li piaceuoli ſi mantengono in amicitia piu tempo;e' ſi mantengon' (dico) inſino à tanto ché e' ſi porgono l'un' l'altro ò piacere, ò vtile. Par' bene quì,chè l'amicitia,che hà l'utile per fine, ſia compoſta di cõtrarii;verbigratia di ricco,& di pouero;d'ignorante,& di dotto:cõcioſia chè in tale amicitia l'uno deſiderando quella coſa,di che egli hà di biſogno, per conſeguirla ne doni all'altro amico vnaltra in quel cambio. Et in tal ſorte d'amicitie ſi potrebbon' tirar' quelle, che ſono infra l'amante, & la coſa amata; & infra'l bello, e'l brutto. Et diquì naſce, chè gli innamorati certeuolte meritano d'eſſer' deriſi, quando e' ſi ſtiman' cioè d'eſſere amati nella maniera,in che eglino amano; chè vn' tale effetto ſtaria forſe bene,quando e'fuſsino vgualmente degni d'eſſer' amati: mà non eſſendo le qualità pari, egli è pure vn' tal deſiderio degno d'eſſere sbeffatto. Mà e' non è (ritornando) forſe anchor' veramente detto, chè il contrario per ſe ſteſſo il contrario brami, mà sí bene accidentalmẽte. Mà il deſiderio è del mezo,& il mezo è il bene; ſicome è in eſempio il ſecco, il quale forſe non appetiſce l'humido · mà bene appetiſce di ridurſi al mezo. Et queſto ſimile ſi può dire del caldo,& degli altri. Mà tai conſiderationi alpreſente laſcinſi andare, come lontane da queſta materia. 1.

Mà la piu parte.

HAuendo diſopra inſegnato il modo di pareggiare l'amicitie diſsimili quì uà egli inſieme paragonando l'amare, & l'eſſere amato, moſtrando eſſer meglio, & più uirtuoſa coſa l'amare ché non è l'eſſere amato; ſebene dagli huomini ambitioſi è tenuto in oppoſito. La ragione, per-

UVA.BHSC

chè l'amare è più uirtuosa cosa che l'essere amato, è, perchè dall'habito dell'Amicitia maggiormente procede l'operatione ché è non procede il riceuimento dello amores; & anchora perchè nell'operatione si merita più lode che è non si merita nel riceuimento. Fà anchora in questo Cap. comparatione intra l'essere amato, & intra l'essere honorato, determinando, che l'essere amato è più pregiato che l'altro; conciosia che è s'appetisca per sè l'essere amato; & che l'essere honorato s'appetisca per unaltro
1 fine. Ma il resto si dirà dichiarando il testo. Oue [Magli amici utili] Hauendo sopra prouato l'amicitia de' buoni sola esser durabile, et soggiunto per la ragion' de' contrarij quella de' maluagi non esser' permanente, qui mette la differenza, che è intra la amicitia, che hanno li maluagi huomini, & infra quella, che ha l'utile, ò il piacere per fine; due la prima non ha fermezza alcuna: & la seconda l'ha insino a tanto ché gli amici si durino a scambiarsi l'un' con l'altro quegli medesimi fini. Et quanto al dubbio mosso nell'ultimo del Cap. intorno all'Amicitia, se ella, cioè, appetisce il contrario, ò il simile, se ne è determinato nel principio di questo libro; cioè (replicando breuemente la resolutione) che l'Amicitia per se appetisce il simile, sebene accidentalmente ella appetisce anchora il dissimile: sicome anchora nelle cose naturali è prouato da lui nel principio della Fisica auuenire il medesimo, io dico, che tali per se non appetiscono il contrario, ma bene appetiscono di ridursi al mezo, come interuiene al fredo nell'appetire il caldo, & all'humido il secco; al brutto il bello; alla femmina il maschio; & alla materia la forma: perchè inuero nessuna delle cose dette appetisce per se quel contrario, perchè in tal desiderio elleno appetirebbono la loro distruttione, ma bene appetiscono di ridursi a perfettione, la quale consiste nell'hauere il mezo. Onde determina egli l'un' contrario non appetir' l'altro, ma bene appetire il mezo.

Dell'Amicitia ciuile. Cap. IX.

1. MA', come da prima fu detto, e' pare, chè l'Amici-
tia, & il Giusto sieno intorno alli medesimi oggetti, & chè amendue sieno nelle medesime cose; cõciosia chè in ogni compagnia d'huomini apparisca vn' certo che di Giustitia, & per conseguente vn' certo che d'
2. Amicitia. Et per tal ragione adunche vengono ad essere amici quegli, che insieme nauigano, & quegli, che insieme fanno l'esercitio dell'arme, & così per ciascun'

altra compagnia discorrendo; doue tãto si dice esser' infra loro amicitia, quanto e' v' è di compagnia, & di viuere insieme: perchè anchora vi si ritroua altrettanto di Giustitia; Et in prouerbio rettamente si dice Infra gli amici douer' essere ogni cosa comune, essendo vero, chè l'Amicitia consista in vna certa comunicatione dell'uno con l'altro. Infra li frategli, & infra gli amici adunche son' tutte le cose comuni; & infra gli altri sono elleno distinte, partecipando d'esse chi piu, & chi meno; per la ragione chè delle compagnie alcune ne sono più, & alcune manco amicitie. Et bene è vero, chè il giusto ci è dentro differentiato, non essendo il medesimo quello del padre inuerso li figliuoli, nè quello de' frategli l'un' cõ l'altro, nè de' compagni, nè de' Cittadini; & cosi discorrendo per ciascun' altra sorte d'amicitia. Sono adunche il giusto, & l'ingiusto diuersi in ciascuno di questi sì fatti, & piglianci augumento, quando e' son' commessi inuer 4.
so gli più amici; com' è verbigratia il rubare l'amico, & il compagno è più nefanda impresa ché non è à rubare il Cittadino; Et il non porger' soccorso al fratello è maggior' peccato ché non porgerlo al forestiero; Et il battere il padre è più graue colpa ché non è il battere qualunche altro si voglia. Sono oltradiquesto l'Amicitia, & la Giustitia atte per natura à crescere insieme, per esser l'una, & l'altra virtù intorno alli' medesimi oggetti; & per estendersi l'una, & l'altra à vn' segno medesimo. Tutte le compagnie son' simili alle parti della Republica, per- 5.
chè elleno conuengono insieme tutte per vn' certo fine d'utile, & tutte ve ne porgon'dentro qualche parte per giouare alla vita. Et diquì nasce, chè la Republica pare anchora, chè sia vna compagnia constituita per fine d'utilità: & come da principio ella fu ordinata per questo, parimente si mantiene ella per cotal fine: Et ciò hanno inteso tutti i Datori di legge affermanti l'utilità publi-

UVA.BHSC

ca per cosa giusta. L'altre tutte compagnie adunche hanno per fine il particulare utile,com' è quella de' marinai, che per mezo di tale esercitio hà per fine di guadagnare danari, ò altra simil cosa;& com' è quella de' soldati, i quali mediante la guerra cercano d'acquistare ò roba,ò vittoria, ò Città. Et questo simile auuiene discorrendo per quei d'una medesima tribu,ò d'un' medesimo popolo. Alcun' altre compagnie si ritrouano, che hanno per fine il piacere, come son' quelle di chi passeggia insieme, & di chi si troua insieme à balli, & à feste; perchè tali conuengono & per cagione de' sacrifitii; & del ritrouarsi insieme: Et queste tutte compagnie entrano sotto la ciuile, perchè essa non hà per fine il piacere,ò l'utile presente,mà quello,che hà da essere per tutta la vita;nella quale s'usano i sacrifitii, & le ragunanze & per fine d'honorare DIO, & per fine di ricrearsi piaceuolmente: chè inuero li primi sacrifitii,& le prime ragunanze furono instituite doppo la ricolta de' frutti, sicome furono le primizie; chè in quel tempo s'usaua massimamente di ricrearsi. Tutte adunche le compagnie (sicome io hò detto) sono parte della ciuile, & quai sono le compagnie,cotali lor' conseguitano l'amicitie.

Mà come da prima.

Con l'esempio del giusto proua il Filosofo in questo Cap. tutte l'amicitie esser' fondate in qualche compagnia in questo modo, Il giusto è sempre in compagnia d'altri; L'Amicitia hà col giusto similitudine: Adunche ella è sempre in compagnia d'altri. Vuole egli pertanto, chè secondo le diuersità delle compagnie sien' diuerse le sorti dell'Amicitie. Et le sorti delle compagnie si manifestan' nel testo, le quali tutte si riduco

1. *no alla ciuile. Et nella dichiaratione, oue [Mà, come di prima fu detto, e' pare, chè l'Amicitia, & il Giusto sieno intorno alli medesimi oggetti] Non è altro l'oggetto della uera Amicitia ché il bene dell'amico, che ueramente sia bene; & l'oggetto della Giustitia non è altro ché il bene uniuersale, pigliando la Giustitia per l'intera uirtù, come si dice nel principio*

UVA.BILSC

principio del 1v. libro. Oue [*Et per tal ragione adunche*] *Inferisce qui* 2.
ui li naui ganti, & li soldati esse e amici, presuppoſto per cosa nera à ogni compagnia conseguitare amicitia; la quale amicitia si piglia qui in largo modo. Oue [*Sono adunche il giusto, & l'ingiusto diuersi*] *Sè l'a-* 3.
micitia, & il giusto sono intorno à medesimi oggetti, & conseguitansi l'una l'altro, però la Giustitia, & l'Ingiustitia uiene à esser' diuersa, se-condo chè è diuersa l'Amicitia; conciosia chè altra sia la Giustitia, che è intra'l padre, & il figliuolo, da quella, che è intra'l marito, & la moglie: & altra quella, che è intra'l padrone, & il seruo, da quella, che è intra'l Principe ciuile, & l'huomo libero, sicome di tal materia tratta egli anchora nel primo libro della Politica. Oue [*Et piglianci augumento*] 4.
Conseguitandosi il Giusto, & l'Amicitia scambieuolmente, interuien però, chè il giusto, & l'ingiusto piglino augumento quanto e'si fan più in tra gli amici: & esemplifica egli ciò dalla parte dell'ingiusto: perchè dalla cognitione dell'un contrario si scorge l'altro. Oue [*Tutte le compagnie* 5.
son' simili] *Vuol prouare la ciuil compagnia essere il fine di tutte l'altre per conchiudere, chè è si dia anchora l'amicitia ciuile. Et chè ella sia fine di tutte l'altre lo proua in tal modo, Ciascuna compagnia particulare hà per fine l'utilità di chi è in tal compagnia, come auuiene in quella de' Naui ganti, de' Mercatanti, & di chi esercita il soldo; La compagnia ciuile ha per fine l'utile uniuersale di tutte l'altre compagnie: Adunche ella è fine di tutte. Et questa medesima conclusione è da lui dimostrata nel principio della Politica.*

Delle spetie degli Stati. Cap. X.

TRe spetie di Stato si danno, & altrettante di contrarii, che sono trapassamenti d'esse, & come lor' morti. La prima spetie è il Regno. La seconda gli Ottimati. Et nel terzo luogo è quello Stato, che e composto per uia di censo (il quale ragioneuolmente si chiama τιμοκρατία; & noi il chiamiamo rettamẽte Stato popolare) & tale Stato è da molti detto Republica. L'ottima spetie de' racconti è il Regno, & la men' buona è lo Stato fatto per uia del censo. Il trapassamento del Regno è la Tirannide; & la ragione è, chè nell'una, & nell'altra sorte di Stato un'solo u'è, che comãda, auuenga chè tai Principi sie-

UVA.BHSC

no molto differenti: imperochè il Tiranno hà per fine il commodo propio, & il Re hà per fine il commodo delli suoi sudditi; non si douendo chiamar'Re senon chi è per se stesso sufficiente, & che non auanza gli altri per tutti i beni. Onde à un'tale huomo, che di nulla hà bisogno, non fà mestieri di considerar'l'util propio, mà quello de' sudditi; & chi è fatto altrimenti, piutosto si debbe dir' Principe à caso ché Re. Mà la Tirannide è contraria al Regno, imperochè ella tira dietro al ben'proprio; onde per tal contrarietà sola appariſce ella cattiuiſſima, cioè perchè cattiuiſſima si dée ſtimar'quella cosa, che è contraria all'ottima. Mutasi il Regno in Tirannide, perchè la Tirãnide è una cattiuità, che si fà doue un'solo è Principe; & però il cattiuo Re diuenta Tiranno. Lo Stato degli Ottimati trapassa in quel de'Pochi potẽti per mal uagità di quei, che gouernano, i quali distribuendo indegnamẽte i commodi publici, anzi tutti, ò la maggior' parte à loro stessi, con darsi sempre li Magistrrti, & con istimar'la ricchezza più d'ogn'altro bene, fanno in tal modo osseruato, chè li pochi, & li più rei Cittadini uì diuentano Principi in cambio di quei, che son'di loro più uirtuosi. Mà dello Stato, che è composto per uia di censo, si trapassa nel popolare; & ciò interuiene per la uicinità, che hanno quelti due modi di reggimento: conciosia chè anchora lo Stato per uia del censo uoglia la moltitudine per padrona, & chè tutti li Cittadini ui sien' pari nel censo. Et questo ttapassamento, che si fà nel popolare Stato, è di tutti gli altri men'reo, per la ragione cioè chè tale uaria poco dalla Republica. Cangiansi nella piu
1. parte adunche gli Stati in tal modo, & talmente si fà la minima mutatione d'essi, & la più ageuole. Mà le similitudini, & gli esempi d'essi Stati quasi dalle propie case trar'si possono; imperochè la compagnia del padre inuerso li figliuoli hà simiglianza col Regno, essendo tutti i si

gliuoli à cura del padre. Et diquì fu indotto Homero à chiamar'Gioue col nome di padre, perchè il Regno(per dire il uero)non è senon un'Principato paterno. E ben' uero, chè appresso de'Persi la compagnia, che è intra'l Padre, e'l Figliuolo, è tirannica, per la ragione chè eglino u san'li figliuoli come serui. È anchora imperio tirannico quello, che è intra'l Padrone, & il Seruo, per la ragione chè in tale imperio nõ si tratta senõ dell'utilità del padrone. Mà questo modo in tal subbietto usato stà bene, 2.
& il medesimo usato da'Persi nel suggetto detto stà male; & la ragione è, perchè infra gli huomini differẽti debbono anchor'gli imperii esser'differenti. Mà la compagnia, che è intra'l Marito, & la Moglie, è simile allo Stato degli Ottimati; conciosia chè in tal compagnia il Marito comandi secondo ché richiede la sua degnità, & quelle cose, che gli stan bene comandare: & così quel tanto, che stà bene di comandare alla Moglie, le distribuisce. Mà doue il Marito ogni cosa uuol comandare, quiui si fà lo Stato de'Pochi; perchè e'fà in tal caso quello, che nõ si conuiene, & non lo fà con quel rispetto, chè egli è più 3.
degno. Taluolta anchora interuiene allincontro, chè in tal compagnia le Moglie comandano; & questo interuiene doue elleno hanno per l'heredità, & per la roba troppa grandezza. Questi simili imperii adunche hanno per fine non la uirtù, mà la roba, ò la grandezza; sicome auuiene negli Stati de'Pochi potenti. Mà(ritornando)lo Stato, che è composto per uia del censo, s'assomiglia alla compagnia de'frategli; perchè li frategli hanno infra loro parità, sè già e'non uariano troppo infra loro per l'età: doue sè eglino hanno troppa differenza, e'non ui si fà piú l'Amicitia fraterna. Vedesi per lo piú tale Stato di popolo in quelle case, che non han capo, che le regga, perchè in quelle ogn'huomo è pari; & anchora apparisce in quelle, doue il capo di famiglia è debole: & doue

UVA.BHSC

l'huomo hà licenza di fare ciò, che e' uuole.

Tre sono le spetie

Diuide il Filosofo in questo Cap. tutte le compagnie ciuili, onde si tragg on'le sorte degli Stati, le quali ei riduce à tre buone, & à tre cattiue; diuidendo medesimamente le compagnie della casa secondo ché appariſce nel testo: et è l'intento suo in questa diuisione di mostrare, che secondo la diuersità d'esse Compagnie ciuili, & della casa si conosca in esse la diuersità dell'Amicitia, & del Giusto: benchè il fine primo sia di uedere quella dell'Amicitia. Et quato alla materia, di che si tratta in questo Cap. tale è trattata abbondantemente ne' libri della Republica. Et nel

1. *testo, oue* [*Et talmente si fa la minima mutatione d'essi*] *E' quiui il senso, chè gli Stati si mutano l'uno nell'altro per lo meno in quei modi; io uo' dire, chè li modi, onde si mutan gli Stati, per lo meno son' quegli, che son' quiui conti da lui: perchè nel uero e' si mutano anchora in molti al*

2. *tri modi, sicome appariſce nella Politica. Oue* [*Ma questo modo in tal suggetto usato*] *Il modo tirannico (afferma ei quiui) usato appresso de' Persi in comandare alla Moglie, & a' Figliuoli, sta male, auuenga chè egli stia bene usato nel comandare alli serui. La ragione è, chè gli imperij debbon' esser' differenti secondo la differenza de' suggetti. Ma il seruo, la moglie, & il figliuolo sono differenti suggetti; però nõ debbon' essere*

3. *tutti comandati con modo tirannico. Oue* [*Et non lo fa con quel rispetto*] *Quando il padre di famiglia uuole in casa amministrar' quelle faccende, che s'appartengono alla moglie, egli erra: perchè e' non amministra tali faccende con quella ragione, chè egli è piu degno di lei, togliendogli tal degnità simili amministrationi: ma è l'amministra con quella ragione, chè egli è men' degno d'esser' padre di famiglia. Et di qui si può uedere, chè quei padri di famiglia, che nelle lor' case uogliono à ogni minima cosa badare, & far' l'uffitio delle Donne, non meritano d'esser' lodati, si come molti si stimano; anzi piutosto d'esser' tenuti uili, et abbietti.*

L'Amicitia, e'l Giusto trouarsi nella casa familiare, come nella Città. Cap. XI.

MA' in ciascheduna sorte di Stato si ritroua tanto d'amicitia, quanto e'ui si ritroua del Giusto, & la

micitia,che tiene il Re con li ſudditi,conſiſte in una certa eccellenza di benefitii;perchè il Re gli benefica: & eſſendo buono,tien'cura,chè eſſi ſtien'bene,non altrimenti ché ſe la tenga il guardiano delle ſue pecorelle. Et però Homero chiamò Agamennone Paſtore de'popoli;& in queſto tal modo è fatta l'amicitia paterna, ſebene ellà è differente per la grandezza de'benefitii, eſſendo il padre a'figliuoli cagione dell'eſſere; la qual coſa è infra di tutte l'altre deſideratiſſima: & medeſimamente eſſendo loi'cagione del nutrimento,& dell'eruditione;& queſti ſimili benefitii tutti ſi poſſono attribuire a'noſtri progenitori,imperochè il padre hà per natura l'imperio inuerſo i figliuoli,& gli auoli inuerſo i nipoti, & il Re inuerſo li ſuoi ſudditi;& tali amicitie tutte ſono amicitie per eccellenza. Et diquì naſce,chè li padri ſono honorati;& 1.
coſì auuiene anchora,chè la Giuſtitia infra queſti sì fatti non è la medeſima infra l'uno, & l'altro, mà è quella, che ſi fà ſecondo la degnità:& nel medeſimo modo ſtà infra loro l'amicitia. Mà l'Amicitia anchora, che è infra'l Marito,et la Moglie,è ſimile à quella,che è infra gli Otti mati;perchè tale è ſecondo la uirtù,& al più degno ui ſi diſtribuiſce piu bene,& à ciaſcuno quel tanto, che ſe gli conuiene:& tanto ui ſi fà intorno alla Giuſtitia. Mà l'Amicitia,che è infra li frategli,è ſimile à quella,che è infra li compagni,per la ragione chè e'ſon'pari, & d'una età ſimile;& per lo piú ſimili huomini hanno ſimiglianti li coſtumi,& le uoglie. Conuiene con tale amicitia quella, che ſi ritroua nello Stato,che è compoſto per uia del cenſo,perchè in tale Stato li Cittadini uoglion'eſſer'pari,& uirtuoſi à un'modo;& uſauiſi di comãdare hora da queſti,& hora da quegli:& coſì u'interuiene adunche dell'amicitia. Mà ne'trapaſſamenti di queſto Stato come del giuſto ſi ritroua poco, parimente ui ſi ritroua poco anchora d'amicitia, & manco ché in tutti gli altri ſene ri- 2. 3. 4.

UVA.BHSC

troua nello Stato, che è peſſimo: concioſia chè nella Tirannide ò non ſia punto d'amicitia, ò ella ui ſia pochiſſima; & la ragione è, chè doue non è coſa alcuna comune al Principe, & al ſuddito, quiui medeſimamente non è amicitia, perchè e'non u'è anchora giuſtitia. Mà una tal coſa ui ſti non altrimenti ché ella ſi ſtia intra l'Artefice, & li ſuoi inſtrumenti, & infra l'Anima, & il corpo, & infra'l Padrone, e'l ſeruo; concioſia chè una parte delle coſe dette habbino il ſuo giouamento dall'altra, che luſa. Et, per dire il uero, e'non ſi può hauer'amicitia, nè giuſtitia anchora inuerſo le coſe, che mancano d'anima; nè più oltre ſi può ella hauere inuerſo il Bue, ò il Cauallo, nè inuerſo il ſeruo, io dico conſideratolo come ſeruo, non eſſendo infra lui, & il Padrone coſa alcuna comune, per eſſere il ſeruo uno inſtrumento con l'anima, & l'inſtrumẽto per eſſer'un'ſeruo, che d'eſſa manchi. Non ſi può adunche col ſeruo tenere amicitia, in quanto egli è ſeruo, mà sí bene inquanto egli è huomo; potẽdoſi ſempremai vſare qualche giuſtitia inuerſo di qual ſi uoglia huomo habile à partecipare di leggi, ò di patti, & conſeguentemente con lui potendoſi tener'amicitia inquanto egli è huomo: mà nella Tirannide ſi ritroua poca amicitia, & poca giuſtitia, & molta ſene ritroua negli Stati popolari, per la ragione chè infra gli huomini pari ſon'molte coſe comuni.

Mà in ciaſcuna ſorte di Stato.

Diſtinteſi nel Cap. diſopra le compagnie ciuili, & quelle di caſa qui ſi moſtra conſeguentemente l'Amicitia, che ſi ritroui in ciaſcuna d'eſſe; anzi prima ſi dimoſtra la giuſtitia, che in eſſe ſia; Et queſto con molta ragione; perchè l'Amicitia conſeguita alla Giuſtitia. È adunche (ſicome egli afferma) negli Stati buoni giuſtitia, & amicitia; & ne'cattiui all'incontro poco dell'una, & dell'altra uirtù: & tanto meno u'è dell'una, & dell'altra, quanto lo Stato hà più trapaſſato il ſegno. Moſtraci dappoi

UVA.BHSC

il Filosofo le similitudini d'essi Stati, & de' cattiui, & de' buoni nelle case priuate per il medesimo fine detto disopra; cioè perchè noi possiamo scorgere la giustitia, & l'amicitia, che ui sia dentro. Et dichiarando il testo, oue [Et però Homero] Vsa Homero per tutto il suo Poema dando gli epiteti à ciascuna cosa di darlo per lo più à Agamennone di Pastore di popoli, & à Gioue di Padre uniuersale & degli Dei, & degli huomini; intendendo per tali epiteti dimostrare come debba esser' fatto un' buon' Principe. Oue [Sebene ella è differente per la grandezza de' benefitij] Han similglianza l'amicitia paterna, & la regia, perchè l'una, & l'altra benefica; mà son' bene differenti pe' benefitij: imperochè maggiore è il benefitio del padre inuerso i figliuoli: à' quali e' dà l'essere, che non è il benefitio del Re inuerso li sudditi, à' quali e' dà il bene essere, conciosia chè questo secondo sia fondato nel primo, & chè senza il primo e' non possa stare. Oue [Et così auuiene anchora] Non è (afferma egli) intra'l padre e'l figliuolo, intra'l Re, et il suddito nè la giustitia, nè l'amicitia medesima: anzi è infra loro l'una qualità, & l'altra secondo la proportion' geometrica: io uo' dire, chè piu ne debbe essere hauuta da' figliuoli, & da' sudditi inuerso il Padre, & il Re, ché allincontro. Et qui si potrebbe dubitare, come fusse uero, chè li figliuoli douessino maggiormente amar' li padri ché esser' da loro riamati, mostrandocene l'opposito l'esperienza, & di più il Filosofo stesso nel Cap. che segue, ammonendo chè il padre debbe maggiormente amare i figliuoli ché e' non debbe esser' riamato da loro. Sciogliesi il dubbio con la significatione dell' amore, che piu debbe essere hauuto da' figliuoli inuerso li padri, ché allincõtro, la quale si piglia per honore. Et in tal modo stà bene il detto, douendo li superiori riceuere maggior' honore da chi è da manco, chè allincontro. Oue [Mà ne' trapassamenti di questo Stato] Ne' trapassamenti dello Stato popolare, cioè negli Stati de' Pochi potenti, afferma esser' poca amicitia, & poca giustitia, per la ragione chè in tali son' poche cose, che sien' comuni; onde non ui possono essere anchora quelle uirtù, che cõsistono nella comunicanza de' beni. Et chè in tali non sia cosa alcuna comune lo manifesta per gli esempi posti nel testo, comparando l'una cosa all' artefice, & l'altra all' instrumẽto; l'una all' anima, & l'altra al corpo: l'una al padrone, & l'altra al seruo.

1. 2. 3. 1. 4.

Dell' Amicita, che è infra' parenti. Cap. XII.

COnsiste' adunche tutta l'Amicitia in comunicar' l' un' cõ l'altro, sicome io hò detto, dalla quale si po- 1.

UVA.BHSC

trebbe ſeparare quella de' parenti, & quella de' compa-
2. gni. Ma l'amicitia, che è infra' Cittadini, & infra que-
gli d'una medeſima tribu, infra li nauiganti, & infra tut-
te l'altre di ſimil fatta, hà piu ſimilitudine cõ quella, chè
è infra' compagni; imperochè tali amicitie pare, chè ſie-
no ſtate conſtituite per via d'un' certo patto: & intra
queſte ſi può metter' l'amicitia, che s' hà con li foreſtie-
ri. Mà l'amicitia, che è intra li parenti, è di piu ſorti, an-
3. zi tutte par' chè dipendino dall'amicitia paterna; concio
ſia chè i padri amino li figliuoli come vna certa lor' coſa
propia: & chè i figliuoli allincontro amino li padri, co-
me vna coſa, donde e' ſien' deriuati. Ben' è vero, chè mol
to più conoſcono li padri, chè i figliuoli ſon' di loro par-
te, ché non conoſcono li figliuoli d'eſſer' deriuati da' pa
dri, & chè molto più ſi congiugne in amor' quella coſa,
donde è il principio con la coſa generata, ché la genera-
ta non ſi congiugne con quella, onde ella hà hauuto il
principio: perchè la coſa generata è propia del generan
tela, com'è verbigratia il dẽte, il capello, ò altra ſimil par-
te à chi l'hà, mà il principiante, & il genitore non è già
coſa propia di neſſuna coſa dalui generata, & sè pure
egli è, egli è mãco. Aggiugneſi à queſto anchora la lun-
ghezza, cõcioſia chè li padri amino li figliuoli ſubito ché
e' ſon'nati; & li figliuoli incõtro faccin' queſto in proceſ
ſo di tempo; cioè poi ché eglino hãno acquiſtato il ſen
ſo, & la cognition' della mẽte. Et diquì ſi fà anchora ma
nifeſto, onde naſca, chè le madri amino più li figliuoli
ché non fanno li padri. Li padri adunche amano li fi-
gliuoli come loro ſteſsi, per eſſer' li figliuoli quaſi eſsi ge
neranti, mà parte ſpiccata da loro; & li figliuoli amano li
genitori come coſa, onde e' ſon' deriuati: & li frategli
amano l'un' l'altro per eſſer' diſcesi dal medeſimo ramo;
Chè inuero queſta identità, che eglino hanno con i lor'
genitori, crea in loro il medeſimo affetto; onde ſi dice

loro

UVA.BHSC

loro essere vn' medesimo sangue, & vna medesima stirpe, & altre simili cose. Sono eglino adunche quasi vna medesima cosa, auuẽga chè e' sien' separati l'un' dall'altro. Gioua assai per far' l'amicitia l'esser' nutriti insieme, & l'esser' d'una medesima età; imperochè il simile appetisce il simile: et de' familiari esc on' quegli, che son' compagni, & amici, & però l'amicitia fraterna è simile à quella, che è infra' compagni. Et li nipoti, & gli altri propinqui hãno insieme congiuntione per via delli detti disopra, per esser' (dico) discesi dalli medesimi; alcuni de' quali son' più, & alcuni manco congiunti, secondo la piu, ò men' lontananza di chi hà lor' dato principio. Mà l'amicitia, che hãno li figliuoli inuerso il padre, & gli huomini inuerso DIO, è vna amicitia, che s' hà come à cosa buona, & eccellente; imperochè l'uno, & l'altro de' conti hà fatto grandissimi benefitii, essendo stati cagione & dell'essere, & dell'alleuargli: &, dappoi ché e' sono stati alleuati, dell'hauergli instrutti. Et vna tale amicitia hà il piaceuole, & l'utile molto più di quella, che si tiene con gli stranieri; tanto più dico, quanto chè infra di questi la vita è maggiormente comune. Ritrouansi nell' amicitia paterna le medesime cose, che si ritrouano nell'amicitia, che è infra' compagni; & piu amicitia si ritroua ne' buoni, & ne' simili, quanto e' son' più congiunti di parentado, & quãto più da essa genitura e' vengono ad amarsi l'un' l'altro, & quãto più quegli, che da' medesimi son' discesi, hanno piu similitundine ne' costumi, & quanto più insieme e' si sono alleuati, & sono stati ammaestrati in vn' modo medesimo: perchè quella approuatione è fermissima, che si fà dell' uno, et dell'altro in tẽpo lungo; Et tale è di molta importanza. Questa medesima proportione hanno le cose, che s'appartengono all'amicitia nel resto dell' altre parentele. Mà l'amicitia, che è intra'l marito, & la moglie pare, chè sia naturale, essendo l'huo-

UVA.BHSC

mo per natura tãto più atto ad accompagnarsi cõ la femmina chè e' non è à viuere in cõpagnia della Città, quanto chè egli è prima, & più neceſſaria la caſa chè la Città, & quanto la generatione de' figliuoli è in tutti gli animali più comune. Li bruti adunche conuengono inſino à queſto termino nella compagnia ſcambieuolmente, mà gli huomini non pur' conuengono inſino à queſto termino della generatione de' figliuoli, mà eſtendõſi anchora al fine dell'altre coſe appartenẽti alla vita; conciosia chè e' ſi vegga ſubito gli vffici eſſer' diuiſi intra la femmina, e'l maſchio, & eſſere l'un' dall'altro diuerſi. Giouanſi pertanto l'uno all'altro coſtoro col porre in pu
5. blico le lor' fatiche; Et diquì pare, chè l'utile, & il piaceuole ſi ritroui in tale amicitia, & anchora vi ſi ritroua il fine della virtù quando amendue ſon' buoni; eſſendo in ciaſcuno di loro la propia virtù, della quale e' ſi poſſono pigliar' piacere: & li figliuoli pare, chè ſieno dell'una, et dell'altra vn' legame. Onde ſi vede, chè, non vi eſſendo i figliuoli, tali amicitie intra'l marito, & la moglie ſi diſſoluono più toſto; eſſendo inuero li figliuoli vn' comune lor' bene: & il comune eſſendo quella coſa, che contiene. Mà il volere determinare qualmẽte il marito debba viuere con la ſua moglie, & in ſomma qualmente l'uno amico con l'altro debba conuerſare, non è altro chè vn' voler' ricercare qualmente ſtia la Giuſtitia; perchè inuero ella non è il medeſimo infra l'amico, & l'amico, che intra'l foreſtiero, & intra'l compagno, & intra'l condiſcepolo.

Conſiſte adunche.

Moſtratoſi diſopra ogni amicitia conſiſtere in compagnia, et dalla diuerſità delle compagnie diuerſificarſi l'amicitie, in queſto Cap. moſtra la differenza d'eſſe amicitie, ſegregando quella de' parenti, & de' compagni dall'altre; come sè queſte due fuſſin più naturali: & l'altre più per legge, & per patto. Dichiara adunche imprima l'amicitia de'

UVA.BHSC

parenti, mostrando la sua origine; nel qual ragionamento mette la ragione, onde i padri amino più li figliuoli che essi non sono riamati da loro: & per conseguenza, onde auuenga, che le madri gli amino più de' padri. Et così hauendo discorso di tutta questa sorte amicitia mostra nell'ultimo quella, che è intra 'l marito, et la moglie, essere più naturale che non è la ciuile; & in lei ritrouarsi tutti quei fini, mediante i quali la uera, & buona amicitia è composta. Et nella dichiaratione del testo, oue [Dalla quale si potrebbe separare] L'amicitia infra li parenti, & li compagni si può separare dall'altre, per essere queste dall'altre dissimili; conciosia che l'amicitia de' parenti ci sia naturale, & quella de' compagni per farsi mediante la consuetudine, diuenti quasi che naturale, essendo la consuetudine come una natura: doue l'altre sorti d'amicitie conte nel testo son' per patti, & per legge. Oue [Mà l'amicitia, che è infra' Cittadini] Sebene l'amicitia ciuile, & tutte queste altre son' diuerse da quella de' parenti, & de' compagni, elleno sono nondimanco più simili all'amicitia, che è infra' compagni, ché all'amicitia, che è infra' parenti, per la ragione chè elleno sono per uia di qualche patto, sicome quella; benchè ella habbia del naturale, sicome io hò detto disopra. Oue [Conciosia che li padri amino li figliuoli] V na ragione, onde i padri amino i figliuoli più ché e non sono riamati, si toglie dalla propietà, che hà maggiormente la cosa genita col suo generante la, ché all'incontro; essendo la cosa genita tutta parte del generante la, & la generante non essendo tutta parte della generata: sicome ne' capegli, & ne' denti appariſce, che sono tutti parte del corpo, mà non già il corpo è parte di loro. V n'altra ragione si toglie dalla cognitione, la quale è generatrice d'amore; & questa hanno maggiormente li padri de' figliuoli chè li figliuoli non hano de' padri. Et una terza sene può torre dal tempo, che prima ne' padri genera tal cognitione de' figliuoli ché ella non la genera ne' figliuoli de' padri. Dalle quali ragioni medesime appariſce, perchè le madri più che i padri amino i figliuoli; benchè anchora ci si potrebbe aggiugnere la più fatica, che le madri ui durano in procreargli. Mà e' si può dire in oppoſito di questa conclusione, chè li padri amino più li figliuoli ché non fanno le madri per una ragione presa dalla forma; la quale (come ei dice nel libro della Generatione degli Animali) è introdotta dal padre nella generatione: et dalla madre è introdotta la materia. Onde per esser' la forma infinitamente più nobile della materia, però li padri maggiormente amar' la loro opera, che è più nobile, ché non fanno le madri la loro, che è manco degna, & che manco dà l'essere. Oue [Et quanto la generatione de' figliuoli è in tutti gli animali più comune] E' quiui espreſſa la cagione, perchè l'Amicitie della ca

1.

2.

3.

4.

UVA.BHSC

sa familiare sieno più naturali ché non è l'amicitia ciuile. Nella qual determinatione contradice il Filosofo à se stesso, affermando nel primo libro della Politica la Città esser'prima, & più natural della Casa. Il qual dubbio si scioglie con la consideratione della natura, & di noi, essendo uero in quanto alla natura, chè e' sia prima la Città, & inquanto à noi essendo uero, chè e'sia prima la Casa: benchè anchora si possa dire per unaltra ragione l'amicitia familiare esser'più naturale della ciuile, per essere il fine della combinatione del maschio, & della femmina, di che è composta la prima Casa, la generatione, che è cosa molto più naturale ché non è il fine
5. *della Città, che è il ben'uiuere. Oue [Et diquì pare, chè l'utile, & il piaceuole] Nell'amicitia intra'l marito, & la moglie oltra'l fine dell'utile, & del piaceuole, afferma egli essere anchora il fine della Virtù, per ritrouarsi anchora nella femmina uirtù; sebene non in quel modo, nè in quella perfettione, in che ella si ritroua nel maschio: sicome di tal materia è anchora da lui parlato nel primo della Politica.*

Come si mantenga l'Amicitia dell'utile senza querele infra gli uguali. *Cap. XIII.*

ESsendo adunche di tre fatte amicitie, sicome da principio s'è detto, & in ciascuna d'esse ritrouandosi degli amici, che son'per uia della parità, & di quegli, che son'per uia della imparità, potendo stare, chè e'sieno amici li buoni alli buoni ugualmente, & così il più buono al men'buono; & il medesimo stando nell'amicitia, che hà per fine il piaceuole, & l'utile: dico però, chè li pari si debbono amare parimente, & pareggiarsi in tutte le qualità, & chè alli non pari si dee render'questa patità con la proportione osseruata dell'eccellenza. Mà le querele, et i biasimi nascono nell'amicitia, che hà l'utile per fine, ò in lei solamente, ò in lei più ché in tutte l'altre; & non
1. senza ragione: imperochè nell'amicitia, che hà per fine la virtù, gli huomini son' pronti à beneficarsi scãbieuolmente; Et questo è il propio vffitio della virtù, & dell'amicitia. Laonde gareggiando essi insieme per beneficarsi, nõ vi vengono à surgere, nè querele, nè discordie,

UVA.BHSC

conciosia chè nessuno si ritroui, che habbia in odio chi l'ama,& chi lo benefica,anzi,sè egli è grato, gli viene à render'il cambio ne'benefitii: & colui,che in beneficar' soprauanza conseguendo ciò che e'desidera, non vien' mai perciò ad incolpar'l'altro amico, perchè inuero l'uno, & l'altro desidera il bene. Non surgono anchora le querele molto nell'Amicitia,che hà il dilettevole per fine;hauendo in questa gli amici quello, che e'bramano, posto chè e'si piglin'piacere del uiuere insieme:chè (à dire il vero) e'saria pur'da ridersi di chi biasimasse vn'amico,perchè e'non gli porgesse diletto,stando in suo arbitrio il conuersar'con seco. Mà l'Amicitia, che hà l'utile per fine,è piena di rammarichii;imperochè essendo essa constituita per l'utile,gli amici in essa sempre di più han bisogno,& sempre stiman'd'hauer'hauuto meno ché nõ si conuiene:& però si querelano in essa, per non hauer' (dico)hauuto tanto,quanto pareua lor'meritare,hauendone di bisogno,& dall'altra banda quei, che beneficano,non posson'mai far'tanti benefitii,di quanti più n'hà bisogno chi gli riceue. Et quì pare,chè egli interuenga, 2.
chè come il giusto è di due maniere,vno cioè,che è senza scritto,& l'altro,che è per legge;medesimamente chè dell'Amicitia,che hà l'vtil per fine,ne sia vna parte morale,& l'altra legittima. Fannosi adunche le querele per lo più in questa simile Amicitia, quando e'non vi si fà lo scambio nel beneficarsi, & non vi si paga il debito per via della medesima sorte d'amicitia. Consiste la legittima in cose diffinite,& vna parte d'essa,che è la più vile, hà determinato, chè e'si dia allhora allhora per mano questa cosa in cambio di quella;& l'altra,che hà piu del liberale, vi fà la permuta con far'credenza:mà ben'prima hauendo pattuito quello,che dar'si debba in cambio di quell'altro. Nè in sì fatta amicitia si disputa del debito, che hà l'uno con l'altro,anzi v'è manifesto;mà la dilatio-

UVA.BHSC

ne,che vi si fà del tempo,vi dimostra vn'certo che d'ami cheuole. Onde nasce, chè infra certi di questi, che per tal modo insieme conuengono,non si tenga ragione;& stimasi per ben'fatto,chè tali si debbino amare scambieuolmente:chè per tal modo di credenza insieme son'con
3. uenuti. Mà l'Amicitia morale,che è l'altra sorte, non è già definita. Bene è vero, chè sè ella dona nulla all'amico,ella stima di riceuere l'equiualente,ò piu, non come sè ella hauesse donato, mà come s'ella hauesse dato in prestanza;& quando in tale amicitia non s'osserua dagli amici di dare,& di riceuere vgualmente, allhora vi nascono dentro querele:& vn'simile effetto deriua,perchè tutti gli huomini, ò la piu parte d'essi vorrebbe l'honesto,mà poi in sù'l fatto gli mette l'vtile innanzi. Honesto è certamente il benefitio, che si fà ad altrui non per fine di riceuerne il cambio; Et vtile allincontro è il riceuere de'benefitii. Debbe adunche in tale amicitia,chi può, rédere il cambio ne'benefitii fattigli dall'altro amico secódo quello,che stà bene;& debbe far'ciò volentieri, conciosia chè e'non si debba voler' farsi vno amico,che ti sia amico per forza:anzi è da stimarsi d'hauer' preso errore nel principio,& d'essere stato beneficato da chi non si cóueniua, perchè tale,che allhora ti beneficò, non lo fece come amico,mà per altro fine. E' adũche da pagargli il suo benefitio, come sè e' te lo hauesse fatto per riceuerne vnaltro determinatamente; & in caso chè tu possi, debbi confessare di volerglilo rendere: & in caso chè tu non possi,nè chi t'hà fatto il benefitio douerrebbe ricercarti del cambio. Onde sè tu puoi,rendiglilo,& da principio considera da chi tu sei beneficato,& per che cagione;acciochè tu vegghi,sè tu possi sostenere,ò non sostenere quel benefitio. Mà quì anchora nasce vn'dubbio,
4. cioè sè il benefitio si debba misurare secondo l'vtilità di chi l'hà riceuuto, & con tal regola sia da farne la retribu

UVA.BHSC

tione;ò veramente sia da far'di lui stima secondo l'oppe nione di chi l'hà fatto : imperochè chi lo riceue afferma d'hauer'riceuuto piccola cosa,& chè e'poteua da altri ri ceuerne delle simiglianti; & così lo và sempre sminuendo. Allincontro chi l'hà fatto, afferma d'hauerti fatto vn'benefitio grandissimo,& tale, ché da altri mai nõ ha resti potuto riceuerne de'sì fatti; & massimamente in quei pericoli,& in quelle necessità. Hora adunche hauendo questa Amicitia l'utile per fine, debbesi però dire (risoluẽdo questa materia)chè la stima del benefitio deb ba farsi secondo l'utilità di chi l'hà riceuuto;cõciosia chè il riceuente sia quegli,che hà il mancamento:& chè à co stui si dia aiuto per riceuerne il cambio. Tanto adunche sarà stato l'aiuto in tal benefitio,quanta sarà stata l'utilità di chi l'hà riceuuto; & tanto vtile però si dee rendere al beneficante,quanto n'hà tratto il beneficato,&piuto sto pender'nel più:essendo inuero il far'così più honesta cosa. Mà nell'Amicitie,che hanno la virtù per fine,non si fanno querele;et in queste la misura del benefitio è l'elettione di colui,che l'hà fatto : perchè (à dir'il vero) il propio della virtù,& del costume cõsiste nell'Elettione.

Essendo adunche.

Finito il ragionamento dell'Amicitia,che consiste in ugualità,& di quella,che consiste in disugualità,ripiglia in questo Cap.il ragionamẽto di loro,mostrando in ciascuna spetie d'Amicitia, io dico ò nell'honesta,ò nella dilettеuole,ò nell'utile,poter'saruisi l'amicitia, che sia infra' pari, & quella,che sia infra li non pari:et potersi mãtenere nell'uno,& nell'altro modo, osseruata la proportione ò numerale,ò geometrica.Vien' poi dichiarando infra tutte queste Amicitie nascere solamente querele in quella,che hà l'utile per fine;et nessuna nascerne in quella, che hà l'honesto: & poche in quella,che hà il dilettеuole. Mà in che modo naschino le querele nell'Amicitia,che hà l'utile per fine,lo dimostra egli con la diuisione del giusto; dalla quale medesimamente si diuide tale Amicitia:in legittima dico,et in morale. Della qual materia,et à chi s'appar-

UVA.BHSC

tenga far'la ſtima del benefitio, ò al riceuentelo, ò à chi lo fà, ſi dirà di-
1. chiarando il teſto. Oue [Imperochè nell'Amicitia, che hà per fine la uirtù] Non ſurgono le querele nell'Amicitia tale, perchè il propio uffitio della Virtù, & dell'Amicitia (ſicome è dice) è il beneficare. Onde chi è in tale habito non cerca di riceuere il benefitio, & non lo riceuendo
2. non ſene ſdegna. Oue [Et quì pare, chè egli interuenga, chè come il giuſto] Cominciando à trattare delle querele, che interuengono nell'Amicitia dell'utile; diuide egli il giuſto in giuſto ſcritto, et in giuſto non ſcritto; ſeconda la qual diuiſione diuide egli anchor'l'Amicitia, che tutta è dipendente dal giuſto, in amicitia legittima, & in amicitia morale. Dichiara poi qual ſia l'amicitia legittima, ſicome appariſce nel teſto, moſtrando di lei eſſere una parte, & la più uile, quella, che baratta le coſe l'una con l'altra ſenza alcuna dilation'di tempo; togliendo uerbigratia in cambio d'una mercantia, che ella dà, unaltra ſimile, ò l'equiualente in danari: & unaltra parte di lei moſtrando eſſere quella, che fa credenza, et tempo; Et queſta afferma hauer'più del liberale per quella fede, che ella tiene inuerſo di colui, à chi ella crede. Però dice egli appreſſo d'alcuni non ſi tener'ragione di dare, & hauere infra queſti ſimili, che ſi ſon'fatti credenza. Et la ragione di ciò ſtimo io eſſere, perchè è non ſi uenga con tal modo di litigio à macchiare quella fede, nè quella amicitia, che nel cre-
3. derſi è s'han dimoſtrato. Oue [Mà l'Amicitia morale] Doppo la dichiaratione dell'Amicitia legittima diffiniſce egli l'Amicitia morale, la quale non è fatta per legge, anzi è per uia di coſtume; onde uiene ella hauer' molto più del uirtuoſo che la prima: Et faſſi tale, quando cioè l'uno amico benefica l'altro ſenza chiedergli d'eſſere ribeneficato da lui; com'è preſtando danari all'amico, che n'ha biſogno, entrandogli mal leuadore: ò uſando ſimili uffitij, che nella uita ciuile interuengono. Diuiſa adunche tale amicitia dell'utile in legittima, & in morale, moſtra il Filoſofo qualmente le querele ci ſurghino; cioè quando gli amici non ſi rendono il cambio l'un'all'altro ne'benefitij per uia della medeſima ſorte d'amicitia: uerbigratia nell'amicitia morale quando uno amico hà donato all'altro nelle ſue nozze un'nappo d'argento, ò uno anello: sè poi nel medeſimo biſogno è non riceue l'equiualente per uia dell'utile, in tal caſo infra l'uno, & l'altro naſceranno querele, per la ragione chè quegli, che prima riceuè il benefitio, gli uuol rendere il cambio per uia dell'amicitia honeſta, con hauergli, dico, quello obbligo; & chi gli fece il benefitio le riuuole per uia dell'amicitia dell'utile. Però afferma il Filoſofo inſegnando il modo di mantener'tali amicitie, chè il beneficato debba rendere il pari ſecondo quel modo, che uuole il beneficante; & chè ei non debba uoler

ſelo

UVA.BHSC

ſelo fare amico per forza: cioè (chè così intendo quel detto) non debba uoler ſi fare amico per uia dell'amicitia honeſta contra ſua uoglia colui, che uuole eſſergli amico per uia dell'amicitia dell'utile. Et queſto ſenſo mi par migliore d'alcuno altro in queſto teſto. Oue [Mà qui anchora naſce un' dubbio] per hauer' determinato il Filoſofo nell'amicitia, che hà l'utile per fine, douerſi rendere il pari ne' beneſitij, muoue un'dubbio, à chi s'aſpetti cioè far'la ſtima del beneſitio, eſſendo nell'amicitia morale (ſi come egli hà detto diſopra) tale ſtima indeterminata. Et queſto dubbio ſciorrà ei meglio nel principio del IX. libro: & quì baſti dir'breuemente, chè tale ſtima s'aſpetti di farſi non à chi ſa il beneſitio, mà à chi lo riceue. 4.

FIGVRA.

Amicitia utile.

Legittima. in due. — *Morale.*

Come ſi mantenga l'amicitia infrà diſuguali ſenza querele. Cap. XIIII.

DIſcordaſi anchora nell'amicitie, che ſon' per via d'eccellenza, parédo anchora in eſſe à ciaſcuno ragioneuole d'hauer' piu dell'altro; & quando ciò non v'hà effetto, l'amicitia vi ſi diſſolue: imperochè al più degno par' conueniente d'hauer' piu del men' degno, allegando in ſua ragione, chè all'huomo buono piu ſi debba diſtribuire. Et queſto medeſimo ſtima di ſe chi è più vtile, affermando chè il diſutile non debbe trar commodo vguale à lui, anzi chè faccendo talmente e' verrebbe ad eſſere vna ſeruitù, & non vna amicitia in loro, quando cioè la retributione non ſi faceſſe ſecondo i meriti di chi hà durato fatica; & intendonla queſti tali in tal modo, cioè chè in tale amicitia non debba interuenire altrimenti ché nelle compagnie de' traffichi: doue chi piu

UVA.BHSC

danari mette dentro,piu debbe trar d'utile. Mà il biſognoſo,& l'inferiore in altro modo l'intende,& dice,chè al buono amico s'appartien' porgere aiuto à chi n'hà di biſogno; & à che fine (dice vn' tale) giouerebbe il farſi amico à vn' huomo buono,ò à vn' potente, sè e' nõ ſen' haueſſe à trar qualche commodo? Et l'uno, & l'altro di queſti tali inuero hà qualche ragione dal ſuo lato, & è ben' fatto,chè l'uno,& l'altro di loro tragga piu in queſta sì fatta amicitia; mà non già della coſa medeſima:anzi è bene, chè il più ricco vi tragga piu d'honore, & chè il più pouero vi tragga piu d'utile, eſſendo l'honore il premio della virtù, & della beneficenza,& l'aiuto della pouertà non eſſendo altro ché l'utile. Et queſto ſimil modo s' oſſerua nelle Republiche, doue non è honorato chi non hà lor' porto alcun' benefitio; perchè inuero il publico ſi dà à chi hà il publico beneficato, & l'honore è coſa publica: nè dal publico ſi conuien' trarre à vn' medeſimo tempo & vtile, & honore per non ſi potere ſopportare da' Cittadini d'hauer' il manco in ogni coſa. Et però à chi hà men' commodo nell'utile ſi diſtribuiſce piu nell'honore;& allincontro à chi non riceue honore ſi dà dell'utile:& la diſtributione, che ſi fà conueniente-mente,è quella,che l'amicitia pereggia, & che la conſer ua,ſicome io hò detto. Debbeſi pertanto così oſſeruare infra quegli,che non ſon' pari,cioè debbeſi render'hono re à chi t'hà beneficato in danari, ò in virtù con render-gline per quanto da te ſi puote il più; perchè l'Amicitia non ricerca ſenon quello,che ſi può, & non quello, che ſarebbe conueniente: concioſia chè il conueniente non ſi poſſa rendere in tutte le coſe, ſicome è in eſempio quello,che ſi conuiene à DIO, & al Padre, & alla Madre;chè neſſun'ſi ritroua,che poſſa renderlo loro tanto, che baſti:mà chi fà in tal caſo quello,che e'può,debbe eſſer'reputato huomo da bene. Et diquì naſce,che forſe al

UVA.BHSC

Padre è lecito mandar'uia il figliuolo, mà non già allincontro è ciò lecito al figliuolo, essendo cosa giusta, chè chi hà debito lo paghi: mà il figliuolo non può mai far' cosa, che vaglia à pagare il benefitio paterno: & però gli viene ei sempre à restar' debitore. Mà il debitore giustamente è sempre in podestà del suo creditore, onde conseguita, chè il Padre venga ad hauere tal podestà sopra il figliuolo. Et forse non sene troua egli alcuno, che si la- 1.
sci smuouere à fare vna tal cosa, sè già e' non soprauanza gli altri in malitia; perchè lasciato ire il naturale amore, che gli s'hà, egli è dipiù cosa molto humana il non negare l'aiuto. Mà il Padre debbe bene astenersi dal porgerlo, ò vero non debbe in ciò mettere molto studio, quando il figliuolo è cattiuo; perchè nel vero la piu parte de gli huomini cerca d'esser' beneficata: & fugge allincontro il far' de' benefitii, come cosa, che non le sia vtile. Et di questa materia basti hauerne detto insin'quì.

Discordasi anchora.

NEl Cap. disopra raccontò le cagioni delle querele, che nascono nell'amicitia, che hà l'utile per fine, infra gli amici, che sono uguali; & insegnò medesimamente il modo da torle uia: in questo conseguentemente tratta delle querele, che nascono in tale amicitia infra li disuguali, insegnando anchora à queste per fine. Chè le querele si naschino lo proua con le ragioni addotte nel testo, & il modo da comporle afferma essere il dare honore al più degno, & al più ricco; & piu utile al men' degno, & più pouero: cauando nell'ultimo del Cap. una conseguenza per le cose dette, cioè chè al figliuolo non sia mai lecito di cacciar' uia il padre, mà sì al padre di cacciare il figliuolo, per la similitudine presa de' debitori, i quali non posson' mai ragioneuolmente cacciar' uia i lor' creditori, mà sì allincontro. Et nel testo, oue [Mà forse non si troua egli alcuno, che si 1.
lasci smuouere à una tal cosa] Questo luogo, sebene à mio giuditio è oscuro, & forse sospetto di scorrettione, intendo nondimanco così, hauendo di sopra detto esser' lecito al padre di cacciare il figliuolo, soggiugne ammonendo i padri, chè e' non debbin' ciò fare, sè già il figliuolo non soprauanza in malitia: & quando pure e' soprauanzi in malitia, allhora il padre

UVA.BHSC

non debbe curarsi di porgergli aiuto: confermãdo questo dall'effetto, che nasce ne' piu, che sono i cattiui, i quali cioè uorrebbon' esser' beneficati, & non si curano di rendere il benefitio. Et questo basti per la fine dello VIII. libro, nel quale hà ei diuiso da prima l'amicitia in tre spetie, mostrãdo loro poter' esser' tutte infra gli uguali, & infrà disuguali; doue nell'uno, & nell'altro membro hà ei dato il modo da conseruar' l'Amicitia: & nell'ultimo hà insegnato il modo da tor uia le querele nella Amicitia, che hà l'utile per fine, nella quale elleno nascono piú che in quella, che hà per fine il piacere; conciosia chè nessuna ne nasca in quella, che hà per fine l'honesto. Et questo modo da torlo uia hà egli insegnato sí nel membro uguale, come nel disuguale.

TAVOLA.

Dell'Amicitia.

Doppo le cose dette. Cap. I.

Chè l'oggetto amabile è di tre sorti.

Perchè e' nõ pare, chè ogni cosa sia amata. Cap. II.

Chè l'Amicitia è di tre sorti.

Mà questi fini. Cap. III.

Chè l'Amicitia intra' buoni è ueramente Amicitia, & l'altre nò.

Mà l'Amicitia. Cap. IIII.

Quali si debbin' chiamare amici, & quali sien' atti all'Amicitia.

Mà come. Cap. V.

In quai sorte d'Amicitia si possa hauer' piu amici.

Mà negli huomini. Cap. VI.

Dell'amicitia, che consiste nell'eccellenza.

Trouasi vnaltra spetie. Cap. VII.

Chè l'Amicitia maggiormente consiste nell'amare ché nell'essere amato.

Mà la piu parte. Cap. VIII.

UVA.BHSC

Dell'Amicitia ciuile.
Mà come da prima fu detto. Cap. IX.
Delle ſpetie degli Stati.
Tre ſpetie di Stato ſi danno. Cap. X.
L'Amicitia, & il Giusto trouarſi nella caſa familiare come nella Città.
Mà in ciaſcheduna ſorte di Stato. Cap. XI.
Dell'Amicitia, che è infra' parenti.
Conſiſte adunche. Cap. XII.
Come ſi mantenga l'Amicitia dell'utile ſenza querele infra gli uguali,
Eſſendo adunche. Cap. XIII.
Come ſi mantenga la medeſima Amicitia ſenza querele infra' diſuguali.
Diſcordaſi anchora. Cap. XIIII.

UVA.BHSC

LIBRO NONO.

Quelle cose, che conseruan l'amicitia dell'utile. Cap. 1.

A' IN TVTTE quante l'Amicitie, che sono per ispetie dissimili, la proportione pareggia, & conserua dette amicitie, com'io hò detto; & questo si vede nell'Amicitia, che è detta ciuile, doue al Calzolaio in cambio delle scarpe si retribuisce quel tanto, che se gli conuiene: & così al Tessitore, & agli altri Artefici tutti. Et per misura comune à tutte le retributioni è stato posto il danaio, à cui si riferisce ogni cosa, & col quale
2. ogni cosa si misura. Mà nell'Amicitie veneree accade souente, chè l'amante si duole, perchè amando egli smisuratamente e' non è riamato nel modo medesimo; & può accadere, chè e' nõ habbia parte alcuna, che sia degna d'essere amata. Et allincontro interuiene anchora, chè la cosa amata si rammarichi; perchè innanzi essendo ella auuezza ad essere d'ogni cosa compiaciuta dall'amante, allhora e' non le ne compiaccia piú di nessuna. Mà questo vi nasce, perchè in tale amicitia l'innamorato ama la cosa amata per fine di piacere, & allincontro la cosa amata ama l'innamorato per fine dell'utile. Onde quando in amendue non si ritroua piú nè l'uno, nè l'altro fine, per i quali tale amicitia era cõstituita, ella viene à dissoluersi, non vi si faccendo piú quelle cose, onde quei tali erano amici; perchè inuero e' non amauano già loro stessi, mà le cose, che erano in loro: le quali non essendo stabili, nè

UVA.BHSC

l'amicitie anchora veniuono ad eſſere ſtabili. Mà l'Ami 2.
citia morale per ſe ſteſſa ſi mantiene nel modo detto diſopra, mà bene vi diſcordano anchor'dentro gli amici, quando e'ui ſi fà cioè la retributione al contrario,&non in quel modo,in che eſſi deſiderano; chè (à dir'il vero) egli è quaſi un'non conſeguir'niente,quando e'ſi conſeguiſce quello, che non ſi uorrebbe: ſicome auuenne à quel Citaredo, al quale fu impromeſſo la retributione, & tanta piu,quanto fuſſe più dolce il ſuono. A'coſtui adunche,che l'altro dí richiedeua l'impromeſſa mercede, fu riſpoſto eſſergli ſtato renduto piacere in cambio di piacere. Hora sè l'uno,& l'altro haueſſe cercato il piacere,queſto pagamento ſarebbe ſtato baſtante;mà sè l'uno uoleua il piacere,& l'altro uoleua l'utile,& sè l'uno u'haueua hauuto il fine, & nõ l'altro,l'amicitia infra di loro non procedette bene: chè inuero ciaſcuno mette ſtudio per cõſeguir'quello,di che gli fà di meſtieri,& per conſeguir'tal coſa ne dà uolẽtieri unaltra in quel cãbio. Mà diciamo à chi ſtia bene di far'la ſtima di queſta retributione,ò à chi hà(dico)fatto il benefitio,ò à chi l'hà ricceuuto: Et certamente, chè il benefattore pare, chè commetta la ſtima del benefitio à chi l'hà riceuuto. Nel qual modo ſi dice,chè faceua Protagora,il quale,poi ché haueua inſegnato,permetteua al diſcepolo, chè faceſſe la ſtima di tal dottrina,& ſecondo tale ſtima ne riceueua il pagamento;chè inuero e'ſi ritrouan'certi,à chi baſta eſſer'pagati nel modo,in che dice Heſiodo

Al charo amico ſia conſtituita
La mercè detta,& tal gli ſia baſtante.

Mà chi hà riceuuto il danaio,& dipoi non conduce nulla ad effetto di quello,che egli hà impromeſſo,non potẽdo mantener'la grandezza dell'impromeſſe,vn'tale, dico,merita(& non à torto)d'eſſer'incolpato,non attenendo la fede data; Et li Soſiſti ſon'forſe coſtretti à vſare

UVA.BHSC

vna vanità ſimile:chè(à dir'il vero)neſſuno ſi trouerreb be mai, che voleſſe ſpendere danari per imparar'quello, che e'ſanno. Queſti ſimili adunche hauendo riceuuto il prezzo ſenza mandar'ad effetto coſa alcuna impromeſſa
4. meritamente reſtano in biaſimo. Mà nell'Amicitia, doue non ſi fà patto alcuno di ſumminiſtrare all'amico,chi l'aiuta,& lo ſumminiſtra per ſe ſteſſo,manca di carico;ſi come io hò detto:Et così fatta è l'Amicitia, che la virtù hà per fine. Mà la retributione ſi debbe fare per via d'elettione,eſſendo il farla così vffitio dell'huomo veramẽte amico,& della virtù;& vn'tal modo ſi debbe oſſeruare,doue gli huomini conuengono inſieme per fine d'imparar'la Filoſofia:della quale non eſſendo conueniente pregio li danari,non però mai ſe le può render'honore, che à lei ſia equiualente. Onde forſe baſta,chè e'ſe le rẽda quello,che far'ſi può, come interuiene nell'honore,
5. che ſi rende à DIO,& alli Genitori. Mà doue non ſi fà il benefitio talmente, anzi con patto di douerne qualco ſa riceuere allincontro,quì forſe ſtà bene à farſi la retributione ſecondo la ſtima,che dall'una parte,et dall'altra
6. ſarà fatta; mà doue vn' tal caſo non interuiene, quì non pure è di neceſsità,mà anchora è ragioneuole, chè la ſtima della retributione ſia ſtatuita da chi hà riceuuto il benefitio:perchè sè chi hà fatto il benefitio ne riceuerà altrettãto, quanto è ſtato il giouamento di chi l'hà riceuuto,ò vero quanto eſſo beneficante harebbe ſtimato la valuta di quel piacere;e' verrà (dico) in tal verſo ad hauer' quel tanto,che se gli conuiene. Et vn' tal modo ſi vede eſſer' vſato nelle coſe, che ſi comprano,& vendono. Et in certi luoghi ſon'leggi,che vietano farſi giuditii ſopra cõuentioni ſeguite ſpõtaneamẽte, come sè e'fuſſe bene, chè di tali ſene faceſſe il pagamento à chi le credette in quel modo, in che chi hebbe le robe conuenne ſeco di pagarle; & ſtimano eſſer' coſa più giuſta, chè la ualuta d'eſſe

UVA.BHSC

d'esse sia stimata da chi l'hà hauuta, ché da chi l'hà data, per auuenire il piú delle uolte, chè e' non stimi ugualmẽte la sua mercantia chi l'hà, ché chi la riceue. Et vn' tale effetto nasce, perchè ciascuno stima le cose sue, et quelle, che e' vende, più assai ché elleno non vagliono. Et però il prezzo d'esse si dee stimar' tanto, quanto ordina colui, che l'hà riceuute. Nè forse anchora tal determinatione stà bene, chè elleno cioè si debbino stimar' tanto, quanto pare à chi l'hà riceuute, mà quanto chi l'hà riceuute le stimaua innanzi ché e' l'hauesse.

Mà in tutte quante l'amicitie.

Replica nel principio di questo libro, & in questo Cap. il Filosofo il modo da mantener' l'Amicitie infra' disuguali, et il modo uniuersale è l'osseruatione della proportion' geometrica in ciascuna sorte d'esse amicitie. La qual cosa proua egli con l'esempio dell'amicitia ciuile, nella quale s'usa tal proportione per conseruare la ciuil compagnia. Dappoi discorre dinuouo delle querele, che nascono in tali amicitie, & massimamente in quella dell'utile; le quali si toglon' uia con rendere il pari per uia della proportion' detta secondo il fine medesimo di tale amicitia. Et nell'ultimo determina la stima della retributione in tali amicitie aspettarsi più à chi hà riceuuto il benefitio ché à chi l'hà fatto. Et dichiarando il testo, oue [*Mà nell'amicitie ueneree*] *Con l'esempio dell'amicitia uenerea mostra le querele, che nascono nell'amicitia, che hà l'utile per fine.* 1.
Et le querele nell'amicitia uenerea ui nascono da due cagioni, delle quali una n'è interna; & l'altra esterna: La cagione interna è l'affetto dell'amore non ugualmente retribuito dalla cosa amata inuerso l'amante, come egli è retribuito dall'amante inuerso la cosa amata: La cagione esterna è il danaio, ò l'altre cose, che dal danaio son' compresse, non date dall'amante alla cosa amata, quante la cosa amata uorrebbe, ò era solita prima d'hauere. Le quai querele fanno tale Amicitia dissoluere, perchè e' ui son' mancati quei fini, che s'amauano in tale amicitia; l'un' de' quali dall'una parte era la bellezza: & l'altro dall'altra era l'utile Oue [*Mà l'amicitia morale*] *Discorre anchora le querele per uia dell'Amicitia morale, la quale (sicome fu detto nel penultimo Cap. dello VIII. libro) è una spetie dell'Amicitia dell'utile, mà la migliore; mostrãdo per l'esem-* 2.

UVA.BHSC

pio del Citare do tali nascerui quando e' non ui si fà la retributione per uia del medesimo fine : sicome anchora di tal materia e' determinò in quel

3. *Cap. Et oue* [*Al charo amico*] *E' questo un' uerso greco d' Hesiodo tratto del primo libro intitolato* Εργα καὶ ἡμέραι, *che serue à mostrare la retributione douere essere statuita da chi hà riceuuto il benefitio; perchè Hesiodo poco disopra determina l'amico douere retribuire all'altro amico, che l'habbia beneficato, benefitio, che sia maggiore del riceuuto. Onde e' uien' per tal uerso il riceuente ad esser' quegli, che faccia la stima del benefitio riceuuto. E' questo luogo notato da Cicerone nel libro primo dell'Oratore à Bruto. Et, seguitando, hà egli questo medesimo dimo-*

4. *strato disopra con l'esempio di Protagora. Oue* [*Mà nella Amicitia, doue non si fa patto alcuno*] *E' tale l'Amicitia de' buoni, nella quale non si fà patto di rimunerarsi; Et in tale Amicitia la retributione de' be-*

5. *nefitij si fa per uia d'elettione. Oue* [*Mà doue non si fa il benefitio*] *E' questa la sorte d'Amicitia legittima, & morale; nell'una delle quali si fa il patto di rimunerarsi, & nell'altre senza fare il patto s' intende. Et nella prima la retributione afferma egli douersi fare secondo la uoglia, nella quale son' conuenuti l'una, & l'altra parte. Et nell'altra, secondo la stima di chi hà riceuuto il benefitio, sicome e' dice seguitando. Oue*

6. [*Mà doue un' tal caso non interuiene.*] *E' questa la morale Amicitia, nella quale non si fà il patto di rimunerarsi, sebene e' s'intende, chè tal rimuneratione far' si debba: & in questa, perchè e' nõ ci è il patto, si può dubitare à chi s'appartenga di far' la stima del benefitio. Et la conclusione è, chè e' s'appartiene al beneficato. Il che proua egli per l'usanza osseruata in alcuni luoghi di non si poter' richiamare di conuentioni fatte da chi habbia creduto il suo ad altri, & permesso in lui la stima delle cose credutegli. Mà perchè negli huomini cattiui tal determinatione sarebbe pericolosa, però afferma nell'ultimo il Filosofo il modo di tale stima da farsi da chi hà riceuuto il benefitio douer' esser' fatta non con quel giuditio, che e' fan' de' benefitii poi ché e' gli hanno hauuti, mà con quello, che e' ne faceuono innanzi ché e' gli hauessino. Chè à dire il uero molta differenza fia in tal giuditio preso ò nell'uno, ò nell'altro modo; sicome ciascuno può per se stesso benissimo considerare.*

La retributione de' benefitii douersi fare secondo la degnità di ciascuno. *Cap. 11.*

1. MA' queste tai cose hanno del dubbioso, verbigratia sè al padre si debba distribuire ogni cosa, &

UVA.BHSC

in ogni cosa ubbidirgli; ò vero debba l'infermo ubbidire al medico,& l'eltetione del Capitano debba esser' fatta in chi è pratico nel mestier' dell'arme : & similmente 2.
è dubbio, sè all'amico piutosto ché all'huomo virtuoso si debba porger' aiuto, & sè piutosto si debba rendere il benefitio à chi te n' hà fatto ché porgerlo à vnaltro amico,in caso cioè chè e' nõ si possa porger' all'uno,& all'altro. Et certamente chè egli è malageuole impresa à volere determinare à punto questa materia,imperochè ella hà piu, & varie differenze & per grandezza, & per piccolezza, & per l'honesto, & pe'l necessario. Mà questo non è già immanifesto, chè à vn' medesimo (dico) non si debbe distribuire ogni cosa; & chè e' sia meglio per lo piú rendere li benefitii à chi t' hà beneficato ché e' non si debbe fargli agli amici : così come à chi tu sei debitore si debbe render' piutosto il suo ché e' non si debbe donare al compagno. Nè forse è ben' sempre osseruar' questo modo,com' è in esempio quando vno è stato ricomperato dagli assassini, debbe costui à chiunche si sia,che l'habbia ricomperato, scambieuolmente render' il cambio, quando vna tal cosa interueniss̃e? ò quando e' non fusse ritenuto in prigione il primo beneficante, mà richiedesseti il benefitio, debbes' ei renderglilo? ò vero è me' fatto di ricomperare il padre? anzi è certo,chè egli è più giusta cosa riscattar' il padre ché e' non è anchora se medesimo. In somma,sicome io hò detto innanzi,il debito (vniuersalmente parlando) si debbe rẽdere,& debbesi inclinare il benefitio à due cose, à doue egli auanza (dico) ò per honestà,ò per necessità;perchè alcunauolta interuiene,chè la retributione d'esso non si debbe fare vgualmente, cioè quando l'uno l'hà collocato in vn' virtuoso, sappiendo chè colui è tale, & quãdo l'altro hà da renderlo à vno, che egli stimi cattiuo : perchè nõ sempre è bene ripreſtar' danari à chi ten' habbia preſtati, po-

UVA.BHSC

tẽdo essere, chè il primo gli prestasse à te, che fusse huomo dabene, cõ speranza di douer' riceuerne il cambio, & chè tu allincontro gli riceuessi, non pensando di riceuergli da vn' ribaldo. Hora sè la cosa stesse così veramente, la degnità dell' uno, & dell' altro non vien' perciò ad esser' vguale; mà quando anchora ella non stesse così, mà chè e'si credesse, chè ella stesse: io dico in tal caso medesimamente, chè sè tu non vorrai prestargliene, tu non sarai tenuto huomo ingrato. Mà (come io hò detto piu volte) tutri i ragionamenti, che si fanno intorno agli affetti, & all'attioni, hanno le medesime determinationi, che le materie stesse, intorno alle quali e'si fanno. E' pertanto manifesto, chè il medesimo non si debbe ritribuire à ogni huomo, & anchora, chè nõ ogni cosa si debbe render' al padre; sicome nè à Gioue anchora si debbe d'ogni cosa far' sacrifitio. Mà essendo diuersi gli uffitii, che s' aspettano di fare inuerso i genitori, & inuerso li frategli, & gli amici, & i benefattori; à ciaschedun' però si debbon' rendere li propii, & li conuenienti. Et questa simile vsanza pare, chè s' osserui anchora infra la gente, usandosi alle nozze d' inuitare i parenti, per esser' la stirpe comune con essi loro; & però douendo essere comuni infra loro l'attioni anchora appartenenti a' parentadi, & stimandosi parimente, chè a' parentadi li parenti debbin' esser' inuitati, per la ragion' dico medesima. Par bene, chè e'sia cosa douuta a' figliuoli di nutrire il padre, & la madre, come à quei, che sien' debitori di ciò fare; anzi esser' più douuto a' figliuoli questo vffitio inuerso li genitori, che gli sono stati cagione dell'essere, ché inuerso di se medesimi. Et inquãto all'honore da rendersi a' padri, e' si debbe renderlo loro non altrimenti ché agli DEI; nè ogni honore però si debbe lor' rendere, nè il medesimo al padre, che alla madre: nè anchora si debbe renderlo loro in quel modo, in che e' si rende all'huomo

UVA.BHSC

virtuoso,ò al Capitano degli eserciti,mà debbesi all'uno rendere honor' paterno, & all'altra si debbe render' il materno; & à tutti li più antichi si debbe renderlo conuenientemente secondo l'età con rizzarsi, & con l' inchinarsi in presenza loro, & con altre simili vsanze : & inuerso li frategli,& gli amici si debbe vsar' libertà,& con loro ogni cosa hauere à comune ; & inuerso li parenti, inuerso quei della medesima tribu, inuerso li Cittadini, & inuerso di tutti gli altri osseruare di rendere tutto quello, che è conueneuole, con buon' giuditio di dare à ciascuno quello,che è suo propio,hauuto rispetto alla familiarità, alla virtù, & all'utile. Mà il giuditio di questi casi è più ageuole à farsi intra quei,che sono d'una medesima stiatta,ché infra quegli, che per essa son' differenti; nè cõtuttociò si debbe ritrarre vno dal farlo anchora infra questi : anzi si debbe farlo nel miglior' modo ché si può.

Mà queste cose.

PEer hauere nel Cap. disopra detto gli amici douersi ritribuire l'uno all'altro l'amore, & i benefitij sè è uoleuon'manteuer'l'Amicitia, però in questo si muouono alquanti dubbij appartenẽti alla retribution'd'essi, come si uedrà dichiarando il testo. Oue [Verbigratia sè al padre] 1.
È il primo dubbio, sè al padre si debba in ogni cosa ubbidire, essendo l'ubbidire una retributione d'honore douutagli dal figliuolo per li benefitij fattigli; Et fa la resolutione di tal dubbio secondo il suo costume, accennando, chè non in ogni cosa si debba ubbidire al padre; anzi nell'infermità piutosto si debba dal figliuolo ubbidire al medico : & nell'elettione del Capitano degli eserciti piutosto alla salute publica, eleggendo più uolentieri un'huomo ualoroso, & esperto nell'armi, ché il padre, che non hauesse le qualità conte, ò altri secondo la uoglia del padre, che ne mancasse. Oue [Et similmente è dubbio sè all'amico] Propon' quiui alcuni altri dubbij, 2.
i quali sebene son' difficili à essere sciolti per l'incertitudine d'essi, nondimanco afferma il Filosofo in tal materia questo uniuersale esser' uero, chè à un'solo ogni cosa non si debba rendere, & non sempre; mà hor' questa, et hor' quella, & hor' sì, & hor' nò, secondo il giuditio dell'huomo prudente:

UVA.BHSC

& sopratutto chè piutosto si debba rendere il benefitio à chi ten'hà fatto che beneficare altri, per essere quel primo uffitio più douuto ch'el'altro. Nè questa determinatione anchor'sempre è uera, perchè in certi auuiene, à quali non si debbe rendere il benefitio, com'è ben'posto l'esempio degli assassini; nè anchora si debbe rendere il benefitio ugualmente infra chi sia, ò infra chi apparisca differente per bontà, ò per uitio. Nè quai casi le determinationi per non si poter'fare esattamente si scusa però il Filosofo della difficultà del farle; sicome nell'ultimo del Cap. per le sue parole istesse si manifesta.

In che caso sia da romper'l'Amicitia. Cap. III.

1. MA' quì nasce vnaltro dubbio, cioè sè l'amicitie si debbino, ò non si debbino dissoluere con quegli, che nõ stã fermi; ò vero è da determinare questa materia in tal modo, cioè chè'l dissoluer' l'amicitie, che son'per fine d'utile, ò di piacere, non sia cosa disconueneuole, quã do gli amici non hanno piú quelle condittioni: perchè essendo eglino di tai condittioni amatori, quando elleno son'mãcate, è però ragioneuole, chè essi piú nõ s'amino. Potrebbe ben'quì essere incolpato vno, il quale amã do per fine d'utile, ò di piacere, fingesse d'amare per fine de' costumi; perchè (come io dissi innanzi) molte contese interuengono intra gli amici, quando essi non l'intendono à un' medesimo modo: Et quando e'non sono amici per li medesimi fini. Quando egli interuiene adun che, chè uno resti ingannato della sua oppenione, & chè e'pensi d'essere amato per li costumi, non faccendo chi l'ama di ciò alcun'segno, costui debbe incolpar'se medesimo; mà quando e'resta ingannato dalla simulatione dell'amico, quì affermo io esser'ragioneuole, chè e'n'incolpi chi l'hà ingannato: anzi dico io dipiù, chè un'tal'caso merita tãto moggior'biasimo, ché d'uno, che falsi monete, quanto chè un'simile inganno è intorno à cosa più
2. nobile. Mà doue e'si riceue unaltro nell'Amicitia per buono, & chè e'sia cattiuo, ò chè egli appariscа, debbesi

UVA.BHSC

ei perſeuerare in amarlo? ò uero tal coſa è impoſsibile: sè egli è vero, chè ogni coſa non ſia amabile, mà ſolamente la coſa buona; & nè anchora eſſendo degno, nè douendoſi amare vn' cattiuo amico, per la ragione chè e' non è bene l'eſſer' amatore de' cattiui, nè diuenir' loro ſimigliante: perchè (come è ſtato detto) il ſimile ama il ſimile. Debbeſi adunche tali amicitie diſubito rompere, mà non già con ogn' huomo, anzi cõ quegli ſoli, che ſono per la malitia incurabili; mà à chi patiſce d'eſſer' corretto ſi debbe tanto maggiormente porgere aiuto ne' coſtumi chè nelle facultà, quanto chè 'l primo aiuto è più nobile, & più propio dell'amicitia: la quale chi pure uorrà rompere con queſti tali, non farà però coſa alcuna diſconueneuole, ſicome io hò detto, concioſia chè e' non fuſſe amico d'un' coſì fatto. Onde e' verrà à romperla con chi nõ è piú quegli, che egli era; & romperalla quando e' vedrà eſſere impoſsibile à dargli ſalute. Mà doue 3.
naſce queſto altro caſo, cioè chè vno ſtia fermo ne' coſtumi, & l'altro diuenti più eccellente, & migliore per virtù, debbes' ei quì volere piú coſtui per amico? ò vero tal coſa è impoſsibile; Et ciò ſi proua eſſer' vero nel conſiderare quell'amicitie, doue è differenza grandiſsima, com' è nell' amicitie, che ſi cõtraggono da fanciulletti; doue sè l'uno ſi mantiene con animo puerile, et l'altro lo muti in virile, & in quale ſi conuiene à vn' huomo ottimo, in che modo potranno mai coſtoro eſſer' amici, nõ ſi dilettando delle medeſime coſe? nè rallegrandoſi, nè dolendoſi per li medeſimi oggetti? perchè il medeſimo oggetto non ſtarà intorno all'uno come all'altro; ſenza la qual condittione è impoſsibiie à mantener' l'Amicitia: perchè in tal modo coſtoro non potrãno viuer' inſieme. Mà di tai coſe hò io detto innanzi. Hora debbes' egli inuerſo d'un' coſì fatto portarſi di tal maniera, come sè e'non ti fuſſe mai ſtato amico? ò uero è me' fat-

UVA.BHSC

to di ritener' la memoria della passata consuetudine? Mà come da ogn' huomo si stima chè maggiormente si debbino gli amici beneficare chè li forestieri, parimẽte è da stimare, chè alli già stati amici si debbe distribuire vn' certo che di beniuolenza per quella già passata amicitia; quando e' non auuien' (dico) chè ella si debba rompere interamente per vna eccessiua malitia dell'amico.

Mà quì nasce vnaltro dubbio.

Dettosi della retributione da farsi ne' benefitij; et de' dubbij occorrenti in tal distributione, qui si discorre se l'Amicitie si debbino dissoluere, ò nò; & quali: & in che caso, come si uedrà dichiarando il testo.

1. *Oue [Se l'Amicitie si debbino, o non si debbin' dissoluere con quegli, che non stan fermi] Dubita se e' si debba dissoluere, o non dissoluere l'amicitia con chi non sta fermo; intendendo cioè con chi non sta fermo, in quella amicitia incominciata da prima, uerbigratia ò buona, ò piaceuole, o utile. Et determina (risoluendo il dubbio) nell'amicitie dell'utile, & del piacere douersi fare la dissolutione non istando fermi gli amici in quei fini. Mà perchè non determina egli anchora cosi della buona? perchè li buoni amici stan fermi nel fine della Virtù; onde non accade in questa far' consideratione se ella si debba dissoluere. Oue [Mà doue si riceue] Come io ho detto, l'amicitia de' buoni non si debbe dissoluere, perchè li buoni stan fermi nel fine uirtuoso. Mà doue un'buono riceue nell'amicitia uno, che non sia buono, sebene e' credeua, chè e' fusse, allhora tale amicitia si debbe dissoluere; et massimamente quando egli è quel cattiuo incurabile. Oue [Mà doue nasce] Muoue unaltro dubbio se nell'amicitie di simili costumi si debba perseuerare quando l'uno amico uada crescendo in uirtù sourana, & lasci l'altro con poca; et risolue, che infra la molta distanza di uirtuosi costumi ella non si può mantenere, prouandolo con l'esempio dell'amicitie fanciullesche. Et in questa determinatione pare, che si contradica, hauendo disopra determinato l'amicitie potersi mantenere infrà disugnali, & per uirtù, & per tutti i conti per uia della proportione geometrica. Possi rispõdere al dubbio, che sebene egli ha detto l'amicitie potersi mantenere infrà disugnali, contuttocio egli ha negato lei potersi mantenere in disuguaglianza grãdissima di uirtù, come pare, che egli accenni quiui ò uero e me dire, che egli intende qui dell'amicitia esatta, & uera, che è quella, che si fa intra li pari: nella quale non si mantengon' li amici, sur-*

2. *gendo*
3. *gendo*
1. *gendo*

UVA.BHSC

gendo in essi alcuna disuguaglianza. Dà nell'ultimo un'bel precetto agli amici; & questo è, chè nel dissoluere l'amicitie con li maluagi, che ti sieno stati amici, e'le dissoluino non interamente, mà con mantenere inuerso di loro un'certo che d'affetto per la memoria di quella passata amicitia; sè già e'non auuenisse, chè l'un'di loro fusse in estrema malitia constituito: perchè in tal caso uuol'egli, chè ella si rompa intutto.

L'attioni amicabili inuerso gli amici dipendere dall'attioni, che s'hanno inuerso se stesso. Cap. IIII.

MA` quelle circũstanze tutte, che stã bene ad vsarsi inuerso gli amici, & tutte quelle condittioni, onde l'amicitie son' diffinite, pare, chè habbin' tratto origine dall'amicitia, che s'hà inuerso di se medesimo; perchè e' si diffinisce per amico colui, che opera, & che vuole il bene, ò quello, che bene appariſce: et ciò per cagione d'esso amico. O` in vnaltro modo, dicendo, quegli è per amico diffinito, che vuole, chè il suo amico sia, & chè e' viua; & ciò per cagion' dell'amico. Et questo caso interuiene alle madri inuerso de' lor' figliuoli, & anchora interuiene à quegli amici, che dagli altri amici hãno hauuto qualche offensione. In vn' terzo modo si diffinisce per amico colui, che conuersa insieme con l'altro amico, & che vuole le medesime cose, & che insieme si duole, & che insieme con lui si rallegra. Et questo caso auuiene massimamente alle madri. Onde l'Amicitie si diffiniscono con qualcuna delle condittioni dette, mà elleno si ritrouan' tutte nell'amicitia, che li buoni hãno inuerso loro stessi; & nell'amicitie, che hanno gli altri inuerso loro stessi, si ritrouan' elleno, inquanto e' si stiman' tali d'esser' buoni: imperochè (sicome io hò detto innanzi) la Virtù, & l'huomo buono è la misura di ciaschedu na cosa; conciosia chè buon' huomo è quegli, che conuien' con seco stesso, & è quegli, che vuole il medesimo con tutta l'anima. Vuole adunche vn' tal' huomo quel-

1.

2.

3.

4.

UVA.BHSC

lo;che è bene,et vuollo per lui ſteſſo,et quello,che appa
riſce tale, & mettelo in opera; perchè inuero al buon'
huomo s'appartiene di durar' fatica per conſeguire il be
ne: & appartienſegli di far' ciò per cagione di lui ſteſſo,
5. cioè per cagione dell'intellettiua parte,la quale pare,chè
ſia l'huomo ſteſſo. Deſidera l'huom' buono anchora di
viuere,& di mantenerſi ſaluo,& queſto medeſimamen-
te deſidera egli per quella parte, che intende,eſſendo l'eſ
ſere coſa buona all'huomo virtuoſo;et ciaſcheduno vuo
6. le il bene per ſe ſteſſo: chè quando vno poteſſe trasfor-
marſi in vnaltro,e'non deſidererebbe mai,chè quel traſ-
formato haueſſe tuttiquanti i beni; Et IDDIO ſteſſo
hà il ſommo de' beni, mà quel bene è vna coſa ſteſſa con
lui:chè inuero e' non pare,chè ciaſcuno ſia altro ché eſſa
mente,ò chè per lo piú e' ſia eſſa mente;& vn' tal'huomo
maſsimamente con ſeco ſteſſo vuol conuerſare, perchè
e' lo fà con piacere, eſſendo le ricordanze delle coſe ben'
fatte dilettеuoli alla memoria: & medeſimamẽte le buo
ne ſperanze delle coſe, che hanno à venire; Et tali coſe
ſon' piaceuoliſsime. Anchora la mente dell'huomo buo
no abbonda di contemplatione, & cõ ſeco ſteſſo ſi duo-
le, & ſi rallegra vn' tale huomo; perchè egli è ſempre il
medeſimo doloroſo,& piaceuole,& non hora vna coſa,
& hor' vnaltra: perchè l'huomo buono (per via di di-
re) nonmai ſi pente. Per eſſer' adunche ciaſcheduna di
queſte coſe dentro all'huomo virtuoſo, & per iſtar' egli
diſpoſto inuerſo l'amico,ſicome inuerſo di ſe ſteſſo (im
perochè vnaltro ſe ſteſſo è l'amico) però pare,chè l'Ami
citia ſia qualcuna di queſte coſe; & chè amici ſien' que
7. gli, ne' quali ſi ritrouino tai condittioni. Mà laſciſi al-
preſente la conſideratione,sè e' ſi può, ò non ſi può ha-
uer' amicitia inuerſo di ſe ſteſſo; chè e' pare inuero, chè
l'amicitia allhora ſi poſſa chiamare amicitia,quando ella
hà due, ò piu delle condittioni dette: & pare anchora,

UVA.BHSC

chè l'amicitia, che hà il sommo, sia simile à quella, che s'hà inuerso di se medesimo. Mà le condittioni dette pare, chè si ritrouino in molti, benchè cattiui. Horsù adun che, determinando questa materia, in quãto tali, che son' cattiui, compiacciono à loro stessi, & par'loro esser' buoni, in tanto vengono essi di tai condittioni à partecipate; concioſia chè le dette condittioni non si ritrouino in chi è grãdemente cattiuo, & operatore di cose nefande, mà elleno non v'appariscono anchora, nè quasi si scorgono negli huomini rei: perchè li rei huomini discordano da loro stessi, & altre cose bramano, & altre vogliono, sicome auuiene agli Incontinenti, i quali eleggono le cose piaceuoli, & che son' nociue in cambio di quelle, che e' giudicano à loro stessi esser' buone. Altri si ritrouan' anchora, i quali per timidità, & pigritia si rimuouono dall' operare quelle cose, che e' pensano à loro stessi esser' ottime; & quei, che per malitia commettono molte cose nefande, fuggono, & hãno in odio la vita, & ammazzano loro stessi. Cercano oltradiquesto li maluagi huomini altri, con chi e' conuersino, & di lor' medesimi fuggon' la compagnia; & la ragione è, chè essi hanno in memoria molte cose, & brutte da loro operate, & temono, quando e' son' solitarii, di non commettere dell'altre simili: & quando e' sono in compagnia d'altri se ne scordano, &, non hauendo essi cosa alcuna amabile, non possono inuerso di loro stessi hauer' amicitia. Onde nè anchora cõ loro stessi si rallegrano, nè si condolgono, perchè l'anima loro stà in discordia; et hor' si dolgono per la cattiuità de' costumi, che regna in loro, quãdo e' s' astengono da qualche dishonestà: & hora si rallegrano dell'essersene astenuti, & hora gli tira in quà vna parte, & hora l'altra gli tira in là, come quelle, che lo distraggono; & sebene e' nõ è possibile à vn' tẽpo medesimo dolersi, et rallegrarsi, contuttociò poco doppo si dolgono essi

UVA.BHSC

d'esserſi rallegrati, & non harebbon' voluto, chè quelle coſe fuſſin' loro ſtate piaceuoli: chè (à dire il vero) gli huomini rei ſon' colmi di penitenza. Non pare adunche, chè tali poſsino inuerſo di loro ſteſsi ſtare amicheuolmente, per nõ hauer' in loro coſa alcuna, che ſia amabile. Hora sè l'esser' così fatto è coſa pur' molto miſera, e' ſi debbe fuggir' però con tutte le forze la cattiuità, & sforzarſi d'esser' virtuoſo; perchè in tal modo s' amerà ſe medeſimo, & agli altri ſi potrà esser' amico.

Mà quelle circunſtanze.

PEr dir' breuemente imprima il ſenſo di queſto Cap. il Filoſofo ci uuol dimoſtrare tutti gli atti, & uffitij dell' Amicitia hauer' origine dagli atti, & uffitij, che ciaſcheduno uſa inuerſo ſe ſteſſo; & intendo qui per ciaſcheduno l'huomo buono: concioſia chè un' tale ſia regola, & miſura di tutte le coſe agibili. E' adunche (dice il Filoſofo) uffitio dell' Amicitia beneficar' l'amico, uolergli bene, & esser' con ſeco daccordo. Le quai tre coſe ſon' meſſe in atto dall' huomo buono primieramente inuerſo ſe ſteſſo: Et queſto ſi proua esser' uero per tutto il Cap. inſino à doue è muoue il dubbio sè l'Amicitia poſſa hauerſi à ſe ſteſſo; il quale pare, chè ſi riſolua in affermare, chè ella poſſa hauerſi, & perchè inuerſo ſe ſteſſo s'uſano gli uffitij detti innanzi, et perchè inuerſo ſe ſteſſo s'hà uno eccesſo d'amore: il quale eccesſo d'amore debbe eſſere, & è nella uera Amicitia. Mà queſta Amicitia, che s'hà inuerſo ſe ſteſſo, non ſi debbe intendere, chè ella s'habbia ſenon metaforicamente in quel modo à punto, in che da lui fu determinato nell'ultimo del V. libro poterſi hauer' la Giuſtitia inuerſo di ſe medeſimo. Moſtra nell'ultimo li cattiui inuerſo di loro ſteſsi non potere hauere amicitia per le ragioni, che appariſcon' nel teſto, nel quale appariſce, chè il Filoſofo unaltrauolta diffiniſca l' Amicitia, dicẽdo lei eſſere beneficenza, beniuolenza, & concordia, & nel principio dello VIII. hauendola diffinita altrimenti. Mà queſto non fa contradittione, nè ſoprabbõdanza, perchè la prima diffinitione data all' Amicitia è eſſentiale, & per cauſa, & per le prime, come dicono i Dialettici; & queſta ſeconda è aggiunta, & per gli effetti, & per l'ultime: che altro non ſignifica ſenon chè ella è preſa dall'operationi d'eſſa Amicitia. Mà dichia-

1. *rando qualcoſa del teſto, oue* [*Che opera, & che uuole il bene, ò quello, che bene appariſce; & ciò per cagion d'eſſo amico*] *Intende per tai parole tre qualità, che hà da hauere la beneficenza primo effetto dell' Ami-*

UVA.BHSC

citia; chè l'una è uolere; la seconda è fare; & la terza è fare per cagion' dell'amico. Oue [Che uuole, chè il suo amico sia, & chè e' uiua] Espri 2.
mesi in quel detto la beniuolenza secondo effetto dell'Amicitia. Oue
[A' quegli amici, che dagli altri amici hanno hauuto qualche offensio- 3.
ne] E' quiui uno argumento tolto dal minore à prouare, chè l'uno amico uuole, chè l'altro uiua, in questo modo, Sè gli amici, che sono stati offesi dagli amici, uoglion' nondimanco, chè e' uiuino; quanto più uorrà questo chi non è stato offeso da loro? Oue [Che conuersa insieme con l'altro ami 4.
co] E' quiui inteso il terzo effetto dell'Amicitia, che è la concordia.
Oue [La qual pare, chè sia l'huomo stesso] Hà disopra detto il Filoso- 5.
fo tutti quei tre uffitij detti usarsi dall'huomo buono inuerso di se medesimo; & chè l'huomo buono ama, & debbe amare grandemente se stesso, intendendo per se stesso la parte intellettiua: la qual parte apparisce l'huomo stesso, uolendo significare l'huomo non esser' quasi altro chè la mente, per non dire intutto come Platone, che nel diffinir l'huomo assolutamente disse lui esser' mente. Mà Aristotile, che uuole, chè l'huomo sia il composto, cioè la materia, & la forma congiunte insieme, sebene la forma ci hà il primo grado: però dice La qual parte pare, chè sia l'huomo stesso. Et que sto medesimo afferma ei più disotto dicendo, Chè inuero è pare, chè ciascu no sia essa mente, ò chè è sia per lo più essa mente. Oue [Chè quando uno 6.
potesse transformarsi] Questo luogo al mio parere è difficile, & oscuro, & sospettoso nel testo; il quale espongo così, pigliando molti sensi, & è uno hauendo detto disopra l'huomo uirtuoso uolere il bene per se stesso, cioè per la mente, soggiugne però in confermatione del detto, chè nessuno uorrebbe mai transforma si in altri, sebene e' douesse hauere tutti i beni: prouando perciò l'huomo amare il suo essere. Et in unaltro modo si può esporre, chè nessuno transformato in altri, & fatto uerbigratia cattiuo, amerebbe tutto l'esser' del cattiuo, prouando per tal detto l'huomo amare la mente. In un'terzo modo si può esporre, chè sè l'huomo potesse transformarsi in altri, e' non uorrebbe mai, chè la cosa, in che e' fusse transformato, hauesse tutti i beni: perchè e' non uorrebbe, chè ella hauesse la mente sua, che è il sommo suo bene. O' uero si può intendere in un'quarto modo (& meglio à mio giuditio di tutti) chè, sè uno potesse transformarsi in unaltro, e' non uorrebbe, chè quel trasformato hauesse tutti i beni del mondo, perchè e' gli uerrebbe à hauere scompagnati dalla mente, che è l'esser' suo. Nè questo altro mostra, senon chè l'huomo ama la mente, che è l'esser' suo; & per l'esser' suo, & non per l'esser' d'unaltro, in chi e' fusse transformato, desidera tutti i beni. Et questo senso quadra con l'esempio dato di DIO nel testo, perchè uolendo mostrare, chè e' non s'ami nessuna cosa più che il suo essere, che non

UVA.BHSC

è altro chè essamente, soggiugne DIO *hauer tutti i beni, & amargli; perchè tali non son' differenti dall'esser suo: anzi sono esso* DIO. Onde si
7. *può conchiudere, chè* DIO *amando i suoi beni ami se stesso. Oue* [*Mà lascisi al presente la consideratione*] *Mostrosi disopra l'Amicitia hauere quelle tre operationi dette, muoue qui il dubbio, se l'Amicitia possa essere inuerso se stesso, risoluendo di sì; per la ragione chè ciascuno inuerso se stesso usa due, ò più delle cose dette: quasi uolendo dire, chè ciascuno indubitatamente benefica, & uuol bene a se stesso; mà non già forse concorda ciascuno con seco stesso, perchè solo l'huomo buono concorda con seco stesso, & con tutta l'Anima. Onde seguitando afferma egli negli huomini maluagi non usarsi inuerso loro stessi quei tre uffitij detti, senon inquanto tali huomini apparischino, & si stimin' buoni. Et, soggiugnendo, diuide li cattiui in cattiui assolutamente, et in cattiui nel modo, in che è l'Incontinente: affermando nelli primi non ritrouarsi in modo alcuno gli uffitij detti: & nelli secondi poco; perchè inuero l'Incontinente, per non essere assolutamente cattiuo, non manca però intutto inuerso di se medesimo di qualche operatione attenente all'Amicitia: la quale Amicitia come stia inuerso di se medesimo hò io detto sopra.*

Della Beniuolenza. *Cap. V.*

LA Beniuolenza par' bene, chè sia Amicitia, mà ella non è; perchè la beniuolenza si può hauere inuerso di chi tu non conosci, & può stare nascosta, mà non già l'Amicitia: Et queste cose sono state dette innanzi. Mà ella non è anchora vna amatione, perchè ella non s'estende, & non appetisce; le quai due cose conseguitano all'amatione. Oltradiquesto l'amatione si fà per mezo della consuetudine, & la beniuolenza si fà in vn' subito; sicome appartisce vna tal cosa inuerso di quei, che s' esercitano ne' giuochi, perchè e' si diuenta lor' beneuolo, & vuolsi, chè e' vinchino, & nondimanco e' non si vuole in nulla esser' loro in aiuto: imperochè (com'io hò detto) e' si diuenta loro beneuolo in vn' subito, & amansi così pelle pelle. Pare adunche, chè la Beniuolenza sia il principio dell'Amicitia, non altrimenti chè dell'innamorarsi è principio quel piacere, che si piglia per rimira-

UVA.BHSC

re la cosa amata; perchè niuno è, che s'innamori, sè e' nõ v'è aggiunto la dilettatione dell' aspetto: & chi si diletta di rimirare la cosa amata, nõ per questo si dice esser' piú innamorato, mà allhora chè ei la desidera, benchè lontana, & vorrebbe la sua presenza. Così adunche è impossibile, chè e' sieno amici coloro, che imprima non sieno stati beneuoli, & li beneuoli non per questo più amano; perchè e' voglion' bene solamente à chi e' son' beneuoli: mà e' nõ farebbon' insieme nessuna di quelle cose, nè per lor' conto piglierebbono alcuna molestia. Onde per translatione si potrebbe dire, chè la Beniuolenza fusse vna Amicitia ociosa, mà bene, chè, aggiuntoui il tempo, & peruenuta alla consuetudine, ella diuentasse Amicitia; non quella dico, che hà per fine l'utile, nè quella, che hà per fine il dilettevole; perchè la Beniuolenza non si genera per cagione di questi fini: concioſia chè chi è stato beneficato, in cambio de' benefitii riceuuti renda beniuolenza, faccendo in ciò giustamente. Et chi desidera, chè vno sia in prosperità, con animo d'hauere per tal prosperità à conseguirne commodo, non pare, chè sia beneuolo à colui, mà piutosto à se stesso; così come e' non è amico anchora chi osserua l'altro amico per vtil suo. In somma la Beniuolenza si concilia per via d'una certa virtù, & d'una certa bontà; quando cioè egli appariſce à qualcuno, chè tu sii ò bello, ò gagliardo, ò chè tu habbi qualche altro bene simile: sicome io hò dato lo esempio di quei, che ne' giuochi s'esercitano.

La Beniuolenza pare.

HAuẽdo nel Cap. disopra diffinita l'Amicitia cõ quelle tre operationi dette, cioè con la beniuolenza, con la beneficenza, & con la concordia, quì ragiona d'una parte d'essa diffinitione; Et questa è la beniuolenza, la quale si dimostra non essere nè amicitia, nè amatione; mà un' principio dell'una, & dell'altra cosa. Nel qual luogo è da auuertire la beniuo-

UVA.BHSC

lenza esser' quì da lui presa non come genere, mà come spetie, perchè come nello VIII. si risoluette ella non può presa come genere esser' principio dell' Amicitia. Et chè ella sia principio dell' Amicitia lo proua con uno esempio accommodato nell' amor' uenereo, nel quale l'aspetto della cosa amata afferma essere il principio di quello amore; sicome la beniuolenza è principio nella buona Amicitia. Mà (seguitando) l'aspetto della cosa amata è principio di quello amore; mà non è già esso amore; conciosia chè non per guardare la cosa amata sia uno innamorato, mà allhora chè e' l'ama senza uederla. Et questo conferma egli medesimamente nel I. della Rettorica; Et Lucretio una simil cosa conferma nel IIII. del suo Poema, doue egli insegna finir' l'amore, dicendo

Sed fugitare decet simulachra, & pabula moris
Absterrere sibi, atque aliò conuertere mentem.

come sè li simulachri ritenuti nell' Anima fussin' cagione di mantener' quell' affetto. Mà (ritornando) la beniuolenza, com'e detto, è similmente principio dell' Amicitia, nè già è essa Amicitia: perchè ella non si estende all' operationi dell' Amicitia. Onde il Filosofo per metafora la chiama Amicitia ociosa, accommodandole attamente l'esempio di quei, che ne' giuochi s'esercitano; et à ciascuno è notissimo per esperienza, uerbigratia nella caccia del toro, chè e' si uuole, et si desidera, che uno più dell' altro faccia un'bel colpo: nè però chi uuol questo andrebbe in nulla ad aiutarlo. Mà l'Amicitia, & l'Amatione son'bene poco infra loro dissimili, & differenti per consideratione solamente; considerandosi l'Amicitia come habito: & l'Amatione come atto deriuante dall' Amicitia; auuenga chè secondo alcuni Espositori l'Amatione sia dispositione meza intra l'Amicitia, & la Beniuolenza, & differente dalla Beniuolenza, perchè ella s'estende più di lei con l'affetto ad amare. Et dicendo breuemente qualcosa
.1 del testo, oue [Non quella dico, che hà per fine l'utile, nè quella, che hà per fine il dilettеuole] Afferma la Beniuolẽza nõ esser' principio di queste due sorti Amicitie. Et la ragione si può trarne in tal modo, cioè perchè la Beniuolenza non trapassi in quelle Amicitie, nelle quali ella non hà luogo. Et chè ella non habbia luogo in tali Amicitie si può imprima prouarlo in quella, che hà per fine il piacere; doue l'uno amico, & l'altro ricercando scambieuolmente il piacere, molteuolte posson' ciò fare con male dell'uno de' due: & in tal modo si uiene à tor uia la beniuolenza. Puossi uedere il medesimo discorrendo nell' Amicitia dell'utile, doue ella può esser' principio di tale amicitia solamente dalla parte di chi hà riceuuto il benefitio; Et questo auuiene, sè il beneficato hà gratitudine. Mà quando uno sia beneuolo all'altro per isperanza d'hauerne commodo, e' nõ pare, chè e' sia

UVA.BHSC

chè e' sia beneuolo à lui, mà piutosto à se stesso: sicome anchora interuien' del l'amico, che ami per fine propio: il quale non debbe essere chiamato amico. Onde la beniuolenza non ci può esser' principio di tale Amicitia. Mà nel l'Amicitia, che hà per fine la Virtù, la beniuolenza è il principio d'essa; perchè la Virtù è l'oggetto, & la cagione dell'amore: il quale da prima così comincia per uia di beniuolenza, & dipoi uà crescendo in perfetta amicitia. Et così mi pare, chè si possa espor questo luogo, seben' da altri è esposto altrimenti.

Della Concordia. Cap. VI.

PAre medesimamente, chè la Concordia tenga del- 1.
l'Amicitia, onde ella non viene ad essere la medesima oppenione; imperochè vna tal cosa si può ritrouar' anchora in chi non conosca l'un' l'altro. Nè anchora si 2.
chiamano concordi quegli huomini, che di qual si voglia cosa sentono il medesimo, com' è à dire di chi intende à vn' modo l' ordine del Cielo; perchè il concordare di simili cose non è propio dell' Amicitia. Mà le Città si dicono esser' concordi, quando elleno l'intendono à vn' medesimo modo circa le cose, che son' loro vtili; & quãdo elleno eleggono le medesime cose, & quelle operano, che paiono in comune à tutte. Sono adunche gli huomini concordi intorno alle cose agibili, & infra l'agibili intorno à quelle, che hãno grandezza, & che pos son' essere all'uno, ò all'altro, ò à tutti; sicome interuiene nelle Republiche, quando elleno conuengon' insieme, chè li Magistrati in ciascuna si faccino per elettione, ò chè e' si faccia lega con gli Spartani, ò chè Pittaco sia nel Magistrato supremo, quando e' voglia. Mà quando ciascuno vuol' esser' in quel Magistrato, come auuenne à quei, che sono introdotti nella Fenisse, allhora e' sono in discordia; perchè l'esser' concordi non è l'intendere l'uno, & l'altro il medesimo, qualunche e' si sia quello, che s'intende, mà bisogna intenderlo à vn' modo nel medesimo: come interuiene quando il Popolo, & li Cittadini

UVA.BHSC

buoni s'accordano di dare il gouerno in mano degli ottimi: perchè in tal modo ciaſcuno hà quello, che e' deſi-
4. ra. Pare adunche, chè l'Amicitia ciuile non ſia altro ché vna concordia; ſicome anchora ſi dice, perchè ella è intorno alle vtilità, & intorno alle coſe, che attengono al-
5. la vita: Et tal concordia ſi ritroua ne' Cittadini giuſti, perchè tali concordano cõ loro ſteſsi, & con gli altri ſcã bieuolmenre; concioſia chè eſsi habbino (per via di dire) i medeſimi fini: & li pareri di queſti tali ſtan fermi, & non traſcorrono hora in sù, & hora in giù, come fà l'Euripo. Deſiderano queſti tali il giuſto, & l'utile, & vo glionlo per il publico bene. Mà egli è bene impoſsibil coſa, chè li rei conuenghino inſieme infuor' ché per picciol tempo; ſicome egli è anchora impoſsibile, chè ſieno amici coloro, che nell'utile vogliono il piu, & ne' carichi, & nelle ſumminiſtrationi vogliono il meno: perchè ciaſcuno, volendo l'utile per ſe, dal compagno lo ricerca, & da altri lo ſcaccia; onde il publico rouina, non eſſendo da loro conſeruato. Accade pertanto, chè eglino ſtieno ſempre in parte, mentre chè e' vanno ſtrignendo altri; nè eſsi vogliono operar' quello, che è giuſto.

Pare medeſimamente.

Doppo la Beniuolenza trattata nel Cap. diſopra, quì tratta della Concordia parte ſeconda di queſta diffinitione data all' Amicitia, ò uogliam' dire operatione dall' Amicitia deriuante. Quello, che ella ſia, & intorno à che materia, & in chi, ſi uedrà dichiarando il teſto. Oue [Pare medeſimamente] *Mostra imprima la Concordia non eſſere una concordanza d'oppenione. La quale concluſione inferiſce egli dall'hauer detto, chè la concordia par' chè ſia amicitia. Onde non eſſendo l'Amicitia una concordanza d'oppenione, non uien' però anchora à eſſer' la Concordia. Et chè la Concordia non ſia il medeſimo con l'oppenion' ſimile appariſce, perchè in una oppenion' ſimile conuengono anchor' gli incogniti, & gli inimici: mà nell'amicitia, & uella concordia non conuengono ſenon gli amici, & li cogniti. Oue* [Nè anchora ſi chiaman' concordi] *Mostraſi*
1.
2.

UVA.BHSC

quiui intorno all'oggetto d'essa concordia l'oggetto suo non essere speculatiuo, mà il bene agibile, che habbia grandezza; Et questo proua per l'esempio delle Republiche, doue li Cittadini si chiamano esser' concordi, quando nell'elettione de' Magistrati, ò dell'imprese e' conuengono nel parer' medesimo. Et doue è allegato Pittaco, un'simil luogo è citato da lui nel III. della Politica; nel quale sono addotti li uersi d'Alceo Poeta in suo biasimo. Oue [Come auuenne à quei, che sono introdotti nella Feniſſe] In che modo si chiamino gli huomini concordi lo dimostra per l'esempio d'Eteocle, & di Polinice indotti nella Tragedia d'Euripide chiamata Feniſſe; i quali eran'ben'concordi del regno, cioè uoleuono, chè nella lor'Città stesse la forma regale: mà non già eran'concordi di chi douesse esser' Re, uolendo ciascuno quel grado per se. Et però dice il Filosofo non bastare à esser' concorde l'intendere l'uno, & l'altro una medesima cosa; mà di più esser' necessario d'intender' quella cosa à un'modo nel medesimo: come per l'esempio detto si manifesta. 3. Oue [Pare adunche, chè l'Amicitia ciuile non sia altro chè una concordia] Conchiude pe'l discorso fatto disopra in questa materia, chè egli appariſce una medesima cosa la Concordia, & la ciuile Amicitia; mà non già è uero, chè elleno sien'il medesimo, perchè la Concordia è genere: conciosia chè douunche è Amicitia ciuile sia Concordia, mà non già à roueſcio, potendo concordare gli huomini fuor'della ciuil compagnia (sicome auuiene agli amici) & in materie particulari, che non attenghino alla publica utilità. 4. Oue [Et tal Concordia si ritroua] E' quiui il suggetto, in chi è essa Concordia; & tale non è altro chè li Cittadini, & gli huomini giusti, per hauer' questi tali li fini medesimi: & per istarui fermi, al contrario che fa l'Euripo stretto di mare intra l'Euboia, & l'Attica: & è fama di lui, che setteuolte nel giorno s'inghiotti sca l'acque, & setteuolte le rimandi fuora; della cui natura Plinio ne tratta esattiſſimamente nel libro II. Onde chi uuol meglio saperla quiui la ricerchi. Et quanto al proposito nostro, egli è messo in esempio per dimostrare l'inconstanza, et discordia, che hanno infra loro gli huomini maluagi. Mà per le cose dette si può breuemente raccorre la descrittione della Concordia in tal modo, La concordia è un'consenso di cose agibili, che possin'esſere & all'uno, & all'altro, & à tutti li Cittadini; un'consenso dico non pur' del medesimo, mà anchora nel medesimo: sicome per l'esempio di quei due fratelli racconti disopra è stato dimostro. 5.

Della Beneficenza. *Cap. VII.*

PAr' bene, chè li benefattori amino più coloro, che essi hanno beneficato, ché all incontro li beneficati nō

UVA.BHSC

amino li benefattori ; & cercaſi, onde ciò naſca, come di coſa, che auuenga fuor'di ragione. La piu parte adduce, chè ciò viene, perchè l'uno è debitore, & l'altro è quello, à chi ſi debbe. Onde come egli interuiene ne' danari preſtati da chi n'è debitore, chè ei non vorrebbe, chè il ſuo creditore fuſſe viuo, & per l'oppoſito coloro, che gli hanno preſtati, tengono diligentiſsima cura della ſalute de' lor' debitori : parimente li beneficanti vorrebbono, chè li beneficati viueſsino, come quei, che ſperano di do uer' riportar' da loro gratia de' benefitii, mà alli benefica ti il rendere la gratia non è già à cuore. Epicarmo adun che potrebbe dire, chè e' ſentiſsino gli huomini vna tal coſa come maluagi; mà vn' effetto tale pare, chè ſia propio dell'huomo: la piu parte de' quali è ſcordeuole de' benefitii, & piutoſto deſidera d'eſſer' beneficata ché di far' benefitio ad altri. Mà e' pare, chè e' ſi poſſa addurre vna cagione molto più naturale, & che non è ſimile à quella

1. di chi ci preſta danari; perchè il preſtatore de' danari inuero non ama chi accatta da lui, mà e' vuol bene, chè e' ſi mantenga ſaluo per cagione di rihauer' il ſuo. Mà li beneficanti amano, & deſiderano bene à chi eſsi hanno fatto benefitio, anchor' chè e' non gli ſieno vtili in coſa alcuna; nè in futuro gli poſsin' eſſere. Et queſto, che io dico, accade anchora negli Artefici ; perchè ciaſcuno d' eſsi ama molto più l'opera, che egli hà fatta, ché e' nó può mai eſſer' riamata da lei, sè ella haueſſe l'anima ; Et queſto forſe accade maſsimamente a' Poeti ſteſsi infra gli altri, perchè tali amano ſmiſuratamente i propii Poemi; ſtando diſpoſti inuerſo di loro come inuerſo i figliuoli. A' queſta adunche è ſimile l' opera di chi fà il benefitio, chè inuero chi l'hà riceuuto è vn' effetto del beneficante. Queſto effetto pertãto è amato più dalla cau

2. ſa ſua ché non è amata la cauſa da eſſo effetto : & di ciò n' è cagione l'eſſere, che da ognuno è eligibile, & degno

UVA.BHSC

d'esser' amato; mà gli huomini son' huomini mediante l'atto, perchè e' sono mediante il viuere, & mediante l'operare. E' adunche in atto colui in vn' certo modo, che hà fatto quell'opera, onde auuiene, chè egli l'ama, perchè egli ama anchor' l'essere; Et questa è cosa naturale, conciosia chè la cosa, che è in potenza, ci si manifesti in atto per l'opera: & inoltre al benefattore è cosa honesta quello, che si vede da lui operato, onde e' viene in essa opera à rallegrarsi doue è l'honesto. Mà à chi riceue il benefitio nõ riman' già cosa alcuna honesta in colui, che lo gli hà fatto; & sè pure gli riman' qualcosa, gli riman' l'utile: il quale inuero è men' dilettеuole, & manco amabile. Dilettеuole certamente è l'attione, che è presente, & la speranza dell'à venire, & la ricordanza del fatto; mà dilettеuolissima è la cosa in atto: & è similmente amabile. L'opera adunche di chi hà fatto il benefitio resta in presente, perchè la cosa honesta è durabile per lungo spatio di tempo, mà à chi hà riceuuto il benefitio resta l'utile, che gli sparisce; & la memoria della cosa honesta è dilettеuole, et non quella dell'utile, ò manco assai: et la spettatione, ò speranza del futuro pare, chè ci stia à rouescio. Oltradiquesto l'amatione è simile à vna attione, & l'esser' amato è simile al sopportare; laonde à coloro, che hãno l'attione, conseguita l'amare, & le cose, che appartengono all'amicitia. Anchora le cose, che si fanno con fatica, son' da ognuno maggiormente amate; come interuiene à chi acquista la roba: perchè vn' tale l'ama molto più di chi l'hà riceuuta da altri. Mà il riceuere de' benefitii pare, chè si faccia senza fatica, & il farne ad altri pare, chè sia impresa difficilissima. Et diquì nasce, chè le madri amano li figliuoli più ché li padri, perchè nella generation' d'essi elleno duran' maggior' fatica; & son' più certe de' padri, chè e' son' lor' propii: & questa cosa pare, chè sia accõmodata anchora à chi fà il benefitio.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

UVA.BHSC

Par'bene, chè li benefattori.

Seguita l'ultima parte, che è la Beneficenza, della diffinition' data all'Amicitia; et imprima si muoue un' dubbio, onde auuenga cioè, chè li benefattori amino più li beneficati ché essi non son'riamati allincontro: & lasciate le cagioni alleg ate dal uulgo dal Filosofo n'è renduta imprima esser' cagione una naturale ingratitudine, che è nella più parte degli huomini, & dipoi altre più uere cagioni. Della qual materia si parlerà

1. *dichiarando il testo. Oue [Perche il prestator' de' danari] Manifesta quiui la uerità dell'amore, che è infra chi presta, & infra colui, à chi è prestato: doue il creditore non ama il suo debitore per cagion' d'esso debitore, mà per util propio: & però non è uero il detto del uulgo, affermante li creditori desiderare, chè i lor' debitori uiuino, & allincontro li debitori di ciò non curarsi, per la ragione addotta da Epicarmo estimante li debitori hauere una simil uoglia, come cattiui, perchè e'l'hanno piutosto come sì fatti da natura. Ma una ragione naturale, & uera, chè li beneficanti amino più li beneficati ché allincontro e'non sien'riamati da loro, è, per chè li beneficanti nell'amare il beneficato amano l'opera loro, che è esso benefitio; doue al beneficato non può interuenire una simil cosa: perchè egli nell'amare il beneficante non ama alcun' suo effetto. Et chè ciascuno ami grandemente l'opera sua si proua per tutti gli Artefici; et massimamente per li Poeti: i quali più d'ogn'altro Artefice l'amano. Mà questo donde interuiene? Forse perchè gli altri Artefici sono intenti intorno alla forma, hauendo innanzi la materia preparata per introdurlaui; mà li Poeti non pur' sono intenti intorno alla forma, che è l'inuentione d'essi Poemi, sicome e'testifica nella Poetica: mà sono di più intenti, & duran fatica in ritrouar' la materia, che non è altro che le parole conuenienti alla Poesia, & à essa locutione, sicome di tal materia in quel luogo è dal Fi*

2. *losofo esattamente trattato. Oue [Et di ciò n'è cagion'l'essere] Vn'altra ragione, onde il beneficante ama più il beneficato che allincontro e'non è amato da lui si trae dall'amore dell'essere, il quale essere essendo in due modi, in habito dico, & in atto, & quello, che è in atto, essendo più uero essere ché non è il primo, però uiene egli ad essere maggiormente amato. Mà l'essere in atto ci si manifesta per l'opera. Onde li beneficanti, amando il benefitio, che è l'opera loro posta nel beneficato, uengono ad amare il loro*

3. *essere; che sopra d'ogn'altra cosa è desiderabilissimo. Oue [Et in oltre] Vna terza ragione per dimostrare il medesimo si trae dall'honesto, & dall'utile; doue l'honesto, che è più nobil dell'utile, uiene maggiormente ad essere amato: mà il benificante, amando il beneficato, ama l'honesto, che è po*

UVA.BHSC

sto in lui mediante il benefitio fattogli; & il beneficato allincontro, amando il beneficante, ama l'utile, che da esso beneficante dipende mediante il benefitio riceuuto. Et qui auuertiscasi il benefitio dirsi & utile, & honesto con diuersa consideratione; io dico, chè e' si chiama honesto dalla parte del beneficante (sicome io hò detto) considerato; & chiamasi utile considerato dalla parte di chi hà riceuuto esso benefitio. Oue [Diletteuole certamente] 4.
Proua il medesimo, che disopra, per unaltra ragione presa da tutti i tempi, che ci recan piacere, io dico dal presente, dal passato, & dal futuro; sicome nella materia medesima parla egli anchora nel 1. della Rettorica. Infra' quali tempi il presente per arrecarci maggior piacere di tutti gli altri è maggiormente degno d'amore. Mà il benefitio, che è cosa honesta dalla parte d'esso beneficante, è più presente ché non è l'utile, che è posto nel beneficato; perchè egli è più durabile dell'utile, che tosto sparisce. Onde il beneficante uiene piu ad amare il beneficato, doue è l'honesto, che è più presente, chè'l beneficato allincontro non uiene ad amare il beneficante, onde gli uiene l'utile, che è già passato. Oue [Et la spettatione, ò speranza del futuro] 5.
Poi ché egli hà discorso de' tempi, che recano piacere agli huomini, mette una differenza, che è intra'l tempo passato, & il futuro nel considerar' cinscuno l'utile, & l'honesto; perchè nel tempo passato la memoria della cosa honesta arreca maggior piacere ché non arreca la memoria dell'utile: & nel tempo futuro allincontro la speranza dell'utile ci è più diletteuole ché non è la speranza dell'honesto, per la ragione chè il bene incognito (& questo è l'honesto futuro) non ci diletta tanto, quanto il bene cognito; & questo è l'util futuro, il quale ci è più cognito dell'honesto: perchè egli appartiene più al senso. Oue [Oltradiquesto l'amatione] 6.
Per unaltra ragione presa dal fare, & dal patire proua il detto disopra; doue il fare essendo più nobile ché il patire, però merita piu amore. Mà l'amatione è simile al fare, & l'essere amato al patire: Adunche l'attione si debbe dare al più eccellente, che è quegli che fa il benefitio, et la passione al manco nobile, che è il riceuente: mà molto più ama quegli, à chi si dà l'attione dell'amare, ché non ama quegli, à chi si dà la ricettion dell'amore. Onde si conchiude, chè'l beneficante più ama, chè'l beneficato.
Oue [Anchora le cose, che si fan con fatica] Con questa ultima ragione 7.
tolta dalla fatica, & dall'agio si proua il detto; doue più s'aman le cose con fatica acquistate ché l'hauute con agio. Mà il beneficante con fatica acquista l'honesto, faccendo il benefitio; & il beneficato riceuendolo allincontro acquista l'utile agiatamente: onde conseguita, chè il beneficante ama più il beneficato, doue è il suo honesto con fatica acquistato, ché il beneficato non ama il suo utile riceuuto senza alcuno incommodo. Oue [Et 8.

UVA.BHSC

diquì naſce] *Dal detto diſopra, chè le coſe più s'amino, che con fatica s'acquiſtino, naſce una dichiaratione, onde auuenga, chè le madri più de' padri amino li figliuoli; Et queſto è, perchè in eßi elleno durano maggior' fatica: mà unaltra cagione anchora s'aggiugne di queſto effetto, & tale è la maggior' certezza, che è in loro, chè ne' padri dell'eſſer' loro i figliuoli.*

Chè l'amor' di ſe ſteſſo non debbe eſſer' ripreſo. Cap. VIII.

MA' egli occorre vn'dubbio, sè e'ſi debba amar' grãdemente ſe ſteſſo, ò altrui; perchè e' s'uſa di biaſimare il troppo amatore di ſe ſteſſo: & come per uituperoſo nome s'uſa di chiamarlo di ſe ſteſſo amatore. Et quì pare, chè l'huomo maluagio ogni coſa, che egli opera, operi per cagione di ſe propio; & quãto egli è più malua
1. gio, tãto più l'operi per tal cagione. E' adũche vn'tale biaſimato, perchè e' nõ fà coſa alcuna, che nõ ſia per ſuo cõ modo. Mà l'huomo virtuoſo opera per cagion' dell'honeſto, et quãto egli è più virtuoſo, tãto maggiormẽte opera per tal cagione, & per cagione dell'amico, & laſcia il pro
2. pio ſuo commodo. Mà con queſti detti diſcordano i fatti ſteſsi, & non ſenza ragione; perchè e' ſi dice, chè grandemente ſi debbe amar' colui, che è grãdemente amico. Et quegli è grandemẽte amico, il quale i gran beni, che e' vuole all'amico, gli vuole per cagion' dell'amico, anchor' chè neſſuno il ſapeſſe mai. Et queſte condittioni ſi ritrouan' maſsimamente in ciaſcuno verſo di ſe ſteſſo, & tutte quell' altre anchora, onde è diffinito l'amico; perchè e' s'è detto, chè da ſe ſteſſo naſcono tutte le coſe, che s'appartengono all'amicitia: & chè di quiui elleno inuerſo gli altri s'eſtendono, & tuttiquanti i prouerbii intorno à ciò conſenton' queſto medeſimo, com'è quello, che dice, Gli amici ſono vna anima ſola; Et quell'altro, Infra gli amici ogni coſa è comune; Et quell'altro, che dice, L'Amicitia è vna parità; Et quell'altro, Il ginocchio è men' preſſo alla gamba: perchè queſte condittioni tutte ſtanno grandemente à ciaſcuno inuerſo

UVA.BHSC

uerſo di ſteſſo, eſſendo ciaſcuno inuero grandemente di ſe ſteſſo amico: onde e'ſi debbe grãdemente amare ſe ſteſſo. Et quì ragioneuolmente ſi dubita à quai ragioni ſi debba andar' dietro, eſſendo nell'una, & nell'altra parte d'eſſe il credibile. Mà forſe per queſto ſia ben' fatto diſtinguere queſti ragionamenti, & determinare quanto ciaſcuno di loro, & doue e' dichino il vero. Sè adunche noi piglieremo qualmente l'una parte, & l'altra intẽda per l'amatore di ſe ſteſſo, forſe ci ſia manifeſto quello, che ſi cerca. Coloro pertanto, che vn' tal ſopranome recano à vituperio, chiamano di loro ſteſsi amatori quei tali, i quali ne' commodi de' danari, degli honori, & de' piaceri del corpo vogliono piu à loro ſteſsi diſtribuirne; & la piu parte inuero deſidera di queſti sì fatti, & intorno à queſti è intenta come intorno à coſe ottime: laonde per conſeguirle ſi viene all'arme. Coloro adunche, che di queſte tai coſe hãno piu degli altri, ſon' quei, che vanno gratificando a' loro deſiderii, & a' loro affetti, & in ſomma à tutta la parte dell'anima, che di ragione è mã cãte; & li piu inuero ſono li così fatti; & però hãno tratto il cognome dal piu, perchè in greco e' ſon' detti πλεονέκται: il qual cognome quì ſuona in mala parte, onde tali sì fattamente amatori di loro ſteſsi ſon' ragioneuolmẽte biaſimati. Non è pertanto immanifeſto, chè da' piu ſon' chiamati amatori di loro ſteſsi quegli, che tai coſe à loro più ché agli altri ſi diſtribuiſcono; perchè sè vno ſempremai ſi ſtudia d'operar' coſe giuſte ſopra di tutti gli altri, à temperate, ò di qual'altra virtù vn' ſi voglia, & in ſomma ſempre metta l'ingegno à far' coſe honeſte, neſſuno fia, che chiami mai coſtui amator' di ſe ſteſſo, perchè e' ſi diſtribuiſce le coſe, che ſono honeſtiſsime, & che grandiſsimamente ſon' buone: & compiace à quella parte di ſe ſteſſo, che è la principaliſsima, et vbbidiſcele in tutte le coſe. Hora adunche come la Città pare,

UVA.BHSC

chè ſia maſsimamente quella ordinanza, che comãda, & anchora in ogn' altra ragunanza ſimilmente interuien' dell'huomo. Onde chiamiſi molto amator' di ſe ſteſſo chi ama vna tal parte, & chi à quella compiace; chè inuero il Continente, & l' Incontinente è detto dal l'hauer' l'uno la mente in ſua podeſtà, & non l'altro: come sè ciaſcheduno non fuſſe altro ché la mente: Et quei tali pare, chè habbino operato, & volentieri operato, i quali hanno operato con la ragione. Et chiaro è pertãto, chè ciaſcuno è per lo piú eſſa méte, & chè l'huomo virtuoſo l'ama aſſai; onde egli viene ad eſſere grandemente di ſe ſteſſo amatore in vnaltro modo, in che nõ è colui, che è in ciò biaſimato: anzi affermo coſtui eſſer' tanto più eccellente di quel primo, quanto il viuere con la ragione è più eccellente del viuere con l'appetito, & quanto egli è più eccellente il deſiderare l'honeſto ché non è il deſiderar' quello, che appariſce vtile. Tutti coloro adunche, che intorno all'attioni honeſte ſtraordinariamente ſono intenti, ſon' da ogn' huomo & riceuuti, & lodati. Hora sè tutti gli huomini faceſsino à gara d'operare virtuoſamente, & ogni ſtudio metteſsino di far' coſe honeſtiſsime, ciaſcuno & in publico, & in priuato harebbe quello, che ſi conuiene, & il ſommo d'ogni bene; sè egli è vero, chè la virtù ſia vna tal coſa. Laonde ſi conchiude, chè l'huomo buono debbe eſſere di ſe ſteſſo amatore; concioſia chè vn' tale ſi giouerà nell'operare coſe virtuoſe: & agli altri medeſimamente farà vtile. Mà e' non ſtà già bene all'huomo maluagio l'amarſi, perchè e' nocerebbe & à ſe ſteſſo, & al proſsimo, ſeguẽdo li mal uagi affetti. Diſcordano adunche con l'huomo maluagio li fatti, & quello, che far' ſi douerrebbe; mà l'huomo buono opera quello, che e' debbe, concioſia chè ogni méte voglia à ſe ſteſſa quello, che è ottimo: & il virtuoſo vbbidiſce alla mente. Et vero è quello, che del virtuoſo

UVA.BHSC

ſi dice, cioè chè egli opera molte coſe in benefitio degli amici,& della ſua patria, & chè biſognando e' mette per lei la vita ; concioſia chè vn' tal' huomo ſarà liberale de' danari,degli honori,& in ſomma di tutti quei beni, per l'acquiſto de' quali ſi fanno le conteſe intra gli huomini, à ſe ſteſſo attribuendo l'honeſto : perchè vn' si fatto huomo eleggerà piutoſto rallegrarſi eccesſiuamẽte per breue ſpatio di tempo,ché debolmente per vn' lungo.& vorrà piutoſto viuere vn' ſolo anno cõ honeſtà,chè molti in quel modo, in che dà la ſorte ; & piutoſto eleggerà di fare vna attione ſola,che ſia bella,& magnifica,ché farne molte, che ſien' brutte,& di poca ſtima. Et vn' tal caſo forſe interuiene à coloro, che ſpendono la vita per altri glorioſamente . Eleggono adunche queſti tali per loro ſteſsi vna grande honeſtà , & de' danari ſono liberali,acciochè gli amici piu ne poſsino hauere;perchè in tal modo l'amico viene ad hauere i danari , & egli viene ad hauer' l'honeſto : & in tal modo ſempre và egli diſtribuẽdo à ſe ſteſſo quello,che è bene maggiormente . Il medeſimo modo tiene coſtui circa gli honori,& circa li magiſtrati; perchè tutte ſimili coſe piutoſto ei laſcia agli amici : concioſia chè vna tale attione ſia honeſta à ſe ſteſſo, & degna di lode . Meritamente adunche appariſce vn' tal' huomo virtuoſo, il quale in cambio d'ogn'altro bene elegge l'honeſto. Può anchora ſtare, chè ei laſci all'amico il far' l'attioni,& chè e' gli ſia più bella coſa l'eſſer' cagione all'amico, chè ei poſſa metterle in atto, ché non è à lui ſteſſo il farle . Onde appariſce (diſcorrendo per tutte le coſe lodeuoli) chè l'huomo virtuoſo di loro ſene torrà piu. Et in queſto modo ſi debbe eſſere (ſicome io hò detto) di ſe ſteſſo amatore , & non in quel modo, in che l'intende il vulgo .

UVA.BHSC

Mà egli occorre vn'dubbio.

NE' primi sette Cap. è stato trattato della conseruatione, & dissolutione dell' Amicitia, & di tre uffitij, & operationi dall' Amicitia deriuati, in questo Cap. muoue il Filosofo un' dubbio preso dalla parte di chi ama, sè e' si debba dico, ò non debba essere amatore à se stesso; il qual dubbio è sciolto da lui con la distintione dell' Anima in parte ragioneuole, et

1. *in parte sensitiua: sicome apparirà dichiarando il testo. Oue* [*E' adunche un'tale biasimato*] *La ragion' del uulgo, che biasima l'amator' di se stesso, si forma così, Chi fà ogni cosa per commodo propio merita biasimo; L'amator' di se stesso fa questo: Adunche e' merita biasimo. Mà con la distintione (come io hò detto) dell' Anima si scioglie la ragion' del uulgo, ueggendosi manifestamente per confession' d'ognuno, chè chi cerca tutti li commodi per la parte ragioneuole non merita biasimo, anzi chè e' sia degno di molta lode. Onde si conchiude in opposito esser' ben' fatto, chè uno sia*

2. *amator' di se stesso. Oue* [*Mà con questi detti*] *Discorda (dice il Filosofo) dalla conclusione del uulgo, chè e' nõ si debba essere amator' di se stesso, il fatto, & la uerità; Il fatto, perchè e' si uede in contrario osseruarsi; La uerità, per essersi prouato disopra douersi amar' grandemente l'amico: & nessuno essere maggiormente amico dell' altro ché e' sia à se medesimo. Prouano anchora il medesimo li Prouerbij messi nel testo, com'è Gli amici essere una anima sola, il quale è cauato del Conuiuio di Platone, & detto da Aristofane, & allegato da lui nel 11. della Politica; & quello Infra gli amici ogni cosa è comune: & quello Il ginocchio è men' presso al la gamba, cioè ché non è l'uno amico all' altro. I quai prouerbij altro non importano ché mostrare la grande strettezza, che è infra l'uno, & l'altro amico; la quale strettezza più si ritroua in ciascuno inuerso di se medesimo ché inuerso d'altrui. Et però conchiudendo è bene amare più se stesso ché gli altri, io dico, chè e' debbe ciascuno più amar' se stesso ché gli altri con quella ragione, chè egli ama la mente, et non l'appetito; perchè la mente è la principal parte dell' huomo, & quella, che si chiama huomo, sebene non intutto: conciosia chè la spetie sia composta di materia, & di forma, mà chè la forma u'habbia piu parte. Adatta il Filosofo nel testo, per dichiarar' la mente essere la principal parte dell' huomo, l'esempio nelle Città, & nelle compagnie; doue nell' una cosa, & nell' altra quella parte, che hà in mano il gouerno, & l'autorità, si chiama essa cosa: anzi essa cosa è denominata da quella parte, che in lei è la principale, com'è uerbigratia il Regno dal Re, lo Stato ottimate dagli Ottimi, & il Popolare dal Popolo, per la ragione chè il Re, gli Ottimi, & il Popolo hanno in quegli Stati il*

UVA.BHSC

gouerno. Oue [Può anchora stare, chè e'lasci all'amico] Hauendo sopra discorso à lungo, chè l'huomo uirtuoso ama la mente, & disprezza la parte del senso, onde li commodi, & beni esterni distribuisce egli maggiormente all'amico ché à se stesso ; quì afferma dipiù, chè e' distribuisce anchor'loro quei beni, che appartengono alla mente, permettendo piutosto à loro ché à se stesso l'operar con uirtù. Il qual detto non si debbe intendere assolutamente, perchè e'sarebbe contrario alla determinatione fatta nello VIII. doue e'conchiuse l'Amico non tutti i beni supremi douer' desiderare all'amico; mà certi più à se stesso. Debbesi adunche intendere, chè l'amico non sempre, mà alcunauolta permetta piutosto agli amici ché à se stesso l'operar' uirtuosamente; quādo cioè egli ò prima, ò poi possa le medesime cose, ò simili andare operando : perche forse non sarebbe ben' detto, chè l'huomo uirtuoso non uolesse mai operar'l'honesto, & esser' cagione all' amico, chè e'lo operasse. 3.

Sè il felice hà bisogno d' amici, et di che sorte amici. Cap. IX.

DVbitasi anchora circa l'huomo felice, sè tale hà bisogno, ò nò degli amici; perchè e' si dice, chè li beati, & li sufficienti nō hanno d'amici bisogno, essendo in loro tutti i beni : onde essendo sufficienti non far' loro di nulla mestieri. Dicono dipiù, chè l'amico, essendo vnaltro se stesso, porge all'amico quelle cose, che ei non può per se stesso fare: laonde dicono

Che bisogno è d' amici à chi fortuna
Spiega i suoi beni? 1.

Mà chi non direbbe, chè e' fusse cosa disconueneuole il dare all'huomo felice tuttiquāti gli altri beni ; & poi voler'negargli gli amici; i quali pare, chè sieno il sommo de' beni esterni ; Et sè egli è vero, chè più s' appartenga all'amico il fare de' benefitii, ché il riceuerne ; & sè al buon' huomo, & alla virtù s'appartiene il beneficare; & sè egli è cosa più honesta far' bene agli amici ché alli stranieri : perciò l'huomo virtuoso haurà bisogno di chi possa ben' riceuere i benefitii. Onde si ridubita sè piutosto s'hà bisogno nella rea ché nella buona fortuna degli ami 2.

UVA.BHSC

ci,come chè lo sfortunato habbia biſogno di chi l'aiuti; & chè il fortunato habbia biſogno in chi ei poſſa collo-
3. care i ſuoi benefitii. Et forſe è anchora coſa diſconueneuole à voler' fare beato vn' huomo ſolitario. Chè niuno inuero ſi ritroua,che voleſſe tuttiquanti i beni,et eſſere da ſe; concioſia chè l'huomo ſia animale ciuile: & per natura ſia atto à viuere inſieme. Nell'huomo felice adunche ſon' queſte coſe, hauendo in ſe tutti i beni,che ſono per natura beni. Et è chiaro eſſer' molto meglio conuerſare con gli amici,& co'buoni,ché con li foreſtieri,& con chi dà la ſorte. Et però ſi conchiude l'huomo
4. felice hauer' biſogno d'amici. Che voglion' dire adunche quei primi? & in che dicon' eglino il vero? Dicon l'eglino,perchè il vulgo non tiene per amici, ſenon chi è vtile? Mà di queſti sì fatti nonmai haurà biſogno il felice,perchè in lui ſteſſo ſi ritroua il bene. Nè anchora harà biſogno d'amici piaceuoli, ò poco; perchè, la vita di lui eſſendo piaceuole,nõ viene ad hauer' biſogno di piacere eſtrinſeco. Laonde non hauendo egli biſogno di
5. tali amici nõ pare, chè egli habbia biſogno d'amici. Mà queſto nõ è forſe verò,perchè diſopra s'è detto la felicità
6. eſſere vna certa operatione; & l'operatione farſi è coſa manifeſta:et nõ eſſere in noi,come coſapoſſeduta.Onde sè l'eſſer'felice cõſiſte nel viuere,& nell'operare,& sè l'operatione del virtuoſo è per ſe ſteſſa & virtuoſa,& piaceuole (ſicome io hò detto innãzi) & sè le coſe propie ſon' meſſe nel numero delle piaceuoli; & sè noi poſsiamo cõſiderare meglio il proſsimo ché noi ſteſsi, & le attioni di lui più ché le propie di noi;et sè l'operationi degli amici buoni alli buoni recan' piacere, per hauer' le operationi dell'uno,& dell'altro il piacere,che per natura è piacere: però l'huomo felice haurà di ſimili amici biſogno, sè ei vorrà contemplare le giuſte,et le propie attioni: Et tali
7. ſon' quelle dell'huomo virtuoſo,che ti ſia amico. Tienſi

UVA.BHSC

anchora oppenione, chè l'huomo felice debba viuere allegramente. Mà l'huomo solitario non haurà egli la vita difficile? concioſia chè difficile impreſa è l'operare da ſe ſteſſo continouamente; & in compagnia d'altri, & inuerſo altri è più facile. Fia adunche in tal modo l'operatione più continua, la quale è (dico) per ſe ſteſſa piaceuole; Il che debbe eſſere intorno al felice, perchè l'huomo buono, inquãto egli è buono, delle buone operationi ſi diletta; & delle cattiue ſi piglia dolore: come interuiene al Muſico, che de' buon' concenti piglia piacere, & de' cattiui s'attriſta. Chè egli è certo, chè nel viuere i buoni inſieme eſsi farãno vn' certo virtuoſo eſercitio, ſicome dice Teognide

Harai uirtù, sè l nido harai tra' buoni;
Et, sè co' rei farai meſcuglio, ò patto,
La mente ucciderai, ch'è tanto degna.

Mà conſiderando più naturalmẽte queſta materia il buo 8.
no amico pare, chè ſia all'altro deſiderabile per natura: perchè e' s'è moſtrato, chè ciò, che è per natura buono, all'huomo virtuoſo è buono, & gli è per ſe ſteſſo piaceuole. Mà la vita ne' bruti è diffinita con la potenza del ſenſo, & negli huomini dipiù con la potenza del ſenſo, & dell' intelletto: & la potenza ſi riduce all' atto: Et il propio, & il principale nella vita è l'atto. Mà il viuere nõ pare, chè ſia altro in ſomma, ché'l ſentire, & l'intendere; & è meſſo il viuere infra le coſe, che per loro ſteſſe ſono & buone, & piaceuoli: perchè egli è terminato; et quello, che è terminato, è meſſo nella natura del bene: & ciò, che è bene per natura, è anchor' bene all'huom' buono. Onde pare, chè à ognuno ſia piaceuol' coſa la vita. Nè quì ſi debbe pigliare la vita miſera, & corrotta, ò di chi ſia in dolore; perchè tal vita è indeterminata, ſicome an- 9.
chora ſono indeterminate le coſe, che ſono in lei. Mà queſto ſi cognoſcerà meglio per lo auuenire, doue

UVA.BHSC

noi tratteremo del dolore. Hora sè il viuere è cosa buona,egli è anchora cosa piaceuole . Mà questo appariſce anchora per vederſi , chè egli è da ogni cosa desiderato, & maſsimamente dagli huomini virtuoſi, & felici; perchè da tali è maſsimamente desiderata la vita : & è la vi-
10. ta loro beatiſsima . Chi vede adunche,ſente , chè ei vede;& chi ode, ſente,chè egli ode; & chi và, ſente, chè e' và : & così diſcorrẽdo per gli altri ſenſi , ſempremai quã do e' ſi opera,v'è qualcoſa in quello operante,che ſente, chè egli opera. Può anchora eſſere, chè noi ſentiamo di ſentire,& chè intẽdiamo d'intendere;& queſto,che noi sẽtiamo di ſentire,et intẽdiamo d'intẽdere, è l'eſſere:per chè l'eſſere nõ è altro chẽ ſentire,ò intẽdere. Mà il ſentire,chè e'ſi viua,è coſa per ſe ſteſſa piaceuoliſsima;cõciofia chè la vita ſia per ſua natura bene:& il ſentire d' haue re in ſe bene è coſa piaceuole. E' deſiderabile adunche la vita,& maſsimamẽte a' buoni, per la ragione chè l'eſſere è lor' buono,& piaceuole; perchè e' ſi rallegrano,ſenten do in loro quella coſa , che è buona per ſe ſteſſa. Hora (raccogliendo) l'huomo virtuoſo ſtà inuerſo l' amico non altrimenti , chẽ inuerſo di ſe ſteſſo; perchè inuero l'amico è vnaltro ſe ſteſſo . Così adunche,come à ciaſcu no è il ſuo eſſere deſiderabile;parimente gli è deſiderabi le l'eſſer' dell'amico . Mà l'eſſere hò io detto,che è deſide rabile,perchè e' ſi ſente; il che è bene : & tal ſentimento è per ſe ſteſſo piaceuole . Onde ſi conchiude di neceſsità,chè e' s' habbia à ſentire,chè l'amico ſia . Et queſta co ſa ſi può conſeguire nel viuere inſieme,& nel comunica re i ragionamenti,& i diſcorſi;chè in tal'modo pare,chè ſi dica gli huomini viuer' inſieme , & non (come ſi dice delle pecore) nel paſcere inſieme . Sè l'eſſere adunche è deſiderabile per ſe ſteſſo all'huomo felice,per eſſer'tal co ſa per natura buona,& piaceuole,& sè quaſi queſto me-deſimo gli interuiene dell'eſſere dell'amico ; però l'ami-

co

co gli verrà à essere infra le cose desiderabili. Mà quella cosa, che dall'amico è desiderata, questa è di necessità, chè ei l'habbia; ò almanco bisogna dire in questa parte, chè ci manchi. Onde all'huomo felice sarà huopo degli amici buoni.

Dubitasi anchora.

HAuendo ragionato disopra nella materia dell'Amicitia, risoluendo il dubbio dalla parte dell'amante sè e'doueua essere amator' di se stesso, hora dalla parte medesima d'esso amante non se stesso, ma gli altr, dubita sè il felice habbia d'amici bisogno; conchiudendo con molte belle, & sottili ragioni, chè egli habbia non di qual si uoglia amico bisogno, ma sí de'buoni, come apparirà nella dichiaratione del testo. Oue [Che bisogno è d'amici] E'quello un'uerso d'Euripide nella Tragedia dell'Elettra, che serue per l'oppenione di chi afferma il felice non hauer' bisogno d'amici. Oue [I quali par'chè sieno il sommo de'beni esterni] Disopra nel principio dello VIII. messe egli l'Amicitia per Virtù, onde la fece egli bene interno; & quì dice, che ella è bene esterno, perchè ella non è in podestà nostra: mettendosi nella diffinition' di lei la scambieuole beniuolenza. Mà l'Amicitia è bene interno, & bene esterno con diuersa consideratione; considerata come habito ella è bene interno: & considerata come operatione ella è bene esterno, douendo tale operatione essere scambieuole. Il primo modo di considerar'l'Amicitia è imperfetto, perchè e'non passa ad altri. Il secondo è perfetto, perchè e'passa ad altri scambieuolmente; il che è necessario nell'Amicitia. Onde si può conchiudere la perfetta Amicitia essere dell'interno, & dell'esterno composta; mà con doppia consideratione. Considerasi l'interno dalla parte di chi ama, per la ragione chè egli ama come si conuiene; Et dalla parte, chè il medesimo è riamato, considerasi l'esterno, per la ragione chè tale amore gli uiene da altri. Oue [Et forse è anchora disconueneuole] Doppo molte ragioni prouanti il felice hauer' d'amici bisogno ne piglia quì una dalla disconuenienza, che risulterebbe à chi ponesse per felice un'huomo solitario; Et tal disconuenienza si uerifica maßimamente nel felice attiuo, benchè forse anchora nello speculatiuo: hauendo noi in prouerbio, chè in Paradiso nõ si uorrebbe esser' solo. Oue [Che uoglion' dire adunche quei primi?] Difende la ragione di chi affermaua il felice non hauer' bisogno d'amici, dichiarando di che sorta amici eßi intendeuono; cioè chè e'non haueua bisogno degli utili, & poco anchora de'piaceuoli: & disse Poco, perchè alcunauolta, per

1. 2. 3. 4.

UVA.BHSC

5. relassar l'animo, gli fanno di bisogno. Oue [Mà questo non è forse uero] Se il felice non hà bisogno degli amici utili, ne de' piaceuoli, hà egli pur bisogno de' buoni. Il che si proua per la ragione tolta dallo speculare l'attioni, il che meglio si può considerare in altri ché in se stesso; onde il felice, hauendo gli amici, potrà meglio speculare le loro attioni che le sue propie; le quali essendo degli amici uerranno in certo modo ad esser sue, & alle sue saran simili. Et chè l'huomo non bene speculi le sue attioni è certissimo, perche l'affetto imprima, che s'hà loro, da impedimento, & dipoi l'Anima nostra, che intende piutosto per linea retta ché per linea reflessa: anzi il modo di reflettersi in se stesso s'ettribuisce à DIO, & alle Sustanze separate, sebene può anchora attribuirsi all'huomo, quando egli è fatto perfet
6. tamente speculatiuo. Oue [Et l'operatione farsi è cosa manifesta] Apparisce per questo detto l'operatione non esser cosa permanente, ma che ella consiste nel farsi, & non è posseduta dall'huomo di sorte ché é non gli bisogni per hauerla qualcosa operare. Onde bisognando all'huomo felice l'operatione uirtuosa, dalla quale gli nasca piacere, & il piacere non si potendo hauere senon dalle cose cognite; però l'operationi dell'amico, che sono all'altro più delle sue cognite, gli daranno sommo piacere: & per tal uerso uerrà l'uno amico hauer bisogno dell'altro, che sia buono, se è uorrà operare felicemente. Mà perchè disopra è disse l'operatione farsi, è da sapere, che in due modi si fà l'operatione; In uno, come quando è si fa una parte doppo l'altra successiuamente: Nell'altro, come quando è si fa la cosa tutta insieme, & con dipendenza nondimanco del producente; il qual rimosso si uenga anchora à rimuouere l'operatione. Il primo modo si ridiuide in quello, doue manca la parte antecedente, quando è si fa la seguente (& questo auuiene nel tempo, & nel moto) & in quello, doue la parte antecedente resta, benchè l'altra ui conseguiti, sicome auuiene nella casa de' fondamenti, & delle mura. L'altro modo, che fà la cosa insieme (& lasciasi ir'quì la generatione della forma sustantiale) è uerbigratia l'operatione della luce, la quale si fa tutta insieme, & in un'subito; & nondimeno dipende dalla luce, che è suggetto nel Sole, ò uero da esso corpo solare. Con questa distintione può dirsi l'operatione, che è felicità, non farsi successiuamente mediante le parti, nè farsi anchora come il moto, né come il tempo, nè come la casa, mà come la luce; che tutta si fa insieme, & in tempo indiuisibile: & così chè ella dipenda dal producente, sicome la luce dal corpo so-
7. lare. Oue [Tiensi annhora oppenione] Prouasi quiui per unaltra ragione il medesimo in questo modo, Chi per comun'consenso d'ogn'huomo debbe uiuere allegramente, hà bisogno d'amici; Il felice è in tal grado:
8. Adunche e'n'ha bisogno. Oue [Mà considerando più naturalmente]

UVA.BHSC

Questa ragione naturale, che lungamente si trae del testo, onde e' mostra il medesimo, si caua dall'essere; il quale è infra tutte le cose desiderabilissimo. Mà perchè l'esser' dell'amico è quasi uno esser' di se stesso, però tale essere è all'altro amico desiderabilissimo. Oue [*Perchè tal uita è indeterminata*] *Sebene egli hà detto la uita esser' cosa desiderabile, & piaceuole, non però hà le condittioni dette la uita degli huomini rei; perchè tal uita è indeterminata: & sè ella è indeterminata ella è anchor' cattiua, affermando ciò li Pittagorici, che così poneuono questi nomi, come nel primo libro si disse nel Cap. dell'Idee. Oue* [*Chi uede adunche, sente, chè e' uede*] *E' quella una conclusione, che dimostra l'essere arrecar' dolcezza, & piacere; la quale si dimostra in quelle parole: perchè il sentire di far' quelle operationi non è altro ché essere. Par' bene in tal detto, chè e' contradica à se stesso, affermando ne' libri dell'Anima li sensi esteriori non sentire le loro attioni, mà chè quella attione si senta col senso comune, & interiore: Et quì dicendo chi uede, sente di uedere, pare chè e' senta il contrario. Mà, sè bene si cõsidera, non è questo detto punto cõtrario à quello ne' libri dell'Anima: perchè il uocabolo di sentire esprime il senso comune, & non il senso esteriore: perchè e' non dice chi uede, uede, chè e' uede, come sè tal senso in se medesimo reflettesse le sensationi in se stesso; mà dice, sente, che non uuol dir' altro, senon chè chi uede, & ode col senso comune, & interiore giudica, & conosce, chè il senso estrinseco fa quelle operationi.*

9.

10.

1.

Quanto debbe essere il numero degli amici. *Cap.* X.

DEbbes' egli adunche mettere studio d'hauer' molti amici? ò vero come si dice accortamente degli hospiti

Nè troppi n' habbi, nè d' alcun' sij priuo.

1.

Così quadri il detto nell' amicitia, non esser' (dico) senza amici, & non abbondare allincontro di troppi. Inquãto all'utile adũche pare, chè il detto stia molto à proposito, essendo cosa faticosa il somministrare à molti; & non essendo le facultà bastanti à poterlo fare. Li piu amici pertanto, che non patiscono le facultà, sono inuero di briga, & di impedimento à farlo viuere felicemẽte. Onde di molti di questi tali non fà di mestiero. Degli amici piaceuoli ne sono bastãti anchor' pochi, sicome auuie

UVA.BHSC

ne de' cõdimenti nelle viuande. Mà de' buoni debbes'egli dare opera d' hauerne assai? ò vero è la misura nel numero degli amici, si come de' Cittadini è nella Città? cõ
1. ciosia chè ella non debba esser' composta nè di dieci Cittadini, nè di centomila; nè forse la quantità d'essa è a vn' modo medesimo determinata: mà quella debba esser' la quantità sua, che è nel mezo di certi numeri determinati. Et degli amici pertanto debbe esser' il numero determinato, & forse il maggior' numero d'essi debbe determinarsi, chè sia quello, cõ il quale si può viuere insieme; chè tal' cosa in uero pare, chè sia amicabilissima. Mà e' nõ è dubbio, chè con molti non è possibile di viuere insieme; nè di fare di se stesso parte. Oltradi questo e' bisogna, chè e' sien' l'uno dell'altro amici scambieuolmente; sè tutti debbono insieme tenere la conuersatione: & il far' questo infra molti è difficil' cosa. Et anchora è difficile à rallegrarsi, & à condolersi insieme con molti familiarmente; chè egli è verisimile, chè e' possa interuenire, chè tu ti rallegri insieme con vno, & con l'altro insieme ti dolghi. Forse adunche non è bene dar' opera d'hauere assai amici, mà tãti, che bastino à farti viuere in compagnia; perchè e' non è forse possibile ad esser' ami-
2. co eccessiuo à molti. Onde nè anchora è forse possibile essere innamorato di molti: chè (à dire il vero) l'amore è vna soprabbondanza di beniuolẽza; & vn' tale amore eccessiuo non si può hauere senon inuerso d'uno. Onde l'amore eccessiuo nõ fia, senon à pochi. Et chè questo, chè io dico, stia così, appariscе vero in esse cose: cõciosia chè nell'amicitie, che si veggono infra' compagni, non si troui tali amicitie essere di molti composte: & le celebrate assai infra due à punto si dicono essere state. Mà coloro, che à molti sono amici, & con molti dimesticamente conuersano, non pare, chè sieno di nessuno amici, senon d'una ciuile amicitia: Et questi tali son' chia-

UVA.BHSC

mati placidi. Puosi bene ciuilmẽte essere amico à molti senza esser' placido, mà con essere huomo da bene veramente: mà per via della virtù,& di loro stessi e' non si può essere amico à molti. Et è ben' cosa desiderabile, chè e' si ritroui (auuẽga chè pochi) di questi amici sì fatti.

Debbes'egli adunche.

HA' disopra discorso dalla parte di chi ama sè e' si debba amar'se stesso,& sè l'huomo felice debbe hauere amici; hora dalla parte di chi è amato uà considerando sè molti amici debbon'essere amati da lui. Et questo è il dubbio, che nel principio di questo Cap. si propone, il quale si determina con la distintione data prima degli amici in utili, in piaceuoli, & in honesti; chè degli utili,& de' piaceuoli non molti fan di bisogno al felice per le ragioni, che nel testo appariscono. Mà degli amici buoni diremo, chè di molti gli faccia mestieri? Anzi fia meglio, chè di tali sia anchora un'certo numero determinato, non altrimenti ché auuenga nelle Città de' suoi Cittadini. Mà quanto debbe essere il numero? Debbe essere (afferma il Filosofo) quello, che sia mezo infra due quãtità terminate; et pongasi l'esempio, uerbigratia nella Città, nella quale hauuto prima rispetto alla Regione,& all'altre condittioni determinate nel V II. della Politica dicasi quiui poter'uiuere basteuolmente al piu tanto numero di Cittadini:& al meno allincontro tanti. Onde determiniuisi per numero conueniente il numero mezo infra questi estremi; sieno (ponendo in esempio) li piu uentimila,& li meno dieci: onde quindicimila ui saranno per numero conueniente ben'posti. Con questa regola (ritornando) facciasi l'huomo felice il numero degli amici, che sia (dico) mezano infra due quantità terminate alla proportion'detta delle Città de' suoi Cittadini. Et nel testo, oue [Nè troppi n'habbi] E' il uerso d'Hesiodo in confermatione del suo detto con l'esempio degli hospiti; chè e' non si debba hauer' cioè molti amici. 1.

Oue [Onde nè anchora è forse possibile] Addottesi molte ragioni à prouare, chè degli amici buoni non si debba hauer'troppi, & infra l'altre toltasene una dall'eccesso dell'amore, che debbe esser'nell'Amicitia, il quale nõ potẽdo esser' senõ à pochi; però pochi amici anchora posson'essere amati. Caua una conseguenza, che serue all'amor'uenereo, il quale afferma egli non poter'essere senon à uno, ò à due alpiù; per la ragione dell'eccesso detto, che è in tale amore: benchè senza ragione l'esperienza stessa ci dimostri nè anchora à due, ò difficilmente portarsi una tal soprabbon-

2.

UVA.BHSC

danza di bene. Mà nelle Amicitie celebrate infra li compagni si uede questo medesimo, cioè chè elleno non sono state senon infra due, nè altro ché un'paio d'amici si uà celebrando: Et siaci in esempio di ciò Acchille, et Patroclo; Pilade, & Oreste; Scipione, & Lelio: & Damone, & Pitia Pittagorici. Di questi ultimi, io dico di Damone, & di Pitia si legge, chè douendo l'uno da Dionisio essere ammazzato, l'altro per iscamparlo cercaua con ogni astutia di morire in quel cambio; di che Dionisio accortosi mosso da tanta uirtù uolse da loro essere accettato per terzo nell'Amicitia. Conchiude pertanto il Filosofo in ogni sorte Amicitia douersi amar' pochi amici, benchè niente uieti, chè nella Amicitia ciuile non si possa amarne molti; mà questi da lui non saran chiamati ueramente amici: anzi piutosto placidi, che è l'estremo di quella dispositione, che egli hà trattato nel IIII.

In qual fortuna sien' migliori gli amici. Cap. XI.

MA' in qual fortuna è ei meglio hauere degli amici, ò nella prospera, ò nella auuersa? perchè inuero nell'una, & nell'altra s'hanno eglin' chari; perchè li cõstituiti in miseria hanno d'aiuti bisogno: & li fortunati han bisogno di chi viua in lor' cõpagnia, & di chi e' possino beneficare; concioſia chè tali voglin' fare de' benefi
1. tii. E' pertanto l'amicitia più necessaria nelle miserie: Onde quì fan di mestieri gli amici per vtile, & più honesta è l'amicitia, che è nella prosperità; onde quiui si ricercano amici buoni: perchè à tali è più desiderabil' cosa di far' piacere, & di viuere insieme con loro. Et certo chè la presenza degli amici è dolcissima & nelle auuersità, & nelle prosperità; perchè chi si ritroua in dolore se ne al-
2. leggerisce, vedendo l'amico, che si conduole. Onde potrebbe vno quì dubitare sè l'amico nel condolersi se ne piglia vna parte; com' è dire vna parte di peso: ò questo non è vero. Mà la presenza dell'amico, che è cosa dolce; & il vederlo condolersi con teco ti fà minore il dolore. Mà lasciſi il dir' quì, sè per tal'cagione, ò per altra gli amici, che sono in dolore, se ne alleggerischino; & bastici,

UVA.BHSC

chè quello,che è ſtato detto,interuiene:& pare (per dirne qualcoſa) chè quella preſenza ſia vn' meſcuglio d'allegrezza, & di dolore ; perchè il rimirare gli amici è coſa dolce,& maſsimamente à chi ſi ritroua in calamità, & datti vna tal' viſta aiuto à fare,chè tu non ti dolghi : & la ragione è, chè l'amico è coſa, che porge conſolatione & con la viſta,& cõ li ragionamenti,quãdo egli hà vna certa deſtrezza, perchè ei conoſce il coſtume dell'altro amico,& sà di quello,di che ei ſi piglia piacere,& di che dolore. Et porge tal' viſta dolore,quãdo l'amico, che è in diſpiacere,s'accorge,chè l'altro amico del ſuo diſpiacere ſi contriſta;vna tal coſa (dico) gli apporta dolore : perchè ogni huomo fugge volentieri l'eſſer' cagione agli amici di doglia. Onde quegli huomini,che ſono per natura virili,ſi guardano, chè gli amici non s'habbino à cõ 3.
dolere con loro;& sè l'indolenza non è piu chè'l dolore, eſsi nõ poſſono ſopportare queſta triſtitia, che è per loro cagione nell'amico. In ſomma l'huomo virile nõ chiama à ſe l'amico, che pianga con lui ; perchè nè anchora egli è inclinato alle lagrime. Le femmine,& gli huomini ſimili alle femmine ſi rallegrano di vedere chi pianga con loro;& amano come amici, chi cõ loro ſi conduole. Mà e' ſi debbe in tutte le coſe imitare il migliore. Mà la preſenza degli amici appreſſo li ben' fortunati fà piaceuole quella conuerſatione,& fà conoſcere,chè gli amici del lor' bene ſi rallegrano. Onde pare maſsimamente, 4.
chè e' ſi conuenga chiamare cõ prontezza gli amici nelle proſperità;perchè egli è coſa bella il beneficare : & allincontro ſi conuenga chiamargli con riſpetto nelle male fortune;perchè e' ſi debbe il meno, ché ſi può, far' lor' parte de' danni. Onde è quel detto

Io baſto all'eſſer' miſero.

Debbeſi bene allhora chiamar' l'amico, quãdo con non 5.
molto ſuo ſcõmodo tu penſi,chè ei poſſa farti gran gio-

UVA.BHSC

uamento. Et forſe nell' andare à trouar' gli amici è bene tener' il modo oppoſito, cioè e' debbe ire prontamente, & ſenza eſſer' chiamato, quando e' ſono in miſeria; perchè all'amico s'appartiene di beneficare, & maſsimamente chi ſi ritroua in biſogno, & quei, che non te ne ricercano: perchè il far' benefitio in tal' modo è coſa più honeſta, & più ſuaue all'una, & all'altra parte. Et gli amici, che ſono in proſperità, ſi debbe ir' prontamente allhora à trouare, quãdo tu penſi di poter' cõ loro operare; perchè in tal' caſo è biſogno degli amici; mà e' vi ſi debbe ir' bene con riſpetto, quando tu vi uai per eſſer' benefica-
to: perchè e' non è coſa honeſta l'eſſer' pronto à ire do-
6. ue tu habbi ad hauere vtile. Et quì forſe anchora è da guardarſi, chè nel rifiutare i benefitii tu nõ venghi in opinione di ritroſo; chè ciò alcunauolta interuiene. La preſenza adunche degli amici pare, chè ſia ſempre deſiderabile.

Mà in qual fortuna.

Mvoue un'dubbio doppo la determinatione fatta, chè degli amici faccia meſtieri al felice, in qual fortuna (dico) ſia meglio hauerne, o nella proſpera, ò nell'auuerſa; & con la diſtintione degli amici in buoni, & in utili riſolue nella fortuna proſpera hauerſi biſogno de' buoni, & nell'auuerſa degli utili. Onde nell'una, & nell'altra fortuna n'è di biſogno. Ricerca doppo queſto il Filoſofo con l'occaſione del diſcorſo, in che modo la preſenza dell'amico alleggeriſca all'altro amico il dolore; della qual coſa diremo dichiarando il teſto. Oue [*E' pertanto l'Amicitia*] *Determina*
1. *quiui il dubbio propoſto, ſicome appariſce nel teſto. Oue* [*Onde potrebbe uno quì dubitare*] *Dalla determinatione del dubbio diſopra ne naſce unaltro, onde cioè la preſenza dell'amico alleggeriſca il dolore: & dubitando imprima sè ciò auuiene, perchè e' ſi metta addoſſo una parte del peſo, la ributta come ragione uana, affermando piutoſto il fatto chè la cagione d'eſſo, cioè chè la preſenza dell'amico è coſa dolce. Mà perchè ella ſia dolce, & perchè ella alleggeriſca il dolore, ſeben' da prima accenna di non uoler' dire, pure la dice, & riſolue queſta materia. Alleggeriſce (afferma*
2. *egli) all'amico, che è in miſeria, il dolore la preſenza dell'altro amico, per*

eſſer'

UVA.BHSC

esser' cioè tal presenza mista; mista intendo di piacere, & di dolore: Ella hà da una banda il piacere per esser' ella tale di natura, & tanto più, quãto ella hà la destrezza congiunta, & quell' altre condittioni, che si dicon' nel testo: Ella hà il dolore, perchè l'amico afflitto, che uede l'altro in dispiacere per suo conto, piglia di ciò dispiacere. Come è adunche cagione questo mescuglio per la presenza dell' amico d' alleggerire all' amico afflitto il dolore? Enne imprima, perchè quel piacere, che è piglia della presenza dell' amico, la quale di sua natura (com' è detto) è cosa dolcissima; come cosa contraria al dolore ua senon discacciando, mitigando la pena sua in parte. Enne dall' altra parte cagione, perchè il nuouo dolore, che è sente per il dispiacere, che è uede essere nell' amico delle sue miserie, lo distrae da quel primo, che l'affliggeua: onde è gliene uà sminuendo, conciosia chè il male disunito meno nuoca, così come il bene unito più gioua. Et chè una tal cosa interuenga lo conferma il prouerbio affermante chiodo trarsi con chiodo. Et questo mi pare il senso, che in questo luogo si tragga delle parole del Filosofo. Oue [Onde quegli huomini] Poi ché gli amici afflitti (sicome è detto) ingenerano dolore agli amici, che gli uisitano, diquì nasce, chè gli huomini uirili, che sono in miseria constituiti, non uoglino dagli amici esser' uisitati; sè già l'indolenza non supera il dolore. Il qual detto quello, che è significhi, et come è si debba intendere, è dubbio; stimo bene (replicando in un' modo il senso) chè gli amici uirili habbin' per male d' esser' uisitati, sè già è non hanno tanta fortezza d' animo, chè è possino sopportare, & non contristarsi di quel dolore, che è ueggono nell' amico per loro cagione: ò uero in unaltro modo (& forse è mè detto), appiccando l'indolenza dall' altra banda, intendo chè è non uoglino esser' uisitati; sè già è non conoscon' tanta uirtù nell' amico uisitantegli, ché è non habbia per cagion' loro à sentir' troppa doglia: essendo nel uero femminil costume desiderare nelle sue miserie di ueder' gli amici, che sene condolghino, & che con teco le pianghino. Oue [Onde par' massimamente] Dà quì due precetti appartenenti agli amici diuersamente, i quali si manifestan' buoni per le ragioni dette sopra; Il primo precetto stà dalla parte di chi debbe chiamar' l' amico, & è tale, chè è' debba chiamarlo cioè, quando egli è in fortuna prospera, acciochè è' possa beneficarlo; & debba far' l' opposito, quando egli è in fortuna auuersa per non gli porger' dolore. L' altro precetto stà dalla parte di chi debba esser' chiamato, & è tale, chè è si debba ir' prontamente à uisitar' l' amico, che è in miseria, uenendosi in tal modo à giouargli; et chè è si debba far' l' opposito inuerso l' amico, che sia in fortuna prospera: perchè allhora ui si debbe andar' con riguardo per non parere, chè è si faccia tal cosa per util propio. Oue [Io basto all' esser' misero] E' tale 3. 4.

UVA.BHSC

6. *un'uerſo d'Euripide detto da Oreſte inuerſo di Pilade. Oue [Et quì forſe anchora è da guardarſi] Ricorregge il detto affermante non douerſi andar' prontamente à uiſitar'gli amici, che ſieno in fortuna proſpera, ammonendo chè e' s'habbia auuertenza nel riſiutare i beneſitij, che ti uuol fare l'amico, di non uenire in ſoſpitione d'inuidioſo, ò di diſcorteſe, ò ſuperbo; perchè un'tal coſtume non ſarebbe nè da uirtuoſo, nè da amico: anzi uſiſi in ſimil caſi una certa modeſtia.*

Il uiuere inſieme nell'Amicitia corriſpondere nell'amor' uenereo allo aſpetto della coſa amata. Cap. XII.

MA' debbes' ei dire, chè ſicome agli amanti è amabiliſsima la viſta della coſa amata, & più è ſtimato da loro il ſenſo del vedere ché tutti gli altri, concioſia chè mediante lui più, ché mediante neſſuno altro ſi mantenga, & ſi crei l'amore; medeſimamẽte, chè gli amici ſo-
1. pra d'ogni altra coſa deſiderino di viuere inſieme? perchè l'amicitia inuero non è altro ché vna compagnia; Et ſicome ciaſcuno ſtà diſpoſto inuerſo di ſe ſteſſo, nel medeſimo modo ſtà egli anchora diſpoſto inuerſo l'amico: mà il ſenſo è inuerſo ſe ſteſſo: perchè tal coſa è deſiderabile; onde e' viene anchora à eſſere deſiderabile quello, che è inuerſo l'amico. Mà l'attione del ſenſo non ſi fà, ſenon nel viuer' inſieme; onde ragioneuolmente brama no gli amici di viuere inſieme. Et qual' ſi ſia l'eſſere di ciaſcheduno di loro, & qual' ſi ſia la cagione, onde e' bramano il viuere; in queſta dico bramano gli amici di conuerſare inſieme. Onde altri ſono, che beono volentieri inſieme; altri inſieme giuocano; altri inſieme s'eſercitano in addeſtrare la perſona; altri inſieme vanno à caccia; altri inſieme danno opera alla Filoſofia: & ciaſcuno in quegli eſercitii volentieri inſieme conſuma il tempo, li quali dilettano maſsimamente la vita; perchè volendo gli huomini viuere inſieme con gli amici, eſsi operano quelle coſe, & in quelle communicano, onde eglino ſti-

UVA.BHSC

man' di poter' viuere insieme. Diquì nasce, chè l'amicitia de' cattiui si fà maluagia; perchè e' conuengono insieme in esercitii maluagi, essendo inconstanti: & diuentano rei col farsi l'uno simile all'altro. Et l'amicitia de' buoni allincõtro si fà perfetta, accrescendosi in virtù mediante la conuersatione; conciosia chè e' diuentino migliori operando, & emendandosi l'un' l'altro: perchè e' cauano l'uno dall'altro scambieuolmente quelle cose, onde e' piacciono. Et però è ben' detto

Harai uirtù, s'haurai trà buoni il nido.

Et quanto all'Amicitia basti hauerne detto insin' quì; & conseguentemente andiamo discorrẽdo del Piacere.

Ma debbes'ei dire.

Mosso il Filosofo dal discorso fatto dal Cap. di sopra, chè la presenza dell'amico sia all'altro amico cosa dolcissima, quì per uia di domanda cerca qual sia nell'Amicitia la più desiderata cosa di tutte l'altre; & sè in essa sene dà alcuna corrispondente nell'amor' uenereo all'aspetto della cosa amata: il quale è la più dolce cosa, che ui sia dentro. Et una tal cosa afferma egli trouarsi nell'Amicitia; & tale è il uiuere insieme. Il che proua per una ragione naturale tolta dal sentimento dell'essere, in questo modo, Il sentir'd'essere è la più desiderabile cosa, che sia; L'amico hà l'essere congiuntissimo con l'altro amico: Adunche il sentire, chè l'altro amico sia, è desiderabilissimo. Mà che cosa è il sentire, chè l'amico sia, senon un'uiuere insieme con lui; adunche il uiuere insieme con lui hà nell'Amicitia il colmo de' desiderij. Trae da questo detto una conseguenza, cioè chè la conuersation'de' maluagi uada sempre crescendo in malitia; & chè in opposito quella de' buoni uada sempre crescendo in uirtù. Et nel testo, oue [*Perchè l'Amicitia in uero non è altro*] *Determina quiui il dubbio con dar'la ragione, perchè nell'Amicitia sopra d'ogn'altra cosa si desideri il uiuere insieme; & la ragione è detta sopra, la qual si caua oue e' dice, Mà il senso è inuerso se stesso: le quali parole altro non significano senon che ciascuno ama massimamente di sentir'd'essere; onde per conseguenza egli ama anchora di sentire, chè l'amico sia. Mà il sentire, chè l'amico sia, non s'acquista senon con l'operare, & col uiuere insieme, esercitando quelle attioni, che più dilettin'la uita; & però il conuersar' con la* 1.

UVA.BHSC

amico, & il uiuere insieme è dolcissimo nell' Amicitia. Et tanto basti per la fine di questo Cap. & di questo libro, nel quale hà ei dato il modo da conseruare, & da dissoluer l' Amicitie ne' primi sette Cap. & trattatoui di tre effetti, ò atti all' Amicitia congiuntissimi, i quali sono Beneficenza, Beniuolenza, & Concordia; & ne' tre seguenti hà dappoi mosso, & sciolto due dubbi dalla parte di chi ama, & uno dalla parte di chi è amato: & ne' due ultimi hà nell' uno dubitato in qual fortuna s'hà più degli amici bisogno; & nell' altro qual sia la più desiderabil cosa, che si ritroui nella Amicitia.

TAVOLA.

Quelle cose, che conseruan l' Amicitia dell' utile.
Mà in tuttequante l' Amicitie. Cap. I.
La retributione de' benefitij douersi fare secondo la degnità di ciascuno.
Mà queste tai cose. Cap. II.
In che caso sia da romper' l' Amicitie.
Mà quì nasce. Cap. III.
L' attioni amicabili inuerso gli amici dipendere dall' attioni, che s' hanno inuerso se stesso.
Mà quelle circunstanze. Cap. IIII.

UVA.BHSC

Della Beniuolenza.
La Beniuolenza par'bene. Cap. v.
Della Concordia.
Pare medesimamente. Cap. vi.
Della Beneficenza.
Par'bene, chè li benefattori. Cap. vii.
Chè l'amator' di se stesso non debbe esser'ripreso.
Mà egli occorre un'dubbio. Cap. viii.
Sè il felice hà bisogno d'amici, & di che sorte amici.
Dubitasi anchora. Cap. ix.
Quanto debba essere il numero degli amici.
Debbes'egli adunche. Cap. x.
In qual fortuna sien' migliori gli amici.
Mà in qual fortuna. Cap. xi.
Il uiuere insieme nell' Amicitia corrispondere nell' amor' uenereo all' aspetto della cosa amata.
Mà debbesi ei dire. Cap. xii.

UVA.BHSC

LIBRO DECIMO.

Del Piacere. *Cap. I.*

DOPPO le cose dette è bene forse seguitare di dire del Piacere, perchè e' pare inuero, chè e' sia molto propio dell' huomo ; onde è in costume de' gouernatori de' giouanetti di instruirgli con il piacere, & con il dolore. Pare oltradiqueſto, chè il rallegrarsi, onde si conuiene, & l'hauere in odio quello, che si conuiene, sia di molta importanza alla Virtù morale; chè queste due cose inuero si estendono per tutta la vita, dando forza, & momento alla virtù, & alla uita felice: imperochè gli huomini eleggono le cose piacenuoli, & fuggono quelle, che dã dolore. Nè di tal materia pare, chè sia punto da pretermettere la consideratione; & tanto più, quãto ella hà de' dubbii, perchè certi dicono, chè il piacere è sommo bene: & certi allincontro dicono, chè egli è cosa molto cattiua; parte forse credẽdosi, chè così sia la cosa; & parte forse stimandosi, chè e' sia molto meglio per la vita nostra il mostrare, chè il piacere sia cosa cattiua, anchor' chè e' nõ fusse; per vedersi la piu parte degli huomini andargli incontro, & restargli suggetta: & però essere di necessità ritirarla alla parte opposita, perchè in tal modo e' potranno forse ridursi al mezo. Mà tal cosa forse non è sempre ben' detta, imperochè i ragionamenti, che sono intorno agli affetti, & all'attioni han meno del credibile, ché non hanno l'opere stesse. Quando tali discordano adunche con quello, che appariſce al senso, di-

iii p 2

UVA.BHSC

ſprezzati intutto reſtando, vengono dipoi à ſpacciare il vero; cõcioſia chè chi biaſima il piacere sè vn' tale è mai ſtato ſcorto, chè lo deſideri, coſtui pare, chè s' inclini à lui, come sè tutto il piacere fuſſe buono: perchè il diſtin 2.
guere nõ è coſa appartenente à ogni huomo. Pare adũ 3.
che, chè le ragioni vere non pur' ſieno vtiliſsime per far' conoſcere, mà anchora per far' ſaper' viuere: perchè elleno ſon' credute quando elleno concordan' con le opere. Onde elleno ſon' confortatrici di chi l'intende à farlo viuer' ſecõdo loro. Mà di tal materia baſti inſin' quì, & raccontiamo hora le coſe, che del piacere ſono ſtate dette.

Doppo le coſe dette,

HA' il Filoſofo come buon' Dipintore per tuttoquanto il libro diſegnato così in figura il fine humano, & eſſa felicità; & hora in queſto vltimo le dà l'ornamento, & la forma, & compiſce il ſuo trattato. Innanzi adunche hà egli condotto i mezi per queſto fine, & hora eſeguiſce quello, che fu prima in ſua intentione; perchè il fine nel uero è da prima inteſo, & meſſo ad effetto nell'vltimo. Et per uenire all'intento del Filoſofo in queſto libro dico, chè egli ne' primi cinque Cap. tratta del Piacere, & del Dolore; doue niente ci perturbi, nè reputiſi queſto ragionamento ſuperfluo; del quale poco fa hà egli trattato medeſimamẽte nella fine del libro VII. imperochè quiui ſene fa mẽtione, come di coſa appartenẽte alla Cõtinẽza, et all' Incõtinẽza alla Cõſtãza, et Mollitie, et in ſomma per lo più à' piaceri corporali: doue quì ſene diſcorre, come di coſa alla felicità congiuntiſsima. Et però gli è ſtato meſtieri di ritrattarne più eſattamẽte, et dimoſtrar' meglio la natura d'eſſo piacere; il quale (come ſi uedrà nel ſuo luogo) è un' conſeguente all'operatione intellettiua, & à quella dico, che ſpecula, et à quella, che opera intorno alle coſe contingenti: ſtando la felicità nell'una, et nell'altra parte, auuenga chè maggiormente nella parte ſpeculatiua. Mà queſto ſia per uia di proemio. Et nel teſto, oue [Pare oltradiqueſto, chè il rallegrarſi] Hà prouato diſopra la conſideration' del piacere appartenerſi al moral Filoſofo, & per eſſere il piacere propio dell'huomo, & per l'eſempio indotto nelle Republiche da' Legiſlatori, chè agli inſtitutori, et gouernatori de' giouanetti haueſſino ordinato, chè gli auuezzaſſino maſsi- 1.

UVA.BHSC

mamente à queſte due coſe: et quì proua il medeſimo per la ragion' di Platone, che importa il detto diſopra: cioè chè il fondamento delle uirtù fuſſe

2. *l'auuezzare i giouani à ben'rallegrarſi, & à ben' dolerſi.* Oue [*Come sè tutto il piacere fuſſe buono*] *Contra degli affermanti il piacere eſſer' coſa cattiua, non forſe perchè e'lo ſtimaßin' cattiuo, mà per reputare mè fatto indur negli huomini queſta oppenione, arguiſce il Filoſofo dal cattiuo effetto, che di tal dottrina conſeguita: che è lo ſpacciare la uerità interamente: concioſia chè sè il uulgo ignorante, & che non sà diſtinguere intra'l piacer' buono, e'l cattiuo, uede per ſorte mai pigliarſi piacere ad alcuno di quegli, che il piacere haueuono per cattiuo dimoſtro, ſtima allhora chè quel tale fuſſe bugiardo, & chè tutto il piacer' ſia buono: & coſì perde intutto la cognition' del uero. Per fuggire adunche un'ſimile inconuenien-*

te. Ariſtotile in queſto trattato diſtinguerà la materia de' piaceri, mo-

3. *ſtrando in eſſa quai ſieno i buoni, et quai ſieno i cattiui.* Oue [*Pare adun che, chè le ragioni uere non pur' ſieno utiliſßime*] *Seguita di moſtrar'l'utilità, che ſi fa nel dichiarar' ben' le coſe, & nel prouarle con uere ragioni; la quale utilità non pure è quella, che ſi trae dell'intellettione d'eſſe coſe per uia di dette ragioni, mà è dipiù quella, che ſi trae da eſſe come cagioni di farci operare le uirtù: perchè quando le ragioni s'accordano con li fatti di chi le dice, elleno ci confortano à operar' maggiormente.* Onde quegli Oratori, *che in sù i pulpiti inſegnano à uiuere à popoli quando e'mettono in atto concordantemente quello, che e'dicono, allhora fanno gran fruteo. L'oppoſito auuiene quando e'dicono, & non mettono in atto le coſe dette; anzi molti ignoranti ſi troua, che in tal caſo ſtimano, & falſamente, chè ciò, che eglino hanno udito, ſia falſo: & (come ſi dice) una tal coſa oſſeruata in tal modo è cagione di far' à molti perder' la fede.*

Oppenione d'Eudoſſo intorno al Piacere. *Cap. 11.*

1. STimoſsi adũche Eudoſſo, chè il Piacere fuſſe il ſommo bene, per vedere, chè tutte le coſe lo deſideraua-
no; et quelle, che haueuono la ragione, et quelle, che d'eſſa mancauano: & in tutte le coſe diceua egli quello eſſer' bene, che da tutte era deſiderato; & eſſere ottimo quello, che era grandemẽte deſiderato da tutte: mà l'andare ogni coſa incontro à vn' medeſimo oggetto eſſer' ſegno, chè tale fuſſe ottimo à tutte le coſe, procacciandoſi ciaſcuna d'eſſe quello, che è bene à ſe ſteſſa; com'è

dire

UVA.BHSC

dire il nutrimento. Conchiudeua adunche coſtui, chè ciò, che era buono à ogni coſa, & che da ogni coſa era deſiderato, era il ſommo bene. Queſte ragioni di Eudoſſo s'haueuono acquiſtato piu fede per la bõtà de' coſtumi di quello huomo, ché per loro ſteſſe; perchè ei pareua temperato ſopra d'ogni altro: Onde non appariua, chè ei le diceſſe, come partigiano del piacere, mà perchè infatto la coſa ſteſſe così. Nè meno penſaua, chè il 2.
medeſimo poteſſe prouarſi pe'l ſuo contrario; concioſia chè e' diceſſe, chè il dolore per ſe ſteſſo da ognuno ſi doueſſe fuggire: onde per l'oppoſito il contrario da ogni huomo doueſſe eſſer' voluto, et quella coſa douere eſſer' 3.
ſopra d'ogni altra voluta, che non ſi voleua per cagion' d'altra coſa: & in tal' grado per confeſsione di ciaſcuno eſſere il piacere, perchè inuero niuno è mai domandato per che cagione e' ſi pigli piacere, come sè il piacere per ſe ſteſſo ſia coſa deſiderabile: & perchè e' fà più deſide- 4.
rabile ogni altro bene, quando e' ſe gli aggiugne, com' è verbigratia all' operatione delle coſe giuſte, & delle temperate. Onde ei diceua il bene ſteſſo per ſe ſteſſo andarſi accreſcendo. Mà queſta ragione pare, chè metta il piacere nel numero de' beni; & nõ già, chè ella lo faccia piu bene d'unaltro: perchè inuero ogni bene è più deſidera bile in compagnia d'unaltro bene, ché e' non è diſpersè. Con queſta ragion' medeſima Platone toglie, chè il pia- 5.
cere non ſia il ſommo bene, dicendo, chè la vita piaceuoliſsima è più deſiderabile allhora chè ella è accompagnata con la prudenza, ché ella non è ſenza. Laonde sè la coſa meſcolata con altri è migliore, non vien' perciò il piacere à eſſere il ſommo bene; perchè il ſommo bene non può farſi più di ſe ſteſſo deſiderabile per coſa alcuna, che gli ſia aggiunta. Mà egli appariſce anchora per queſta ſua ragione, chè neſſuna altra coſa poſſa eſſere il ſommo bene, che più deſiderabile diuentaſſe con l'aggiunta d'al

UVA.BHSC

cuni di quei beni, che per loro ſteſsi ſon' beni. Mà che bene ſarà adũche queſto, di che noi poſsiamo partecipare? Et noi non cerchiamo altro bene, ché quello, che da-
6. gli huomini poſſa eſſer' partecipato. Mà quei, che contradicono à queſte maſsime, cioè che e' nõ ſia bene quello, che da ogni huomo è deſiderato, gettano le parole al vento; chè noi all'incontro affermiamo eſſer' bene quella coſa, che pare à tutti. Et, chi vuol' torre del mondo queſta credenza, per mia fè non dirà coſa, che ſia maggiormente di queſta da eſſer' creduta; perchè, sè ſolamẽte le coſe, che mancano di mente, deſideraſsino il piacere, forſe tai ragioni varrebbon' qualcoſa. Mà sè e' lo deſidera anchora ciò, che hà prudenza, come diranno eſsi
7. mai coſa, che vaglia? perchè ne' cattiui huomini ſi ritroua forſe anchora vn' certo bene naturale, che è migliore di quello ſteſſo bene di Platone; il quale bene naturale
8. appetiſce il bene, che gli è propio. Nõ pare anchora, chè la ragione del contrario proceda bene; perchè e' dicono, sè il dolore è male, non per queſto il piacere è bene: perchè il male anchora s'oppone al male: & l'uno, & l'altro à quello, che non è nè l'uno, nè l'altro. Et queſte ragioni, benchè e' dichino bene, non le dicon' eglino bene in queſto propoſito; & la ragione è, chè, poſto chè amẽdue fuſſer' cattiui, amendue ſi douerebbon' fuggire: & sè nè l'uno, nè l'altro è cattiuo, nè l'uno, nè l'altro ſi debbe fuggire, ò ſimilmente ſi debbe amare. Mà e' pare, chè eſsi voglin' fuggire l'uno come male, & l'altro eleggere come bene. Et in queſto modo fanno l'oppoſitione infra loro.

Stimoſſi adunche Eudoſſo.

Fece mentione nel Cap. diſopra il Filoſofo di due oppenioni intorno al piacere, l'una delle quali ſtima il piacere eſſer' ſommo bene; & queſta fu d'Eudoſſo: l'altra, chè il piacere è coſa peſsima. Et la ragion' d'Eudoſ-

UVA.BHSC

so nel principio del Cap. è confermata con le sue quattro ragioni, à una delle quali si da l'instanza da Platone, sicome si uedrà nel suo luogo, dichiarando il testo. Oue [Per uedere, chè tutte le cose lo desideravano] La prima ragione d'Eudosso per prouare il piacere essere il sommo bene è in tal modo, Quello è sommo bene, che da ogni cosa è desiderato; Il piacere è tale: Adunche egli è il sommo bene. Oue [Nè men'pensaua, chè il medesimo] La seconda è così, Quello debbe esser'sommamente desiderato, il contrario del quale da ognuno debbe esser'fuggito; Il contrario del piacere da ognuno debbe esser'fuggito: Adunche il piacere da ognuno debbe esser'desiderato. Oue [Et quella cosa douere essere sopra d'ogn'altra uoluta] La terza ragione è in tal modo, Quello, che per se stesso, & per cagion d'altri si uuole, è il sommo bene; Il piacere è tale: Adunche egli è il sommo bene. Questa minore si proua chiaramente nel testo. Oue [Et perchè e' fa più desiderabile] La quarta, & ultima ragione d'Eudosso à prouare, chè il piacere sia il sommo bene, è in tal modo, Quello, che aggiunto à un'bene lo fa maggiormente desideraaile, è il sommo bene; Il piacere è tale: Adunche egli è il sommo bene. Poste le quattro ragioni d'Eudosso arguisce il Filosofo contra à tre d'esse con l'oppenione degli Antichi, cominciandosi da questa ultima; alla quale arguisce con l'oppenione di Platone: hauédo imprima affermato tal ragion' d'Eudosso prouare, chè il piacer'sia bene, mà non già chè e'sia il sommo bene. Oue [Con questa ragion'medesima] Confuta quì con l'oppenion'di Platone l'ultima ragion'd'Eudosso, togliendo al piacere il primo grado de' beni, in questo modo, Quello, che diuenta più desiderabile, quando egli è mescolato con qualche altro bene, non è il sommo bene; La uita piaceuole è più desiderabile congiunta con la Prudenza, ché dispersè: Adunche ella non è il sommo bene. Questa ragione di Platone è subito morsa dal Filosofo, perchè sè ella fusse uera, non pure il piacere non saria sommo bene, mà nè anchora alcuna altra cosa humana; conciosia chè e'non si dia nulla sotto il Cielo, che non diuenti più desiderabile, quando e'se le aggiugne unaltra perfettione. Onde nessun'bene humano si darebbe, che hauesse il sommo de' beni. Et quì è da notare, chè Aristotile uuole, chè e'si dia il sommo bene humano da lui chiamato la felicità; il quale (come egli hà detto nel 1. libro, & similmente nella Rettorica) è di tal natura, ché sempre se gli può aggiugnere qualche perfettione. Mà Platone, che poneua il bene ideale, & separato per sommo bene, non poteua stimare per tale, nè anchora per bene cosa alcuna, che fusse mista; ò che cõ l'aggiunta di qualche bene diuenisse più desiderabile. Et forse è tale oppenione più uera, anzi indubitatamente, sè egli stimaua per il sommo bene ideale DIO Ottimo. Que

1. 2. 3. 4. 5.

UVA.BHSC

6. [*Mà quei, che contradicono*] *Adduce il Filosofo quì l'instanza contra la prima ragion d'Eudosso, la quale non è approuata da lui; anzi di più è mostrato contra di loro: chè desiderando il piacere non pure tutte le cose, che non hanno ragione, mà anchora tutte quelle, che l'hanno, egli è però*
7. *forza, chè il piacere sia bene. Oue* [*Perchè ne' cattiui huomini si ritroua*] *Risponde quì à una tacita domanda di chi dicesse li cattiui esser' quegli, che han la ragione in loro, che appetiscono il piacere, & non li buoni, dicendo nelli cattiui anchora essere un'certo bene naturale, che gli fa appetire il bene, che gli è propio; & tal bene esser' migliore del ben' separato di Platone. Le quai parole sebèn'giudico essere oscure, & difficili, mi pare, chè significhin'questo, Nelli cattiui è uerbigratia la mente, ò uero la uolonta, che è un'bene naturale dato à ciascuno, & è miglior'bene di quel bene separato di Platone; il qual bene naturale appetisce, & uuole il ben' propio, che io intendo quì per piacere: conciosia chè senza piacere non possa esser' bene. Et però li cattiui appetiscono il piacere con la ragione, chè egli no hanno la mente, ò la uolontà, che gli tira ad appetirlo come cosa buona. Et sè il piacer'loro non è buono, nasce, perchè essi intendono, & uogliono per bene quello, che non è bene ueramente; al quale conseguita quel piacere, che di sua natura è buono, auuenga chè accidentalmente e'sia cattiuo*
8. *per la natura della cosa, alla quale e' conseguita. Oue* [*Non pare anchora, chè la ragion' del contrario*] *L'altra instanza degli Antichi contra la seconda ragione d'Eudosso è dal Filosofo ributtata medesimamente. Et l'instanza era data così, Sebene il dolore si debbe fuggire ó Eudosso, non perciò seguita, chè il piacere debba esser' seguito; opponendosi non pure il male al bene, mà anchora il male al male. Questa instanza (dice il Filosofo) non è uera intutto, sebene ella è uera in alcune cose; perchè il piacere, e'l dolore essendo contrarij di uera contrarietà, non perciò può in loro uerificarsi la data instanza. Della qual materia medesimamente parlo nello ultimo del VII. Onde conchiude egli, difendendo la ragion' d'Eudosso, chè egli intendeua in tal ragione il piacere, & il dolore essere opposti non altrimenti ché si sia opposto il bene al male.*

Confutatione delle oppenioni degli Antichi intorno al Piacere. *Cap. III.*

1. MA' nè, anchor' chè il Piacere non sia qualità, per questo nasce, chè ei non sia bene; perchè nè anchor' sono qualità l'attioni deriuanti dalla virtù, nè essa

felicità. Mà e' dicono, chè il bene è terminato, & chè il piacere è interminato; perchè ei riceue in se il piu, & il meno. Sè essi giudicano adunche questo per vedere gli huomini più, & meno rallegrarsi, e' lo vedranno anchora nella Giustitia, & nell'altre Virtù; mediante le quali e' si confessa chiaramente gli huomini essere ò più, ò manco di questa qualità, & di quella: perchè e' si troua chi è più giusto, & più forte dell' altro: & trouasi chi opera più, & meno giustamẽte; & più, et meno temperatamẽte dell'altro. Mà sè e' dicono anchora vna tal cosa auuenire nel piacere, auuertischino, chè forse e' non alleggano la cagione del lor' detto, sè de' piaceri alcuni ne son' misti, & alcuni nò. Mà che prohibisce, chè sicome la sanità, che è terminata, & riceue il piu, & il meno, medesimamente non lo possa riceuere anchora il piacere? perchè e' non è la medesima tẽperatura in tutte le cose; nè vna sola è sempre nella cosa medesima: anzi si mantiene quando ella è allentata insino à vn' certo che; & per il piu, & per il meno è differente. Vn' tale effetto pertanto può anchora interuenire nel Piacere. Oltradiquesto chi pone il sommo bene esser' cosa perfetta, & li moti, & le generationi imperfette, si sforza di mostrare, chè il Piacere sia moto, & generatioae. Mà e' non pare, chè costui dica il vero, & nõ pare, chè il Piacere sia vn' moto; perchè à ciascun' moto pare, chè conseguiti propiamente la prestezza, & la tardità: & auuenga chè non per se stesso, come interuiene al moto del mondo, egli conseguita pure accidentalmente. Mà e' non conseguita al Piacere nè l'una cosa, nè l'altra; chè e' può bene essere, chè vno sia constituito presto in esso piacere, com' anchora nell'ira; mà non già può essere, chè ei si diletti ò presto, ò tardi, nè chè ei si diletti inuerso d'altrui. Può bene essere, chè ei vada, & chè ei cresca, & faccia tutte l'altre cose simili con le conditioni dette. Può vno adunche ò presto, ò tardi condursi

2.

3.

4.

UVA.BHSC

nel piacere; mà operare in esso piacere con tai conditioni è impossibil'cosa: cioè è impossibile, chè e' si dilet-
5. ti. Mà come può esser' generatione il piacere? perchè non d'ogni cosa si fà ogni cosa, mà risolvesi il misto nella cosa, onde egli è composto; & di quella cosa, di che il piacere fusse generatione, il dolore sarebbe la corruttione.
6. Costoro dicono anchora, chè il dolore è vn' mancamento di quello, che è naturale; & chè il piacere è vn' riempimento d'una tal cosa: Mà questi sono affetti del corpo. Sè il piacere adunche è vn' riempimento di ciò, che è secondo natura, in quella parte, oue si fà il riempimento, verrebbe à rallegrarsi: Et il corpo adunche verrebbe à rallegrarsi. Mà questo non pare, chè sia; adunche il piacere non è vn' riempimento. Mà mentre chè e' si fà il riempimento si può bene vno rallegrare, & mẽtre chè
7. vno è tagliato si può dolere. Mà questa tale oppenione pare, chè habbia hauuto origine da' piaceri, & da' dolori, che interuengono nel nutrirsi; perchè quei, che n'hã di bisogno, & che per tale cagione innanzi s'eran' cõtristati, per il riempimento d'esso bisogno piglian' piacere. Mà questo caso nõ auuiene à tutti i piaceri, perchè i piaceri, che nascono dalla Matematica, & da' sensi, com' è dall'odorato, dall'udito, & dal viso, & dalla memoria, & dalla speranza, mancano di dolore. Di che cosa adunche saranno tai piaceri generationi? perchè e' non son' bisognosi di cosa alcuna, di che e' potessino hauere il riempi
8. mento. Et à quegli, che oppongono i piaceri dishonesti, si può rispondere, chè tali non son' piaceri; perchè nõ però s'hà da stimare, chè tali sien' piaceri assolutamente, per vedersi, chè e' dan piacere alli maldisposti, anzi s'hà à stimare, chè e' sieno solamente piaceri à quei così fatti: come nè anchora si debbono stimar' sane, nè dolci, nè amare le cose, che paiono agli ammalati, nè biãche quelle, che bianche paiono a' luschi. O' vero debbesi talmen-

UVA.BHSC

te determinare, chè li piaceri cioè debbino esser' desiderati, mà non già li deriuanti dalle cose dette; sicome anchora si debbe desiderare di arricchire, mà nõ già per via di tradire la sua patria: & d'esser' sano, mà nõ per via di mangiar' ogni cosaccia. O' vero si debbe dire, che i piaceri son' differenti di spetie; perchè altri son' quei piaceri, che deriuano da cose honeste; & altri quei, che deriuano da cose brutte: & chè nessuno possa hauer' piacere, che deriui dalla Giustitia, sè ei non è giusto, nè dalla Musica, sè ei non è musico: Et così discorrendo per ciascheduna altra cosa. L'amico anchora, che dallo adulatore è differente, pare, chè ci mostri, chè il piacere non è cosa buona; ò vero chè i piaceri son' differenti di spetie: perchè l'amico conuersa con l'altro amico per fine di bene, & l'adulatore per fine di dargli piacere: & questi è biasimato, & l'altro è lodato, come quei, che conuersa per fine diuerso. Et niuno è, che mai eleggesse di viuere con mantenere per tutta la vita pensieri da fanciugli, rallegrandosi di quelle cose, onde si stima, chè i fanciugli si dilettino assai, ò col pigliarsi piacere dell'operationi dishoneste, & nonmai hauer' dolore alcuno; anzi si vede metter' pur' molto studio dagli huomini, & molte cose essere operate da loro, anchor' chè da quelle nõmai si fusse per trar piacere: sicome è il vedere, il ricordarsi, l'intendere, & il possedere le virtù. Alle quali operationi sebene di necessità vien' lor' dietro il piacere, questo non importa niente; perchè noi l'eleggeremmo di fare, auuenga chè e' non venisse lor' dietro. Pare adũ che, chè manifestato si sia, chè il piacere nõ sia il sommo bene: & chè ogni piacere non è desiderabile; & chè e' sene dà certi per loro stessi desiderabili, che sono differenti di spetie: ò vero sono differenti in tal' modo le cose, onde essi deriuano. Et siasi raccontato à bastanza infin'quì tutto quello, che è stato detto da altri del Piacere, & del Dolore.

UVA.BHSC

Mà nè, anchora.

HA' innanzi discorso il Filosofo sopra l'oppenioni d'Eudosso affermante il piacere esser'sommo bene, & in questo Cap. discorre l'altra oppenione degli Antichi affermante il piacere esser'male; & le ragioni sono de' Platonici, & d'altri: alle quali il Filosofo uà arguendo, come si uedrà
1. dichiarando il testo. Oue [Mà nè, anchor'chè] La prima ragione contra'l piacere è così, Il bene è qualità; Il piacere non è qualità: Adunche e' non è bene. Nega il Filosofo la prima, chè il bene (dico) sia qualità, perchè egli è anchora negli altri predicamenti, sicome nel libro primo nel Cap. dell'Idee si discorse. Mà non apparisce egli l'operatione, & la felicità esser'beni, & non esser'però qualità? Ma e' si potrebbe negare anchora l'altra propositione, cioè che il piacere non fusse qualità: perchè se il piacere è formale perfettione dell'atto non altrimenti chè un'certo affetto, e' si potrà mettere nel predicamento del quale, non essendo di necessità por l'affetto nel predicamẽto medesimo, nel quale la cosa, in che egli è in sugget-
2. to. Oue [Mà e' dicono, chè'l bene] L'altra ragione, chè il piacer non sia bene, è, Il bene è determinato; & il piacer'nò: adunche e' non è bene. Chè il bene sia terminato lo conferman'li Pittagorici, & chè il piacere non sia terminato si proua per il piu, & il meno, di che egli è riceuente. Mà à questa ultima si dà l'instanza con l'esempio della sanità, la quale, seben'riceue il piu, & il meno, non però perde il nome di sanità; onde nè anchora il piacere perde il nome di bene: auuenga chè per il piu, & il meno egli apparisca indeterminato. Piu oltre, il piu, & il meno afferma egli douersi considerare in due modi; io dico ò ne' riceuenti, cioè in essi concreti: ò nella cosa astratta. Nel primo modo de' concreti si confessa esser'uero, chè e' riceuono il piu, & il meno; mà ciò non pure auuiene ne' riceuenti il piacere, quato ne' riceuẽti le uirtù: dicendosi uno esser'dell'altro piu, ò men'forte, ò piu, ò men'giusto. Mà nel modo astratto non si dice riceuersi il piu, & il meno; perchè sè la Fortezza, & la Giustitia in astratto non si dice d'una altra nè maggior' Fortezza, nè maggior' Giustitia: nè similmẽte il piacere si dice essere piu, ò men'piacere dell'altro, cõsideratolo dico in astratto. Et sè pure instasse alcuno per l'apparẽza del cõtrario, che s'è detto, si rispõde tale apparẽza nascere, perchè li piaceri nõ sono d'una sorte; anzi perchè certi ne son'puri, et immisti, come li piaceri intellettiui, et honesti: et certi misti, et non puri, come sono li piaceri corporali. Onde sè li piaceri in astratto pare, chè riceuino il piu, et il meno, egli auuiene per la cõparatione, che
3. si fa intra'piaceri di diuerse sorti. Et però oue è nel testo [Mà sè e' dicono anchora una tal cosa auuenire nel piacere, auuertischino, chè forse e' nõ

alleggano

allegano la cagion' del lor' detto] E' il senso, sè e' dicono, chè il piacere in astratto anchor' riceua il piu, & il meno, auuertischino, chè e' non confermin' tal detto con ragione alcuna: perchè la cagione di tale apparenza è la diuersità de' piaceri, sicome io hò detto disopra. Oue [Oltra di questo chi pone il sommo bene] La terza ragion' de' Platonici contra'l piacere è in tal modo, Il bene è perfetto: il piacere non è perfetto: Adunche e' non è bene. Prouano l'imperfettione del piacere dichiarandolo moto, & generatione, la qual proua è inualida appresso al Filosofo, come apparisce nel testo; perchè il piacere non è moto, non gli conseguitando uelocità, ò tardezza. A' che sè e' replicassino trouarsi de' moti, à quali non conseguita uelocità, nè tardezza per se, com'è uerbigratia al circular' moto, ella gli conseguita pure accidentalmente; quando cioè e' si paragona con l'altre sfere. Mà e' non conseguita già la uelocità, ò la tardezza al piacere nè per se, nè paragonato con altri. Oue [Mà come può esser' generatione il piacere?] 5. Mostratosi, chè il piacere non può esser' moto, mostra anchora, chè e' non può esser' generatione. Et questo con due ragioni; La prima è così, La generatione (io intendo la presa per moto) si fa dal termino da chi al termino à chi (& questo è detto da lui nel III. della Natura); il piacere non si fa in tal modo: Adunche e' non è generatione. La prima proua egli, come apparisce nel testo; perchè non d'ogni cosa si fa ogni cosa: mà dall'un' termino si uà all'altro, sicome in quel libro manifestamente si uede. Mà il piacere non si fa infra due termini, nè determinati; non s'acquistando in esso dell'uno, nè perdendosi dell'altro. L'altra ragione è, Sè il piacere fusse generatione, & il dolore corruttione, ciò, che si genera mediante il piacere, si corromperebbe mediante il dolore; & cosi allincontro; Nel piacere non interuengono le cose dette: Adunche e' non è generatione. Oue [Costor' dicono anchora, chè il dolore] Ributta qui dinuouo una ragione affermante il piacere esser' generatione; & è tal ragione, che l'afferma, presa dal riempimento, in tal modo, Ogni riempimento è generatione; Il piacere è riempimento: Adunche egli è generatione. Chè la cosa stia così si proua, perchè la generatione uà alla sustanza, & similmente il riempimento: & chè il piacere sia riempimento si proua pe'l luogo de' contrarij, conciosia chè sè il dolore è mancamento, il piacere conseguentemente uerrà à essere un'riempimento. Questo ci prouano le fami, & le seti, che son' dolori. Onde i riempimenti d'essi uengono à esser' piaceri. Mà à queste ragioni si dà l'instanza pe'l Filosofo col suggetto del riempimento, che è il corpo, il quale nõ può esser' suggetto, nè ricettacolo del piacere; anzi l'Anima è il suggetto d'esso, & quella, che lo riceue. Et chè l'Anima sia quella, che si diletti, è manifestissimo, sebene la sensitiua in tal dilettatio

4.

6.

UVA.BHSC

ne si serue degli instrumenti corporei, & l'intellettiua de' fantasmi. Oue

7. [Mà questa tale oppenione] La cagione, onde i Platonici furono indotti a credere il piacere esser' generatione, fu la consideratione de' piaceri, & de' dolori, che si pigliano nel nutrirsi. Doue quando e' sen'ha bisogno si sente innanzi dolore, & quando si satia la uoglia si sente piacere. Et però in questa materia de' piaceri si uede sempre andarci innãzi il dolore, al quale conseguita per il riempimento il piacere; onde il riempimento è quello, che lo genera; mà sebene un'tale effetto interuiene in simil' piacere, è nõ interuiene però in tutti: come è in quei, che deriuan' dall'intelletto, alli qua-

8. li non uà innanzi il dolore. Oue [Et à quegli, che oppongono i piaceri dishonesti] Risponde quiui alla quarta, & ultima ragione affermante il piacere esser' cosa cattiua; & è tale la ragione, che l'afferma, Sè il piacere fusse bene per se, e' non sarebbe piacere, che per se fusse cattiuo; Mà e'si dà il piacere, che per se è cattiuo, com'è il dishonesto: Adunche il piacere non è bene per se. La minore apparisce al senso, & alla maggior' si risponde con la distintion' de' piaceri in buoni, & in cattiui; & à cattiui negando, & non à buoni l' esser' bene. Sciolte adunche le quattro ragioni de' Platonici, seguita di sciorne tre altre degli Antichi, che il medesimo, che le Platoniche, andauan' prouando. Et son'tali; La prima, Sè il piacer' fusse buono, il piacere, che porge l'adulatore, non sarebbe degno di biasimo; Vn'tal piacere è degno di biasimo: Adunche il piacere non è buono. L'altra è, Sè il piacere fusse per se bene, e' sarebbe lecito torlosi da ogni cosa, & insino dalla dishonestà; Mà ciò non è lecito: Adunche e' non è per se bene. La terza è, Quella cosa non si dice esser' per se buona, senza la quale si può dare opera à molte altre cose; A' molte altre cose si può dar' opera senza piacere: Adunche e' non è cosa per se buona. Chè e' si possa dar' opera à molte cose senza il piacere è manifesto, com'è à uedere, à udire, & à imparar' uirtù; le quali attioni si farebbon' tutte, sebene non conseguitasse lor' dietro il piacere. Queste tutte ragioni con la distintione de' piaceri sono sciolte dal Filosofo. Et recapitolando breuemente le cose dette in questi tre Cap. dico il Filosofo non approuare interamente l'oppenion' d' Eudosso affermãte il piacere essere il sommo bene, per la ragione chè e' non distingue i piaceri; & ciò si doueua pur' fare; essendone alcuni d'essi, i quali non dico del sommo bene meritar' il nome, mà nè anchora d'esser' connumerati infra' beni: & anchora perchè il sommo bene (parlando propiamente) non consiste nel piacere, sicome e' determinerà più disotto; anzi consiste nell'operation' uirtuosa, dalla quale ne risulta poi esso piacere, non altrimenti ché dal fiore dell'età ne risulti la bellezza. Addusse dipoi le ragioni de' Platonici, che uoleuon' torre il piacere del numero de'

UVA.BIBC

beni, mostrando la fallacia d'esse; perchè e' non intendeuono altro per piacere ché quello della natura mancante. Però conchiuse contra di loro darsi piaceri della natura senza bisogno, & constituita nell'habito; i quali son' buoni. Et qual sia finalmente l'oppenion d'Aristotile intorno à questa materia apparirà meglio ne' due seguenti Cap.

Che cosa sia il Piacere, & in che modo e' faccia perfetta l'operatione. *Cap. 1111.*

MA' che cosa sia il Piacere, & di che qualità, sarà più manifesto à chi più da alto andrà considerando questa materia; perchè la visione, in qualunche tempo vn' si voglia, pare, chè sia perfetta, non le mancando cosa alcuna, che dappoi soprauuenutale le faccia perfetta la sua natura. Et à questa tal' cosa s'agguaglia il Piacere, cõciosia chè il Piacere sia vn' certo che intero, & chè nessuno sia, che per tẽpo alcuno lo si pigli; chè sè e'lo si pigliasse per piu tẽpo ei venisse per quello maggiormẽte à far' perfetta la natura d'esso Piacere. Onde il Piacere nõ viene ad esser' moto, perchè ogni moto è in tẽpo, & è per cagione di cõseguire qualche fine; com' è dire l'edificatione della casa allhora è perfetta, quãdo ella hà cõdotto ciò, che ella vuole ò in tutto quel tempo, ò in questo. 1.

Mà nelle parti d'esso tempo son' tutti quei moti imperfetti, & diuersi di spetie, & da tutta l'edificatione; & ciascun' d'essi anchora l'un' dall'altro: perchè la constructtione della pietra è altra cosa, ché nõ è il rizzamẽto della colõna. Et questa anchora è diuersa dalla fabbricatione del tẽpio, & la fabbricatione del tẽpio è perfetta; perchè e' nõ le mãca nulla per quel suggetto. Mà l'attione, che è intorno a' fondamẽti, & a' palchi è imperfetta; perchè l'una, & l'altra è di quel particulare. Sono pertãto tali attioni differẽti di spetie, & nõ si può in qualunche tẽpo vn' si voglia pigliare vn' moto, che sia perfetto di spetie. Mà sè egli è possibile, chè e' sia perfetto, e' fia ciò in tutto quello spatio del tempo. Questo simile appariſce nel- 2.

UVA.BHSC

l'andare, & diſcorrendo in ogn' altro moto; perchè sè la
latione è moto di quì à colà:& di queſto moto le ſue dif
ferenze ſpecifiche, com' è il volare,l'andare,& il ſaltare,
& altre ſimili fieno ſpetie di moto locale. Mà le diffe-
renze ci ſaranno nõ pure in queſto modo, mà ci ſaran-
no anchora in eſſo andare; perchè l' andare di quì à colà
non è il medeſimo di tutto lo ſpatio d'uno ſtadio,che in
ciaſcuna parte d'eſſo ſtadio;nè anchora è il medeſimo in
queſta parte,che in quella;nè il medeſimo è à paſſar' que
ſta linea, che quella : perchè e' non ſi trapaſſa ſolamente
vna linea, mà quella, che è in luogo : & queſta, che è in
queſto luogo,è differente da quella,che è in quell'altro.
Mà del moto s' è parlato altroue diligentiſsimamente,&
pare,chè il moto nõ ſia in ogni tempo perfetto; anzi chè
3. molti moti ſieno imperfetti,& differẽti di ſpetie : sè egli
è vero,chè i termini ſien' quegli, che lo ſpecifichino. Et
del piacere in qualunche tempo tu vogli è perfetta la ſpe
tie. Onde è manifeſto,chè il moto del piacere è diuerſo,
& chè il piacere è nel numero delle coſe intere,& perfet
te;& queſto medeſimo anchora appariſce,perchè e' non
può eſſere,chè e' ſia moto ſenon in tempo,& può eſſere,
chè e' ſia piacere in iſtante : perchè quella coſa, che ſi fà
in vno iſtante, è vn' certo intero. Laonde è chiaro,chè
chi hà chiamato moto, ò generatione il piacere non hà
ben' detto; perchè il moto,& la generatione non s'attri-
buiſce à tutte le coſe, mà à quelle, che patiſcon' diuiſio-
ne,& che non ſon' perfette : perchè della viſione, & del
pũto et dell'unità nõ è generatione, nè neſſuno di queſti
tali è moto,nè generatione. Onde nè anchora il piacere
4. è generatione,perchè il piacere èvn'certo tutto. Mà ogni
ſenſo hà l'operation'ſua inuerſo il ſenſibile, & perfetta è
l'operatione di quel ſenſo,che è bẽ diſpoſto inuerſo l'og
getto medeſimamente ben' proportionato,& poſto ſot-
to à quel ſenſo; Et tale operatione inuero ſi può dire

UVA.BHSC

perfetta. Nè quì ci importi il determinare ò sè il senso è 5.
quello, che opera, ò quella cosa, oue è il senso. Mà basti
dire, chè ottima operatione è quella del senso, che è ben'
disposto inuerso del sensibile, che viene sotto quel senso
ben' disposto medesimamente; & questa tale operatione
dicasi esser' la perfettissima, & la suauissima: perchè in
ciaschedun' senso è il piacere. Et il simile auuiene in
ogni contemplatione, & nell'intelletto, chè dolcissima
vi sia l'operatione, che v' è perfettissima; & perfettissima
è quella, che è della cosa ben' disposta inuerso l'oggetto,
che sotto lei caggia, che sia virtuosissimo: la quale ope-
ratione il piacere è quello, che rende perfetta. Nè il pia
cere rende perfetta l'operatione in vn' medesimo modo,
in che la rende il sensibile, & il senso, quãdo l'uno, & l'al
tro son' ben' disposti; sicome anchora nè la sanità, nè il
medico son' di lei in vn' medesimo modo cagione. Mà
egli è manifesto, chè e' si fà il piacere per ciaschedun' sen
so; conciosia chè e' si dichin' esser' piaceuoli le visioni, &
l'uditioni, anzi è manifesto, chè e' si genera piacere assai,
quando il senso stà bene, & opera inuerso dell'oggetto,
che stà bene. Et talmente (com' io hò detto) stando di-
sposto il sensibile, & il senso, sempre vi fia il piacere, es-
sendoui (dico) chi fà, & chi patisce; & à questa tale ope
ratione dà perfettione il piacere non come vn' habito,
che vi sia dentro, mà come vn' certo fine, che vi soprau-
uenga non altrimenti ché la bellezza alla giouentù; &
infino à tanto dura l'attione del piacere, quanto stà il sen 6.
sibile, & l'intelligibile come e' debbe: & medesimamen-
te chi lo conosce, & contempla, perchè essendo fatti si-
mili, & in vn' medesimo modo stando l'uno verso dell'al
tro, l'agente, et il pattiente dico, per natura allhora il pia
cere v' interuiene. Come stà adunche, chè vno conti- 7.
nouamente non si pigli piacere? ò vero affaticas' egli?
perchè egli è impossibile, chè alcuna cosa humana operi

UVA.BHSC

continouamente ; così adunche nè il piacere anchora è
1. continuo, perchè egli conſeguita all'operationi . Et di-
qui naſce, chè certe coſe nuoue hora ci dilettano, & po-
co dappoi non fanno il medeſimo per la cagion' detta ;
perchè da prima l'intelletto v' è inuitato, & intenſamen-
te opera intorno à vna intellettione , come fanno quei ,
che guardano intorno à vno aſpetto: mà dappoi non ſe-
guita tale operatione in quel modo, anzi debolmẽte; on
9. de il piacere anchora vi ſi ſmorza . Potrebbe anchora
vno ſtimarſi, chè ogni coſa deſideri il piacere, perchè o-
gni coſa deſidera anchor' di viuere; & la vita non è altro
ché vna certa operatione: & ciaſcheduno opera intorno
à quelle coſe, & in quelle coſe, che egli ama aſſai, ſicome
auuiene al muſico dell'udito , che l'adopera intorno a'
canti; & come auuiene della mente al deſideroſo d'impa
rare ſcienza , che la adopera intorno alle cõtemplationi:
& così diſcorrendo per tutti gli altri . Le quai tutte ope
rationi fà dipoi perfette il piacere, & medeſimamente il
viuere ; che da ogni coſa è deſiderato . Laonde ſi vede,
chè con grã ragione è deſiderato anchora il piacere; per-
chè egli fà perfetto in ciaſcuno il viuere, che è coſa deſi-
deratiſsima. Et quì laſciſi la conſideratione, sè e' ſi voglia
il viuere per fine del piacere , ò il piacere per fine del vi-
uere; perchè e' pare, chè tali coſe ſieno inſieme congiun-
te , & chè elleno non patiſchino ſeparatione : concioſia
chè ſenza operatione non ſi faccia il piacere: & chè ogni
operatione dal piacere ſia fatta perfetta.

Mà che coſa ſia.

DEtermina quì ſecondo l'oppenion' ſua, che coſa è il piacere, il quale nõ è altro che uno accidente, che conſeguita all'operatione : & faſsi in un'ſubito, ſicome l'operatione, che ſi fa in un'ſimil modo: perche inuero l'operatione ſi fa in due modi: In uno, che la fa in tempo, & parte per parte, ſicome è l'edificatione : Et nell'altro, che la fa inſieme, & in un'ſubito, ſi

UVA.BHSC

com'è la uisione. Et sè quì uno instasse dicẽdo il piacere farsi diuisamente, si risponderebbe auuenire un'tale effetto per la ragion'del suggetto, che è di uisibile, & non per la natura d'esso piacere. Nasce adunche il piacere dal l'operatione, ma da quella operatione, che proceda dalla ben'disposta potenza inuerso l'oggetto similmente ben'disposto. Diamo l'esempio dell'operation'sensitiua; da essa allhora ne risulta piacere, quando il senso, & il sensibile ben'disposti sono in atto, cioè l'agente, & il pattiente; nella quale operatione il senso è il pattiente, & il sensibile è l'agente: & dipiù ci bisogna il mezo à metterla in atto, sicome ne'libri dell'Anima è detto da lui: Et nell'operatione intellettiua, quando l'intelletto, & l'intelligibile son'congiunti, & hanno le condittioni proportionate alle sopradette. Doue in tali operationi l'intelletto è il pattiente, & la spetie intelligibile è l'agente; et dipiù l'intelletto agente è il mezo, sicome è nella uisione il lume: il quale con la sua uirtù astrae i fantasmi dalla materia, & rendegli uniuersali. Mà di tal materia il trattarne esattamente è il propio luogo nell'Anima. Muoue doppo questo il Filosofo tre quesiti, benchè il primo lo determini egli senza muouerlo. Il primo, quanto tempo duri il piacere. Il secondo, onde nasce, chè e'non si può hauer'piacere continuamente. Il terzo, ond'è, chè da prima una cosa ci diletti, & poi nò. Doppo rimuoue un'dubbio, sè e'si desidera il piacere per uiuere, ò allincontro il uiuere per hauer'piacere; & stà il dubbio in chi è prima delle due cose desiderata: le quai cose tutte s'andran dichiarando nel testo. Oue [Perchè la uisione] Non mette à caso questa uoce, Perche, conciosia chè hauendo ei detto esser'huopo il ricominciarsi da alto per uolere intendere la natura d'esso piacere; però aggiugne in esempio la uisione, della quale haueua trattato nel VII. alla cui operatione fa ei simile l'operatione del piacere: et però dice, Perchè la uisione, in qualunche tempo un'si uoglia, pare, chè sia perfetta, quasi dicendo il medesimo auuenir'nel piacere, & farsi in un'subito: onde lui non potere esser'nè moto, nè generatione, non pigliando quì la generatione esattamente, sicome in quel libro si tratta, ma pigliandola per moto. Oue [Mà nelle parti d'esso tempo] Mostra l'imperfetion'del moto, perchè e'non si fa tutto in un'tempo medesimo; di che si tratta abbondantemente nel III. della Natura. Oue [Sè egli è uero, chè i termini sien'quegli, che lo specifichino] Seguitando di ragionare dell'imperfettion'de'moti, hauendo ciò mostro con l'esempio del moto locale, che ci è più cognito degli altri, conchiude dalla diuersità de'termini nascere la diuersità de'moti; benchè tal diuersità nasca anchora dalla parte d'essi mouenti. Sienci in esempio l'andare, il uolare, & il saltare; i quali son'diuersi pe'l diuerso mouimento, che fanno gli animali in ciascuna spetie det

1.

2.

3.

UVA.BHSC

ta; Et siaci in esempio della diuersità de' termini l'andare uerbigratia, che si faccia per ispatio d'un'miglio, et quello, che si faccia per ispatio d'un' mezo. I quali termini diuersi fanno diuersificare essi moti, & non essere
4. in un'medesimo tempo. Oue [Mà ogni senso hà l'operation'sua inuerso il sensibile] Dichiara quiui, come si faccia l'operation' sensitiua, & intellettiua; alla quale dipoi conseguiti piacere: di che hò parlato disopra.
5. Oue [Nè qui ci importi] Rimuoue un' dubbio, che poteua nascere nell'hauer' dichiarato l'operation'sensitiua, dicendo chè il senso operaua quello, che egli intendeua per operare il senso; ò sè l'Anima sensitiua operaua, ò l'huomo, cioè il congiunto mediante tale Anima. Et tal dubbio rimuo ue dicendo, chè il chiarir' questo niente importa à questo proposito; mà bene lo chiarisce egli ne'libri dell'Anima, dicendo il congiunto esser' quello,
6. che opera, mà mediante l'Anima. Oue [Et insino à tanto dura l'attion'del piacere] Dura tanto il nostro piacere, determinando quel dubbio, quanto dura l'agente, & il pattiente à essere in atto, sicome io hò det
7. to disopra. Et oue [Come stà adunche] Scioglie il dubbio, onde nasca, chè è non possa l'animale continouamente pigliarsi piacere, per la ragione dell'imperfettione della nostra natura, che non può operar' continouamente. Onde sè operar' continouamente è impossibile, però è anchora impossi-
8. bile, chè il piacere duri sempre. Oue [Et diquì nasce, chè certe cose nuo ue] Sciolto il dubbio disopra, appariſce anchor'la cagione, onde sia, chè una cosa ci diletti da prima, & poco doppo ci uenga a noia; il che nasce,
9. perchè la natura si stracca. Oue [Potrebbe anchora uno stimarsi] Chè prima si desideri ò il piacere, ò il uiuere non determina il Filosofo, mà è si può ben'cauare tal determinatione (mostratasi la cagione) onde sia, chè ciascuno grandemente appetisca il piacere; nè di ciò è cagione altra cosa, senon chè ciascuno appetisce il uiuere: io non dico il uiuere della prima uita, mà della seconda, che è l'operare. Onde si uede ciascuno desiderare di mettere in atto quelle cose, che egli ama assai. Mà il piacere faccendo perfetta l'operatione, & à lei essendo congiunto, auuien' perciò ragioneuolmente, chè chiunche desidera di uiuere, et d'operare, desideri conseguentemente il piacere. Sè adunche la cosa stà nel modo detto disopra, egli appariſce l'operatione desiderarsi prima ché il piacere; perchè il piacere è un'riposo dell'Appetito non in se, mà nella cosa, che lo diletta. Mà nessuno può riposarsi in cosa alcuna, che è non si reputi conueniente; onde la operatione, nella quale si quieta l'Appetito mediante il piacere, uiene ad esser' prima desiderata ché non è esso piacere. Anchora la perfettione essendo per fine della cosa, che è fatta perfetta, questa perfettione accidentale, che è il piacere, ragioneuolmente parrà, chè sia per fine della uita, & dell'operatione:

& però

UVA.BHSC

& però l'operatione sarà prima desiderata chè non sarà esso piacere. Mà 1.
è si può dubitare in che modo sia uero, chè il piacere, & la uita stieno in-
sieme congiunti, sicome e' dice nel testo. Nè è dubbio, chè pigliando la uita
per quella, che non opera, e' non stanno insieme; & pigliando la uita per
l'attione, potendo esser l'attion' con dolore, in che modo le sia congiunto il
piacere? Et rispondesi la uita, alla quale è congiunto il piacere, intender-
si per la uita operante, & non per l'operante in qual modo si uoglia; mà in
quello, che sia perfetto, & non impedito nè dalla parte della potenza, nè
dalla parte dell'oggetto. Mà finendo horamai questo ragionamento dal
le cose dette si può raccorre in tal modo la diffinitione del piacere non diffe
rente dalla data da lui nel V II. mà ben' più manifesta; & è tale Il pia-
cere è perfettion' formale, & accidentale dell'operatione, deriuante et dal
la ben' disposta potenza, & dall'oggetto conueniente, & ottimo nel gene-
re suo, che sieno in atto congiunti. Della qual diffinitione dichiarando le
parti, il dirsi, chè e' faccia perfetta l'operatione, è per mostrare, chè e' non fa
perfetta qual si uoglia cosa; Il dirsi, chè e' dia la perfettion' formale, è, per
chè tal perfettione non appariſca efficiente dell'opera; conciosia chè l'og-
getto è la causa efficiente d'essa operatione; & e medesimamente efficien
te d'esso piacere: L'accidentale u'è aggiunto à differenza della perfettio
ne essentiale, la quale è cosa interna; & questa è esterna, stando altrimenti
in questo chè nella medicina la sanità, perchè la sanità fa il corpo sano co-
me forma essentiale, che è nel corpo: & il piacere fa perfetta l'operatione
come forma accidentale, & esterna. Enui finalmente la potenza conoscen
te, & l'oggetto, per mostrare la causa efficiente d'esso piacere, che è l'ope-
ration' sensitiua, ò intellettiua, che si fa allhora chè essa potenza, & l'og-
getto stanno ben' disposti, & congiunti in atto.

Chè i Piaceri son' differenti di spetie. Cap. V.

ET diquì appariſce, chè i Piaceri sien' differẽti di spe-
tie, perchè le cose differenti di spetie da cose diffe-
renti di spetie si stima, chè habbino la loro perfettione;
perchè così appariſce esser' vero nelle cose, che son' na- 1.
turali, & in quelle, che son' fatte dall'arti: come sono gli
animali, gli alberi, le dipinture, le statue, la casa, i vasi, &
simili cose. Son' pertanto l'attioni differenti di spetie fat
te perfette da cose differenti di spetie, & l'operationi del
la mente son' differenti da quelle del senso; & queste di-

UVA.BHSC

nuouo son' differenti di spetie : onde & i piaceri son' dif ferenti, che danno lor' perfettione. Et questo si proua esser' vero, per vedersi à ciascheduna operatione esser' propio,et apppiccato quel piacere,che la fà perfetta:perchè il piacere, che è propio, augumenta l'operatione, concioſia chè meglio giudica, & più esattamente opera vna cosa chi l'opera con piacere : come auuiene, chè geometrico diuenta chi della geometria si diletta, & meglio vi considera dentro ogni cosa. Il simile interuiene à chi si diletta d'esser' Poeta,& à chi si diletta dell'edificare;& ciascuno discorrendo fà piu profitto nella propia operatione, doue egli si piglia diletto. Onde si vede,chè il piacere accresce l'operatione;& le cose,che l'accrescono, sono di lei propie : mà delle cose differenti di
3. spetie son' lor' propie cose differenti di spetie. Puosi questo medesimo anchora più chiaramente vedere, per esserci i piaceri, che d'altronde deriuano, impedimento all'operationi; perchè gli huomini vili non possono stare à vdire i ragionamenti morali, sè essi odono in quel mentre vno, che suoni il Flauto : pigliandosi maggior' piacere di quel suono. Guasta adunche quel piacere, che nasce dal suono,l'operatione,che è intorno à quei ragionamenti. Et questo similmente accade in ogn'altra cosa, doue accaggia in vn' tẽpo medesimo badare à due cose;chè quella operatione,che ci è di maggior' piacere, ci discaccia quell'altra; & quando ella auanza l'altra più nel piacere, più la discaccia di tal sorte ché e' non s' opera punto nell'altra. Onde quando noi pigliamo grandissimo piacere in qualche esercitio, noi non vogliamo badare quasi à nessun' altro;& quãdo noi v' habbiamo dentro poco piacere, noi facciamo qualche altra cosa; sicome auuiene negli spettacoli di quei, che mangiano cose da colettione : che fanno ciò,quando li giucolatori fanno freddamente il loro uffitio. Concioſia adunche chè

UVA.BHSC

il piacere propio faccia fare diligentiſsimamente l'operationi,& facciale più diuturne,et migliori,& chè i piaceri alieni le corrompino;è però manifeſto,chè e'ſon' l'uno dall'altro molto diuerſi: chè quaſi li piaceri eſtranei fanno il medeſimo effetto,che fanno i propii dolori,perchè i propii dolori corrompono eſſe operationi; come interuiene,sè à vno è lo ſcriuere coſa ingioconda,& che gli arrechi doglia,& à vnaltro il far' conto;l'uno nõ ſcriue, & l'altro non fà conto, eſſendo all'uno, & all'altro noioſa tale attione. Fanno adunche vn' contrario effetto intorno all'operatione li propii piaceri,& li propii dolori;& piaceri,et dolori propii ſon' quegli, che per loro ſteſsi ſi fanno in quelle attioni: & de'piaceri eſtranei s'è detto,chè e' fanno quaſi quel medeſimo effetto,che fanno i dolori propii, perchè eglino corrompon' l'operatione, mà non ſimilmente. Mà eſſendo differenti l'operationi per la bontà,& per il vitio,& altre eſſendo eligibili,& altre degne d'eſſer' fuggite,& altre eſſendo in quel mezo; dico, chè parimente ci ſtanno anchora i piaceri: conciоſia chè ciaſcheduna attione habbia quel piacere, che è ſuo propio. Alle attioni adũche buone è lor' propio il piacere,che è buono,& alle cattiue il cattiuo;conciоſia chè li deſiderii di coſe honeſte ſieno lodeuoli,& li deſiderii di coſe diſhoneſte ſien'degni di vituperio: mà 4.
più propii all'operationi ſono i piaceri, che vi ſon' dentro,ché nõ ſono i deſiderii;perchè i deſiderii ſon' diſtinti & da' tempi, & dalla natura: Et queſti tali ſono appiccati con l'operationi,& talmẽte da loro inſeparabili, ché e' viene in dubbio, sè l'operatione ſia vna coſa medeſima,che il piacere. Non par' già,chè il piacere ſia nè mente,nè ſenſo; chè ciò ſarebbe diſconueneuole: mà pare à certi,chè e' ſia vna coſa medeſima per non eſſer' ſeparato da loro. Come adunche ſono diuerſe l'operationi, così è diuerſo il piacere. E' differente la viſta dal tatto per

UVA.BHSC

ſincerità,& l'udito,& l'odorato dal guſto;& medeſimamente ſon' differenti i piaceri: & quegli,che deriuan'da queſti ſenſi,ſon'differenti da quegli,che deriuan' dall'intelletto ; & dinuouo amendue le ſorti ſono differẽti infra loro. Par' bene, chè ciaſcuno animale habbia il propio piacere,ſicome egli hà anchora l'operatione propia; perchè à ciaſcuno è propio piacere quello, che accompagna l'opera ſua. Appariſce eſſer' vero quello,che io dico, diſcorrendo per ogn' altra coſa; perchè altro inuero è il piacere del cauallo,& altro del cane,& altro dell'huomo,ſicome dice Heraclito,chè gli aſini più volẽtieri vogliono gli ſtrami ché l'oro : perchè il nutrimento è agli aſini più charo aſſai ché non è l'oro. Li piaceri adunche deriuanti da coſe differenti di ſpetie per iſpetie ſon' differenti,& li piaceri,che ſono nella medeſima ſpetie,è ra-
5. gioneuole, chè non ſien' diuerſi; mà negli huomini ſon' eglino ben' differenti: concioſia chè le medeſime coſe altri di loro addolghino, altri rallegrino, & à queſti le medeſime ſien' doloroſe,& odiate,& à quegli piaceuoli, & chare. Et queſto,che io dico,ſi proua eſſer' vero nelle coſe dolci,cioè chè il medeſimo in ciò non appariſce à chi hà la febbre, & al ſano ; nè il caldo pare, chè ſia in vn'medeſimo modo all'huomo debole,& all'huomo robuſto. Il medeſimo accade anchora, diſcorrendo nell'altre coſe,mà in tutte queſte ſimili vero è quello,che pa-
6. re all'huomo buono. Et sè ciò è ben' detto,come pare, chè e' ſia,& come egli è, & sè la bontà, & l'huomo buono,inquanto egli è buono,è regola di ciaſcheduna coſa; & veri piaceri ſaranno quegli,che paranno à lui, & coſe piaceuoli quelle,di che elgi ſi piglierà diletto: & sè le coſe,che à coſtui non piaceranno, piaceranno à vnaltro, non perciò ſe ne faccia alcuno marauiglia ; perchè negli huomini ſi trouano anchora molte corruttioni, & molte peſti;le quali nõ ſono di lor' natura piaceuoli, mà ſon'

UVA.BHSC

piaceuoli à quei tali, & in quel modo disposti. E' chiaro adunche, chè e' non si debbon' chiamar' piaceri quei, che sono per consentimento d'ogni huomo vituperosi, senon da chi è corrotto. Mà de' piaceri, che son' buoni, che, ò quale si debbe dire, che s'appartenga all'huomo? ò verò tal cosa ci si debbe manifestare per via dell'operationi, perchè all' operationi conseguita esso piacere.

O' sia adũche l'operatione dell'huomo perfetto, & beato vna sola, ò piu, quei piaceri, che tale operatione faranno perfetta, saranno da esser' chiamati piaceri conuenienti all'huomo; & gli altri saranno da dirsi piaceri nel secondo luogo, ò poco: sicome anchora saranno da dirsi l'operationi di simili. 7.

Et diquì appariſce.

Mostratosi, chè il piacere nasca dall'operatione, quì si mostra la differenza d'essi piaceri nascer' dalla differenza d'esse operationi, le quali son' diuerse non pure per la diuersità delle spetie, mà anchora per la diuersità, che è nella spetie medesima, sicome auuiene nell'humana. Et diquì auuiene, chè essendo l'una operatione più, & men' dell'altra perfetta, parimente il piacere, che d'esse risulta, & che loro dà la perfettione, uiene à essere nel medesimo modo distinto; essendo uero, chè le perfettioni dell'operationi sien' diuerse secondo la diuersità d'esse operationi. Saranno pertanto li piaceri del senso più imperfetti di quei della mente, nè quei della mente saranno anchora d'una sola fatta; anzi quegli della mente speculatiua saranno in piu perfettione che quei dell'attiua: per la ragione chè l'operationi, che deriuano da tutte le dette potenze, saranno con li medesimi gradi distinte, & differenti infra loro. Mà nel testo, oue [*Perchè cosi apparisce esser' uero*] *Conferma con questo esempio la differenza de' piaceri darsi per la ragion' detta sopra, perchè cioè le perfettioni di ciascuna cosa sieno diuerse secondo la diuersità della cosa, di che elleno sono perfettione, sicome apparisce nelle cose dell'arte, & della natura, le quali essendo diuerse son' parimente fatte perfette da diuerse perfettioni; com'è uerbigratia l'animale, l'albero, & la statua, doue ciascuna d'esse cose è fatta perfetta da diuersa perfettione. Onde il piacere, che fa perfetta l'operatione, secondo la diuersità d' esse operationi uerrà parimente ad esser' diuerso. Oue* 1.

UVA.BHSC

2. [perchè il piacere, che è propio, augumenta l'operatione] Seguita di mo
strare la diuersità de' piaceri, dicẽdo il piacer' propio accrescer' l'operatione,
come sè gli impropij la diminuissino, & corrompessino; sicome ei dirà più
3. disotto. Oue [Puossi questo medesimo] Chè il piacer' propio augumen
ti l'operatione lo proua per uia del contrario, io dico per li piaceri estranei;
dicendo tali piaceri farle il medesimo effetto, che li propij dolori, & sola-
mente essere in far' tali effetti differenti pe'l modo: perchè il piacere estra-
neo diminuisce l'operatione, & il dolor' propio impedisce, che ella non uen
4. ga in luce, ò uero la distrugge. Oue [Mà più propij all'operationi sono
i piaceri] Per una ragione tolta dal meno mostra il medesimo, che diso
pra, cioè chè li piaceri sien' differenti: & è tale, Sè li desiderij dell'opera-
tioni son' differenti per la bontà, & per la malitia; & son' men propij all'o
perationi che non è il piacere: adunche il piacere, che è più propio del deside
rio, & più congiunto all'operatione, è del desiderio più differente. Et più
disotto rimouendo il dubbio, che poteua nascere, hauendo detto il piacere
esser' congiunto all'operatione, che l'operatione, e'l piacere non fussino una
cosa medesima, soggiugne però il piacere non esser' mente, nè senso, cioè nõ
essere operatione ne dell'una, nè dell'altra cosa: alle quali sebene egli è con-
giunto, è contuttociò differente da loro per consideratione. Et quì notisi
tre cose essere addotte dal Filosofo in questa materia, li desiderij cioè, l'ope
rationi, & i piaceri; le quali hanno infra loro questo ordine, chè li deside-
rij (dico) precedono l'operatione & per tempo, & per natura: Per tempo,
perchè innanzi si desidera la cosa, et dappoi si mette in atto: Per natura,
perchè l'operatione pare, chè sia di cosa perfetta, & il desiderio di cosa im
perfetta; & la natura dall'imperfetto sempre comincia. Mà (seguitan-
do) l'operatione, & il piacere sono insieme per tempo, mà non per natura;
& stanno non altrimenti che'l suggetto, e'l propio d'esso suggetto; i quali
sebene pe'l tempo non son' separati, nondimeno per uia dell'essenza il sug-
5. getto è imprima del propio. Oue [Mà negli huomini] Hauendo pro-
uato disopra li bruti in ciascuna spetie hauere una propia operatione, &
però un'propio piacere; io non dico, che ciascuna spetie non habbia più d'u-
na operatione, nè d'un' piacere, mà che ciascuna n'hà un' propio a tutti
quegli della medesima spetie: per lasciare l'operationi, & li piaceri, ne' qua
li elleno conuengon' tutte, qui mostra nella spetie humana non auuenire il
medesimo, anzi chè li piaceri ci son' propij negli indiuidui, & non nella
spetie intera: Et questo nasce, perchè li bruti operano per instinto natura
le. Onde si può me' dire, chè e' sien' guidati, chè e' guidino le loro attioni.
Mà l'huomo, che hà la ragione, e'l discorso, non pure opera naturalmente
come li bruti; mà di più opera quello, che gli pare: perchè egli è libero. On-

UVA.BHSC

de hauendo operationi diuerſe per uirtù, & per uitio uiene egli hauere medeſimamente diuerſi piaceri. Oue [Et sè ciò è ben'detto] Eſſendo 6.
li piaceri (come egli hà detto diſopra) diuerſi per bontà, & per malitia, potrebbe dubitar uno quali fuſſino i piaceri ueri, & quali i falſi. Onde determina egli tal giuditio douerſi fare dalla uirtù, & dall'huomo buono. Oue [O' ſia adunche l'operatione] Sè all'operatione conſeguita il piace 7.
re ſimile (ſicome egli hà prouato diſopra), all'operation'uirtuoſa conſeguirà il piacere, che è ottimo; mà l'operatione uirtuoſa non è ſenon una, ò due al più: onde da eſſe ſi trarranno medeſimamente i piaceri nel medeſimo numero. Et tali operationi ſien'quelle della parte ſpeculatiua, & della parte attiua; delle quali la ſpeculatiua eſſendo più nobile, & più perfetta, uerrà perciò ad eſſer'più nobile, & più perfetto il piacere, che ſia da lei deriuante; & che nel modo, in che è ſtato diſopra determinato, le darà perfettione.

Ripetitione delle coſe dette intorno alla felicità. Cap. VI.

MA' poi ché e's'è trattato delle coſe appartenẽti alla Virtù, & all'Amicitia, & al Piacere, reſtaci à diſcorrere della Felicità coſì in figura, dappoi ché noi l'habbiamo poſta per fine delle coſe humane: ripigliãdo adunche le coſe dette fia più breue queſto diſcorſo. Detto s'è pertanto, chè ella non è habito, perchè in tal modo ella ſarebbe in chi dormiſſe ſempre; & in chi viueſſe la vita delle piante: & in chi fuſſe in miſerie grandiſsime. Onde sè tal coſa non piace, mà piutoſto è da mettere, chè ella ſia vna certa operatione, ſicome noi dicemmo da prima, & sè dell'operationi alcune ne ſono neceſſarie, et per altri conti eligibili, & altre per loro ſteſſe; è manifeſto però, chè la felicità ſi debbe mettere per vna certa operatione per ſe ſteſſa, & non per altra, eligibile: cõ cioſia chè la felicità non habbia di neſſuna coſa biſogno, mà ſia per ſe ſteſſa ſuffitiẽte; & quelle operationi ſono per loro ſteſſe eligibili, dalle quali non ſi ricerca neſſun'altra coſa infuori ché l'operatione. Et di tal natura pare, chè ſieno 1.
l'attioni virtuoſe; imperochè l'operare coſe virtuoſe, &

UVA.BHSC

honeſte ſi mette infra le coſe per loro ſteſſe eligibili: Et infra queſte tali operationi ſi mettono anchor' quelle de gli ſpaſsi,& de' giuochi piaceuoli;perchè tali non s' eleggono per fine di neſſun' altra coſa: concioſia chè d'eſsi ſi tragga piutoſto nocumento ché giouamento,laſciandoſi da parte la cura del corpo,& delle facultà,& oltradiqueſto ueggendoſi, chè la piu parte degli huomini beati à queſti intrattenimenti rifuggono. Onde appreſſo li Tiranni ſon'hauuti in honore quei tali, che ſon'deſtri in ſimili ſpaſsi;perchè e'porgono loro ſteſsi piaceuoli in quelle coſe,che e'ueggono eſſer'deſiderate da quegli:& eſsi d'altro non hanno di biſogno. Et chè tali coſe habbino del felice appariſce eſſer'uero dal uederſi colo-

2. ro,che ſono nelle grandezze, darci aſſai opera. Mà tali huomini non ſono forſe di ciò buono argumento, perchè la uirtù non conſiſte nel potere più degli altri, nè la mente anchora,onde naſcono l'operationi uirtuoſe; nè per vederſi queſti tali,che non hanno mai guſtato piacere ſincero,nè libero,ricorrere alli piaceri del corpo,debbeſi però ſtimare, chè tai piaceri ſieno degli altri maggiormente deſiderabili:perchè i fanciugli anchora ſtimano per coſe buone quelle,che da loro ſon'hauute in pregio. E'perciò ragioneuol coſa,chè come da'fanciugli,& dagli huomini fatti diuerſe coſe ſon'pregiate,il medeſi-

3. mo interuenga negli huomini maluagi, & ne'buoni. Come io hò adunche detto piu uolte,coſe honorate, & piaceuoli ſon'quelle,che paiono tali all'huomo virtuoſo;et à ciaſcuno è deſideratiſsima quella operatione,che deriua dal propio habito: Onde all'huomo virtuoſo è quella,che procede dall'habito della virtù. Nõ conſiſte adunche la felicità negli ſpaſsi, perchè inuero e' ſarebbe coſa diſconueneuole à mettere gli ſpaſsi, & le burle per fine, & à ſtimarſi, chè non per altro s'habbia à negotiare, & à ſtentare nella vita ché per cagione di queſti paſſatempi;

perchè

UVA BHSC

perchè (à dire il vero) ogni cosa s'elegge per fine di qual che altra cosa infuori ché la felicità, perchè essa è fine: & ben'pare cosa stolta, et fanciullesca à volere affaticarsi, et stare intento per fine di burle, & di giuochi. Mà bene al- 4.
lincontro si debbe (sicome dice Anacarside) burlare, & pigliarsi spasso per potere attentamente badare a' negotii; cõciosia chè il giuoco sia simile à vna ricreatione: & perchè egli è impossibile à durare continouamente fatica, però è bisogno di ricreatione. Non è adunche il riposo, & la ricreatione fine, perchè ella si toglie per fine dell'operatione. Mà la vita felice pare, che sia quella, che è secondo la virtù, & tal vita si fà con istudio, & non si fà cõ gli spassi; & più nobile, & migliore operatione chiamo io quella, che è virtuosa, ché quella, che attende a' ridiculi, & a' passatempi: & sempre chiamerò io operatione più virtuosa quella, che è operatione, & della miglior' parte, & del miglior' huomo; & l'operatione della miglior' parte è più nobile, & più beata. Oltradiqueste i piaceri del corpo posson' esser' fruiti da qual si voglia, & dal seruo non meno ché dal libero, mà niuno è, che voglia far' partecipe il seruo di felicità, sè e' non lo fà partecipe anchora di vita honesta: perchè la felicità non consiste in simili esercitii, mà in quegli, che deriuan' dalla virtù, sicome io hò detto innanzi.

Mà poi ché e's'è trattato.

Comincia quì à trattare della felicità, hauendo dato fine à ogn'altro ragionamento necessario per farla più manifesta. Mà perchè il fine agibile è il primo inteso, et l'ultimo ad esser' mandato ad effetto, però fece ei nel principio mentione della felicità, che è il fine humano, et il primo inteso, con solamente proporla; & nell'ultimo le dà il suo compimento: hauendo in questo mezo trattato delle Virtù morali, & intellettiue, dell'Amicitia, & del Piacere. Ripiglia adunche breuemente in questo Cap. le cose dette innanzi di lei, cioè chè ella non era habito, mà operatione; & ope-

UVA.BHSC

ratione per se stessa eligibile. Et perchè l'operatione per se stessa eligibile è di due sorte, ò honesta (dico), ò dilettenole, acciochè e' non si stimi la felicità consistere nell'operatione dilettenole, che piace al uulgo; però tale oppenion' rimouendo mostra lei consistere nell'operatione uirtuosa, come si uedrà dichiarando il testo. Oue [Et di tal natura pare, che sien l'attioni uirtuose] Doppo l'hauer' replicato le cose dette della felicità, soggiugne l'operationi per se stesse eligibili esser' di due sorti (sicome io hò detto disopra) delle quali la dilettenole, che piace al uulgo, hà gran fauore per esser' seguitata da' Principi, & huomini grandi. Oue [Mà tali huomini non son'forse di ciò buono argumento] Esclude il Filosofo l'oppenione di chi tenesse tal uita per la felice con l'insufficienza dell'esempio allegato, perchè tali huomini non son' argumento per confermare tale oppenione; conciosia chè sè essi ben' seguitan' quella uita, nondimanco la uirtù, & la mente, cioè l'operatione morale, & la speculatiua, ò uogliam' dire la moral sola, che allhora è uirtù, quando l'Appetito è bene regolato dalla Prudenza, non consistono intorno al signoreggiare, nè intorno al poter' più degli altri; mà gli allegati in esempio sono intorno al signoreggiare, & al poter' più degli altri; adunche e' non possono essere intorno alla uirtù, & alla mente. Oue [Com'io hò adunche detto più uolte] Tolta uia l'oppenione, chè la felicità non sia nè piaceri stimati dagli huomini grãdi, sebene e' son' per loro stessi eligibili, conchiude per la diuision' data sopra la felicità essere nell'operatione, & nel piacere delle cose honeste. Oue [Mà bene allincontro si debbe] Proua pe'l detto d'Anacarside Scita Filosofo famoso in quei tempi, del quale fa mentione Cicerone nelle sue Tusculane, che l'otio, & gli spassi non sono il fine della uita felice: anzi chè tali sono per fine di poter' meglio negotiare. Doue occorre un' dubbio, che nasce dà detti suoi nel Cap. che segue, oue egli afferma l'otio, & la quiete essere il fine delle cose humane; & qui allincontro dice essere il fine di tai cose il negotio. Mà e' si scioglie il dubbio distinguendo l'otio, & gli spassi in perfetti, & in imperfetti. Onde degli spassi imperfetti è ben' detto, chè e' non sien' fine, anzi chè e' debbin' essere usati per meglio poter' negotiare doppo tal ricreatione: Et de' perfetti sarà ben' detto, chè e' sieno il fine d'ogni humano negotio. Et questi spassi, & questo otio perfetto sieno quegli dell'operatione contemplatiua; la quale sciolta, & libera dall'attioni ciuili si stà in riposo, & godesi in esso: onde e' uiene à essere il fine d'ogn'altra cosa, sicome è stato determinato.

1. 2. 3. 4.

UVA.BHSC

Della felicità contemplatiua. Cap. VII.

HOra sè la felicità è vna operation' virtuosa, egli è ragioneuole, chè ella s'acquisti mediante l'operatione, che sia ottima ; & tal sia quella della parte, che è prestantissima. O' sia adũche questa, che io dico, la mente, ò altra cosa, che da natura paia, chè comãdi, & chè sia guida dell'altre, & chè habbia intendimento delle cose honeste, & diuine; ò perchè ella sia essa anchora cosa diuina, ò delle cose, che sono in noi, sia la diuinissima: l'operation' (dico) di questa secondo la propia virtù fia la perfetta felicità ; Et detto s'è, chè tale è la contemplatiua. Et questo, che io dico, conuiene anchora con i detti innanzi, & con la verità stessa; perchè tale attione è ottima: cõciosia chè la mente infra le cose, che sono in noi, sia prestantissima; & le cose medesimamente, intorno alle quali và operando essa mente, trapassano l'altre d'eccellenza. Et oltradiquesto è continouamente operante, perchè noi possiamo piutosto contemplare continouamente ché operare. Et pensiamo anchora, chè il piacere debba essere con la felicità mescolato. Et infra l'attioni virtuose piaceuolissima è quella per confession' di ciascuno, che è per via della sapienza; onde la Filosofia partorisce in noi marauigliosi piaceri per sincerità, & & per fermezza; & è cosa ragioneuole, chè chi sà, habbia maggior'piacere di chi cerca. Anchora nella cõtemplatione sia medesimamente sufficienza, perchè egli è vero, chè l'huomo sapiente, & il giusto, & gli altri hanno bisogno delle cose necessarie alla vita. Mà quando tali cose sieno ben' preparate à bastanza, il Giusto dipiù hà bisogno con chi egli operi, & inuerso di chi c' possa operare giustamente; & in simil modo il Tẽperato, & il Forte, & ciascun' altro, che habbia le virtù simili. Mà il Sapiente per se stesso può contemplare, & quãto egli è più

1. 2. 3. 4. 5. 6.

UVA.BHSC

ſauio, tanto più; & meglio forſe ſarebbe, sè egli anchora haueſſe compagni: mà egli è nondimanco per ſe ſteſſo
7. ſuffitientiſsimo. Oltradiqueſto pare, chè la Sapiẽza ſola ſia per ſe ſteſſa amata, perchè da lei altro nõ deriua ché l'hauer' contemplato; mà delle coſe agibili ò piu, ò meno ſempre ſi conſeguiſce qualche coſa fuori dell'attione.
8. Pare oltradiqueſto, chè la felicità conſiſta nell'otio; conciosia chè e' ſi duri fatica per iſtare in otio, & chè e' ſi faccia guerra per iſtare in pace. L'operationi adunche delle coſe agibili ſon'intorno a' caſi ciuili, & militari. Mà l'attioni, che ſono intorno à queſte coſe, pare, chè ſieno fati coſe; & l'attioni militari pare, chè ſieno altutto di tal fatta; perchè niuno è, che elegga di far' guerra per cagione di far'guerra, nè per riordinarne vnaltra: chè inuero parrebbe intutto vn' huomo crudele chi gli amici ſi faceſſe
9. nimici per fare occiſioni, & cõbattere. E' anchora la vita dell'huomo ciuile faticoſa, la quale oltra alla amminiſtratione della Republica ſi procaccia honori, & grãdezze, ò la felicità à ſe ſteſſa, & a' ſuoi Cittadini; la qual felicità è diuerſa dalla ciuile attione: & è quella, che noi cerchiamo, & di che noi parliamo come di diuerſa da quella. Hora sè infra l'attioni virtuoſe le militari, & le ciuili vanno innanzi à tutte l'altre per grandezza, & per bellezza (& queſte ſono nondimeno faticoſe, & deſiderano vn' certo fine, nè ſono per loro ſteſſe deſiderabili) & sè l'attione della mente, che è la contemplatione, per bontà auanza tutte l'altre, & fuori di lei nõ deſidera fine alcuno, & hà il piacere, che l' è propio, onde s'accreſce l'operation' ſua; & dipiù hà la ſufficiẽza, & l'otio, & vacui-
10. tà di dolore nel modo, in che patiſce l'humana ſorte, & diſtribuiſce al felice tutte le condittioni ſimili mediante la ſua operatione: però (dico) in tale viene ad eſſere la perfetta beatitudine, che può hauer' l'huomo, in caſo cioè chè ella habbia lunghezza di vita perfetta: perchè

UVA.BHSC

nulla si ritroua di imperfettione, che sia alla felicità appartenente; Et vna tal vita supera la natura dell'huomo, perchè l'huomo nõ viue di questa vita come huomo, mà come quegli, che in se stesso habbia vn' certo che di diuino. Et quanto questo, che io dico, è del composto più eccellente, tãto è più eccellente l'operatione sua ché nõ è l'operatione, che deriui da qualũche altra virtù. Sè adũ che la mente comparata cõ l'huomo, è cosa diuina, & la vita anchora, che è secondo la mente, comparata con la vita humana, fia cosa diuina; nè si debbe già (come certi sono, che ammoniscono) hauer' l'intendimẽto suo nelle cose humane, essendo noi humani, nè nelle cose mortali, essendo noi mortali: anzi si debbe il più ché si può farsi immortali, & mettere ogni suo sforzo per viuere secondo quella parte, che in noi è ottima; la quale sebene è piccola di quantità, per potenza però, & per degnità auanza tutte l'altre d'assai: & ciascuno nõ è altro ché questa parte, posto chè ella sia la principale, & la più degna dell' huomo. Onde sarebbe cosa disconueneuole, sè l'huomo eleggesse vnaltra vita, & non la sua propia; Et quello, che innanzi è stato detto, conuiene in questo luogo medesimamente, cioè chè à ciascuno è cosa ottima, & suauissima quella, che gli è naturalmente propia. Onde all'huomo anchora è ottima, et suauissima la vita, che è secondo la mente; & questa gli è beatissima, posto massimamente chè l'huomo nõ sia altro ché la mente. 11.

Hor'sè la felicità.

Dichiaratosi la felicità consistere nell'operatione uirtuosa, seguitando più oltre dichiara, chè ella è nell'operatione più perfetta della mente nostra; Et questa è la speculatiua, della quale si ragiona in questo Cap. come della più uera, & della più nobile: perchè altroue hà ei ragionato dell'attiua. Consiste adunche in tale maggiormente la felicità, il che si proua per la comparatione di lei con l'attiua; doue l'attiua, sebene hà il fine da se, ella perciò non l'hà sì perfettamente, potendosi inuero tutte l'attioni

UVA.BHSC

attiue ridurre all'attione ſpeculatiua, come à lor'fine: ſicome apparirà di-
1. chiarando il teſto. Oue [O' ſia adunche queſta, che io dico, la mente] Sè la felicità s'acquiſta (come egli hà detto) mediante l'operatione ottima, e' conſeguita per neceßità, chè ella ſia mediante la parte più nobile dell'huomo: Et tal parte, ò potenza è la mente, ò altra coſa, che comandi; com'è dire intelletto, ò in qual'altro modo uno chiamar' ſe la uoglia, pur' chè ella habbia queſte condittioni, & di comandare all'altre, che le ſon'ſotto, & d'eſſere ò diuina, ò coſa che habbia in ſe del diuino. Et queſto dice il Filoſofo per comprendere le diuerſe oppenioni, che hanno hauute i Filoſofi della mente noſtra; hauendola Anaſſagora chiamata coſa diuina; & altri hauendola chiamata DIO, come quegli, che l'intelletto agente hanno creduto eſſer'così. Mà Ariſtotile hà tenuto, chè ella habbia in ſe del
2. diuino per partecipare ella della natura delle ſuſtanze ſeparate. Oue [Et queſto, che io dico] Proua quì con ſei ragioni l'operatione ottima della mente eſſer'l'humana felicità; & la prima è in queſto modo, La perfetta operatione humana è l'humana felicità; La contemplatione è l'operatione
3. perfettißima: Adunche ella è l'ultima felicità humana. Oue [Et ol tra di queſto è continouamente operante] La ſeconda ragione è così, L'operatione dell'huomo più continua è perfetta felicità; La comtemplatione è tale: Adunche ella è la ſua perfetta felicità. Chè la contemplatione ſia d'ogn'altra operatione più continua ſi proua, perchè nell'altre affaticandoſi più l'agente, è forza, chè e'le intermetta; & la fatica gli naſce, perchè in tali e' ſi ſerue più degli inſtrumenti corporei ché e'non ſene ſerue in
4. quelle della contemplatione. Oue [Et penſiamo anchora, chè il piacere debba eſſere] E' quì la terza in tal modo, L'operatione, che infra le uirtuoſe è grādemēte piaceuole, hà la felicità humana; La ſpeculatione per uia della ſapienza hà la condittion'detta: Adunche ella hà l'ultima felicità humana. Il piacere di tale operatione ſi proua per la purità d'eßi piaceri, & per la certezza dell'oggetto. Scorgeſi la purità d'eßi piaceri, perchè e'non ſono materiali; & la certezza dell'obbietto, perchè egli è neceſſa
5. rio, & eterno. Oue [Et è coſa ragioneuole] Seguita quì una ragione, che proua il piacere d'eſſa operatione contemplatiua, tolta dalla ſcienza, in tal modo, Chi sà una coſa hà maggior'piacere di chi la cerca; Lo ſpeculatiuo la sà per uia della ſapienza: Adunche egli hà maggior'piacere dell'attiuo, che ne cerca, & che ſempre hà coſe incerte alle mani. Oue
6. [Anchora nella contemplatione] La quarta ragione (ſeguitando) è in tal modo, Quella operatione è ſufficientißima, che racchiude in ſe eſſa felicità; L'operatione contemplatiua è tale: Adunche ella racchiude in ſe la felicità. Et chè ella habbia la ſufficienza è manifeſto comparando-

UVA.BHSC

la con l'attiua; nella quale s'hà d'infinite cose bisogno, sicome appariſce nel testo. Oue [Oltra di questo pare, chè la Sapienza] La quinta ragione è così, L'operatione, che per se stessa è desiderata, hà in se la felicità humana; La contemplatiua è tale: Adunche ella hà la felicità humana. Chè ella sia per se stessa desiderata, & non per altro, si proua, perchè nel contemplare null'altro s'acquista fuor d'essa contemplatione; doue nell'attiua all'incontro par sempre, chè s'acquisti qualcosa piu: io dico, chè è pare, chè è ui si acquisti qualcosa piu comparandola con la contemplatiua. Oue [Pare oltra di questo, chè la felicità consista nell'otio] È quì la sesta, & ultima ragione in tal modo, L'operatione, che grandemente consiste nell'otio, hà in se la felicità; L'operatione contemplatiua hà questo: Adunche in lei consiste la felicità. Mà in tal detto pare, chè ei si contradica al detto nel Cap. innanzi; & quiui si sciolse tal contradittione. Mà chè l'attioni ciuili, & le militari (sicome è dice nel testo) sien per fine di riposo, oltra le ragioni lo conferma il detto di Pirro à Cinea Filosofo domandantelo, per che egli ricchissimo, & grande cercasse d'ampliar l'imperio; al quale hauendo risposto Pirro, Io lo cerco per dominare à piu gente, & Cinea soggiunto, Et poi che farai? Riposerommi nell'ultimo, conchiuse Pirro. Et questa sentenza medesima conferma il nostro leggiadro Fiorentino Poeta, dicendo 7.

Á fine di riposo sempre affanno.

Oue [È anchora la uita dell'huom'ciuile faticosa] Chè la uita attiua sia per fine della contemplatiua lo proua mostrando la uita dell'huomo ciuile nel cercar gli imperij, & le grandezze hauer per fine la felicità; la qual felicità afferma egli non essere il medesimo, che quelle attioni: anzi essere il fine, per che elleno si fanno. Oue sta bene il detto, chè il riposo, che nella felicità si ritroua, sia il fine di tutte le ciuili attioni. Oue [Nel modo, in che patisce l'humana sorte] Consiste adunche (afferma egli) la felicità nell'operatione speculatiua, io dico, chè ella ui consiste in quel modo, in che patisce la sorte humana; conuenendo tal detto con un altro suo allegato nel I. di che dirò nel Cap. che segue. Oue [Nè si debbe già (come certi sono, che ammoniscono)] Ributta la sentenza d'Euripide allegata anchor' da lui nel II. della Rettorica, doue è tratta della Sentenza, mostrando, chè noi douiamo uiuere il più chè si può di uita diuina, & con quella parte nostra, che è piccola di quantità chiamata da lui così metaforicamente per uoler'dirla indiuisibile; perchè la mente non hà parte, nè quantità alcuna: & essa è quella parte, che è propiamente dell'huomo, anzi è quasi esso huomo, sicome è dice nel IX. Mà quì si potrebbe arguire al Filosofo, che chiama la mente indiuisibile per uoler'mostrarla piu nobi 8. 9. 10. 11. 1.

UVA.BHSC

le, dicendo chè non ogni indiuisibile è più nobile del composto, sicome auuiene al punto, che non è più nobile della linea; & alla linea, che non è più nobile della superficie: & alla superficie, che non è più nobil del corpo; Et parlisi quì di tal materia non esettamente, perchè nel uero la linea non è composta di punti, nè la superficie di linee, nè il corpo di superficie. Mà il dubbio detto si scioglie dicendo gli indiuisibili allegati essere imperfetti, & non della natura medesima, di che è la mente; la quale è uno indiuisibile più perfetto del suo composto.

Della felicità attiua. *Cap. VIII.*

1. NEl secondo luogo è quella vita, che deriua da altra virtù, perchè l'operationi di tal vita sono humane; conciosia chè gli huomini nel trauagliare insieme operino le cose giuste, & le forti, & altre simili infra di loro, che deriuano dalle virtù, distribuendo à ciascuno ciò, che gli si conuiene & ne' bisogni, & in ogni altro affare, & in tutti gli altri affetti. Le quali tutte cose pare, chè habbino dell'humano; & alcune pare, chè vẽghino anchora dal corpo: & pare, chè la Virtù morale sia molto cõgiunta agli affetti. Alla qual Virtù anchora la Prudenza è congiuntissima, & essa Virtù allincontro è congiunta cõ la Prudenza; sè egli è vero, chè i principii della Prudenza dipendino dalla Virtù morale, & chè il retto di loro dipenda dalla Prudẽza. Essendo adunche tali Virtù attaccate alle perturbationi dell'animo nostro, verranno però ad essere intorno al composto; mà le Virtù del composto sono humane: & così è anchora la vita,
2. che mediante loro si conseguisce; & la felicità; Mà quella della mente è separata da questa. Et tanto è stato detto di lei: chè inuero il voler farne più diligente esaminatione è maggiore impresa ché nõ richiede questo sug-
3. getto. Par' bene, chè tal felicità habbia poco bisogno degli aiuti esterni, ò manco ché la morale; & certo è, chè amendue richieggono le cose necessarie; & poniamo, chè

chè elleno parimente gli vogliono, benchè l'huomo ciui
le maggiormente s' affatichi intorno al corpo, & à tutte
l'altre cose simili; mà sia in ciò piccola differenza infra lo
ro : mà per l'operationi vi sarà egli bene assai differen-
za, perchè all'huomo liberale sarà di mestieri di danari,
sè egli vorrà operare cose liberali; & al giusto medesi-
mamente per fare la retributione (perchè le volontà nō
sono manifeste, & anchora veggēdosi, chè gli iniqui mo
strano di volere operar' giustamente); & all'huomo for
te sia di mestieri di possanza, sè egli vorrà condurre nul-
la à effetto per via di quella virtù; & al temperato di licē
za, perchè in quale altro modo potrà farsi manifesto ò
egli, ò qualunche altro di questi, che habbin' sì fatta vir-
tù? Dubitasi quì che cosa sia più propia nella Virtù l'elet 4.
tione, ò l'operatione, come sè ella si ritrouasse in amen-
due le cose dette; & certo è, chè la perfettione della vir-
tù consiste in amendue: Mà per operare s'hà bisogno di
molti aiuti, & quanto maggiori, & più belle debbon' es-
ser' l'operationi, tanto di piu aiuti s' hà di bisogno; & à
chi contempla nō fà di nessun' tale di mestieri per la sua
operatione, anzi piutosto gli sono ad impedimento per
la contemplatione: mà inquanto vno è huomo, & viue
in compagnia d'altri desidera egli di far' quelle cose, che
deriuano dalla virtù; onde harà egli bisogno degli aiuti
detti per metter' in atto quelle cose, che s'appartengono
agli huomini. Mà sia diquì anchora manifesto, chè la 5.
perfetta felicità è vna certa contemplatiua operatione;
perchè e' si stima sopra ogni cosa, chè gli Dei sien' felici,
& beati: mà quali operationi si debbe egli attribuir' lo-
ro? diremo noi le giuste? Mà non parrebbon' eglino
ridiculi, sè e' barattassino l'uno con l'altro le mercantie,
& restituissino i dipositi? & altre simili cose operassi-
no? Daremo noi loro l'operationi di fortezza, accio-
chè e' sostenghino le cose terribili, & mettinsi à pericolo,

UVA.BHSC

Perchè il far' ciò sia honesto? ò daremo noi loro quelle della Liberalità? mà inuerso di chi saranno eglino mai liberali? Et inuero egli è pur' cosa disconueneuole à credere, chè essi habbin' danari, ò cose altre simili. Et sè noi vogliamo dire, chè e' sien' temperati, in che modo potranno eglino essere? ò vero tal lode inuerso di loro è molto vile, chè negli Dei cioè non sieno desiderii brutti? Et discorrendo così per ciascun' altra virtù parrà certamẽte, chè piccola, & indegna sia tutta quella lode, che
6. consiste intorno all'operatione; & contuttociò ognun' tiene anchora, chè essi viuino, & però anchor' tiensi, chè eglino operino: perchè e' nõ stà bene à dire, chè essi dormino, sicome si fauoleggia d' Endimione. Tolta via adũque à chi viue l'attione, & più toltagli l'effettione, che altro gli può restare ché l'operatione? Onde l'operatione di DIO per beatitudine eccellentissima nõ fia altro ché cõtemplatiua; & felicissima infra l'humane sarà quel
7. la, che à questa tale è congiuntissima. Et di ciò sia segno, chè gli altri animali della felicità non partecipano, essendo di tale operatione intutto priuati; perchè agli Dei tutta la vita è felice, conciosia chè eglino hanno vna operatione simile: mà agli huomini è felice inquanto e' si ritroua in loro vn' ombra di tale operatione. Infra gli altri animali nessuno sene ritroua, che della felicità sia partecipe; perchè nessuno di loro partecipa anchora di contemplatione. Tanto adunche s'estende la felicità, quanto s'estende la contemplatione; & doue è piu di contem
8. platione, quiui è piu di felicità nõ accidentalmente, mà per via di contemplatione: perchè essa contemplatione è per se stessa honorabile. Onde si conchiude, chè la fe-
9. licità sia vna certa contemplatione. La qual felicità harà anchora bisogno de' beni esterni, essẽdo ella nell' huomo; conciosia chè la natura per se stessa non sia basteuole à contemplare: mà facciale anchor' di mestiero, chè il

UVA.BHSC

corpo sia sano, & chè il nutrimento, & gli altri aiuti gli sieno preparati. Nè per questo stimar' si debbe, chè l'huomo felice habbia di cose grandi, & d'assai bisogno, sebene egli non può esser' felice senza i beni esterni; conciosia chè nè la sufficiẽza, nè l'attioni cõsistino nella soprabbondãza, essendo possibile, chè coloro operino cose belle, che non son' Principi nè della terra, nè del mare: anzi si può operare virtuosamente con hauere facultà mediocri. Et questo si può vedere chiaramente, perchè gli huomini priuati nõ meno di quegli, che hanno gli imperii, possono virtuosamẽte operare; anzi possono operar' più: & basta, chè eglino habbino vn' certo che: perchè colui hà la vita felice, che opera con virtù. Et Solone forse ben' disse de' felici, chè eglino eran' quei tali, che, hauẽdo modestamẽte de' beni di fortuna, haueuono operato cose bellissime (sicome stimaua egli) & eran' vissuti cõ tẽperãza; perchè chi si ritroua in stato mezano può far' quello, che se gli aspetta. Pare anchora, chè Anassagora nõ riputasse felice chi era ricco, ò potẽte, hauẽdo detto di nõ si marauigliare, quãdo vn' tal' huomo appariesse al vulgo vno sciocco; imperochè il vulgo, che solamẽte auuertisce le cose di fuori, cõ esse suol fare il giuditio. Cõcordano adũche à questi detti l'oppenioni degli huomini saui, onde pare, chè queste anchora ci faccino vn' certo che di fede; mà contuttociò la verità, che è nelle cose agibili, si giudica dall' opere, & dalla vita: perchè in queste due cose cõsiste il tutto. Debbesi pertãto auuertire le cose innãzi dette, & riferirle all'opere, et alla vita; et, in caso chè elleno concordin' con l'opere, si debbe riceuerle: &, in caso chè elleno discordino, si debbe per parole stimarle. Mà chi opera secondo la mente, & valla osseruando, & chi stà con lei ottimamẽte disposto, questo tale pare, chè da DIO sia grandemente amato; perchè sè dagli Dei, sicome e' pare, è tenuta cura alcuna degli huomini, e' sia 10. 11.

UVA.BHSC

anchora verisimile, chè essi amino quella cosa, che è ottima, & à loro propinquissima; & tale non è altro ché la mente: & chè essi retribuischino de' benefitii à quei tali, che essa mente amano, & honorano, come à chi tenga conto de' loro amici, & à chi operi bene. Nè è immanifesto già, chè tutte le cose dette nell'huomo, che è saggio, si trouano; adunche vn'huomo tale fia amicissimo à DIO: & tale è verisimile anchora; chè sia felicissimo. Onde per tal verso anchora l'huomo sauio verrà ad esser' felice.

Nel secondo luogo.

Doppo l'operatione speculatiua, nella quale è la uera felicità, tratta del la operation' prattica; nella quale è la felicità attiua, di che propone di dire: anchor' che in esso ragionamento si tratti maggiormente della felicità speculatiua, per la comparatione, che si fa tra l'una, & l'altra; doue con molte ragioni si proua la speculatiua esser' più nobile, & più perfetta

1. *ché non è l'attiua, come si uedrà dichiarando il testo. Oue* [*Nel secondo luogo*] *Proua per una ragione la felicità attiua essere inferiore alla speculatiua in tal modo, Quella cosa, che hà dell'humano, par' da meno di quella, che l'auãza; La felicità attiua per dipendere dalle Virtù morali, & dalla Prudenza, è humana: Adunche ella è da meno della speculatiua, che dipende dalla Sapienza. La maggiore è notißima, & la minore si chiarisce per quattro conclusioni, che appariscono nel testo. Et come*
2. *stieno le Virtù morali congiunte con la Prudenza, & allincontro la Prudenza con loro, sen'è detto nel VI. Oue* [*Ma quella della mente è separata*] *La felicità attiua è attaccata (come egli hà detto) agli affetti; onde è ella intorno al composto; mà la speculatiua è separata da loro: et quel, ch'ella sia, hà ei detto nel Cap. disopra, benchè poco: di che si scusa per esse-*
3. *re impresa troppo alta il dirne esattamente. Oue* [*Par' bene, chè tal felicità*] *Seguita qui unaltra ragione à prouare il medesimo, che la prima, in tal modo, Quella uita è più nobile, che hà di manco instrumenti bisogno, di quella, che n'hà bisogno di più; La contemplatiua hà di manco instrumenti bisogno ché non hà l'attiua: Adunche ella è più nobile. Et posto chè per le necessità naturali l'una, & l'altra hauesse bisogno d'aiuti esterni, nondimeno per fare l'operationi il felice attiuo n'hà bisogno di più ché non hà lo speculatiuo; perchè la Liberalità, la Temperanza, & altre*

UVA.BHSC

virtù morali senza aiuti esterni non si possin'mettere in atto: & sè elleno non si mettono in atto, e'non si crede, che uno l'habbia: anzi l'atto è quello, che manifesta la uolontà, & che ci libera dall'inganno di chi uuol mostrare d'esser giusto, & non è. Oue [Dubitasi qui] Pe'l detto disopra 4.
nasce un'dubbio, doue maggiormente consista la Virtù morale, ò nella Elettione, ò nell'Atto: et determinasi per lui, chè ella consiste più nell'Elettione: ma bene, chè ella non è perfetta, sè e'non se le aggiugne l'Atto. Oue [Mà sia diqui anchora manifesto] Vna terza ragione pe'lmedesi 5.
mo è così, L'operatione, che hà piu similitudine con quella di DIO, & delle Sustanze separate, è più perfetta di quella, che nõ hà tal similitudine; La contemplatiua hà tal similitudine più ché l'attiua: Adunche ella è più perfetta. La maggiore è chiarißima, & la seconda manifesta il Filosofo per la inconuenienza, che sarebbe à porre in DIO le Virtù morali; col qual detto pare, chè discordi la nostra Teologia, chè à DIO le attribuisce. Mà l'uno, & l'altro detto stà bene, considerato diuersamente, perchè le Virtù morali non s'attribuiscono à DIO con gli affetti moderati, nè con le condittioni, che s'attribuiscono agli huomini; nel qual modo niega il Filosofo loro essere in DIO. Mà elleno se gli attribuiscono in un' modo più eminente, & liberate intutto dalla materia; Et queste sono le attribuitegli dal Teologo. Oue [Et contuttociò ognun'tiene] Sè in 6.
DIO non si danno le Virtù morali, & è conceduto pure da ognuno, chè e' uiua, resta però à dire, chè egli operi; & sè egli opera, egli opera anchora di necessità speculatiuamente: perchè l'attione, & l'effettione (pigliando l'una per la Virtù morale, & l'altra per l'Arte) non se gli attribuiscono, sicome egli hà detto. Oue [Et di ciò sia segno] La quarta, & ulti- 7.
ma ragione è tolta dal segno in tal modo, Quella uita, che nonmai partecipa con li bruti, è più nobile di quella, che in qualche modo con essi partecipa; La uita contemplatiua nonmai partecipa con li bruti, mà si la attiua: Adunche la contemplatiua è della attiua più nobile. La maggiore è chiarissima, & la minore la proua infra'bruti il Lione, che hà qualche ombra di Fortezza; & la Formica, che hà qualche similitudine di Prudenza; & così discorrendo per alcuni altri animali bruti. Oue
[Quiui è più di felicità non accidentalmente] Significa accidentalmen 8.
te, chè nell'operatione contemplatiua non u'è felicità d'altronde ché da essa contemplatione. Oue [La qual felicità harà anchora bisogno] Ha 9.
rà bisogno questa felicità speculatiua di qualche bene esterno, dappoi ché ella è nell'huomo; & ché la natura (sicome e' dice) non è sufficiente per se à contemplare: che uuol dir' quiui la anima nostra rationale, la quale per esser' nel corpo, & per pigliar' da'sensi tutte le condittioni hà bisogno di mã

UVA.BHSC

tenerlo. Onde sè ella uorrà operare, ella harà anchor'bisogno de'beni esterni, acciochè e'si manteng a il corpo; mà bene di pochi: & di tanti, che seruino solamente alle necessità della uita. Et questa è l'oppenion'd'Aristotile intorno a'beni esterni, che e'uuole attribuire al felice speculatiuo; & non è, come alcuni si stimano, chè e'uoglia attribuirgliene molti. Et con l'oppenione di Solone, & d'Anassagora conferma lui hauer'poco bisogno
10 de'beni di fortuna. Oue [Mà contuttocio la uerità] Con l'oppenione di Solone, & d'Anassagora hà ei confermato il suo detto, cioè chè il felice speculatiuo habbia pochi bisogni de'beni di fortuna; mà qui auuertisce altrui, chè e'non si debba credere a'detti de'saui, quando e'non concordano con quel che e'fanno. Et questo dice per mostrare, chè a Solone, & a Anassagora non si doueua prestar'fede per la sola autorità loro; mà per l'opere, che concordauano co'lor'detti: perchè Solone fu Cittadino povero, & Anassagora fu sprezzato da molti, come huomo, che per tirar'dietro alla Filosofia lasciasse ir'male il suo patrimonio. Conuiene medesimamente il Filosofo in questo detto cõ Paulo Appostolo dicente Io castigo il mio corpo, & sollo suggetto, acciochè predicando a'popoli l'astinenze non sia conuinto da loro di bugia; et con la uerità eterna affermante gli stessi fatti suoi far'di lei testimonio, & non le sole parole. Oue [Mà chi opera secondo la mente] Grande speranza, & gran premij mostra il Filosofo douere essere in quegli huomini, che uiuono di questa uita contemplatiua; perchè tali huomini per le ragioni, che son'messe nel testo, sarãno di DIO amicissimi: onde essi riceueranno da lui de'benefitij, & saranno per tal uerso felici. Nella qual conclusione non può egli conformarsi più chè e'si faccia con la Christiana Religione. Mà essendosi trattato insin'qui dell'una, & dell'altra felicità, si potrebbe cercare ragioneuolmente, sè tali potessino esser'partecipate perfettamente dall'huomo. Et à chi considera con diligenza tutto il discorso d'Aristotile sopra tal materia apparirà cosa incredibile, chè e'possa interuenire a un'huomo d'esser'perfettamente felice; & ueggasi ciò primieramente nella uita attiua, nella quale chi potrà mai hauer'sì benigni li Cieli, ò la fortuna sì fauoreuole, che doppo l'acquisto delle Virtù morali possegga li beni esterni di più per poterne molte mettere in atto? & che in tempo lunghissimo si manteng a in tal prosperità? Nè altro inuero uolse significare Solone, hauendo detto non potersi dar'l'huomo felice in questa uita, senon chè egli era impossibile ritrouarsi nell'huomo la felicità attiua, che fusse perfetta da ogni banda. Mà sè questo non si uerifica in tal uita, quanto manco s'andrà egli uerificando nella uita contemplatiua, oue più ueramente consiste la felicità? concioßia chè per le conclusioni d'Aristotile tal felicità s'habbia allhora chè la mẽ

UVA.BHSC

te nostra benissimo disposta opera in uerso il perfettissimo, & il nobilissimo oggetto. Che la mente sia ben' disposta si può conseguire, benche difficilmente, mediante le Virtù morali: le quali hauendo per la consuetudine fatta degli atti uirtuosi quietato gli affetti, possono ridur la mẽte in quel riposo perfetto, che la faccia contemplatiua. Ma che ella contempli il nobilissimo, & il perfettissimo oggetto, che è DIO Ottimo, & non pure DIO Ottimo, quãto alcun'altra Sustanza separata, è impossibile in questa uita: perche l'intelletto nostro non può conoscere più la che la quidità delle cose materiali fatte uniuersali per uirtù dell'intelletto agente. Et questo, secondo la dottrina de' miglior' Filosofi, & espositori d'Aristotile, benche Auerrois in contrario tenga il nostro intelletto poter' contemplare le cose intutto separate dalla materia; della quale oppenione è egli facilissimamente conuinto. Onde auuiene, che la cognitione de' nobilissimi oggetti in questa uita non si possa hauer' dall'huomo, senon debole, & enigmatica, come testifica Paulo Apposto lo; & non si potendo hauere altrimenti, e' non si può anchor' dire, che l'huomo perfettamente possa dirsi felice.

Stando adunche, che l'huomo non possa tal felicità conseguire, à che fine s'è tanto affaticato Aristotile in questi libri per ricercarla? & la quale hà ci detto non pure da un'solo, mà da molti poter' esser' partecipata? Non hà il Filosofo senza ragione ricercato in questi libri tal felicità, nè hà falsamente detto, che ella possa essere partecipata da molti; perche la felicità si l'attiua, come la speculatiua può esser' nell'huomo in quel modo, in che patisce la sua natura: & può esser' partecipata da tutti quegli, che hãno da prima rettamente auuezzo il costume. Nè sebene mentre che l'Anima nostra è legata in questi organi corporei non può esperimentare la uera, et perfetta felicità, è contuttociò da reputare cosa piccola il poterne hauer' quello esperimento, che n'hãno gli huomini uirtuosi; anzi un'tale debbe essere desideratissimo, & sopra d'ogn'altro bene ricercato: & debbesi tal dottrina per utilissima, & ottima reputare, la quale da prima ci insegni il modo d'acquistar'le Virtù morali, & dipoi l'usarle per fine di uenire all'intellettiue; nella operatione delle quali è la uera felicità humana in quel modo, in che ella può esser' nell'huomo. Et cosi determinatasi questa materia potrebbe sciorsi un'dubbio mosso nel principio del 1. libro, qual dottrina (dico) hauesse maggiormente il fine morale ò l'Ethica, ò la Politica; & secondo il Filosofo affermante nel primo libro la felicità humana esser' tanto maggiore, & più desiderabile, quanto ella si conferisce à più genti, pare, che la Politica, che fa un'simile effetto, habbia maggiormente il fine sopradetto. Mà da altra banda sè li principij di tutte le Virtù morali son' trattati nell'Ethica, & sè la cognitione della Giustitia, onde

UVA.BHSC

dipendono gli assettamenti de'buon'gouerni, non si caua senon da questa dottrina, parrà forse per tal ragione, chè la cosa stia in opposito. Più oltre la uera, & ultima felicità humana è messa da Aristotile nella uita contemplatiua; mà questa tal uita non può darsi nella Città intera: anzi nell'intera Città è à fatica possibile ritrouarsi gli huomini, che sieno & buoni Cittadini, & buon'huomini, sicome egli testifica nel III. della Politica, doue dubitando di questa cosa determina un'tale effetto poter'auuenire solamẽte nella Republica ottima, la quale ò non è in altro chè in nome, ò ella non s'è per anchora uista nel mondo. Mà posto, chè ella si desse, & chè in lei si ritrouassino li medesimi, & buon'Cittadini, & buon'huomini, non però auuerrebbe, chè tali hauessino questa ultima felicità, che è il fine di questa dottrina morale; perchè tutte l'attioni ciuili (sicome egli hà detto nel Cap. innanzi) son'per fine di questa felicità uera. Onde anchora per questo uerso la dottrina dell'Ethica, che hà per fine questa felicità uera, che nella Republica intera non può essere esperimentata, uerrà della Politica à esser'più nobile. Dicasi adunche (saluando il detto del Filosofo) il fine della dottrina morale esser'forse maggiormente nella Politica inquanto alla felicità attiua; concioßia chè molto più desiderabil cosa, & più nobile è da stimarsi, chè una Città intera la possa conseguire, chè un'solo. Et chè la Città intera possa conseguirla è forse possibile, benchè difficile, nella Republica ottima, sicome io hò detto. Mà non si dica già, chè ella sia più nobil dell'Ethica inquanto all'ultima, & uera felicità contemplatiua; la quale è il fine ultimo, che l'Ethica s'hà proposto: & è quella, che può esser'partecipata da un'solo, ò da pochi, & nonmai da molti, nè da una intera Città; perchè solamente potrà ella essere partecipata da tutti nella celeste Hierusalem, nella quale li Cittadini ui saranno perfettamente felici.

Chè nelle cose agibili non basta il contemplare; onde egli applica questo trattato con la Politica conueniente-mente. Cap. IX.

1. MA' diciamo vn' poco, sè, hauendo noi trattato di questa cosa, & della Virtù, et dipiù dell'Amicitia, & del Piacere à sufficienza così in figura, noi stimiamo, chè il nostro proposito habbia conseguitato il suo fine, ò verò (sicome innanzi s'è detto) il fine nelle cose agibili non è il contemplare, nè l'intendere ciascuna d'esse, anzi

anzi è piutosto l'operarle; però nè delle Virtù anchora è baſtante il ſaperle: mà douiamo sforzarci d'hauerle, & di metterle in atto,ò fare in quel miglior' modo,in che ſi può per diuentar' buoni. Sè i ragionamenti adunche, 1.
& i diſcorſi baſtaſsino à fare gli huomini virtuoſi,certamente (ſicome dice Teognide) e' ci apporterebbono vna grande, & vna degna mercede;& ſarebbe di neceſsità d'andargli preparando. Mà e' pare,chè le parole poſsino confortare, & metter'animo a' giouani liberi; accio chè e' poſsino, & vaglino à fare vbbidiente alla virtù il coſtume,che ſia nobile,& veramente amatore dell'honeſto;mà chè elleno non poſsino già ſpigner' il vulgo à bene operare, perchè egli non è atto per natura à vbbidire per vergogna,mà sí per paura:nè è atto à aſtenerſi dal male per riſpetto del vituperio,mà sí bene per riſpetto della pena,perchè,viuẽdo egli in perturbatione, e' tira dietro al propio piacere,& à quelle coſe,onde egli poſſa cõ ſeguitarlo,& fugge i contrarii dolori; nè hà cognitione alcuna dell'honeſto,nè del piacere vero,nonmai hauendolo guſtato. Queſti huomini adunche coſì fatti quai parole potrebbono mai rimuouere? anzi è impoſsibile, ò veramente è difficile rimuouere con le parole quegli habiti, doue primieramente vno ſi ſia auuezzo: Et for- 2.
ſe è coſa degna d'eſſer'amata il potere apprender' la Virtù, hauendo tutte le coſe, onde noi poteſsimo diuenire virtuoſi. In tre modi ſi fanno gli huomini virtuoſi,parte da natura; parte dal coſtume: & parte dalla dottrina. Quello adũche,che deriua dalla natura,è manifeſto, chè non ſtà in noi;mà faſsi in noi per vna certa diuina cagione veramente da ben' fortunati. Le parole anchora, & la dottrina non hanno in ciaſcuno poſſanza, mà biſogna con li coſtumi preparar' l'animo dell'Incontinente,à cagione chè egli ſi rallegri,& chè egli habbia in odio quello,che ſi cõuiene,nõ altrimenti ché la terra,che habbia à

UVA.BHSC

nutrire il ſeme; imperochè chi viue in perturbatione nõ mai intenderà, nè ſtarà à vdire parole, che da tale pertur batione lo ſconfortino. Hora come fia adunche poſsibi le à perſuadere in contrario vno, che ſia talmente diſpoſto? In ſomma l'affetto non pare, chè ſia vbbidiente alle parole, mà sí alla forza. E' di neceſsità pertanto, chè il coſtume in vn' certo mod preceda, & chè e' ſia propio della virtù, il coſtume dico, che ami l'honeſto, & che del brutto ſia nimico; & è bene difficil coſa, chè vn'giouane conſeguiſca buona eruditione, che alla virtù gli poſſa ſeruire, sè egli non fia inſtrutto ſotto buone leggi: impe rochè il viuere con temperanza, & con perſeueranza nõ è piaceuole a' più, & maſsimamente alli giouani. Onde con le leggi ſi debbe loro ordinare l'educatione, et i precetti; nè tali ſaranno à loro moleſti, sè e' vi ſaranno ſtati aſſuefatti dentro: nè anchora è forſe baſtante, che i giouani conſeguiſchino tal diligenza buona, & tale ammaeſtramento; mà debbeſi anchora inſtruirgli poi ché e' ſono diuentati huomini, & auuezzaruegli dentro. Et delle leggi per tal fine s' harà di biſogno, & in ſomma per tutta la vita; perchè li piu vbbidiſcono piutoſto per neceſsità ché per via di parole: et più per paura ché per l'ho
3. neſto. Onde è chi ſtima, chè li Dattori delle leggi debbino confortare gli huomini alle virtù, & ſpigneruegli per cagione dell'honeſto, come sè gli huomini da bene doueſsino vbbidire prontamẽte per via della conſuetudine; & chè e' debbin' mettere le punitioni, & li caſtighi alli diſubbidienti, & di mala natura, & gli incurabili altutto ſeparar' dagli altri: concioſia chè l'huomo buono, & che viue per fine dell'honeſto, debbe vbbidire alle parole, & il reo, che ſeguita il piacere, debbe eſſer' caſtigato col dolore nõ altrimenti ché il giumento. Onde ſi dice, chè agli huomini ſi debbon' dare quei dolori, che ſieno maſsimamente contrarii à quei piaceri, che eſsi deſi-

UVA.BHSC

derano. Hora adunche sè (come io hò detto) l'huomo da esser' virtuoso debbe essere alleuato con buon' costumi, & auuezzatoui dentro, & successiuamente dappoi debbe menare la sua vita con buoni ammaestramenti, nè per forza, nè volentieri debbe operar' cose, che sieno di vitio ; questo (dico) potranno conseguire quei tali, che haranno la mẽte per guida, & ordini buoni, che hab bin' forza : perciochè il comãdamento paterno nõ hà ga 4.
gliardia, et non ti costrigne, nè in somma l'hà quello d'al cuno huomo, che non sia Re, ò vna tal cosa. Mà la legge hà in se vna posanza, che costrigne ; la qual legge è vno parlare dettato da vna certa prudenza, & mente. In oltre i comandamenti dell' huomo perseguitan' coloro, che si contrappongono agli impeti loro, auuẽga chè rettamente loro si sia contrapposto; mà la legge non perseguita questi tali : anzi comanda il giusto. Nella Città di Sparta solamente con poche altre Città si ritroua, chè il Datore di leggi mettesse diligenza circa l'educatione, & ammaestramenti de' figliuoli; & nella piu parte dell'altre Republiche è stata, & è tal cura negletta : anzi ciascuno viue nel modo, in che egli vuole, comandando alla moglie, & a' figliuoli à vso di Ciclopi. Sarebbe adunche ottima cosa, chè il publico pigliasse tal cura; & chè ella fusse retta : & chè e' potesse far' questo. Mà doue tale uf- 5.
fitio è straccurato dal publico, ciascuno debbe da se stesso pigliarsi cura d'indirizzare li suoi figliuoli, & gli amici alla virtù ; ò almeno di voler' farlo. Et tal cosa potrà conseguire cõmodamente chi sarà diuenuto atto al por re le leggi mediante gli ammaestramenti detti; chè (à dire il vero) le diligenze del publico intorno à ciò si fanno per via delle leggi : & la buona diligenza si fà per le buone leggi ò scritte, ò nõ scritte chè elleno si sieno ; chè ciò non importa, nè da chi, nè sè vno, ò piu sieno ammaestrati, come nè anchora importa questo nella musicale, nè

UVA.BHSC

nella ginnaſtica, nè nell'altre eruditioni: perchè come nelle Città u'hanno forza i coſtumi,& le leggi,parimente nelle caſe priuate uagliono le parole del padre,& i coſtumi;anzi più poſſono queſti per la parentela,che è infra loro, & per i benefitii: perchè li figliuoli digià ſono
7. affettionati al padre,& per natura vbbidientigli. Ancho ra gli ammaeſtramenti,che ſi danno in priuato,dalli publici ſon' differenti, ſicome interuiene nella medicina; perchè (generalmente parlando) à chi hà la febbre gioua aſſai l'aſtinenza,& il ripoſo, & à certi forſe nõ gioua: nè il Maeſtro de' giuochi anchora à tutti quegli,che s'eſercitano,impone il medeſimo giuoco. Et tai coſe in particulare s'eſaminano cõ maggior'diligenza meſſoci dentro il priuato ſtudio; perchè ciaſcuno in tal modo conſeguiſce meglio quello, che gli ſi conuiene. Mà il Medico anchora,& il Maeſtro de'giuochi,& ogn'altro Artefice, quegli (dico) conſidererà bene il particulare, che ſaprà bene l'uniuerſale; cioè chè queſto gioua à ogn' huomo, & à queſti, & à quegli: perchè le Scienze ſi dicono eſſere,& ſono dell'uniuerſale. Contuttociò niente forſe è, che vieti,chè vno con l' eſperienza ſola,cõſiderando tutti gli accidenti,non poſſa auuertire diligentemẽte quello,che à vn' ſolo giouar' poſſa,ſenza hauere ſcienza;così come anchor' ſi ritroua infra' Medici di quegli,che à loro ſteſsi ſon' buoni,& ad altri giouar' non poſſono. Mà non perciò forſe auuiene,chè e' non ſia men' neceſſario à chi vuol diuentare buono artefice, & conſideratore d'un' arte,chè e'non ſi vada à trouare l'uniuerſale,& chè quello non debba eſſer' conoſciuto per quanto ſi puote il più;perchè (come io hò detto) dell' uniuerſale ſi fanno le ſcienze: & forſe anchora ſi debbe sforzare chi deſidera migliorare gli huomini con la diligenza, ò pochi, ò aſſai chè e' voglia farne migliori, d'eſſere atto al porre le leggi,sè egli è vero,chè per tal via ſi poſſa diuenire vir

UVA.BHSC

tuoso; perchè é nõ è vffitio d'ogn' huomo à poter' ben' disporre questi,ò quegli:& sè egli è d'alcuno,è certo d'uno, che sappia, come auuiene anchora nella medicina, & nell' altre facultà, doue sia qualche cura, ò qualche prudenza. Hora adunche sè cosi è,debbes' ei considera- 8.
re doppo questo qualmente, & donde habbia à diuenire vno atto al porre le leggi? ò vero, sicome nell'altre cose auuiene, si debba impararlo da'gouernatori delle Città? perchè tal cosa pare,chè sia parte della ciuil facultà,ò vero nella ciuil facultà non auuiene il simile,che nell'altre facultà, & scienze: perchè nell'altre li medesimi l'insegnano, & operanui dentro,come interuiene de' Medici, & de' Dipintori. Mà le cose ciuili fanno professione d'insegnare i Sofisti, & nessuno di loro le sà mettere in atto; mà solamente quegli, che viuono ciuilmẽte,i quali pare, chè lo faccino per via d'una certa potẽza,& piutosto per via d'esperienza ché per via di mente: perchè di tali materie essi nõ parlano,nè scriuono nulla. Et forse sarebbe stato ciò più honesto ché scriuere orationi giudiciali,ò deliberatiue; & nõ fare allincontro atti à saper' viuere ciuilmẽte nè li figliuoli loro, nè alcuno degli amici: Et sè eglino hauessin' potuto farlo,saria stato pur' ciò ragioneuol cosa,chè (à dire il vero) essi non harebbon' mai potuto lasciare alla Città più pietoso tesoro: nè douerrebbe alcun' di loro hauer' desiderato cosa nessuna maggiormente ché tal facultà per loro stessi, & per i loro amicissimi hauer' lasciata. Nè però dico io, chè l'esperienza non gioui assai, perchè, altrimenti essendo, e' non diuenterebbono gli huomini più atti a' gouerni mediante la ciuil consuetudine, come e' diuentano. Onde à chi ben' desidera di saper' questa arte fa ancora di mestieri dell' esperienza. Mà li Sofisti, che d'insegnarla fanno professione sono da tal professione d'insegnarla molto lontani; perchè essi non sanno di che

UVA.BHSC

natura ella si sia, nè intorno à che cose ella consista, perchè sè e' lo sapessino, essi non l'harebbon' messa per la medesima, che la Rettorica, nè forse in peggior' luogo: nè harebbono stimato impresa ageuole il porsi le leggi da chi hauesse ragunato insieme quelle, che fussino più approuate, dicendo, chè li buoni le sanno scerre, come sè la scelta non fusse cosa da sagaci, & chè il giudicar' rettamente non fusse cosa grandissima: come auuiene anchora nella Musica, perchè chi hà esperienza in ciascheduna cosa, vi giudica rettamente gli effetti; & sà bene donde, et come ciascuno d'essi si conduca à perfettione, & quali insieme concordino: & agli inesperti basta sapere, sè la cosa stà bene, ò male, sicome auuiene nella dipintura: Mà le leggi son' simili all' opere ciuili. Hora come potrà essere, chè per via di costoro vno diuenga atto al porre le leggi, & à saper' giudicare le buone? conciosia chè nè anchora li medici diuentin' buoni mediante gli scritti, sebene gli scritti si sforzano di dire non solamente le medicine, mà anchora in che modo si possin' guarire gli infermi, & come bisogni fare la cura in quel male, considerata la natura di ciascheduno; perchè tali cose agli esperimentati fanno vtile, mà agli ignoranti non giouano: così auuiene nell' accozzamento delle Leggi, & degli Stati, doue à chi sà considerarui quello, che è bene, ò male, & giudicar' quali cose à quelli, & à quegli si conuenghino, ò non si conuenghino, è vtile tal consideratione. Mà à chi le discorre senza hauerui fatto habito nonmai riuscirà di giudicarne bene, sè già e' non gli riesce à caso; anzi forse piutosto sarà meglio atto ad intenderle. Hauendo adunche gli Antichi lasciato senza consideratione quello, che s'appartiene intorno al porre le leggi, forse però fia meglio, chè noi andiamo ciò considerando, & finalmente chè noi parliamo della Republica; acciochè e' si dia perfettione per quan-

UVA.BHSC

to si puote il più alla Filosofia, che è intorno alle cose humane. Sforziamoci pertanto primieramente di raccontare dispersè, sè nulla di buono hãno detto gli Antichi; & dipoi con queste cose raccolte insieme d'andare esamiãdo quali d'esse sien' quelle, che rouinino, & quali, che conseruino gli Stati, & quali medesimamente à ciascheduno Stato conuenghinsi; & donde nasca, chè certi Stati bene, & certi al contrario si regghino. Doppo la qual consideration' fatta potremo noi forse meglio conoscere qual sia l'ottima Republica, & qualmente ciascheduna sia ordinata; & con che leggi, & costumi ciascuna viua. Diciamo adunche così incominciandoci.

Mà diciamo vn'poco.

Finito il ragionamento della felicità per quanto occorreua à questo proposito, muoue il Filosofo un'dubbio in questo ultimo Cap. sè è basta (dico) per la uirtù morale, & per la felicità conseguire, sapere che cosa sia la Virtù; ò uero piutosto faccia mestieri di metterla in atto. Et risoluendo il dubbio determina non bastar'la scienza per conseguir'la Virtù, anzi bisognar'operare con scienza. Et la ragione di questo è, perchè la scienza speculatiua delle Virtù morali può essere in uno, che sia cattiuo; mà la Virtù, che fa l'huomo felice, non può essere in chi sia di cattiui costumi. Vna simil cosa si può adattare nella nostra Religione, nella quale chi crede la fede speculatiuamente non per questo sarà buon' Christiano sicome alcuni si stimano; perchè è si può credere tutte le cose appartenenti al Christiano anchora da chi sia cattiuo: mà chi hauendo la fede u'opererà dentro, conseguirà la uera felicità. Mà (seguitando) dappoi ché l'attioni son'necessarie à far'l'huomo uirtuoso, importa però auuezzar'li giouani da principio con buon' costumi, & dipoi ché è son' huomini mantenerueglì dentro, ò ueramente col mezo dell'ammonitioni priuate, & publiche, ò uero per uia delle leggi, che alli transgressori constituischino le pene; chè altro non uuol dir'il Filosofo, senon che l'amore, & il timore debbino esser'li mezi à fare, chè gli huomini uiuino uirtuosamente: & l'amore della Virtù serue alli buoni ò per natura, ò per consuetudine chè è sien' tali; & il timore serue alli cattiui, i quali spauentati dal commettere il male, forse à poco à poco si possin'ridurre senon da prima, almanco dappoi à operare il bene uolentieri. Bisognando adunche le leggi per questo effetto appicca il

UVA.BHSC

Filosofo conuenientemente questo trattato col libro della Politica, come si
1. potrà uedere, dichiarando il testo. Oue [Sè i ragionamenti adunche] Conferma quì con il detto di Teognide Poeta non bastare le parole, nè il sapere che cosa sia uirtù à esser' buono, mà esser' di bisogno metterl' in atto; perchè sè le parole bastassino (afferma quel Poeta), chi ragionasse di cose morali apporterebbe agli huomini una gran mercede: che uuol dire un' gran pagamento, ò un' gran ricompenso di benefitj, che e' potesse mai ha-
2. uer' riceuuti. Oue [Et forse è cosa degna d'esser' amata] Proua quì il medesimo, chè le parole (dico) non bastino à far' gli huomini buoni; anzi dipiù è bisogno della consuetudine, che è una delle tre cagioni, & la migliore, & più certa, onde si faccino gli huomini buoni: perchè e' si fanno (sicome e' dice) ò da natura (et questo è dato à pochi), ò da dottrina, ò da
3. consuetudine. Oue [Onde è chi stima, chè li datori di legge] Poi ché con le parole non si posson' far' gli huomini buoni, anzi è huopo di leggi, onde s' acquista la cõsuetudine del bene operare, insegna à' Legislatori il modo da usare; il quale debbe esser' diuerso secondo la diuersità de' suggetti: perchè alli buoni debbon' esser' le leggi confortatrici, & come ammonimẽti, & alli cattiui debbon' esser' terribili, & constitutiue delle pene, che sieno à quei peccati contrarie; uerbigratia agli Auari si debbe dar' le pene, che per necessità lo faccino spendere uirtuosamente, & agli Intemperati quelle, che lo faccino astenere dà piaceri del corpo. Mà (seguitando) agli incurabili, & che sono ueramente nel uitio habituati si debbe ordinare per legge d'esterminargli dalla ciuil compagnia, acciochè e' non corrompi
4. no gli altri. Oue [Percioche il comandamento paterno] Sè e' bisognan' le leggi, perchè non può il padre sopra i figliuoli far' il medesimo, che le leggi nella Republica? Può fare il medesimo in certo modo, mà e' non hà tanta forza, che basti, faccendo mestieri dell' imperio da farsi ubbidir' per forza da chi non uolesse per fine di ben' publico. Le quali condittioni
5. son' nella legge, & non nel padre di famiglia. Oue [Mà doue tale uffitio è stracurato dal publico] Doue non sono gli ordini publici d' ammaestrare i giouanetti, sicome era in Sparta, non si uieta, che li padri debbin' pigliare questo uffitio; mà non già ogni padre, nè ogni huomo priuato ci è atto, per esserne molti più di uitij ripieni chè di uirtù: mà quegli son' atti à cio, che posson' esser' Legislatori, io uò dire che son' prudenti tal-
6. mente che e' possino prouuedere all' utilità publica. Oue [Anzi più posson' questi per la parentela] Hà disopra detto il Filosofo, gli ammonimenti paterni non bastare à far' buoni i figliuoli, & quì incontrario afferma l'ammaestramento paterno hauer' più forza che non hãno le leggi. Sciogliesi la contradittione con la diuersità de' suggetti, stando uero il primo

mo detto per li cattiui, alli quali le parole non seruono; & il secondo per li bene auuezzi, à quali basta solo essere indiritti. Oue [Anchora gli ammaestramenti, che si danno in priuato] Par' migliore l'eruditione priuata della publica, perchè la priuata è intorno à uno, ò à pochi, che meglio si possoń considerare; et la publica è intorno à molti, à quali non si può preuedere senon uniuersalmente. Vsa in confermatione l'esempio de' medici, infrà quali gli esperimentati pare, chè sieno degli scienti migliori; ò uò dire quei, che sanno il particulare medican' meglio di quei, che sanno l'uniuersale. Mà nel uero la cosa non stà cosi semplicemente, perchè egli è bene miglior' medico colui, che sà medicare il particulare, mà prima con la scienza dell'uniuersale, la quale c'uada à quel particulare applicando. Et così le priuate leggi soń meglio delle publiche, & uniuersali, quando elleno sien' fondate nell'uniuersali, & da quelle tirate al propio suggetto, che n'hà di bisogno. Oue [Hora adunche sè così è] Poi chè delle leggi fa di mestieri, & chè le leggi debboń' esser' poste da chi è atto, propone qui di considerare come debba esser' fatto uń' Legislatore; & perchè tal dichiaratione non hanno fatto gli huomini ciuili, sicome c'douerono, mà li Sofisti, che in ciò non hanno alcuna esperienza: però uuol pigliare il Filosofo questo carico, acciochè c'dia compimento (sicome c'dice nel testo) alla Filosofia, che è intorno alle cose humane; Le quai parole altro non significano, senon chè nella Politica c'mostrerà come debbino esser' fatti i Legislatori, per fine chè la Filosofia humana, cioè la felicità attiua, che trapassa nella Politica, habbia la sua perfettione; perchè inuero la felicità speculatiua sebene è nell'huomo, ella u'è pure cõ quella ragione, chè egli è più chè huomo: & hà la sua perfettione in questo trattato. Mà ricapitulando horamai le cose dette in questo ultimo libro, ne' primi cinque Cap. hà ei trattato del Piacere, come di cosa alla felicità congiuntissimo; & negli altri quattro della Felicità: la quale distinta in speculatiua, & in attiua hà mostrato la speculatiua esser' più nobile, & più perfetta. 7.

Mà ricominciando con breuità tutto'l discorso del Filosofo in questa opera nel primo libro propone egli il fine, che è essa felicità; alla quale dà egli la sua diffinitione in comune. Et perchè nella sua diffinitione essentialmente entra la Virtù, però nell'ultimo di quel libro diuisa l'Anima ragioneuole mostra, chè ella dipende dalla Virtù dell'una, & dell'altra parte. 8.

Nel secondo uà dichiarando le parti d'essa diffinitione, & tratta uniuersalmente di tutte le Virtù morali, mostrando in che modo elleno son mezo infra due estremi: & come essa con gli estremi, & come gli estremi infra loro sieno opposti. Mà perchè la Virtù non si fa solamente con l'at

UVA.BHSC

to esteriore, anzi hà più il suo principio dall'interiore, però nel principio del terzo tratta di quattro principij intrinsechi dell'humane attioni, finendo quel libro cõ trattar particularmẽte della Fortezza, et della Temperãza: & nel quarto seguitando il particulare ragionamento di loro tratta di tutte le Virtù morali, & mediocrità uirtuose infuori ché della Giustitia; della quale tratta egli particularmente nel libro quinto. Et così hauendo finito tutto'l discorso delle Virtù morali, nel sesto tratta delle Virtù intellettiue. Et dipoi nel settimo ripiglia il ragionamento della Continenza, Constanza, & Virtù heroica, & de'loro opposti; & in somma di mediocrità attenenti à costumi: le quali seben non sono interamente Virtù, sono pur quelle, che per lo più si ritrouan negli huomini; perchè nel uero la Virtù uera, & con tutte le sue condittioni si ritroua difficilmente negli huomini, & il Vitio similmente non è così ageuole à ritrouarsi in loro, come molti si stimano: anzi per lo più hanno gli huomini la Continenza, ò l'Incontinenza, ò propia, ò metaforicamente: interuenendo in questa materia una simil cosa, che ne'gouerni degli Stati, doue l'ottimo gouerno assolutamente, & il pessimo, che gli corrisponda, non si ritroua forse nel mondo: mà si bene quegli, che più all'uno ché all'altro inclinino. Ma (ritornando) il libro settimo è conchiuso da lui col trattato del Piacere, il quale è esaminato in quel luogo più per piacere corporale ché contemplatiuo.

Nell'ottauo, & nel nono seguita dell'Amicitia, perchè ella è ò Virtù, ò cosa alla Virtù congiuntissima.

Et nel decimo hauendo ripreso il ragionamento del piacere come di cosa speculatiua, & dipendente da uirtuose operationi, mettendo à effetto la prima sua intentione, diuisa la felicità secondo l'operationi uirtuose in attiua, & in contemplatiua, dichiara esattamente che cosa sia l'una, & l'altra; mostrando finalmente la contemplatiua esser la più nobile, & più perfetta, & fine ultimo d'ogni operatione, che sia fatta dall'huomo.

UVA BHSC

TAVOLA.

Del Piacere.

Doppo le cose dette. Cap. I.

Oppenione d'Eudosso intorno al Piacere.

Stimossi adunche Eudosso. Cap. II.

Confutatione dell'oppenioni degli Antichi intorno al Piacere

Mà nè, anchor' chè il piacere. Cap. III.

Che cosa sia il piacere, & in che modo e'faccia perfetta l'operatione.

Mà che cosa sia il piacere. Cap. IIII.

Chè i piaceri son' differenti di spetie.

Et diquì apparisce, chè i piaceri. Cap. V.

Ripetitione delle cose dette intorno alla Felicità.

Mà poi ché e's'è trattato. Cap. VI.

Della felicità contemplatiua.

Hora sè la felicità è una operatione virtuosa. Cap. VII.

Della felicità attiua.

Nel secondo luogo è quella uita. Cap. VIII.

Chè nelle cose agibili non basta il contemplare; onde egli appicca questo trattato con la Politica conuenientemente.

Mà diciamo vn' poco, sè hauendo noi trattato. Cap. IX.

UVA.BHSC

Quì si noteranno gli errori fattisi stampando; i quali uolendo correggere, auuertiscasi, chè doue è il punto fermo la parola prima stà male, & debbe dire come la seconda: mà doue non è punto fermo, debbesi pigliar tutte le parole per buone, perchè u'è rimesso quello, che mancaua.

Facie.	Versi.				
3.	20.	auuiua. à uiua	33.	6.	te. &
56.	1.	chè il ella. chè ella			
56.	2.	per medesimo. per il medesimo			
64.	17.	difficitione. distintione			
64.	34.	& paia. paia			
73.	7.	le morali. li morali			
103.	27.	ò huomo. huomo			
104.	27.	ò huomo. huomo			
111.	28.	& più dell'altra usata			
130.	9.	affetti. effetti			
142.	17.	hauer'potuto sopportasse. hauasse potuto sopportare			
161.	24.	de. ad	163.	1.	la. tale
182.	9.	spesa, & chè la spesa dell'opera sia			
184.	21.	riuestirgli. riuestendogli			
223.	6.	possedere. possessore			
231.	6.	che è eligibile.			
233.	18.	natura. notare			
333.	24.	peretsone. persone, &			
236.	23.	dell'. dall'			
237.	29.	geometria. geometrica			
252.	32.	detato. detto	261.	7.	dali. tali
254.	14.	difficulta ché non è in sapere.			
276.	5.	del giusto distributiuo.			
279.	28.	ma. male	283.	30.	oue. due
244.	1.	u'è troppo la persecutione, & la negatione.			
307.	25.	d'alteratione. d'astrattione			
379.	14.	& quelle cose, che			
441.	22.	in loro. infra loro			
474.	2.	in ogni. ogni			
480.	11.	chè noi intendiamo			
503.	22.	stustio. studio	533.	39.	condittioni. cognitioni

Doue è stampato à faccie. 198. & à uersi. 23. à un'certo che. Et in simil modo par'bene, leggasi, à un'certo che, & in simil modo. Par'bene,

UVA.BHSC

LA TAVOLA DELLE COSE
più notabili dell'Ethica.

A.

Agatone.281.291.
Agostino nel libro della Città di DIO.149.
Algmeone d'Euripide.117.
Alle cose senz'anima non s'hà amicitia.398.
Amabili di tre sorti.398.399.
Amare esser'meglio ch'essere amato.414.
Amatore di se stesso come si debbe essere.475.
Amicitia per natura.395.
Amicitia doue sia propiamẽte.399
Amicitie accidentali.402.
Amicitia uera.403.
Amicitia uenerea è per l'utile.405.
Amicitia quando si conserui.405.
Amicitia in eccesso come s'intẽda.413.
Amicitia legittima.437.440.
Amicitia morale.437.440.
Amicitia inuerso se stesso è metafo rica.460.
Amicitia hà tre uffitii.461.
Amicitia esser'bene interno, & esterno.481.
Amicitie celebrate.486.
Anacarside.521.
Anassagora.303.
Anassandride.370.
Animal durar'sempre fatica.388.
Antonio dalla Mirandola.410.
Apparẽza del fine attribuirsi à piu cose.141.
Appetito in quanti modi si piglia.19.
Argiropolo.245.
Argiui.184.
Arrogante chi.205.
Arte in che è differente dalla Prudenza.292.
Arte trasmuta la materia in tre modi.292.
Arte cõsiste intorno à tre cose.292
Artefici amar'più l'opera ché allin contro.468.
Attione fatta ignorantemente.123.
Attione fatta per ignoranza.123.
Atti uirtuosi debbon'hauer'tre cõ dittioni.91.
Attioni non piaceuoli in ogni Virtù.179.
Attioni con elettione.255.
Attion'forzata in due modi.257.
Atti ingiusti.257.
Atto solo sè genera la Virtù.79.
Ausonio.351.

B.

Bellerofonte.264.
Bellezza stà nel corpo grãde .187.
Beneficanti perchè amin'più ché li beneficati.468.470.
Benefitio dirsi vtile,et honesto.471
Bene pigliarsi in due modi.39,
Bene che sia.42.
Bene di due maniere.36.
Beni in tre maniere.49.
Beni semplicemente quali.217.
Beni semplicemente che.220.
Beni supremi di fortuna sè si debbon'più desiderare à se stesso ché all'amico.417.
Bestialità per quante cagioni.334.
Bestie perchè nõ incontinenti.342.
Beniuolẽza nõ essere amicitia.462.
Boetio.141.
Braside chi.254.
Burle di più sorti.211.

UVA.BHSC

Buon'Configlio che.311.
Buona conclusione con cattiui me zi come.312.

C.

Camaleonte che cosa.61.
Carlo Quinto.356.
Catone.149.
Cardinale Ardinghello.410.
Cardinale Farnese.410.
Casa hauer'tutte le sorti degli Stati.427.
Celti doue.149.
Cercione di Carcinno.364.
Che si desideri prima ò il piacere, ò il viuere.511.
Che sia nell'Amicitia cosa più dell' altre desiderata.491.
Che cosa sia propia della Virtù. 525.533.
Chi habbia più il fine morale ò l'Ethica,ò la Politica.535.636.
Chi ottimamente giudica.25.
Cinea.527.
Circunstanze sette.123.
Cognito veramente che sia.30.
Cognito à noi che sia.30.
Cognitione detta Quia.30.
Cognitione dettaPropter quid.30
Comandare à chi.327.
Comandare di che.327.
Come s'intenda quando vno potesse trasformarsi in altri. 461.
Cõparatione intra gli estremi della Fortezza,& della Temperanza.168.
Concordia intorno à che.465.
Conditioni tre da conseguire il mezo.113.
Continente intorno à che.340.
Contrappasso che.244.
Contrario per se non ama il cõtrario.421.414.
Cosa in atto è piacceuolissima.469.
Cosimo de'Medici.186.
Costume d'edificare il tempio alle Gratie.240.
Costume de'Persi.427.

D.

Danaio perchè trouato.241.
Dante.31.61.99.122.135.141.141.150. 161.166.244.289.333.351.357.362. 387.401.
Degli adirati chi debba esser'più temuto.201.
Dell'Incontinenze qual più curabile.375.
Demodico contra'Meletini.368.
Descrittione della Cõcordia.467.
Desiderii naturali.163.
Detto di Platone.90.496.
Detto d'Heraclito.88.
Detto di Simonide.180.
Detto di Biante.219.
Differenza dall'huomo al bruto ne'piacer'de'sensi.162.
Differenza intra'l Giusto naturale, & il Giusto legittimo.253.
Differenza intra la Virtù heroica, & la Virtù, & altre dispositioni. 332.
Differenza intra l'utile passato, e'l futuro in considerar'l'utile, & l'honesto.471.
Diffinitione che sia.98.
Diffinitione della Fortezza.148.
Diffinitione della Scienza.289.
Diffinitione dell'Intelletto.299.
Diffinitione del buon'cõsiglio.313.
Diffinition'uera del Piacere.382.
Diffinitione dell'Amicitia.400.
Diffinitioni varie dell'amico.496.
Diffinitione del Piacere.513.
DIO non sotto alcun'predicamento.38.
DIO esser'cagione finale,formale, & efficiente.67.
Diogene.208.
Discorsi da'principii,& a'principii. 28.
Diuersità del Temperato, & del Forte intorno agli atti.166.
Diuisione dell'Inuolontario.121.
Diuisione della Giustitia particu-

UVA BHSC

lare.225.
Diuiſione del Giuſto commutatiuo.226.
Diuiſione della Prudenza.306.
Dottrina morale perchè nō da giouani.27.
Dubbio nell'Arte.20.
Dubbio come il noſtro Appetito ſia indarno.23.
Dubbio intorno alla ciuil Facultà 23.
Dubbio come alla ciuil Facultà s'appartēga ragionar' de' coſtumi.24.
Dubbio intorno alla felicità.46.
Dubbio come le Virtù ſien'più durabili delle Scienze.60.
Dubbio sè i morti ſenton'nulla di quà.64.
Dubbio come DIO s'habbia à lodare.66.
Dubbio intorno alla generation' della Virtù.78.
Dubbio intorno alla conſuetudine & all'eſperienza.78.
Dubbio come le Virtù non ci ſien' naturali.79.
Dubbio come le Virtù ſi generino dall'operationi.79.
Dubbio intorno all'attioni virtuoſe.82.
Dubbio come ogni Virtù ſia intorno al piacere.96.
Dubbio intorno al detto d'Heraclito.88.
Dubbio intorno all'attioni uirtuoſe.90.
Dubbio perchè egli habbia preſo tre principii.93.
Dubbio come la Virtù ſia habito. 93.
Dubbio intorno agli affetti.93.
Dubbio come gli affetti non ſotto il Quanto.99.
Dubbio sè gli affetti ſon'diuiſibili. 99.
Dubbio come l'Arte,& la Virtù cō iettino il mezo.100.
Dubbio in che modo la Virtù ſi, mezo.101.
Dubbio come due contrarii s'opponghino à un'ſol mezo.110.
Dubbio come il piu de'contrarii dalla parte noſtra.111.
Dubbio come la Virtù s'opponga agli eſtremi diſsimilmente.111.
Dubbio intorno al ritrouare il mezo.114.
Dubbio nella diffinitione dell'Inuolontario.122.
Dubbio intorno alla libertà dell'attioni.122.
Dubbio come vn'deſiderio non s'opponga all'altro.128.
Dubbio come la Volontà non ſia anchor'ne'mezi.128.
Dubbio perchè delle coſe eterne non ſi poſſa conſigliare.132.
Dubbio intorno all'oggetto della Volontà.134.
Dubbio intorno all'apparenza del fine.135.
Dubbio per l'oppenione degli Aſtrologi.142.
Dubbio per l'oppenione de'Teologi moderni.142.
Dubbio intorno alla Fortezza,& à altre Virtù.157.
Dubbio chè li Santi paino inſenſati.166.
Dubbio nella Magnificenza.185.
Dubbio intorno alla Liberalità, & alla Magnificenza.186.
Dubbio in vna propietà del Magnanimo.194.195.
Dubbio come la Magnanimità ſia diſtinta dall'altre Virtù,195.
Dubbio nella Modeſtia.197.
Dubbio nella Modeſtia quale eſtremo ſia peggio.177.
Dubbio perchè intorno agli honori,& a'danari ei metta due virtù 197.
Dubbio intorno agli honori.198.
Dubbio perchè c'non tratti della Nemeſi.213.

UVA.BHSC

Dubbio perchè e'non tratti ſenon di due affetti.213.
Dubbio doue ſi metta la Giuſtitia. 220.
Dubbio come la Scienza ſia de'cõ trarii.220.
Dubbio perchè e' tratti dell'altre Virtù, sè la Giuſtitia è Virtù intera.122.
Dubbio come e'chiami la Giuſtitia perfettiſſima.122.
Dubbio come l'Ingiuſtitia legale ſia l'intera malitia.223.
Dubbio nel Giuſto commutatiuo. 238.
Dubbio come la Giuſtitia ſi dica eſſer'mezo di ragione.239.
Dubbio sè per ogni attione ingiuſta vno ſia ingiuſto.250.
Dubbio perchè e'tratti del Giuſto ciuile.250.
Dubbio intorno alla diſtributione del Giuſto.255.
Dubbio sè vno volentieri patiſce l'ingiuria.264.
Dubbio sè vno può fare ingiuria à ſe ſteſſo.264.272.
Dubbio come inuerſo gli Dei non ſi debba vſar'Giuſtitia.265.
Dubbio perchè nella parte intellettiua ſi dieno due potenze.279.
Dubbio perchè e'diuida l'anima ragioneuole in tre.282.
Dubbio perchè e'non racconti piu di cinque habiti intellettiui.287.
Dubbio come per li cinque habiti intellettiui l'anima ſempre ſcorga il vero.287.
Dubbio sè la diuiſione dell'Intellet to in cinque habiti ſia baſtante. 287.
Dubbio perchè la Tẽperanza più dell'altre Virtù conſerui la Prudenza.296.
Dubbio come e'metta la Prudenza nell'intelletto.297.
Dubbio come la Scienza non ſia de'primi principii.298.
Dubbio come gli habiti intellettiui uenghin'tutti diſtinti pe'loro oggetti.302.
Dubbio à che gioui la Sapienza. 321.
Dubbio à che gioui la Prudẽza.321
Dubbio come mediãte il nodo della Prudenza ſi poſsino hauere tutte le Virtù.326.
Dubbio dell'eſempio di Niobe, & del Satiro.350.
Dubbio come gli influſsi celeſti sforzino gli huomini.356.
Dubbio come il concubito con li maſchi ſi metta trà' piacer' beſtiali.356.
Dubbio intorno al vitio beſtiale. 357.
Dubbio come il vitio beſtiale ſia men'reo dell'humano.360.
Dubbio come il Vitio ci ſia per natura.375.
Dubbio sè l'Amicitia è Virtù.396.
Dubbio intorno alla cagione dell'Amicitia.396.
Dubbio sè l'Amicitia è d'vna ſola ſpetie.396.
Dubbio come gli amabili ſien'di tre ſorti.399.
Dubbio intorno al genere della diffinitione dell' Amicitia.400.
Dubbio intorno alla differẽza della diffinitione dell'Amicitia .400.
Dubbio sè l'vno amico per l'altro voglia il sõmo de'beni.415.416.
Dubbio come li figliuoli debbino più amare li padri.431.
Dubbio à chi s'aſpetti far'la ſtima de' benefitii.441.449.
Dubbii nel Cap. II del libro IX. 451.453.
Dubbio sè l'Amicitia ſi debba rompere, ò nò, & con chi.454.456.
Dubbio nella diffinitione dell'Amicitia.460.
Dubbio sè l'Amicitia può eſſere inuerſo ſe ſteſſo.462.
Dubbio sè e'ſi debba amare grandemente

UVA BHSC

demente se stesso.472.
Dubbio ne'sensi della loro attione 143.
Dubbio come il piacere, & la vita stien o insieme congiunti.513.
Dubbio come l'otio, & il negotio sien'fini.522.
Dubbio come e'chiami la mente in diuisibile.528.
Dubbio come in DIO sien'le Virtù morali 533.
Dubbio intorno all'ammaestrare i figliuoli dalle leggi,ò da'padri. 544.

E.

Edification'Lesbia.268.
Elettione in quanti modi si piglia. 19.
Elettione che sia.132.283.
Empedocle.279.396.
Epicarmo.468.
Epigramma di Delo.51.
Equità come sia il medesimo,& co me sia diuersa dalla Giustitia.267
Equità che sia.267.
Equità come miglior'della Giustitia.269.
Equi,bonique consulas.317.
Esistimatione pigliarsi per potenza vniuersale dell'Intelletto, & alcunauolta per particulare.298
Esser'giusto, & essere ingiusto è dif ficile.255.
Esser'amico à molti.&
Esser'innamorato dimolte è impos sibile.411.
Esser'amato è meglio ché essere ho norato.414.
Estremo della Giustitia esser' vn'so lo.221.
Eudosso.65.
Euripide.122.251.304.395.
Euripo.466.467.
Euuio Poeta.375.

F.

Facultà ciuile arte principalissima. 22.
Fallari.353.357.
Felice sè hà bisogno d'amici. 477.
Felicità che sia.44.
Fenisse.467.
Fidia.299.
Figura.101.107.125.155.223.228.234 239.246.247.266.275.280.285. 290.309.323.328.352.357.370.376. 383.401.441.
Filippo del Migliore.410.
Filosofi Cirenaici.123.
Filosseno Ericio.160.
Filottete di Teodette.364.
Fine dell'huomo forte.149.
Fine delle leggi.218.
Forte propiamẽte chi sia.144.146.
Fortezza non vera in cinque modi 150.
Forti ueri nõ son'buon'soldati.157.
Forte perchè più intorno all'estre mo del meno.157.
Francesco da Milano.88.
Francesco Primo.356.

G.

Giouanni Chrisostomo.272.
Giustitia virtù perfettissima delle Virtù morali.219.
Giustitia è bene d'altri.219.
Giustitia,& Virtù in che differenti 219.
Giusto in quattro cose.229.
Giusto correttiuo che.236.
Giusto significa pari per forza del nome greco.238.
Giusto del contrappasso.240.
Giusto di Radamanto.245.
Giusto naturale che.251.
Giusto legittimo che.251.
Giusto inuerso di chi conuenga. 254.
Giusto intorno à che.255.
Giustitia come s'intenda esser'cosa humana.265.
Giustitia metaforica che.271.

UVA.BHSC

Giustitia interna secódo i Teologi 272.
Gratia, Fede, & libero Arbitrio co me stieno.143.

H.

Habilità che.320.
Habiti intellettiui da dire il vero cinque.286.
Heraclito.341.344.395.
Heroi chi.334.
Hesiodo.245.384.447.450.
Homero.88.113.132.150.151 152.162. 260. 299. 330. 334. 359. 361. 394. 427.429.431.
Horatio Poeta.90.194.
Huomini perchè non errin' nel poco ne' desiderii naturali.165.
Huomo quadrato.62.
Huomo è prudente perchè e' uince gli altri animali nel senso del tatto.162.
Huomo giusto non sapere, & non poter' fare l'opere maluagie.255.
Huomo equo chi sia.268.
Huomo perchè il più nobile ente del mondo doppo le sustanze separate.303.
Huomo cattiuo è colmo di penitenza.460.

I.

Idea.38.
Ignoranza in due modi.193.
Incontinente essere assoluto.349.
Incontinenza temeraria.364.
Incontinenza inferma.364.
Infortunio che.256.
Ingiusto in quanti modi.217.
Ingiuriare maggior' male ché essere ingiuriato.244.
Ingiustitia non darsi alle cose sue. 249.
Ingiuria che.256.
Ingiuria patirsi sempre inuolontariamente.260.
Intelletto, & Volontà essere il medesimo.136.
Intelletto è degli estremi dall'una, & dall'altra banda.313.317.
Intemperanza intorno à che. 160.
Intéperato perchè insidiatore.376.
In tre modi farsi gli huomini uirtuosi.537.
Inuolontario che.120.
Inuolontario.226.
Ironico chi.205.

L.

Lamia.355.
Liberale non può diuentar' ricco. 173.
Liberali perchè più quei, che non acquistan' la roba.179.
Liberalità, & Magnificenza perchè sien' di spetie diuerse.185.
Libri Circulari.32.
Lorenzo de' Medici.186.
Luce come farsi in tempo.99.
Lucretia.149.
Lucretio.464.

M.

Magnanimità perchè si riduca alla Fortezza.193.
Magnifico.&
Magnanimo come nell'estremo, et nel mezo.149.
Male esser' di due sorti.145.
Male intero non darsi.201.
Malenconici perchè sempre intemperati, & cattiui.389.
Mancamento perchè più opposto ché la soprabbondanza in certe virtù.109.
Marito, & moglie più amarsi quando hanno figliuoli.433.
Megarensi inuentori della Commedia.186.
Mente speculatiua non muoue à operare.282.

UVA BHSC

Mente prattica muoue, & come muoue à operare.282.
Mezo pigliarsi in tre modi.98.
Mezo di proportion' numerale che sia.98.
Mezo di proportion' geometrica. 98.
Michelagnolo Buonarroti.88.
Mutatione perchè dolcissima.390.

N.

Nature bestiali chè.353.
Natura perchè hà bisogno di cose contrarie.382.
Natura nostra non scempia. 389.
Nelle potenze,nelle Scienze,& ne gli Habiti non tenersi il modo medesimo.216.
Nemesi che sia.105.
Neottolemo di Sofocle.336.372.
Niobe.348.

O.

Oggetti della Temperanza son' tre.161.
Ogni natura ama il sommo bene. 386.
Onde nasce,chè e' non si può hauer' piacere continouamente. 511.512.
Operatione in due modi. 19. 482. 510.
Oppenione di Platone.39.
Oppenione de' Pittagorici.39.
Oppenione degli Stoici.97.157.
Oppenione de' Peripatetici.97.
Oppenione de' Pittagorici del Giusto.244.
Oppenione di Platone intorno al fare,& al patir'l'ingiuria.272.
Oppenione di Socrate intorno alla Virtù.324.335.337.
Oppenione circa il Piacere.377.
Oppenione d'Eudosso intorno al piacere.496.
Ordine de' Pittagorici.40.
Ordine infra li desiderii, operationi,& piaceri.518.

P.

Papa Lione.180.186.
Papa Paulo.411.
Paulo Appostolo.149.534.
Paulo Giouio.186.
Paura, & Vergogna oue conuenghino,& sconuenghino.213.
Peccato che.256.
Perchè due estremi del più alla Fortezza.106.
Perchè e' si cominci dalla Fortezza.145.
Perchè il fanciullo non possa diuẽtar' Prudente, & sí Matematico 305.307.
Perchè e' si tratti di quei tre habiti, che appariscon' Prudenza.316.
Perchè e' tratti sì lungamente della Continenza.376.
Perchè li beni supremi dell'animo non si debbon' desiderare più al l'amico ché à se stesso.410.
Perchè i Padri amino più li figliuoli ché all'incontro.432.435.
Perchè le madri amino più li figliuoli ché li padri.432.435.472.
Perturbatione naturale.250.
Perturbatione non naturale. 250.
Petrarca.345.
Piaceri necessarii.346.
Piaceri per loro stessi eligibili. 347.
Piaceri del corpo perchè s'habbino vsurpato il nome di piaceri. 385.
Piacere maggiormente nella quiete ché nel moto.389.
Piaceri corporali quando buoni. 390.
Piaceri del corpo per due cagioni esser'cattiui.391.
Piacere quanto tempo duri.511.512
Pirro.527.
Pittaco.465.467.
Platone.84.273.

UVA.BHSC

Plinio.467.
Plutarco.34.
Poeti perchè amino più degli altri la loro opera.470.
Policleto.299.
Popolare Stato hà assai amicitia. 430.
Positione che sia.33.
Positione d'Heraclito.33.
Predicatione equiuoca,& vniuoca 40.
Predicatione analoga.41.
Predicatione accidentale non molto congiugnersi insieme. 408.
Prescienza, & libero arbitrio come stia.141.
Presenza dell'amico perchè alleggerisca il dispiacere.487.488.489
Primi principii in piu modi son' conosciuti.198.374.
Principii in quanti modi si conoscono.46.
Principio è più ché il mezo. 49.
Principio è di due sorti.49.
Principi nõ debbon'esser'detti prodighi.174.
Principi hauere amici di uarie sorti.413.
Principii dell'humane attioni tre. 282.
Prodigo chi.171.
Proportione sesquialtera.98.
Proportione geometrica.231.
Proportione numerale.232.
Proportione musicale.232.
Proportione diuersamente nell'Amicitia,& nella Giustitia. 415.
Protagora.447.
Prouerbio.154.181.337.476.
Prouerbii dell'Amicitia. 395.404. 408.472.
Prudenza dà i mezi.23.
Prudenza che.295.
Prudenza intorno à che.301.
Ptolemeo.357.
Pusillanimi peggio de'soffioni.192

Q.

Quai sieno i beni supremi, che si debbin'desiderare all'amico.417
Qualità del Magnifico à chi si conuenghino.183.
Quando vno si dica innamorato. 463.464.
Quando si debbe ire à ritrouar'gli amici.487.
Quante cause s'attribuischino à Dio.41.
Querele nell'Amicitia dell'utile. 439.
Querele nell'Amicitia venerea onde naschino.449.

R.

Ragionamenti esterni.71.
Ragion'principale à prouare,chè il piacere non sia bene.381.
Re di Scitia.364.
Ricapitulatione del Piacere.506.
Ricchezze che.171.
Ruberto Pucci.411.

S.

Sapiente in due modi.341.
Satiro.348.
Scoto dà la sustanza trascendente. 39.
Sè l'huomo può esser' felice in questa uita.534,
Senso interno che.308.
Similitudine intra l'Incontinenza, & l'Intemperanza.368.
Simonide Poeta.175.
Socrate tenne la Fortezza Sciéza. 151.208.
Sofocle.355.
Solone.56.59.
Sorti due d'oggetti in ogni Virtù. 178.
Sorti tre di Stati si danno.425.
Spartani.191.194.208.
Sparta.539.
Spese priuate da Magnifico.183.
Speusippo.383.385.

UVA.BHSC

Sufficiente che sia.43.
Suggetto dell'Incontinenza temeraria.376.
Suggetto dell'Incontinenza infer ma.376.
Suggetto della Concordia.467.

T.

Talete.303.
Tatto dishonesto non è circa tutto il corpo.160.
Temperanza intorno à che.160.
Temperanza perchè più intorno a'piaceri ché a'dolori.161.
Tenaci in che suggetti.373.
Teognide.122.479.537.
Tetide.190.194.
Tirannide hà poca amicitia.430.
Tre cose son'da considerare intorno alla Giustitia.220.

V.

Venere, insidiatrice.359.
Vergogna è virtuosa per suppositione.213.
Versi d'Hesiodo.29.
Vffitio del Liberale qual piu. 179.
Vffitio della Virtù morale.323.
Vffitio della Prudenza.323.
Virgilio.146.149.
Virtù morale dà il fine.23.
Virtù da chi sia più generata. 79.
Virtù morale come nel mezo.100.
Virtù intellettiua come nel mezo. 100.
Virtù che sia.100.
Virtù, mezo, & estremo.100.
Virtù naturale.324.
Virtù propia.324.
Virtuosi perchè faccino migliori sogni.72.
Vite tre in fauore.31.
Vitio bestiale da che cagioni. 355.
Vniuersale si piglia in due modi. 341.
Volontà pigliarsi in due modi. 134
Volontario che.120.

X.

Xenofanto.364.

UVA.BHSC

REGISTRO.

a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t v x y z.
A B C D E F C H I K L M N O P Q R
S T V X Y Z. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Vu Xx Yy Zz. AA.

Tutti ſono quaderni.

Stampato in Firenze appreſſo Lorenzo Torrentino Impreſſor
DVCALE del meſe d'Agoſto l'anno. MDL.

Con priuilegij di Papa Giulio III. di Carlo V. Imperadore, d'Arrigo II. Re di Francia, & di COSIMO de' Medici Duca II. di Firenze, chè neſſuno frà il termine di diece anni à uenire, eccetto colui, che di ciò harà licenza, & commeßione da Lorenzo Torrentino, poſſa ſtampar' queſti libri, nè ſtampati da altri uendere. Et chi in queſta coſa ſprezzerà l'autorità di queſti Principi, non ſolamente s'intenda eſſere ſcomunicato, mà anchora ſappia d'eſſer' condannato à pagare quella pena di danari, la quale ſi contiene nel priuilegio di ciaſcun' di loro.

UVA.BHSC

UVA.BHSC

VVA.BHSC

possessionem ad se auocasset, aliáve ratione possessionē
esset adeptus, & præterea vendicare eum qui sic emit pi

§. si res hypothecæ data. hoc tit. siue ea actio cōtingat
in vrbanis prædiis (vt pote si de loco. l. de area) cōuene
rit quod esset pignori, & postea domus in ea sit facta.

VVA. BHSC

[illegible] actione,
possessionem ad se auocasset,aliáve ratione possessionẽ esset adeptus,& præterea vendicare eum qui sic emit pignora ab hæredibus debitoris adhuc possidentibus, cùm tamen videatur,quòd creditor non faciat emptorem pignorum dominum,absque traditione vacuę possessionis,l.qui prædium.C. de distractione pignorum. Sed sanè prius horum nemini mirũ videri debet, cùm creditor vendere possit non tantum pignora sibi tradita,sed & hypothecas obligatas,non traditas:vt manifestè demonstrat inscriptio rubricæ,infrà de distractione pig.vel hyp. & multæ in hoc scriptæ leges,l. pen. infrà de distract.pig.l.si à creditore.C.de actionib. & oblig. l.si in hoc.C.de distract.pignor. scilicet vel ex conuentione,vel ex iudicis iussione.l.pignoris.in fi.& ibi. glo. ad verbum præsidialem. C. de pignora.act. & d.l. si in hoc. Posterioris verò nodi difficilior est solutio, propterea,quòd quamuis cõmunius obtinuerit, à domino posse tradi prędiũ,sic vt transeat in accipientem dominium,non tradita vacua possessione:l.si fundum. & ibi glo.j.vers.sed quomodo fuit dotalis.& dd. de fundo dotali.attamen à non domino,vt creditore, non videtur transferri posse dominium absque inductione in vacuã possessionem.l.qui prædiũ.C.de distra. pig. & ibi Fulgo.Quod aũt hîc quęritur, de vendicandis mãcipiis nouis illis,& in priorum locũ surrogatis, intelligi posset, de vendicatione,quæ fiat non iure dominij, sed per hy-
29 pothecariam actionem,nãt hæc vendicatio dicitur,& huic melius quã illi cõuenit responsio Iurisconsulti,qui interrogatus an mancipia noua & surrogata vendicari possent,respõdit:in d.§. Lucius.si nõ essent ex priorib. nata,minimè creditoribus obligata esse:quæ responsio §.si res hypothecæ data.hoc tit.siue ea actio cõtingat in vrbanis prædiis(vtpote si de loco.i.de area)cõuenerit quod esset pignori,& postea domus in ea sit facta, vel domus iterum reducta ad hortum)siue in rusticis, vt si conuenerit de loco.i.agro(sic enim ruri locus vacuus appellatur)Alciat.ad.l.loc. de verb. signif.& deinde vineæ in eo positæ sint.Imò non pignus tantùm durat & hypotheca, sed & accessoria conuentio de vẽdendo pignore æquè permanet, & extenditur ad rem nouam,& in quam mutatio facta est.l.vlt. huius tituli. de pignor. vt plerique omnes tradunt, ſ.Bal. Salic. Fulg.in d. l.vlt.Labeonem voluisse. Quamuis meritò dubitari possit,an in eo Labeonis responso, quod sic interpretantur,pactum illud conuẽtum, ꝙ liceret insulam vendere,fuerit pactum accessoriũ ad hypothecam, an potius principale pactum,quo constituta est ipsa hypotheca:vt sunt ad illam contrahendam & cõstituendã bene congrua,l.creditor.§.post diuisionem. infrà tit.2.neque vllis aliis verbis legitur ibi insula hypothecæ supposita.Sed eodẽ res recidit, & vis est eadem,nempe,quòd si res obligata est mutata,non tantùm generaliter hypotheca duret,verùm etiam quod duret in ea ipsa forma,in qua primùm facta est: & sic vt liceat nouam insulam,secundum formam conuentionis,vendere:cohæret enim ea facultas vendendi iure hypothecæ,cum qua transit per cessionẽ, & si præscriptũ fuerit hypothecariæ actioni,ipsa quoq; sublata erit.l.si à creditore.& ibi Bald. C. de action. & oblig.
32 At inquies:Vsufructuario nocet mutatio rei. l. repeti.§.rei mutatione de vsufruct.nocet & legatario:l. si ita legatum.§. si domus. de legat. 1. cur ergo non & creditori,in iis quæ diximus?æquè vt in alia facti spe-

UVA.BHSC