

La Biblioteca N. Alfonso de S. J. de S. J.

Liema 1626

TRACTADO

DE LA HERMOSURA

Y DEL AMOR

COMPUESTO

POR MAXIMILIANO

CALVI.

LIBRO PRIMERO.

El qual tracta de la Hermosura, dirigido a la

S. C. R. Magestad de la Reyna

Doña ANA nuestra

Señora.

EN MILAN

Por Paulo Gotardo Poncio, el Año

M D LXXVI.

Yo he leído por mandado de los Señores del consejo reales los tres libros que compuso Maximiliano Calui: El primero de la Hermosura; El segundo del Amor; El tercero contra el amor cupidineo; Y a mi parecer no hay en ellos ninguna cosa contra nuestra religion, ni contra buenas costumbres, antes me parece que contiene muchas cosas que pueden aprouechar a los lectores escriptas con buen Iuizio y prudencia, y con mucha erudicion y uarietad de doctrina; en Alcalá a 18. dias de Março 1572. años. El Doçtor Villalpando.

P. Galefimus protonot. Apostolicus pro Illmo Archiepiscopo
Mediolani die 25. Iunij 1576.

Fr. Christostomus Tretius Lector Vicarius concedit die 20.
Iunij 1576.

EL REY.

Por quanto por parte de vos Maximiliano calui nos à sido fecha relacion diziendo que vos haueis compuesto tres libros, el primero de la hermosura, el segundo del Amor, y el tercero contra el Amor cupidineo, los quales seran muy utiles e prouechosos para todas las personas que dellos se quisiesen aprouechar, y en ellos haviades puesto mucho trabajo suplicandonos vos dieçmos licencia y facultad para lo poder imprimir y vender, e priuilegio para que por tiempo de veynte años ninguna otra persona lo pudiesse imprimir y vender sin vuestra licencia, o como nuestra merced fuesse, lo qual visto por los del nuestro consejo por quanto en los dichos libros se hizo la diligencia que la pematica por nos nueuamete hecha dispone, fue acordado que deniamos mandar dar esta nuestra carta para vos, en la dicha razon; e nos tobimoslo por bien, Por la qual vos damos licencia e facultad para que vos, o quien vuestro poder ouiere, podais imprimir los dichos libros que de suso se haze mencion, y para que por tiempo de diez años primeros siguientes que corran y se quenten del dia de la data desta nuestra carta en adelante, los podays imprimir y vender con que primero se traygan al nuestro consejo a corregir con los originales y tasar el precio por que se obieren de vender cada uno dellos, y mandamos y defendemos que Persona alguna durante el dicho tiempo sin vuestro poder uo los pueda imprimir ni vender so pena de perder todos los libros que dellos o viere impressos y mas diez mill maravedis para la nuestra camara; y mandamos a los del nuestro consejo Presidente y oidores de las nuestras audiencias, alcaldes, aguaziles de la nuestra casa y corte, y chanzilleres, e a todos los corregidores, Asistente, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios, e otros juezes, e Iusticias quales quier de todas las ciudades vezinos, e lugares de los nuestros Reynos, e Señorios, y acada uno, e qualquier dellos ansi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante que os guarden y hagan guardar y cumplir esta nuestra carta en merced que ansi vos hazemos y contra el tenor y forma della no vayan ni passen, ni consentan yr ni passar en manera alguna so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en el Pardo a diez dias del mes de Agosto 1574. Yo el Rey. Por mandado de su Magestad Antonio de Erasso.

EL AVCTOR AL LECTOR.

PArà euitar la ociosidad mientras los negocios en la corte me uacauan antes que yo fuesse de su Catholica Magestad empleado en su Magistrado de Milan propuse de darne a escreuir alguna cosa; y tal, que quando por su rudo stilo auenturasse a ser deshechada, no pudiesse alomenos por su buen subjecto dexar de ser admitida; Y assi entre todas hechando mano desta theorica de la hermosura y del amor, por ser la moneda que mas corre, y la que mas facilmente se puede y suele falsificar por la subjeccion que tiene mayor que las otras cosas à la sensualidad, tuue por cosa muy necessaria que de todos fuesse muy bien entendida (pues no hay que dudar sino que siempre deve preceder el conocimiento de la theorica al uso de la pratica, specialmente en cosa que no importa menos que la conseruacion de la vida, el sosiego del cuerpo, y la saluacion del animo) paraque se desengañen a quanto se estiende el ualor della; declarandoles que cosa es hermosura, qual es la verdadera, y de donde tiene su origen, qual mas cumplida en las personas humanas, quando, paraque y de que manera es loada, y quien mereció alcançarla mas perfecta; Y assimismo que cosa es amor, quantas maneras hay de amor, si es necessario, si nació, quando, adonde, de quien, y porque; qual, quando, adonde, de que manera, y en quien es licito el humano, y quienes son sus seguaces; como entra en los coraçones humanos, y como se puede alcançar dellos, y en fin como se deve y puede rascauir el bueno, y remediar que no entre el malo con auctoridades de sanctos Doctores: Y quanto a la impresion confesso mi culpa por la falta de mi condicion (si falta se puede con verdad llamar) que por no ser demasiadamente porfiado (vicio intolerable) no he podido dexar de condescender a la persuasion y ruegos de algunos amigos mios, especialmente anteponiendome el uniuersal beneficio que dello resultar puede: Por manera que, pues lo uno procede de virtud, y lo otro no ha sido en mi mano, ruego al lector que acordandose que el hombre de suio no es otra cosa que una imperfeccion, no se espante de las que uiere assi en este libro, como en todas las acciones humanas, y que en lugar de querer ganar honra a su entendimiento a costa de la del ageno se duela de nuestra comun flaqueza, animandola siquiera con la dissimulacion de sus faltas, paraque no lo perdamos en procurar de aprouecharnos siempre los unos a los otros con las fuerças que cadauno tuuiere.

DIL SIG. IULIANO

GOSELINI.

Mentre l'opra dettaste, oue Beltate
Spiega fra noi tutti i suoi rai lucenti,

CALVI; oue Amor co' uostri dotti accenti

Scopre le merauglie sue celate;

Ben il uostro pensier trà le beate

Schiere d'amore, e di bellezza ardenti

Verlauer; poi che angelici concenti

Sembran le note uostre alte, e purgate.

Onde la Beltà uera, e'l uero Amore

Saggio Scrittor, col gentil uostro auiso

Da le lor fine Larue homai scorgendo;

Potrem uisibilmente un Paradiso

Formarci in terra; in dolce fiamma il core

Per lo celeste, e sempiterno ardendo.

EL AVCTOR EN LOOR

de la *Hermosura*, y del
Amor.

DE los Cielos la *maquina mostrava*
Señal de una caída harto evidente;
Mientras, entre los Dioses guerra ardiente
Sembrando, la Discordia no parava:

Con su vara Mercurio amenaçava;
Marte con el puñal; con el tridente
Neptuno; y con el rayo diligente
De Iuppiter la fuerte diestra andava:

Mas luego, què desnudo, el arco al lado,
Fuè visto Amor, y la resplandesciente
Venus, y con su lampara encendida,

De su vara Mercurio fuè privado;
Mars del puñal; Neptuno del tridente;
Y la diestra de Iuppiter tullida.

Luego es cosa deuida,

Si Amor y la Hermosura pueden tanto,
Que dellos se hable en prosa, en verso, y canto.

EL AVCTOR A LA S. C. R. MAG.^D

de la Reyna Doña ANA

nuestra Señora.

Como a su fin naturalmente tira
Alto y baxo y qualquier cosa criada,
Asi con gran razón esta obra osada
Tiene en tu Magestad puesta su mira:

Què, como en todo lo què el Cielo gira
Eres la mas perfecta y estremada
Sin par en hermosura y mas amada,
Como en proprio subjecto se retira:

La fortuna te diò su mayor parte.
De nobleza, y tan alto y gran linage,
Què iguala al principal la añadidura:

Con què seguro vengo a supplicarte
Rescivas este don de Vassallage
Què Amor aqui te ofresce y la Hermosura;

Que no poca ventura

Es tenerlo de quien rendir solia
Qualquier Imperio Reyno y Monarquia.

Los Capítulos que se contienen en este libro primero que tracta
de la hermosura son los siguientes.

- De varias opiniones y diffiniciones de la hermosura. Cap. I. fol. 1
De la diffinicion de la hermosura en general. Cap. II. f. 4
De la hermosura humana. C. III. f. 6
De la hermosura corporea. Cap. IIII. f. 8
De la hermosura incorporea. C. V. f. 16
De la primera summa y sobre todas verdadera hermosura. Cap. VI. f. 17
Del origen de la verdadera hermosura. Cap. VII. f. 19
De que manera resplandescé la hermosura en todas las cosas y personas. Cap. VIII. f. 22
De que manera el titulo de hermoso pertenece solamente al cuerpo humano, y de la proporcion del cuerpo de una donzella para ser hermoso con las propiedades de cadauna de sus partes. Ca. IX. f. 23
De que manera el tacto es el fin de la natural hermosura y del amor, y que necesariamente se ha de uenir al tacto para conoscer si una persona es cumplidamente hermosa. Cap. X. f. 33
De la diferencia que ay entre gozar y aprouecharse. Cap. XI. f. 34
Del deleyte. Cap. XII. f. 34
De la descripción verdadera de la hermosura humana menos imperfecta. Cap. XIII. f. 38
Quales son las virtudes que mas hermosa sean à las mugeres. Cap. XIII. f. 40
Como las donzellas hermosas aunque sean frias de conuersacion no dexan de ser cumplidamente hermosas. Cap. XV. f. 41
De que la hermosura se goza de tres maneras, y de la diffinicion de la persona hermosa. Cap. XVI. f. 41
De que no todas las personas hermosas igualmente enamoran; y por que nos afficionamos mas à unas que à otras, aunque sean igualmente hermosas; y por que amandolas venimos à aborrescerlas sin causa. Cap. XVII. f. 43
De las calidades y propiedades que ha de tener una donzella para parecer hermosa, y ser amada generalmente, y del nombre proprio que tiene la cumplida hermosura. C. XVIII. f. 44
De quien ha alcanzado el titulo de cumplidamente hermosa. Cap. XIX. f. 45
De que toda muger de qualquier estado que sea puede alcanzar el titulo de cumplida hermosura. Cap. XX. f. 46
De la hermosura de la virginidad, y de las que por ella han sido celebradas. Cap. XXI. f. 47
De la hermosura de la pudicicia viudal, y de las que han sido por ella celebradas. Cap. XXII. f. 49
De la hermosura de la pudicicia matrimonial, y de las que han sido por ella celebradas. Cap. XXIII. f. 49
De la hermosura de la verguença, y de las que han sido por ella celebradas. Cap. XXIIII. f. 51
De las que han sido por su hermosura corporal celebradas. Cap. XXV. f. 53
De los hombres que han sido por su hermosura quanto al cuerpo y quanto al animo celebrados. Cap. XXVI. f. 55

Annotations sacadas deste primer libro que tracta de la Hermosura.

A		Definicion mas acertada de la	E		
Amor contemplatio	7	hermosura en general	8	Efectos de la hermosura	1
Amor deleytoso	7	De que manera se paran her-	10	El perfecto conoscimiento en	6
Amor medio	7	mosas todas las cosas	10	que consiste	6
Achiles porque fue loado		De que manera la luz aunque		El amor que se tiene al oro	8
de hermoso	2	está pegada al cuerpo no es		que tal es	8
Aisiento compostura y luz		corporea	10	El amor deleytoso en que con-	8
de la luna.	15	De que manera nuestra anima		siste	8
B		está trauada cō el cuerpo	10	El ser de la gracia o hermosu-	9
Burno y no hermoso qual		Definicion de la hermosura de		ra que tal es	9
es	4	todas las cosas naturales y		El vulgo porque no conoce la	9
Buena y feo si caben	4	artificiales	12	verdadera hermosura	9
Breue relacion de todo a-		De que manera se para her-		Excelencia de la vista	13
mor humano	7	mosa vna cosa artificial	10	Exortacion para amar las ver-	
Bienes causados de la ver-		De que manera se han de co-		daderas hermosuras y pa-	21
guenza	52	nocer amar y aborrescer las		ramos hermosos	21
C		hermosuras corporeas	14	En el cauallo si hay yqual	
Cercos de la hermosura	4	De que manera la luna es me-		razon de proporcion como en	28
Como tres maneras de her-		dio entre el sol y la tierra	15	el hombre	28
mosura caben en vn sub-		De que manera está vnido y		Excelencias de las mugeres	28
jecto	7	multiplicado el entendimié-		En la musica quantas cosas se	
Como no caben en vn sub-		to y concepto humano	18	requieren	26
jecto las tres maneras de		De que manera la hermosura		Estrañeza de los pueblos A-	
amor.	7	diuina hermosa las partes		stomos	27
Cauca de la hermosura		del mundo criado	18	Excelencias de la mano	30
quien es	9	De que manera la hermosura		En que diffieren los hombres	
Como el Sol y nuestros o-		diuina es principio, medio, y		y los animales gozando del	
jos son traslado del enten-		fin de todo amor	20	sentido del tacto	32
dimiento Diuino	13	De que manera solo el cuerpo		El proprio fin del appetito qual	
Cerimonia de los summos		humano se deue llamar her-		es	33
facerdotes	21	moso	25	El amigo y el lifongero en que	
Complecion de los Egi-		Discrecion de Pithagoras	32	diffieren	35
ptios	27	De que manera el appetito no		El mayor torniēto en el hom-	
Coplecion de los Persas	27	tiene fin, y como en tinien-		bre	32
Costumbre de Anibal, Iulio		dolo moriria la persona	33	El deleyte de que manera es	
Cesar, Mafiniffa, Adria-		De que manera el fin del ape-		bueno o malo	35
no, y Senero	27	tito para en solo el tacto sin		El fin de todas las obras qual	
Calidad de los dedos	30	pretender mas adelante	33	es	36
Color de Venus	31	Deleyte gozo y alegria en que		Excelencia de la Pudicia	58
Como la salud y el deleyte		diffieren	34	Excelencias de la virginidad	47
son ambos fin de la eoua-		Deleyte que cosa es	34	Exemplos de donzellas	48
lescencia	36	Deleytes profanos quales	36	Excelencias de la hermosura	
Como se conoscerá el de-		son	35	viudal	48
leyte bueno y el malo	37	Deleytes bestiales quales		Exemplos de viudas	49
Como se entiende la pro-		son	35	Excelencias de la pudicia ma-	
priedad de la hermosu-		Deleytes naturales y neces-		trimonial	50
ra	43	rios	35	Exemplos de mugeres casa-	
Complecion general de ca-		Deleytes naturales y no neces-		das	50
dauno	44	sarios	35	Excelencias de la verguença	51
Complecion particular de		Deleytes no naturales ni neces-		Exéplos de mugeres celebra-	
cadauno	44	sarios	35	das por su verguença	52
Calidades para pareseer her-		Deleyte de las cosas natura-		Excelencias de la hermosura	
mosa y ser amada gene-		les	36	corporea natural en las mu-	
ralmente vna dōzella	44	Deleyte en las cosas artificia-		geres	53
Costumbre de los Sparta-		les	36	Exemplos de mugeres hermo-	
nos	50	Deleyte que está cabe si mis-		sas	54
Costūbre de los yndios del		mo	36	Excelencias de la hermosura	
Cathay	55	Deleyte puro	36	corporal en los hombres	55
Como los animales cō tener		Deleyte mezclado	36	Exéplos de hombres celebra-	
appetito no tienē amor	33	Deleyte quanto al sujeto	36	dos por su hermosura	55
D		Deleyte humano menos me-		F	
De donde procede todo a-		clado	36	Fabula de Aristophanes	44
mor	7	Deleyte corporal bueno	37	Fuerça grande de la hermosu-	
Diferentes maneras de her-		Deleyte corporal malo	37	ra corporea	56
mosura	7	Definicion de la verguēça	51	Fin proprio del appetito	33

Gracias particulares corporeas de algunas mugeres 5
 Gracia corporea y hermosura en que difieren 5
 Grados de la hermosura 22. 45
 Grados de las formas que hermoſean 13
 Grados de la hermosura intelectual 23
 Gozar que ſignifica 34
 Grados del deleyte 36
 Gozar corporalmente por quãtas partes ſe entiede 42
 Grados de la pudicia 46
H.
 Helena porque y hafta quãdo fue hermoſa 2
 Hermosura en general que coſta 1
 Hermoſ. ſegun el vulgo 9. 25
 Hermosura propriamete qual es 7
 Hermosura y figura en que difieren 3
 Hermosura humana corporea que coſta 5. 9
 Hermosura humana verdadera que coſta 12
 Hermosura humana corporal 8
 Hermosura humana animal 7
 Hermosura humana intelectual 7
 Hermosura corporea mas excelente 9
 Hermosura mas baxa 9
 Hermosura por razon de proporción en quien 3
 Hermosura humana menor imperfecta 38
 Hermosura ſimple 44
 Hermosura mas cumplida en vna muger 44
 Hermosura mayor del mudo 3
 Hermosura del ſol 3
 Hermosura de la luna, eſtrellas y cuerpos celeſtes 11
 Hermosura de todas las coſas corporeas por ſus grados 11
 Hermosura de los elementos 11
 Hermosura de las coſas naturales ſimples y compueſtas 10
 Hermosura de las coſas artificiales y de donde viene 11
 Hermosura de la harmonia 11
 Hermosura de la voz 11
 Hermosura de vna oracion 11
 Hermosura de los verſos 11
 Hermosura del conoſcimiento, razon y entendimiento humano 11
 Hermosura incorporea 16
 Hermosura primera ſumma y verdadera 20. 22
 Hermosura de Dios y del Divino entendimiento ſi difiere 19

Hermosura de don Juan de Austria 55
 Hermosura mal empleada y aplicada 2
 Humildad de Octauio Ceſar 27
 Humildad de Alexandro Severo 27
 Honra de la mano y quietud 30
 Hermoso y bueno en que difieren 3
 Hermosura cumplida de la Reyna doña Ana de Austria 46
 Hermosura cumplida del Rey don Phelippe II. 46
 Imperfección de la hermosura corporea 9
 Infinito en Dios como ſentiente 9
 Inſignias antiguas de los Emperadores Reyes y Pontifices 27
 Industria de Griegos y Sclitanos 27
 Indicio de verſea vnamurget 32
 Impedimentos del amor 43
 Idea natural y artificial que coſta 12
 Idea intelectual que coſta 12
 Ideas intelectuales quantas ſon 17
 Idea y entendimiento en que difieren 17
 Idolatria de los Acajos 43
L.
 La gracia que ſe llama hermoſura que coſta es propria mente 10
 La hermoſura ſi tiene cuerpo 5
 La hermoſura de que manera enamora 6
 Las coſas hermoſas por donde ſe comprehenden 6
 La hermoſura quantos monumentos cauſa 7
 La hermoſura mayor en que conſiſte 9
 La hermoſura de que manera es propria de los cuerpos 9
 La hermoſura corporea de donde procede 9
 Las hermoſuras corporeas de que manera ſe han de amar 16
 La hermoſura de que manera entra por todos cinco ſentidos 14
 La hermoſura deſte mundo de donde viene 10
 La madre de toda la hermoſura inferior 11

La hermoſura de las coſas naturales de donde depede 12
 La hermoſura de las coſas artificiales de donde depende 12
 Las formas que hermoſean ſi ſon y igualmente hermoſas 12
 La hermoſura porque no reſplandee clara en todas las coſas 22
 Las coſas que propriamete no ſe llaman hermoſas ſegun el vulgo 25
 La hermoſura porque penetra en vna perſona de muchas maneras 22
 Lo artificial ſi es del todo feo o hermoſo 12
 La forma de vn cuerpo hermoſo en que conſiſte 26
 Las preparaciones por parte del cuerpo para ſer hermoſa vna muger 39
 La ſpecie en el cuerpo qual es 31
 Las preparaciones de los tres ſentidos materiales ſi hermoſean 39
 La pena mayor de las mugeres 32
 La muſica ſi es toda en las mugeres 39
 La luz del ſol y de nueſtros ojos de donde depende 11
 Las ydeas intelectuales de que manera ſe diuiden 17
 La coſa mas antigua en los Reſas 30
 Las ley es del deleyte quales ſon 35
 La perfección de la obra qual es 36
 Laureola que coſta es 47
 La hermoſura verdadera por que no es conoſcida del vulgo 9
M.
 Madre de las hermoſuras corporeas quien es 15
 Medios para alcanzar la verdadera hermoſura 23
 Modo en vn cuerpo qual es 27
 Medios para conſeruar la pudicia 40. 41
 Mugeres antiguas celebradas por particulares virtudes 40
 Mona hermoſa 2
 Mugeres celebradas por ſu pudicia vinda 49
N.
 Nombre proprio de la hermoſura mas cumplida 44
 No hermoſo ni feo qual es 4
 Nombre proprio del amor intelectual 32
 Narizes de Cyro 29

Notable dicho de Heraclito 42
Nuestra anima de que está cubierta 14
Opiniones acerca de la hermosura 1. 2. 3. 4. 5. 6
Opiniones acerca del deleyte 37. 34. 35
Opiniones acerca de la anima 42
Opiniones sobre la causa del enamorarse las personas diferentes 43
Opiniones acerca de la verguença 51
Opinion errada que cosa es 38
Opinion del vulgo acerca de la hermosura 23
Origen de toda hermosura 21
Orden en un cuerpo qual es 26
Oficio de la razon intellectiua 6
Oficio de la imaginacion y fantasia 6
Ojos de Venus 31
Ojos de Minerva 31
Ojos de Pallas 31
Objetos del olor del gusto y del tacto 6
Objetos de la vista 6
Objetos del oido 6
Objeto que cosa es 35
Persona hermosa qual es 43
Personas no hermosas ni feas 5
Personas malas y feas 5
Personas no sabias ni ignorantes 4
Potencia que es 35
Potencias de la anima quales son 6
Perfection de la hermosura 38
Perfection de la obra quando 41
Perfecta noticia de la hermosura 38
Perfecto in Dios como se entienda 20
Prerogatiua de las doncellas 46
Potencias del alma quales son 6
Principio medio y fin de todo amor quien es 20
Porque los cuerpos proporcionados nos parecen hermosos 10
Porque las cosas simples son hermosas 10
Porque nos parece manchada la luna 15
Porque penetra claramente la

hermosura en nuestra anima y en nuestro entendimiento 12
Porque penetra menos en la anima que en el entendimiento 22
Porque a solo el cuerpo humano compete la razon de la hermosura o fealdad 15
Porque las orejas estan en la parte mas alta del cuerpo 27
Porque siendo dos las orejas no se oye doblado el son 27
Porque bostezando no se oyen las cosas 27
Porque son diferentes los deleytes en los hombres y no en los animales 36
Porque no se puede gozar que no sea con el entendimiento 42
Porque uno se enamora mas de una que de otra 44
Porque amando el amor se conuierte en odio sin causa 44
Porque cupido no puede herir en las musas 50
Propriedad de la hermosura general 45
Propriedad de lo hermoso 44
Propriedad de la hermosura humana 42
Propriedad de la hermosura corporal 45
Propriedad y excelencia de la hermosa verdadera 45
Propriedad de las virtudes morales 48
Propriedades de la luz 10
Propriedad del fuego 10
Propriedad del oido 13
Propriedad de los tres sentidos corporeos 13
Propriedad de la buena doctrina 24
Propriedad del vulgo 24
Propriedad de la porfia mal fundada 33
Proporcion de la hermosura corpora que se ve con la spiritual del primero entendimiento 13
Proporcion de la hermosura que se oye con la anima del mundo 14
Proporcion de nuestra anima a la luna 15
Proporcion de nuestra anima a la del mundo 13
Proporcion del sol al entendimiento diuino 18
Proporcion del entendimiento humano al diuino 13. 18
Proporcion y calidades de la cara 26
Proporcion y calidades de la cauega 26

Proporcion y calidad de los cauellos 27
Proporcion y calidad de la frente 27
Proporcion y calidad de las orejas 27
Proporcion y calidad de las cejas 27
Proporcion de las pestañas 28
Proporcion calidades y excelencias de los ojos 28
Proporcion y calidad de las narizes 29
Proporcion y calidad de las mexillas 29
Proporcion y calidad de la boca 29
Proporcion y calidad de la barba 29
Proporcion del cuello 29
Proporcion de las espaldas 29
Proporcion y calidad del brazo 29
Proporcion calidades y excelencias de la mano 30
Proporcion y calidad de los pechos 30
Proporcion de las tetas 31
Proporcion del muslo 31
Proporcion y calidad de las rodillas 31
Proporcion de la spinilla 31
Proporcion y calidad del pie y de los pasos 31
Proporcion del cuerpo 31
Propriedad de los colores 31
Proporcion de nuestra anima a la del mundo 13
Proporcion de nuestro entendimiento al Diuino 13
Preparacion que cosa es 38
Pudicicia matrimonial 47
Pudicicia vidual 47
Pudicicia virginal 47
Primer grado de pudicicia 47
Pudicicia y castidad en que differen 30
Prinilegio de las viudas 48
Que cosa es amor 34
Que cosa es gozo 34
Que cosa es tacto 34
Qual de los elemetos es mas hermoso 11
Qual es mas hermoso el arte o el artificio 12
Quien comprehende las hermosuras 14
Quien conoce y juzga las hermosuras 14
Quien es medio entre el cuerpo y el entendimiento 14
Quantas caras tiene nuestra anima 15
Quales son los hombres hermosos 23
Quantas maneras hay de hermosura humana y quales el

fin de cadauna dellas	24	Sabie quien es	4-37	humana.	24
Quales y quantas son las preparaciones de los sentidos y como se llaman	24	Summario de todo lo que se ha tractado de la hermosura	45	V.	
Quantas partes ha de tener vn cuerpo bien proporcionado	31	Soberuia de Gajo Caligula y Diocleciano	26	Vna cosa no hermosa si es siempre fea	4
Qual es el mayor tormento del hombre	32	Si el cauallo participa de los sentidos como el hombre	32	Virtud y fuerza de una particular gracia	5
Quantas cosas hay en el gozo	34	Si los animales pues tienen apetito tienen amor	33	Vni6 y diuisi6 de las ydeas	17
Quantas maneras hay de apetito	32	Si se ha de llegar al tacto para conoseer si vna persona es cumplidamente hermosa	34	Vnio y multiplicacion de la luz y colores del sol	18
Que se entiende por usar o aprouchar	34	Si gozan los animales	34	Vn deleyte si puede despruiar a otro	36
Qual es el deleyte bueno y qual el malo	36	Si todo deleyte es cosa buena	34	Virtud mas principal en las mugeres qual es	40
Quales y quantas son las preparaciones para ser hermosa una muger	39	Si es natural el deleyte	36	Virtudes que particularmente enamoran	40
Quan necesaria es la hermosura del animo	39	Si el deleyte corporal es bueno o malo	36	Virtud de la grangeria en las mugeres	40
Que pierde una donzella perdiendo la pudicia	40	Si se puede gozar c6 el cuerpo sin gozar tambien con el animo	42	Virtud del silencio en las mugeres	40
Que cosa es el arte	42	Sabiduria que cosa es	37	Virtud del guardar vna muger su casa	40
Quantas maneras de compleffiones tiene cadauno	44			Virtudes embiadas del cielo	52
				Venus porque no enamor6 a Anaxarco	43
R.		T.		Virginidad y pudicia en que diffieren	46
Raptos causados de la hermosura	7	Titulo de hermoso que tal y quan dificultoso	40	Ventaja de las donzellas sobre los otros estados	46
Rapto que cosa es	7	Titulo de cumplidamente hermosa quien lo ha alcanzado	46	Verguença que cosa es	52
Rapto diuino	7	Titulo de cumplidamente hermoso que excelencias tiene	46	Virtudes particulares de Phelippe segundo :	56
Rapto humano	7	Tachas que huuo en los mas principales varones	56		
Rapto bestial	7	Titulo de cumplidamente hermoso quien lo ha alcanzado	56		
		Tres maneras de hermosura			
S.					
Summa hermosa y summo hermoso quien y que tal es	30				

Porque el hauserse imprimido este libro en Italia, y con personas que no tenían noticia alguna de la lengua castellana, y con mucha prissa por la que el author les daua, y el tenia de ir en España, y por el poco lugar, y muchas absencias por las quales era necessario andar mudando correptores, ha salido con infinitos errores, assi de palabras enteras y algunas letras que faltan, como en la ortografia, ha parecido notar aqui solamente como han de dezir las palabras erradas que pueden variar el sentido; Y, quanto a las letras y ortografia, por evitar la prolixidad se ruega al lector que por ello nos tenga por escusados, y por lo uno y lo otro no se ensade.

El primero numero significa las hojas, el segundo por cuenta castellana es la plana, y el tercero los ringlones.

Fol.	plan.	ringl.	Fol.	plan.	ringl.
1.	y.	8. porfiado	38.	j.	47. su primera) y. 48. pue-
5.	j.	29. os hē) y. 29. aquellos			dan.
7.	y.	25. cosa) 26. la hermosura	39.	j.	25. que entre
9.	j.	40. y la de	42.	j.	36. y que desde) 48. los
11.	j.	49. los cuerpos			cuerpos
11.	y.	14. la de todo	43.	y.	46. siempre que se
13.	j.	32. ella) 12. los ojos	44.	j.	41. de la mañana) y. 3. Cap.
14.	j.	18. es un			XVII.
17.	j.	6. tractando	45.	y.	16. conofcen a todas
19.	y.	48. ni infinita	46.	j.	9. de todas) 48. sentiistes)
21.	j.	36. todas las essencias) y.			49. segun) y. 1. despues
		23. defectos) 39. aque-			de vista.
		llas) 41. trauajando	47.	y.	2. y que por esto) 40. por
23.	j.	37. como porque reluzga			donde.
24.	y.	30. no tienen	48.	y.	15. Caragoça
25.	y.	30. muestre	49.	y.	margin, exēplos de viudas)
26.	j.	32. todos			11. parientes) 37. cora-
28.	j.	23. otras			çon) 38. respue(sta), 44.
29.	j.	6. ole dezian) 11. Ciro)			con tan honroso.
		17. Astomos) 21. han	50.	j.	4. quieren) 11. mas se deue
		de ser) 46. demasiado.	51.	j.	ult. la mejor) y. 25. asidos
30.	j.	8. personas) 9. muslo) 13.	52.	j.	2. van atiento) 10. enten-
		carñosos) 15. denieron			der) 14. Mercurio) 41.
		tener) 21. adreçados.			hijos) 48. entender
30.	y.	14. loar) 33. hauiá			y. 34. alguna) 46. tiempos.
32.	j.	15. suñtentrà) 34. lo qual	53.	y.	7. somos escassos
32.	y.	17. que al entend.) 33. ca-	54.	j.	32. hurtado) 36. Corinθο)
		resciendo			39. de mas de ser) 43.
33.	j.	5. los animales) y. en el			contra gastō
		margin, pues tenien-	55.	y.	17. hija) 32. açucena) 44. de
		dolo moriria la persona			todos.
34.	y.	28. nombre a las	56.	y.	29. por el orden) 47. saue-
35.	j.	20. achaques) 49. Arqui-			mos
		demo) y. 42. dezir	ult.	j.	4. el castigo) 30. escrine
36.	j.	6. obra, 45. a proposito.			

DEL TRACTADO DE LA HERMOSURA, Y DEL AMOR,

LIBRO PRIMERO.

EL QVAL TRACTA DE LA HERMOSURA
a manera de Dialogo, y son interlocutores Filalethio
que quiere dezir amigo de la verdad, y Pe-
rergifilo que quiere dezir porfrado.

DIRIGIDO A LA S. C. R. MAGESTAD
de la Reyna Doña Ana nuestra Señora.

*DE VARIAS OPINIONES Y
dissiniciones de la Hermosura. Cap. I.*

F De donde (en ora buena) es esta uestra uenida tan adesoras?
P. He dado a mis ojos un pasto (como dicen) por excelécia, mi-
rando la mayor hermosura q̄ se puede uer. F. No es esse color
de auer estado quedo, ni uendria la cara tan encendida. P. No lo ha de
estar? si la hermosura es (como Platon dize) el resplandor de un gran-
dissimo bien, tan estremado y tan grande, que con sus arreboles quita
la uista, priua de juicio, y enciende la cara? F. No puede ser hermosu-
ra, si causa tales efectos. P. Porque? F. Porque la hermosura alumbra
la uista y el entendimiento parà conofcer lo q̄ perfectaméte es hermo-
so, y enciende el animo de un intrinseco desseo de gozarlo. P. Esta será
por uentura la hermosura que al anima toca; mas yo no hablo sino de la
corporal. F. Digo que la que quereis entender, no es propriamente, ni
se puede llamar hermosura; sino que del uulgo está esse uocablo intro-
duzido, al qual cada uno a tiento da la dissinicion que quiere; Pues ue-
mos que Plotino la tiene por una blanda y alagueña uista y apparen-
cia; los Arithmeticos por el numero nones, comparandola al numero
de tres; Y Socrates por una tirannia de poco tiempo. P. Y como tiran-
nia, pues a los mismos tirannos tiranniza. F. Platon dize, que es un
priuilegio de naturaleza; Y (segun Theofrasto) es un engaño encubier-
to. P. Y mas, si hay alguna enfermedad secreta; F. Dize Theocrito, que
es una mancha blanca; Carneades la llama reyno de cuydados con de-
fassoiego; y Dionisio Ariopagita la toma por la misma anima del mun-
do. P. Bien por cierto; aunque otra dissinicion mejor le daría yo segun
el tiempo que corre. F. Como? P. Sanguijuela de hazienda. F. Parà esso

Effectos de la her-
mosura.

Opiniones varias
acerca de la her-
mosura.

DE LA

mejor sería, Harpia, porque la Sanguiuela se harta, y la harpia es infaciable; y en fin esto que uulgarmente llaman hermosura en las personas no es hermosura sino una cierta particular gracia, que si a uno parece bien, a otro parece mal, como el gusto en la comida; que muchos gustan de aquello que a otros desagrada; y lo que parece dulce al sano, amarga y es desabrido para el enfermo; De donde claramente se puede ver su imperfection; y todo, porque nunca se hallò donzella, ni otra persona que absolutamente y del todo hermosa fuese; sino que, si alguna por suerte ha uenido a alcanzar algunas mas partes de buen parecer que otra, aquella ha sido llamada hermosa, y mas estimada, no solamente de las otras personas, mas aun de los que antiguamente eran tenidos por Dioses, y no hay que dudar sino que la mayor hermosura, que hay en un cuerpo humano es imperfection y manquedad sino està con las uirtudes acompañada; Y que sea la uerdad, Zeusis con escoger entre muchas dözellas Chrotoniatas las partes mas bien hechas nunca pudo pintar a Helena perfectamente hermosa; Ni Luciano con sacar las mejores partes de las mas acauadas estatuas que huuiesse, pudo sacar vna que fuese del todo perfecta; Y por el contrario Achilles alcanzò nombre de hermoso, por que juntò la uirtud y el ualor con aquella lindeza y buena disposicion de cuerpo q̄ tenia; Y el mismo nombre alcanzò Helena por su buena gracia y raras uirtutes hasta que se lo escureció el odio que todos le tuuieron por hauer sido causa de tanta destruccion, como la de Troya. De manera que no hay termino ni tino en estas diffiniciones, ni lo puede hauer, pues no lo hay en la misma hermosura, que llaman corporal; y tambien por que cadauno aplica la hermosura a todo aquello que mas dessea gozar, como uemos que el goloso pone toda la hermosura en el comer y beuer, el regalado en sus gustos y deleites, el couarde en el sosiego de la infamia y uileza, el auariento en el cieno de la hazienda, el ualeroso en la spuma de la honra, el ambicioso en el humo de la reputacion, el principe en el uiento de la prosperidad, el galan en el engaño de ser uisto, el lisongero en el uicio de la mentira, y el uellaco en la misma uellaqueria. P. es uerdad cierto, que infinitas uezes he oido dezir, o que hermosa mentira, y que hermosa uellaqueria. F. Tambien se llama comunmente hermoso aquello a que mas afficion se tiene, como los edificios, la caça, la poesia, el juego, los colores, los uestidos y la musica. P. Bien està que a estas maneras de hablar comunes no se les ha de dar credito. F. Antes los platonicos lo dicen tambien. P. Y que razon dan para que se halle hermosura en estas cosas? F. Dizen que dellas unas nos aplazen y otras no, y que las que nos agradan desseamos gozar, y a las otras aborrescemos; y, como ellos dizen que todo lo que agrada y nos mueue a desseo de gozarlo es hermoso, y lo que no, es feo, asi quieren que aya en ellas hermosura y fealdad. P. Si por ay lo lleuais tan poco falta quien dize que la hermosura no es otra cosa que tener salud, ser rico, y honrado. morir uiejo, hauer alcanzado de uida a muchos parientes, y poder ser de sus hijos enterrado. F. Es burla; porque desta manera la hermosura no sería comun a todo el mundo inferior, ni a los cuerpos intelectuales ni celestes, adonde no hay hijos ni uejez, sino propia de los hombres; y no sería otra cosa la hermosura, que lo que llamamos dicha; Tambien

otros

Achiles porque
fuè hermoso.

Helena porque y
hasta quando fue
hermosa.

Hermosura mal
aplicada.

Opiniones acer-
ca de la hermosu-
ra.

Opiniones acer-
ca de la hermo-
sura.

otros quieren que la hermosura sea lo mismo, que el provecho; però, como el provecho es menester que aproueche para alguna cosa, y muchas vezes aprouecha para mal, y la hermosura jamas es causa de mal alguno, porque es rayo de la misma bondad, uiene a ser esta diffinicion muy agena de la uerdad. Assimismo dize Hippias, que una donzella, que al parecer de todos es hermosa, es la misma hermosura. P. en buena fee, que esse filosofo deuia ser discreto, y aun buen cortesano. F. Antes no podia dexar de ser cortesano en dezir esto, lo uno por lifongear, y lo otro por mentir. P. Luego no dixo uerdad? F. Ni por pensamiento; porque la hermosura es aquello, por lo qual una cosa es hermosa, y todauia leemos de la hermosa mona de Heraclito, y uemos otras muchas cosas como un uaso, una Oracion, una flor, una uihuela, y una yegua, las quales son hermosas, mas no por causa de la donzella hermosa; y demas desto pintad una donzella la mas hermosa de todo el mundo, y uereis que quanto pareciere hermosa a par de las bestias, tato parecera fea comparada con las personas diuinas; por donde entenderéis que no solamente ella no es la causa de ser hermosas las otras cosas, mas no es sino sujeto de la hermosura que ella alcanço. P. En otra parte tambien fue Hippias de parecer que el Oro es la misma hermosura, porque con el se hermosean las cosas. F. en esto assimismo se engaño muy mucho, pues aquel efecto de hermosear no es simple y general a todas las cosas; mas el de la hermosura si, la qual es causa de que todas las cosas lo sean; Y el Oro no lo es sino particularmente de aquellas que parecen bien doradas, como la plata de las que parecen bien plateadas; y que fea la uerdad, poned un poco de Oro en los carrillos de una donzella hermosa, y uereis como no solamente no acrecienta su hermosura, mas la deshaze: Por otra parte Menandro Platonico la tiene por una cierta gracia, que por la influencia del cuerpo resplandesce en el mismo cuerpo; y es tambien falsissimo, porque uendria a excluir la hermosura de las cosas artificiales; Otros dicen que es una proporcion de las partes y el todo, y una commensuracion del todo con las partes; y allà tira Ouidio, afirmando que es una conformidad, conueniencia, y composicion de partes y disformes; y lo mismo quiso entender Homero quando dixo que todas las vezes que unas cosas diuersas disformes y dessemejadas concurren a hazer orden y concierto de composicion, pueden concordar y parecer bien por uia de razon de proporcion en cierta manera, y aun sin ella, pareciendo que la hermosura no es otra cosa que una concordia de tales partes; Y poco apartada desta uà la diffinicion que Plotino le dà diziendo que la hermosura en efecto no es otra cosa que una gracia que nasce juntamente con el concierto de muchas partes, cuyo contrario es la fealdad quando las partes no se conciertan bien; porque la fealdad no es otra cosa que un desconcierto de las partes, y aun de una sola parte. Algunos por otra parte la llaman mezcla de figuras y colores; y otros casi comprehenden estas diffiniciones en una sola diziendo que la hermosura es una proporcion de partes con alguna suauidad de colores. P. ah, esta misma es la que yo digo, y en uerdad que temia no quedasse olvidada y excluida. F. Antes por ser falsa la diffinicion merecia quedarlo; porque, como esta dispuscion de partes solamente se puede hallar

Opinion acerca de la hermosura.

Opinion acerca de la hermosura

Mona hermosa.

Opinion acerca de la hermosura.

en las cosas compuestas, es cierto que, si solamente en ella consistiese la hermosura, ninguna de las cosas simples seria hermosa, como el Sol, la Luna, la luz, y qualquier puro color, la uoz, el resplandor del Oro, la blancura de la plata, las sciencias, el anima, y otras cosas que son simples, y las llamamos hermosas, y maravillosamente nos deleytan; tras esto dentro de toda aquella proporcion se incluyen las partes de aquel cuerpo proporcionado, y la proporcion no está en cadauna dellas, sino en la junta de todas; y, pues la proporcion del cuerpo nasce de las partes, las cuales en si no la tienen, parece disparate que aquellas cosas que de suyo no son hermosas uengan a formar Hermosura; Tambien muchas vezes acaesce que sin mudarse la misma proporcion, y figura de las partes, sino que la deste año es la misma q̄ la del passado, se muda el amor y afficion, no agradando el cuerpo tanto despues como antes; lo qual no acaesceria, si aquella proporcion y figura fuesen hermosura; porque, si lo fuesen, tâto duraria la afficion, quanto ellas durassen. P. Y la figura no es lo mismo que hermosura? F. Antes son tan diferentes, que no ay cosa que mas tarde en uenezca que la figura, ni que mas presto se acabe q̄ la hermosura, Demas desto de ordinario uemos enamorar mas unas donzellas de no tan buenas faciones, y aun ser tenidas por mas hermosas que otras que las tienen mejores; de donde podemos claramente sacar, que la hermosura es una cosa, y la disposicion y proporcion es otra; y por la misma razon tanpoco consiste la hermosura en la suauidad de colores, pues por la mayor parte mas claro y gracioso está el color en la mocedad, que en la uejez; y en las personas que son de una misma edad se halla muchas vezes que, si la una tiene mejor color, la otra tendrà mas lindas faciones; y, como la una enamora con solo su lindo color, la otra enamora con solas sus lindas faciones; y por aqui ueremos quanto se engañan tambien los que dicen que la Hermosura es una mezcla compuesta de figuras y colores; por que, si esto fuese, ni las sciencias ni las uozes, las cuales carecen de colores y figuras, ni las luzes y colores en los quales no hay figura, serian hermosas. P. Bien estoy en que no se admita esta diffinicion, principalmete porque no queden escluidas las cosas simples; però no se yo porque entre ellas comprehendais el Sol, la Luna, y las Estrellas? pues tienen proporcionada hermosura de la figura circular que es la mas hermosa de todas las figuras, la qual es en si hermosa, y contiene partes. F. Así es, que la figura circular es en si hermosa; mas su hermosura no es proporcion de las partes la una con la otra ni con el todo, por que sus partes son de una manera misma, en las quales no caue proporcion alguna; ni tanpoco la hermosura de la figura circular es aquella que haze al Sol, a la Luna, y alas Estrellas Hermosas; que, si esso fuese, qualquier cuerpo orbicular tendria la hermosura del Sol. P. Si la hermosura del Sol, de la Luna, y de las Estrellas, y la de sus figuras circulares no los hazen Hermosos, qual será su hermosura? F. Será lo su resplandor y su luz, la qual en si no es figura, ni tiene partes proporcionadas; y conforme a esto tanpoco el resplandesciente fuego, ni el reluziente Oro, ni las luzidas y preciosas piedras serian hermosas; porque todos estos son simples, y de una misma naturaleza las partes y el todo sin diuersidad proporcionada; y así segun ellos el todo seria lo hermoso, y ninguna parte lo seria.

de la hermosura.

de la hermosura.

Mora hermosa.

Hermosura y figura en que difieren.

de la hermosura.

Hermosura del Sol qual es.

seria, sino teniendo respecto al todo; Tambien uereis un rostro estar a ratos hermoso, y a ratos feo, con ser la proporcion de las partes al todo una misma; Por donde se uee claramente que la hermosura no consiste en la proporcion de las partes; De mas desto dan a entender con esta su proporcion de partes que no ay (como tengo dicho) hermosura en los colores, y que la luz, siendo la cosa del mundo mas hermosa, y la que lo hermosea no se podria llamar hermosa, y asimismo en el sentido del oido la suave uoz no se diria (como se dize) hermosa; y, si quieren que la hermosura de la musica sea la concordancia de las partes, que tal fera la hermosura intelectual? y, si dixeren que es el orden de la razon, que diran de la inteligencia de las cosas simples? y de la purissima diuinidad que es la summa hermosura? Por manera que, si bien lo considerais, hallareis que, aunque se halle hermosura en las cosas proporcionadas y concordantes, la hermosura esta mas adelante de essa su proporcion; por donde consta que no solamente se halla hermosura en los compuestos proporcionados, mas mucho mas en los simples. P. Dessa manera pareceme q tambien los desproporcionados podrian ser hermosos? F. Esso no; por que los desproporcionados son faltos y malos, y ninguna cosa mala es hermosa; pero no por esso la proporcion es la misma hermosura, pues q ay muchos de los q no sō proporcionados ni desproporcionados q son muy hermosos, por q no sō compuestos, y mas, q en los proporcionados y concordantes se hallan muchos q no son hermosos, por que no toda cosa hermosa y buena es proporcionada, y en las cosas malas se halla tambien proporcion y concordancia, como se uee por el refran que dize que el cobdicioso y el trampofo presto se conciertan, y el temor se acompaña con la crueldad, y la prodigalidad con el hurtar; por manera q no toda cosa hermosa es proporcionada, ni toda cosa proporcionada es hermosa, como estos dizen. P. Valame Dios, que con tantas diffiniciones aun no hauemos hallado una uerdadera? pues en uerdad que no hauemos de parar hasta hallarla; y assi ueamos si se os acuerda de algunas otras mejores. F. Muchos son de parecer que la hermosura es una añadidura de una cosa buena. P. Que añadidura ha menester la cosa buena? F. Para ser buena, ninguna; mas para ser hermosa ha menester hermosura. P. Como? toda cosa buena no es hermosa? F. Luego uos creays que bueno y hermoso son una misma cosa? P. Es la uerdad; porque, como me negareis uos que toda cosa hermosa no sea buena? y toda cosa buena no sea hermosa? F. Porque las cosas buenas cada uno las puede dessear para si, o para otra persona a quien el quiera bien, mas la cosa propiamente hermosa se dessea solamente para si mismo. P. Por qual razon? F. Por que lo hermoso es apropiado a quien lo ama, a causa de que muchas ueces lo que a uno parece hermoso no suele parecerlo a otro; mas lo bueno es de suyo comun; y assi las mas ueces lo que a uno parece bueno lo parece tambien a muchos. P. Antes yo ueo que toda cosa buena (ni mas ni menos que la hermosa) parece buena a unos, y a otros no, pues es muy ordinario q al uicioso los malos lo tienen por bueno, y por esso lo siguen; y los buenos lo tienen por malo, y por esso lo aborrescen y huyen del; y lo contrario es del uirtuoso; de manera que lo mismo passa por la cosa buena q por la hermosa. F. Hauceis de sauer que como al que tiene sano el gusto lo dul-

Hermosura del mundo mayor qual es.

Hermosura por uia de proporció en quien.

Opinion a cerca de la hermosura.

Hermoso y bueno en que diffieren.

lo dulce le parece dulce, y lo amargo le amarga, así los que tienen recta y templada voluntad tienen y juzgan lo bueno por bueno, y lo malo por malo; y, como a los enfermos alguna vez lo dulce amarga, y lo amargo parece dulce, así al que tiene su ingenio estragado y la voluntad destemplada lo bueno parece malo, y lo malo tiene por bueno; por manera que, como lo dulce aunque amargue al enfermo no dexa en efecto de ser dulce, así lo bueno, aunque del uicioso sea tenido por malo, no por esto dexa en efecto de ser verdadera y comunmente bueno. P. Y esto mismo no pasa también por la cosa hermosa? F. No por cierto; porque lo hermoso no es comunmente hermoso a todos los uirtuosos y de sano juicio; porque, aunque la cosa hermosa sea a todos los uirtuosos comunmente buena, a contescerà que a un uirtuoso parecerá no solamente buena, mas tan hermosa que le tome amor, y a otro uirtuoso no parecerá sino solamente buena y no hermosa, y así no se mouerá a amarla; Por manera que, como toda cosa buena y mala es en el animo semejante a la dulce y amarga, porque comunmente lo dulce es dulce y lo amargo es amargo a qualquier sano gusto, así toda cosa hermosa y no hermosa es en el animo semejante a la sabrosa y no sabrosa; por que, aunque lo dulce sea dulce, puede sauer bien a unos y mal a otros; y por esto, como se halla una cosa que comunmente para con todos los sanos es dulce, mas a unos sabe bien y no a otros, así se halla una persona, o otra cosa que para todos los uirtuosos es buena, mas a unos parece solamente buena, y a otros no solamente buena, mas tan hermosa que le toman amor. P. Bien está quanto a la diferencia que poneis del juicio sano y estragado; mas, tratando solamente del sano, pareceme que en fin confesais, que toda cosa hermosa es buena. F. Es verdad que no lo niego, però vulgarmente se suele negar. P. De que manera? F. Porque dicen que, como hay algunas cosas que parecen hermosas y son malas, así hay otras que parecen feas y son buenas. P. Esto no ha lugar, porque a quien una cosa parece hermosa también le parece buena por aquella parte que le parece hermosa; y, si en efecto es buena, en efecto también es hermosa; y a quien una cosa parece fea también le parece mala por la parte que es fea; y si en efecto es mala, en efecto tampoco es hermosa. F. No dezis mal, no obstante que quanto a la apariencia mas lugar ha lo hermoso que lo bueno, y quanto al ser mas lo bueno que lo hermoso; mas, aunque fuesse así (como uos dezis) que toda cosa hermosa fuesse buena, o sea en serlo, o en parecerlo, no por esto toda cosa buena es hermosa. P. Que cosa hay buena que no sea hermosa? F. La comida y beuida sabrosa y sana, el olor suave, y el ayre templado sin duda son buenos, però ninguno los llamará hermosos. P. Estas cosas, aunque yo no las llame hermosas, no dexarè de creer que lo son; porque, si no fuesen hermosas, seria menester que fuesen feas, pues ser una cosa buena y fea es gran contrariedad. F. Bien está que bueno y feo de una misma parte no pueden estar juntos, però no siempre es verdad que toda cosa que no es hermosa sea fea. P. Pues que será? F. No será fea ni hermosa, como son muchas cosas del numero de las buenas, porque bien ueis que en las personas humanas, en las cuales caue bondad y hermosura, se hallan algunas que no son hermosas ni feas, quanto mas en muchas suertes de cosas buenas, en las cuales no caue hermosura ni fealdad, como las que he dicho, que uerdaderamente no son hermosas ni feas; mas entre las perso-

nas y

sub. et. uirtu. et. illi.
In. p. ro. y. u. et. illi.

sub. et. uirtu. et. illi.
In. p. ro. y. u. et. illi.

sub. et. uirtu. et. illi.
In. p. ro. y. u. et. illi.

sub. et. uirtu. et. illi.
In. p. ro. y. u. et. illi.

Bueno y hermoso
qual es.

Bueno y feo no
cabe junto.

Vna cosa no her-
mosa si es siempre
fea.

No hermoso ni
feo qual es.

nas y las cosas hay esta diferencia, que quanto a las personas dezimos, que no son hermosas ni feas, quando siendo hermosas en una parte, y en otra feas, no son del todo hermosas ni feas; mas las cosas buenas que os he nombrado y las otras sus semejantes no son hermosas ni feas del todo ni en parte. P. Quiero concederos que haya essa neutralidad que dezis en las cosas que haueis nombrado, que aunque sean buenas no son hermosas ni feas; mas de aquella composition de hermosura y fealdad en las personas neutrales, las quales siendo por una parte hermosas y por otra feas quereis que no sean hermosas ni feas, yo querria algun exemplo para entenderlo mas claro. F. No ueis muchas personas que no son sauios ni ignorantes? P. No caigo en ellos; però dezidme quien son? F. Los bienintencionados que creen la uerdad, y tienen buena opinion. P. Como puede dexar de ser sauio el que cree la uerdad? F. Por que no se llama sauio el que solamente cree la uerdad, sino el que la faue por razon, o por sciencia. P. Y como puede dexar de ser ignorante el que no la faue por razon, o por sciencia? F. Porque la cree, y tiene buena y derecha opinion; y desta manera se hallan muchas cosas que ni son hermosas ni feas; y por esso dizen que la hermosura es añadidura de una cosa buena; por manera que, para que una persona, o otra cosa buena sea hermosa, es menester que se le añada la hermosura, pues sin ella lo bueno no es hermoso; Però ni esta tampoco es uerdadera diffinicion comun, porque la hermosura intelectual siendo buena y hermosa en simple unidad no ha menester añadidura, como por lo que adelante se declarará, quedareis mas enteramente satisfecho.

Personas no hermosas ni feas quales son.

Personas no sabias ni ignorantes quales son.

Sauio quien es.

De la diffinicion de la Hermosura en general.

Capitulo . 11.

P Saueis que ueo; que aunque esta diffinicion fuesse buena, no se mas que con las passadas que cosa sea hermosura, no diziendo mas de que es añadidura de lo bueno, porque será necesario declarar tambien que cosa es primeramente esta añadidura que se llama hermosura. F. Largo discurso sería menester para declarar y diffinir que cosa es propiamente hermosura, porque muchos la ueen y la nombran, y no la conocen. P. Quien hay que por lo feo no conozca lo hermoso? F. Es uerdad que todos conocen lo hermoso, mas pocos entienden qual sea aquella cosa, por la qual todas las cosas hermosas son hermosas, que es la hermosura. P. Essa pues por uida uestra que me digais qual es? F. Para esso no es menester mas de leer lo que dizen Proculo, y Yamblico. P. Que dizen? F. Proculo no de los peores Platonicos dize en el libro que scriuió de la hermosura y del amor, que bueno justo y hermoso son una misma cosa desta manera; bueno, quando cria; justo, quando haze, y cumple con cada qual segun su merecimiento; y hermoso, quando atrahe; por manera que la propiedad de lo hermoso es atraher; y por esta razon afirma que solo el mismo Dios es el centro de todos ellos, al derredor del qual pone que le rodean quatro cercos de hermosura, que son la mente o entendimiento, la anima, la naturaleza, y la materia, en los quales se comprende todo el uniuerso, y a estos quatro cercos los figura desta manera;

pone

Propiedad de la hermosura.

Opiniones acerca de la hermosura.

Propiedad de lo hermoso.

Cercos de la hermosura.

pone que el entendimiento está sempre firme; que la anima de fuyo y para sí es mouediza; que la naturaleza se mueue en otro y para otro; pero que no es mouida de otro; y la materia que se mueue en otro, y es mouida de otro; y declara que Dios es el centro de todos estos quatro cercos; por que Dios es la misma hermosura, la qual es hermosura a sí mismo y al uniuerso comprendido en estos cinco cercos; Y dessa manera Dios como hermosura, que simplemente la es a sí mismo, se ha de imaginar que es el punto indiujsible de todos estos cercos; y como hermosura que la pone en la mente o entendimiento; en la anima, en la naturaleza, y en la materia se tiene por aquel centro, por el qual el entendimiento, la anima, la naturaleza, y la materia procediendo se esfuerzan siempre de uoluer en el mismo, y por todas partes con todas sus fuerças lo andan siempre rodeado a manera de cercos como el lo figura; y esto es lo que dize Proculo. P. Y Yamblico? F. Dize que el soberano ser de Dios es summa bondad; y que la hermosura no es otra cosa que un rayo, el qual saliendo de la summa bondad discurre por todas las cosas, coméçando en la mente, o entendimiento angelical; y de ai en la anima del uniuerso, y en todos los animos; luego en la naturaleza; y ultimamente en la materia de los cuerpos, la qual necessariamente mana de otra mas principal, que es summa hermosura diuina; porque la propiedad de la hermosura es hermohear; y como solo Dios es el que hermohea todas las cosas, assi solo Dios es la misma summa y uerdadera hermosura. P. Por cierto mucho me ha contentado el subtil artificio de Proculo; y la uerdadera opinion de Yamblico, però yo no tracto de la hermosura de Dios, sino que desseo sauer que cosa es esto que llamamos acá hermosura, pues no quereis que lo sea aquello que ha causado la alteracion en mi anima, y el encendimiento de color en mi rostro que uistes poco antes, y esto es lo que yo querria que me declarassedes. F. ya haueis uisto quan uarios pareçeres ha hauido sobre la diffinicion de la hermosura, lo qual es he puesto delate como menos propriamente acertados, y aun para que mejor despues se pueda dar a entender; porque la mas uniuersal diffinicion que (a mi juicio) puede tener, será diziédo que la hermosura es una gracia la qual siendo conosciada deleyta al animo, y lo mueue a amar; y que toda persona, o otra cosa en quien tal gracia se halla, es hermosa; mas que aquella persona, o otro cosa que fuere buena y en ella no se hallare esta gracia ni es hermosa ni fea. P. Como? F. no es hermosa porque no tiene gracia; y no es fea, por que no le falta bondad; y aquello, a quien estas dos cosas (conuiene a saber) la gracia, y la bontad faltaren, no solamente no será hermoso, mas será malo y feo; y assi esta es (a mi pareçer) la mas acertada de todas las diffiniciones que han dado a la hermosura, de baxo de la qual se comprehende lo que uos descais sauer.

De la Hermosura humana. Capitulo. 111.

PNo hay duda, sino que con esta diffinicion que ultimamente haueys dado a la que llamamos hermosura en todas las cosas generalmente, diziédo q̄ es una gracia, la qual siendo conosciada deleyta al animo y lo mueue a amar, uamos muy cerca de acertar, por respecto de los efectos

Opiniones acerca de la hermosura.

Propriedad de la hermosura.

Opiniones y diffinicion de la hermosura.

Persona hermosa qual es.

Persona no hermosa ni fea qual es.

Persona mala y fea qual es.

efectos que esta hermosura causa; porque sin duda es deste mismo jaez la que a mi me haze la guerra; Pero, por ser esta diffinicion tan uniuersal que se estiende a otras cosas fuera de las personas, querria que particularmente me dixessedes de la humana para desengañarme desta enemiga mia, que con su uista me parò qual me habeis uisto. F. Esta que uos y los mas llamais hermosura en los cuerpos humanos, y dais a entender que por ella es hermosa una persona sin conoscerla como deue ser conocida, antes la adorays para el fin de uuestras sensualidades, habeis de saber que, no obstante que es una de las especies desta gracia, y casi tiene la misma diffinicion, no es propriamente hermosura; ni tampoco es aquella gracia que propriamente es hermosura en general; sino una particular gracia, o (hablando mas propriamente) un cierto donayre de que particularmente se halla una persona dotada, el qual deleyta al animo, y lo mueue a amar, y como piedra y man) atrahe, grangea y roba las uoluntades; y por marauilla se halla esta en todas las partes, sino que una donzella, o otra persona la tiene en la boca, otra en los ojos, otra en el conuersar, otra en el andar, otra en cantar, y otras en otras partes; Y esta particular gratia tiene tanta uirtud y fuerza, que (aunque todo lo de mas sea feo) despues de hauer ganado la uoluntad al hombre, ocupa de tal manera el cuerpo de la donzella querida, que (no hechandose de uer lo feo) haze que toda le parezca hermosa; y que sea la uerdad a Achilles pareció Briseida toda hermosa, por la particular gratia que tuuo en su natural color, a Orpheo Euridice, por la que tuuo en sus dedos y cauellos, a Horatio Glicera, por la que tuuo en la frescura de las carnes, y en su buena disposicion; a Eneas Lauinia, por la que tuuo en sus rubios cauellos y coloradas mexillas; a Neptuno Tyro, por la que tuuo en su limpia y resplandesciente blancura; Y a Propercio pareció toda hermosa Cynthia por la rara gracia que tuuo en sus lindos ojos: Y (por ser infinitos los exemplos) de aqui viene la falsa opinion de aquellas, a quien parece que la hermosura tiene cuerpo por quanto a todo el cuerpo ocupa; Y aquel encendimiento que traheis en la cara no nasce de resplandor alguno; sino que esta gracia y donayre penetrando al corazon lo apremia, y constriñe a tan feruiente desseo de gozarla, que con grande ansia anda siempre desafossegado, y para el rostro encendido; por donde podeys acauar de entender que cosa es esta que llamays hermosura en los cuerpos humanos, la qual no puede tener mejor diffinicion que esta; y la misma es la que loan de Hyppia mayor, y de Fedro en el simposio, y aun de Socrates, sino que ellos hablan generalmente de la hermosura uniuersal, debaxo de la qual se comprehende tambien la particular humana corporea, diziendo que la hermosura es una gracia, por la qual (siendo conocida) todas las cosas animadas y no animadas, simples y compuestas quedan agradables al alma mediante el entendimiento la uista y el oido, y agradando deleytan, deleytando atrahen, atrayendo encienden de amor, y enamorando ponen desseo de gozarlas. P. Antes por ai claramente ueo que, si la hermosura corporea es gracia que nos enamora, esta gracia corporea es propriamente la misma hermosura. F. Y en que lo ueys? P. En lo que passa por nuestros animos, los quales en efecto se enamoran, y se aficionan y sugetan a la cosa amada por sola la gracia que hay en ella; lo qual no podria ser, si la gracia no fuese la propria hermosura, cuya propiedad es enamorar nuestras al-

Hermosura humana que cosa es

Virtud y fuerza de una particular gracia.

Gracia particular de Briseida.

Gracia particular de Euridice.

Gracia particular de Glicera.

Gracia particular de Lauinia.

Gracia particular de Tyro.

Gracia particular de Cynthia.

La hermosura no tiene cuerpo.

Propriedad de la hermosura humana,

Opiniones acerca de la hermosura.

Gracia corporea y hermosura en que differen.

mas. F. Que essa gracia corporea sea propriamente la misma hermosura, es grande error; porque aquella misma gracia es hermoſeada de la propia hermoſura, como claramente os lo moſtrarè ſi me eſtays atento. P. De muy buena gana; mas querria que primero me diſſedes a entender de que manera la gracia o hermoſura mueue nueſtra anima a amar. F. Haneys de ſauer que en aquel instante que la hermoſura entra en nueſtra alma ay dos mouimientos, de los quales el uno naſce del conoſcimiento o noticia de la hermoſura, mediante el qual conoſcimiento la hermoſura uà encaminada a nueſtra alma; Y el otro procede del amor que naſce deſpuès de conoſcida. P. De que manera cauſa la hermoſura eſſe ſegundo mouimiento que procede del amor? F. Entrando a nueſtra alma mediante el entendimiento la uiſta y el oido. P. Ah, aqui os eſperaua; porque (ſegun la vulgar opinion) entra mediante ſolos los ſentidos, y aun todos. F. muy mucho os engañays en negar que la hermoſura entra a nueſtra alma por el entendimiento, pues no quadraria bien al miſmo entendimiento; y tras eſſo añadir que entra por todos los ſentidos. P. Porque? F. Por muchas razones, y ſpecialmente por dos: La una, porque nos conſta que, como una hermoſura entra en nueſtro animo mediante la uiſta como la del cielo, y otra mediante el oido como la de las uozes, y otra mediante entrambos ſentidos juntos como las lindas faciones con la habla bien entonada en una donzella, aſi entra otra por el entendimiento, que es la de las uirtudes y buena crianca de una perſona, como adelante mas largamente ſe tractarà; Y eſta, aunque muchas uezes eſtã ſola, otras muchas ſe halla acompañada de las otras dos en una miſma perſona; Y la otra es, porque la hermoſura no puede entrar a nueſtra alma por los otros tres ſentidos. P. La razon? F. Porque, no obſtante q̄ en ellos haya coſas buenas templadas y deleytables como en los otros dos, no ſe hallarà en los objectos deſtos tres ſentidos materiales que ſon el olor el guſto y el tacto aquella gracia que mueue nueſtra alma a proprio amor, que es la que diſen hermoſura, ſino ſolamente en los otros dos ſentidos ſpirituales, que ſon la uiſta y el oido; y aſi la ſabroſa y ſana comida y beuida, el ſuaue olor, el ayre delicado, y el templado exercicio con toda ſu bondad ſuauidad templanca y utilidad de cadauna deſtas coſas neceſſarias a la uida de los hombres y de los animales no ſon hermoſos; pues en las facultades deſtos tres groſſeros y materiales objectos nueſtra alma ni halla gracia ni hermoſura que la mueua a amar lo hermoſo, mas ſolamente ſe halla en el objecto de la uiſta como ſon las lindas formas y figuras, las lindas pinturas, el lindo orden de las partes entre ellas para el todo, los lindos y proporcionados instrumentos, los lindos colores, la linda y clara uoz, el lindo Sol; la linda Luna, las lindas Eſtrellas, y el lindo Cielo; porque en el objecto de la uiſta por ſu ſpiritualidad ſe halla gracia, la qual ſuele entrar por los claros y ſpirituales ojos a deleytar y mouer nueſtra alma a amar aquel objecto y gracia q̄ llaman hermoſura; Y tambien ſe halla eſta gracia en los objectos del oido, como la linda habla, la linda oracion, la uoz, la muſica, la conſonancia, la proporcion, y harmonia, en cuyas ſpiritualidades aſi miſmo ſe halla gracia que mueue a delectacion y amor del objecto del oido mediante ſu ſentido; Por manera que en los objectos de los tres ſentidos del olor del guſto y del tacto, por ſer materiales, no ſe halla gracia de hermoſura, ſino en las coſas hermoſas que tienen del ſpiritual; las qua-

La hermoſura de que manera ena-
mera.

en el entendimien-
to de la hermoſura

Objectos del o-
lor del guſto y
del tacto.

Objectos de la
uiſta.

Objectos del oido

las quales entran a nuestra alma por los dos sentidos de la uista y del oido, y por el entendimiento. P. Dessa manera las cosas hermosas no se comprehenden sino por estas tres uirtudes de la uista del oido, y del entendimiento? F. Otras dos hay, las quales son mas spirituales que la uista y el oido; Mas, porque se encierran debaxo del entendimiento, no he hecho mencion dellas. P. Todauia desseo sauer quales son. F. La una es la imaginacion y fantasia, la qual compone, discerne, y piensa las cosas de los sentidos, y conofce muchos actos, officios, y casos particulares graciosos y hermosos que mueuen nuestra alma a delectacion amorosa, que es lo que se dize una linda fantasia, y por otro nombre, torre de uiento, un lindo pensamiento, una linda inuencion; y la otra es la razon intellectiua, la qual mucho mejor que la otra conofce lo hermoso, porque comprehende gracias, lindezas, y hermosuras uniuersales corporeas, y incorruptibles en los cuerpos particulares corruptibles, los quales assi mismo mueuen mucho mas nuestra alma a la delectacion y amor, como son los estudios, las leyes, las uirtudes, y las sciencias humanas, las quales todas se llaman hermosas; y el conofcimiento de las unas y de las otras cosas hermosas en fin consiste en la mente o entendimiento, porque ambas estas uirtudes imaginatiua y razonable son partes del entendimiento; mas el perfecto conofcimiento del hombre consiste en la mente o puro entendimiento eleuado y abstracto, que es aquel, el qual contemplando en las cosas diuinas y en las que son eleuadas y abstractas y del todo apartadas de la materia se deleyta y enamora de la summa y uerdadera hermosura que está en el hazedor y criador de todas las cosas, por la qual llega a su ultima felicidad; Y assi, aunque parece que nuestra alma se mueue de la gracia y hermosura que entra spiritualmente por la uista, por el oido, por el pensamiento, por la razon, y por el entendimiento, porque en los objetos dellos por su spiritualidad se halla gracia que deleyta, y mueue nuestra alma a amar, en fin todas estas cinco uirtudes (attento que el pensamiento y la razon son partes del entendimiento) se reduzen a las tres que tengo dicho, que son la uista, el oido y el entendimiento; y por esso cócluyó Socrates que la gracia que es hermosura es lleuada de tres fuerças o potencias de nuestra alma, y tiene su origen de tres objetos. P. Quales son estas que llamays fuerças, o potencias del alma? F. La uista, el oido, y el entendimiento. P. Y que entendeys por los tres objetos? F. Toda cosa que se uee, se oye, y se entiende, o se puede uer, oír, y entender, las quales reduxo Orfeo al resplandor a la uerdura y a la alegría, entendiendo por el resplandor aquella gracia y hermosura del animo, que consiste en la claridad de la uerdad y de la uirtud; por la uerdura la suauidad de la figura y colores, las quales especialmente florescen en la uerdura de la mocedad; y por la alegría aquel contentamiento y deleyte que sentimos en la musica. P. Y que razon hay para esto? F. Porque el gusto y deleyte de todas estas tres fuerças es hermoso. P. Porque es hermoso? F. Porque es el mejor de todos? P. Y porque mejor de todos? F. Porque no tiene estoruo alguno, es facil, spiritual, resplandesciente, y principalmente duradero, y de muy larga vida; y assi, porque todo lo que se oye, uee, y entiende es muy mas deleytoso y agradable que los objetos de todas las otras potencias o fuerças

Las cosas hermosas por donde se comprehenden.

Officio de la imaginacion y fantasia.

Officio de la razon intellectiua.

El perfecto conofcimiento en que consiste.

Opiniones acerca de la hermosura.

Potencia de la anima quales son.

Objeto que corresponde.

fuerças del alma, no se puede negar sino que la gracia, la qual es hermosa, mueue atrahe y enamora solamente por la uista por el oido y por el entendimiento, y que consiste solamente en los objectos destas tres potentias; Por donde uereys que nuestra alma no solamente no se mueue a amar la hermosura de la cosa hermosa que se le representa por todos los sentidos, mastanpoco se mueue a su fin, que es a desseo de gozarla con todos ellos; pues esta claro que, no pudiendo la hermosura entrar a enamorar nuestra alma por todos los cinco sentidos, menos podra mouerla a desseo de gozarla mediante todos ellos; sino que solamente nascera el desseo de gozarla por tantos sentidos, por quantos la hermosura de la cosa hermosa que se representa a nuestra alma la enamore. P. Declaradme mejor esto. F. Quiero dezir que, si por el sentido de la uista se representa una cosa hermosa a nuestra alma, solamente desseara el alma gozar su hermosura con el deleyte de la uista; y, si por el sentido del oido, con el deleyte del oido; y, si por el del entendimiento, con el deleyte del entendimiento: Por manera que la hermosa, quando enamora, causa no solamente los dos mouimientos que diximos en nuestra alma, mas aun tres. P. Quales? F. El primero es el de la noticia, quando se conoscién las cosas hermosas; por cuyo respecto (como tengo dicho) uan encaminadas a nuestra alma. P. Porque primero? F. Porque, si el conosciemento o noticia no precediesse, no hauria amor, pues es imposible amar cosa alguna, de que no tengamos noticia: El segundo es el del amor y afficion, por la qual nuestra alma, despues de hauer conosciido la hermosura, se mueue a desseo de gozarla; y quanto mas perfecto fuere el conosciemento de la hermosura, tanto mas perfecto sera el amor: Y el tercero es el del gozo; el qual, para ser perfecto, ha de ser por todos aquellos sentidos y por los quales el amor y la afficion entraron: Y destes tres mouimientos que causa la hermosa recrescen las tres especies y maneras de amor, en las quales se comprehende todo amor humano. P. Quales son? F. Yo os lo dire sumariamente por no diuertirnos de la materia. De todas las personas humanas por inclinacion natural unos andan muy altos, que son los que se dan a la uida contemplatiua, por la qual se eleuan de manera, que de la uista de la forma corporal suben y se encubran con la contemplacion en la consideracion de la spiritual y diuina; el amor destes se llama contemplatiuo; y estos tales son tan ingeniosos, que siempre uan subiendo para alcanzar las cosas mas altas. Otros andan muy rateros, que son los que se dan a la uida plazentera y deleytosa; y (como si dixessemos) carnal, los quales luego de la uista de la forma corporal baxan a la concupiscencia y desseo del tacto; el amor destes se llama deleytoso; y ellos son tan grosseros, que no paran hasta dar de hocicos en el mas hondo cieno: otros se dan a la uida actiua, o moral, por respecto de la qual se conseruan, y de continuo perseueran en sola la recreacion de uer y conuersar; El amor destes se llama medio; y estos tales quedan (como si dixessemos) en la mitad. P. Por manera que todo amor procede de la uista? F. Es uerdad; pero el amor del contemplatiuo de la uista sube al entendimiento; el del carnal de la uista descende al tacto, y el del medio se conserua y para en la uista y en el oido. P. Pues dezis que el conosciemento de la hermosura precede al amor, y haueys

conosciemento
de la hermosa
concupiscencia

conosciemento
de la hermosa
concupiscencia

conosciemento
de la hermosa
concupiscencia

La hermosa
quitos mouimien-
tos causa.

conosciemento
de la hermosa
concupiscencia

Breue relacion de
todo amor hu-
mano.

Amor contem-
platiuo

Amor deleytoso.

Amor medio.

De donde proce-
de todo amor.

hauéys moſtrado que hay tres ſpecies y maneras de amor, yo querria ſauer ſi todas eſſas tres maneras de amor proceden de una miſma hermoſura, o ſi cadauno dellos tiene ſu manera de hermoſura apropiada para el, y ſi cadauna dellas tiene aſſimifmo ſu nombre proprio como cadauno de los amores. F. No hay que tractar, ſino que, como eſtos amores y cadauno dellos ſon entre ſi diferentes y apartados, aſſi lo ſon las hermoſuras que los cauſan; però hay eſta diferencia que todas las tres maneras de hermoſura pueden cauere en una perſona o en otro ſubjecto, y las de los amores no; Y aſſi conforme a la manera de amor que ſe toma a la hermoſura que ſe ha uiſto y conoſcido, aquella tal hermoſura tiene ſu nombre proprio apropiado al tal amor que della ſe cauſò. P. Pareſceme que no podrè entender bien eſto ſi primero no me moſtrays de que manera cauere tres ſpecies de hermoſura en un ſolo ſubjecto, y como nõ las de los amores. F. Quanto a las hermoſuras (hablando de las perſonas) imaginad una donzella complida de buena proporcion corporal, de gracioſa conuerſacion, y de ſancta uida. P. Bien dezis que la imagine, ſegun ay pocas. F. Y (quanto a otro ſubjecto) tomad un libro muy bien guarneciſido de oro, compueſto con elegante ſtilo, y lleno de doctrina muy alta; o conſiderad q̄ en el ſubjecto uniuerſal de todo el uniuerſo todas las coſas que cauſan amor ſon deleytables, prouechoſas, o honeſtas, las quales cauſando amor neceſſariamente ſeran hermoſas. P. Yã entiendo de que manera cauere tres ſpecies de hermoſura en un ſubjecto; dezid agora, como cauere los amores. F. Hablando de las dos maneras de amor eſtremas, que ſon el contemplatiuo y deleytoſo es coſas muy aueriguada q̄ los que de maſiadamente ſe entregan al amor de las hermoſuras corporal ſon del todo falſos del amor y conoſcimiento de las incorporeas y intellectuales, y eſtan caſti ciegos en ellas; y q̄ los que muy de ueras aman las hermoſuras intellectuales ſuelen menospreciar huir y aborreſcer las corporeas; por manera que no puede cauere el uno adonde el otro tiene hecho ſu aſſiento; Y quanto al amor medio, que es el humano moral y actiuo, ni eſta deſarraygado, ni del todo participa de los otros dos eſtremos; ſino que eſta como un hombre en el ayre con una piedra en la una mano, y unas alas en la otra; que, como la piedra eſtorua la ſubida, aſſi las alas nõ lo dexan caer; porque el amor medio por una parte eſta aſido de la razon intellectiua (aunque no entera) la qual nõ le dexa deſpenarſe del todo en el barranco del deleyte corporal deſenfrenado; y por otra eſta arrimado a la ſenſualidad para las coſas neceſſarias a la uida, la qual le impide la ſubida del entendimiento a la contemplacion y noticia de los deleytes ceſtes y intellectuales. P. Muy bien tengo entendido q̄, como hay mas amores, aſſi hay mas hermoſuras, y la diferencia que ſe halla entre las tres maneras de hermoſura, y las otras tres de amor, en quanto a caber en un ſubjecto; agora podeis proceder declarando de que manera las hermoſuras uienen a apropiarse a los amores, y el nombre que tiene cada una dellas. F. Si la hermoſura entra al alma mediante el entendimiento, y el alma nõ la conoſce, ni haze mas caſo della que para emplearle todo ſu entendimiento, que es como la hermoſura de la ſantidad en la donzella, de la alta doctrina en el libro, y de la pura honeſtidad en todas las coſas del uniuerſo q̄ pueden cauſar amor, a quella hermoſura ſe llama intellectual, por ſer empleado en ella ſo-

Diferentes maneras de hermoſura.

Como todas tres maneras de hermoſura caben en vn ſolo ſubjecto.

Como nõ caben en vn ſubjecto todas tres maneras de amor.

Hermoſura intellectual.

ella solo el puro entendimiento; Si la hermosura entra mediánte el sentido de la uista, o el del oído, o entrambos, y nuestra alma no la conoce, ni se quiere aprovechar della para mas que uer y oír, que es como la hermosura de la graciosa conuersacion en la donzella, del elegante stilo en el libro, y de la moderacion en las cosas prouechosas del uniuerso que pueden causar amor, aquella hermosura se llama animal, por ser de cosas que satisfazen al animo; Y, si la hermosura entra mediánte todos los sentidos, y nuestra alma rendida a la sensualidad la conoce y desea aprovecharse della material y corporalmente, que es como la de sola la proporcion corporal en la donzella, de la guarnicion de oro en el libro, y de las cosas deleytables en el uniuerso, se llama corporal, por ser cosas materiales y corporales. P. Vna cosa hē notado que no me satisface. F. Qual? P. Que no contays la guarnicion del oro entre las cosas prouechosas no haviendo cosa que de mayor prouecho sea. F. Antes no la cuento si no en su proprio lugar; porque aquel amor que se tiene solamente al oro nasce del deleyte de la auaricia, el qual no solamente no es prouechoso, mas es dañoso; y, siendo dañoso, es malo; y, siendo malo, no puede ser hermoso. P. Por cierto que (a mi parecer) no se puede desmenuzar mas esto de la hermosura, que con esta diuision y declaracion de sus tres maneras, que son intelectual, animal, y corporal; y de los tres mouimientos que ellas causan, que son honestidad, prouecho, y deleyte. F. Es assi; y aun mas os quiero dezir; que, como hay tres maneras de hermosura, assi hay tambien tres raptos, como dizen los filosofos. P. Que quiere dezir raptos? F. Raptos propriamente es el mismo nacimiento del amor, o aquel instante quando nasce. P. Y estos tres raptos quales son? F. El uno es aquel que nasce en nuestra alma quando se enamora de la hermosura intelectual, que se uee con los ojos del entendimiento, el qual se llama diuino, porque procede de amor honesto, que es de la sauideria, y de las eternas noticias; y es intelectual y honesto y todo formal sin mezcla ni compañia de materia alguna; y assi en este solo los hombres participan de la hermosura uerdadera. El segundo es aquel que nasce en nuestra alma quando se enamora de la hermosura animal; que se uee con los ojos de la razon; el qual se llama humano, porque procede del amor medio, que consiste en las uirtudes morales, las quales tiemplan los actos sensuales y leuantados de los hombres, y moderan sus delectaciones, y tambien porque este amor se tiene la materia corporea y la forma intelectual y honesta; y tambien porque el hombre es compuesto de cuerpo y de entendimiento; y el tercero raptos o nacimiento de amor, o (por mejor dezir) engaño es aquel que suele tener nuestra alma quando se enamora de la hermosura corporal que se uee con los ojos de la carne el qual se llama bestial, porque procede del amor deleytoso, y consiste en la afición excessiua de las cosas corporeas, y en apetito no templado de la honestidad; ni regido de la razon entera, assi en las sobradas delectaciones carnales, como en la cobdicia y auaricia de la hazienda, y en otras semejantes ambiciones; y tambien porque faltandole esta templanca y moderacion del entendimiento humano uiene a quedar un amor sin entendimiento, y por esso uerdaderamente bestial; y quanto el amor y raptos contemplatiuo y diuino es mas alto, y calificado que el medio

Hermosura corporal.

El amor que se tiene al oro que es el amor de la auaricia.

Raptos causados de la hermosura. Raptos que cosa es. Raptos diuino.

Raptos humano.

Propiedad de las uirtudes morales.

Raptos bestial.

El amor deleytoso es el que consiste.

medio humano, tanto mayor es su hermosura, mas suave y satisfactoria su delectation, y mas entrañablemente deseada de quien la conoce, que la hermosura y delectation de las otras uirtudes morales y amor humano: Y assi podreys tambien entender que quanto el amor y raptio medio humano haze uentaja al delectoso y bestial, tanto mayor y mas excelente es la hermosura animal, y el deleyte del que ama en la cosa amada, que la hermosura corporal y las corporeas y exorbitantes delectationes corporeas y bestiales; las quales, aunque uulgarmente sean estimadas por las mas principales en el deleyte, son en efecto las mas baladis y baxas; Y, siendo tales, no es justo que tengan ni affrenten el nombre de hermosura, el qual no se deue ni puede dar ni aplicar sino a las cosas buenas, y aun a estas (como antes os dixen) impropriamente; porque sin duda no solamente en los cuerpos humanos, mas en todas las cosas que son en el mundo inferior assi corporeas como incorporeas no es propriamente sino gracia la que comunmente llaman hermosura; la qual gracia o impropria hermosura depende de otras gracias que son mas proprias hermosuras; Y, aunque esta gracia por ser especie de hermosura parece que se puede tambien llamar hermosura, no por esso se deue ni puede propriamente; porque la que es propriamente hermosura es aquella de quien la gracia que se conoce en los cuerpos o sea mediante los sentidos, o por medio del entendimiento rescibe su hermosura; Y con esto respondiendo a lo que dexamos comenzado quando os pedi attention, podeys acauar de entender que aquella que uulgarmente llaman hermosura en las personas no es sino una gracia que anda acompañada con el cuerpo, la qual siendo conocida deleyta al animo y lo mueue a amar.

Hermosura' propriamente qual es.

De la hermosura corporea. Cap. IIII.

PYa he entendido por nuestra platica passada quan differentemente es juzgada y entendida de todos la hermosura; quan mal aplicada de los mas; las varias opiniones que della hay acerca de algunos; las falsas diffiniciones que otros le han dado; y que en suma la causa dello es, que, como toman la particular gracia en lo que por ella parece hermoso, y no puede esta particular gracia estenderse tan vniuersalmente en las cosas, que las comprehenda todas como las comprehende la que es propriamente hermosura; es imposible que no comprehendiendolas, pueda ser diffinida por general y verdadera diffinicion; Y assimismo entiendo que la diffinicion que os ha parecido mas acertada de la que llamamos hermosura assi en las personas como en todas las cosas vniuersalmente es aquella, por la qual vemos que no es otra cosa la hermosura que una gracia, la qual siendo conocida deleyta al animo, y lo mueue a amar; Y ueo que, no obstante que la tengays por la mejor de todas, todavia me dais a entender que esta gracia se llama impropriamente hermosura, y mucho mas la corporea; Y tambien que la gracia corporea, aunque este mezclada con los cuerpos, no es material como ellos, sino spiritual; Mas que aprouecha? pues, aunque me haueys dicho que la hermosura es una gracia, es menester agora que me declareys que ser tiene, y que cosa es propriamente esta gracia; porque de otra manera me quedaria la misma sed que antes de saber que cosa es hermosura; Y assimismo me haueys

Diffinicion mas acertada de la hermosura en general.

de mostrar porquè la hermosura corporea es la mas imperfecta de todas, siendo de suyo tan spiritual (segun dezis) como las otras; y porque la hermosura corporea està imezclada con la materia de los cuerpos es spiritual, y no material como ellos. F. Pareseceme que, parà hauerse leuantado esta platica a caso, os pudierades contentar con lo que està dicho; mas, pues quereys apurar tanto esta materia siendo de tanta calidad como adelante uereys, menester serà que abiueys los sentidos y afleys uuestro ingenio porquè no os confundays, si saltaremos de doctrina material a otra eleuada y abstraeta, como serà necessario para satisfazeros inxiriendo la una en la otra como balsamo en un cuerpo muerto; aunque, si huierades entendido bien lo que atras os he dicho, huierades escudado alguna de uuestras dudas; Porque (si bien os acordays) ya os mostrè que el ser de la gracia, que es hermosura de toda persona o de otra cosa corporea es spiritual y apartado de la materia y del cuerpo, quando os prouè que la hermosura no entra al animo humano por los tres sentidos materiales del gusto del olor, y del tacto, en cuyos subjectos nuestra alma no halla hermosura, sino por los spirituales de la uista y del oido, y la mayor parte por la uista; y tambien os mostrè que las mayores hermosuras consisten en las partes del alma, las quales son mas apartadas del cuerpo, como es primeramente en la imaginatiua, y mas en la razon intellectuua, y mucho mas perfectamente en el puro entendimiento eleuado con la sabiduria humana, la qual es uerdadera imagen de la summa hermosura; y assi por aqui començareis primero a conoscer quãto la gracia o hermosura està de suyo appartada de toda materia y cuerpo: y como a ella està spiritualmente comunicada; y os defengañareis de la segunda duda entendiendo claramente, como, siendo la gracia o hermosura (como en efecto lo es) spiritual, es mas eccelente y propria la hermosura de las cosas spirituales que la de las corporeas. P. Esto no se yo como uos lo entendays, que yo por mi digò que no lo entiendo assi; porquè comunmente el uulgo pone la hermosura principalmente en los cuerpos como propria dellos, y que a ellos mas conuiene que a otra qualquier cosa; pareciendo que, si las cosas que no son cuerpo se llaman hermosas, es a semejança de la hermosura corporea, como assi mismo un grande animo, un grande ingenio, una grande memoria, y una grande arte, se llaman grandes a semejança de los cuerpos; porque, no hauendo cantidad ni medida en las cosas incorporeas, no pueden ser propriamente grandes ni pequeñas, sino a semejança de los cuerpos, en los quales hay medida; Y assi me parece que no solamente no se puede negar la hermosura en las cosas corporeas, mas que la de los cuerpos es la propria, y la de las cosas incorporeas no es sino a semejança de las cosas corporeas, y por esto impropria. F. Puesto caso que en el grande acaesce esto por ser la grandeza propria de la cantidad, y la cantidad propria del cuerpo, en que fundays uos que assi sea la hermosura? P. Porque, de mas del uso deste uocablo, hermosura, que se apropria a los cuerpos, el uulgo tiene pos mas uerdadera la corporea hermosura; y aun no dexa de tener razon, porque no hay duda sino que parece que ella es la proporcion de las partes al todo, y la commensuracion del todo en ellas como algunos la han diffinido; Por manera que la hermosura es propria del cuerpo (en quien caue medida) y del todo que està compuesto de sus partes, y presupone cantidad

El ser de la gracia
o hermosura qual
es.

La hermosura ma
yor en que consi
ste.

La hermosura
mas excelente.

Hermosura mas
excellente.

Hermosura mas
baxa.

Hermosura cor
porea.

La hermosura de
que manera es p
pria de los cuer
pos.

Hermosura acer
ca del uulgo.

cantidad en cuerpo propriamente; y, si se llaman hermosas las cosas incorporeas, es porque a semejança del cuerpo tienen partes, de las quales son compuestas proporcionalmente por orden, como es la harmonia y concordancia, y una oracion bien ordenada, las quales se llaman hermosas a semejança del compuesto y proporcionado cuerpo; y assi en las consideraciones imaginatiuas racionales y mentales el orden de las partes al todo es a semejança del cuerpo, el qual propriamente es compuesto de partes concertadas, las quales se llaman hermosas; Assi que lo proprio de la hermosura parece que està (como el de la grandeza) en el cuerpo, el qual es proprio sujeto de la cantidad y de la composición de las partes. F. Tambien me acuerdo que os hē prouado como la hermosura no consiste en la composición de las partes, quando os dixē que, si assi fuesse, ninguna cosa simple se podrá llamar hermosa, como el Sol, que es caueça y fuente de la hermosura; Y, quanto a lo q̄ dezis del uso deste uocablo; hermoso, o hermosura, haueis de sauer q̄ acerca del uulgo el uso deste uocablo es segun la noticia que los uulgares tienen de la hermosura; q̄, como ellos no pueden comprehender otra hermosura, q̄ aquella q̄ los ojos corporeos o las orejas cōprehēdē, creen q̄ fuera de essa no hay hermosura, sino alguna cosa fingida, sonada, o imaginada; Mas aquellos, cuyos ojos intellectuales son claros, y alcançan a uer mucho mas lexos q̄ los corporeos, conosciē de la hermosura incorporea mucho mas de aquello q̄ los carnales conosciē de la corporea; y conosciē q̄ aquella q̄ se halla en los cuerpos es baxa pequeña y superficial en comparacion de la que hay en las cosas incorporeas; antes tienen por entendido que la hermosura corporea es sombra y imagen de la espiritual, y es participada della; y que no es otra cosa, sino aquel resplandor que el mundo espiritual dà a este otro corporeo; y ueen que la hermosura de los cuerpos no procede de la corporeidad, ni de su materia; porque, si assi fuesse, todo cuerpo, y qualquier cosa material seria de una misma manera hermosa, pues que la materia y corporeidad es una en todos los cuerpos; o sino de los cuerpos el mayor seria mas hermoso, y muchas vezes no lo es, porque la hermosura requiere tanta mediocridad en el cuerpo, que assi el mayor como el menor se tiene por disforme y feo; Mas antes estos tales sauen que la hermosura en los cuerpos uiene de la participacion de las cosas incorporeas sus superiores; y que, quanto les falta desta participacion, tanto son feos: Por manera que no la hermosura (como uos dezis) sino la fealdad es lo proprio del cuerpo, y la hermosura es aduenediza en el embiada de su hermoeador espiritual; Y assi defengañaos, que no bastan solos los ojos corporeos para uer las cosas hermosas, sino que se han de mirar con los incorporeos para conosciē aquella su uerdadera hermosura que el uulgo no puede conosciē. P. Porque no puede el uulgo conosciē la uerdadera hermosura? F. Porque, como los que estā ciegos de los ojos corporeos no pueden comprehender las lindas figuras y colores; assi los que lo estā de los intellectuales no pueden comprehender las mas claras hermosuras espirituales, ni deleytarse en ellas, a causa de que la hermosura nunca deleyta sino a quien la conosciē, y quien no gusta de essas hermosuras; està falto de la mas suauē delectacion de todas; que, si la hermosura corporea (la qual es sombra de la espiritual)

Caueça de la hermosura quien.

Imperfection de la hermosura corporea.

La hermosura corporea de don de procede.

La hermosura uerdadera no es conosciada del uulgo.

ual) deleyta tanto a quien la uee, que se la usurpa y se alça con ella conuertiendola en si mismo, y ella quita la libertad, y ella la cobdicia, que hará aquella resplandesciente hermosura intelectual a los que son dignos de uerla? P. Basta esto para que yo no me dexé engañar de la que el uulgo llama hermosura; però, pues dezis que ni en la corporidad de las cosas consiste la hermosura, yo querria que me declarassedes que cosa es aquella hermosura de las cosas corporeas que llamis gracia, la qual haze que las figuras, y cuerpos bien proporcionados sean hermosos, con que haureis respondido a mis tres dudas. F. Haueis de saber que la materia, la qual es cimiento de todos los cuerpos inferiores, de suyo no tiene forma ni gracia, y es madre de toda fealdad en ellos, sino que despues de imprimida y enformada en todas las partes por participacion del mundo spiritual se para hermosa; y assi las formas esparzidas y repartidas o participadas en ella a manera de rayos por obra de la mente diuina y del alma del mundo, o del mundo spiritual y del celestijal son las que le quitan la fealdad, y ponen la hermosura; Por manera que la hermosura en este mundo inferior uiene del otro spiritual y celeste, como affimismo la fealdad y deformidad es propria en el inferior a causa de su imperfecta y fea materia de que todos sus cuerpos estan hechos. P. Desta manera todos los cuerpos serian ygualméte hermosos? pues toda su hermosura les uiene esencialmente del mundo superior? F. Confieso que todo cuerpo tiene alguna hermosura, la qual le uiene de la forma que enhorma su grosa y fea materia; però no son todos ygualmente hermosos, porque las formas no de una misma manera se imprimen, y enhorman perfectamente todos los cuerpos inferiores, ni de una misma manera a todos quitan la imperfeccion y fealdad de la materia, antes en algunos quitan mas, y en otros gradualmente; y, quanto mayor parte de fealdad material quitare la forma en un cuerpo, tãto mas hermoso se parará aquel cuerpo; y, quanto menos quitare, menos hermoso quedará; y esta diferencia no está solamente en las diuersas maneras de cuerpos que hay en este mundo inferior, como son los animados racionales, sensitiuos y uegetatiuos, y los inanimados mixtos, mas tambien en los diuersos y particulares indiuiduos de una misma manera de cuerpos, como sería; hablando de solos los hombres; o de solos los cauallos; porque entre los hombres (que es una misma suerte de cuerpo) un hombre es mas hermoso que otro, y entre los cauallos un cauallo mas hermoso q otro; lo qual procede de que su forma esencial señoreò mejor a la materia, y le pudo quitar mayor parte de su fealdad, y pararlo mas hermoso. P. Si la hermosura uiene en los cuerpos de la forma spiritual, y no de su proporcion, de que uiene q los cuerpos proporcionados assi naturales como artificiales nos parecen hermosos? F. Porque, quanto a la hermosura de las cosas spirituales, la forma que mejor enhorma a la materia hazel las partes del cuerpo entre ellas con el todo proporcionadas y ordenadas intelectualmente, y bien dispuestas para sus proprias operaciones y fines abiuando al todo y a las partes, o sean omogenias como las del Sol o del agua que son semejantes y qualquier parte tiene el mismo nombre del todo, o etherogenias como las partes de un cuerpo humano que son diferentes, en la mejor forma possible, para que el todo sea

La gracia que es
hermosura que
cosa es propria-
mente.

De que manera
se paran hermo-
sas todas las co-
sas:

La hermosura de
este mundo de don
de uiene.

La imperfeccion de
la materia es el
causa de la fealdad.

La hermosura de
los cuerpos de
este mundo es
propria.

Porque los cuer-
pos, proporciona-
dos naturales nos
parecen hermo-
sos.

do sea perfectaméte enhormado y uno, y assi se haze hermoso; Y, quando la materia es desobediéte, no puede assi juntar y ordenar las partes intelectualmente en el todo, y queda menos hermoso por éssa desobediencia de la fea materia a la forma que la puede parar hermosa. P. Huelgome de entēder qual sea la hermosura en los cuerpos inferiores, y en las cosas corporeas naturales, y quien la causa, y de donde uiene; mas una duda todauia me queda. F. De que? P. Si la hermosura es la forma que enhorma a la materia, de que uiene que los uarios colores son hermosos, y no son unidos de forma? y la luz es hermosissima sin tener partes enhormadas y unidas en el todo? y tambien el Sol, la Luna y las Estrellas son caueças de la hermosura, aunque sean cuerpos, y no tengan materia deforme; ni forma que los enhorme? y de mas de esto uemos que la musica la harmonia la suaué uoz una oracion elegante, y los resonantes uersos carescen de materia fea y de la forma que los enhorme, y todauia son hermosos? Y en fin las cosas hermosas de la imaginacion, de la razon, y del humano entendimiento tanpoco tienen composicion de materia ni forma, y con todo ésto son las mas hermosas de todo el mundo inferior? Luego de otra cosa les procede su hermosura que de las formas? F. No haueis preguntado mal, aunque yo yua a declararos la hermosura destos sin esperar que me lo preguntassedes. En el mundo inferior todas las hermosuras son (como tengo dicho) de las formas; las quales, quando bien conuencen a la fea materia y señorean la groffera corpulencia, paran hermosos los cuerpos; Y assi es justo que ellas en si sean mas hermosas, o uerdaderamente hermosura, pues que son bastantes para hazer que lo feo sea hermoso; que, si no fueren hermosas, o serian feas, o neutrales que es ni feas ni hermosas; y, siendo feas, como sería posible q̄ por su propria essencia parassen hermoso a lo feo? pues un contrario esencialmente no puede obrar el contrario de si mismo, antes mas ayna semejante? Y, siendo neutrales, porque mas presto hermoséan que afean? Y esto siempre sigue en todas ellas; Por manera que necessariamente es menester otorgar que las formas son no solamente hermosas, però aun mas que las cosas por ellas enhormadas; y assi los colores son hermosos, porque son formas; y, si por ellos los cuerpos bien coloridos se paran hermosos, tanto mas deuen ellos ser hermosos o hermosura; y mucho mas la propria luz, por la qual no solamente las cosas coloradas se hazen hermosas; mas los mismos colores rescien ser intencional, y nosotros tenemos noticia de los cielos, y sin ella ignoramos de todas las cosas; y en fin es la grana del cielo, enemiga de los malhechores, guia de los nauegantes, ojo de la noche; y la cara de todas las cosas; camina siempre derecho, y nunca tuerzo ni por rodeos; su mouimiento es tan subito, que en un instante lo hinche todo sin mengua suia; no se enfuzia en los lugares suzios; y, si ofende a los ojos enfermos, tanto y mas es agradable a los sanos; y es propriamente forma en los cuerpos abstractos, aunque está mezclada con la corpulencia como ya haueis entendido. P. Si la luz está mezclada con la corpulencia, de que manera puede ser incorporea, y casi intelectual, como uos quereis dar a entēder? F. Ya os tengo respondido a esto si bien os acordáis; y tanpoco agora por no ser prolixo os diré las razones mathematicas que os podría alegar para que entendais

27101811

C 2 que la

Porque las cosas
simples son her-
mosas.

De que uiene que
los uarios colores
son hermosos, y no
son unidos de forma?

Y en fin las cosas
hermosas de la
imaginacion, de la
razon, y del humano
entendimiento tanpoco
tienen composicion
de materia ni forma,

Porque las cosas
simples son her-
mosas. De que uiene
que los uarios colores
son hermosos, y no
son unidos de forma?

Y en fin las cosas
hermosas de la
imaginacion, de la
razon, y del humano
entendimiento tanpoco
tienen composicion
de materia ni forma,

Propriedades de
la luz.
De que manera
la luz aunque esté
pegada al cuerpo
no es corporea,

De que uiene que
los uarios colores
son hermosos, y no
son unidos de forma?

que la luz en el Sol, ni en otros cuerpos que dan luz como el fuego, ni en los cuerpos diafanos y trasparétes como el ayre y el agua no es pasión ni calidad corporea, sino un acto spiritual que los haze relumbrar por representacion de quien los alumbra a ellos; mas solamente por una comparacion muy clara os mostraré como la luz, aunque incorporada y entremezclada con los cuerpos, no es cuerpo, sino que está de ellos apartada; Y assi digo que la luz assiste a los cuerpos trasparentes de la misma manera que el entendimiento, o la anima intellectiua a nuestros cuerpos, los quales tienen con ella liga y mezcla esencial, mas no mestiza ni rebuelta con ellos, sino conseruando cadauno su ser; q̄, aunq̄ el cuerpo se muda y se corrompa, no se muda ni se corrompe la anima; Por manera que la uerdadera luz es intellectual, la qual conseruando su ser alumbra al mundo corporeo y incorporeo, y en el hombre da luz a su anima y a su uista intellectiua, de la qual uerdadera luz depende la del Sol que es formal y actualmente alumbra a todo el mundo corporeo, y en el hombre da luz a la uista de los ojos para poder comprehender todos los cuerpos, no solamente del mundo inferior de la generacion, como assimismo los otros sentidos, mas también los diuinos y eternos del mundo celestial; el qual principalmente causa en el hombre la noticia intellectiua de las cosas incorporeas; que, por uer las estrellas, y los cielos siempre en mouimiento uenimos a conocer que quien los mueue es intellectual y incorporeo, como dize Dauid. Quando uocatus es tuus celos obra de tus manos. Y assi (uoluiendo a nuestro proposito) si se lee que la luz es madre de toda la hermosura del mundo inferior, justo es que sea hermosissima; El Sol, la Luna, y las Estrellas son hermosos por su luz, la qual en todos tiene razon de forma, y ellos mismos se pueden llamar formas mas aína que cuerpos enñormados; Y, siendo el Sol padre de la hermosa luz; justo es que sea caueca de la hermosura corporea, y tras ellos otros cuerpos celestiales resplandescientes, los quales primero participan del siempre su luz; y, despues dellos, a todos los cuerpos inferiores para hermosos claros y colorados, especialmente al uiuo fuego por ser mas formal y menos corporeo por su sotileza y ligereza, y porque participa mas de la luz del Sol. P. De que manera se conoce ser el fuego mas formal y por consiguiente mas hermoso que los otros elementos? R. Porque ningun otro elemento contrario basta para uiolarlo ni alterarlo, si del todo no se corrompe; y esto lo tocamos con la mano, pues ningun otro elemento lo puede enfriar ni humedescer, ni induzir en el calidad contraria a su propria naturaleza mientras es fuego, como el lo haze en los otros elementos, que a la tierra y al agua callenta, y al ayre deffeca contra su propria naturaleza; Y uniuersalmente la luz en todos los cuerpos inferiores es forma, la qual quita la fealdad de la tenebregura en la grossera y fea materia; Y por esto ella para hermosos a todos los cuerpos que della participan, y tanto mas hermosos, quanto mas participan della; Por manera que es justo que, como la uerdadera luz intellectual es la hermosura de todo el uniuerso spiritual y corporal, assi la luz del sol sea la hermosura natural de todo el mundo corporeo; y q̄ el sol, de quien ella depende, sea fuente y caueca de hermosura; y la luna y las estrellas seran sus acompañados, o los mas dignos Principes della; tras ellas siguen los cuerpos inferiores

De que manera
nuestra anima es
trauada con
el cuerpo.

La luz del Sol y
de nuestros ojos
de donde depen-
de 23.

La madre de toda
hermosura infe-
rior quien es.
Hermosura del
Sol de la luna, de
las estrellas y de
los cuerpos cele-
stes.
Hermosura de
los elementos.

Qual de los ele-
mentos es mas
hermoso.
Propriedad del
fuego.

Hermosura de to-
das las cosas cor-
poreas por sus
grados.

inferiores trasparêtes, comêçando del fuego; y luego los q̄ mas participan de la luz, y rescien mejores y mas puras formas de los elementos por sus grados; comêçando de los cuerpos que tienen anima racional como los humanos; luego los que la tienen sensitua con sentidos mouimêto local, fantasia y apetito, como los animales terrestres, aquatiles y uolátiles; despues los que tienen anima uegetatiua como las plantas, de las quales las yeruas son menos perfectas, y los arboles mas; tras estos siguen los cuerpos mixtos que no tienen anima, como los metales y las piedras, de los quales las piedras mas claras y de mejor lustre como las preciosas son mas hermosas, y tras ellas los metales mas claros, como el oro y la plata, luego los mas limpios como alambre estaño y azogue, y ultimamente los menos grosseros como el hierro y el plomo; los quales, siendo hechos de materia y corporeidad fea, no pueden rescuir della su hermosura, sino que la rescuen de la luz, que es hermosura uerdadera y toda forma byspirital, y por esso la hermosura dellos es asimismo spirital. P. Bien está; però la hermosura de la harmonia, de las uozes, de la oracion, y de los uersos de que viene? F. La harmonia es hermosa, porque es forma spirital, la qual concertando y concordando las diuersas uozes en perfecta consonancia las reduce en unidad por manera intelectual; Las suaues uozes son formas del todo, y participan su hermosura; La hermosura de una oracion elegante uiene de la hermosura spirital, que concertando y juntando muchas y diuersas palabras materiales las reduce en union perfecta intelectual a manera casi de hermosura harmonial, y por esso con razon se puede tener esta por mas hermosa que las otras cosas corporeas; y los uersos asimismo, en los quales hay hermosura intelectual; tienen mas de la hermosura harmonial resonante. P. Y que direys de la hermosura del conoseimiento, de la razon, y del entendimiento humano? en los quales falta la forma y composicion de materia? F. La hermosura del conoseimiento, de la razon, y del entendimiento humano manifestamente precede a toda hermosura corporea; porque estas son uerdaderas formales y spirituales, y conciertan y juntan los muchos y diuersos conceptos sensibles y racionales del alma; y tambien nos acarrear otra hermosura doctrinal, y participan della en los entendimientos aparejados para rescuirla: Por manera que la hermosura natural en todo el mundo inferior procede del mundo spirital en las formas, y mediante las formas en los cuerpos; las quales formas o hermosuras formales siempre son apartadas de la materia, porque nunca estan acompañadas de materia alguna fea que impida su hermosura; y por esto las uirtudes, sciencias y sauidurias son siempre hermosas; mas los cuerpos enhormados son algunas vezes hermosos y otras no, segun se halla la materia obediente o resistente a su formal hermosura. P. Ya entiendo de que manera toda hermosura natural del mundo corporeo depende de la forma o formas que enhorman los cuerpos en la materia del; Mas faltame ora por sauere si aquella hermosura corporea artificial, la qual està en todos los cuerpos que por artificio se hazen hermosos, uiene tambien de la spirital o celeste origen de las formas naturales, o de donde procede; aunque yo poco mas o menos entiendo que no por no ser esta del numero ni de la naturaleza de aquellas. F. Como la hermosura de las cosas naturales depende de las formas naturales esenciales, que son las del en-

es de noimici
en. mullomna ab
la. mltia y la. m

en. mltia y la. m
- mltia y la. m
- mltia y la. m

ab. mltia y la. m
- mltia y la. m
- mltia y la. m

Hermosura de la
harmonia.

Hermosura de la
uoz.

Hermosura de
una oracion

Hermosura de los
uersos.

Hermosura del
conoseimiento ra
zon y entendimie
nto humano.

Hermosura de las
cosas artificiales
y de donde uenan.

Definición de toda hermosura natural y artificial.

De que manera se para hermosura una cosa artificial.

La hermosura de las cosas naturales de donde depende.

La hermosura de las cosas artificiales de donde depende.

Ydea natural o artificial que cosa es.

tendimiento diuino; o accidentales, que son las del anima del mundo, assi aquella de las cosas artificiales depende de las formas artificiales; de donde uienen a ser una misma definicion las de la vna y otra hermosura; porque puede una sola definicion seruir para entrambas. P. Y qual será esta definicion? F. Gracia formal que deleyta al que la conoce y comprehende, y lo mueue a amar; y esta gracia formal, como en las cosas hermosas naturales es de forma natural, assi en las hermosas artificiales es de forma artificial. P. Como se puede conocer que la hermosura de los cuerpos artificiaados uiene de la forma artificial? F. Imaginad dos maderos iguales, y que en el uno esté debuxada una muy hermosa Venus, y en el otro nõ; y luego conocereis que la hermosura de Venus no uiene del madero, pues que el otro madero su igual no es hermoso; y por esto, como las formas naturales de los cuerpos dependen de incorporea y spiritual origen, la qual es la anima del mundo (que llamamos naturaleza) y de mas adelante, que es del diuino entendimiento, porque en estos dos primeramente estan participadas todas las formas con mayor essencia perfection y hermosura que en los cuerpos, assi las formas artificiales dependen de la imaginacion y entendimiento del artifice o maestro humano, en cuya fantasia primeramente se hallan con mayor perfection y hermosura, que en el cuerpo lindamente artificeado; y assimismo, como quitando de la hermosa Venus, o de otra cosa hermosa artificeada el madero, o la otra corpulencia que huierre no queda otra cosa que aquella forma que spiritualmente staua ya imaginada en la fantasia y entendimiento del maestro. antes que labrasse el madero, la qual es el arte, y propriamente se llama idea; assi quitando la materia de las cosas hermosas naturales, quedan solamente aquellas formas intelectuales, o ideales que antes se hallauan en el primero entendimiento, y por uirtud del en la anima del mundo. P. Que es idea? F. Idea propriamente es la prenoticia de qualquier obra que se haga. P. Tambien me haueis de declarar que cosa es prenoticia. F. Prenoticia es la noticia o conocimiento de la obra antes que se haga. P. Luego menester es tener noticia de la obra antes que se haga? F. Por fuerza. P. No me satisfaze; pues uemos muchos pintores y arquitectores pintar y labrar monstruosidades nunca uistas ni oidas ni conocidas dellos ni de otros. F. Ellas monstruosidades no tienen parte alguna de que el maestro no tenga noticia; porque, aunque esse monstruo pintado o labrado tenga quantas monstruosidades, sonò Geronimo Bosch, las quales lo hagan parecer cosa nunca uista ni conocida, en fin todas sus partes son conocidas, ni puede tener parte que no tenga ser, y de que no se tenga noticia; ni aun nuestro pensamiento puede imaginar cosa que no se aya y en effeço no sea. P. En ora buena; però no puede un maestro pintar y formar, o traçar en su fantasia un piè, o una mano de tal hechura que nunca se aya uisto su semejante? F. Si puede; mas en fin es piè y mano, y no son partes del cuerpo nuevas y nunca uistas; sino que el maestro tenia noticia dellas; y las rayas colores juntas y diferencias que pone al piè, por estrañas que sean, tambien eran conocidas, sino que las junta differentemente; y en fin no puede quitar que no sea piè, o sirua de piè. P. Pues en que consiste la monstruosidad? F. En essa junta orden y concierto de las partes conocidas;

Por ma-

Por manera que, aunque no se haya visto ni conocido otra vez aquella compostura de partes de la qual procede la monstruosidad, no por esto todas las partes dexan de tenerse y hauer venido a noticia del maestro; sino que juntando y ordenando en su fantasia differentemente unas y otras partes de las quales tenia ya noticia fabrica y traça en su fantasia con ellas y no con otras no conocidas aquella obra que quiere hazer, primero que la haga; Y esta junta de cosas conocidas que forman la obra antes que se haga es prenотicia, que quiere dezir noticia que precede en la fantasia antes que lo traçado se ponga en obra, y esta prenотicia por proprio nombre se llama idea, que es lo que uulgarmente se dice traça o modelo mientras està en el pensamiento; Y no solamente se llama idea y traça la de toda la obra, mas quantas partes tuuiere la obra, tantas ideas y traças tendrá; que tan idea y traça es la del brazo de la pierna y de qualquier minima parte del cuerpo, quanto lo es la del todo el cuerpo entero; y quantas partes tuuiere la obra que se hiziere, tantas ideas y traças habrán precedido en la fantasia del que la hiziere. P. Ya entiendo que idea es la traça que precede en la fantasia y entendimiento antes que se haga la obra; y assi seguid adelante. F. No tengo mas que dezir en esto de la hermosura corporea, sino que facilmente podeis agora conoscer quanto mas hermosa deue ser la hermosura y forma del artificio traçado y unida en la fantasia del maestro, que quando se halla en el cuerpo repartida por sus partes y desmembrada; porque con la union se acrecienta toda hermosura y perfeccion, y con la diuision se disminuye, como claramente lo podeis uer por este exemplo de la statua de Venus; que, como las partes de su hermosura en el madero son diuididas cada una por si, se enflaquece su hermosura en comparacion de la que queda en el animo del maestro; porque en su fantasia està siempre entera la traça de la forma, que es el arte con todas sus partes juntamente unidas y entremezcladas de suerte que la una fauorece a la otra, y la haze crecer en hermosura, y la hermosura de todas las partes juntas està en cada una, y la de cada una està en todas sin alguna diuision o discrepancia; por manera que quien uiesse por una parte el arte o traça de la forma solamente en la fantasia, y por otra la uiesse mezclada con el cuerpo conosceria quan sin comparacion es mas hermosa el arte que lo artifiado, como aquella que es causa de la hermosura artifiada; la qual arte con la compania de los cuerpos tanto pierde de su perfeccion, quanto los cuerpos ganan con ella; porque, quanto mas la forma acepillare y desbastare del feo y grossero cuerpo, tanto mas parará hermosa la obra que en el cuerpo se labrare; y quanto mas estuviere la forma impedida del cuerpo y apartada, tanto menos hermoso quedará el cuerpo labrado; Y de aqui podeis uer que, como la forma sin el cuerpo es hermosissima, assi el cuerpo sin ella es del todo feo; y que las cosas artificiales son las neutrales, porque no son del todo feas por respecto de la forma, ni del todo hermosas por causa del cuerpo. P. Mucho me contenta la razon que dais para que yo entienda quanto mas hermosas son las formas que hermosan, que los cuerpos hermosados; mas de aqui resulta vna duda, y es que, como haueys dicho que la materia y corporeidad es una, y aun igualmente fea en los cuerpos y en todas las cosas, y que aquellas son mas feas que lo estan menos, no me se determinar en si todas las formas son assimismo vnas, y igualmente hermosas. F. Como adonde huuiere

Qual es mas hermoso la traça o el artificio.

Lo artificial no es del todo feo ni hermoso.

Las formas que hermosan si son yguualmente hermosas.

huuere dos y mas pinturas hechas del mas famoso pintor q̄ huuiere y de otros q̄ ayau sido discipulos y hechura del siempre serà mas auentajada y loada la del maestre mas principal; aunq̄ los matizes sean unos y yguualmente finos; assi aquellas formas que hazen hermosos los cuerpos naturales, las quales estan en la mente y entendimiento del primero y summo maestro y uerdadero arquitector del mundo, que es el entèdimento diuino, son sin comparacion las mas hermosas; porque estan alli todas juntas y del todo apartadas de materia de mudança, de alteracion y de toda diuision y muchedumbre, y la hermosura de todas juntas hermosa a cadauna dellas, y la hermosura de cadauna se halla en todas; Succeden despues todas las formas en las animas del mundo, que son la misma naturaleza, la qual es el segũdo maestro y arquitector del mundo, hechura del primero; mas no en aquel grado de hermosura como en el primero maestro, porque en ella no estan en aquella puratunion, sino con alguna multitud y diuersidad concertada; porque la anima del mundo o naturaleza està en medio entre el primero maestro y las cosas obradas, però en ella se hallan las formas en mayor grado de hermosura, que en las mismas cosas naturales, a causa de que alli estan spiritualmente todas juntas en union concertada, apartadas de materia, de alteracion, y de mouimiento; y della emanan todas las animas y formas naturales en el mundo inferior diuididas en diuersos cuerpos del, sugetas todas a la alteracion y mudança con la successiua generacion y corruption, saluo solamente la anima humana racional, la qual es libre de corruption alteracion y mouimiento corporco; aunque no sin algun mouimiento discursiuo y reception de la specie en manera spiritual; porque ella no està mezclada con el cuerpo como las otras animas y formas naturales, de las quales animas racionales aquellas que menos participan con el cuerpo son (como las cosas artificiales) en si mas hermosas, y paran mas hermosos sus cuerpos; y las que tienen mas ligacion con el cuerpo son en si menos hermosas, y paran sus cuerpos mas feos; Y en los cuerpos naturales es lo contrario, que el mas releuado y entresecado de la forma y el que està mas sugeto a ellas es el mas hermoso; y, quando resiste a su forma y se la retira de si, es mas feo: Por manera que la hermosura de los cuerpos inferiores naturales y artificiales no es otra cosa que la gracia que cadauno dellos rescieue de su propria forma substancial o accidental, como los cuerpos naturales, o uerdaderamente de su forma artificial como los artificiales; Y destas formas las unas son en si mas hermosas que las otras; y todas de una o de otra manera son mas hermosas en su ier spiritual, y mas excelentes en hermosura que las cosas por ellas hermoseadas; porque la hermosura corporal assi natural como artificial se cõprende parte por los ojos, y parte por los oidos; y la spiritual del primer entendimiento y de la anima del mundo no se cõprende sino por los ojos de la anima y del entendimiento, los quales son proporcionados a la hermosura del primer entendimiento y de la anima del mundo, y son dignos de uerla. P. Yã quedo muy satisfecho de mi duda; però querria sauer de que manera los ojos de nuestra anima y de nuestro entendimiento son tan proporcionados (como dezis) a la hermosura spiritual del primer entendimiento y de la anima del mundo. F. Porque, quanto a los ojos de nuestra ani-

stra anima racional por ser nuestra anima imagen de la del mundo, está figurada en ella: e cõdidamente todas las formas q̄ se hallan en la mundana; Y por esto nuestra anima (como cosa que les parece) con discurso racional las conoce distintamente, y gusta de su hermosura y las ama; y quanto al entendimiento que en nosotros reluz, el es assimismo imagen del entendimiento puro diuino traçado de la unidad de todas las ideas, el qual al fin de nuestros discursos racionales nos muestra las essencias ideales, y nos las haze conocer spiritualmente, quando nuestra anima bien abituada lo mereçe; Y así no ay duda sino que con los ojos del entendimiento podemos uer en una spiritual figura la summa hermosura del primer entendimiento y de las diuinas ideas; la qual uiendola nos deleyta, y nosotros la amamos; y con lo ojos de nuestra anima racional podemos assimismo cõ discurso bien cõcertado uer la hermosura de la anima del mundo, y todas las formas en ellas ordenadas, la qual tãbiẽ mucho nos deleyta y enamora: Tãbien se hallan proporcionadas a estas dos hermosuras spirituales del primero entedimic̄to y de la anima del mundo las dos hermosuras corporeas q̄ se alcanzan por la uista y por el oido como imagines y semejanzas dellas. P. De q̄ manera? F. Primeramente, os dire la proporcion q̄ tiene la hermosura corporea q̄ se alcãça por la uista a la hermosura spiritual del primero entedimic̄to; mas para daroslo mejor a c̄tender, es necessario q̄ primero sepais q̄ el sol es un traslado del primero entedimic̄to, q̄ es el diuino, del qual todo entedimic̄to depende. P. Como? F. Yã sabeis q̄ el mundo criado se diuide en corporal y spiritual o incorporeo. P. Si s̄. F. Assimismo creo q̄ saueis q̄ el mundo corporeo es sensible, y q̄ el incorporeo es inteligible. P. Tãbiẽ lo s̄. F. Agora haueis de sauer q̄ entre los cinco sentidos sola la uista de los ojos haze q̄ todo el mundo corporeo sea sensible, como la uista intellectual haze q̄ el incorporeo sea inteligible. P. Y los otros sentidos para que son? quanto mas que poco hà dixistes que tambien ellos compreheden todos los cuerpos inferiores. F. Es uerdad que lo dixẽ, y es así; perõ la uista sola y sin otra ayuda basta para conocer todos los cuerpos; y el oido solamente ayuda para q̄ los conoscamos, poi que no podemos enteramente conocer las cosas por solamente oirlas, como las conoscemos por solo uerlas, a causa de q̄ la noticia q̄ el oido toma de las cosas no la toma dellas mismas ni de solo oirlas, como la uista de solo uerlas. P. Y de quiẽ toma el oido noticia de las cosas, si no la toma dellas mismas? F. De otro q̄ las conoce mediante la lãgua, la qual las ha conocido por la uista, o entedido de quien las hà uisto; de manera que la uista es antecessora del oido, y comunmente la oreja suppone al ojo, como origen principal para la noticia intellectual. P. y los otros tres? F. Los otros tres sentidos del gusto, del olor, y del tacto son todos corporeos hechos mas aina para el conoscimic̄to y uso de las cosas que son necessarias para el sustento de los animales, q̄ para el conoscimic̄to intellectual. P. yã yo s̄ esto; passad adelante. F. Ninguna destas dos uistas corporal y spiritual puede uer sin luz q̄ las alumbra; por q̄ los ojos corporeos no puedẽ uer sin la luz del sol que los alumbra, y el objecto sea de ayre, o de agua, o de otro cuerpo trasparente o diafano; y si el fuego y otras cosas que reluzen parece que nos dan luz, pues por ellos uemos, es imperfectamente quanto ellos participan de

Proporcion de nuestra anima a la del mundo.

Proporcion de nuestro entendimiento al diuino

Proporcion de la hermosura corporea que se uer, cõ la spiritual del primero entendimiento.

Como el sol y nuestro ojos son trãslados del entendimiento diuino.

Exceclencia de la uista.

Propriedad del oido.

Propriedad de los tres sentidos corporeos

Proporcion de la hermosura que se uer en el mundo a la del mundo.

D la luz

la luz del sol, que es la primera cosa luzida, sin la qual luz alcanzada del inmediatamente, o en alguna otra luz como la del fuego por habito y forma participada, el ojo jamas podria uer. P. Ya mas atras me dixistes esto mismo; dezidme agora como los ojos de la uista spiritual no pueden uer sin luz que los alumbre. F. La uista spiritual jamas podria uer ni entender las cosas y razones incorporeas y uniuersales, sino fuesse alubrada del entendimiento diuino; y no solamēte ella, mas tábien las especies q̄ ay en la fátasia, de las quales la uirtud inteleciua toma la noticia inteleciual, son alubradas de las eternas especies q̄ estan en el entendimiento diuino, las quales son dechados de todas las cosas criadas, y se hallan primero en el entendimiento diuino de aquella manera que las fuertes de traças de las cosas artificias se hallan primero en el pensamiento y entedimiento del maestro, las quales especies de traças son la misma artes; y por estas solas entiende Platon las ideas; Assi que la uista inteleciual, y sus objectos y medios todo está alubrado del entendimiento diuino, como lo estan del Sol la uista corporea y sus objectos; porque, como el ojo entre todas las partes del cuerpo humano (el qual en un pequeño mundo) es como el entendimiento entre todas las uirtudes de la anima traslado y semejança della; assi en el gran mundo el Sol entre todas las cosas corporeas es como el diuino entendimiento entre todos los spirituales su traslado y semejança; Y, como la luz y uista del ojo corporeo del hombre es dependiente con muchas diferencias fuyas de la luz inteleciual y de su uista; assi la luz del sol depende de la primera y uerdadera luz del entendimiento diuino, y sobre todos se le parece en su hermosura; Y, como la summa hermosura consiste en el entendimiento diuino, en el qual todo el uniuerso está hermosissimamente figurado; assi en el mundo corporeo la hermosura del sol es su summa hermosura, que para hermoso y luzido todo el uniuerso. P. en extremo hē holgado de entender la semejança que tiene el sol, y aun el ojo del entendimiento humano con el entendimiento diuino, que cierto no parecen sino sus propios traslados; Mas ueamos agora a que proposito haueis tractado tan particularmente della para hauer de declarar de que manera la hermosura corporea que se alcanza por la uista tiene proporcion con la spiritual del diuino entendimiento. F. La hermosura que se alcanza mediante la uista es imagen y traslado de la hermosura inteleciual; porque toda consiste en luz, y por la luz se aprehende y conciuē; y ya uos saueis que el sol y su luz son imagenes y traslados del primero entendimiento; de que resulta que, como el primero entendimiento alumbra con su hermosura los ojos del nuestro, y los hinche de hermosura; assi el sol y su luz que son imagines y resplandor del primero entendimiento hechos forma de si mismo alumbra a nuestros ojos corporales y los hazen comprehender todas las luzidas hermosuras corporeas. P. Muy bien; ueamos agora de que manera la hermosura que se alcanza por el oido está proporcionada a la anima del mundo. F. La hermosura corporea que se alcanza mediante el oido es imagen y traslado de aquella de la anima del mundo, porque consiste en concordancia harmonia y orden, como assimismo se hallan las formas en aquella desordenada union; Y, como el orden de las formas q̄ ay en la anima del mundo hermosa a nuestra anima, y della se dexa cõ-

Proporcion de
nuestra anima
al mundo.

Proporcion de
nuestro entendimiento
al diuino.

Proporcion de la
hermosura corporea
del sol y de su
luz con la
inteleciual del
entendimiento
diuino.

Proporcion de la
hermosura del
sol y de su luz
con la hermosa
del mundo.

Proporcion de la
hermosura del
sol y de su luz
con la hermosa
del mundo.

Proporcion de la
hermosura del
sol y de su luz
con la hermosa
del mundo.

Proporcion de la
hermosura del
sol y de su luz
con la hermosa
del mundo.

Proporcion de la
hermosura que
se oye con la
anima del mundo.

prehender; así el concierto de las voces en el harmonial canto, en la sentenciosa oracion, y en el sonante verso se comprehende por nuestro oido; y mediante estas voces deleyta a nuestra anima por respecto de la harmonia y concordancia de que ella está figurada de la anima del mundo. P. Muy bien conozco como las hermosuras corporeas; así de la uista, como del oido son imagenes y traslados de las spirituales del primero entendimiento y de la anima del mundo; y que, como los ojos y las orejas son aquellos que comprehenden las dos hermosuras corporeas, así nuestra anima racional y el entendimiento son las que aprehenden ambas ados hermosuras spirituales; Però faueis que ueo? que, siendo nuestra anima y entendimiento aquellos que por uia de los ojos y de las orejas conocen y juzgan las hermosuras corporeas, y se deleytan en ellas, y las aman, parece que los ojos y las orejas no son ni sirven propriamente de otra cosa que de guias que encaminan las hermosuras corporeas a nuestra anima y a nuestro entendimiento; por lo qual me doy a entender que nuestra anima y entendimiento estan propriamente mas anexos y pegados a las hermosuras corporeas, que a las spirituales; que es al contrario de lo que uos poco antes deziades. F. No ay duda, sino que la anima es aquella que conoce juzga y siente todas las hermosuras corporeas, y en ellas se deleyta y las ama, y no los ojos ni las orejas, no obstante que ellos se las lleuan; por que, si los ojos y las orejas fuesen los que conocen y aman las hermosuras, figuraria que cadauno igualmente conoceria las hermosuras de las corporeas, y igualmente se deleytaria en ellas, y las amaria, porque todos tienen ojos y orejas; Y así, si mirais en ello, uereis muchas cosas hermosas, las cuales no son conocidas de muchos y muy claros ojos, ni les dan amor ni delectacion; Y quando uereis de buen oido que no gustan de la musica? ni les parece hermosa ni la aman? y quantos otros, los quales se burlan de los bien hablados? por donde consta que el conocimiento de la hermosura corporea, y la delectacion y amor della no consiste en los ojos ni en las orejas por donde pasan, sino en la anima adonde van; y con esto podemos dar fin a lo de la hermosura corporea, sino se os offrece alguna nueva duda. P. Por cierto ello está todo tan bien declarado que no hay mas que dudar, aunque no dexaré de rogaros que, pues dezis que nuestra anima es la que conoce y juzga la hermosura corporea, me enseñeis de que manera la deuo conocer y amar, y como he de huir la y aborrescerla y qual es el perfecto conocimiento y amor della, y qual es el falso, sofisticado y aparente. F. Haueris de sauer que, como la Luna es medio entre el Sol (el qual es traslado del primero entendimiento) y la tierra corporea, y está hecha y compuesta de la unica y firme luz solar, y de la diuersa y mudable escuridad terrestre; así la anima del mundo, y (dexando esta a parte) la nuestra, la qual es traslado della, es medio entre el entendimiento y el cuerpo, y está asimismo compuesta de la estabilidad y unidad intelectual y de la diuersidad y mudança corporea. P. Que la anima sea medio entre el entendimiento y el cuerpo ya yo lo se; mas como se saue que la luna lo sea entre el Sol y la tierra?

como muestra
el de sus y
muy
1111

Quien compre-
hendo las hermo-
suras.

Quien conoce y
juzga las hermo-
suras.

Propio de
el de su
1111

De que manera
hauemos de cono-
cer las hermo-
suras corporeas.

Nuestra anima es
medio entre el en-
tendimiento y el
cuerpo.

Asiento compo-
stura y luz de la
Luna.

Porque nos pare-
sce manchada la
Luna.

F. Consta porque la Luna tiene su asiento debaxo del Sol, y se halla encima de la tierra; por lo qual es cierto que ella está en medio de los dos, especialmente segun los antiguos, los quales han dicho que el Sol está encima de la Luna sin haver otra cosa de por medio; Y que la Luna sea cópuesta de la luz del Sol, y de la tenebregura de la tierra se muestra claro por aquellas manchas escuras que se parecen en medio della quando está llena; de manera que su luz es mezclada de escuridad; Y de mas desto, no solamente la Luna, mas su misma luz olumbre por ser tan turbia y mortezina en el resplandescer es medio entre la luz del Sol y la escuridad de la tierra; y tambien la misma Luna está cópuesta siempre de luz y escuridad, porque siempre (sino es quando está eclipsada) tiene la mitad clara y la otra mitad escura, à causa de que la Luna es redonda à manera de bola; y siempre (sino es quando está eclipsada) rescieve la luz del Sol en la mitad de su redondez, y la otra mitad que queda à las espaldas, como no uee al Sol, está siempre escura. P. Antes no parece que alumbra siempre la mitad de la luna, sino pocas vezes, y solamente quando (como dicen) está llena; y en los otros tiempos la luz no alcanza à la media bola; sino que una parte della se uee alguna uez grãde otra uez pequeña segun uà la Luna creciendo y menguando; y alguna uez parece que no tiene luz alguna, como al hazer de la luna, que un dia antes y otro despues parece que en ninguna parte tiene luz. F. Decis muy gran uerdad quanto al parecer; mas en efecto siempre la media luna está alumbrada del sol. P. Pues como no parece? F. Porque, mouiendose siempre la luna o sea allegandose o apartandose del sol, se muda tambien de la luz que siempre alumbra su mitad circularmente de la una en la otra parte, que es de la superior à la inferior, y de la inferior a la superior. P. Qual mitad en la Luna se llama superior? y qual inferior? F. La parte de la Luna inferior es aquella que está uuelta hazia la tierra y nos mira, y nos otros la uemos quando resplandescer toda o parte della; y la superior es la que está hazia el Cielo del Sol, el qual está encima della, y nosotros no la uemos aunque luzga; Y, sino fuesse prolixidad, os podría dezir muchas particularidades en esta compostura de la luna acerca de la grande semejanza que tiene con nuestra anima, como con su uerdadero traslado; Però por agora bastará esto para que entendais que, como la luna tiene dos caras, la una hazia el sol, y la otra hazia la tierra; assi nuestra anima tiene otras dos, la una hazia el entendimiento su superior, y la otra hazia el cuerpo à ella inferior: La primera cara que nuestra anima tiene hazia el entendimiento es la razon intellectuã, con la qual discurre con uniuersal y spiritual conosciendo apartando, y facendo las formas y essencias intelectuales de los particulares y sensibles cuerpos, conuertiendo siempre el mundo corporeo en el intelectual; Y la segunda cara que nuestra anima tiene (que es hazia el cuerpo) es el sentido, el qual es la noticia particular de las cosas corporeas juntada y mezclada con la materialidad de las cosas corporeas conosciadas: Estas dos caras tienen contrarios mouimientos; que, como nuestra anima con la primera cara que es la noticia racional haze que lo corporeo se torne incorporeo, assi la secunda cara que es la noticia sensual allegandose a los sensuales cuerpos, y mezclandose con ellos atrahe lo incorporeo à lo corporeo: Hora, si bien haueis entendido todo esto, deueis sauer que nuestra ani-

ma

Quanto mas
se acerca al
sol.

Proporció de nue-
stra anima a la lu-
na.
Quãtas caras tie-
ne nuestra anima.

La que mira
hacia el sol
es la superior
y la que mira
hacia el cuerpo
es la inferior.

ma conofce las hermosuras corporeas con eftas dos maneras de conofcimiento, quiero dezir con la una cara, que es fenfitiua y corporalmente, y con la otra, que es racional y intelectiuamente; Y, fegun es la noticia que deftas dos nuestra anima tiene en las hermosuras corporeas, affi en ella fe causa y engendra el amor dellas; que, fi tiene noticia fenfual, tendrà amor fenfual; y, fi la tiene racional, tendrà amor fpiritual; Muchos ay à quien reluze la cara de fu anima que està hazia los cuerpos, y tienen efcura la otra hazia el entendimiento; lo qual les uiene por eftar fu anima fumida y muy pegada al cuerpo, y el cuerpo defobediente y poco feñoreado y uencido del anima; Y toda la noticia que eftos tienen de la hermosura corporea, y todo el amor que les ponen es puro fenfual, y no conofcen ni aman la hermosura fpiritual, ni fe deleytan en ella, ni aun la juzgan digna de fer amada; y eftos tales fon de los hombres los mas defuenterados, y muy poco diferentes de los animales brutos; y lo que mas tienen es lafciuia, concupifcencia, cobdicia, auaricia, y otras pafsiones trauajos y tribulaciones que trahen a los hombres acollados de increíble defafofiego, y no folamente los tornan uiles, infames, apocados, y aun indignos de fer hombres, o (por mejor dezir) de tener el nombre, pues què no lo fon en fus acciones; mas tambien los hazen andar muy trauajadores, infaciabes, turbados y fiempre alterados, y en fin faltos de todo contento y fatisfacion; porque la imperfeccion de tales defleos y deleytes les quita toda fatisfacion defcanfo y contentamiento conforme a la condicion de la defafofegada materia madre de la hermosura corporea: Otros ay que con mayor uerdad fe pueden llamar hombres, cuya cara de fu anima que està hazia el entendimiento no reluze menos que la otra que està hazia el cuerpo; los quales (como mas atrás diximos tractando de la hermosura humana) fe conferuan en la mediania, no entregandofe del todo, ni del todo defarraygandofe de la hermosura corporea, fino quanto parà la generacion y fuceffion (que es el fin dellos) es neceffario: Y algunos ay tambien, en quien refplandefce la cara que està hazia el entendimiento mucho mas que la otra que està hazia el cuerpo; y eftos encaminan fiempre la noticia que tienen fenfual de la hermosura corporea à la noticia racional como à proprio fin, y con la cara inferior de fu anima que mira al cuerpo no hazen mas cafo de la hermosura fenfual de quanto es menefter parà facar della la uerdadera hermosura racional con la cara superior que al entendimiento mira; Y, fi eftos tales confienten alguna uez andar fu anima arrimada a los cuerpos, es folamente parà reconocer la hermosura dellos con los sentidos, parà despues eleuandofe con el entendimiento conuertir aquella noticia fenfual en la otra racional; Porque, como por la hermosura corporea fe conofce la incorporea, affi es neceffario conofcerla primero con los sentidos uiendola o oyendola parà poderla juzgar con la razon; Y affi despues de bien reconocida hallan que aquello corporeo que fe uee y comprehende con los ojos y oidos corporales no es fino corteza, fombra o imagen de lo incorporeo fpiritual; Y por efferlo al momento fu anima lo deshecha por cofa fea, y quedando con fola la noticia racional tiene folamente por uerdadera hermosura lo incorporeo, aunque efferlo mezclado con la cofa corporea; Y defta manera eftos tales encaminan la noticia fenfual que fu anima tiene de la hermosura corporea

La madre de las
hermosuras cor-
poreas.

La madre de las
hermosuras cor-
poreas.

De que manera
hauemos de amar
las hermosuras
corporeas.

rea a la noticia racional della ; y ni más ni menos encaminan el amor sensual al amor intelectual no amando la hermosura sensual mas de quãto es parte para conoserse la spiritual insensible , à la qual no tienen amor ni delectacion en ellas , mas las aborrescen como feas materiales , y huyen dellas como de contrario dañoso ; porque la mezcla de las cosas corporeas estorua la felicidad de nuestra anima , priuandola con la luz sensual de la otra intelectual , que es su uerdadera bienauenturanca ; Que , como el oro quando tiene liga y mezcla de baxos metales , y le queda alguna parte terrestre no puede ser hermoso perfecto ni puro , attento que su bondad consiste en estar bien purgado de toda liga , y alimpiado de toda grossera y baxa mezcla ; assi nuestra anima mezclada del amor de la hermosura corporea sensual no puede ser hermosa , ni pura , ni llegar a su bienauenturanca , sino quando se hallarà purgada y limpia de las incitaciones a las hermosuras sensuales ; y entonces uiene a poseer su propria luz inteleçtiua sin impedimento alguno , que es su felicidad : Y por aqui podeis uer quan engañado uiuis si creeyd que la noticia de las hermosuras corporeas consiste en conoserlas sensual y materialmente sin sacar y apartar dellas la spiritual , pues aueriguadamente es imperfecta ; porquè , como quien de lo accessorio haze principal no conoce bien , y quien dexa la luz por la sombra no ve bien , assi quien dexa de amar la forma y dechado original por amar a su imagen y traslado aborresce a si mismo ; Por manera que el amor de las hermosuras corporeas entonces es bueno , quando es solamente para destilar dellas las hermosuras spirituales , que son las que uerdaderamente se deuen amar , y se aman estas como principales , y las cosas corporeas como accessorias por respectò dellas ; Que , como los antojos tanto son buenos hermosos y preciados , quanto su claridad es proporcionada a la uista y a los ojos ; y les representan bien las cosas que se miran ; y , siendo mas claros y improporcionados son malos , y no solamente no aprouechan , mas dañan y estoruan a la uista ; assi tanto es bueno el conoscimiento de las hermosuras corporeas sensuales , y el amor y deleyte dellas , quanto se encaminan al conoscimiento de las spirituales , y acarrean el amor deleyte y gozo dellas ; Y , quando el un conoscimiento es desproporcionado y ua descaminado del otro , impide y daña las hermosuras de la luz intelectual , en la qual consiste el fin humano : Y assi aduertta cadauno de no enlodarse en el amor y deleyte de las hermosuras sensuales apartando su anima de aquel su hermoso principio intelectual para sumirla en el lodo del feo cuerpo y materia grossera , porque no le acontezca lo de aquel , que uiendo unas hermosas figuras en una balsa muy suzia uoluiò las espaldas a las originales , y hechandose en la balsa tras las sombrosas imagenes , quedò con ellas en las turbias y espeßas aguas ahogado.

De la her-

De la Hermosura incorporea. Capitulo. V.

P En uerdad que me ha contentado mucho esta uuestra doctrina, y en extremo desseo imitarla; porque por ella ueo quan grande yerro puedé hauer en conoscer y amar las hermosuras corporeas, las quales conozeo que uerdaderamenté no son sino imagen y sombra de las incorporeas intelectuales, y que el bien de nuestra anima está en subir de las corporeas a las spirituales; Mas con todo esto aun no quedo bien satisfecho de lo que yo dessea uer sauer; que es el ser de la hermosura corporal; porque, aunque me dixistes que es una gracia mezclada con el cuerpo, la qual siendo conosciada deleyta y mueue a amarla; y despues me replicastes que esta gracia en quanto es hermosura no es corporea, sino sola la participacion que lo corporeo tiene con lo incorporeo, lo qual (hablando en lenguaje mas claro) à lo que yo entiendo, quiere dezir que esta gracia o hermosura corporea no es otra cosa que aquel lustre incorporeo que las hermosuras intelectuales infunden en los cuerpos inferiores, por donde parece que la hermosura o gracia corporea, aunque hermosa los cuerpos, no tiene ser de suyo, sino que aquel que ella tiene en formar y parar hermosas solamente las cosas corporeas (no obstante que ella tambien sea incorporea) lo toma de otra hermosura mayor, que es la incorporea intelectual; estoy con el mismo desseo de sauer que cosa es esta hermosura incorporea y intelectual, que assi se esparze por todo el uniuerso y en cadauna de sus partes, y por quien las mismas formas y hermosuras incorporeas y todas las cosas hermosas y cadauna dellas se hazen hermosas, y que no solamente hermosa todas las cosas hermosas incorporeas, mas tambien se comunica à los cuerpos, y no solamente à los celestiales en gran manera, mas tambien a los inferiores y corruptibles segun mas o menos la participan, y sobre todos al hombre, y principalmente a su anima racional y mente intelectual; porque, quando yo supiere esto, facilmente uendré a conoscer qual es aquella uerdadera hermosura que en si misma es hermosura y no depende de otra; lo qual es lo que yo principalmente desseo sauer de la nueua platica que haucemos leuâtado; pues, sauiendo la essencia y definicion desta, yo mismo podré despues sacar della la definicion de las otras que della dependen, sin que otro me lo muestre; y assi ruegoos mucho me lo declareis. F. Soy contento; però con condicion que me esteis bien attento, porque de otra manera será imposible que me entendais; y, no entendiendome, no podreis quedar satisfecho. P. Seguramente podeis començar. F. Como en las cosas hermosas hechas por artificio la primera hermosura es el arte y la idea o traça que precede en la fantasia del maestro participada con su lustre o forma spiritual y esparzida en el cuerpo material labrado y en sus partes, como claramente os lo di a entender con el particular exemplo de la statua de Venus por donde se uee que, aunque aquel lustre particular o hermosura formal que está entre la materia y la traça de la fantasia es lo que hermosa las cosas materiales hechas y labradas, en fin su uerdadera hermosura no es sino aquella traça que está primero en la fantasia de quien depende la otra hermosura formal (que es aquel lustre esparzido en la obra par-

incorporea
no es otra cosa

Hermosura incorporea.

obra particular) como de su idea generalmente à todas las cosas comunicada; assi la forma y hermosura corporal de todos los cuerpos naturales de que hauemos tractado, no es otra cosa quel el lustre y resplandor de sus ideas intelectuales; Y assi estas ideas intelectuales son las verdaderas hermosuras de quien dependen las formas, por las quales todos los cuerpos se hazen hermosos. P. Aunque tractado de la hermosura corporea me declarastes que cosa son ideas; todavia, como (por dezir la uerdad) son demasiado de blandas y delicadas estas lechugas para mis labios, y tambien porque entonces tractauades de las ideas naturales y artificiales, holgaria que me dixessedes que se entiene por estas otras ideas intelectuales especialmēte intruiniendo las diferentes opiniones que ay sobre ellas entre Platon y Aristoteles. F. La diferencia que ay entre Platon y Aristoteles, aunque sea en los uocablos, al fin en substancia es una misma opinion; porque ambos poco mas o menos uienen a dar en la uerdad concluyendo que las ideas intelectuales son las noticias exemplares, que es como si dixessemos aquellos dechados o traças o ordenes del uniuerso y de sus partes q̄ se hallan primero en el entēdimiento del summo hazedor y criador del mundo, cōuiene à sauē en el diuino entendimiento; à manera del orden que se halla primero en el entendimiento del generalissimo de un exercito, del qual proceden las ordenanças y hechos de todo el exercito y de cada uno de sus tercios o partes mas particulares; Y el ser destas ideas ninguno que tuuiere razon y entendimiento lo podria negar. P. Eſso me dezid, porque no se puede negar. F. Porque, si el mundo no es producido a caso como se muestra por el orden del todo y de las partes, es menester que sea producido de sauio entendimiento, el qual lo produze en aquel perfectissimo orden, y con aquella correspondiente proporcion que qualquier persona bien entendida uee en el; el qual mundo no solamente es muy marauilloſo en todo, mas en las mas minimas de sus partes es de admiracion para qualquier buen juicio que lo considerare, y en el orden y correspondencia de qualquiera de sus minimas partes se uee la summa perfection del entendimiento diuino que lo hizo, y su infinita sauiduria. P. Eſso conozco yo muy bien; porque en mi mismo, y en cada una de mis partes descubro el gran sauē del criador de las cosas, el qual trasciende a mi concepto, y aun al de los mayores famosos del mundo. F. Y mas si tuieses en la anathomia del cuerpo humano y de cada una de sus partes con quanto euydado, curiosidad y sauiduria està compuesto y formado; que en cada partezilla se os representa la sauiduria y prudencia diuina, como dezia Job: por mi carne ueo a Dios; y assi (uoluiendo al ser de las ideas) si la sauiduria y arte del summo hazedor ha hecho el uniuerso con todas sus partes, y partes de las partes en toda perfection, es menester que las ideas o traças de las cosas tan sauientemente hechas se hallen primero assimismo con toda perfection en su diuino entendimiento, como tambien es menester que la traça y arte de las cosas hechas por artificio se halle primero en la fantasia y entendimiento de su obrero; porque de otra manera no serian hechas por artificio sino a caso; y assi estas noticias o traças, o dechados, o ordenes que se hallan primero en el entendimiento diuino, son las que se llaman ideas intelectuales, que es propriamente un antecor

Idea intelectual
quel cosa es.

Hermosura intelectual

conocer las cosas produzidas, o una noticia de las cosas antes que sean produzidas; y con este no solamente entenderéis lo que son ideas, mas tambien vereis que uerdaderamente las ay, y que ellas son las uerdaderas hermosuras de quien dependen las otras q̄ son el lustre que hermosea los cuerpos.

*De la primera, summa y sobre todas uerdadera
hermosura. Cap. VI.*

P Verdad es que sin duda parece que en las ideas intelectuales ay hermosa mayor y primera que la corporea, como aquellas q̄ son causa della; però no estoy en concederos que las ideas sean aquella uerdadera, y del todo, y sobre todas primera hermosa, por la qual todas las otras cosas y hermosuras s̄n hermosas y hermosuras; porq̄ las ideas son muchas, como se puede dezir de las del uniuerso y de sus partes, las quales son t̄ntas, q̄ casi serian innumerables; y, si cadauna de estas ideas es hermosa o hermosa, es menester q̄ la primera hermosa sea sobre las ideas, pues por participacion de las ideas son hermosas y hermosuras; porq̄, si la uerdadera y sobre todas hermosa fuesse propria de una de estas ideas, ninguna de las otras seria uerdadera ni primera, sino segunda por participacion de aquella primera. Y assi es menester que me declareis qual es la primera y sobre todas uerdadera hermosa, de quien todas las ideas la toman, y ella no la rescieue de otra cosa, sino q̄ en si lo es; pues que la de las ideas no me satisfaze por ser como son tantas. F. Huelgome que hayais mouido esta duda; porq̄ con la solucion della quedeis del todo desengañado, y se pueda mejor complir uuestro desseo de sauer qual es la primera y uerdadera hermosa; Y primeramente os aduerto que no os engañeis en creer que las ideas intelectuales, aunque yo las nombre en numero plural, sean muchas, y q̄ en ellas haya diuersidad ni diuision como en las partes mundanas q̄ dellas dependen; sino que, como ellas se llaman intelectuales por estar en el entendimiento, y como el entendimiento diuino es uno solo indiuisible, assi las ideas intelectuales son una sola idea. P. Si las ideas intelectuales son una sola, porque dezis ideas, y no idea? F. Porque, como aquello que es uno indiuisible en el entendimiento diuino se multiplica idealmente en las partes del mundo, haueis de sauer que a respecto de las partes del mundo son muchas las ideas, mas en el mismo entendimiento es una indiuisible, como el orden (segun arriua os dixè) que se halla primero en el generalissimo de un exercito para que un tercio haga tal cosa, y otro haga otra; que, aunque las ordenanças y hechos de todo el exercito, y de cadauna de sus partes, o generales; o tercios dependen del, en fin todos son un solo orden para en quanto al generalissimo, y son diuersos ordenes en quanto a los generales, o tercios que los rescieuen cadauno apartada y diuersamente. P. Dezidme ora, las partes del mundo no son muchas y diuersas? F. Si son. P. Luego, como es possible que las noticias y dechados de muchas y diuersas cosas sean en si una cosa? F. Respondedme uos primero; estas muchas cosas no son partes del uniuerso? P. Si, que lo son. F. Y todo el uniuerso con toda sus partes no es uno

Ideas intelectuales
quantas son.

de que manera es
la union y diuision
de las ideas.

Idèa no es cosa?
-quibus in se
-non sunt partes

noticias y dechados
-de cosas y así de las
-del uniuerso

E en si.

en sí? P. También. F. Luego la idea y noticia del uniuerso es una en sí, y no muchas. P. Ora yo os digo que no acauo de entenderlo; porque me parece que, como el uniuerso (siendo uno) tiene muchas partes, de las quales cadauna tiene su ser diuersamente, assi la idea y noticia del uniuerso tendrá muchas diuersas ideas. F. Quando bien se os concediesse que la idea del uniuerso contiene muchas diuersas ideas de las partes del, no ay duda sino que, como la hermosura del uniuerso precede a la de sus partes, pues la hermosura de cadauna dellas es participada del todo, assi la hermosura de la idea de todo el uniuerso precede a la de las ideas de las partes; y assi la hermosura de la idea del uniuerso como primera es la uerdadera; pues, participando della las otras ideas de las partes, las haze hermosas por sus grados; Però, ya que por esta razon se os concediesse que las ay muchas y diuersas, alomenos será del todo falso creer que la una pueda estar apartada de la otras, porque, aunque la primera idea del uniuerso que está en el entendimiento del summo hazedor del se pudiesse multiplicar con orden parà con sus essenciales partes, no por esso aquella multiplicacion haze que aya en ella diuersidad esencial y separable, ni participacion por medida, ni numero partido; mas es de tal manera multiplicada que queda en sí indiuisible pura simplicissima y en unidad perfecta, en la qual contiene todas las partes juntas del uniuerso producido con todo el orden de sus grados; De manera que adonde una está todas estan, y las todas aunque diuersas no quitan la unidad de la una; alli el un contra: io no está diuidido en lugar del otro, sino q̄ en la idea del fuego y en la del agua, en la del simple y en la del compuesto, y en fin en la idea de cada parte está la de todo el uniuerso, y en la del todo está la de cadauna de las partes; Por manera que la multiplicacion en el diuino entendimiento es la pura unidad, y la diuersidad de las ideas no es sino un mismo ser de idea; y de que no lo comprendais tan facilmente no me espanto, porque es de tal suerte, que mejor lo pueden los hombres comprehender con el entendimiento, que dezirlo con la lengua corporea; porq̄ la materialidad de las palabras estorua q̄ se pueda mostrar precisamente quan lexos esté tanta puridad de nuestro pintar corporeo. P. Todauia no dexo de hauer sacado de aquí de que manera de la unidad se causa multiplicacion, y del simplicissimo uno en substancia dependen muchas diuersas cosas apartadas; però, si me lo pudiesse des mostrar con algun exemplo tengo parà mi q̄ lo entenderia mejor. F. Que mejor ni mas uisible exéplu que reis; que el del sol con todos sus colores, y su luz, de que particularmente participan los cuerpos? porque todos los colores y la luz del uniuerso corporeo depende del, y en el como en idea cōstite todo su ser dellos con todos sus grados; però no son en el tan multiplicades y apartados, como en los cuerpos inferiores del alumbrados, sino en una luz essencial, la qual con ser unidad contiene todos los grados y diferencias de los colores y luz del uniuerso, como claramente se uee en el arco celestial cōpuesto de muchos mezclados y diferentes colores de tal suerte, que no podreis conoscer sino todos juntos, o cadauno por sí; y tambien quando el sol a nuestros ojos se representa nos causa en la niãa una multitud y diuersidad de colores y luzes todas jutas, de manera q̄ sentimos la multiplicacion q̄ está en una sola luz sin poder diuisar particularmente alguna

de la idea del uniuerso
de la idea del uniuerso

de la idea del uniuerso
de la idea del uniuerso

Proporcion del
Sol al entendimiento
diuino.

Vnion y diuision
de la luz y colores
del sol.

re alguna que se pueda apartar; y desta misma manera haze toda cosa lustrosa que se imprime en el ayre y en el agua con multitud de colores y luzes juntas sin apartamiento, siendo la luz del sol una simple luz; Por manera q̄ la simplicissima luz del sol (porque en unidad contiene en si todos los grados de la luz y de los colores) con diuersa multitud de luz y colores se representa apartadamēte en los cuerpos diferentes, y en nuestros ojos; y en los cuerpos trasparentes como en el ayre y en el agua se representa cō multiplicados y luzidos colores todo junto; porque lo trasparēte està menos apartado de la simplicidad del sol q̄ el cuerpo espesso para rescuirla juntamente en unidad; Y asì quiero dezir q̄ desta manera el entendimēto diuino imprime aquella su pura y hermosissima idea q̄ contiene en si todo el ser y todos los grados essenciaes de la hermosura en los cuerpos del uniuerso cō multitud apartada de hermosas efficias y de sus diuersos grados por sus grados; y en nuestro entendimēto y en los angelicos y celestiales se repřenta cō multiplicada però unida hermosura sin alguna diuision apartada; y tanto mas es unida la multitud, quāto el entendimiento q̄ la rescuie es mas excelēte en limpieza y claridad; y la mayor union le acarrea mayor hermosura y mas cercana de la primera y uerdadera hermosura de la idea intelectual q̄ està en el entendimiento diuino: Veamos agora si lo teneis bien entendido con este exemplo del sol; porque si no podrá ser que con otro del entendimiento humano os lo dē mejor à entender por la proporcion que ya os dixē que de suyo naturalmente tiene à su dechado q̄ es el diuino. P. En uerdad que, aunque me doy à entēder q̄ hē quedado razonablemente capaz dello, lo mas cierto serà diziēdomelo, porque al fin todo serà menester. F. En ora buena: Ya ueis quando queremos dar à entender algun cōcepto q̄ tenemos en nuestro entendimēto, q̄ aquel simple cōcepto por una parte se repřenta en nuestra fantasia, o se cōserua en nuestra memoria, aunque no en aquella misma simplicidad, sino diuidido en sus muchas partes, però en unida imaginacion q̄ pcede de aquel solo y simple cōcepto; y por otra parte se repřenta en la prolacion o pronūcia por la boca cō multitud apartada de uozes por cuenta diuididas. P. Yà lo ueo. F. Agora haueis de sauer que de aquella manera se imprime la hermosura diuina en todo entendimēto criado, q̄ el cōcepto de nuestro entendimēto en la fantasia o en la memoria, y el sol en lo trasparēte; y q̄ de la misma manera se repřenta la hermosura diuina en las diuersas partes del mundo criado, q̄ el cōcepto de nuestro entendimēto en la declaracion del con las palabras, y la luz del sol en los cuerpos espessos escuros; Por manera q̄ no solamēte por la luz del sol uisible en los cuerpos trasparētes y en los escuros, mas aun mas ppiamente por la repřentacion de los cōceptos de nuestro entendimiento en los sentidos interiores y en el exterior del oido podeis uer de q̄ manera participa la summa idea itelecual q̄ es la diuina hermosura a las otras ideas o hermosuras; y veamos agora si lo acabais de entēder, y si estais ya al cauo de qual es la primera y uerdadera hermosura. P. No os digo q̄ (a mi parecer) muy bien lo hē entendido; però de todo ello aun no faco que la idea intelectual sea la primera y uerdadera hermosura; porque, uerdad es q̄ quāto à la repřentacion de la idea intelectual o hermosura diuina en las otras ideas o hermosuras no dexo de q̄dar enteramente satisfecho cō los exēplos q̄ me haueis dado, especialmēte cō el de la repřentacion de la luz del sol en todos los cuerpos q̄ la rescuian diuididos en los

Proporcion del entendimiento humano al diuino.

Union y diuision del entendimiento y concepto humano.

De que manera la hermosura diuina hermosa las partes del mundo criado.

espeſſos eſcuros, y en los claros traſparentes a imitacion de como ſe re-
 presenta la idea intelectual o hermoſura diuina en el uniuerso criado que
 la reſciue diuidido en dos partes que ſon la corporea y la ſpiritual inte-
 lectiua; y entiendo que, como el ſol (el qual con ſu luz es no ſolamente e-
 xemplo, como dixiſtes, de la idea intelectual la qual eſtã en el entendimiẽ-
 to diuino, mas es uerdadera imagen del miſmo entendimiento diuino he-
 cha a ſu ſemejanza) participa ſu reſplandeciente hermoſura eſtendida y
 apartadamẽte en los diuerſos cuerpos eſpeſſos eſcuros; y cõ uaria unidad
 en los claros traſparentes; aſſi el entendimiento diuino participa ſu ideal
 hermoſura eſtendida y apartadamente en todas las eſſencias de las diuer-
 ſas partes corporeas del uniuerso, y con uaria unidad en los entendimiẽ-
 tos producidos humanos celeſtiales y angelicos; Perõ quanto a que la
 idea intelectual (la qual, como dezis, es la prenoticia y dechado mental,
 o forma exemplar, o traça, o orden de todo el uniuerso producido) ſea la
 primera hermoſura, y que la primera hermoſura ſea eſſa idea intelectual yo
 me confundo; porque, ſi eſſa idea intelectual precede y ſe halla (como de-
 zis) en el entendimiento diuino, del qual el uniuerso con todas ſus hermo-
 ſas partes fue producido, me parece que la hermoſura del miſmo diuino
 entendimiento deue preceder a la hermoſura ideal o exemplar que eſtã en
 el; Y aſſi (a mi parecer) no la hermoſura ideal, ſino la del diuino enten-
 dimiento, de la qual mana la otra, es la primera; porque de otra manera
 precederã la hermoſura de la obra produzida a la de la cauſa que lo pro-
 duze. F. Oh que excelente duda; y quan facilmente os ha engañado
 por ueſtra poca ſciencia el uſo neceſſario de los improprios uocablos
 luego, porque dezimos que la idea del mundo eſtã en el entendimiento di-
 uino, creeis que la idea ſea otra coſa que el miſmo entendimiento? P. No
 querẽis que lo crea, o alomenos lo piense, pues que la coſa que eſtã den-
 tro de otra neceſſariamente ha de ſer otra; que aquella en que eſtã? F.
 Eſſo ſerã, ſi propriamente la eſtunieſſe; nias la idea no eſtã propriamente
 en el entendimiento y mente diuina; porque la idea del mundo es la ſum-
 ma ſauiduria por la qual el mundo fue hecho; y la ſauiduria diuina es ſu
 proprio uerbo, mente, y entendimiento eſſencialmente; y no ſolamente en
 el diuino, mas en qualquier entendimiento producido de hecho la ſauidu-
 ria, la intencion, y el entendimiento ſon una miſma coſa en ſi, ſino que la
 ſimpliciſſima y pura union del nueſtro la representamos en eſtas tres ma-
 ñeras; De ſuerte que la hermoſura de la idea intelectual es la miſma del
 entendimiento; no que en el eſtã la hermoſura como en ſubjecto, ſino que
 el miſmo entendimiento o idea (que todo es una coſa) es la pura primera
 hermoſura; por la qual todas las coſas y hermoſuras ſon hermoſas.

Del origen de la verdadera hermoſura. Cap. VII.

P En uerdad que no ſauria encareſcer el regozijo que me queda con
 el fin deſta ueſtra alta doctrina pues por ella ſin quedar me duda al-
 guna uengo a conoſcer qual es la primera y uerdadera hermoſura, por la
 qual todas las hermoſuras y coſas hermoſas ſe paran hermoſas; y quan
 diferente y de quanto mas altos quilates es de como yo me imaginaua; y
 quan lexos uã ſu diſſinicion de la que muchos y ſauios filloſofos le han da-
 do; y no

do; y no solamente conozco que la summa y uerdadera hermosura es la diuina fauiduria, mas entiendo que no ay otra hermosura, ni es otra cosa que fauiduria; o sea participable, que es la que produze, y es purissima y en todo estremo una; o sea participada, que es la produzida y repartida, estendida, aparrada y multiplicada, però siempre à imagen de aquella summa y uerdadera hermosura primera o diuina fauiduria; Aunque es uerdad que en este punto caygo en otra duda, y no se como salir della, sin uestra ayuda; Y es, que no me se deterninar en si el entendimiento de Dios y su summa fauiduria son la primera hermosura sobre todas; porque, pues de razon precede el fauido a la fauiduria, y el que entiende al entendimiento (como dize Platon) parece que la hermosura de Dios es la primera, y la idea y entendimiento o mente y fauiduria diuina que uos haziad es primera es segunda; Y, siendo segunda, està claro que no tiene ser proprio, sino que su ser tiene origen y depende de la de Dios como primera; Quanto mas que hauiendo uos dicho que la diuina fauiduria es la idea del uniuerso y el dechado y modelo del mundo artificiado, a la qual deue preceder el summo maestro que lo hizo, porque el maestro precede siempre al modelo, que es dechado de su obra artificiaada, por ser el modelo causado del maestro, y mediante el modelo la obra uiene a ser obrada, es menester que precediendo el summo obrero a la obra artificiaada su hermosura sea primera que la de la idea intelectual, que es su diuino entendimiento y su summa fauiduria, assi como la hermosura de la idea es la primera del uniuerso producido: Y assi (si no resceuis pesadumbre) holgaria de sauer lo cierto desto. F. Antes no me pesa que ayais mouido esta duda; porque la solucion della os lleuarà al termino desta materia, y os enterarà mas en el conosciendo de la souerana y uerdadera hermosura sobre todas las otras primera y mas encumbrada; y parà ello seguiremos la opinion de Aristoteles por ser tan allegada a la uerdad, la qual es que el primero entendimiento es lo mismo que Dios, y en ninguna cosa differren sino en los uocablos y maneras que tenemos en el filosofar de su simplicissima esencial unidad; porque el tiene que el ser de Dios no es otra cosa que summa fauiduria y entendimiento; la qual, siendo purissima y simplicissima vnidad, produze al uniuerso con todas sus partes o denadas en la union del todo; y, como lo produze, assi lo conoce todo y todas sus partes de las partes en una simplicissima noticia, es a sauer, conosciendo à si mismo, que es la summa fauiduria, de la qual todo depende como imagen y semejanza della, y en si mismo el se es el conosciendo y el conosciendo, el fauido y la fauiduria, el entendedor, el entendimiento y la cosa entendida del, sin hauer antes ni despues mas ni menos en el todo ni en qualquier minima parte, sino unidad perfectissima en substancia, y perfeccion infinita. P. Esto de perfeccion infinita no lo entiendo bien; porque infinito quiere dezir que no tiene fin, y lo que no tiene su fin no està acabado; y, no estando acabado, no puede ser perfecto; y, si la hermosura diuina es perfectissima, deue ser entera con sus terminos y su fin, y no infinita; quanto mas que finito y infinito son cõdicioness de cantidad estendida o razonada por cuenta, la qual no se halla sino en los cuerpos; Y, pues la hermosura diuina es incorporea, y apartada de toda passion corporea, yo no se como se puede dezir perfecta infinita. F. Otra uez os digo que os engaña la propiedad del uocablo infinito, el qual significa cantidad

Summa y uerdadera hermosura.

perfecto en Dios como se entiende.

Summa hermosura de Dios y del diuino entendimiento en que differren.

Hermosura de Dios y del diuino entendimiento en que differren.

perfecto en Dios como se entiende.

Infinito en Dios como se entiende.

Hermosura de Dios y del diuino entendimiento en que differren.

cantidad sin termino y perfeccion, de la qual està muy apartada la hermosura diuina; Porque nosotros no podemos hablar de Dios y de las cosas incorporeas sino en uocablos algo corporeos, a causa de que la misma lengua y nuestra prolocucion es en si corporea; Y mas faued que aun dezir perfecto es uocablo ineompetete a la diuinidad, porque quiere dezir enteramente hecchio, y en la diuinidad no hay hechura ni facion alguna; sino que queremos entender por perfecto tanto como falto de todo defecto, y que contiene toda perfeccion; y por infinito queremos dezir que la perfeccion fauiduria y hermosura del summo criador es inproporcionable y incoparable a qualquier otra perfeccion criada; porque es menester que aquelq de nada lo criò todo exceda en perfeccion a sus criaturas, las quales de suyo son tan nonada, quãto el summo ser excede al puro nonada, que es exceso sin medida, sin proporcion ni comparacion alguna; al qual nosotros llamamos infinito, aunque sea en todo estremo entero y perfectissimo: Y assi (uolviendo a nuestro proposito) hallareis que Aristoteles nos dà a entender que, siendo Dios su misma fauiduria y primero entendimiento, y idea y traca del uniuerso, es assimismo la summa hermosura y el summo hermoso, y que su hermosura es aquello mismo que su ser, su fauiduria, su entendimiento, y su idea del todo; y que aquella es la uerdadera y primera hermosura, por cuya participacion (segun mas y menos participan) todas las cosas del uniuerso se paran mas y menos hermosas, y el mismo uniuerso tambien que lo contiene todo; el qual la participa mas, como imagen suya mas propria; y de sus partes la naturaleza intelectual es a quien mas se le parece, y la que mas rescieue de sus rayos, y en quien mas perfectamente se imprime; y assimismo nos muestra como ella es la causa fin y medida de todas las hermosuras criadas; y es imensa y infinita; y no tiene proporcion alguna comensuratiua con la mas exelente de todas las hermosuras criadas; y que por ella todos los que aman aman, y los que son amados son amados, y las hermosuras y cosas hermosas son hermosas, porque ella es principio medio y fin de todo amor. P. De que manera? F. Es principio en la persona amada, que es Dios trino y uno; medio, por su reuerberacion en el mismo Dios que ama; y fin, por el gozo y union del mismo Dios, como quien ama en su mismo principio como amado; porque siendo Dios souerano hazedor de todo el uniuerso el primero hermoso, la perfeccion de la obra que el hizo en lo criado es la hermosura de toda cosa criada, y es aquello en que la obra y la criatura se comunica y se parece mas al que la obrò y criò; Y, siendo esta la diuinidad participada de todo el uniuerso y de todas sus partes, es justo que la hermosura soberana diuina preceda a todo lo criado; y sea la que haze que las cosas en que se halla y fuere conocida sean hermosas y buenas por participacion della, y sean amables y deleytables; y que los que las conocen las amen y deseen participar dellas; Y, como el primero entendimiento y la summa fauiduria no son otra cosa que el mismo Dios, y la trinidad de sus tres personas no es sino un solo Dios en perfectissima unidad, sigue que siendo la uerdadera hermosura no otra cosa que el primero diuino entendimiento y la summa fauiduria, niene a ser todo una cosa Dios trino y uno, la diuina hermosura, la summa fauiduria, y el primero entendimiento, P. Diuina cosa me parece todo

perfecto en Dios como se entienda.

Summa hermosura y summo hermoso quien es y que tal es.

Principio medio y fin de todo amor quica es.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

Hermosura uerdadera y suprema.

fee todo lo que haueis dicho; sino que haueis tractado tanto de la simplicissima unidad de Dios, que, como nosotros los fieles christianos creemos en la sanctissima trinidad, no puedo quedar enteramente satisfecho, sino me lo declarais con la sagrada scriptura en la mano. F. Antes yo iua a ello, aunque breuemente. Que sea uerdad que Dios, aunque sea trino, es uno en simplicissima unidad veldo por san Pedro, el qual dize que Dios es una cosa grandissima que no se puede comprehender ni dezir, la qual es uerdaderamente Padre, Hijo, y Spiritu sancto, tres personas juntas y cadauna por si, y que cadauna de las tres personas es aquella misma cosa, es a sauer, aquella substancia, essencia, y naturaleza diuina; y, aunq̄ uno sea el padre, otro el Hijo, y otro el spiritu sancto, no tiene mas ni menos el uno que el otro, sino que el padre es aquello que son el hijo y el spiritu sancto; y por fee tenemos los catholicos que los tres son de una misma substancia; que, aunque Dios padre ab eterno engendrando al hijo le diò su propria substancia segun lo atestigua nuestro Señor diziendo, lo que mi padre me diò es mayor que todo lo criado, no por esso se entiende que dieffe una parte al hijo, y reuuiesse otra para li, pues la substancia y essencia del padre es indiuisible por ser simplicissima; ni tampoco se puede dezir que el padre passasse su substancia en el hijo, porque seria dezir q̄ dandola al hijo, se quedò sin ella; por manera que el hijo nasciendo rescuiò la misma substancia del padre, sin faltar parte alguna della en el padre; Por donde està muy claro que el padre y el Hijo tienē una misma substancia, y que son una misma cosa, y assimismo el spiritu sancto que de entrambos procede; y por esto dize Sancto Pablo en la primera a los Cor. Vno solo es Dios, y en la v. a los Ephes. y todauia es trino, uno en substancia, y tres en personas; y en el Deuther. vj. se lee, oíd Ysrael que uuestro Dios es uno; y S. Agust. en el libro de la tri. en el cap. fi. de la consecra. en la distin. iij. dize que el padre y el Hijo y el spiritu sancto (los quales son de una misma substancia, y de igualdad inseparable) aunque son tres personas, no por esso son tres Dioses, sino que estan en unidad diuina; que, aunque el padre es el que engendra, el hijo el engendrado, y el spiritu sancto el que procede, es parà la distincion de las personas, porque son unidad en la naturaleza; Mas, aunque el padre el hijo, y el spiritu sancto como son inseparables, assi inseparablemente obran, no por esso haueis de entender y creer, que la unidad es la que nasciò de nuestra Señora, y muriò y resuscitò, sino solo el hijo; ni la que baxò en forma de paloma en el baptismo y en el dia de Pentecostes, sino el spiritu sancto; ni tampoco la que dixo, este es hijo mio querido en el rio jordan, y en el monte Tabor, sino el padre: y en fin figue S. Agust. diziendo, firmemente creemos y simplemente confessamos que uno solo es uerdadero Dios eterno, ineffable, incomprendible y todo poderoso, el qual carece de medida y de mudança, padre, hijo, y spiritu sancto, tres personas por cierto, mas una misma essencia, y substancia simplicissima, el padre de ninguno es engendrado, el hijo si del padre, y el spiritu sancto procede de ambos ados; y todos tres sin principio y sin fin, de una misma substancia, de una misma igualdad, de un mismo poderio, y de una misma eternidad, un solo principio de todo el uniuerso y de todas sus partes, y criador de todas las cosas uisibles y inuisibles, corporeas y spirituales.

rituales. P. Yà no me queda scrupulo alguno acerca de q̄ Dios es simplicissima unidad; passad à prouarme lo de mas. F. Que Dios carece de mudança, lo dize Malach. iij. yo soy Dios, y no me mudo; Que es la summa bondad, lo muestra S. Lucas a los xvij. nadie es bueno, sino Dios; Que es amable, lo uercis en la cant. v. su garganta es suauissima, y todo merece ser amado; Que carece de medida, lob lo dize xj. y el mismo Dios es mas alto que el cielo, y mas profundo que el infierno: Que Dios es el conosciendo, S. Pablo en la iij. a los Hebr. lo declara diziendo, Todas las cosas estan desnudas, y son muy claras delante de tus ojos, ni ay criatura inuisible delante de tu acatamiento; Que es la sciencia, el mismo S. Pablo en la ij. a los Coloc. Dize, en el qual estan encerrados todos los thesoros de la sauiduria y de la sciencia: Que es sauiduria; S. Pablo lo muestra en la primera a los Corin. diziendo el qual se nos ha hecho sauiduria, iusticia, sanctificacion, y redemption; Y lob en el fe. es sauió en el coraçon y ualeroso en las fuerças; Y aquel sapientissimo Rey Salomon en el v. de la sauiduria, y contigo està tu sauiduria que conosciò todas tus obras; y en sus prouerbios, adonde comienza diziendo, yo soy la sauiduria; y uà declarando como ella contiene en si todas las uirtudes y hermosuras del uniuerso, las sciencias, las prudencias, las artes y las uirtudes; y luego mas adelante declara como la sauiduria es entendimiento, diziendo, yo estoy llena de consejo y de razon, yo soy entendimiento; y lob en el xi. dize, y aunque guardas en tu pecho y coraçon las cosas, yo se que te acuerdas de todas las cosas; y assi mismo muestra Salomó como la sauiduria es summa y primera hermosura diziendo, yo tengo mis enamorados, y los que con cuydado me buscan me hallan, todas las hermosuras diuinas estan conmigo etc. y mas abaxo por mostrar la eternidad de la summa sauiduria que es la primera hermosura sobre todas, dize ab eterno fue en salçada; y mas abaxo, Quando passó su sitio al mar, y a las aguas mandò que no saliesen de su mandamiento, y quando señalò el termino a los fundamentos de la tierra, yo entonces era con el, el artificio, o el arte etc. que es lo que hauer mos llamando idea por hermosura; y en su cantica claramente lo declara debaxo del proprio nombre de hermosura diziendo, hermosa eres tu compañera mia, y no ay defecto en ti; Y en otra parte declara tambien su unidad dõ dize, una es mi paloma y la mi pfecta etc. y despues muestra el supremo grado que tiene sobre todas essencias criadas inuocandola que quiera dar parte de su hermosura a los cuerpos del uniuerso presencionalmente, de manera que pudiesse ser uista y entendida cõ estas palabras, Tu mi paloma escondida en el supremo grado muestra por mi tu presencia, haz que yo pueda oir tu uoz, porq̄ tu presencia es hermosa, y tu uoz suaua; que por la presencia se entiende uisiblemente, y por la uoz intelectualmente; y, por mostrar mas claro la unidad de la hermosura con Dios, dize que la sauiduria despues que huuo llamado a Dios summa hermosura, muestra como tambien el es el summo hermoso diziendo, hermoso eres querido mio; Tambien declara la hermosura participada en el uniuerso quando dize en el ecclésiastes, Todo lo hizo Dios hermoso en su hora; lo qual tomò de Moyses, dõ dize, uio Dios todo lo que hizo, y era muy bueno; y esto bueno quiere dezir hermoso, porq̄ la bondad que se uice es hermosura. Por manera que vol-
uiendo

viendo a nuestro proposito) por lo que hauemos tractado de la hermosura haueis uisto que la primera hermosura es la summa sauiduria, y q̄ Dios, la idea intelectual el diuino entendimiento, la summa sauiduria, y la suprema hermosura son una misma cosa; y que, siendo la summa hermosura lo mismo q̄ Dios, el mismo Dios es origen de todas las hermosuras deleytables, porque necessariamente todas dependen del, assi en el mundo celestial, como en el terrenal; y haueis entendido como las baxas hermosuras son las terrestres corporeas y sensuales en comparacion de las que la summa hermosura imprime en nuestro entendimiento; Porque, como (segun otras uezes os h̄e dicho) la hermosura de la luz del sol se imprime mas perfectamente en el sotil trasparente, que en el espesso cuerpo, assi la primera hermosura que es summa sauiduria se imprime mucho mas propria y perfectamente en los entendimientos criados angelicos y humanos, que en todos los otros cuerpos hermoſeados en el uniuerso; Y mas haueis de ſauer que, como todas las hermosuras y cosas hermosas son hermosas por participacion de la summa y primera hermosura, assi todo particular amor se engendra de la participacion de la misma summa hermosura, y tanto mayor es el amor, quanto la participacion o noticia de la summa hermosura es mas abundante; y tanto mas excelente es el que ama, quanto es mayor la hermosura que se ama, poi que las cosas muy hermosas paran muy hermosos a los que las aman; Y assi es justo que con las hermosuras baxas y pequeñas mezcladas de defecto y fealdades, como son las hermosuras materiales y corporeas no tengamos mas cuenta de quanto ualgan para induzirnōs al conoſcimiento y amor de las perfectas incorporeas; y que tanto las aborrezcamos, quanto nos estoruan el gozo de aquellas claras reſplandecientes y espirituales hermosuras; y que principalmente amemos las grandes hermosuras apartadas de la groſſera materia y feo cuerpo, como son las uirtudes y las ſciencias, las quales siempre son hermosas y limpias de toda fealdad y defecto; para que dellas subamos a las mayores y mas claras hermosuras de tal manera que nos lleuen al conoſcimiento y amor no ſolamente de las hermoſiſſimas inteligencias y animas mouedoras de los cuerpos celeſtes, mas tambien de aquella ſoberana hermosura, y hermoſo dador de toda hermosura, uida, entendimiento, y ſer; lo qual podremos hazer quando deshecharemos los habitos corporeos y paſſiones materiales, no ſolamente menofpreciado ſus baxas y pequeñas hermosuras por aq̄lla ſouerana de quien en aquellas y todas las otras mas dignas q̄ ellas depēden, mas tambien huiedo dellas y aborrefciēdolas como aquella, q̄ nos estoruan la subida y llegada a la uerdadera hermosura en quien todo nueſtro bien conſiſte trauajando no ſolamente de reformat la mala uida y peores coſtūbres, mas aun de renouar los ueſtidos uiejos corporeos; por q̄ para uerla es mēeſter ueſtirnos de limpios y puros ueſtidos ſpirituales, haziēdo como el ſūmo ſacerdote; q̄, quando en el ſāto dia de los p̄dones entraba en el ſanto de los ſāctos, le q̄tara las bordadas ueſtiduras quajadas de plas y piedras preciosas, y cō otras blancas limpias alancaua la indulgencia y gracia diuina; Porque, quando nueſtro conoſcimiento llegare a la ſouerana hermosura y al ſouerano hermoſo, ſerā nueſtro amor tan ardiente en el, que todo lo de mas dexarā por amarlo con todo el coraçon

Origen de toda
hermosura quien

Origen y principio
de la hermosura

Propriedad y ex-
cellencia de la
hermosura uerda-
dera.

Exortacion para
pararnos hermo-
ſos.

Cerimonia de
los ſummos ſacer-
dotes.

F y con

y con todas las fuerzas de nuestra anima intelectiua unida en su puro entendimiento, mediante el qual nos pararemos hermosísimos; porq̄ la souerana hermosura y el souerano hermoso en estremo hermosean a los que los aman; Y entonces gozaremos de la suauissima union, que es la deseada bienauenturança de las esclarescidas animas y puros entendimientos.

De que manera resplandesce la hermosura en todas las cosas,

y en las personas. Cap. VIII.

Plegue a Dios que no quedemos por el camino priuados de tanta suauie delectacion como ay en el gozo de la hermosura diuina, y q̄ seamos de los que son escogidos para llegar a la ultima felicidad y final bienauenturança, y que assi yo sepa aprouecharme de uuestra doctrina como ella es buena y uerdadera, y como uos haueis sauido imprimirla en mi grossero entendimiento declarandome con tanta claridad lo que yo tanto deseaua sauer; que es que la primera y uerdadera hermosura es la que de suyo es hermosura, y que la hermosura que de suyo lo es, y de quien la humana y todas las otras dependen es la diuina, por cuya participacion todas las hermosuras y cosas hermosas son hermosas, y por quien aman todos los que aman, y son amados todos los que son amados; porque ella es principio medio y fin de todo amor; Y ueo que, como un rayo del sol esclaresce a todos los elementos, assi un solo rayo de la diuina hermosura hermosea todo el uniuerso; y que, como ella se comunica a todo el uniuerso imprimiendo su resplandor mas perfectamente en el (debaxo del qual se comprehende todo) por ser imagen suya mas propria, y luego en la naturaleza intelectual angelica, celestial y humana cõ multiplicada unidad porque se le parece mas y refiere mejor sus rayos, y ultimamente en las partes corporeas del uniuerso estendida y apartadamente por aquella diferente manera que el sol imprime su luz en los cuerpos sotiles transparentes y en los espessos escuros, o como el concepto se representa en la fantasia y en el proferirlo con palabras; Y que, como el que mira la luz en las cosas corporeas no mira sino el rayo del mismo sol, por el qual se vuelue a mirar la superior del sol; assi qualquiera que contemplará el decoro y concierto que ay en el entendimiento, en la anima, en la naturaleza y en la materia esta (como si dixessemos) accechando el resplandor de la hermosura diuina, y al mismo Dios; y entiendo que ella es la idea de las ideas; el orden de los ordenes, la traça de las traças, y la hermosura de las hermosuras; y q̄ es el orden que adorna y atauia las ideas y traças intelectuales, quando penetra en la naturaleza angelica; es el modelo q̄ perfeciona nuestras animas y animos con el dote de la razon y conoscimiento, quando penetra en el entendimiento; es el dechado que hermosea la materia de los mundos con las imagenes, quando penetra en los cuerpos celestes, es la lindeza que conserua la naturaleza humana, quando penetra en la anima del mundo, y en fin es la traça de las formas y gracias que agracian

Primera y uerda
dera hermosura

Grados de la her-
mosura.

Cerminia de
los mundos facta

agracian à los cuerpos con su lustre o hermosura, quando penetra en el sujeto de las cosas corporeas corruptibles; Por dõde, uolviendo o (por mejor dezir) baxando à nuestro primero proposito de la hermosura humana, claramente veo que la hermosura humana es (como uos dixistes) una gracia, que conociendose nos deleyta y nos mueue à amarla; y entendiendo que aquella gracia no es otra cosa que el lustre incorporeo que està mezclado con la corpulencia de la persona hermosa, y se representa en la persona hermosa como la luz en la cosa luzida, y la claridad en la cosa clara, sin participar de la fealdad de la materia y corporeidad, el qual lustre (como por espejo puesto delante del diuino acatamiento) nos representa las hermosuras intelectuales, que son el diuino resplandor de la soberana primera y uerdadera hermosura; y que por esto no hauemos de amarla à otro fin que para que nos induzca y encamine al conocimiento de la perfectissima hermosura, es a fauer al conocimiento de Dios: Però desto mucho fauer porque, no siendo la hermosura otra cosa que aquel lustre que dexa el rayo del resplandor diuino, no se parece clara la hermosura, y no resplandisce en todas las cosas, pues el resplandor no se puede encubrir. **F.** Aunque este lustre que es hermosura se parece escuramente en la naturaleza humana, y mucho mas en el sujeto de las cosas, todavia penetra claramente en la materia de los mundos, y mas en la razon y conocimiento humano, y mucho mas en nuestros entendimientos, y clarissimamente en la naturaleza angelica. **P.** Que penetre indiferente y clarissimamente en la naturaleza angelica no ay que dudar; mas no acabo de fauer la razon porque en la naturaleza humana, y aun quiero dezir en una sola persona penetra de muchas maneras. **F.** Como? **P.** No dezis que penetra en el cuerpo de una persona escuramente? y menos en su naturaleza? y claramente en la razon y conocimiento de la misma persona? y mas claramente en su proprio entendimiento? **F.** Es assi. **P.** Luego, porque tantas diferencias en una misma persona? **F.** Porque, aunque nuestra anima contiene en si las hermosuras formales, que son (como ya os dixi) a quel lustre y forma spiritual que para hermoso al cuerpo, y està llena dellas, mas antes estas hermosuras son el proprio ser de nuestra anima, habeis de fauer que, por quanto se juntan y estan unidas con el cuerpo y materia humana, aquella union y mezcla, que tiene la forma y hermosura con el cuerpo (no obstante que à la spiritualidad de la hermosura no se pegue parte alguna de la materialidad del cuerpo) haze que el ser de la anima, en la qual (como tengo dicho) està el orden y conocimiento de las hermosuras formales que imprimen esse lustre que es la hermosura en los cuerpos, uiene a quedar escuras, y ella en cierta manera lobrega y asombrada; Y assi, aunque las hermosuras corporeas sean spirituales en nuestro entendimiento, y el como tales las conoce, uienen a ser por respecto desta union con el cuerpo, mas escuramente conocidas, y menos sus formas, que se hallan en la naturaleza humana. **P.** Sea assi quanto à la hermosura que penetra en el cuerpo y en la naturaleza humana; però porque penetra el resplandor de la hermosura en el entendimiento y en la anima racional claramente? **F.** Porque ellos dos conocen las hermosuras spirituales. **P.** Y porque menos en la anima racional que en el entendimiento. **F.** Porque la anima racional conoce solamente las hermosuras de las formas que son en la anima del mundo mediante el

Hermosura humana que cosa es uerdaderamente.

La hermosura por que no resplandisce clara en todas las cosas.

La hermosura por que penetra en una persona de muchas maneras.

La hermosura por que penetra en el cuerpo y en la naturaleza humana.

Opinion de la hermosura en el entendimiento.

Porque penetra claramente en el anima y en el entendimiento. Porque menos en la anima que en el entendimiento

F. 2 discurso

discurso que haze de las hermosuras corporeas mūdanas imagenes y cau-
 fadas dellas, y por esso penetra el resplandor en ella claramente; però
 mucho mas en el puro entendimiento, porque conosee derechamente
 en una figura la unica hermosura de las cosas en la idea y traza del enten-
 dimiento diuino, que es la final bienauenturanza humana; Y por aqui
 uereis como no obstante que cadauno que tiene ojos uee las hermosuras
 corporeas, no por esso cadauno las conosee y juzga por hermosas de una
 misma manera, sino segun cadauno les tiene puestas mas y menos afficion;
 assi, no obstante que el resplandor de todas las hermosuras penetra en
 nuestra anima, no por esso penetra en todas de una manera claramente,
 sino mas y menos segun se aproueche nuestra anima de su puro entendi-
 miento, el qual mas claramente las conosee, parà con el arrearfe y ena-
 morarse de las mas dignas hermosuras que son las mas spirituales; por-
 que en ellas, quanto mas spirituales son, mas claramente penetra el res-
 plandor de la uerdadera hermosura; Y assi tened siempre gran cuenta
 con que uestra anima uaya de continuo acompañada del puro entendi-
 miento, si quereis que la uerdadera hermosura resplandezca en ella. P.
 O señor, y quan facilmente lo sauemos dezir, y aun lo deseamos los mas;
 y Dios saue el desseo que yo tengo de alcanzar tal resplandor y hermosu-
 ra en mi, y de no abatirme à cobdiciar ni conoser en las personas otra
 cosa, que esta propria hermosura que dezis intelectual; la qual con su lu-
 stre representa el resplandor de la diuina; mas quien basta à sauer los me-
 dios que deuen ser necesarios parà ella, y parà (despues de sauidos) esse-
 cutarlos segun (à mi parecer) seran difíciles asperos y rigurosos? F.
 Aunque uuestro buen desseo de aborrescer y apartaros de la gracia pura
 corporal o hermosura humana me anima mucho parà mostraros los me-
 dios que son menester parà alcanzar la mas alta y uerdadera hermosura
 humana que es la intelectual; todauia os ueo tan acouardado con el mie-
 do que dellos tenéis (los quales, aunque no puedo negar que son difícil-
 les, no por esso son impossibles) que me contento con que solamente os
 empleeis en aquella que cōsiste en el animo, el qual està de por medio en-
 tre el cuerpo y el entendimiento; pues por ella podeis participar de las o-
 tras dos, conosciendo con la razon el lustre de la mas baxa, parà por el
 empinar uuestro entendimiento al conosciendo de la mas alta. P. Y
 son muchos los medios parà alcanzar esta hermosura del animo? F. An-
 tes son tan pocos, que se reduzen à uno y esse tan facil, que no dexan de
 tener grandissima culpa los que no la adquieren; Porque reluzga un dia-
 mante no es menester añadirle cosa alguna, sino alimpiarlo de la tierra,
 poluo, y grassa que se le huuiere pegado, assi el animo parà conseguir su
 hermosura no tiene necesidad de ser cargado de soliman, albayalde, al-
 cohol, orinas, azytes, hieles, enxundias, y otras mil suziedades que se re-
 quieren para efforra baxa hermosura pura corporal, sino apartar del la
 fea materialidad del cuerpo. P. Cosas impossibles pedis; porque quien
 saurà apartar la materialidad de la spiritualidad; hauiedo sido criado na-
 turalmente todo mezclado? F. Yà os he dicho que, aunque todo està
 unido y mezclado, no por esso la naturaleza del uno participa de la del
 otro, sino que cadauno està de por si; y assi quienquiera los saurà y po-
 drà apartar, arracando y dispidiendo los cuydados del cuerpo, la hamb-
 re de la cobdicia, y las pesadumbres que se acarrean con la uoluntad
 amor

hermosura pura
 en que cosa es
 de hermosura

de hermosura por
 que no resplande-
 ce en todas
 las cosas

de hermosura por
 que no resplande-
 ce en todas
 las cosas

Medios para al-
 cançar la uerda-
 dera hermosura.

porque penetra
 el entendimiento
 en el cuerpo
 y en el animo
 y en el cuerpo
 y en el animo
 y en el cuerpo
 y en el animo

amor y desseo de las cosas torpes y deshonestas, y purgandolo y limpiandolo de todo genero de pensamientos baxos y feos; mediante la qual limpieza penetrará en uestro animo, y por medio del en toda uestra persona claramente aquel resplandor y lustre uerdadero que es rayo del resplandor diuino, que uulgar y falsamente se atribuye à la gracia y hermosura pura corporal humana; y de uos, reuerberando con la misma claridad en uos mismo os aclarará mas el entendimiento parà yr mejorando de dia en dia en el mas perfecto conoscimiento della; y resplandesciendo en todos los que os conocieren los mouerá à que os amen y desseen gozar esse tal uestro lustre y hermosura; y tanto mas, quanto menos estuuiere mezclada con la fealdad de la materia y cuerpo.

De que manera el titulo de hermoso pertenece solamente al cuerpo humano, y de la proporcion del cuerpo de una donzella para ser hermoso con las propiedades de cadauna de sus partes. Cap. IX.

P Tal sea mi vida como la hermosura humana ha sido y està bien aplicada à las uirtudes del animo, segun haueis dado a entender; però dezir que basta estar el animo solamente limpio de uicios parà ser la persona hermosa no me satisfaze; porque infinitos hombres y mugeres ay, que, si no dizen ni hazen mal, tanpoco dizen ni hazen bien; y, si no dañan, tanpoco aprouechan; y estan limpios de todo genero de uicios; Luego, si la hermosura consiste en conseruar el animo limpio y apartado de malas obras y pensamientos, todos estos tales seran hermosos, aunque tengan disforme proporcion de miembros y ruyn disposicion de cuerpo? F. Señor si. P. Todauia pues los uemos ser comunmente llamados no hermosos, sino buenas personas. F. A esto yà os hè dicho que la bondad en las personas es hermosura: y assi todos los hombres buenos propriamente son los hermosos; Y, si solamente se suelen llamar buenos, es porque el uulgo les tiene usurpado el nombre de hermoso aplicandolo solamente à la hermosura corporal, la qual quiere el uulgo que consista en essa proporcion que dezis. P. Es uerdad; y aun no solamente a essa proporcion llama hermosura, mas quiere que el nombre de hermoso no competa sino à solo el cuerpo humano escluyendo a todas las de mas hermosuras, hasta las primeras y uerdaderas. Y R. Es posible? y que razon da parà escluyr tantas hermosuras y cosas hermosas que ay en todo el uniuerso? P. Muchas, y no malas; però no me atreuerè yo à dezirlas. F. Luego no deuen ser buenas; porque no ay cosa que mas ataje y enmudezca à las personas, que la mala satisfacion de lo que han de dezir. P. No es por esso; sino que tras una doctrina tan alta como la que uos con tanta elegancia acabais de tractar, que podrá parecer qualquier cosa que yo dixere por

Proporcion de la
buenas personas

Proporcion de la
buenas personas

Tres maneras de
hermosura humana
una
primera hermosa
de hermosura in
mano y en la

Segunda hermosa
de hermosura in
mano y en la

Quales son los
hombres hermo-
sos.

Opinion del uul-
go acerca de la
hermosura.

Tercera hermosa
de hermosura in
mano y en la

xere por buena que sea? sino una redoua de tinta derramada sobre una cara hermosa, que no solamente se pierde la tinta, mas queda la cara estragada, como quedaria lo que uos haueis dicho con lo que yo agora dixel-se. F. Esse loor admitire yo solamente en nombre de la misma doctrina; la qual tiene tanta uirtud que no solamente es buena y hermosa de suyo, mas abona y hermosa las palabras con que se taeta; Pero; quanto al miedo que teneis, yo os podre dar harto buen remedio, porque no perdamos tan buen rato. P. Oxala; y qual es? F. Que no habreis como Perreginlo, sino como uulgo; y assi, si no fueren admitidas uestras razones, ni uos perderis credito, ni el rescuirá afrenta; porque esta acostumbra do de uerlas entrar por un oido y salir per otro entre personas de juicio. P. Ora pues sea assi; y hazed cuenta que soy el uulgo. F. Si hare, aunque no querria que se os pegasse algo de su opinion; porque la maior parte sale falsa, como en esto. P. Ora oidme primero, y despues juzgareis. F. Dezid. P. Toda hermosura (segun la general opinion) es una gracia q̄ conociéndose mueue los animos a amarla y a desseo de gozarla. F. Lo mismo digo yo, adelante. P. Desta hermosura ay tres maneras; La primera pertence al entendimiento, La segunda al animo, y al cuerpo la tercera. F. No uais mal, adelante. P. La primera manera de hermosura que al entendimiento toca es aquella, que conocida por el mismo entendimiento mueue nuestra anima a amarla y a desseo de gozarla contemplatiuamente; la qual es propriamente de Dios, de los angeles, y de las animas; y la uerdadera preparacion per donde a nuestra anima entra es la limpieza de la consciencia; porque de otra manera y sin ella nadie podra conseguir su fin (el qual por instinto natural siempre se busca en todas las cosas) que es entenderla y ser capaz della; no entendiendo la, no penetrara al anima; no penetrando, no podra resplandescer quando con los ojos del entendimiento en el espejo del diuino resplandor mirare; no resplandesciendo, no sera alcanzado; y no alcanzandose, no se podra gozar. F. Yo fiador, que lleuandolo por ay nadie os contradiga. P. La segunda manera de hermosura que al animo toca es aquella que conocida por la razon y los dos sentidos espirituales de la uista y del oido, uerdaderamente de qualquier dellos inclinando mueue el animo a desseo de gozarla sensitiuamente; quiero dezir con solos los dichos dos sentidos; la qual es propriamente del ornamento del cielo de las estatuas de los edificios, de las ciencias, de los officios, y de la bondad y limpieza en las personas; y de su honesta conuersacion, y habilidades en cantar, tañer, bailar, justar, y otras semejantes; las quales inclinan y mueuen a que nos parezcan bien y desseemos gozarlas con la razon, con la uista y con el oido; y la preparacion por donde esta hermosura entra al animo consiste en todas aquellas cosas que uemos y oimos con nuestro gusto sin otra pretension que de uerlas y oirlas, lo qual es el fin desta especie de hermosura. F. Adelante. P. Y la tercera manera de hermosura tocante al cuerpo es aquella que naturalmente conocida por todos los sentidos, o muchos, o algunos dellos mueue nuestra anima a desseo de gozarla corporalmente quando se goza con los sentidos corporeos, que son el olor el gusto y el tacto; la qual hermosura es del cuerpo humano; y, quantos son los sentidos, tantas preparaciones ay por donde entra a nuestra anima; por manera que,

siendo

Proporcion de la buena doctrina.

Propiedad del uulgo.

Tres maneras de hermosura humana.

Primera manera de hermosura humana y su fin.

Segunda manera de hermosura humana y su fin.

Tercera manera de hermosura humana y su fin.

siendo como son cinco los sentidos, cinco seran tambien las preparaciones, es a saber, la preparacion del sentido primero, que es la uista, la qual se llama forma por el buen parecer y linda disposicion de la persona; la del segundo, que es el oido, la qual se llama harmonia por la uoz y por los tonos; la del tercero, que es el olor, la qual se llama suauidad por el aliento; la del quarto, que es el gusto, la qual se llama dulcura por el befo; y la del quinto, que es el tacto, la qual se llama blandura por las carnes; Y, como el fin de la primera suerte de hermosura es el entender, y el de la segunda es el uer y oyr; assi el fin desta tercera es el tocar, de la misma manera que de la hambre lo es el comer, y de la sed el beuer; porque nunca se cumplen nuestros desseos, sino despues de adquirido lo que desseamos. F. yo tambien querria que se cumpliesse el que tengo de saber adonde haueis de parar. P. Ora entendida la calidad de todas estas tres especies de hermosura, digo que todas las cosas que agradan a la uoluntad, que son la diuina substancia y los accidentes della tocantes a la primera suerte de hermosura intelectual no son llamadas generalmēte del vulgo hermosas, sino buenas y perfectas. F. Luego vos no quereis que Dios se llame hermoso? P. Digo que propriamente no se llama hermoso, porque no es hermofoado de otra hermosura superior a el; ni aun propriamente se llama hermosura, porque la hermosura es cosa uisible, o sea por los ojos corporeos, o por los intelectuales; y, aunque la diuina hermosura se representa en todo extremo hermosa en los entendimientos que la pueden contemplar, es imposible que la noticia della se saque de su purissima y oculta origen y principio, que es el mismo Dios; al qual, si no ay ni se puede imaginar nombre que propriamente lo signifique y le pertenezca, como se le podra apropiari hermoso, ni hermosura? Y (uolviendo a nuestro proposito) tanpoco las cosas que aplazen a la razon y al apetito sensitiuo espiritual, que son los ornamentos del cielo, y las de mas cosas tocantes a la segunda especie de hermosura tienen uulgar y propriamente titulo de hermosas, sino que les da el uulgo nombre de lindas, gentiles, graciosas, y jocundas, y otros mas propriamente acomodados que hermoso. F. Concluid. P. Luego, si toda hermosura consiste en estas tres maneras della que haueimos dicho, y las dos primeras quedan escluidas deste nombre de hermoso por respecto de los otros que tienen mas propios, necessariamente haueis de conceder que, o no ay nombre de hermoso, o si lo hay (como en efecto no se puede negar) pertenece solamente a las cosas corporeas, en las quales consiste la tercera manera de hermosura, que es la corporea; y por aqui uereis que el uulgo no tiene tan mal fundado el uso deste uocablo, hermoso, como piensan. F. Por cierto yo no me espanto que os parezca bien su opinion; pues, hauiendos yo defengado de lo que creiades q̄ la hermosura entra por todos cinco sentidos a nuestra anima con mostraros que no entra sino por los dos de la uista y del oido, todauia poriais en querer que entre por todos cinco sin tener en que fundaros para ello. P. No? antes no ay cosa mas facil de prouar. F. De que manera? P. Que entre por el sentido de la uista la hermosura de la forma corporal, y por el del oido la q̄ consiste en la suauidad y harmonia de la uoz y en la suauidad de la habla, no ay que dudar, pues los Platonicos lo afirman, y uos no lo negais; y que

Proporciones de los sentidos y de cadauno dellos y como se llaman.

La hermosura de que manera entra por todos cinco sentidos.

is; y que entre por los otros tres nos lo dà muy bien a entender Virgilio, quando loando la hermosura de Galathea dixo que era.

Mas blanca que la hoja del neuado

Alheñe; y mas que un verde prado fresca;

Mas bien dispuesta que alamo negrillo;

Que el uidro y cristal, mas resplandesciente;

Y mas lozana que un cabrito tierno;

Lisa mas que del mar peña batida;

Mas que sombra, agradable en el verano;

Y mas que el Sol sabrosa del invierno;

Mas noble que el olor de la manzana;

Y mas que un alto Platano vistosa;

Mas luzia que un carambano de yelo;

Y mas que una madura dulce; y blanda

Mas que pluma de cisne y que quajada;

Y en fin mas agradable y mas hermosa

Que un huerto por Abril de regadio.

en las quales comparaciones tocò la hermosura que entra por el sentido del gusto con la dulçura de la uua, y la carne uiciosa y tierna del cabrito; la que entra por el sentido del tacto con la blandura de las peñas, y de las plumas de Cisne, y de la leche quajada; y la q̄ entra por el sentido del olor con el suauè olor de las manzanas, y de la huerta regada florida. F. yà he entendido que quereis que solas las cosas corporeas inferiores se llamen propriamente hermosas por respectò de que todas las otras assi spirituales como corporeas superiores tienen otros nombres mas propios y vulgares; y, pues debaxo de lo corporeo inferior se compreheden todos los cuerpos assi inanimados como animados uergetatiuos, sensitiuos, y racionales, tan comun uiene a ser el titulo de hermoso a la piedra, a la planta y al cauallo, como al cuerpo humano; y assi, si no prouais mejor uestra intencion, os podeis uoluer con la cana (como dicen) al puestò. P. Antes por aqui uan allà; porque, hauiendo yà prouado que solas las cosas corporeas inferiores se deuen y pueden llamar hermosas, facilmente mostrarè que entre todas ellas solo el cuerpo humano mereçe tal titulo. F. De que manera? P. Hermosura significa (como uos dixistes) aquello que haze que todas las cosas sean, o parezcan y sean conosciadas y juzgadas por hermosas; y para que una cosa sea generalmente conosciada y juzgada por hermosa, aueriguadamente es menester que tenga en si composicion de muchas partes distinguidas disformes de figuras y diferentes de naturalezas cõ alguna suauidad de colores; la qual cõpostura naturalmente tenga proporcion entre si, y con el todo de tal suerte, que sauiendose el tamaño de una parte, si juzgue la proporcion de todo el cuerpo; Por manera q̄ todo aquello, que cumplidamente todo esso no tiene, no se puede dezir her-

De que manera solo el cuerpo humano se deve llamar hermoso.

Hermosura que significa segun el vulgo
Las cosas que propriamente no se llaman hermosas segun el vulgo.

zir hermoso; Y assi Dios, en quien la hermosura es su summa bondad y sauiduria, y los angeles no se dizen hermosos, sino buenos y perfectos, siendo como son simples y agradables a la uolundad; El animo, aunque parezca simple, uerdad es que es compuesto de muchas especies de honestidad y otras uirtudes, però no sō disformes, sino deriuadas las unas de las otras; El cielo, por esculpido y adornado que sea, no es hermoso; porque, aunque tenga partes como las estrellas, no son diferentes de figuras y naturalezas, sino todas sfericas, y de una misma naturaleza; El mundo aunque tenga partes distinguidas y de defferentes naturalezas como los cielos y los elementos, todauia son todas cōformes, pues son sfericas; Y a las de mas cosas que tocan a los dos sentidos de la uista y del oido contenidas en la segunda especie de hermosura no se dà nombre de hermoso, sino otros mas propios, como docto, excelente, habil, elegante, gentil, galan, ualeroso, cortès, gracioso, limpio atauado, sonoro, y otros conforme a lo que se uee y se oye; La comida y bebida, el olor, el ayre, y el exercicio carnal con toda suauidad, templança, y utilidad necessaria a la uida del hombre no se pueden llamar hermosos por ser objectos de los tres sentidos corporeos y materiales, los quales aunque ayudan parà la hermosura corporea humana (como adelante diremos) no son en si hermosos; Las cosas artificiales, aunque sean agradables, no son naturalmente hermosas; y lo que no lo es de su naturaleza no puede tener hermosura; Y menos las pinturas, retractos, sculpturas y debuxos, porque la gracia y hermosura que tienen es por comparacion refiriendose a la cosa pintada; siendo por cōparacion no es por naturaleza; y, no siendo natural, no puede ser hermoso; El oro piedras preciosas y joyas los metales y otros minerales y todas las cosas inanimadas, aunque sean prouechosas y agradables, no pueden llamarse hermosas faltandoles la distincion y proporcion de las partes; y, yà que la tengan con alguna deffemejança y diferencia, no es tal q̄ muestra agradable compostura, ni tēga cierta razon de proporcion; Las cosas animadas uegetatiuas, aunque assimisimo sean agradables y prouechosas, no pueden llamarse hermosas faltandoles la distincion de las partes, y no pudiendose de una parte juzgar el todo, porque hasta ora no se les ha hallado la razō de la proporcion de las partes parà el todo; Tanpoco los animales pueden ser hermosos, porque dellos unos carecen de la diferencia y distincion de las partes, como los peces y los de mas aquatiles, a los quales por esso los llama Aristoteles monstruosos; y menos los animales ceñidos como las langostas y las auejas y las de mas de essa manera, y todo genero de serpientes y animales conchados por la misma causa; Y otros, aunque tengan las partes distintas como las aues y todo animal que anda con pies, carecen de la razon de la proporcion de las partes parà el todo, pues de qualquier miembro no se puede sacar la cantidad del todo; por manera que no sē me puede negar que, pues en solos los cuerpos humanos consiste la razon de la proporcion de las partes parà el todo, a ellos solamente compete la razon de la hermosura o fealdad; y aun Hippias lo declara sin tantas razones diziendo que la donzella, la qual a parecer de todos es hermosa, no ha menester mas parà ser de todas partes hermosa; y assi no podéis dexar de confessarme que a solo el cuerpo humano pertenesce el titulo

G de her-

Porque a solo el cuerpo humano compete la razon de la hermosura o fealdad.

de hermoso. F. Alomenos confessaré que no me dexáis poner los pies en el suelo, como halcon nueuo que no acertando a coger la presa se alarga de manera que a si y a los caçadores trahe de fafollagados. P. Como, tanto hê disparatado? F. No es disparate? pues, por donde pensauades traher el agua a vuestro molino para aplicar la hermosura a una cosa sola, tanto la haueis sacado de madre que las bestias se alzarán cõ la mayor parte della, comparando los hombres a ellas. P. En que? F. En lo que claramente os mostraré con el dedo. P. Y aun tocarlo será menester con la mano para que yo crea cosa tan fuera de mi intencion. F. El cauallo tiene partes distinguidas, disformes de figura, y de diferentes naturalezas, con suauidad de colores, y por los libros de alueryteria parece que se ha hallado la proporcion que ha de tener no solamente para ser hermoso, mas aun para ser bueno; Tras esto participa con el hombre en los cinco sentidos, y specialmête en el del tacto; Luego figué que igualmente pertenesce al cauallo el titulo de hermoso como al hombre, sino es que querais tambien inuentar una quarta manera de hermosura brutal, aliende de que aun de mas lexos uais errado. P. Digo que ni el cauallo, ni otro algun animal participa igualmente cõ el hombre en la razon de la proporcion de los miembros, ni en el don de los sentidos; Porque, quanto a lo primero, aunque tenga el cauallo las partes distinguidas, disformes de figuras, y diferentes de naturalezas de tal manera, que por la proporcion de algunas dellas se pueda conocer, no solamente su buen talle, mas tambien su bondad, nõ por effo aquella proporcion tiene la razon entresi y para el todo de manera que por la cantidad de una parte se pueda juzgar el todo como en el cuerpo humano. F. Y quien puede hallar aquella razon de proporcion en el cuerpo humano; siendo cosa tan sugeta a uarios pareceres, por ser materia que cadauno la pinta como quiere? P. Tambien dicen que allã uan leyes dõ quieren Reyes; perõ, como son fundadas debaxo de razon natural, todos entienden poco mas o menos la que uerdaderamente es buena apartando primero la afficion o passion particular; y assi a partada creo que todo, se conformaran con mi parecer en esto; Y aun no solamente os diré la proporcion del cuerpo y de todas sus partes, mas tambien el respecto calidad y obseruancia que ay en cadauna dellas, debaxo de que no es de creer que necessitan sino que naturalmente inclinan. F. Ora ueamos de q̄ manera os atreueis a proporcionar este cuerpo humano con essas obseruancias que dezis; que, aunque visto ropas largas, tambien tengo mis puntas y collar. P. Por el respecto que de uemos a las mugeres en este caso, y porque a ellas quadra mucho mejor el titulo de hermosura, descriuiré la proporcion de las partes que ha de tener el cuerpo de una donzella para ser hermosa. F. Si tambien salis con ello; como mostrais ser buen galan, yo me doy por satisfecho de la duda. P. No sino porque se les deue por la excelencia que tienen de suyo mayor que los hombres. F. Buenos nos parais. P. Antes no se les puede negar; pues el hombre fuè formado y criado del lodo de la tierra, y en el campo Damasceno fuera del paraíso, y la muger nasció de la misma costilla del hombre, y dẽtro en el mismo paraíso; y tras esto las mugeres son las que conseruan el linage humano, el qual muy presto se acauaria sino fucsse el sexo feminil, por el qual en fin el hombre se haze im-

En el cauallo si ay
ygual razon de
proporcion que
en el hombre.

El
cuerpo humano
como el de
la hermosura
Excelencia de las
mugeres.

haze immortal. F. Mas quien ofasse dezir otra cosa? comenzad ya por dō quisieredes. P. La forma q̄ ha de tener el cuerpo de una donzella para ser hermoso consiste en tres cosas, que son, el orden, el modo, y la especie; como casi lo mismo en la musica se requiere, cuyo orden es el subir y baxar de la uoz; el modo es la progression de los tonos en las quartas y quintas y en los de mas tonos; y la especie se entiende por la suauidad de la uoz entonada; Porque, quanto à la forma del cuerpo, primeramente es necessario que cada miembro tenga el orden natural del cuerpo, de manera que un ojo no estè mas cerca de la nariz que el otro, y que igualmente las orejas esten apartadas de los ojos: Despues, porque no basta solamente auer el lugar adonde ha de estar cada miembro, succede el modo o manera, la qual conforme à la deuida proporcion de todo el cuerpo dà el tamaño que justamente ha de tener cada miembro; Que (segun la comun opinion) es cumplirse el largo que ha de tener la cara con tres tantos que la nariz o el dedo pulgar tienen de largo; y entiendese la cara desde la punta de la barba hasta el nascimiento de los cauellos, de los quales tres largos comiēça el vno desde la pūta de la barba hasta las uētanās de las narizes, el otro desde la pūta de las narizes hasta el entrecejo y desde el entrecejo hasta el nascimiento de los cauellos es el tercero: y, aunque no ha de ser redonda la cara, todauia ha de tirar mas a redonda q̄ à larga, y no ha de ser tan feminina que no tire algun tanto a la del hombre; ni tan fiera que no tenga algun ayre feminino. F. Y que obseruancia ay en la cara? P. Por la cara se puede sacar la condicion y complession de la persona; porque la cara uermeja es señal de ser la persona corajosa y enojadiza de presto; la rubia lo es de durar mucho el enojo; la morena de sufrida y ualerosa; la blanca de respectosa y deuota; y la descolorida y amelada que es morenilla es señal de enamoradizo; la cara llena y gorda es de personas perezosas y dadas al plazer; y la caída es de trampoños y malignos.

La caueca entiendese desde la coronilla hasta la punta de la barba, y es la parte del cuerpo, a que mayor respecto se tiene; porque es comun opinion que en ella como en fortaleza tienen su asiento la mente o entendimiento y la anima; la qual es principalissima parte de quantas el hombre tiene, y que de la caueca toman su origen los sentidos y los nervios; y por esto ha sido en los antiguos, y también agora es costūbre quādo algunos se encuētran se ueen, se hablā o uisitā, así entre iguales como entre desiguales mostrar señal de acatamiento y respecto cō descubrir las caueças, como q̄ quieran dar a entender con ello q̄ para hazer la honra como se deue es menester descubrir todas nuestras cosas interiores; Y, para mostrar los antiguos quan differentemente han de ser honrados y respectados los Dioses que los hombres; y, para significar su mucha deuocion y la gran fuerza de la diuinidad, siempre que al culto diuino attendian, en los sacrificios estauan, y a los templos entrauan, sus cabeças tenían cubiertas, como parte mas sancta de todo el cuerpo, dando a entender que, mientras se atiende a las cosas diuinas, han de estar las personas muy deuotas y religiosas; y esto no poderse hazer mejor que cubriēdo los ojos quitarles la ocasion de diuertir la uista en otras partes; y que sea la uerdad q̄ solamente a los Dioses esta honra fuesse deuida hallase q̄ se tuuo muy a mal y por cosa muy desafortada la souerua p̄sumpcion de Gayo Caligula; el qual, siēdo de costumbre q̄ todos se quitassen las gorras quādo a los Cesares saludauan,

G 2 no quiso

La forma de un cuerpo hermoso en que consiste.

En la musica quātas cosas se requieren.

Orden en un cuerpo qual es.

Proporcion y calidad de la cara.

Proporcion y calidades de la caueça.

Sobernía de Gayo Caligula, y de Decliciano.

no quiso sino que cubiertas las caueças como à Dios le adorascen ; y luego Diocleciano se atreuò à intentar lo mismo contra los ordenes antiguos, y saliò con ello; muy al contrario de la celebrada humildad de Octauio Augusto y de Alexandro Seuerò ; los quales, si alguno entrando adonde ellos estauan, tan solamente hazia señal de abaxar la cabeça , o con los ojos o uerdaderamente de otra manera genero alguno de respeto mostraua, luego los mandauan hechar fuera a puros impellones; Tras esto entre los mas poderosos de los antiguos se ha usado siempre por insignias de sus honras poner en la caueça como en la parte mas imperiosa y señorial de todo el cuerpo, quien vna riquissima benda como los Reyes, quien coronas de oro y de laurel como los Emperadores, y quien mitras de inestimable precio como los Pontifices, y lo mismo el dia de oy se obserua; Y de mas desto quieren dezir que la mayor fuerza de la salud depende de la caueça; y asì algunos para conseruarla y preferuarfe de enfermedades pusieron toda su diligencia en hazerfe la cabeça tan fuerte y rezia, que à todos los calores y frios excessiuos resistir pudiesse, y esto habituándose desde niños à no traherla con cosa alguna cubierta ni regalada; Y asì se lee que los Egipcios son muy rezios de complession y de fuerças, porque andan siempre (como dizen) en pelo; Y por el contrario los Persas son tenidos por mas flaccos y delicados, por traher de continuo las caueças con aquellas sus tocas o turbantes rodeadas; Hallase tambien que Anibal y Iulio Cesar tenian sus caueças tan endurescidas, que por rezio sol, o frio yelo que hiziesse no dexauan de caminar descubiertos; De Malsiniffa Rey de Numidia scriuen que nunca pudieron con el q̄ en qualquier tiempo del año q̄ fuesse cosa alguna en la cabeça lleuasse; y tan rezios se halla q̄ fueron Adriano y Seuerò, que siempre andauan con las caueças descubiertas, la caueça muy grãde es señal de poco seso; pequeña y redonda lo es de poca memoria; estrecha de arriua y casi llana lo es de insolécia y dissolucion; y la que es algo larguilla significa discrecion y prudencia.

Los cauellos han de ser delgados, largos, y rubios; y ay tanta uirtud en ellos que se viò muchas uezes en Grecia, y (segun scriuen) en Sicilia las proprias mugeres o otras parientes de algunos delinquentes alcançar misericordia y perdon del juez barriendo en su presençia el suelo con sus cabellos en lagrimas lauados; Y para mouer los Dioses a mayor lastima quando tenian necesidad de su fauor, solian en algunas partes ir leuantando el polvo con sus propios cabellos: los cauellos blandos y raros dan muestra de ingenio grossero; los enricados la dan de couardia y cobdicia; los muy caidos y metidos en la frente como los ossos la dan de condicion braua; los que no son muy negros la dan de buen ingenio y complession; y los muy rubios de ser tardios en aprender.

La frente ha de ser spaciosa, en la qual dizen que la seueridad y la clementia tienen su asiento; y asì los antiguos la tenian consagrada a Genio, que era el Dios particular de la generacion de cada cosa; y, quando adorauan a sus Dioses, la frente les tocauan; y antes de llegar a ellos lleuauan la mano puesta en la frente; Tambien, para denotar la rara excelencia del gran Pompeio, le dieron la honra de mejor frente y de mas linda boca; Quieren algunos dezir que unas frentes que ay (como dizen) grandazas significan grosseria, torpeza, descuydo, y pereza; la pequeña es señal de ser la persona inconstante y mudable; la spaciosa y quadrada que no es muy

Humildad de Octauio cesar y de Alexandro Seuerò.

Insignias antiguas de los Reys, de los Emperadores y de los Pontifices.

Complession de los Ehiptios. Complession de los Persas.

Costumbre de Anibal y Iulio Cesar, Malsiniffa Adriano y Seuerò.

Proporción y calidad de los cauellos. Industria de griegas y sicilianas.

Proporción y calidad de la frente.

no es muy grande ni pequeña denota graciosa hermosura; mansedumbre, sosiego discrecion magnanimidad y buena condicion; si es muy spaciosa, desasosiego, y poco fauer; la redonda es de persona corajosa y enojadiza; la humilde y caída es señal de uerguença, y honestidad; y la muy angosta es de personas tardias en aprender y golosas.

Las orejas han de ser pequeñas y redondas, dentro de las quales dizen que tiene su asiento la memoria; y por esto los antiguos parà dar a entender à algunos que tenian alguna cosa de que amonestarlos, y al juez que querian denunciar de alguno, se ponian el dedo dentro de la oreja; y aun desto uiene la comun opinion de que los que sienten ruido en los oidos piensan que murmuran dellos; Es tan noble el miembro de la oreja que las mugeres antiguamente (aunque agora està dada como dizen la dehesa) parà mostrar su nobleza trahian dellas colgadas dos y tres perlas; Los Egipcios, los quales por figuras significauan los sentidos, si querian dar a entender gran memoria en alguno pintauan o debuxauan una liebre, o vna raposa con las orejas enhiestas, por el grande oido y marauillosa memoria que tienen; por uno de ruyn memoria, un crocodilo; por veloz y diligente, vn gauilan; y por inuidioso, vna anguilla, porque no conuersa con los otros pescados. F. Porque las orejas estan puestas en las partes mas altas del cuerpo? P. Porque conciuen el son, el qual naturalmente tira siempre a lo alto, y lo rescien con un juyzio muy soueruo y excelente; Dize Auicena que la causa de que el camino del oir và dando vueltas (como se vee) en las orejas es porque el golpe de ayre que entra de repente no prejudique al cerebro con el calor o con la frialdad. F. Y porque, siendo dos orejas no se oye doblado el son? P. Como en la propiedad del uer los niervos opticos se juntan porque la vista del objeto que se les representa no sea doblada; assi los niervos por los quales se percive la facultad del oir concurren a la entrada del son, por lo qual entra unida la voz q̄ se oye. F. Y porque los q̄ bostezan no oyen bien? P. Porque la estrema parte del sentido del oido quando vno bosteza toca en la parte spiritual, y assi embotando en ella atapa los mearos, y con ella se anda mouièdo hasta q̄ salga el resuello q̄ dentro està represado. F. Adelante. P. Por la fisionomia se saca que las orejas grandes son de personas necias, locas, tontas; y parleras; las pequeñas son de personas agudas y maliciosas; y las medianas de bien inclinadas y bien acõdicionadas; Y quãdo las ternillas de las orejas se paran coloradas es señal de tener la consciencia dañada, y de alguna fealdad, o maldad cometida; las muy redõdas son señal de poco ingenio y tardio; largas y angostas lo son de inuidia; y las caidas arrimadas a la caueca significan pereza: Y (tornando a la proporcion) quieren que los dos medios cercos de las orejas juntados muestren el cerco que ha de tener la boca abierta; y lo mismo se muestra con el cerco de las cejas juntadas, o con los cercos de los ojos.

Los pelos de las cejas han de ser cortos, entrerubios (aunque han de tener mas de lo negro) y no demasiadamente espessos; Son las cejas de tanta excelencia, que con ellas sin hablar otorgamos baxandolas, y negamos estendiendolas; Y, como dizen que por ellas passa la luz a los ojos, por esso los antiguos las cõsagraron a Lucina Diosã de la vista y de los partos; Quando de su natural son estendidas tienenlo por señal de ser la persona

blanda,

Proporcion y calidad de las orejas

Porque las orejas estan en la parte mas alta del cuerpo.

Porque siendo dos orejas no se oye doblado el son.

Porque bostezando no se oye bien

Proporcion y calidad de los cejas.

blanda, delicada y enamorizada; quando son muy doblagadas es señal de fer asperos; no doblagadas son de escarnecedores y doblados; y caidas son de malignos, y es señal de odio; y assi, quando aborrescemos a una persona, o estamos enojados con otros, los miramos con las cejas fieras y retorcidas, y con los ojos (como dizen) encapotados, las cejas arqueadas q̄ llegan hasta el cuerno de la nariz son de personas agudas discretas y recatadas en todas sus obras; si son arqueadas hazia las sienes dan señal de descuydo; y de malinidad y poco sauer si ambas se juntan; y, si tienen muchos y muy largos pelos, significan grandes y altos pensamientos.

Las pestañas han de ser entre negras, largas, y no raras.

Proporción de las
pestañas.
Proporción y ca-
lidad de los ojos.

Los ojos quieren que sean para ser loados grandzillos y llenos, resplandecientes como estrellas, y tan claros que se uea salir dellós toda la gracia y alegría possible; Y son de tanto respecto, que en ellos se representa la imagen, compleción y condicion de la persona, y aun una cierta habla callada por la qual se dexa entender el concepto del mismo entendimiento; Y, como las orejas en los cauallos, y la cola en los leones son indicios de sus intenciones, assi en los ojos de las personas se trasluze y parece la imagen del entendimiento; porque son los mensageros del corazón, y por ellos conoscemos las uirtudes y uicios de cada uno, y si está enojado o alegre, aficionado o apasionado; Tras esto los Egipcios para significar la justicia pintauan un ojo; Y en fin, como los sentidos ennoblescen las cinco partes por donde entran las cosas sensitivas sobre todas las otros del cuerpo, y el sentido de la uista es mas excelente de todos los otros, como aun uos mismo me lo distes a entender, assi el ojo es el mas excelente instrumento y parte de todo el cuerpo; porque ya veis quanto es mas claro y artificiado que los instrumentos y partes de los otros sentidos, y quan poco les parece; no es carnal, antes tan reluziente, trasparente y spiritual, que no parece sino estrella; y no se puede negar, sino que en hermosura excede a todas las otras partes del cuerpo; Quien no confesará que aquel su grande artificio en la compostura de sus siete camisas o humedades es maravilloso mas que de otro algun instrumento o parte de todo el cuerpo? Tras esto lo que al ojo se representa no es menos que todo el mundo corporeo, assi el celeste, como este nuestro inferior; y los otros sentidos solamente pueden comprehender parte deste mundo inferior, y aun esso (como uos dixistes) imperfectamente; Y uamos a los medios por donde todos los sentidos conoscen, y hallareis que los medios de los otros quatro sentidos son materiales, como es en el tacto la carne, en el olor el uapor, en el gusto la humedad, y en el oído el ayre que se mueue; mas el medio de la uista es la claridad y resplandor spiritual trasparente, la qual es ayre alumbrado de la luz celestial, mediante la qual el ojo ve todas las cosas que ay hasta en la ultima circunferencia del mundo y en los primeros cielos, y mediante la luz comprehende y aprehende todos los cuerpos cercanos y apartados, sus distancias, sus colores, sus claridades, sus grandezas, sus figuras, sus numeros, sus situaciones, sus mouimientos, y todas las cosas deste mundo con muchas y particulares diferencias sin lison ni pasión alguna lo qual no pueden hazer los instrumentos y partes de los otros quatro sentidos, porque lo que ellos comprehenden se estiende en pocas cosas, y solamente de cerca, y se pueden

pueden lisiar y offender de sus propios objetos. F. De que manera
 P. La nariz siente solamente quãdo en ella hieren los uapores y de cer-
 ca, los quales alguna uez hieren en ella de manera que la offenden; La
 boca siente solamente quando en ella hiere la humedad de la comida o
 beuida y de cerca, la qual alguna uez hiere en ella de manera que la de-
 xa lisiada; Las manos o qualquier otra parte del cuerpo sienten sola-
 mente las cosas materiales que las tocan, de las quales suelen quedar
 heridas, o alomenos con algun sentimiento; La oreja, aunque algo de
 mas lejos siente los golpes graues y agudos mouidos por la percusion
 del ayre, en fin es en breue distancia, y suele offenderse quando rezió
 hiere la uoz y el sonido en ella; Y assi podemos dezir que el ojo entre
 las otras partes del cuerpo es como el entendimiento entre todas las
 uirtudes de la anima; Y que, como la luz celestial excede en hermosura
 à todas las partes del mundo, assi el ojo excede a todas las partes del
 cuerpo; y por esso no sin razon quando queremos encarecer el amor q̄
 tenemos à una cosa la comparamos à nuestro proprio ojo; Assimismo es
 cosa muy cierta q̄ la uista penetra y mira en los otros quatro sentidos,
 porque llama, uee, y oye; nota lo que es de tocar, mira lo que tiene gu-
 sto, y entiendo los buenos olores; Es mas uezino que los otros sentidos
 al cerebro de donde manan todas las cosas; y aun a la anima; porq̄ por
 la uista se juzga lo que ay en el entendimiento, y de aqui se dize q̄ nunca
 nos aseguramos de sauér una cosa hasta uerla, y que la mayor perdida
 en el cuerpo es la del ojo, porque parece que los ojos con el uso de la
 uista son los q̄ diferencian la uida de la muerte; y, como la cara es ima-
 gen del animo, assi los ojos son sus juezes; y por esto dezian los sauios
 que el animo tiene su asiento en los ojos, porq̄ a ratos lo ueran arder,
 otras uezes encenderse, y otras enternescerse; y Galieno los llama una
 uez organo resplandesciente; otra, partezilla del Sol; y otra, miembro
 diuino; Y otros los llaman espejo de la naturaleza, aunq̄ tambien otros
 los llaman causa del peccado; y en fin es tan calificada la fisionomia del
 ojo, que en ella quieren que se encierre la de todos los miembros del
 cuerpo, y toda la perfeccion de la fisionomia; porque si el indicio del
 ojo concurre con el indicio de los otros miembros, lo tiene Aristot. por
 indicio infalible; y si diffiere o les es contrario, preuale al de todos
 los otros miembros; y por esto todos los fisionomistas llaman al ojo em-
 baxador uerdadero del coraçon: Dize Aristoteles que los ojos cabru-
 nos que parpadean un poco, y los pequeños y claros son señal de buena
 inclinacion y condicion; y por el contrario los que son muy luengos ser
 señal de mala condicion; los garços que reluzen mucho y prolongados
 lo son de atreuimiento malicia y desuerguença; y los carnosos y reuessa-
 dos, y vueltos (como dizen) del reues son de personas incòstantes y mo-
 uibles, los grandes que parece que tiemblan y son escuros son de per-
 sonas amigas del uino y de luxuria; los que son puramente negros dan
 señal de poca salud y animo, y de cobdicia; los que tienen uarios moui-
 mientos y que yã estan quedos y yã parece que corren significan que
 aun no està puesto por obra su mala intencion y pensamiento; los que
 son muy salidos pequeños y colorados significan lengua desenfrenada,
 y desafossiego del cuerpo; los que a menudo se abren y cierran dizen
 cowardia; los muy auiertos locura y desuerguença; los muy cerrados
 incon-

inconstancia; los que enclauan mirando de hito en hito y fumidos son de personas uerdaderas prudentes y solicitas; y si en los ojos grandes y negros los cercos que rodean la niña son sangrientos, y el resplandor de la niña se mueue, no ay maldad que no hagan.

Proporcion y calidad de la nariz.

Narizes de Cyro

Estrañeza de los Pulos Astomos

Proporcion y calidad de las mexillas.

Proporcion y calidad de la boca y de la uoz.

La nariz ha de ser pequeña y derecha, y en ella dizen que tiene su asiento el corrimiento; por que, quando llamauan a uno narigudo, o lo dezian que estaua con nariz, dauana a entender que estaua corrido; aunq̄ por otra parte, la nariz demuestra la calidad de una p̄sona, por el qual respecto los Persas honrauan mucho a los que tenian las narizes coruas y (como dizen) aguileñas, y tambien porque creian que assi lastuuo Giro; y las romas dizen que son de personas apazibles y graciosas; Y aunque su sentido que es el olor sea menos necessario, que los otros, en fin dize Hyppocrates que la conseruacion del genero humano consiste en la humedad, y mas en el uino, y mucho mas en el olor; y aprouecha tanto el olor para la salud, y aun para el mismo mantenimiento que se hallan unos pueblos en los estremos confines de las indias hazia leuante que se llaman Astomes habitados de gente toda uellosa que no tiene boca, y se uiste de hojas, y no uiue de otra cosa que del aliento y de olores que contraen con las narizes; y quando caminan lleuan siempre flores, porque no les falte el olor; y que esto sea uerisimil, por experiencia uemos que muchas uezes nuestro spiritu se recrea y conhorta mucho mas con el olor de un buen uino que con qualquier otra cosa; y aun Auicena dize que tres cosas principalmete fomentan el spiritu del anima, q̄ son, el ayre puro y claro, el deleyte de los olores, y la musica; las narizes anchuelas dan muestra de alegria y fortaleza; las largas y estrechas son de personas mouibles y liuianas; las muy pequeñas son de ladrones; y, si la parte que està cerca de la frente no es alta ni baxa fino igual significa ualor, prudencia, y constancia.

Las mexillas hen de ser carnosas, en las quales es cosa muy aueriguada que tiene su asiento la uerguença, derramando por debaxo dellas un cierto uiuo color, y encendiendolas a uezes de tal manera, que no solamente se ueen relampaguear los ojos, mas no parece sino que se saltan del todo; y quando esto en los mochachos specialmente acaesce, loase mucho por ser señal de uerguença integridad y uirtud; y tanta fuerça tiene esta tal alteracion en las mexillas, y tãto fuè de los Romanos estimada, que ninguna cosa pudo saluar a Felipe Rey de Macedonia por muchas causas acusado, fino el color que saliò a las mexillas de Demetrio su hijo hallandose en el Senado corrido y atajado por no saber ni poder saluar lo que de su padre deponian; lo qual fuè causa de q̄ los Romanos mouidos de la uerguença del hijo, al padre perdonassen y librasen; y assi comunmente se dize a los que han perdido la uerguença que se han raído la cara; y es tan admitida esta opinion, que se notò mucho la contrariedad desto que huuo en Sylla, el qual, quando se le paraua la cara colorada, entonces estaua mas fiero, mas aspero y mas brauo: las mexillas gordas son de personas perezosas y dormijosas; las flacas demasiano son de maliños; y las redondas arguyen inuidia.

La boca contiene muchas partes, de las quales primeramente los labios han de tener el largo de la nariz, y han de salir algun tanto gordos, zillos y del color del coral, y tan risueños que parezca que atraen los besos.

besos honestos como la piedraymã al hierro; y aq̃l uallezillo q̃ està entre la boca y las narizes hà de ser bien pporcionado, el aliçto suaue, los dientes peq̃ños, limpios, y del color del marfil; y la uoz q̃ ni parezca de hõbre ni sea melindrosa. Es tan loada la dignidad de la boca q̃ la llaman el apartimiento de la uida y de la muerte, lo qual mouiò à Petrarca a dezir que, quando Laura reia no parecia sino que se abrian los cielos; Ni han podido mejor encarecer el contento alegría y regozijo que todo el mundo rescieue quando amanescer, que con dezir que el alba rie; Y con razon es tan loada la boca, pues della sale aquella Reyna de las cosas (saluo el entendimiento el qual se cuenta con las cosas celestiales) es à sauere la eloquentia; Tras esto en la boca tienen su assiento la paz y la cõcordia, la honra y el respeto; pues no ay duda sino que entre los hermanos parientes y amigos se suelen besar por caridad en señal de paz; y aun era costumbre entre los Persas besarfe los iguales quando se encontrauan, y a los superiores tocarles las mexillas con la mano, y todo por señal de paz; y, quanto à la honra y respeto, leese que (aunq̃ nunca los Romanos lo consintieron) Massimino quiso que los que lo saludauan le besassen los pies; y que Iulio Cesar diò a besar a Põpeyo de Penia su cuevo dorado en el piç puesto: La boca pequeña tanto està bien à las mugeres como à los hombres efeminados; mas aquella que es demasiado grande es de golosos crueles y defamorados; los labios de arriua delgados y salidos a fuera sobre los de abaxo arguyen ualor y liberalidad; los delgados y en boca pequeña dizen malicia y flaqueza de animo, y los sueltos y caydos significan torpeza y floxedad; la uoz ouejuna o cabruna dize locura; y la que remeda a las aues liuiandad; la muy delgada es de maliciosos y sospechosos; y los que hablan (como dizen) por la nariz suelen salir malignos y mentirosos.

La barba ha de ser entrepartida con un ballezillo que apenas se parezca, la qual no dexa de tener algun respeto en si, pues se halla que los muy antiguos Griegos, quando rezauan, tenian la una mano puesta en la barba, y con la otra apretauan la rodilla; La barba que tira a largo es de personas sufridas y sossegadas; la muy larga arguye costumbre de engañar; y los que tienen la barba corta y la boca pequeña suelen salir inuidiosos y crueles.

El cuello parà ser bien proporcionado ha de ser alto, derecho, blanco, lleno; ha de ir muy seguido desde los hombros, y ha de ser tan largo como la tercera parte de la spinilla; el cuello largo y delgado es de personas que siempre piensan mal; el redondo significa uirtud y buena cõplexion; el corto es de temerarios y arreuidos; y el que es muy derecho arguye insolencia.

El largo que ha de tener la spalda desde la punta que haze en el hombro hasta la otra que haze a baxo cerca del spinazo es tres tantos quanto tiene de largo el dedo pulgar; la spalda que es delgada y derecha en la punta es de tramposos. Quanto al braço, tres tantos y medio del dedo pulgar hazen el largo q̃ ha de hauer desde el juego de la muñeca hasta el codo; desde el codo hasta la punta q̃ haze el braço en el hombro ha de hauer quatro largos y medio del dedo pulgar; y nõ poco respeto se deue tener al braço, pues en el tiene su assiento

H la fuer-

«30 y noimocent
ocam el m hchif
«30 y noimocent

Proporcion y ca-
lidad de la barba

«31 al ch amoll
«31 amoll es

Proporcion del
cuello

Proporcion de
la spalda

Proporcion y ca-
lidad del braço

«32 el m m m m m
«32 el m m m m m

la fuerza, y en el consiste la defensa de todo el cuerpo; Tras esto tiene gran religion, pues quando con gran necesidad à Dios alguna cosa supplicamos, encruzijamos los brazos al pecho arrimados representándole su benditissima cruz para mouerlo mas a misericordia; y como el brazo estendido significa fortaleza, assi encogido denota humildad, specialmente entre los Turcos, Moros, y Griegos, y los sueltos y caidos significan torpeza y floxedad.

El brazo que llega con quatro dedos a la rodilla es de personas habiles y ualientes; y si solamente baxa un poco del musculo es de personas maliñas y que se huelgan con el mal ageno.

La mano ha de ser tan larga quanto la cara, y ha de tener los nudos de los dedos igualmente medio llenos; y assi los dedos, como la mano han de ser carnosos y largos; las uñas algun tanto coruas y delgadas, y de un color suauo como seria el de la mōdadura de una pera medio madura: Grandissima reuerencia y acatamiento deuieron los antiguos a las manos, specialmente à la derecha, pues la tenian a la fee consagrada; y en tanta religion la tuuo Numa Pompilio, que hizo hazer un sagrario solamente para guarda de dos manos que se tenian los dedos asidos y enclauijados, que significauan la fee, y mandò que los sacerdotes la lleuassen allà con aparato muy solemne en un carro hecho cō muchos arcos ricamente adrezados, pareciendole que consagrandola a las dos manos inuiolable quedaua; Assimismo los Egipcios en señal de liberalidad pintauan la mano derecha abierta con los dedos apartados, y por la auaricia unos dedos en el marmol imprimidos; Y los Persas con ninguna scriptura ni juramento tenian por mas ciertas y firmes sus promessas y conuenciones, que confirmandolas con darse las manos; y tan antigua fuè entre ellos la reuerencia y respecto que tenian a las manos, quanto a la feè, y ninguna cosa tuuieron mas antigua que la feè: Tras esto uemos oy en dia no hazer se menos honra a la derecha que en los tiempos passados, pues se dà el lugar de la mano derecha a los mas honrados y principales; y con mucho cuydado se hà obseruado siempre no menos entre Egipcios, Africanos, y Numidas, que entre los Romanos: Ni esto serà parte para enflaquecer la dignidad de la izquierda, pues dize Xenofonte que Cyro, quando tenia algun gran comuite, mandaua que los mas principales a su mano izquierda se assentassen, como en lugar mas cercano del coraçon: De mas desto grande auctoridad y magestad se nota en la mano derecha, pues con ella alçada se suelen apaziguar questiones, contiendas, diferencias, riñas, y aun motines de exercitos, y poner paz entre muchos enemigos; y no menos en que por marauilla se uee statua de Principe alguno o sea a pie, o a cauallo, q̄ no tenga la mano derecha sacada y estendida; Tambien se lee que Mario haziendo grandissimo estrago en los Romanos estedia la mano derecha hazia todos los que saluar queria; Y finalmente solian los soldados de los Romanos en alcançando una uictoria llegar todos a besar la mano derecha de su general, como assimismo es obseruado el dia de oy en España, que se besa la derecha a quien se reconofce señorio y uassallage: Mas que eloquentia o claridad de ingenio bastarà para cumplidamente encarecer la magestad que alcança el hombre por respecto de las ma-

Proporcion y calidad de la mano dedos y uñas.

La cosa mas antigua en los Persas

Honra de la mano izquierda.

Proporcion de la mano

Proporcion y calidad de la mano

Excelencias de la mano.

las manos? pues, dexando a parte la excelencia que nos dan en infinitas obras manuales, como pintar, entallar, tañer, contar, fabricar, cultiuar, cofer, penetrar en las entrañas de la tierra, nadar, y escudriñar los secretos del mar, nauegarlo, y atajarlo, allanar los montes, domar los animales terrestres, alcanzar los uolátiles, amenguar los aquatiles, y finalmente en traer a nueſtro mando todo quanto ay en este mundo criado; careſce de comparacion aquella mageſtad del eſcreuir, la qual nos acarrea la ſciencia de todas las cosas, a la vez de tierra, ninguna cosa conſiente que perezca, y lo que uiene a quedar del tiempo carcomido vuelue a renouarſe por ella, y en fin haze que la muerte (ſiendo ſeñora de la uida humana) por uirtud de la ſcriptura ſe rinda y ſugeſte al miſmo hombre; y que mas ſe puede pezir de la dignidad de las manos? ſino que ſi el hombre naſcieſſe falto dellas ſeria no ſolamente deſarmado, però aun mas deſdichado que las beſtias; Y aſi es de lodar mucho el que dixo que las manos ſon adminiſtradoras de la razon y de la ſauiduria; y no menos Anaxagoras, diziendo que parece ſapientiſſimo el hombre por eſtar armado de las manos; y aſi miſmo que ingenio dexará de canſarſe conſiderando aquella marauilloſa compoſtura de los dedos ſin que podais en fin ſauer qual es mayor, la lindeza de ſu buen pareſcer por aquel grandíſſimo decoro y concierto que ay en ſu numero orden y grados, o el prouecho que dellas ſacamos: y no ſolamente en las manos ay obſeruançia, mas tambien en los miſmos dedos, eſpecialmente en el que eſtá cerca del menor, como lo dicron a entender los antiguos, los quales quando a los Dioses pedian licencia para hablarles, con el tocauan ſu oreja por ſer el lugar de juſta indignacion, y la boca con un ſello les atapauan; y en los deſpoſorios, y en el dia de las bodas con vn anillo labrauan el dedo cerca del menor a los deſpoſados, el qual deſpues guardauan con gran cuydado, teniendolo por prenda de ſu amor, y por que ſiruiſſe de guia parà yr ſu amor haſta el coraçon, porque quieren dezir que ay en eſte dedo una uena muy ſotil que uá haſta dentro del coraçon; y deſpues no podian en aquel dedo traer otro anillo, ni aquel anillo ponerlo en otro dedo; y neceſſariamente hauan de ſer de hierro, y los demas podian ſer de oro: Y tambien ſe halla que Harpocates hijo de yſis y de Oſiris, el qual por hauer naſcido muy antes de tiempo, y por eſſo mudo era tenido de los gentiles fauoreſcedor del ſecreto y ſilencio, ſe pintaua con un dedo que atapaua la boca: las manos cortas y delgadas ſignifican valentia y buen entendimiento; las grueltas con los dedos demaſiadamente cortos ſon de perſonas dobladas trampoſas y de ladrones, y las tuertas y flacas ſon de tragones y parleros; las uñas dobladas y coruadas arguyen deſuerguença y cobdicia; y las muy cortas malignidad; los dedos encogidos dan ſeñal de auaricia y malignidad; los pequeños y flacos la dan de locura; y los cortos y grueltos de inuidia y atreuimiento.

El pecho ha de ſer ancho y tan lleno que apenas ſe deſcubra un hueſſo, en el qual dicen que tiene ſu aſſiento el conſejo, y por eſto ſe cree que mandauan los antiguos que los manceuos que no paſſauan de dezycho años truxeſſen colgada del pecho la bula o inſignia de ſu nobleza

Calidad de los
dedos.

Proporcion y ca-
lidad de los pe-
chos.

bleza y profession; pareciendoles que adonde tiene su lugar y asiento el consejo, allí deuen estar tambien las insignias del coracon; el pecho muy lleno de carnes dize ignorancia; el que es mas largo que el vientre arguye prudencia; si juntamente con el vientre es uelloso significa inestabilidad poca religion y piedad; y si solo el pecho es uelloso dà muestra de animo y ualencia.

Proporcion de las tetas.

Las tetas no han de ser grandes ni pequeñas, però tiesas y redondas como un durazno.

Proporcion del muslo.

El muslo, el qual se entiende desde la choquezucla hasta la rodilla, ha de tener tanto y medio de largo quanto lo es la spinilla: el muslo floxo y delgado da muestra de couardia; y el gordo y tieso es de entendimientos tardios.

Proporcion y calidad de las rodillas.

La rodilla ha de ser carnosa, y en ella quieren dezir que tiene su asiento la misericordia; porque es cosa muy cierta y ordinaria abraçarse los que la piden de las rodillas de quien quieren alcançarla; Y solian los Macedonios, quando iuan a pedirla, yr de rodillas, medio desnudos, messandose los cauellos, con la barba crecida, y de industria llenos de fuziedad.

Proporcion de la spinilla.

La spinilla ha de ser larga tanto y medio como ay desde la muñeca hasta el codo, o tres tantos como el cuello, de suerte que la tercera parte de la spinilla muestra el largo del cuello, y tres largos del cuello muestran el tamaño de la spinilla, la qual se entiende desde el juego de la rodilla hasta el del touillo: quando la pantorrilla esta tiesa y tan gorda que parece preñada dize poca discrecion y templanza; y las floxas son de personas efeminadas y regaladas; los que tienen el passo largo suelen ser ualerosos y para mucho; el que andando a prissa mete la cara y encoge todo el cuerpo dà muestra de ser couarde auariento y doblado; y el que tiene el passo corto y apressurado arguye poca salud y bondad.

Proporcion y calidad del pie y de los passos.

El pie ha de ser pequeño con sus dedos bien proporcionados, en el qual no dexa de hauer grande respeto y obseruancia, pues no sin causa eran los pies plateados a la Diosa Thetis consagrados, y los talones muy bien hechos a la Diosa Heben; por las cuales razones de proporcion parece que en un cuerpo bien formado el miembro mayor de todos es el muslo, y el dedo es el menor; los pies cortos y gordos arguyen poca salud; los cortos y muy flacos son de malignos; y los que son muy largos sacan a la persona trampoza.

Proporcion del cuerpo.

El cuerpo sobre todo ha de ser derecho, cuyo tamaño parà ser bien formado ha de tener ocho tantos como tiene la cabeza de largo; aunque Vitruuio dize que no ha de tener sino diez tantos como tiene la cara de largo, el qual tambien por otra parte se conforma con Plinio y Varron en que, para no exceder el cuerpo de su decente forma y honesta proporcion no ha de passar de siete pies en largo; que cada piè tiene quatro palmos, cada palmo es quatro dedos, y en cada dedo han de caer quatro granos de ceuada; Y tambien en otra parte dize Vitruuio que serà bien proporcionado el cuerpo con quatro vezes tanto como ay desde la punta del pecho adonde acaua el cuello hasta la coronilla de la cabeza, y que cada mitad del cuerpo ha de dar en el ombligo justamente; De manera que estando el cuerpo derecho, los brazos

braos tendidos, y las piernas abiertas, un cordel que se lleuare desde el mismo ombligo al derredor por las puntas de las manos y de los pies hará cerco perfecto; Y, para concluir en lo que toca al modo o manera y tamaño, no ha de ser el cuerpo gordo, ni muy flacco, y la carnadura ha de ser tiesa y blanda; Y en fin la proporción de todas las partes que ha de tener un cuerpo bien formado se encierra en treynta cosas.

Tres blancas; que son el cuero, los dientes, y las manos:

Tres negras, que son los ojos, las cejas, y las pestañas;

Tres coloradas, que son los labios, las mexillas, y las uñas.

Tres largas, que son el cuerpo, los cauellos, y las manos:

Tres cortas, que son los dientes, las orejas, y los pies:

Tres anchas, que son los pechos, la frente, y el entrecejo:

Tres estrechas, que son la boca, la cintura, y la entrada del pie:

Tres gruesas, que son el brazo, el muslo, y la pantorrilla:

Tres delgadas, que son los dedos, los cauellos, y los labios;

Y tres pequeñas, que son las tetas, la nariz, y la caueça:

Quantas partes ha de tener vn cuerpo bien proporcionado,

Y, porque tanpoco bastan solos el orden y el modo, succede la especie, la qual significa los perfiles y los colores, de suerte que no sea el color tan blanco, que sea blanquezino (como dizen) y descolorido, sino uiuo, y que tire a rubio; y aun el color blanco aunque tire algo a moreno no affea; y aun dizen que Venus fue deste mismo color, morenilla; las manos han de ser por de fuera blanquissimas, y por de dentro como marfil; los ojos negros como Venus los tuos; aunque Auicena loa los zarcos quando son limpios, alegres, y llenos, y aun dizen que son señal de claro ingenio y fidelidad; los ojos garcos fueron a Minerua sacrificados; Homero alauò los ojos de la Diosa Pallas, que eran grandezillos y blancos: Y assimismo los pechos, y aun todo el cuerpo han de tener una suauidad de olor que agrade; los morenos, si el color es claro, suelen tener buen ingenio y ser bien condicionados; los que tiran mas a negro salen doblados; y los rubios arguyen ualentia; los muy blancos y descoloridos tienen falta de uirtud; y los uermejos facilmente enloquecen: aunque no (como antes dixen) porque necesariamente ello aya de ser assi, si no por inclinacion de naturaleza sacada destas señales exteriores, la qual facilmente se puede uencer con el freno de la razon; como Hippocrates, el qual hauiendole dicho sus discipulos que Philemon gran phisonomista lo juzgava por luxurioso solamente por hauer uisto su retracto, respondió que Philemon hauia dicho muy gran uerdad; sino que con el amor de la filosofia y de la honestidad hauia uencido las concupiscencias de su coraçon, adquiriendo por el estudio lo que le hauia negado la naturaleza.

La especie en un cuerpo qual es propiedad de los colores.

Color de Venus.

Ojos de Venus.

Ojos de Minerua.

Ojos de Pallas.

Por ma-

Discrecion de Pythagoras.

El mayor tormento en el hombre. La pena mayor de las mugeres.

Indicio de ser fea una muger.

Si el cauallo participa de los sentidos como el hombre.

Por manera que (voluiendo a nuestro proposito) ninguna cosa se puede llamar hermosa, que no tenga muchas partes distinguidas disformes de figuras, y diferentes de naturalezas, y tal razon de proporcion entre si y para el todo, que de cadauna parte se pueda facilmente juzgar el todo, como lo hizo Pythagoras, el qual de sola una pisada de Hercules que vió juzgò q̄ tuuo hermoso cuerpo, presumiendo que por ser la grandeza de la pisada de la justa medida no podian los otros miembros dexar de ser conformes al pie que la pisò; y no pudiera sacar essa razon de proporcion y medida en vn cauallo con una pisada suya que uiera; Por donde se uee que no tiene q̄ uer la proporcion del cauallo con la del hombre, y por esso el cauallo no se puede llamar hermoso. F. No me parece mal; però quien ha sauido proporcionar un cuerpo hermoso, es menester que asimismo descriua las partes que ha de tener otro para ser feo; pues, si nos remitimos a la discrecion de quien lo tuuiere, està claro que no lo confesarà, sino que lo sustentarià por hermoso; porque, como el mayor tormento del hombre es no poder alcanzar lo que desea, y temer de perder lo que goza y posee, assi la mayor pena que una muger siente es uer que la tienen por fea y desgraciada. P. Como para ser hermoso un cuerpo se requieren las dichas tres partes, assi para ser feo una sola le basta; porque, para entender que una muger lo sea, no es menester mas de que la llamen honrada. F. Gracioso estais señor vulgo; y no puedo dexar de loar vuestra buena salida y respuesta a mi primera obieccion, por donde bastantemente mostrais la diferencia que ay de proporciones corporales en los hombres y en los cauallos; vengamos agora a la segunda de la igual proporcion q̄ el cauallo tiene cõ el hõbre en los sentidos. P. Aunque tambien el cauallo y otros animales tengan el don de los sentidos, todavia no tienen en ellos la propiedad que los sentidos comprehenden, como el hombre la tiene; porque el hombre comprehende particularmente las diferencias y particularidades interiores y secretas de las cosas, como la meolla en la fruta, y los animales no comprehenden mas de lo que està por de fuera como la corteza; Tras esto los hombres mediante los sentidos se mueuen con la harmonia del son, con las figuras se afficionan, y se granjean y atraen con los colores aunque sean postizos, no haze impresion alguna en los animales brutos; Y Mas los sentidos son concedidos a los hombres, parte por necesidad, y parte para su deleyte, conociendo por ellos qual es hermoso y feo, y acomodandose a la inuencion de las cosas y al uso dellas para holgarfe; y a los brutos solamente por necesidad, para que puedan conoser, y sepan discernir lo que les es mantenimiento y prouechofo, y apartar lo que les es dañoso, y para que a la generacion atiendan; Todo lo qual nos es euidente señal de que diferentemente obran los sentidos en los hombres que en los animales brutos, y de que no por una misma razon son los hombres mouidos de las cosas sensitiuas que los animales; y assi todo lo que no se reffiere a los sentidos humanos no se podrá llamar hermoso; Y veamos agora como me negareis que los animales brutos ni algunos dellos no participan igualmente con los hombres, assi en la proporcion de los miembros, como en el don de los sentidos; Por donde viene a quedar bastantemente prouado que solo el cuerpo humano se puede

puede llamar hermoso. F. Por cierto tan buena razon haueis dado en todo, que no puedo dexar de quedar muy satisfecho, salvo lo que toca al principal punto de la diffinicion de la hermosura, que yo lo guardo para el ultimo como buen escrimidor; porque entretanto quiero q̄ me declareis particularmente de que manera diffieren los animales brutos de los hombres en gozar del sentido del tacto. P. Por parecerme cosa muy clara no lo desmenuzè en el argumẽto de arriua; però, aunque bien entiendo que la pregunta no procede de ignorancia, sino de quererme prouar, yo lo declarerè de manera que facilmente lo pueda qualquier persona entender y palpar. F. No serà poco, porque yo no lo tengo por cosa tan facil como esso. P. Yà tengo dicho que la hermosura es una gracia, por la qual mediante el entendimiento, o los sentidos nuestra anima se mueue a desseo de gozarla; Este desseo llamase uulgarmente amor, y es propriamente un affecto y passion del apetito, el qual procede del apetito; Y del apetito ay dos species y maneras, que son intelectual y sensitiuo; El amor que procede del apetito intelectual se refiere a la primera suerte de hermosura que el entendimiento toca; y el amor que procede del apetito sensitiuo se refiere a las otras dos suertes de hermosura que tocan al animo y al cuerpo; y porque, como este ultimo amor sigue a la cosa sensitiuua naturalmente hermosa, que es (como està prouado) el cuerpo humano, ni mas ni menos que al cuerpo la sombra, assi como la uoluntad sigue a la cosa intelectual, que son las diuinas substancias, uiene el amor intelectual a llamarse mas propriamente uoluntad, y metaforicamente amor; como assimismo se llama metaforicamente hermosura la que al entendimiento toca, y propriamente bondad, pues se refiere a las cosas simples, en las quales (como tengo dicho) consiste la hermosura; Por manera que por el nombre de amor se hà de entender propriamente aquel que procede del apetito sensitiuo, el qual por otro nombre se llama Cupido. F. Veamos adonde ha de parar todo esto. P. Si este amor propriamente sigue a la cosa naturalmente hermosa, y la hermosura natural solamente cõsiste en el cuerpo humano, y no en los animales, ni en alguna otra cosa, luego claro està que los animales careciendo como carecen de la hermosura, carecen tambien del amor, y careciendo del amor, el qual es una passion del apetito sensitiuo no pueden (aunque gozen de los sentidos) gozar dellos de la manera que los goza el hombre; specialmente el del tacto de que tractamos; porque este sentido del tacto sirve al animal bruto solamente para gozar del corporalmente y por necesidad para la generacion de otro su semejante, y al hombre sirve para chamarlo por su recreacion y deleyte, o para aumentarle su amor conceuido de la cosa hermosa que toca, besa, o abraça, quando en ella siente las carnes blandas, el aliento suauo, y la persona olorosa, que son las partes del sentido del tacto; assi como le sirve tambien para aborrescer y apartarse quando halla dureza hedor y aspereza, como lo tocamos con la mano; pues no hauria tanta curiosidad ni gastos en untos xauõnetes lauatorios y otras cosas olorosas, sino creyessen con ello aumentar su hermosura, a lo qual no tienen atencion alguna los animales; y assi està claro q̄ obra en ellos el sentido del tacto differentissimamente de lo que obra en las personas. F. aunque uais muy errado en dezir que el amor

En que differencian los hõbres y los animales en gozar del sentido del tacto.

Quitas maneras hay del apetito.

Nombre proprio del amor intelectual.

Propiedades de la hermosura natural.

Fin proprio del amor sensitiuo.

el amor intelectual no es propriamente amor, sino metaforicamente, siendo al contrario como particularmente adelante lo entenderéis; (q̄ por ser otra materia lo dexo por agora) todavia quiero uer de que manera sustentais esta vuestra opinion; Pareceme que haueis puesto dos maneras de apetito; y por q̄ todo apetito es desseo de gozar, y los animales teniendo como tienen desseo de gozar por fuerza han de tener apetito, como me podreis negar que, teniendo apetito, no tengan amor o uoluntad, que son las maneras que ay en el apetito? P. Es uerdad que tienen apetito; però hablando del affecto del apetito no se ha de entender sino por las personas; porque, si yo quisiera entender del apetito de los animales, pusiera tres maneras, y a la tercera llamara no affecto ni passion del apetito sensitiuo, sino impeto del apetito brutal, q̄ es su proprio nombre, como assimismo se llamarà el del hombre que no tirare a otro fin que al tacto libidinoso.

Como los animales teniendo apetito no tienen amor.

De que manera el tacto es el fin de la natural hermosura y del amor, Y de que necessariamente se ha de uenir al tacto para conoscer si una persona es complidamente hermosa.

Capitulo. X.

F Tal sea mi uida como lo entendeis, que es como deue ser entendido; Y sobre mi que, si assi lo fuesse de todos specialmente en las cortes de los Principes, no serian los ayres de los fauores tan corruptos, ni tã ricos los cirujanos, ni el infierno tan poblado de mohatrerros; Mas, por ser materia tan falta de remedio, porque como cahos todo lo comprehende desde lo mas alto y ligero hasta lo mas baxo y pesado, uoluamos a la nuestra. P. Como queda todavia otra cosa que declarar? F. No faueis que toda porña fundada sobre no uerdadera razon es como auenida de agua, la qual si por una parte se ataja, por fuerza tiene de reuentar y salir de traues por otras muchas; y assi (como cauega de ydra) a cada respuesta cien dudas recrecen. P. Y qual es la que os ocurre de nueue? F. Pues dezis que, attento a que todas las cosas naturalmēte tiran a su fin y perfeccion, el fin de la natural y corporea hermosura es el tacto, yo querria sauer como, siendo la naturaleza humana en si defectuosa y falta, quereis que el desseo de gozar esta natural hermosura tenga fin; Y, yã que lo tenga, como puede ser en el tacto, el qual no solamente es imperfecto y siempre appetitiuo, mas prouocatiuo a buscar su fin mas proprio, que es el actiuo, si fin podemos tener en nuestros appetitos. P. Si el fin del apetito que es el desseo de gozar consistiese en el acto solamente, està claro que alcançando lo q̄ dessecamos el apetito faltaria, cuya propiedad es appetescer lo que nos falta; y faltandonos el apetito, el qual està trauado con la uida, tambien la misma uida nos faltaria. F. Como es esso? Luego mas ualdria, y seria mejor para el pobre y para el enfermo que nunca llegassen a tener salud ni hacienda, que son el fin de sus appetitos, si tienen de morir en alcançandolo? P. No moriran aunque alcançen salud y hacienda, porche no es su proprio fin el tenerla y alcançarla, sino el tenerla continuamente; porque el affecto del apetito, q̄ es el amor, tiene dos

Propriedad de la porña mal fundada.

Fin proprio del appetito.

proprie-

propiedades; que son querer y desear; desta manera, quiere gozar lo que ama, pues no puede amar cosa alguna que no le sea posible alcanzarla; y haviendola luego desea que no le falte, como el que no es casado, el qual antes de serlo ama, cubdicia, desea y appetesce la muger, y despues de hauida no la quiere ni desea, sino que quiere y desea q̄ no le falte de alli adelante; De manera que, quando viene a poseer lo que quiere, no solamente no alcanza su fin, mas cresce y le haze mayor el appetito por el deseo de la conseruacion de lo q̄ posee; assi que el appetito tiene siempre puesto su fin en la perpetuidad y continuacion; y, como no la ay cierta en alguna cosa mundana, necessariamente uiue la persona combatida siempre del appetito, como el que piensa matar la sed beuiendo agua salada; y, pues siempre appetesce mientras uiue, es señal que uiuendo no puede hallar fin a sus appetitos en solo el acto: Y assi pues seria defatino hablar de lo que no ay, que es el fin de nuestros appetitos solamente en el acto, entienda se que aquel fin que yo digo es y consiste en la aptitud; como es, que si pongo mi fin en desear salud, es por que alcanzandola tengo aptitud para el otro fin, q̄ es conseruarla y gozarla siempre, y assi quedare contento con hauer alcanzado el fin que yo pretendia, que es de la aptitud, porq̄ el otro es imposible; pues, mientras uiuimos, andamos preñados con el deseo de la conseruacion della; Por manera q̄, aunque no tiene fin el appetito sensitiuo a respecto de la continuacion de la cosa deseada y aun alcanzada, alomenos lo tiene en quanto a la aptitud. F. Si las cosas tienen fin en quãto a la aptitud, qual serã aquel fin del affecto del appetito sensitiuo, que es el deseo de gozar, y del amor o Cupido, que todos son una cosa, que pueda parar en la aptitud la qual consiste en los besos y abrazos y otras especies de tacto? y no passe mas adelante dellas, siendo de suyo prouocatiuas a buscar su fin actiuo? P. Digo que el fin deste appetito sensitiuo, o deseo de gozar, o amor, o cupido (como mas lo quisieren llamar) no solamente no passa mas adelante del tacto ni de sus especies, mas antes necessariamente ha de parar en el y en sus especies, como lo uereis por este argumento. F. Venga el argumento. P. Ya ueis que el tacto es uno de los sentidos. F. muy bien. P. el affecto y passion del appetito sensitiuo no es otra cosa que amor; el amor procede del conosciendo de la natural hermosura del cuerpo humano; toda cosa conosciada que causa amor es buena, porque no podria ser amada si primero no fuesse conosciada por buena; la bondad no es otra cosa q̄ hermosura; lo q̄ es hermoso y mas bueno no puede ser feo ni malo, y lo que no es malo no puede ser deshonesto; Luego, siendo el amor amigo de la hermosura y bondad, serã sin falta enemigo de lo feo malo y deshonesto; Y, pues lo que passa del sentido del tacto y de sus especies es feo malo y deshonesto, necessariamente ha de parar el amor, o Cupido, o affecto del appetito sensitiuo en el sentido del tacto sin poder passar mas adelante, ni quedarle que desear mas que la conseruacion y continuacion, para que alcanzandolo no le falte de alli adelante; y por la misma razon el fin que se appetesciere mas adelante del tacto no lo serã del affecto del appetito sensitiuo, sino del impeto (como tengo dicho) del appetito brutal; y aun quieto dezir otra cosa, que necessariamente se ha de llegar y pertenir al tacto para poder conoser si es una persona cumplidamente her-

De que manera el appetito no tiene fin teniendolo moriuola persona.

De que manera el fin del appetito para el tacto sin pretender mas adelante.

Si se ha de llegar al tacto para conocer si una persona es cumplidamente hermosa.

Propriedad de la hermosura.

que cosa es amor
que cosa es gozo.
que cosa es tacto.

re hermosa. F. Si uos os atreueis a prouar esso, digo que merecedis que el vulgo os de tan buen salario como lo suelen dar los Señores e strangers a quien les embia las nueuas q̄ se oyen y se imaginan en las grandes cortes. P. Si prouare, y no con razones soñadas, sino con tanta uerdad que no se me pueda negar. F. Veámoslo, aunque creo que os equiuocastes diziendo uerdad por uerisimilitud. P. Si la perfeccion de la hermosura corporal consiste en todas las partes y preparaciones que por parte de los miembros y de todos los sentidos ha de hauer, y la blandura y suauidad de las carnes y de la boca no se pueden conocer sin que el sentido del tacto entreuenga, està claro que, si faltasse la preparacion del sentido del tacto, faltaria la preparacion de la hermosura; Y, como la hermosura acarrea al amor, y el amor es un desseo de gozar, y el gozo es la perfeccion del desseo, assi el tacto es el fin y perfeccion del gozo; Por manera que es necessario peruenir y llegar al tacto, no solamente para juzgar una persona por hermosa, mas tambien para conseguir el fin de la hermosura, que es gozar della.

De la diferencia que ay entre gozar y aprouecharse.

Capitulo. X I.

Gozar que significa.

Quantas cosas ay en el gozo.

Los animales no gozan.
Que se entiende por usar o aprouecharse.

F. Aunque no dexo de tener y juzgar vuestra intencion por sana y honesta; todauia, por estar tan introduzida la costumbre de tomarse en mala parte este uocablo de gozar, yo querria uer como entendedeis su uerdadera y propria significacion. P. He dicho gozar, y no usar (como comunmente dizen) aprouecharse; por q̄, como suelen estos dos uocablos confundirse a causa de que hablando propriamente gozamos de las cosas diuinas, y nos aprouechamos de las humanas, yo entiendo que por este uocablo gozar se entienda estar arrimado y pegado al amor por solo el mismo amor; en lo qual ay tres cosas, que son, rescuir el enamorado en su animo la cosa hermosa, el deleyte que ay despues de rescuida, y el descanso que en el mismo deleyte se siente; y desta manera gozan las personas de las cosas hermosas, porque gozando dellas las rescuen en su animo, rescuiéndolas se huelgan y deleytan, y holgandose descansan sin dessear ni pretender otra cosa fuera desto: Y, como los animales no buscan en las cosas sensituias ni pretenden sino la sensualidad apetitosa y necessaria, como es la comida y la generacion de su semejante, sin conocer differentemente lo que es hermoso, no se puede dezir que gozan, sino que usan y se aprouechan dello, y assi por este uocablo usar o aprouecharse se ha de entender un buscar deleyte en la cosa rescuida en si, y del deleyte pretender alguna otra cosa mas adelante; De manera que, pues no se puede alcanzar lo que mas adelante se pretende sin trauajo del spiritu, y mientras se trauaja no se descansa, està claro que no se puede gozar faltando el descanso, el qual es una de las tres cosas que en el gozar se contienen.

Del Deleyte.

Cap. XII.

F. Por cierto a mi parecer no solamente entendedeis lo que toca al sentido del

tido del tacto limpia y honestamente, mas los mismos filosofos no lo pudieran declarar con terminos y palabras mas modestas segun la calidad de la materia; que en fin, aunque yo he replicado en algunas cosas, no se puede negar su lugar a la uerdad, y con tan buen sello como haueis hechado a vuestra porfia podriamos descansar un rato sino se me ofreciese otra nueua inuencion para no dexar estar vuestro spiritu ocioso, y es que dixistes que una de las tres cosas que se contienen en gozar del amor es el deleyte que se siente despues de hauer resceuido en el animo la persona hermosa; y porque (segun algunos) el gozo y el deleyte son una misma cosa, y como quiera que sea ay pocos que entiendan que cosa es uerdadaraméte el deleyte; querria que, pues tambien haueis salido con la declaracion de lo del gozo, me declarassedes agora que cosa es deleyte, quantos ay, y qual es aquel que se ha de resceuir. P. Antes he holgado mucho que ayays dado en este punto; porque, aunque me parece que poco mas o menos yo no dexaria de dar alguna razon dello, confieso que no me atreueria a desmenuzar cosa tan sutil y delicada como el deleyte; y assi os ruego que tomeis la mano comenzando primeramente de su diffinicion, si la tiene tal que se le pueda apropiari. F. Aunque Democrito puso algunas diferencias en los deleytes atribuyendolos alguna uez a las cosas honestas debaxo del nombre de gozo, y otras uezes llamandolo alegria, la qual dize que a ratos resfuala en uicio, por que alegria es un leuantamiento del animo por causa de algun bien presente, la qual si passa de su medida no puede escapar de justa reprehension, y refrenada merece ser loada: Y el gozo dize que es una recreacion que mana de la contemplacion o de la magestad de alguna uirtud; Todauia diremos con Ciceron que todas estas propiedades se pueden comprehender debaxo del nombre de deleyte; porque, aunque parece que mas propriamente se puede aplicar este nombre las cosas que son subjectas a los sentidos corporales, no dexa de transferirse tambien en las que lo son a los sentidos spirituales y al entendimiento: Mas, por no ser prolixo en dezir tantos nombres como le dan los Griegos y los Latinos, nos contentaremos con este solo, el qual pues no es otra cosa que una falta de pena de pesar y de dolor lo llamo Sidonio indolencia; y Diodoro indoloria, que quiere dezir no dolor ni pesar, porque el que tiene deleyte no tiene dolor ni pesar. P. Luego, si todo deleyte es contrario del dolor y del pesar, pues todo dolor y pesar es cosa mala, sera por consequente todo deleyte cosa buena. F. Alomenos Eudoxo lo prueua diziendo que todo deleyte es de cobdiciar; y porque todo lo que se cobdicia es cosa buena, o alomenos tal parece a quien lo cobdicia, por esso dize que todo deleyte es cosa buena. P. No tiene razon a mi parecer, pues es cierto que, quando uno con gran callentura cobdicia beuer, no porque se deleyte en beuer aquel deleyte es bueno ni tal parece al enfermo, diziendole todos que puede morir por ello; Y espantome de que Eudoxo hiziesse tal error; porque (a mi parecer) una generalidad como essa no la podia dezir sino un Arestippo, el qual no differia de las bestias sino por la habla, y acuerdome que fundaua ser todo deleyte bueno en que es dado al hombre por respecto de uiuir y engendrar; Mas digo yo, si todo deleyte fuesse bueno, no lo procurariamos todos por qualquier uia que fuesse? Y aun estoy por dezir que escogeriamos todos por mejor la uida

Deleyte gozo y
alegria en que dif
fieren.

Deleyte que cosa
es.

Si todo deleyte es
cosa buena.
Opinion de Eudo
xo.

Bestialidad de A-
restippo.

Error de Epicuro

de los que uiciosa y deshonestamente uiuendo nunca passa sin pefar por ellos. F. Antes esto no es nada en comparacion de lo que dize Epicuro (aunque algunos graues authores dizen que no entendiò sino por el deleite contemplatiuo) y los que siguen su secta. P. Que dizen? F. Que el deleite es un gran bien y señor absoluto sin reconocer superioridad ni uassallage à otros; porque todas las cosas se refieren a el, y el a ninguna. P. No entiendo esta manera de señorio. F. Quiere dezir que nunca dezimos, que tomamos deleyte por tal o tal cosa, sino que hazemos, tal y tal cosa por nuestro deleyte; Y assi lo llaman el maior bien de los bienes, y principe muy poderoso, cuyo Reino se gouier-na por diferentes y contrarias leies que los otros, aunque yo no las llamo leies sino achaques. P. Como es esto de achaques? F. Porque la ley ha de ser general parà todos; y como las del Deleyte no lo son, sino que el las forjà conforme al gusto y apetito de cadauno, por esso las llamo yo achaques. P. De que manera las haze? F. Si uno es floxo y holgazan y la razon le dita y aconseja que procure fauer, luego salta el deleite con su ley mandandole que no lo haga; por que, si estu-dia haurà de andar siempre ocupado desuelado y sobrio, dandole a entender que es doliente de caueza y flaco de memoria; y assi nunca faltan otros achaquee que escusan el auariento de hazer bien al proximo; al apocado de tractar con personas principales; al grof-fero de meterse en negocios; y al gloton de ser pediducño y desuer-gonado; Este manda al perezoso que no haga exercicio; à la defali-nada dize mal de las melindrosas; Y a las melindrosas de las grof-feras; al malenconico loa la vida solitaria; al herege pinta esta vi-da perpetua con el ceuo de la uiciosa y ancha libertad; Al couar-de antepone la uirtud de la paciencia; al mal christiano y poco de-uoto le affea la hypocresia; Al que es muy proprio parà si dize que no es tiempo este de uerse en necesidad; Al prodigo muestra las gorras que le quitan sin dezirle hasta quando; al que es demasia-damente escasso lo haze andar contento y harto con pan y agua; Al que aborresce a su muger le dà a entender que es dichoso; Al ju-gador enbauca con la sperança de hazer mayorazgo; Al que tiene malos hijos, le haze confessar que es mejor no tenerlos; Al que es cruel con sus parientes le acuerda que no ay uinculo de naturaleza, al logrero le jurà que el dinero es dominus dominantium; Al im-paciente y delicado amenaza con el tormento del sufrimiento; Al insolente grita que la paciencia es manjar de couardes; Al ambi-cioso manda que todo trauajo tome por descanso; Al hipocrita pre-dica las dignidades; Al cortesano fuerça à que endurezca en los de-safossiegos, haga callos delisonjas, y las mentiras le parezcan perlas; Al lisongero aure de par en par las puertas de los Señores; y en fin los uassallos deste Principe siempre hallan algunos rodeos parà per-suadirse que aquello a que su naturaleza y condicion los inclina es lo que mas les conuiene. P. Eflo es tanto como uiuir cada uno se-gun su inclinacion natural; y, siendo esta la intencion de Epicuro, poco tenemos que agradecerle, pues nos compara con las bestias, aunque yo no se por que a lo que es bestial lo llama el mayor de los bienes. F. Y aun Zenon, Diogenes, Acquidemo, y Cleantes fueron deste

Leyes del deleyte.

de este mismo parecer, y pintauan el deleite asentado en una silla real y al derredor del las uirtudes que le seruian y hazian todo lo que les mandaua; y en esta conformidad Xerxes Rey de Persia señaló un precio de gran ualor para quien inuentasse algun nuevo genero de deleite, y todo por creer que el deleite es el maior bien de los bienes.

P. Y en que lo fundaron? F. Diciendo que el fin del hombre es obedecer a la razon; Y, porque la razon escoge aquellas cosas que mas confrontan con la naturaleza de cada uno, sigue que quien uiue segun naturaleza uiue segun razon; y como lo que es contra naturaleza es de suyo malo, assi lo que con ella se conforma sera de suyo bueno.

P. Señor yo no sé filosofias; Però sepamos que diferencia ay de un amigo a un lisonjero.

F. Que el amigo dice lo que os está bien conforme a razon, y el lisonjero aquello de que os delectais.

P. Ah, si el deleite es un bien tan grande como dicen estos argumentadores, porque el lisonjero que os lo trae siempre en la manga es tachado, y el amigo loado?

F. A esto.

P. No ay a esto, que yo quiero tambien argumentar mi parte.

F. Y la mia tambien dexaré.

P. Estos Dizen que todo deleite es bueno, y aun el maior de los bienes; Aristoteles por otra parte dice que ay diferentes maneras de delectes, y dellos unos buenos, y otros malos; luego no son todos buenos? y que sea verdad, uean por quales comienca, diciendo que unos son profanos, y nefandos; los quales, (segun Aristoteles Eusebio y Strabon) no eran prohibidos a los Lacedemonios, Athenienses, Cretenses, y aun en algun tiempo a los Franceses y Romanos; los quales no solamente no son buenos, mas son tan malos que a la naturaleza aborrescen, y al mismo infierno espantan; Otros dice que son bestiales, como se lee de aquella muger que desgajaua las entrañas de las preñadas para comerles sus hijos, y de otras gentes barbaras hazia el mar negro que con las carnes de sus propios hijos se combidauan; Otros que son naturales y necesarios, como los que se rescuen en el comer y buer con la sed y con la hambre, los quales son como las medicinas de los dolores; Otros que son naturales, però no necesarios, como los que se sienten en los manjares y beuidas delicades y preciosas; Otros que no son naturales ni necesarios, como es hazer una statua o otra cosa semejante; Y en fin concluye Aristoteles (alqual no se deue dar menor credito que a los Epicureos) que los delectes no son todos ni de suyo buenos, sino los que proceden y en quanto proceden de buenas obras.

F. Si uos faueis que el deleyte no es mas bueno de quanto procede de obra buena, porque mostrastes de no entender quando es bueno y quando malo?

P. Porque es menester saber primero qual es la buena y perfecta obra, y esto es lo que yo querria entender.

F. Para ser buena y perfecta la obra son necessarias dos cosas, que son la potencia y el objeto; la potencia está en los sentidos, y el objeto es aquello que se les representa; quiero deair que hablando del sentido del gusto, el gustar es la potencia, y el objeto es lo que se come; hablando de la uista el uer es la potencia y la cosa o persona que se uee es el objeto, y assi en los demas sentidos; Y, quando se encuentran la potencia y el objeto en conformidad, entonces es la obra perfecta y acauada; y desta tal manera es la uista de una persona hermosa, porque la uista que es la potencia del uer haze su obra, pues no pretende cosa alguna mas adelante que uerla; y el objeto, que es la persona, hermosa

Deleyte de la boca
de la uista

Deleyte de la boca
de la uista

Deleyte de la boca

El amigo y el lisonjero en que diferencian.

Deleyte de la boca

Opinion de Aristoteles acerca del deleyte.

Deleytes profanos.

Deleytes profanos.

Deleytes bestiales.

Deleytes naturales y necesarios.

Deleytes naturales y necesarios.

Deleytes naturales y no necesarios.

Deleytes no naturales ni necesarios.

Deleytes no naturales ni necesarios.

El deleyte de que manera es bueno o malo.

El deleyte de que manera es bueno o malo.

Potencia que es objeto que es.

Potencia que es objeto que es.

Potencia que es objeto que es.

Potencia que es objeto que es.

Potencia que es objeto que es.

Potencia que es objeto que es.

hermosa haze la suia en ser uista; y assi la obra queda acauada por quanto han concurrido entrambas partes, y queda en perfeccion bonissima, por ser la hermosura la mejor cosa que ay en el sentido de la uista; no se si me hê dado bien à entender. P. Muy bien, passad adelante. F. Porque aquel fin y perfeccion de la obra no puede ser sin deleyte, ni se rescieue el deleyte hasta que la obre quede acauada y perfecta, podemos dezir que la perfeccion de la obra no es otra cosa sino el deleyte y que el deleyte no es otra cosa que el fin de la obra; y quanto mas perfecta en hermosura fuere la persona que se uiere, tanto mas perfecta serà la obra, y por consiguiente el fin della, que es el deleyte; y, no solamente es mas o menos perfecto el deleyte en la obra de un solo sentido, o en una sola operacion; però la perfeccion de un deleyte puede despriuuar à otro de otra especie, como claramente lo uemos; que, si uno es aficionado a la musica y oye tañer o cantar, por gustosa que sea la conuersacion en que se halla no estara tan atento a lo que se habla, como a lo que se tañe o canta, porque el deleyte que sigue a la obra de la musica despriuua al que sigue la de la habla; Y aun otras vezes se rescieue tanto deleyte de una obra mas que de otra, que del todo se oluida la menos deleytable. P. Dessa manera, si el deleyte es fin de todas nuestras obras, tambien lo serà de todas las cosas, y, si esso fuesse, la salud no seria el fin de la conualescencia. F. La salud y el deleyte son ambos a dos fin de la conualescencia, sino que la salud es el fin principal y essencial, y el deleyte es el fin sobresaliente, el qual sigue al sano por el aparejo que halla en la salud, como la hermosura sigue a los moços por el aparejo que halla en la mocedad; Y assi podemos concluir con la diffinicion del deleyte diziendo que es una forma naturalmente pegada con la obra esteriormente. P. Porque naturalmente? F. Porque el deleyte es natural; pues todos naturalmente deseamos uiuir y deseando la uida cobdiciamos su fin y perfeccion; y pues la perfeccion de la uida es el deleyte, el qual es fin y perfeccion de todas nuestras obras, siguese que naturalmente deseamos el deleyte. P. Antes siguiendo la primera opinion que yo dixè de Aristoteles me parece que el deleyte no es natural; porque, si fuesse natural, seria perpetuo; y, pues nuestras obras no pueden ser perpetuas, menos lo serà el deleyte, el qual uà tras ellas. F. Es tan natural, y por consiguiente tan perpetuo el deleyte, que hauiendo gran porfia entre los filosofos sobre si cobdiciamos el uiuir por el deleyte, o el deleyte por la uida, lo passò por alto Aristoteles sin decidirlo; y no sin causa; porque son tan annexos el uiuir y el deleyte, que no puede mas ser el uno sin el otro, que la uista sin el ojo, y el ojo sin la uista; y, como appetescemos el ojo por respectò de uer, y la uista por el del ojo, assi igualmente cobdiciamos uiuir por el deleyte, y el deleyte por respectò de la uida. P. Pues todo esto importa poco para nuestro proposito paraque gastamos tiempo en ello? F. Todo al fin vendrà a ser proposito; y aun paraque mejor se entienda es necessario cimentar mas esto del deleyte; Y assi, dexando a parte a quel deleyte que sigue las obras de las cosas que son naturales y artificiales; el qual, quanto a las naturales, se muestra en los animales por la viuèza del sentido y por sus menços, y en los arboles por su fertilidad

La perfeccion de la obra qual es. Deleyte que es.

Vn deleyte puede despriuuar a otro.

El fin de nuestras obras qual es.

La salud y el deleyte como son fin de la conualescencia.

Deleyte que cosa es. El deleyte si es natural.

Deleyte de las cosas naturales

tilidad y lozania; y, quanto a las cosas artificiales, está en la pintura por la distinción de las líneas y colores, y en las estatuas por aquel representar al uiuo; por ser cosa prolixa y fuera de nuestro intento, quiero poner dos diferencias de deleyte, attento a que se puede entender quanto al mismo deleyte que está cabe si mismo, y quanto al sujeto en quien está: El deleyte que está cabe si mismo o es puro, es a saber, que no está aguado ni mezclado con genero alguno de pesar ni de dolor, o es impuro y mezclado; El puro deleyte es el diuino, y los otros que son de las inteligencias, los quales uan con aquellas obras en las quales por jamas se cansan los principios, y por esso son continuos y perpetuos; El deleyte mezclado de pesar y dolor y otras pesadumbres es el humano, y destos hay unos mas y menos mezclados que otros; porq̄ menos mezclado es el deleyte que sigue a la obra del entendimiento, y aun sino tuuiese necesidad del cuerpo seria puro y entero; Y tras este son menos mezclados los deleytes que siguen a las obras de los sentidos, y dellos es menos mezclado que los otros el que sigue a la uista, y tras ellos es el que toca al oido y al olor por ser mas spirituales, y los que toccã ad gusto y al tacto son mas mezclados por ser mas materiales; Por manera q̄ el deleyte humano menos mezclado es aquel que toca al sentido de la uista: Y, hablando del deleyte que es quanto al sujeto en quien está, tiene diferencias segun las diferentes species y maneras que hay de sujetos; porque un deleyte es el del cauallo, otro el del perro, y otro el del hombre; Però, aunque parece que no hauia de haver diferencia de deleytes en las cosas que son de una misma suerte, como uemos que no la hay en los animales, pues los puercos lo tienen y qual en holgarle y deleytarle todos mas en un cenagal que en un palacio, y (como dezia Heraclito) los afnos se deleytan todos con la grama y con la mielga mas que con el oro; todauia uemos por experiencia que la hay en los hombres, los quales son de una misma especie, porque una misma cosa dulce no lo parecerã al enfermo como al sano, ni un mismo color serã tan agradable al uno como al otro; y la misma diferencia hay en otras muchas cosas. P. Sabese la causa desto? F. Yo tengo que la causa dello es, que las operaciones y deleytes que son en los animales siguen a la naturaleza que tiene cada suerte de animales, lo qual asimismo es la causa de que una hembra sea comun a todos los animales de su suerte, quiero dezir que la hembra que mueue un animal a que la cobdicie mueue a todos los de mas de su especie; Mas los deleytes que son en los hõbres remedan a la razon alomenos ciega, attento que la razon no es de una misma suerte en todos los hombres; porque, aunque nazcan todas las personas con una misma manera de razon en general, todauia en particular es en cierta manera diferente, no solamente la que hay entre los sanos, pues unos se mueuen a cobdiciar una muger de su misma especie, y otros a otras se aficionan, mas la del enfermo diffiere de la que tiene el sano; y, siendo la razon diferente, no puede ser de una misma suerte el deleyte del sano, y el del enfermo: P. A la uerdad yo no puede negar que me causa tanta filosofia. F. yã uengo al fallo: Visto todo lo que he dicho haueis de saber q̄ el hõbre honrado y uirtuoso es comparado al sano, y el malo, y uicioso al enfermo; porque de la misma manera que aquel gusto que tiene el sano en las cosas que se gustan es el proprio

Deleyte de las cosas artificiales.

El deleyte que está cabe si mismo.

Deleyte puro.

Deleyte mezclado.

Grados del deleyte.

Deleyte humano menos mezclado.

Deleyte quanto al sujeto.

Porque son diferentes los deleytes en los hombres y no en los animales.

Qual es el deleyte bueno y qual el malo.

proprio y uerdadero por la razon que tiene clara y entera, y por consiguiente el deleyte que siente es el uerdadero; y, como por el contrario el gusto del enfermo es falso y estragado por la razon que tiene destemplada y medio ciega, y por consiguiente el deleyte que siente es dañado y malo; assi el deleyte que sigue las obras del bueno es bueno y uerdadero, y el que sigue las obras del uicioso es dañado y malo. P. Valame Dios que cosa es la dureza de un ignorante, y la discrecion de un sabio, y con que lindo artificio me haueis hecho quedar capaz desta materia, y que buen sello le haueis hechado con esta comparacion; porque con solo este ultimo passo entiendo todo lo que atras me parecia superfluo y escuro, y hallo que fue necesario dezirlo todo para entenderlo tan por entero como lo entiendo; desde agora vueluo su honra a la filosofia, que en uerdad, como yo no lo entendia, la menospreciaba, como acontece (segun dize Caton) a los q no entienden lo q leen; antes saltando de un extremo a otro, yo no qrria q tan presto esta materia se acouasse. F. Essos son los milagros de las sciencias; mas (uoluiendo a nuestro proposito) digo q, siendo assi q el deleyte del hombre de bien es uerdadero, y el del uicioso es malo y dañado, sera rabié uerdad infalible q el hombre de bien es (como mano de relox) la muestra de los deleytes q tocan a la vida del hombre, assi como lo es el sano de los que tocan al gusto; Y, como aquel deleyte se ha de aprouar y escoger por bueno el qual fuere del hombre de bien juzgado por digno de ser aprouado y escogido, assi aquel se ha de huir y escupir por malo y dañado el qual fuere del uicioso escogido y aprouado: Y, no solamente en esto, mas en todas nuestras obras aquello se deue aprouar por bueno, que a juicio de muchos buenos fuere bueno, y por mejor quando estos tales aciertan a ser discretos y sabios; y por tanto mejor quanto en mejor opinion fueren tenidos y reputados; porque la sauideria es la medida por la qual se juzgan todas las cosas humanas, y el sabio es el juez; Por manera que Epicuro erró mucho en confessar que todo deleyte es bueno, pues no lo puede ser el de no estudiar siendo juzgado del holgazan, ni el de beber mucho siendo juzgado del beodo, ni el de la poca deuocion siendo juzgado del mal christiano; Ni tanpoco tuuo razon Platon en dezir que todos los deleytes son malos; por que aquello deue deleytar que deleytable al sauio pareciere, cuya razon es pura y entera y no ciega ni dañada; y esto se entiende en todo genero de deleytes. P. Tambien en el corporal? F. Tambien. P. Pues yo muy engañado uiuia creiendo que siempre fuesse malo. F. Ni siempre, ni del todo es malo. P. Esto holgaria yo mucho de entender, aunque si yo quisiesse seguir la opinion de Aristippo, se que no me faltarian razones para abonarlo. F. Que dize Aristippo? P. Siendo preguntado que quiere dezir que los hombres andan tan rabiosos tras las mugeres, que por alcanzar el fin de sus deseos, que es el deleyte no curan de comer ni beber; matanse unos con otros; y, quando mas uencidos quedan, vueluen a la misma porfia con perder el miedo a los mas ualientes; no sienten los terribles yelos del invierno, ni los excessiuos calores del uerano; no temen los ferenos de la noche; no se cansan con el continuo traüajo; menosprecian los thesoros, no rechusan los peligros por grandes que sean; los poyos son sus camas; las heridas tienen por gala; acometen cosas al parecer impossibles; en fin se

Deleyte de las cosas

El deleyte que es

Deleyte puro

Deleyte corrupto

Grados del deleyte

Deleyte humano
Como se conoce
al deleyte bueno
y el malo.

Sauideria que cosa es.

Opinion de Platon
acerca del deleyte.

Deleyte corporal

Opinion de Aristippo.

Opinion de Aristippo

Opinion de Mario Equicola.

Sabio qual es

Deleyte corporal
bueno.
Deleyte corporal
malo.

fin se huelgan con las ocasiones de la muerte, respondiò, que quereys que sea, sino que el deleyte corporal es el mayor bien de todos? pues tanta fuerza tiene, que por alcanzarlo hallan que no se deuen rehusar los trauijos, las heridas, ni la muerte. F. Sin Aristippo fueron tambien del mismo parecer los Cyreneicos, los quales dezian que la uirtud es de loar y se loa por ser un retracto del deleyte corporal, quiriendo dezir que por la uirtud se suffre lo mismo; Y aun Mario Equicola ha querido sustenttar essa opinion con un argumento que hizo. P. Seria por mostrar su sutil ingenio; però ueamos el argumento. F. Dize que aquel deleyte es mayor, que dà mayor desseo de gozario, porque nuestro desseo es la medida de lo que desseamos; Y que, pues el desseo del deleyte corporal es el mayor de todos los desseos, tiene el deleyte corporal a ser el mayor de todos los deleytes. P. Y como prouará que el desseo de los deleytes corporales es el mayor de todos? F. Prueualo con que derriua y abate a todos los desseos de todas las otras cosas; y atestigualo con la esperiencia del menosprecio que por el se haze del comer, del beuer, del dormir, de los trauijos, frios, calores, de los peligros, de las heridas y de la muerte. P. Oh son argumentos filosoficos; porque es imposible que el dexasse de creer que, siendo el deleyte corporal comun con los animales brutos, no puede ser bueno, de mas de otras imperfecciones que tiene, como no tener parte con la honestidad, haitar, enfadar, dañar quando es demasiado, y andar se perdiendo, o alomenos faltando con el progreso de la edad; y de mas desto, si el sabio, el qual (como hauemos dicho) es el juez de las obras y por consiguiente del fin dellas que es el deleyte, tiene por malo el corporal fino se mordera con la razon, que es el ayo del apetito sensual, como pueden dezir que es cosa buena? quanto mas el mayor bien de todos? F. Ni tanto ni tan poco; porque tan grande error es affear lo bueno, quanto abonar lo malo, pues ni siempre bueno ni siempre malo es el deleyte corporal. P. Veamos como? F. Verguenga es a un hombre andar desnudo por la deshonestidad de mostrar las partes uergonçosas, però no es malo ni se corre de ser uisto desnudo para nadar; y por otra parte no hay hombre que no se corra y affrente de ser uisto desnudo en alguna parte, o para algun acto deshonesto; y assi el acto corporal no es en si bueno por aquellas imperfecciones que tiene; mas, quando se comete con quien y quando es licito, y quanto basta, no es contra las leyes ni fuera de razon, ni perjudica a la salud, y es tenido por obra buena, y por consiguiente su fin que es el deleyte no solamente no es malo; però de los fatios es por bueno juzgado; y, por el contrario, quando se comete con quien no es lecito, y quando no es necesario, y quanto es demasiado, entonces es obra mala y fea; y malo y feo el deleyte que la sigue: y assi, aunque esta obra siempre deleyte, no por esso todas son buenas; ni los deleytes que las siguen: ni tampoco son siempre malas, ni el deleyte que las acompaña; Mas, por ser materia mas propria del amor que de la hermosura, baste por agora esto del deleyte dexando lo de mas para quando tractemos del fin del amor, y del amor deleytoso, y Cupidino.

K Cap.

De la description uerdadera de la hermosura humana menos
perfecta. Cap. XIII.

P Aunque se aya leuantado esta nuestra platica a caso, hase descubierto tanta mas tierra de la que yo speraua, que no me acuerdo hauer empleado algun tiempo de mi uida en cosa de mayor calidad y substancia, ni hauerlo gozado con mayor descanso satisfaccion y deleyte. F. Por cierto ni yo hasta ora lo tengo por perdido, aunque no sea sino por hauer conosciendo la uieze del vuestro ingenio, la qual encarmandose de ramo en ramo nos hizo poco hà llegar a la cumbre del arbol de la hermosura uerdadera; de mas de lo que gustè despues en uer las honestas uiuas y delicadas razones con que haueis sustentado algunas opiniones filosoficas apparentes mostrando como ninguna cosa se deue llamar hermosa sino el cuerpo humano, y declarado como ningun animal participa igualmente con las personas en la razon de la proporcion de los miembros, ni en el don de los sentidos; quan diferentemente gozan los animales del sentido del tacto que los hombres; como tanpoco aunque tienen apetito, alcançan amor ni uoluntad; de que manera el fin del desseo de gozar la hermosura corporea puede estar y està en el tacto; porque razon el tal desseo puede tener fin; como necessariamente se ha de uenir al tacto para conoser si una persona es hermosa; en que diffieren el gozar y el aprouecharse; y en fin sotilmente arguyendo en muchas particularidades del deleyte; de que cierto no poco quedo contento. P. Alomenos yo no puedo dexar de estarlo uiedo mis razones loadas de quien tanto lo es de todos. F. No haueis de entender por esso q̄ yo he loado ni aprouado la opinion que teneis de la hermosura, sino las respuestas que haueis dado a mis obiecciones. P. No è pues dezidme, como puede ser alguna razon buena, si el fundamento de donde mana es falso? pues (como dizú) doliendo la caueca todos los miembros duelen. F. Muy bien; porq̄; aunque la nueua que se scriue en cifra sea falsa, como muchas uezes acõtesce, porque saliendo de un reyno a otro no es otra cosa que un uestido de un pobre en el qual son mas los remiendos que el paño, specialmente quando la enuian de industria para hinchir el pliego, o para ceuar los discursos de Italia, las sospechas de las Señorias, la dissimulacion del Frances, la cobdicia del Turco, o el miedo de Berberia, no por esso la cifra es falsa, pues no es sino como algodõ en que hay alguna piedra falsa embuelta, el qual no por esso dexa de ser uerdaderamente algodõ y fino; ni los colores de las cosas pintadas son muertos porq̄ lo sea la cosa pintada; y desta manera son las erradas opiniones coloreadas con buenos argumentos. P. Hasta ora yo no tengo la mia por errada, ni la tendrè hasta uerlo muy claro; presupuesto que, pues hè hablado como vulgo, no se hà de entender lo que tengo dicho sino de la hermosura vulgar, ni de otra se ha de tractar, la qual (como haueimos dicho) es la gracia corporal, declarandose tambien en que consiste su perfection para ser una persona estimada por hermosa; porque en lo de mas yo me rindo a vuestra doctrina abstracta: F. Yà yo os he mostrado que cosa es hermosura, qual es la uerdadera, de donde tiene su prima origen, de que manera se participa en las otras, qual es el ser de cadauna, por donde entra a nuestra anima y

Opinion errada
que cosa es.

ma y la mueue a amar, y de que manera deue ser conosciada y juzgada; no solamente la pura spiritual, mas las corporeas y entre ellas particularmente la humana; y tras esto no tengo que responder a lo que de nueuo me preguntais, conuiene a saber en que consiste la perfeccion de la gracia corporal; pues, hauiendoos ya mostrado que aquella gracia no es sino el lustre del rayo del resplandor diuino; y que su perfeccion consiste en la manera con que se conofce, y que la perfecta noticia della està en no conofcerla para otro effepto que para que nos induzga al conofcimiento de la uerdadera hermosura diuina; seria replicar lo que otra vez os tengo dicho. P. Muy diferente es esto de lo que yo desseo fauer, sino que o uos no me entendeis, o yo no me se dar buena entender, y esto serà lo mas cierto; y asì ueamos si por otro camino me sabrè declarar mejor: Es uerdad que me haueis dicho que la perfeccion de la hermosura corporea humana consiste en ser conosciada para que nos induzga a la uerdadera hermosura diuina; mas, porque esta noticia no la tienen generalmente todos, sino los que son dotados de conofcimiento y entendimiento perfecto, yo querria fauer qual es la mayor perfeccion desta nuestra hermosura humana acerca de todos generalmente, y que ha de tener una muger para que pueda con uerdad ser de todos generalmente juzgada por hermosa, pues dezis que la hermosura de su persona no consiste en la buena proporcion del cuerpo. F. Ah agora si que os entiendo, que es que hablemos materialmente, o alomenos mezclando la spiritualidad del ser de la gracia y forma con la materia en que està incorporada; la qual mezcla, para que mejor se pueda dar a entender serà necessario que se nombre como se nombrarà de aqui adelante debaxo del nombre de hermosura, aunque sea impropriamente; y con esto cumplirè con lo que atras os dixè que aun mas adelante huiades errado, con que spero que quedareis del todo desengañado; Mas, porque no puede hauer perfeccion en la noticia o conofcimiento el qual no està encaminado del puro entendimiento a la final perfeccion que es nuestra felicidad, no podrè deziros sino de que manera esta gracia, o lustre o forma mezclada con la materialidad, o (por mejor dezir) la materialidad mezclada con el lustre de la hermosura essencial es menos imperfecta, y esto debaxo del nombre (como os dixè) de hermosura: Y asì digo que toda esta razon de proporcion de miembros en que consiste la hermosura humana menos imperfecta, ni es hermosura, ni es sola bastante para que una persona sea cumplidamente hermosa, sino que es una de las partes y preparaciones que son necessarias para serlo, como asì mismo lo son las cosas tocàtes a la següda especie de hermosura; porque qualquier materia quãto mas una persona no puede rescuir su gracia o hermosura, si primero no està cumplidamente preparada. P. Que haemos de entender aqui por las preparaciones? F. Toda aquella junta y compostura de las partes que ha de tener una persona para ser hermosa. P. Y aun por esto lo preguntè; porque, entendiendo yo lo mismo, no puedo imaginar que partes puedan ser estas que no esten comprehendidas en las tres que yo di a la forma y dispusicion del cuerpo para ser hermoso, que son el orden, el modo, y la especie. F. Yo las dirè, y no solamente qual es, mas tambien quantas son; y esto breuemente, porque todas las que son

Preparacion de la hermosura.
Perfecta noticia de la hermosura.

Hermosura humana menos imperfecta.

Preparacion que cosa es, omnia

Preparaciones para ser una muger hermosa.

Preparaciones por parte del cuerpo.

La musica si es loada en las mugeres.

Preparaciones de los tres sentidos materiales.

Preparaciones por parte del animo.

Preparaciones para ser una muger hermosa. **P.** Necesarias para que una muger gane y adquiera el nombre de hermosa son generalmente dos; la una es por parte del animo, y la otra por parte del cuerpo. **P.** Dezid primero de las preparaciones del cuerpo. **F.** Estas son tantas, quantos son los sentidos por donde a nuestro animo entra la hermosura; porque la gracia de una dama no entra por solo un sentido al anima, sino que por la uista entra la dispusición del cuerpo, por los oidos la harmonia de la uoz, por el olor la suauidad del aliento, y por el tacto la blandura de las carnes, de baxo del qual se comprehende el gusto; porque no obra solo, sino que se junta con el tacto; Por manera que la forma del cuerpo que uos descreuistes con las tres partes que ha de tener, que son el orden, el modo, y la specie; es solamente una preparacion, la qual sola no hermosa sino se junta con las de mas que faltan. **P.** Antes no puede contarse por preparacion la harmonia de la uoz, pues los Peripateticos la condenan diziendo que no puede hauer concordia entre la honestidad y la musica. **F.** Aunque los Peripateticos la condenan, yo no puedo dexar de loarla con los Platonicos; porque, si se deue cõceder a los hombres nobles y uirtuosos la musica, la pintura, la lucha, y los de mas exercicios corporales que solian hazer desnudos por respecto de que la mayor parte de la uida se les passa en ociosidad, porque no se ha de conceder, y aun mucho mejor a las donzellas y mugeres honestas uiuendo como uiuen de continuo en ocio mas honroso? **P.** Y las preparaciones de los tres sentidos materiales porque las abonais agora hauiendolas reprobado poco antes? **F.** Porque entonces no se tractaua sino de la propia hermosura, la qual es toda spiritual. **P.** Aunque esto sea, no uis q̄ os apartais de la opinion de Platon? el qual no quiere q̄ entren las pparaciones q̄ son necesarias para que una persona rescia su hermosura se cuenten las q̄ toccan a estos tres sentidos del gusto, del tacto, y del olor? **F.** En esto yo seguirè los Peripateticos, los quales quieren que se admitan; porque es argumento cierto que, si la hidiondez del mal aliento, y la aspereza de las carnes broznas son parte para tener a una donzella por fea y ser aborrescida, està claro que la suauidad blandura y dulçor del gusto, de las carnes, y del olor lo seran para que mas hermosa parezca; y, quanto mas lo pareciere, mayor aumento de amor haurà en los que la amaren; Y esto es quanto a las partes, y preparaciones q̄ particularmente ha de hauer por parte del cuerpo. **P.** Pareceme que todo ha sido replicar lo que yo hauia dicho, y q̄ creyendo confundirme haueis abonado, y cõ vuestras propias razones las mias cõfirmado. **F.** Muy diferente es lo uno de lo otro; porque yo muy bien os hẽ entẽdido, perõ haueis de notar q̄ lo que a vuestro parecer era el todo para ser una persona hermosa, aqui uiene a ser tan sola una de las partes q̄ son necesarias para serlo, como mejor se uerà por las otras que faltan, de las quales generalmẽte es la q̄ al animo toca, pues hasta ora hauemos solamẽte tractado de la general q̄ al cuerpo pertenesce, y de las particulares, q̄ le son adherentes: Y asì presupuesto q̄ la hermosura toccate al animo es (como atras se ha dicho) vna cierta gracia, por la qual la donzella mueue nuestros animos a desseo de gozar su hermosura cõ el animo mediãte la uista, el oido, las platicas y la cõuersacion, q̄ son su propio fin sin otra pretension alguna, haueis de fauer q̄ cada qual destas gracias tiene su pparacion en la misma donzella hermosa; porque, si de otra manera fuesse, no se moueria nuestra anima mas por lo hermoso q̄ por lo feo; Por donde cõsta q̄ necesariamente

fariamente la preparacion desta gracia o hermosura q̄ al animo tocca cō-
 siste en una cierta junta o trauazon y cōcierto de uirtudes y buena crianca,
 mediante el qual concierto no de otra manera la hermosura del animo a
 nuestros animos agradable queda, q̄ la forma y dispuscion del cuerpo me-
 diante la razon de la proporcion de los miēbros; Y, como essa nos mueue a
 desseo de gozarla corporalmente, assi esta nos mueue al de gozarla cō el
 animo. P. Valame Dios Señor, que necessidad ay de tractar de la hermo-
 sura del animo parà descreuir esta del cuerpo? pues no solamēte no tiene
 que uer cō ella siendo la una tan distinta de la otra, mas aquella del ani-
 mo aun no mereçe nōbre de hermosura teniēdo como tiene en cadauna
 de sus preparaciones su nombre mas pprio q̄ hermoso, como son, discre-
 ta, bien criada, docta, graciosa, jocunda, cōtēs, agraciada, y otros infi-
 nitos? Mirà por amor de mi que aproueche a una persona tener toda la
 musica, toda la sgrima, todos los bayles, todo Aristoteles, Hippocrates, o
 baldo eu la caueca, y todas sus cosas muy fundadas en razon, para que su
 rostro sea hermoso, y su cuerpo bien dispuesto y formado. F. Ah he aqui
 porque muchas uezes he dicho que andais ratero; pues hago os sauer que
 no es menos anexa la hermosura del animo a la del cuerpo, que la
 claridad a la llama; Y entended que mas ayna puede una persona al-
 cançar hermosura con solas las partes y preparaciones del animo sin
 las del cuerpo, que con solas las del cuerpo sin las del animo; Por-
 que que aproueche al hombre darmas que se halle cumplidamente ar-
 mado? y tenga por su orden puestas todas sus piezas senzillas y dobles
 adonde han de star? y cadauna tenga el modo que ha de hauer en
 el tamaño del largo, ancho y gruesso? y, quanto a la specie, sean
 limpias, sinzeladas, grauadas, y doradas? y estè atauiado de ricos y
 galanos plumages? si estando sin armas offensiuas lo han de tener
 por bausana? lo qual se puede comparar a la forma y proporcion
 de los miembros, y a la sensualidad de los sentidos, los quales son
 armas deffensiuas de la flaqueza humana; de manera que la her-
 mosura aun parà ser corporal no tiene menos necessidad de las uir-
 tudes racionales, con que puede apartar lo bueno de lo malo, que el hom-
 bre darmas de la lança spada, maça, y otras armas offensiuas; Ni ba-
 sta tener entrambas preparaciones de las armas deffensiuas y offensiuas,
 que son la forma del cuerpo con los sentidos, y las uirtudes racionales;
 o (por mejor dezir) no se puede dezir que una persona las tiene si no se sa-
 ue ualer y aprouecharse dellas; porque de que sirue al hombre darmas que
 traiga rezià lança? que ciña fina spada? que salga con rico puñal? que lle-
 ue colgada una pesada maça? y arrimado al arzon un arcabuzillo muy se-
 guro? si al tiēpo del pelear y aprouecharse deffas armas se le cae todo en el
 suelo, una por una parte, y otra por otra, y el tras ellas anda de su cauallo
 arrastrado? Yo no lo se cierto, sino es parà q̄ le hechen infinitas maldicio-
 nes por hōbre tan desaprouechado, y se duelan todos de las armas tan mal
 empleadas, y parà q̄ en fin lo tengan por cosa muerta, assi como el hombre
 queda en figura de animal bruto cōuertido, por mas gentil hombre q̄ sea,
 quando tiene su iuzio y entendimiento tan estragados, que meno spre-
 ciando a la razon, y peor aprouechandose della y de sus uirtudes se
 dexa señorear del cauallo de la sensualidad; Por manera que, como no
 puede alguno ser tenido por buen hombre darmas sino tiene todos sus
 aparejos

Excelencia de la
 hermosura del a-
 nimo.

a las mugeres; porq̄ el uso y abito de aq̄llas uirtudes causa amistad honesta con quien participa dellas con la cōuerfacion; y de la honesta amistad uiene el desseo de gozar cō el animo sin otra pretēfion q̄ de cōuersar; Y la otra q̄ mueue por afficion a desseo de gozar la persona amada no tiene determinacion alguna, porq̄ en algunas mugeres se hallarà una uerdadera ley y entera fee para cō los hombres, como la de Iulia q̄ mouiò el animo de Pompeyo a su amor y desseo de gozarla; en otras las letras y sciencia, lo qual mouiò los estoicos; en otras la cordura y prudētia, las quales mouieron a Cratilo y a Fedro; en otras la temperancia, la qual mouiò a Carmides; y en otras la honestidad, la qual a infinitos ha mouido; Por manera que, como algunas uezes una sola uirtud destas es parte para enamorar, otras uezes lo son algunas, y otras todas juntas, assi no ay ni puede haueer regla cierta para ello; Però, aunque no la aya, tened por cierto que la pudicicia, cuya seguaz y compañera es la uerguença (porque pudicicia quiere dezir castidad con uerguença) es la mayor preparacion de todas para alcãçar gracia y hermosura; porque, como la donzella perdiendo la pudicicia, no solamente queda priuada de la hermosura del animo, pues pierde todo su ser honra y reputacion, en las quales consiste el concierto de uirtudes y buena criança, mas en gran parte a la del cuerpo escurefce, assi meritamente se deue tener la pudicicia por caueça de todas las preparaciones, pues en fin ella dà tanta hermosura a nueſtra anima que la haze ser del todo semejante a las diuinas, lo que no hazen las otras preparaciones, sino q̄ solamente señalan y esmeran una muger entre las otras cō titulo de marauillosa excelencia, como Xenocrata cumea, la qual fuè muy celebrada y señalada por su prudencia; Minerua por su grande ingenio; Arthemisia por su animo uaronil; Iudith por su atreuimiento y osadia; Semiramis por su sagacidad; Iuana Inglesa por su astucia; Dido por las leyes y manera de uiuir que diò a su pueblo; Publia Bussa por su clemencia; Lucrecia por su castidad; Penelope por la ley que tuuo a Ulixes; Leona por su paciēcia; Las martires por su constancia; Iulia hija de Augusto Cesar por sus galas; Emilia por su humildad; Pinacia por su silencio, el qual es tã loado en las mugeres; que (segun S. Pablo pri. a los Cor. 14.) aun en las yglesias pareſce mal que hablen, y (segun los sauios) como los ruyseñores hembras no cantan, assi las mugeres no deuen ser habladoras; Caya Cecilia por su grãgeria, por lo qual le hizieron los Romanos una statua de brõzo, y junto a ella pusieron una rueca un huso y lana en memoria de su buena uida; Claudia Romana porque nunca salia de casa; lo qual pareſciò tambien a todos que en su epitaphio pusieron estas palabras, en esta sepultura no hermosa yaze una muger hermosa que se llamaua Claudia, la qual amò de coraçon a su marido, fuè bien hablada, uiuiò casta, hilò lana, y guardò su casa; Aspasia fue loada por su doctrina; Cleobulina por la poesia; Hortensia por la pronuncia; Cornelia madre de los Graccos por el ornato de sus epistolas; Erinna thelia por su elegãcia; Corinna por su dulce habla; Damofila por hazer coplas amorosas; Hypthatia en la astronomia; Leontina en la filosofia; Pamfila en la grammatica; Hillegardis en la theologia; Gaya Afrania en auogar; Delbora en el profetizar; Zenobia por sauer muchas lenguas; Micala Centaura por los remedios q̄ hallò contra el amor; Ysis por haueer sido inuen-

Virtudes que particularmente ena moraron.

Virtud mas principal en las mugeres.

Que pierde la dõ zella perdiendo la pudicicia.

Excelencia de la pudicicia.

Mugeres celebradas por particulares uirtudes.

Virtud del silencio en las mugeres.

Virtud de la gran geria en las mugeres.

Virtud de guardar la muger su casa.

al ab noisom? lobanmp. 210

inuentora del huso del lino y de algunas letras; Ceres por hauerlo sido del labrar la tierra; Quintilia por guardar el secreto; Cassandra Veneciana por sus letras, la qual dizen q̄ en lugar de lana tenia libros; en lugar de husos plumas, y stilo excelentissimo por agujas; Y otras por su buen consejo, liberalidad, temor de Dios y respecto a sus maridos, por su gouierno, hermosura, sauiduria, grauedad con los maiores, affabilidad y llaneza con los menores, christiandad, piedad, caridad, magnanimidad, discrecion, disposicion bien proporcionada, por ser graciosas, de buen linage, bien criadas, y por otras uirtudes de que fueron dotadas, son con marauillosa fama celebradas; Y quando Hippias dixo que la donzella, la qual a parescer de todos es hermosa de cuerpo no ha menester mas para ser de todas partes hermosa, no fuè por entender solamente del cuerpo, sino que se mouiò por esta razon; que, pues la hermosura cõsta de las preparaciones que ha de hauer por parte del cuerpo y del animo, y la uirginidad no puede ser sin pudicicia, que es la mas principal parte del animo, està claro que la donzella hermosa de cuerpo lo es tambien del animo, trahiendo siempre consigo la uirginidad o pudicicia debaxo del nombre de donzella.

Como las donzellas hermosas, aunque sean frias de conuersacion, no dexan de ser complidamente hermosas. Cap. XV.

P Si la memoria no me engaña parezeme que haueis dicho que la donzella mediante la forma tiene las preparaciones q̄ ha de hauer por parte del cuerpo, y que mediante la pudicicia tiene las que tocan al animo; y tambien que la hermosura del animo no de otra manera queda agradable a nuestra anima mediante el concierto de las uirtudes y buena crianca, que la del cuerpo mediante la razõ de la proporcion de los miembros, F. Es uerdad. P. Yo querria ora fauer (entendiendose este concierto por la pudicicia) como puede una donzella hermosa de cuerpo y por otra parte muy fria de conuersacion mouer nuestros animos a que nos sea tan agradable por su pudicicia acompañada de frialdad, quanto por la excelente forma de su cuerpo, porque antes tẽgo parà mi que esta tal no solamente no serà agradable, mas desagradarà y serà aborescida, o alomenos mouerà solamente a desseo de gozarla corporalmente, assi como la que fuere fea y graciosa mediante sus uirtudes y buena conuersacion mueue a desseo de gozarla solamente con el animo; Porq̄, si la donzella parà ser de todas partes hermosa ha de mouer a desseo de gozarla no menos con el animo que con el cuerpo, es cierto que la hermosa que fuere fria no puede ser por todas partes hermosa, pues no mueue a desseo de gozarla con el animo, sino corporalmente, siendo entrambos mouimientos necessarios parà ser de todas partes hermosa. F. Si penetrassedes (como poco antes dixistes) mas adentro de las cortezas no pararia tan espessa nube delante los ojos de vuestro entendimiento; porque, si considerassedes que el fin de todas las cosas depende del principio dellas; y que quando una començada llega al fin que della se pretende, aquella tal cosa queda perfecta, hallaríades que siendo como es la pudicicia principio de la hermosura de la hermosa-

hermosura de la donzella, pues sin ella no puede haue[r] hermosa de animo, su fin será el ser pudica; y, pues mientras es donzella conserva la pudicia, siendo pudica permanece en su fin, y mientras en su fin permanece tiene perfeccion, figuese que, pues lo que tiene perfeccion no puede tener defecto, la donzella hermosa de cuerpo en quanto por su pudicia permanece en su fin de ser pudica, y permanesciendo en el tiene su perfeccion, y teniendola no puede tener defecto, sin duda no puede dexar de ser necessariamente por todas partes hermosa, y lo que por todas partes lo es por todas asimismo mouerá a ser amado y a desseo de gozarlo; Y, si teneis por falta y defecto aquella frialdad de conuersacion que dezis, entended que no es sino uirtud; porque, como la donzella está siempre intenta a permanecer en su fin cōseruando la pudicia, y entiende q[ue] los medios que ay para ello son el silencio y la uerguença, huye de los que la pueden hazer resualar, que son la desemboltura y las platicas; y esta cordura y discrecion es llamada del vulgo frialdad conuirtiendo la uirtud en uicio, y ya poco antes os dix[e] quan bien parece el silencio en todas las mugeres, quanto mas en las donzellas; Y assi (por concluir) presupuesto que las preparaciones por parte del animo consisten en el concierto de las uirtudes y buena criança, y que este concierto se comprende debaxo de la pudicia, y que sin la pudicia no puede ser la uirginidad, y que no se puede llamar donzella la que no tuuiere uirginidad, figuese que qualquier donzella, la qual a parecer de todos sea hermosa de cuerpo, es necessariamente mediante su pudicia por todas partes cumplidamente hermosa; y, siendola, no obstante que sea fria de conuersacion, no menos mouerá a desseo de gozarla con el animo mediante las preparaciones del por la pudicia, que corporalmente mediante las preparaciones del cuerpo por la proporcion de sus miembros.

De que la hermosura se goza de tres maneras, y de la diffinicion de la persona hermosa. Cap. XVI.

Por cierto todo esto que haueis dicho está tan allegado a la uerdad que no hay mas que dezir; però estraña cosa me parece dezir que en un mismo tiempo se puede gozar la hermosura de dos maneras, es a fauer con el animo y corporalmente, pues las calidades del cuerpo son tan diferentes y contrarias de las del animo, que naturalmente el uno huye de acompañarse con el otro. F. No hay parà que os espanteis dello, pues yo os podrè mostrar que aun de tres maneras y en un mismo tiempo necessariamente se goza. P. Esto será de la hermosura del animo y del entendimiento, y no de la corporal; la qual no se yo como se puede gozar sino corporalmente. F. Esta pues hermosura solamente corporal digo que tanpoco se puede gozar por menos que por tres maneras, como agora lo entenderéis. P. Alomenos, aunque creo que no podrè acatar conmigo de creerlo desta manera, holgarè mucho de oir las razones que dais parà ello. F. Dexando a parte las diffiniciones y opiniones que ha hauido del anima, las quales son infinitas y uarias, poi que unos piensan que

L la anima

Medios para conseruar la pudicia.

Medio para perder la pudicia.

Excelencia de la pudicia.

Opiniones acer-
sa de la anima.

la anima y el cuerpo son una misma cosa, Empedocles y Crycias dicen que es aquella sangre que està en el coraçon; Otros que es una cierta parte del cerebro que al animo señorea, A Hyarco y Zenon pareció q̄ no es otra cosa que un fuego, Parmenides es de opinion que es una cosa cõpuesta de tierra y fuego, Xenofonte que nõ, sino de tierra y agua, Bethos dize que de ayre y fuego, Epicuro la tiene por una cierta specie mezclada de fuego ayre y spiritu, Filolao Pythagoras Aristoxeno la llaman harmonia, Heraclito pontico cree que es la misma luz; Aconomio Hyperco la tiene por un uigor de fuego; Aristoteles por una endelequia que es primera hechura, o perficion del cuerpo natural dispuesto para resceuir el anima racional; y Seneca por un espirito intelectual ordenado para la bienauenturança en si mismo y en cuerpo; Platon es de opinion que es compuesta de ella y de otro, de uisibles y de inuisibles, y dize que es numero que de suyo se mueue, lo qual quiere dezir, que no es de uniforme naturaleza como el puro entendimiento, antes de numero de naturalezas, y que no es corporal ni spiritual, y se mueue de una en otra continuamente, y dize que su mouimiento es circular, y continuo de la naturaleza corporal en la spiritual, y de la spiritual en la corporal circularmente, Los hereges alarabes dezian que la anima muere con el cuerpo, y que assimismo resuscitarà con el en el dia del juicio, A los Ethnicos pareció que muriendo el cuerpo se sale la anima, la qual hauiendo uiuido aquella tal persona uirtuosamente entra en otro cuerpo humano, y si uiciosamente, entra en el de algun animal bruto, Los Cabalistas de los Hebreos dezian que los animales brutos no tienen anima, Dicearco porfió siempre que no hay anima ni en los hombres ni en las bestias, y que es superfluo este nõbre de animado, sino q̄ aquella fuerza por la qual sentimos y nos mouemos està igualmente derramada en todos los cuerpos uiuos sin poder apartarse dellos, porq̄ el cuerpo (segun dize) es una cosa simple y sola que de suyo y por su natural templefiente y se mueue, Ferecides Syro tenia por cierto que solas las animas de los buenos amigos son immortales; y otros infinitos de farinos que se dexaron dezir della, facarè solamente lo que mas a nuestro proposito hiziere; para el qual, auunque con la mentira pierde credito la uerdad, no dexarè de entremezclar otra opinion de los Platonicos harto donosa, los quales tienen por cierto que las animas fueron criadas antes que los cuerpos, y desde entonces no solamente conosciéron y entendieron en el cielo las hermosuras diuinas, però que mediante sus ideas uieron todo lo que alla ay, hasta que despues de criados ls cuerpos capaces dellas fueron en ellos infundidas; y que despues oprimidas de la carne y pesadumbre del cuerpo se les oluida todo lo que hauian uisto y entendido; sino que, como las cosas sensitiuas de cõtino las recuerdan batiendo en ellas como los pulsos en el cuerpo, uan poco a poco por los sentidos de la uista y del oido mediante las cosas que se ueen y oyen cobrando en parte la memoria de aquella diuina hermosura; y assi dizen que, pues por la uista y por el oido entra el amor de la persona hermosa, y del amor nasce el desseo de gozarla, y siempre que la amamos deseamos y gozamos, nos acordamos della, y acordandosenos della se representà al anima mediante el entendimiento la diuina hermosura q̄ es su semejança, Inecessariamente hauemos de amar dessear y gozar tambien

tambien con el entendimiento que es la mas principal parte del anima. P. Quando aquellos dixeron esto no deuián acordarse que Platon en sus libros de las leyes dixo que el hombre fue formado de tierra, y que de Dios fue criada la anima en Fedon, por donde parece que no fue criada antes que los cuerpos. F. Y aun por ai uereis quan poco credito se les deue dar en estas cosas, aunque Aristoteles claramente reprueua esta opinion. P. Luego, si conosceis que los Platonicos yerran hablando en vuestro fauor, y Aristoteles tambien los condena, como podeis con sus mentiras pro- uar con uerdad que necessariamente se goza la hermosura de tres mane- ras, y que la tercera es por el entendimiento? F. Aunque la opinion del anima sea falsa, no por esso se niega que mientras gozamos por todos, o por algunos sentidos, gozamos tambien con el entendimiento, ni se es- cluyen las uerdaderas razones que ay para ello. P. Como? F. No se pue- de gozar de la hermosura humana con los abraços y con las otras species del tacto, sino se goza tambien con el animo, porque ninguno puede llegar a gozar corporalmente, que primero no aya precedido la habla, la uista, o el oido, mediante las quales partes se goza con el animo. P. Confessolo. F. Confessando esto no podeis negar que mientras se goza con el animo, necessariamente se goza tambien con el entendimiento; Y que sea la uerdad, ya saueis que en todo lo criado por pequeña cosa que sea se representa la hermosura del que la hizo, que es el arte con que hizo la tal cosa; porque no es otra cosa el arte que la hermosura del maestro; Por lo qual seria impertinencia y fuera de razon pensar que, pues nadie puede holgar de mirar aun las imagines retractos y pinturas de las cosas naturales sin contemplar juntamente en el ingenio que las traxò, que es el arte de pintar o fingir, mucho menos lo podran hazer en las mismas co- sas naturales sin abraçarse con la contemplacion del sutil ingenio y mara- uilloso cuydado de la misma naturaleza que las criò, specialmente quan- do se pusieren a considerar las causas; Y por esto no es cosa digna de per- sona que alcance razon menospreciar a los que se paran a considerar tra- çtar y disputar de qualquier sauandija por uil ruyn o fea que sea; porque ninguna cosa hizo naturaleza en que algo no aya que de mirar sea, como nos lo mostrò Heraclito con lo que dixo callentandose en un horno, quando, entendiendo que vnos se comedieron a no entrar a hablarle por- que no se corrieße de ser uisto en el horno callentandose, les mandò que entrassen pues que tambien estauan alli los Dioses como en los palacios grandes y en otras partes mas principales; Por manera que, si en qual- quier cosa natural por fea que sea se uee con el entendimiento aquel so- brenatural ingenio que la criò, que es la diuina hermosura, quanto mas se uerà en la cosa que es hermosa quando della gozamos; Y asì por esta razon no se puede negar que necessariamente se goza por tres partes quando se goza corporalmente; primeramente se goza por parte del ani- mo mediante los sentidos de la uista y del oido; luego por la del entendi- miento contemplando en la diuina hermosura que asì hermoseò aquel cuerpo; y despues corporalmente mediante los sentidos del gusto y del tacto; De suerte que la hermosura humana, quando mueue a desseo de gozarla nos mueue por todas estas tres partes, y a esto no ay que replicar, sino que presupuesto ser asì uerdad (como sin duda lo es infalible) pode- mos dezir en conclusion de quanto hauemos andado discurrendo y tra-

Compara el cuerpo
al alma

No se puede go-
zar con el cuerpo
sin gozar tambien
con el animo.

Por ninguna par-
te se puede gozar
sin gozar con el
entendimiento.

Que cosa es el ar-
te.

Notable dicho de
Heraclito.

Gozando corpo-
ralmente se goza
por tres partes.

La hermosura del
cuerpo se ve
mediante el oido

Propriedad de la
hermosura.

Persona hermosa qual es.

Estado acerca de la diffinicion de la hermosura humana, que la persona la qual mereciere nombre y titulo de hermosa es aquella que mueue a deseo de gozarla con el animo con el entendimiento y corporalmente; pues, siendo cumplidamente hermosa, no se puede cumplidamente gozar por menos que por todas estas tres partes.

De que no todas las personas hermosas igualmente enamoran, y porque nos aficionamos mas a unas que a otras aunque sean igualmente hermosas, y porque amandolas venimos a aborrescerlas sin causa. (Cap. XUII.)

No se puede amar con el cuerpo sin amar tambien con el animo.

Venus porque no enamoró a Anaxarco.

Thais hermosa.

Impedimento del amor.

Como se entien- de la propiedad de la hermosura.

Paréceme que (segun haueis quedado imaginatiuo) o no estauades en lo que digo, o no os satisfaze la diffinicion que di a la persona hermosa. P. Muy bien os entendi; porque haueis dicho que aquella persona se puede llamar hermosa que mueue a deseo de gozar su hermosura con el animo con el entendimiento y corporalmente, es a fauer cō los sentidos del olor del gusto y del tacto; sino que no alcanzo a entender como puede ser esto; Porque, si fuesse assi que toda persona hermosa mueue a deseo de gozarla, porque Venus, siendo de todos tenida no solamente por hermosa, mas por Diosa de la hermosura, no pudo mouer el animo de Anaxarco a que la amasse, quanto mas a deseo de gozarla. F. Porque no se dan las diffiniciones a las cosas por razon del hecho, sino por la uirtud y potencia que tienen de hazer. P. Menos lo entiendo agora. F. No porque las dormideras mueuen a deseo de dormir, obligan de hecho a doquiera que estan con solo ser uistas a que todos desleen dormir; sino que tienen aptitud potēcia uirtud y propiedad; y son aparejadas para hazer dormir la persona en cuyo cuerpo entraren; por donde podreis entender que, si Venus no mouió a Anaxarco a deseo de gozarla, no fue porque en su hermosura faltasse la propiedad aparejo y aptitud para enamorar, sino por la falta y impedimento que huuo por parte de Anaxarco, el qual no la conciuó en su animo por algun impedimento; porque, si la hermosura de Venus en el animo de Anaxarco entrara, necessariamente Anaxarco a deseo de gozarla se mouiera: Tambien Thais era hermosa, però no porque a todos enamoraua, sino porque con las partes y fuerza de su hermosura era bastante apta y aparejada para enamorar; Y, si todauia quisieredes que la hermosura mueua de hecho los animos a amar y a deseo de gozar haueis de dezir y entender apartados primero los impedimentos. P. Quales son estos impedimentos. F. Absencia aborrescimiento rincor falta de salud defatossiego del spiritu por algunas aduersidades, estar defganado, o tener ocupado el animo con la impresion de otra hermosura, o sea corporal, moral, o intelectual, y otras semejantes causas, las quales impiden y estoruan que la hermosura entre al animo de la tal persona; Y assi, quando se dize que la hermosura mueue, entiendese que tiene aptitud y potencia para mouer. P. Luego solamente se goza siempre la hermosura general y necessariamente con el entendimiento, aunque no se goze con el animo ni corporalmente? F. No digo tal; sino entonces quando mueue a deseo de gozarla con el animo y corporalmente, que es quando no halla impedimento para entrar al anima. P. Quiero conceder que adonde ay impedimen-

impedimento se impide la uirtud que tiene la hermosura de mouer los animos a desseo de gozarla; però adonde no lo ay, que es la causa que, teniendo todas las personas este mouimiento de amar y desseo de gozar la cosa hermosa, no se mueuen todas por una misma cosa o persona hermosa sino que uno a una se aficiona, y otro a otra, como vemos que Ouidio se aficionò a Corinna, Virgilio a Galathea, Petrarca a Laura, y Dante a Beatriz; Y otra cosa que mas digna de admiracion parece, que en una sala de damas y en un mismo tiempo algunas damas hermosas, las quales son de algunos loadas amadas y adoradas, las uemos parecer a otros feas, y ser dellos menospreciadas, y aborrecidas sin hauer impedimèto mas por parte de uno q̄ por parte de otro? pues, no hauiedo mas de una manera de hermosura, y essa por vna misma diffinicion y descriptiõ de todos aprouada, hauria asimismo de hauer en todos un mismo amor y desseo de gozarla. F. No lo pregúteis así burlado, porque es un punto muy delicado, y una question harto reñida entre los filosofos; Por una parte algunos Platonicos dizen que ay ciertas secretas aficiones, las quales naturalmente nascen con nosotros por dos causas; la una, porque interiormente tenemos impressa la imagen de nuestros padres, por la qual naturalmente nos agrada mas aquella cara que en parte la representa, y algo tira a su semejança; la otra es que cada uno en su idea y pensamiento imagina la forma y el talle que exteriormente ha de tener una persona para parecer bien, y así aquella mas al animo agrada la qual mas participa de aquel ayre, y mas se conforma con la imaginacion del otro; Porque, como mas facilmente se pega la enfermedad al que es de la misma compleSSION del enfermo, que al que la tiene diferente, así la imagen de aquella donzella que despues de resceuida por los sentidos passa a mi animo, si conforma con la que yo tengo en el imaginada y conceuida, luego quedará muy agradable; y sino, aunque sea hermosa, la aborreceré o menospreciaré, como si fuesse fea; y desto dizen que procede el aficionarse y aborrecer caminando mas a unos que a otros de los que se encuentran, sin fauer el porque; Mas (a mi parecer) muy baladis, impertinentes y aun falsas son estas razones; porque, si fuesen verdaderas, aquella conformidad siendo natural, haria que el amor fuesse natural; siendo el amor natural seria duradero; y siendo duradero, no seria posible que la imagen exterior se conformasse oy con la interior, y mañana se desconformasse, como (por el contrario) vemos por esperiencia ser muy mudable; pues es muy ordinario ser una persona en menos de una ora amada de otro y aborrecida: Por otra parte dize Pausanias que es cosa natural el amar se los hombres y las mugeres para que se conserue y augmente la generacion; però que amar mas a una persona que a otra es cosa que uiene a caso por obra de la fortuna; y a proposito desto creo que los Acayos solian adorar en Egina al amor con la fortuna, quiriendo dezir que no se puede tener ni adquerir el amor sin fortuna; Y Theocrito aprueba esta misma opinion por lo que muchas vezes se uee andar un hombre perdido de amor tras una muger feissima; però es ayre, porque siempre q̄ se offresce la comodidad de uer a una persona hermosa nasce el amor; por manera que la comodidad tambien hauria de uenir a caso y por fortuna; Y, pues las comodidades se offrescen cada momento, y lo que uiene a caso y por fortuna raras vezes, no hay que

Opiniones sobre
la causa de enamorar
se las personas
diferentemente.

Ydolatria de los
Acayos.

Fabula.

hay que parar en esta opinion; Aristophanes tambien cuenta otra fabula no menor que la primera diziendo que en la primera criacion del mundo de dos hombres se hizo uno solo androgino, el qual participaua de entrábas naturalezas, y que despues Iuppiter diuidió a cada androgino en dos personas hombre y muger, porque el androgino quedasse mas flacco y menos poderoso; y que, quando acaesce que un hombre acierta a hallar aquella muger con la qual otro tiempo fue androgino, por aquella conformidad de su naturaleza y complession le cobra luego muy gráde amor: Otros dicen que un hombre se enamora de aquella muger y la muger de aquel hombre que halla ser del mismo genio, inclinacion criança conuerfacion, consejo complession y cóstellacion que la suya teniendose al refran que dize que cada qual ama su semejante, la qual conformidad de complession del uno con el otro dicen que los haze ser amigos la primera vez que se conofcen sin otra razon; Y, aunque en efecto parece una cierta semejança o correspondencia harmonial de la una a la otra complession, afsimismo se halla odio entre algunos sin causa aparente, la qual procede de desemejança improporcionada de sus complessiones, y aun los astrologos dicen que esta amigable conformidad procede de semejante o proporcional postura de los planetas y signos celestiales del nascimiento del uno y del otro, como afsimismo la enemigable de las complessiones procede de desemejada improporcional postura celeste en sus nascimientos; como si dixessemos que quando nasció el que ama estaua el sol en el signo del carnero, y la luna en el de la libra; y quando nasció la persona amada estaua el sol en el signo de la libra, y la luna en el del carnero; o que en el nascimiento de cadauno dellos reynasse un mismo signo y planeta, o otro su semejante, todauia es falsissimo; porque vemos muchas vezes el que ama ser aborrescido de la persona amada, lo qual no podria ser si el amor procediesse de la misma complession de entrambos, pues entrambos tendrian la misma obligacion de amarse: Mas a mi parecer no procede la causa desta diferencia sino de que la naturaleza o complession de las personas es de dos maneras, es a saber, en general y en particular. P.No lo entiendo. F.Quanto a la complession que todos tienen en general es desta manera; todos quieren casa en que uiuir, todos desleán comer, y todos cobdician las cosas hermosas; Y, quanto a la complession que cadauno tiene particular es desta otra manera; uno quiere mas essa casa que essa otra, y aun adreçada differentemente de lo que otro la querria, a uno agrada mas un manjar q̄ a otro, y uno cobdicia una cola hermosa, y otro a otra se aficiona; Porque, como la complession de Virgilio era diferente de la de Ouidio, y la de un galan es contraria a la de otro, así fueron y son diferentes y aun contrarias sus aficiones y deseos de gozar la hermosura de una mas que la de otra donzella; Antes, como la misma complession natural de cadauno se muda de mañana para la tarde, y aun de una ora para otra, así padecemos la misma mudança en las pasiones, aficiones, y deseos que tenemos, quando en un mismo momento quanto mas en vna ora las sentimos en nuestros animos mudadas; y de aqui viene que uno a una dama se aficiona, y otro a otra; y que, si oy le quiere bien, mañana la aboresce; porque, como la naturaleza va infinitamente uariando, así son infinitas y uarias nuestras cobdicias deseos y concupiscencias.

Comienza la
fabula de
esta manera
que se ve
en el principio

Porque uno se
enamora de una
muger mas que
de otra.

Dos maneras de
complession en las
personas.
Complession ge-
neral.
Complession par-
ticular.

Porque amando,
el amor se conuer-
te en odio sin cau-
sa.

De las cali-

De las calidades y propiedades que ha de tener una donzella para parecer hermosa y ser amada generalmente, y del nombre proprio que tiene la cumplida hermosura. Cap. XVII.

P Entiendo que quereis dezir que nuestras afficiones proceden de nuestras particulares compleffiones; las quales, como son naturales, y la misma naturaleza es uaria y mudable, son assimismo uarias y diferentes las unas de las otras, y uan infinitamente uariando y mudándose de una ora para otra; y por esso uno se afficiona a una donzella y otro a otra; y una misma donzella parece hermosa a uno, y a otro fea; y que desto uiene que acauando de ser amada suele ser aborrescida del que la amaua; De donde se puede inferir q̄, si por la uariadad de nuestras afficiones parece o es imposible que igualmente se affirmen todos en loar y afficionarse a una misma cosa o persona hermosa, también será imposible que se halle donzella o otra muger, la qual (como Hippias dize) a parecer de todos sea hermosa; y, pues para ser cumplidamente hermosa una muger lo ha de parecer a todos generalmēte, y esto es imposible por la uariadad de nuestras afficiones, tambien será imposible que se halle donzella ni otra muger cumplidamente hermosa; Y assi pudiera Hippias escusar de ponernos en busca de lo q̄ no se puede hallar. F. Quanto a esso a nadie pudo Hippias enganar; porque con tres propiedades y calidades que tenga una donzella no puede dexar de parecer a todos hermosa, las quales se facan de lo mismo que ya tengo dicho, y facilissimamente huicrades caido en ellas, si estuuicrades atento. P. Alomenos si me las quisieredes replicar no dexarè de starlo, pues entiendo la importancia de sauetlo. F. Para no poder dexar de parecer a todos en general hermosa una muger, y ser de todos amada ha de tener tres calidades y propiedades; La una es por parte de la misma muger, que es aquella gracia la qual (como hauemos dicho) tiene su assiento en el cuerpo por la buena proporcion de sus miembros y faciones, y en el animo por el concierto de las uirtudes y buena criança; La otra es por parte de la particular afficō y desseo de cadauno, quando particularmente uno se mueue a dessear la cosa o persona hermosa por aquella particular compleffion q̄ cadauno tiene natural y propria; Y la tercera es por parte de lo uno y de lo otro; y esto es aquello que no solamente perficiona a la dama de cumplida gracia, y hermosura por parte del animo y del cuerpo, mas causa una cierta propiedad en todos o en los mas, la qual generalmente los mueue a desseo de gozarla; y esto mismo es lo que entendio Hippias quando dixo que la donzella es por todas partes hermosa, quando a parecer de todos es tenuta por hermosa; y assi la hermosura que tan dichosa fuere que alancare a conzener estas tres partes es la mas cumplida que pueda en el mundo tener una donzella o otra muger. P. En uerdad que pues esta hermosura tan cumplida haze tanta uentaja a las otras, seria justo que se señalasse alomenos con nombre diferente para poderla significar en las mugeres q̄ la huieren alcançado. F. Ya lo tiene; porque propriamente se llama hermosura simple; y assi la dama que la tiene se llama simplemente hermosa; lo qual quiere dezir que mediante la hermosura que por su parte tiene

Calidades para ser una donzella generalmente hermosa y amada.

obol ob oitenti;
-ant si si uno aiv
-ant si ob obabn
astalonn

Hermosura mas cumplida de una muger.

Nombre proprio de la hermosura más cumplida. Hermosura simple que quiere dezir.

ante este lustre à manera de rayo nos representan la summa hermosura del entendimiento y sauiduria diuina, por donde se uee que su primera y principal origen le uiene de la diuina; la qual, participandose en las otras hermosuras y cosas hermosas, las para hermosas, como el rayo del sol participandose en las cosas corporeas las para claras y luzidas, y tanto mas a unas que a otras quanto mas claramente penetra en ellas por sus grados, imprimiendose primeramente y cõ mayor perfeccion y claridad en todo el uniuerso, porque el comprehende todas sus partes, por manera que no obstante que la del uniuerso sea la primera para cõ sus partes, es la segunda para con aquella de quien depende; Y la del uniuerso se participa primero y clarissimamente en los entendimientos angelicos, porque son puros intelectuales y apartados de toda corporeidad; y luego en nuestro puro entendimiento, porque en una sola catadura conoíce todas las hermosuras de las ydeas del diuino entendimiento; Despues en la razon y conofcimiento humano, los quales conofce a todas las hermosuras que son en la anima del mudo; Tras ellos en la materia de los mundos; porque, aunque sean corporeos, no son sujetos a corruption; Luego en la humana naturaleza, porque anda siempre mezclada con la materia y corporeidad terrestre corruptible; y ultimamente en el sujeto de las cosas formadas imperfecta y escuramente; y ueo que entre las hermosuras de todos los sujetos formadas la menos imperfecta es la del cuerpo humano; y que la hermosura del cuerpo humano (hablando segun la doctrina abstracta) es perfecta quando es conofcida cõ el puro entendimiento apartando toda materialidad, y no asiendo della mas de aq̃l lustre spiritual q̃ hermosa es el cuerpo, y se goza con solo el entendimiento, cõ cuya guia podemos llegar al gozo de la bienauenturanza eterna, q̃ es el proprio fin de nuestra anima; de manera q̃ puede ser perfecta, aunq̃ le falte la linda pporcion del cuerpo y de sus partes; y es del todo imperfecta, quando consiste solamete en la materialidad corporea, y la uemos y conofcemos cõ solos los ojos corporeos hincados en la pura sensualidad; y el fin de nuestro desseo es gozarla corporalmente; y es menos imperfecta quando la razon anda de por medio asida con la mano yzquierda de las alas del entendimiento por no perder su principal camino q̃ uã a parar a la bienauenturanza, y con la derecha lo està de la piedra de la terrestre y material sensualidad por acomodarse a las cosas y al uso dellas y socorrer a sus necesidades, y el fin de su desseo no es otro que gozarla para conseruar la generacion; y que (hablando segun la vulgar y general opinion) la cumplida hermosura humana es una trauazon de muchas gracias juntas que mueue nuestra anima a amar la persona hermosa, y a desseo de gozar su hermosura con el entendimiento, con el animo y corporalmente, y entiendese corporalmente con los sentidos corporeos sin pretender otro fin mas adelante; y que la persona hermosa para hazer estos tres movimientos en nuestra anima ha de tener tres calidades y propiedades; de las quales la una es tener su cuerpo bien proporcionado y estar dorada de uirtudes y buena crianza; la segunda, que particularmente parezca hermosa y agrade a cadauno por aquella particular compleffion que cadauno tiene propria, y la tercera es que por su simple hermosura y compleffion naturalmente general mucua los a-

FINES

M nimos

nimos de todos sin artificio alguno, de manera que nadie la uéa y conozca que no la juzgue por digna de ser amada, y la ame y desee gozarla de todas tres maneras; Mas a mi parecer demasiada obligacion es cierto la que poneys a una muger para ser cumplidamente, o (como dezis) simplemente hermosa. F. Es tanta, que no sé yo quien lo haya sido de quantas Romanas Griegas estrágeras y naturales han dexado de su memoria. P. Como no? buenos quedarian los historiadores y poetas y los de mas que han escripto y cantado en loor de tãtas que dicen ha uer sido y ser hermosas, si todos y de todos mintiesen? F. No digo yo que mienten; porque facilmente se puede y deve creer lo que ellos dicen en fauor de aquella que fuè o es hermosa por la linda forma y disposicion de su cuerpo, y de la que lo fuè por su ualor, o pudicicia, o ueruguença, o lealtad, o temperancia, o prudencia, o en fin por alguna uirtud de que fuesse por excellencia sobre las otras dotada; Mas de quien cumplidamente lo haya sido por todas las partes que en las dichas tres calidades se contienen ni se sabe, ni hay quien lo haya scripto. P. Desfa manera, si hasta ora no las ha hauido facilmente se puede presumir q̄ yà no las habrá, porque deve ser imposible que quepan todas essas partes juntas en una sola persona. F. No? dezidme por uida vuestra, q̄ es lo que entendeis por milagro de naturaleza, o por marauilla? P. Vna cosa es traordinaria, no pensada, y al parecer casi imposible. F. Halos hauido en algun tiempo? P. Si que se han uisto, y los suele ha uer. F. Luego, si sabeys que los suele ha uer, creeldos quando los hay, que es al presente. P. Valãme Dios? qual es? o adonde lo hay? F. Conoceis, o haucis oido nombrar la Princesa Doña Ana de Auñtria Reyna de España? P. My bien; y aun oidola loar tanto, que sin ha uerla uisto siento un cierto desafossiego en mi animo quando la oyo nombrar que me trahè en estremo deslicoso de uerla. F. Esse pues desafossiego es operacion del milagro y marauilla con que la naturaleza ha querido honrar y fauorescer este nuestro siglo dandonos con su persona una cumplida de todas las partes y calidades que son necessarias para ser acauada en toda perfection de hermosuras; Y por esso es sola en el merecimiento deste raro y diuino nombre de hermosa; Porque por parte della misma el cuerpo tiene tan perfecta su proporcion, y tan conforme a la descripciõ de los que mejor lo han entendido, que de una minima parte del que se uéa o se sepa se pueden facilissimamente juzgar todos los miembros, factiones, y disposicion de todo su cuerpo; Y el animo hecha de sí un resplãdor de tales, y tantas gracias y uirtudes, y tambien concertadas, q̄ con grande y general admiracion (por ser cosa tan rara) es de todos por diuina juzgada; Y, por parte de la natural complessiõ de todos en general, tiene tan usurpada en todos los q̄ la ueen, aquella forma de hermosura que todos differentemete en su ydea y imaginacion tienen conceuida, y les tiene tan robada la uoluntad y afficion, que de comun consentimiento no solamente se le dà el nombre de hermosa, mas el superlatiuo de hermosissima, pues a todas las passadas y presentes excede; y no hay persona, cuya anima no se mueua a desseo de gozarla diuinamente; Y, quanto al natural de cadauno en particular, juzgad por lo que seristes y sentis en uos mismo sin ha uerla uisto lo q̄ podrá ser quando la uéais; pues (secun la comun opinion) la afficion que a una cose se

Hermosura cumplida de la Reyna doña Ana nueva Señora.

toma sin hauerla uisto se acrecienta mucho mas despues de la vista, especialmente en esta, en la qual hallareis mucho mas de lo que os han podido encarecer: Por manera que si segun la uulgar opinion (como uos dixistes) la hermosura no pertenesce sino a las personas humanas, y entre ellas no se halla que alguna haya tenido, ni al presente tenga todas las propiedades y calidades que para ella se requieren sino esta Princesa, es cierto que ella sola merezca ser llamada hermosa; Y Este titulo dignamente adquirido es de tan alto quilate, que le hara muy grande agrauio quien fuere tan temerario que osare presumir, quanto mas intentar de loarla con lengua humana. Porque, si las que por sola una parte de hermosura merecieron agotar las fuentes de Parnaso y Helicon, y sacar dellas toda aquella perfeccion que se ha podido hallar en la prosa y Poesia para ser lodadas celebradas y ensalzadas sin hauer quedado mas que dezir, adonde se hallara bastante instrumento de palabras y stilo para poder comenzar a subir la cuesta de tan alto sujeto? quanto mas llegar a la cumbre de tanto merecimiento?

De que toda muger de qualquier estado que sea puede alcanzar el titulo de cumplida hermosura. Cap. XX.

Por cierto tan uitas son vuestras razones y el exemplo que haueis antepuesto tan uerdadero, que no me queda mas que dudar; sino es que, como solamente haueis hecho mencion de las donzellas para el merecimiento del titulo de hermosa, parece que quereis que solas ellas lo puedan alcanzar, y q̄ los otros estados de mugeres queden olvidados; Y si assi fuesse (segun el gran caudal que ellas hazen deste titulo) yo fiador que pocas se casassen a trueque de no perderlo. F. Ni por el pensamiento me passa querer eseluyr estado alguno no solamente de mugeres, mas ni aun casi de hombres: Pues, no porque yo, o por mejor dezir Hippias diga q̄ toda donzella que al parecer de todos fuere hermosa de cuerpo es por todas partes hermosa, se entienda prejudicarse al merecimiento de la muger que tuuiere buena forma de cuerpo y castidad o pudicicia, aunque no sea donzella; sino que, como toda donzella necessariamente es pudica mediante su uirginidad, y los otros estados pueden dexar de serlo; assi sigue que la donzella que al parecer de todos fuere hermosa de cuerpo, sera necessariamente por todas partes hermosa, pues siendo donzella, necessariamente tiene pudicicia; so pena q̄ al punto q̄ la perdiere ya no sera dozella, aunque pueda ser pudica. P. Teneyd por ventura por una misma cosa la uirginidad y la pudicicia? pues tractays dellas por un mismo termino? F. No por cierto; porque, aunque las donzellas se pueden llamar pudicas, no por esso las casadas y uiudas se pueden llamar uirgines por mas castas y pudicas que sean; Pero toda muger de qualquier estado que sea, la qual al parecer de todos fuere hermosa de cuerpo puede merecer titulo de cumplidamente hermosa mediante su pudicicia; Por manera que este nombre de pudica es general en todos los estados de las mugeres, sino que uulgarmente se llama en las donzellas uirginidad, en las casadas castidad, y en las uiudas continencia: Bien es verdad que las donzellas

M 2 tienen

Titulo de cumplidamente hermosa que tal es.

Prerogativa de las donzellas.

Virginidad y pudicicia en que difieren.

Ventaja de las donzellas.

Hicunt ob cluist
alocitad atuncab
as las sup

tienen ventaja, sobre los otros estados, pues siendolo necessariamente son pudicas, y qualquier muger de otro estado, aunque sea a parecer de todos hermosa de cuerpo, puede dexar de serlo cumplidamente, mediante la falta que puede haver de la pudicicia, debaxo de la qual se comprehende (como hauemos dicho) el concierto de las uirtudes, y buena crianca, assi como lo sera conseruandola conforme a la calidad de su estado; la qual falta no puede haver en la donzella, pues dezir donzella, es quanto dezir muger pudica; y veamos agora si os queda mas que preguntar. P. Ello está tambien y tan particularmente declarado que no hay mas que dezir acerca de la perfection de la hermosura, y con esto confieso que está ya cumplido mi desseo; el qual, desde que comencamos esta plática, no ha sido sino de saber las partes que ha de haver en una muger cumplidamente hermosa, para lo qual me he aprouechado de la industria y ceuo de mis porfias para sacar de vuestro diuino ingenio todo aquello que a mi parecer se puede saber; Bien es verdad que holgaria que entre tantas uirtudes que haueys cõprehendido de baxo del cõcierto dellas me dixessedes las que mas importan por euitar la confusion y impossibilidad de hallarse en una persona todas, como milagrosamente se hallan en la Princesa y Reyna Doña Ana; y que aquellas me las desmenuzassedes algo mas particularmente cadauna por si, juntamente con algunos exemplos de mugeres que hayan sido dellas dotadas, para que uiendose que las passadas fueron dignas de alcanzarlas no se pierdan de animo las presentes y futuras en general de dessearlas y procurarlas.

Por cierto tan recibidos que no me queda mas que hablar de lo que como lo mismo he dicho me ha de ser de la donzella por el me...

De la hermosura de la Virginitad, y de las que por ella han sido celebradas. Cap. XXI.

Grados de pudicicia. Pudicicia matrimonial. Pudicicia viudal.

Pudicicia virginal. y habilitad.

Primer grado de pudicicia. Excelencias de la virginitad.

F Porque (segun atrás os he mostrado) la gracia o hermosura humana tiene hecho su mas principal asiento en el concierto de uirtudes y buena crianca, del qual concierto las mas principales partes son la pudicicia y la verguenca, y ultimamente la forma y dispusicion del cuerpo, y dellas la primera el primero lugar merece, desta primeramente tractaremos: Mas, porque de la pudicicia hay (como os dixen) tres grados, es a saber, pudicicia matrimonial, la qual es uirtud muy excelente, porque no permite que se conozca mas de solo el marido; pudicicia viudal que es mayor uirtud; porque prohibe todo conõscimiento de baron en adelante para poder mas libremente seruir a Dios, sino es voluiendose a casar; Y pudicicia virginal, la qual es muy auentajada sobre todas las otras por la fortaleza de no hauerse jamas conõscido baron alguno, y por ella simplemente prohibirse que se conozca, para que el entendimiento de la virgen mediante el amor uenga a unirse y juntarse con solo Dios; deste postrero primeramente hablaremos, pues es el primero en dignidad, y excelencia. La pudicicia o castidad virginal, aunque segun Aristot. el qual en el Cap. III. de la econ. dize que no hay cosa mejor ni mas diuina que la comunicacion y generacion humana parezca que es contraria a la misma naturaleza, por quanto la naturaleza apetece la generacion de los indiuiduos para conseruar sus especies, y aun a la Di-

uina artento que Dios mandò a los hombres que creciefen y multiplicafen; que por esto la uirginidad sea inferior de la castidad, en fin concluyen todos que precede a qualquier otro grado de castidad; porque la uirginidad consiste en consejo y en obra de perfeccion; como lo da a entender S. Pablo aconsejando y encargandonos la uirginidad por cola mejor y mas perfecta; porque los bienes del alma se prefieren a los del cuerpo, los diuinos a los humanos, y los de la uida contemplatiua a los de la actiua; y la uirginidad ya sabeys que es bien del alma diuino, y de la uida contemplatiua; assi como la castidad matrimonial es bien del cuerpo para conseruacion del genero humano, y por esso humano, y pertenece a la uida actiua; porque los casados necessariamente han de tener cuenta con las cosas del mundo: Y tambien es mayor el grado de la uirginidad por el fructo mayor que coge, como por S. Matheo a 13. se vee, el qual dize que la buena tierra dà ciento por uno, y sessenta, y treynta; y que la uirginidad dà los ciento, la uiudez casta los sessenta, y la pudicia matrimonial los treynta; Y S. Ambr. dize que la castidad matrimonial es buena; la continencia uiudal mejor, y bonissima la limpieza uirginal; Dize S. Hieronymo q̄, como los mas excellètes de los metales son el oro, la plata y el hierro, el matrimonio es el hierro, la uiudez es la plata, y la uirginidad el oro; que es como si dixeffemos q̄ la uirginidad es la imperatriz, la uiudez una señora y el matrimonio una criada; Y otros comparan la uirginidad a la patria, la uiudez a un puerto, y el matrimonio al mar; Y dizen q̄ la uirginidad haze rãta uetaja a la uiudez y al matrimonio; quanta tiene el luzero entre las estrellas, y el aguila entre las aues, y la perla entre las piedras; porque (como dize S. Bernardo) la uirginidad es como la luz del Sol; la uiudez como la de la luna, y el matrimonio como la de las estrellas; Y despues concluye que sola la castidad uirginal es la que en este nuestro lugar y tiempo mortal nos representa en cierta manera la immortalidad y la gloria; porque aquello que los sanctos tendran en el cielo, que es la integridad y limpieza de sus almas y cuerpos, ya lo alcanca acã las uirgines por gracia; y assi la uida de las uirgines se puede llamar celestial, pues no hay duda, sino que uiuendo en carne, uiuir fuera della no se puede llamar uida terrena, sino celestial; y por esto dizen que es hermana de los angeles; porque trauaja de alcanca a fuerza (como dizen) de brazos lo que el angel naturalmente tiene; y aun en cierta manera se podria dezir que tiene mayor excelencia que el angel, porque mayor virtud es adquerir que tener; confirmalo S. Ambrosio en el libro de las uiudas diciendo, que la uirginidad sobrepuja a la naturaleza humana, pues por ella no solamente se haze una persona semejante al angel mas queda cõ mayor victoria; por dode fuè cosa muy cõforme embiar Dios vn angel a la uirgen nuestra señora por la natural trauazon que hay entre el angel y la uirginidad; Dize S. Ciprian que la uida de las uirgines es la mejor, y su gloria es la mas encumbrada; y tambien el dize que la uirginidad es hermana de los angeles, uictoria de los apetitos, reyna de las uirtudes, possession de todos los bienes, y la q̄ tiene la laureola en el cielo, y el principado en la tierra. P. q̄ llamays laureola? F. Como los Romanos ponian una corona de laurel (el qual siempre està verde) en la caueca de los vencedores por honra y triunfo; assi a semejanca desto dize q̄ las uirgines la traerã en el cielo en señal de triunfo y gloria por su fortaleza, la qual laureola ferã un

ollisimo lo

cierto

Laureola que es

cierto resplendor tan grande que se señalaban los uirgines entre todos los sanctos. P. Muy bien; seguid. F. Segun Casiano mayor uirtud es guardar castidad que ahuyentar demonios; Damasceno es de parecer que la uirginidad es tanto mas honrosa cosa que el matrimonio, quanto el angel es mas excelente que el hombre; Y dize S. Pablo que quien se casa, bien haze, mas mucho mejor si guarda uirginidad; Y assi dize S. Ambr. q̄ los casamientos hinchen la tierra, y la uirginidad el cielo; Y S. Agust. afirma que las uirgines son angeles en la tierra; Tras esto ya sabeys que aquel estado es mas noble, el qual primero y en mas noble lugar fue instituido; y, pues los angeles fueron los primeros criados uirgines y en el cielo empirico, y tambien Adam fue criado virgen en el paraíso, y de tierra uirgen, no hay duda sino q̄ la uirginidad es mas noble, y mayor premio y corona mereçe que la uiudez y el matrimonio; Mas para que es alargarnos tanto en encatarse la dignidad deste grado primero de la pudicia: pues vemos q̄ nuestro señor quiso en su propia persona consagrarla; siendo (como dize s. Bernardo) hijo de la misma uirginidad, y hauiendo querido nacer de una uirgen en todo extremo limpia, quedando y uiuendo el y ella uirgines, y hauiendo sobre todos amado aquel discipulo que de casamiento carnal salio y se conseruò uirgen, y teniendo siempre todo su tracto y conuersacion con las uirgines, ayudando y esforçandolas para la conseruacion de su uirginidad; y que sea la uerdad, quien librò tan grande multitud de uirgines martires de tantos males, sino nuestro señor? Y por que? sino por la gracia de la uirginidad? por lo que no es de maravillar si todos los Doctores nos combidan a seguirla, y a perseverar en el sancto proposito de guardarla: Y dexando a parte los catholicos alumbrados de fee, passemos a uer de que manera era entendida entre los gentiles la excelencia deste grado de pudicia primero, entre los quales hallareys una infinidad de exemplos dignos de eterna memoria; Britona donzella de Creta hauiendo uotado uirginidad, por librarle de la fuerza que temia del Rey Minoys se hechò en el mar adonde quedò ahogada; y lo mismo hizo Theoxena presa en una naue por los soldados de Felipe Rey de Macedonia por no hallar otro remedio a la salud de su limpieza; Y no solamente los Romanos y los Griegos mas tambien los Barbaros, y estos hallandose esclauos fueron de parecer, que la pudicia uirginal se deue preferir a la vida; y no sin razon, pues la uida se puede cobrar, y la castidad jamas despues de perdida, como por las obras claramente lo mostraron; Mithridates Rey de Ponto vencido en una muy riñida batalla contra Pompeo caudillo de los Romanos al retirarse en su tierra huuo de dexar atrás una hija suya ya grande zilla de una larga y peligrosa enfermedad fatigada, la qual se llamaua Dripentina encomendada a un eunuco suyo que se llamaua Menosilo dentro de un fuerte castillo que se llamaua Gynorio; y teniendo ya este eunuco a la donzella sana, esperando buena comodidad para llevarla a su padre sobreuino Manlio prisco legato de los Romanos con gruesso exercito para tomar el castillo; y como el buen eunuco entendiesse que la intencion de los de fuera era de no partirse sin tomarlo, y que los de dentro tratauan de rendirse, por temor de que la donzella viniessse a perder por fuerza su uirginidad, y con consentimiento della la pegollò, y tras ella sacando el cuchillo

Exemplos de donzellas.

el cuchillo de la herida a si mismo se matò, porque no le tuuiesfen por menos diligente guardia de la pudicicia uirginal que le fuè encomendada: Medulina donzella Romana hauiendo ydo a unos bacanales que es como si dixessimos cofradia fuè de su padre estando borracho en un escuro lugar uiolentemente forçada sin hauerlo podido conoscer; y parà poder en algun tiempo uenir a saber el author de la traycion, facandole un anillo de su dedo lo guardò hasta que siendo ya de mayor edad por las señas del anillo entendiò que su padre lo fuera; y assi hallandole un dia de nueuo borracho lo lleuò asido de la cauellerà al altar del rayo, adonde mouida del dolor de su pudicicia uiolada regando su cuerpo de infinitas lagrimas lo dexò muerto y sacrificado; Y no menos quedò uengada la pudicicia de Ciana donzella natural de Caragoça en Sicilia q̄ su padre assi mismo le quitara estãdo borracho; porque hauiendo respondido los oraculos que parà remediar la peste que hauia en aragoça se hauia de sacrificar uno que hauia cometido un graue peccado; Y estãdo todos suspètos por no entender a quien esto toccaua, luego assomò Ciana con su padre asido de lós cauellos, la qual contãdo la causa lo dexò en el altar con sus proprias manos muerto en lugar de sacrificio, y luego matandose a si misma sobre el cuerpo del padre fuè de muchos llorada y por todos tambien sacrificada: Despues de hauer Nycarhor hecho un grãdissimo estrago en los Thebanos con la muerte y Prision de muchos dellos, quedando ardentissimamente preso de la hermosura de una donzella de Thebas, intentò de presentarle cosas tales, que le parecia imposible dexar de ferle agradables y rescuir las, creyendo por ai ganarle mejor la uoluntad; mas, como esto no le huuiesse aprouechado, la donzella temiendo que tras esso sobreuendria la fuerça, y fingendo de ir a otra parte con achaque de hazer otra cosa, uoluntariamente muerta, y en el suelo tendida fuè despues hallada del, y de todos generalmente llorada: Y no solamente las ha hauido de una en una, mas a montones, como fuè lo de aquellas cinquenta donzellas (partanas, las quales hauiendo ido a la Ciudad de Messencio por respecto de sus sacrificios y religion (como tenian por conuencion de hazerlo) uiendose muy requiridas y perseguidas de los moços de aquella Ciudad, determinadas de posponer su uida a la conseruacion de su sana y entera pudicicia el hilo de sus proprias uidas alegremẽte cortaron. Estremado fuè tambien aquel exemplo de pudicicia que dieron las dos donzellas hijas de Sedasio mesonero en la prouincia de Boccia, las quales solas por la absencia de su padre hauiedo acogido a dos moços, y dellos sido entrambas uioladas, el dia siguiente ambas a dos en conformidad con un mismo cuchillo se mataron, declarando con ello, que si los cuerpos hauian padescido esse daño por fuerça, los animos alomenos sin pensamiento de culpa alguna limpios hauian quedado: Fithomena donzella Alexandrina fuè de un Romano (cuya esclaua era) por su gran uirtud y hermosura con mucha instancia quãdo con alagos y quando por amenazas requerida, hasta que él uiendo su constancia, y que todo era tiempo perdido, conuirtiendose su amor en aborrescimiento la lleuò presa ante los juezes denunciando della como christiana; y mucho mas despues quedò admirado quando la uiò, que no haziendo caso de la cruel sentencia contra ella dada quisò antes hechada en un caldero

al de sí mismo
habia estado

al de sí mismo
habia estado

cadere de pez hiriente passar esse tormento hasta acauarsele la uida, que dar ocasion a que su pudicicia quedasse en algun tiempo uiolada.

De la hermosura de la pudicicia uiudal, y de las que han sido por ella celebradas. Cap. XXII.

P En uerdad que, aunque muchos han scripto en loor de la pudicicia uirginal, ninguno ha tocado puntos de mayor substancia que uos, specialmente con tanta breuedad vuestra y gusto mio, que el fin a penas me parece principio; Mas, pues se uà haziendo mas tarde de lo que yo querria, dezid agora lo q̄ pudieredes del segundo grado de pudicicia, que es la uiudal, y de algunas mugeres que hayan florecido en la conseruacion della. F. La hermosura o uirtud de la pudicicia o continencia uiudal uà gradualmente tras la uirginal, y precede (como tengo dicho) a la castidad matrimonial; Y aun mas os digo que la casta uiudez que se hà conseruado mucho tiempo se compara a la uirginidad por la grande muestra que dà de caridad, pues por ai se saca quanto hà amado à su marido; Y dize Francisco Patricio que el guardar uiudez no solamente es señal de grandissimo amor, mas que tambien procede de grande nobleza de animo imitando la naturaleza de la tortola; Y los Romanos onrauan con corona de pudicicia aquellas que contentas de solo un matrimonio guardauan perpetuamēte la uiudez; y, por el contrario tenian por impacientes de libiden las que de nueuo se casauan, specialmente si les quedauan hijos por prendas del marido muerto, con cuya uista y nombre no pudiessen dexar de acordarse cōtinuamēte del, y a estas tales llamauan desapiadadas y crueles, y aun enemigas de sus propios hijos desamparandolos quando mas han menester el fauor y socorro de sus padres, y aun las tenian por necias en prouar de nueuo aquella misma fortuna, de la qual yà fueron otra uez engañadas; aunque por otra parte no se deuen afeer las que enbiudando en el flor de su edad y sin hijos se vueluen a casar, mas por dexar succession, que por appetito libidinoso; y aunque fuesse por la impacientia de la libiden, se tiene por mejor que se casen, pues harto menos pierden en descaer del punto de la continencia uiudal, que en auenturar a perder su pudicicia, porque lo uno se puede dexar sin que sea fealdad ni affrenta, y lo otro no se puede passar sin grandissima desorra; y es tan estimada esta uirtud de la continencia uiudal, que (segun dize Guillelmo de Benedito) la uiuda goza de los mismos priuilegios que su marido muerto gozua quando uiuia, y con razon porque en esso se transluzce y resplandeice la gloria del muerto; y dize mas q̄ las uiudas diffieren tanpoco de las uirgines, que si uno tiene algun priuilegio parà el y sus descendientes, las hijas uiudas tienen el mismo derecho que las donzellas parà gozarlo; y en fin es tan accepto a Dios este estado uiudal que, de mas de que quiso ser bendezido de santa Ana que era uiuda, uemos que tuuo gran cuydado en uisitar a las uiudas, como se lee que con Helias uisitò a la uida sareptana y milagrosamente le diò abundancia de azeyte y harina, y a Judith diò tanta gracia que librò su pueblo del furor de los enemigos; y finalmente en infinitas partes manda Dios por sus profetas y por la

sancta

Excelencia de la pudicicia uiudal.

Priuilegio de las uiudas.

sancta scriptura que las uiudas sean onradas amparadas y fauorecidas; y no menos las ha hauido entre los antiguos gētiles muy renombradas; pues se halla que una hija de Democion Atheniense hauiendo sabido la muerte de Leosthenes con quien estaua desposada; aunque todauia era uirgen, nunca quiso casarse con otro diziendo que no obstante que el primero no huiesse tocado a su cuerpo, no dexaria de engañar al segundo estando con el primero siempre casada con el animo y uoluntad: Valeria noble Romana uiuda siendo hablada sobre nueuo casamiento respondiò que de tal manera estaua su uida trauada con la muerte de Seruio su marido que era imposible hazerla con otro: Auia aconsejada de sus parientes que uoluiesse a casarse; pues aun tenia edad y sujeto tan entero, rehusòlo diziendo que hauiendo perdido tan buen marido no queria auenturarse a no hallarlo tal; y que, yà que acertasse, no queria uiuir en perpetuo cuydado de perdiendole uerse tan lastimada como estaua del primero; y por ello fuè tenida por muger no menos cuerda que noble: Porcia hija menor de Caton oyendo loar una uiuda que se hauia casado dixo callad que ni dichosa ni onrada ni aun pudica puede ser la que segunda uez se casa: Cornelia, hauiendola pedido el Rey Ptolomeo por muger, y offrescidole el Reyno y la ygualdad en el mando, respondiò que mas queria ser uiuda que ser Reyna: Ni menos fuè digna de immortal renòbre Anastasia dueña de la Imperatriz Theodora, quando entendiendo por una aspera palabra que la Imperatriz le dixo q̄ tenia zelos del Emperador Iustiniano su marido, para mostrarle como alomenos a ella no le passaua por el pensamieto se retirò en Alexandria, adonde estuuò entre las uirgines ascondida hasta que despues de oida la muerte de Theodora uiendo que Iustiniano libre del jugo matrimonial andaua mucho mas que antes encendido della, y temiendo que tras el amor uiniessè a aprouecharse de la fuerça, por euitar que no quedasse alguna mancha en su pudicicia no menos quanto a la fama que quanto a las obras fuessè en abito de hombre a los mas apartados desiertos de Egipto adonde aspera y sanctamēte acauò su uida debaxo del nombre de Anastasio: y aquella que siendo preguntada quando hauia de acauar el llanto que por la muerte de su marido hazia, respòdiò, quando la muerte: y en fin qual de las antiguas ni modernas se puede comparar a la q̄ siendo importunada para nueuos y muy altos casamietos, respondiò que no podia ser; porque su primero marido aun uiuia y uiuiria siempre en su cnaçon; y que la muerte no seria parte para arrancarle del alma su memoria; Resposta por cierto y sentencia digna de gran matrona; por donde se nos dà a entender q̄ el uerdadero matrimonio no se fomenta y mantiene cò los regalos del cuerpo sino con los affectos del animo.

De la hermosura de la pudicicia matrimonial y de las que han sido por ella celebradas. Cap. XXIII.

P Con tanto honroso fin como distes a los exemplos de las que son renombradas por su pudicicia uiudal hizistes muy bien de no pasar mas adelante por no ir baxando (como dizen) de quilates; y assi

N **bi**

Exemplo de uir-
dad.

Exemplos de uir-
dad.

Exemplos de uir-
dad.

Exemplos de uir-
dad.

Exemplos de uir-
dad.

Exemplos de uir-
dad.

...ob...
 Pudicicia y casti-
 dad en que diffie-
 ren.

Excelencias de la
 pudicicia matri-
 monial.

Porque Cupido
 no puede herir
 en las musas.

Costumbre de
 Spartanos.

Ejemplos de mu-
 geres casadas.

bien serà que digais yà lo que toca al tercero y mas baxo grado de pudicicia, que es la matrimonial, la qual propriamente se llama castidad. F. Aunque es uerdad que parecen casi una misma cosa la pudicicia y la castidad, todavia queren algunos que la pudicicia sea especie de la castidad, y otros al contrario tienen la castidad por especie de la pudicicia; mas entiendala cadauno como quisiere, que yo la tēgo por la mas principal uirtud que puede haueer en las mugeres, como aquella que es uerdugo de los torpes y deshonestos deleytes y acciones, segun nos lo dà bien a entender la Sibilla Mantuana diziendo q̄ la pudicicia en aquella casa uiue, la qual està casta, bien corregida, y mejor castigada; y entiendo que, como aquello de que mas de deue preciar el hombre es la fidelidad, assi lo q̄ mejor parece en las mugeres casadas es la pudicicia; porque es el mas galan arreo, la mas rica uestidura, y el mas estimado joyel que pueden tener; a la qual no se pueden comparar quantas minas de oro, ni quantas piedras preciosas hay en el mundo: Por fino que sea el ambar o el almizcle, no basta para deshazer y quitar el mal olor de un hidiondo cenagal, o muladar rebuelto; ni por otra parte ha menester traer olores el que de suyo bien huele; La pudicicia sola es la que suple por todas aquellas faltas que pueden y suelen caber en una muger por onrada que sea; porque suple por la pobreza del dote; ensalça a la que es rica; y no solamente encubre la fealdad, mas parece que la conuierte en hermosura, y a la hermosura aumenta; ennoblece la baxa sangre; la muger pudica no ha menester mas parà ganar la uoluntad a todos sus parientes, conosciados, y no conosciados; es infalliblemente amparada, amada, temida, y respectada de sus hijos, porque mediante la pudicicia los hijos no se pueden correr de qualquier madre que tuuieren; por marauilla es riñida ni injuriada de su marido; Y en fin la pudicicia es el elemento de las mugeres, no de otra manera que lo es el agua de los peces, y el ayre de las aues; assi como perdiendose se enturbian y pierden todas las uirtudes; Siendo preguntado Luciano porque causa las saetas y armas de Cupido no han podido ni pueden penetrar en los animos y coraçones de las musas, respondiò, porque estan siempre arreadas rodeadas y armadas de la pudicicia y de la uerguença; Y no solamente han de ser pudicas las mugeres, mas han de dar muestra dello con lo que S. Hieronimo nos enseña diziendo, aquella se ha de amar y tener por hermosa y desfeear por compañera la qual no sabe ni quiere saber que es hermosa, ni se precia dello, y andàdo por las calles no lleva los pechos descubiertos, ni haze caedizo el manto por mostrar la cauega, y no descubre de la cara mas de quanto es menester parà uer por donde uà; y tambien se lee que entre los Spartanos en las fiestas publicas las donzellas tenian descubierta la cara, y las casadas no; porq̄, como a las donzellas es necessario el uer y mirar a los hombres, assi las casadas no han de tener otra cuenta que de guardar el marido que yà tienen; Però con todo esto, ni porque nuestro Señor haya fauorecido tanto la uirginidad, y despues della la continencia uiudal se ha de creer q̄ deshechasse el estado matrimonial, pues uemos que quiso hallarse presente a las bodas de Architeclino, y que por mas honrarlas hizo alli el primeto milagro conuirtiendo el agua en uino: Y no faltan tantos y tan buenos exēplos de mugeres casadas excelentissimas, como los de ayer,

las qua-

Las quales por la hermosura de su pudicicia matrimonial han sido, son y seran maravillosamente loadas; Las mugeres de los Tudecos uencidos de Mario hauiendole rogado que las embiasse presentadas a las uirginés uestales en Roma con promessa que le hizieron de que no menos que ellas se guardarian de tractar y tener conoscimiento con los hombres, y no hauiendoselo querido otorgar, luego la noche siguiente con unos lazos la uida se quitaron: Hauiedo sido el exercito de los Gallogriegos deshecho en el monte Olimpo por Gneo Manilio, y entre otros muchos presa la muger de Orgiagonte regulo estremadamente hermosa, fue por fuerza conocida del Capitan a quien hauia sido entregada para que la guardasse; y estando el capitan en un lugar de donde por orden del cõsul hauia embiado por el rescate desta muger muy metido en contar y pesar el dinero que le hauian trahido, el consul auisado de la uiolencia mandò a los Gallogriegos a uista de su gente que lo mataassen; y despues de muerto lleuando el consul la cabeça en sus manos fue adonde la muger estaua, y arrojandose la a sus pies para mostrarle la injuria y la uenganca en un mismo tiempo, le dixo que no se tuuiesse por affrentada, pues ni su animo pudo ser uencido, ni su pudicicia ennegrescida: Lucrecia Romana joyel de toda castidad haviendo sido forçada de Tarquino el soberbio, acauado de contar a Colatino su marido en presencia de sus vezinos lo que hauia pasado, con un cuchillo se matò; Penelope, mientras estaua Vlixes su marido en la guerra de Troya, hauiendo sido requerida de muchos assi con palabras y dadiuas, como con amenazas, ninguna cosa bastò jamas para hazer mella en la feè que a su marido deuia, antes por librarse de ellos burlòlos siempre con prometerles que acabada la tela que texia les complazeria, y assi destexendo de noche lo que de dia texido hauia los entretuuò hasta la uenida de su marido, con que diò sanctissimo exemplo a las casadas assi de la fidelidad del pensamiento como del efecto de la pudicicia: Cornelia y Porcia, por su pudicicia merecieron ser comparadas a Bruto, el qual no solamente fue pudico, mas no podia sufrir que su muger le siruiesse, y solia dezir que no menos pudico y casto ha de ser el marido que la muger: Vna muger griega llamada Hyppo presa en una armada para mejor defender su pudicicia se hechò en el mar, y entendido en Grecia que su cuerpo hauia aportado a orilla del mar Erithreo le mandaron hazer una ricca sepultura muy cerca del agua, y encomendandola a la gloria de eterna memoria, y celebrandola con diuinos loores de dia en dia ha ydo siempre floreciendo mas su nombre: Soffronia matrona Romana y muy principal, mientras la stauan esperando vnos hombres embiados de Maxenejo para lleuarsela entrò con una sola donzella en su camara, adonde despues de hauerse con una larga y lastimera oracion para con los Dioses de su temprana muerte escusado, hiriendose con un cuchillo animosamente se matò; digna por cierto de ser preferida a la misma Lucrecia Romana; porque, si Lucrecia por escusar la affrenta de su verguenca y pudicicia offendida quiso derramar su sangre con la perdida de su vida, Esta solamente por euitar que en una minima cosa ni por alguna causa pudiessen uenir a quedar el cuerpo ni el animo manchados, pues tan resplandescientes con la limpieza de su pudicicia los tenia, escogió por remedio el cuchillo metiendoselo

con sus propias manos en el cuerpo. P. Valame Dios señor y quan pocas vemos el dia de oy que se matan por uirtud digo que por otro uicio- so respecto muchas mas que en tiempo passado; y aun no se si sabeys la muerte de una que hauindole su marido pocos dias ha dado una ropa de raso y otra de terciopelo, porque no le diò tambien vna de damasco por hauerla uisto a una uezina suya, por desesperacion se hechò en un pozo. F. No os espanteys dello; porque, como essas vanidades en uestirse, y essas desesperaciones en matarse uienen de la tentacion del demonio, creed que la muger, la qual ligeramente admietiere la una, facilmente caerà en la otra; y por esso haucmos de star siempre recatados con el en qualquier pequeña tentacion, porque no quiere mas de la entrada en nuestros corazones. P. Por uida vuestra que no enfuzimos nuestra sabrosa y angelical materia con platica de demonios, sino que la sigais con otros exemplos. F. Dugna muger en la Ciudad de Aquileya assi por su noble sangre, como por su rara pudicicia muy estimada hallandose dentro de la Ciudad quando Attila Rey de los Hunnos la tenia cercada, y uiendo que ya aquellos barbaros entrar la querian, amedrentada de la mala fama que tenian acerca de su grande auaricia y de las crueldades que en semejantes tiempos cometian, y del poco respecto que a las donzellas y matronas tener solian quiso antes despeñarse de una ventana de su casa la qual estaua sobre las peñas del rio assentada, que no esperar el fin que su pudicicia en manos de gente tan bestial tener pudiesse; Y en fin que quereys que os diga mas, pues desde que començamos, por mucha prisa, que nos haucmos dado, al cabo harto mas paño que tiempo nos ha sobrado?

De la hermosura de la uerguença, y de las que han sido por

ella celebradas. Cap. XXIIII.

P Bien veo que quedareis cansado; però, pues sigue tan alta uirtud como la uerguença, determino perderla en rogaros que no nos vamos sin que della primero tractemos; pues con los loores y exemplos della facilmente la podrè cobrar. F. Antes yo me huelgo dello por el desseo que tengo de acauar ya esta jornada; però es tan necessario saber primero su diffinicion, que, aunque sea uaria y diferente entre los filosofos, no puedo dexar de començar por ella, o (por mejor dezir) por ellas. P. No obstante que la excelencia de la uerguença por ninguna parte se puede mejor juzgar (a mi parecer) que por su contrario que es la desuerguença, la qual sola (segun los theologos) nos quita las fuerças y esperança de emendarnos por hauernos mudado y apartado de la onra de la razon trocando nuestra naturaleza (segun ellos dizen) en la de las ovejias; todauia es bien que las digais todas, pues a la postre podremos escoger la mejor. F. Assi lo harè; Los Academicos dizen que

la uer-

La verguenga es un especial remedio contra las cobdicias y malos deslucos, y para no se atreuer los vnos a offender a los otros en dicho ni en hecho, y que por esto ella es la causa de ganarle las voluntades, y hazerse las amistades entre las personas; y aun Layda dezia que para la buena crianca de una donzella dos cosas sobre todo conuienen, que son temor de salir de casa, y uerguenga de hablar: Los stoicos quieren que la verguenga sea un temor de ignominia y de errar en las obras, en la habla y en el pensamiento, la qual dizen que muy bien en los moços parece, porque con ella dan señal de buena intencion y crianca, quando su animo ruciado de la sangre interior, y mouido de un cierto respecto y acatamiento les para la cara colorada; Y assi a Caton agradauan mucho mas aquellos moços, cuya cara se encendia por qualquier minima cosa en que les pareciesse hauer errado, que los otros los quales quedan descoloridos; porque, como lo uno es muestra de verguenga, assi lo otro es indicio de desuerguenga y mala intencion; Y lo mismo pareció a Diogenes Cynico, el qual uiendo que un muço se paraua colorado le dezia, ten buen animo hijo, que este color es señal de uirtud; Y Pythia hija de Aristoteles siendo preguntada qual tenia por mejor color para affeytar el rostro respondió, aquel que nasce de la uerguenga: Otros dizen que es un uirtuoso temor de ser reprehendido, o tachado por hauer excedido de su decoro; Y en fin, aunque parezca hauer alguna diferencia entre estas diffiniciones, todas en fin tiran a un mismo blanco, y en substancia uienen a conformarse como eslabones de cadena que despues de assidos la hazen perfecta; pues de todas ellas se puede sacar la general y uerdadera diziendo que la uerguenga es especial causa de las buenas obras, auentadora de malos propositos, guarda del deuido decoro conforme a la profession de cadauno, amparadora de la innocencia, pregonera de la buena intencion, primogenita de la nobleza, agradable a los uezinos, loada de los estraños, hermana de la justicia, madre de todo honesto consejo, y maestra de aquel cuydado y diligencia que conuiene para que una persona se esfuerce, no solamente a no errar ni peccar, mas a uiuir onrada y honestamente, y con tanto recato que no de occasion a que sea de otros differentemente juzgada, lleuando el rostro en qualquier tiempo y lugar sereno y fauorable; y en fin (segun se lee en el Ecclesiast. 126.) gracia sobre gracia es una muger sancta y uerguengosa; Y tiene tanta fuerza esta uirtud, que (segun dizen) no es cosa decente al decoro de la uerguenga pedir una muger marido, porque el empacho y la uerguenga son compañeros y guardas de la pudicia y castidad; y nunca caen juntos el amor y la uerguenga en un sujeto; Sancto Thomas dice que entre los muchos frenos que la naturaleza ha puesto a las mugeres uno de los mas principales es la uerguenga; Tiraquelo afirma que quanto mas frias y uerguengosas son las mugeres que los hombres, tanto mas son pudicas; Y, aunque dizen que a los moços solamente pertenece la uerguenga, y que tanto mejor parece en ellos, quanto menos sera loado el hombre honrado que fuere

al y ricihuj c. i.
simo m. m. m. m.
olo. C. l. m. m.

robalo m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m.

Diffinicion de la
uerguenga.

excelencias de la
uerguenga.

fuere vergonçoso, a causa de que, si a los moços esta bien, es porque por su poca edad van atiento en lo que dizen y hazen, pensando muchas vezes que yerran, o han errado aunque acierten, y mediante la uerguença, muestran la buena intencion que tienen de acertar; y que en los hombres es al contrario; porque, como el hombre honrado sabe en que ha de errar y acertar, y de las cosas feas y malhechas nasce la uerguença, y se ha de creer que el no las hará, y por esto dizen que no le compete ni pertenesce; Todavía yo la tengo por parte muy competente y en estremo necessaria a todo genero de personas, assi hombres como mugeres, grandes y pequeños, viejos y moços; como nos lo dà muy bien a entender Prothagoras en Platon, adonde dize que quando los hombres començaron a ayuntarse y edificar casas para valerse de las fuerças de los animales Iuppiter les embiò con Mercurio la Iusticia y la uerguença; y que, siendo Iuppiter preguntado de Mercurio si lo uno y lo otro se hauia de dar a todos respondió que si, porque de entrambas partes igualmente hauian de participar todos; Y, demas de las razones que hay para ello, como por sus diffiniciones hauemos mostrado, tenemos muchos exemplos por donde claramente se veê las cosas ya perdidas y desperadas hauer sido por respecto de la uerguença marauillosamente cobradas; los exercitos rindidos y prostrados al ar cabeça y uoluer con la uictoria alcanzada; remediados muy euidentes peligros, y infinitas maldades estoruadas, de que ha quedado y quedará eterna memoria; Los soldados del exercito de Iulio Cesar contra Pompeio medio deshechos y en gran manera acobardados y defanimados, diziendoles Cesar que esse dia sería el postrero de su propria uida, y el ultimo de la milicia dellas y uiendo ellos que acauando de dezir esto, solo y cõ sola una rodela que quitò a un soldado, arremetiò contra los enemigos, y los desbaratò, y que al piè de dozientas lancas y faetas que le tiraron, de unas diestramente se apartaua, y otras animosamente rescuia en la rodela, y que las que le acertauan el mismo con gran corage y ualor se las arrancaua, quedaron tan corridos, que encendidos de uerguença y cobrando nueuas fuerças, con tal impeto y animo arremetieron y en los enemigos hirieron, que uoluiendoles Pompeio con todo su exercito las espaldas tomaron la Ciudad adonde se hauian retrahido los soldados, y despues de muertos los mas principales capitanes lleuaron sus cabeças a Cesar juntamente con la de Pompeio, el qual hauia quedado entre unas matas ascondido; por manera que sola la uerguença fue bastante para dar la uictoria a quien della tan desconfiado estaua, y por tan perdido se tenia; que antes a las enemigas lancas quiso entregar su vida, que uiuo en poder dellos quedar preso; Las mugeres de Persia (las quales de uerguença se affrentauan de hazer aguas, y aun de vomitar y regoldar en presencia de alguno) uiendo venir sus hijos huyendo salieron a ellos alçadas las haldas; y mostrandoles las partes vergonçosas les dixeron, Quereys por uentura uoluer a meteros huyendo, por donde salistes? por lo qual corridos y auergonçados tornaron con tal de uueda contra los enemigos, que rotos y desbaratados los hecharon de su tierra: Dizen que Socrates uiendo que un orador trahia la lengua algo desmandada y suziay, tuuo su caueça cubierta con la ropa hasta que aquel acauò de orar, dando a enter que la uerguença es nuestra tercera y media

La Iusticia y la uerguença embiadas del Cielo.

Bienes causados de la uerguença.

El abominable desorden

El abominable desorden

El abominable desorden

nera

nera en la habla, porque no digamos cosas que parezcan feas, ni holguemos de oirlas quando sentimos que otros las dicen: Y de estos exemplos ay tantos que seria nunca acauar. P. Antes me parece que aun no haueys comenzado, pues hasta ora tan poca mencion haueis hecho de las mugeres, cuyos exemplos hazen más a mi proposito; Y, pues tanta multitud de hombres ha hauido como [exercitos enteros dellos, cuya uerguença les ha hecho acauar tan grandes hazañas, ruegos que, si alguna muger ha hauido del mismo jaez, no q̄de en los rincones de vuestra memoria olvidada. F. Cierto no se me olvidaua, sino que las dexauan parà el fin parà mejor hechar el sello a nuestra jornada; porque, aunque no uaya el numero dellas por exercitos, no se puede negar que las que han resplādescido en honestidad, han sido tan estremadas, que con la calidad de su rara excelencia suplen por la falta de la cantidad: Las donzellas de Milo, como por respecto de no perder su uerginidad o por otro proposito o imaginacion que tuuiesse dieron en procurarse uoluntariamente la muerte, y aun en tomarsela con ciertos lazos corredizos sin poderfelo estoruar ni remediar sus padres por mas industrias, ni guardias que tuuiesse, finalmente con ordenarse y mādarse que todas las donzellas que se hallassen uoluntariamente muertas fuesse sacadas a la plaça desnudas con el proprio lazo al cuello, cobraron todas tanta uerguença, que pareciendoles q̄ la perdian en ser uistas desnudas aunque muertas no se hallò tan sola una q̄ de alli adelante huuiesse incurrido en la pena: Grandissimo respecto mostrò tener a la uerguença la muger de Pantheo Lacedemonio hallandose en Egipto, a donde ella hauia ydo en seguimiento de su marido que se le hauia auezindado allà con su amiga Cleomenes, la qual (despuēs de muerto su marido) quando entendiò que Ptolomeo hauia mandado que ella cō las de mas Lacenas fuesse degollada, con ñudos bien apretados dexò los pies dentro de la ropa tambien atados, y todo el cuerpo de tal manera y tan firmemente por todas partes cubierto, que honestamente cayendo quedasse su uerguença tan inuiolada despues de muerta, quanto hauia procurado en uida conseruarla: Lo mismo hizo Olimpia madre de Alexandro magno, que quando Cassandrio mandò que la mataassen puso muy gran cuydado en q̄ no se le descubriessse alguna de aquellas partes las quales por el mugeril decoro deuen estar cubiertas: Vna cierta donzella natural de Alexandria en Egipto siendo no poco hermosa uiuiò encerrada en una uieja sepultura por spacio de doze años reseuiendo siempre la comida y las otras cosas necessarias por un pequeño agujero; y, siendo con grandes ruegos preguntada por que causa se huuiesse ella misma en tales tinieblas condenado, respondiò, por hauer conosciido q̄ un manceuo se hauia enamorado della, y q̄ de uerguença dello assi porque el amor de aquel no passasse mas adelante, como por quitar la ocasion de enamorar a otros hauia en pena del daño que hizo y parà remedio del escogido aquella sepultura por carcel; con lo qual tãto mas enfalçò la uirtud de la uerguença, quanto por mas frigid es su sexo tenido. P. Bien parece que no aconteciò esto en nuestros tiempo. F. Nunca hableys en prejuizio general de las naciones ni de los tiempos; porque en los muladares se hallan ricas joyas, y en los jardines muy labrados hidiondas y ponçoñasas yeruas; y no todas las mugeres fueron en los

Exemplos de mugeres celebradas por su uerguença.

tiempos

tiempos passados buenas; ni en los presentes son todas assimismo malas. P. Como quereis que calle, si una dözella y principal, que comunmente llaman dama se me quexò el otro dia de q̄ no tenia mas de doze galanes? por manera que aquella deue ser por buena tenida, que con esse numero se contenta. F. Esso nasce de que han dado en oxeai y acarrear a quantos pueden creyendo escoger al cabo como entre peras, y assi las mas vezes son ellas las oxeadas y burladas, y uienen a quedar se con la mäs podrida; y desto tienen gran culpa las madres por la libertad que dan a las hijas no uiendo la culebra debaxo de la yerua escondida; quiero dezir que debaxo de criarlas desembueltas para Palacio les dan alimento para la desuerguenca, que es la mas cierta preparacion y aparejo para la deshonor de su casa: Mas (uoluiendo a nuestro proposito) no menor cuydado que todas las que haüemos contado mostrò Marcia hija de Varron donzella, y en estremo aficionada a las artes de sculpir y pintar; la qual por no sacar las partes uerguençosas en los hombres, y por no dexar la obra imperfecta por esse respectò, por que usauan en esse tiempo sculpir y pintar siempre las imagenes y statuas desnudas, jamas quiso pintar ni sculpir figura alguna que fuesse de hombre; Y esto baste quanto a la preparacion que a la uerguença toca; quanto mas q̄ para passar adelante con otros exemplos es ya tarde; Y, aunque mas temprano fuesse, no bastaria; porque, como en effecto ellos son infinitos, infinito assimismo hauria de ser el tiempo para acauar de contarlos todos. P. En uerdad que yo estaua tan enbeuecido en la sabrosa platíca, que aun no me hauia aduertido de la escuridad que haze; mas, aunq̄ sean (como dezis) los exemplos infinitos, pues el dia dà fin a la platíca, no se dexede seguir mañana. F. Plazeme por cierto; pues, aunque mudemos de manjares, y haya diferencia entre los dos primeros y el tercero plato, en fin es todo una sola comida. P. Que llamays comida y manjares? F. Comida llamo a la materia que haüemos comenzado de la hermosura por parte del animo, y del cuerpo, y los manjares son sus preparaciones; Y, porque oy haüemos tractado de la pudicicia y uerguença, que son preparaciones del animo, uendrã mañana el tercero de la forma corporal. P. En uerdad Señor que yo, como la nouia q̄ haüedole dado a los principios maluasia, y despues lleuandole otro uino dixi que le hazia mal mudar de uinos, digo tambien que tanto he gustado de los exemplos de oy, que, como no se quales seran los de mañana, a estos me atengo. F. Antes no solamente serã muy sabroso este tercero plato de la hermosura corporal, mas uendrã muy a proposito; Porque, como el tercero plato se suele seruir con pasteles, empanadas, tortas y otras semejantes cosas, las quales a fuerça de açucar, manteca, miel y species rescien el sabor que cadauno les quiere dar, y dello uiene a ser artificial su gusto, assi la hermosura corporal ayudada de cien mill generos de betunes rescie el parecer que a cadauno se le antoja, y dello procede la causa de ser tambien las afficiones las mas vezes artificiales. P. Y aun otra semejança tiene la hermosura corporal al tercero plato; que, como muchas vezes por tener la empanada demasiadas species no hay quien la pueda comer aunque sea de sayfanos, assi las mas de aquellas mugeres, las quales estan de masiadamente atestadas de aquellas misturas, aunque sean naturalmente hermosas, son generalmen-

talmente deshechadas y de todos aborrescidas.

De las mugeres q̄ hã sido por su hermosura corporal celebradas. C. xxxv.

F Porq̄ harto cūplidamēte se ha tractado de la diffiniciō, calidades y differēcias de la hermosura corporea no curarē de dezir agora sino lo q̄ toca a los exēplos de las mugeres q̄ han sido por ella celebradas; Destas es infinito el numero por ser cosa q̄ p̄cede de la naturaleza, la q̄l es tā liberal en comunicarnos sus dones, quātō nosotros somos escusos, ingratos, y perezosos en aprouecharnos dellōs, por solo no sujetar en parte nuestros apetitos, y uolūtades parā supllir la impfctiō desta hermosura cō la cōpañia de las uirtudes y buena crianca, y specialmēte de aq̄lla q̄ hauemos cōtado; Mas, aunq̄ dellas sea el numero (como digo) infinito, ninguna dexarē de quantas me pudiere acordar hauer sido no solamēte amadas de los Dioses, perō tābien de los hombres adoradas y (por mayor dezir) idolatradas. P. Si los Dioses se aficionauā mas a esta hermosura corporea q̄ a la del animo, porq̄ hazeyz tāto escarnio della? pues se hauria de llamar por esso diuina, y ser tenuta por mas q̄ las otras perfecta. F. Como la hermosura que al animo toca, specialmente por parte de la pudicicia se puede llamar diuina por ser muy agradable a Dios uerdadero, assi esta otra merece nombre de burladora por ser los Dioses que la estimauan burladores, y aun dellas burlados, y hombres como los otros, y tan sensuales como todos; Mas, porque las personas entiendan que la hermosura natural no menos ennoblece a una donzella que los uestidos, las galas, las riquezas, y los linages, no dexarē de dezir algunas excelencias que le dan, specialmente siendo tan aprouada en el ecclesiast. c. xxvj. adonde dize que, como el sol quando sale alūbra al mundo, assi la hermosura en la muger honrada es la honra y ornamento de su casa; por donde en parte no es de marauillarnos si algunas mugeres miden su felicidad por su hermosura, no hauiendo cosa de que mas se precien y huelguen ser loadas que de hermosas; y tanto que (segun el refran) como el engaño es annexo a la naturaleza de la raposa, assi lo es la hermosura al apetito natural de la muger; Y Proculo licio encareciō tanto la dignidad de la hermosura corporea, que la antepuso a la Iusticia prouandolo cō que toda cosa hermosa naturalmente es buena, lo qual consta de q̄ toda cosa hermosa naturalmente es de amar, porq̄ la estremada hermosura pareciēdose a la diuina no puede dexar de ser amada y gauar la uolūtad a quienquiera en aq̄l instāte q̄ la uieres; y como todo lo q̄ es de amar es de appetescer, y lo q̄ se appetesce es bueno, o lo parece, sigue que la hermosura naturalmente se appetesce, y appetesciēdose naturalmente es buena, y ya sabeis que la bondad precede a la Iusticia; Tirio Platonico en su nouena oracion dize q̄ si en alguna parte de la tier. a se puede hallar hermosura no se puede hechar de uer mejor que en una persona hermosa, la qual es pariente de la misma hermosura; Dize Apuleio graue author antiguo que la muger hermosa, aunque carezca de hazienda, esta siempre biē dotada; Y en fin es tan estimada la hermosura corporal, que, si un moço hermoso por baxo y pobre que sea, se casa con una moçer noble y rica, la qual emperō haya sido de no muy buena uida, no puede essa muger loarse por mejor que el, ni gaherirle su baxeza, y pobreza.

Propriedad de la
hermosura corpo
ral.

Excelencias de la
hermosura natu
ral.

O porque

porque dicen que aquella riqueza y nobleza de la tal muger se recom-
 pensa con la hermosura del marido: Y tras esto os contare de algunas q
 se hallan en las historias muy loadas; y de otras las quales, aunque fabu-
 losamente sean de los poetas contadas y cantadas, no por esso dexan de
 hauer sido y mugeres y hermosas, dexandose a parte las inuenciones de
 las fabulas y transformaciones que fingen de las personas: Ariadna hi-
 ja del Rey Mynos fue entre las de su tiempo muy señalada, porque por
 su gran hermosura se caso Bacco con ella, y entre las estrellas puso su
 corona: Antiopa hija de Nicteo y muger de Lyco Rey de Thebas por su
 buena gracia y gentil disposicion pareció tambien a Iuppiter, que della
 huuo a Zeto y Amfion; y del assimismo fue tan amada Egina hija de yso-
 po Rey de Beocia, que en forma (como scriuen) de fuego la conoció;
 Tan amada fue Briseyda de Achilles, que por ella no obstante que fue-
 se criada fuya fueron del todas las otras sus damas olvidadas; Cenis en-
 tre todas las dozellas de Thessalia hermosissima fue de Nepruno cono-
 scida y con el hallada; De Cidippe fue estrañamente Aconció por su
 hermosura enamorado; y tambien pareció a Propercio Cynthia que la
 loó y cantó por una segunda Elena; Dianira muger de Hercules fue tan
 hermosa, que (como dize Ouidio) era una inuidiosa speranza de mu-
 chos competidores; Deyfile muger de Thideo no tuuo en su tiempo se-
 gunda en hermosura; Euridice muger de Orfeo dicen que tanta vanta-
 ja tenia sobre las donzellas de su calidad, como Venus sobre todas las
 grades señoras; Quan hermosa haya sido Galathea ueanlo por el estre-
 mado amor que Virgilio le tuuo: Tan elegante y agraciada fue la her-
 mosura de Hyppodamia, que fue necesario que huuiesse combate entre
 los competidores, de los quales Pelops por hauer salido uictorioso la
 alcançó por su muger; Hiera muger de Telefo dize Prothesilaos que fue
 la mas hermosa y la mas alta de cuerpo y bien formada que en sus dias
 uiera. Lauinia fue tal, que sobre qual con ella se casaria se leuanto la
 guerra entre Turno y Eneas: De Lesbia tan enamorado fue Catullo, y
 tambien le pareció, que dixo, que, como ella era toda hermosa no era
 possible sino que hauia urtado todas las partes de hermosura que a las
 otras cabian: Lycoris fue muy amada de Gallo, porque ninguna le pu-
 do hazer uentaja en hermosura; Layda fue tan hermosa y de tan buena
 conuersacion, que Demosthenes filosofo no pudo contenerse de yr des-
 de Grecia a Corinthio por solo uerla oirla, y gozarla; y aunque fue tan
 mal acondicionada, que jamas mostro amor a quien la siruiesse, fue por
 otra parte tan discreta que de ninguno fue aborrescida de quantos la
 conocieron: Lamia fue muy amada de Demetrio, porq de mas desler
 hermosissima tenia tanta gracia en cantar y tañer, specialmete con flau-
 tas, que a todos con la suauidad de su musica robaua los sentidos; y con
 la excelencia de su hermosura ganaua las uoluntades; Flora, con la qual
 scriuen que el consul Manilio embiado cūtra los Carthaginenses gua-
 stó mas dinero que con sus enemigos en Africa; adquirió tanta riqueza
 por su rara hermosura, que despues de muerta el pueblo Romano insti-
 tuido por ella heredero de sus bienes, haviendo con ellos desempeña-
 do la Republica, y edificado los muros de Roma, le hizo un templo, en
 el qual un cierto dia del año se celebraua la fiesta de Flora, teniendo li-
 cencia todos assi hombres como mugeres de cometer qualquier desho-
 nestad;

Exemplo de ma-
geres hermosas.

Exemplo de ma-
geres hermosas.

Exemplo de ma-
geres hermosas.

nestidad; y tãto, que en aquel dia por mas santa era tenuta la matrona que
 mas deshonesto era, y llamauase el cãpo de Flora, que por hauerse corrõpi-
 do el uocablo se dize agora cãpo di fiore: Maya hija de Athlãte hizo tanta
 ventaja a sus hermanas en hermosura, que escogida y conosciada de Iuppi-
 ter fuè entre las estrellas colocada: Omfale Reyna de los Lydos tan linda y
 pficionada tuuo su cara, que por gran marauilla tienè hauersele Hercules
 fometido: Panthea muger de Abradata hõbre muy principal fuè de Cyro
 despues de vécidos y allanados los assirios; jütamète cõ su marido lleuada
 captiua, y havièdo ydo su marido cõ una embaxada a los Baétrianos, ella
 quedò encomèdada a un Araspa natural de Media, el qual dixo a Cyro q
 o no hauia nascido, o aun no se hauia hallado en toda la Asia cosa que tan
 hermosa fuesse: Semiramis de mas de ser hermosa tenia vna particular gra-
 cia en su cara que la hazia digna del Imperio que tenia: Sifigãbis muger de
 Dario fuè tan hermosa que diò una immortal gloria a Alexãdro; porque
 despues de hauer uécido a Dario, y ella quedado presa, el fue tan cõtinète,
 que siendo ella (como dize Curcio) la mas hermosa que huuo en su tiẽpo,
 no solamète no la uiolò mas puso grãdissimo cuydado en que por hallar-
 se captiua nadie se le atreuesse: Tyro hija de Salomeo dõzella por su her-
 mosura fue de Neptuno amada y pseguida: Violantilla muger del famoso
 poeta stella a ninguna diò uentaja en hermosura: Roxana hija de Satrapa
 barbaro mereciò por su rarissima hermosura que Alexãdro magno uen-
 cedor y emperador de casi todo el mundo por su legitima muger la tomase:
 Y otras infinitas, las quales por su hermosura y buena gracia han sido
 de los poetas cantadas y celebradas, que, por ser muy conosciadas y sus hi-
 storias tan trilladas dire solamente sus nombres, como Pasifè, Bereniz,
 Hermione, Penelopè, Diademã, Ersilia, muger de Romulo, Virginia,
 Anaxaretas, Antigone, Arachne, Arctusa, Arsinoe, Policena, Pelagia, Ly-
 caste, Yocasta, Hecuba, Cassandra la de Spãña, Cleopatra, Celia, Ylia, He-
 roine; y otras q por su hermosura han sido assimismo muy amadas, como
 Dafne de Febo; Gnosia ariadna de Bacco; Saffo de Faon; Heben de Her-
 cules; Sirinx del Dios Pan; Ero de Leãdro; Filis de Demofonte; Yfis de Pa-
 troclo; Similax de Croco; Gliceria de Pausa sicionio; Cãpsape de Alexã-
 dro; Filax de Stratocles; Flora Diosa de las flores fuè amada de Zeffiro;
 Acme lo fue de Septimio; Aufilena de Quincio; Andromeda de Perseo;
 Quintilia de Galuolicinio; Lide de Calimagò; Barbis de Fileta; Beatriz de
 Dante, Laura de Petrarca, Licina de Horacio, Stella de Platon, Leucadia
 de Terècio, Delia de Varron atacino; Sulpicia de Nemesis; Nehera de
 Tibullo, Melenis de Domicio, Pãfila de Valerio edituo, Chrysis de Quin-
 to trabea, Marcia de Hortècio, Terècia de Tullio, Calfurnia de Plinio, Pu-
 dèrilla de Apuleio, Rusticana de Simmaco, Corynna de Nason, Celsennia
 de Getulico, Argètaria de Lucano, Frines de Thimotheo, Flora de Põpco,
 Aspasia de Pericles, Rodope de Pfanmitico, Cleopatra de Antonio, y otras
 muchas, las quales por parecer ya prolixidad dexo de cõtara, specialmente
 si nos parassemos a dezir de los raros exemplos de hermosura que huuo
 en algunas mugeres que no solamète merecieron ser notadas en el testa-
 mètò viejo, mas una sola dellas diò titulo a un libro del, q fuè Hester, cuya
 hermosura deuè preceder a todas las de mas, pues fuè tan fauorecida de
 Dios que mediãte un cierto resplandor que diuinamente salia de sus ojos
 mereciò de esclaua subir a tanta alteza, y alcanzar tantas gracias como es

notorio, y à sola Helena dexo desta honrà escluyda; porque, aunque su hermosura huuiesse merecido ser de todos los poetas sobre todas las otras celebrada, ninguno ay que quando se acuerda de tanta ruina y mortandad que sin parar diez años arreo causò sobre los Troyanos no aborrezca su nombre; y con esto daremos fin a los exemplos y a la platica de la hermosura en un tiempo, sino es que os haya sarpullido algun grano de vuestras infinitas preguntas. P. Antes me hallo contentissimo, sino que un peccadillo (como dizen) me queda, el qual por parecerme que con tan larga processión de exemplos estareys cansado, dexarè para mañana, con que acauando lo de la hermosura daremos principio a alguna otra materia que no sea de menor gusto y recreacion.

De los hombres que han sido por su hermosura quanto al animo y quanto al cuerpo celebrados. Cap. XXVI.

F Pues dezis que no os queda más de una sola cosa por preguntar no será bien que por ella solamente quede la platica comenzada, sino que desde aqui uaya rematada; y así dezid. P. Aunque no importa tanto en los varones la hermosura corporal para ser por ella más estimados, como en las mugeres; ni tampoco haya para mi necesidad de más exemplos para mayor corroboracion de las verdaderas distinciones, distinciones, y diuisiones que haueys dado a la hermosura por la entera satisfacion que de todo me queda; todauia, porque se entienda que la hermosura del cuerpo no es la menor parte de la felicidad humana, specialmente quando se tiene cõ la del animo acompañada, y q̃ no sin causa la memoria de muchos exemplos della ha sido por los historiadores y poetas de tiempo en tiempo guardada y conseruada; querria que, pues tan liberal hasta ora me haueys sido de los exemplos que más importauan que son los de las mugeres, no me fuesseis escasso de aquellos de los hõbres q̃ por su hermosura quãto al cuerpo y quanto al animo se hallan más celebrados en las historias, y al p̃sente más prõptos en el vaso de vuestra memoria tuuieredes. F. Quanto a lo q̃ dezis que no importa la hermosura corporea en los hombres para ser por ella más estimados, en cierta manera os engañais; pues estando en duda de quien eligirse por general de un exercito se deue hechar mano del más gentil hombre que en el huuiere; y no sin razon, porque es cierto que los que lo son exceden a los otros en magestad, y se tienen por más bastantes para grandes hazañas; Y por esto no son de reprehender los Indios del Cathay por hazer tanto caudal de la hermosura corporea que eligian por su Rey al que era juzgado por más hermoso, imitando la naturaleza, la qual mostrò lo mismo a las auejas, cuyo Rey siempre se vee que es el mayor y más hermoso dellas; Y, quanto a los exemplos que pedis, soy contento, aunque no seran todos los que prodria dezir; porque por el decoro de la honestidad dexarè escluidos los que tuuieron o causaron inlicitos y torpes apetitos, pues los unos haurian de estar todos por su suziedad y fealdad en la laguna del oluido perpetuo tan enterrados, quanto de los otros los más por su limpieza valor y hermosura loados, amados, Y sobre el altar de la memoria eterna colocados; Y, porque entre los que diremos hay algunas poeticas fabulas entremezcladas, y por esso tendran del allegorico, la qual alegoria no encarece tanto la fuerza y el imperio del amor

como

Excelencias de la
hermosura corpo
ral en los hõbres

Costumbre de los
Yndios del Ca-
thay.

como la pura historia, hablaremos dellos, como si en las historias se huviesen así hallado. Primeramente fue Alcibiades entre los Griegos por mas gentil hombre tenido, y entre los Romanos Scipion; Y grâdes partes tambien alcançò Demetrio por sobre nombre Polioreetes, specialmête de buena dispusicion segun las historias; Y desto y de muy gentil gracia no menos fuè loado Alexâdro magno, sino que tuuo algun tanto la caradura fiera; y tan bièdispuesto se halla en las historias que fuè Hercules, que Galathea hija de Galathco Rey de Frâcia determinada de no casarse por parecerle que no hauia en el mûdo quien mereçer la pudiese, no lo huuo tan presto uisto, quâdo cò el de su propria voluntad se casò, aunque es verdad que hauia precedido la fama de sus grandes hazañas; Faon un pobre barquero fuè de todos hermosissimo, y esso por artificio de Venus, la qual quedandole obligada por la buena uoluntad con que en su barca la passaua y lleuaua de balde adonde ella querria le presentò un uaso de unguêto, cò cuyo olor se parò Faon tan hermoso que lo tuuo Venus entre las lechugas gran tièpo alcòdido; despues fuè en estremo amado de Saffo, y no la de Lesbò la qual fuè mala muger, sino la hyjo de Scamandronimo, de cuya sabiduria se admiraron mucho Platon y Aristoteles; y en fin el desdichado Faon, como enamoraua a quâtas mugeres hauia de los Mitilenos, fuè por adultero degollado; Adonis fuè por su gran hermosura gran tièpo amado de Venus y pseguido; Virgilio dize que Astur fuè hermosissimo; y tambien que Auentino fue mas hermoso que Hercules; Athys fue de la Diosa Cibeles demastadamête amado; Acâtho por inuidia de su hermosura fue de los Dioses en un cardo tràstormado; y Amaraco por su hermosura en ahioradux còuertido; Asterio hijo de Venus tan hermoso fuè, que a quâtas lo amauan menospreciua; Alto hijo de Gigaro Rey de los Danos era tan lindo, que creian que se doraua la cauellera; Diadumeno lleuò el peço de mas gètil hombre en un combate que se hizo; Tras Endimion anduuo la luna (segun fingen) muy perdida; Y de Hippolito hijo de Tesco por su gran hermosura estuuò muy de ueras enamorada; Hylas fuè de las ninfas por su gracia y lindeza para siempre hurtado; Narciso hijo de Cefiso y Liriope fue (como eseriuen) en acucena còuertido: De Niso Rey de los Megarêses por encareçer su hermosura dezian que tenia los cauellos de oro; Y en fin por su gran hermosura han sido muchos muy celebrados; como Hyas hijo de Athlante y de Edra; Hippolito hijo de Tessandro Atheniense; Iulio hiso de Eneas y de Creusa; Lauso hijo de Mefencio de todos llamado hermosissimo; Parthenopeo hijo de Mars y Monalipes, el qual (segun Stacio dize) tenia una hermosura muy liberal. P. Que llamais hermosa liberal? F. Como la del muy alto don Iuan de Austria, apunto (como Parthenopeo) hijo de aquel Marte el Emperador Carlos quinto, y su retrâcto en todo; Lygdo, Leâdro, Turno y Nearcio, Nireo, y Paris el qual sobre todos sus antepassados y contemporaneos fuè juzgado por mas hermoso; Ni se puede dexar de loar la hermosura y honestidad de Democles Atheniense, el qual llamado de todas por excelècia el hermoso, como no pudiesse de otra manera escusar de manchar su honestidad y limpieza, hechandose en vn caldco de agua fue de sus lastimados parientes hallado entre los heruores della cozido; Y menos se puede callar la virtud de Serrano, el qual viendo q̄ cò su hermosura enamoraua a quantos le mirauan, sajandole de su propria uoluntad la boca por muchas partes, casi del todo men-

Exêp'os de hom-
bres hermosos.

Exêp'os de mugeres
hermosas.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de mugeres
hermosas.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de niños
hermosos.

Exêp'os de niños
hermosos.

TRAC TADODILAHERM

do menguada dexò su hermosura; Porque tiene tanta fuerça la hermosura, que no solamente saca de sus casillas los buenos propósitos en las cosas liuianas, mas es bastante para dar victoria a un Principe, o alomenos a conseruarlo en ella, como se uiò quando don Iuan de la Cerda Duque de Medina celi segundo deste nombre tuuo el señorio de los Gelues sojuzgados y reduzidos debaxo de la real corona de España; que, aunque cò su ualor uenciò a sus enemigos adonde pudo mandar como superior, en fin por su gentil gracia y linda dispuscion despues de uisto dellos y tractado tuuieron a gran dicha ser por su mano sojuzgados. P. Sabeis que veò que segun la poca cuenta que haueis hecho de la hermosura de las personas presentes (pues cò el dedo las mostrais) la sobra que huuo en los passados deuiò de quedar con sus uidas acauada sin quedar parte para los que sucedieron. F. Oh no digais tal; porque antes podemos dezir, y hauemos de creer que todas las cosas con el tiempo se han ido las malas en peores, y las buenas en mejores refinando; y que (segun lo que vemos) todo està puesto en la mayor cumbre que haya jamas estado; como claramente se vee en la diuina hermosura del animo y real persona del Rey don Felipe segundo deste nombre; pues la excelente y agradable proporcion de su cuerpo por uniuersal sentencia ha reduzido todas las diferentes opiniones que hauià sobre la proporcion corporea a que esta se tenga por dechado de todas; Y quanto al animo, o so dezir que, si alguno de quantos han sido y son en este mundo se puede llamar perfecto, es solo el, como se puede facilmente prouar. P. Y aunque sea dificilmente hareis hartò; pues por las historias tenemos noticia de varones tan señalados, que parece que hasta alli (como dizen) se puede llegar. F. Ninguno se ballarà hauer sido tan renombrado en quien no se aya uisto alguna cosa digna de reprehension: En Cyro monarca de los Perias escogido de Xenofonte por dechado de vn perfecto Emperador, y tan admirado de Alexandro magno, que le tuuo grandissima inuidia, se uee la tacha que la Reyna Tamiris le puso de cruel, y en fin la uictoria que còtra el una muger alcançò. En Alexandro por excelencia llamado el grande corrieron a la par los uicios con las uirtudes, especialmente hauiendo querido y gualarse con los Dioses, y ser como ellos adorado, y con la subjection que tuuo al uino y a la ira, siendo lo uno causa de la muerte de Clyto su muy famoso capitan, y lo otro de muchas guerras que injustamente emprendiò. Ni pudieron a Mario y Scylla las grandes uictorias q̄ alcançaron escusarles la fama que tuuieron de crueless Iulio Cesar, al qual por la grandeza de su animo y por su clemencia y humanidad no se corriò Plutarco de anteponerlo a los mayores capitanes Reyes y Emperadores sus antepassados, fue tachado de demasiada luxuria ambicion, y regalo; y es cosa muy aueriguada que el por su ambicion, y Pòpeio por su soberuia fueron causa de la total y perpetua ruina de la republica romana: Octauio Cesar, q̄ mereciò ser puesto entre los mas sabios y moderados Principes, y q̄ el Senado lo intitulasse de padre de la patria; todauia por mas agradescido que fuè apazible, eloquente, y muy gracioso no pudo carecer de algunos vicios, como de hauer sido impaciente, enojadizo, inuidioso de secreto, y publicamente bandlero, jugador de dados, en estremo ambicioso, y en fin tan libidinoso, que llegò a tener muy vituperosa fama; Vespasiano, aunque restaurò el imperio ya estragado y destruido por Caligula Claudio y

Hierza grande de la hermosura con parte.

Hermosura cumplida del Rey don Felipe segundo.

Tacha de Cyro.

Tacha de Alexandro.

Tacha de Mario.
Tacha de Sylla.

Tacha de Iulio Cesar.

Tacha de Pompeio.

Tacha de Octauio Cesar.

Tacha de Vespasiano.

dio y Neró, y reformó las malas costumbres que hauian dexado, todauia lo tuuieron por muy burlon y demasiadaméte auaro y cobdicioso; Tito Vespasiano, no obstante que despues de hauer alcãzado el imperio fué tan uirtuoso q̄ dezian que era la flor del linage humano, todauia no podrá saluarse de hauer sido antes de alcançarlo tan uicioso q̄ todos temian que hauia de ser otro Nerón; Trajano, Elio, Adriano, Seucro, Tito Decio, y Diocleciano, los quales estan en opinion de los mas prudẽtes, en fin son tachados de uiolentos, y muy crueles contra los Christianos; En Aurelio comparado en las historias a Alexandro magno y a Julio Cesar, y en el gran Constantino elegido Emperador por su buena dicha en las guerras se ueen notables crueldades; pues el primero no paró hasta matar a su propria sobrina, y la crueldad del segundo llegó a tanto estremo, que despues de hauer muerto a su hijo, mató a Fausta su muger arrojada en un baño ardiente; Que, diremos de Iustiano, de quien tanto beneficio ha resceuido todo el mundo por lo que trauajó en dexarnos todas las mejores leyes reduzidas en digestos? sino q̄ fué tan desagradescido a Belisago, que en lugar del galardón que le merecia por sus altos seruiçios y marauillosas hazañas uemos que por una minima y falsa sospecha le mandó facar los ojos, y le dexó acauar su uida mendigando; De muchas y grandes uirtudes fué dotado Carlos magno, como, buena criança con todos, gran constancia y animo en atreuerse a los peligros, prudencia en tractar los negocios, diligencia en acauarlos, y presteza en executar, de fee, religion, letras, y lengua latina y griega; mas en fin todas las borró con su demasiado rigor y aspereza, ipecialmente la que usó contra Tassilo Duque de Banierra su primo quitandole el ducado y metiéndolo con su hijo en un monasterio; y contra Desiderio Rey de Lombardia, al qual quitó el Reyno despues de rendido, y lo lleuó consigo juntamente con su muger; Ni Othon tercero, el qual por orden que dexó de los electores y por su rara prudencia fué llamado la marauilla del mundo, pudo carecer de tacha por la crueldad que usó contra Crescencio Principe Romano, y Iuan Plasencio elegido en lugar de Papa Gregorio quinto; Y en fin tan poco se puede negar que fueron tachados Anibal de perfido, Democrito de uicioso, y Marco Aurelio de enamorado, y otros muchos que callo; porque, pues estos siendo los mayores y mas excelentes y renombrados Varones y Principes que ha hauido no pudieron carecer de tachas, facilmente se puede creer que las haurá hauido mayores en los de mas que les han sido inferiores en la grandeza de sus uirtudes; Y, aunque assi en los q̄ hauiamos contado como en todos los otros q̄ se han dexado se hallé muchas y muy altas uirtudes, ninguno cõ todo esso se hallará, ni a dicho de grauißimos authores se ha hallado que las abraçe todas; sino que uno ha sido excelente por su Iusticia, otro por su ualor, otro por su liberalidad, otro por su facilidad, otro por su templança, otro por su clemencia, otro por su uerdad, otro por su uelocidad en executar, otro por su sollicitud en acauar, y otros finalmente por su buena dicha, o otra particular gracia, o algunas juntas que alcançaron; Mas en Phelippe segundo se uemos por uista de ojos que, no solamente no hay que reprehender, mas no se podrá imaginar uirtud que en el no se hallé; pues es cosa muy manifesta que es tan justo que haviendole supplicado una grande

Tachas de Tito Vespasiano.

Tachas de Trajano, Elio, Adriano Seucro, Tito Decio, y Diocleciano.

Tachas de Aureliano.

Tachas del gran Constantino.

Tachas de Iustiano.

Tachas de Carlos magno.

Tachas de Othon tercero.

Tachas de Anibal.

Tachas de Democrito.

Tachas de Marco Aurelio.

Virtudes particulares de Phelippe segundo.

grande Señora que le fauorecicſſe en ſu pleyto le reſpondiò, que ſiendo negocio de Juſticia ſolos los juezes podian en el; Ni ſe ſabe quien ſe le haya atreuido [parà coſas no deuidas de baxo de cõfiança de ſer perſuadido ni aun deudo, por ſer tan cierto al caſtigo; Tan graue q̄ no parece fino q̄ Socrates ſe eſpejaua en ſu real cara quãdo tan encareſcidamẽte loò la ſerenidad del roſtro immouible en qualquier euento de fortuna; Tan liberal, q̄ deſde niño ſolia dezir q̄ no queria ſaber el ualor de la moneda por no ſaber quãdo daua poco; Tan magnanimo, q̄ (ſegun uemos) deſde una ſilla manda eſtos mundos aſſi el nueuo como el uiejo; y q̄, ſi parà coſas arduas ha ſalido ha vuelto ſiempre con uictoria; Tan catholico, q̄ a trueq̄ de q̄ no ſe ſaqueaſſe la ygleſia Romana quando fùe en ſu mano, tomar la Ciudad en tiempo de Pablo quarto, no quiſo gozar de aq̄ guſto mayor de todos q̄ cõ las uictorias ſe reſcicue; Tã uniuersal defenſor de la Chriſtidad, q̄ de todas las partes della todos aſſi ſpirituales como temporales acuden a ualerſe de ſu amparo; y tan poderoſo q̄ para todos le loobra; y en ſin (uirtud eſtupenda) tan ſeñor de ſu uoluntad q̄ no ſe halla hauer jamas aſſomado en el una minima cõtella de ira en tiẽpo alguno, quãto mas hauerle el ſoltado las riendas; fino q̄ ſolo entre todos los nãcidos ha alcanzado eſta diuinidad, gouernãdo y proueyendo ſiẽpre de ſapassionadameẽte cõ tranquilidad (como dize el dauio) y ſoſſiego del animo. Mas parà q̄ es gaſtar tiẽpo en contar las arenas del mar, como lo ſerian ſi os huuielſe de dezir particularmẽte el ualor q̄ muestra cõtra los poderoſos, la miſericordia q̄ haze a los que ſe le rinden, la rẽplança q̄ tiene en comer, la gratitud q̄ uſa con los benemeritos, la ſubmiſſion cõ q̄ ſe inclina a los conſejos, el reſpecto q̄ tiene a los conſegeros, la facilidad y paciẽcia cõ q̄ oye a cadauno, el cuydado con q̄ ſatisfaze a todos, el tiẽpo q̄ gaſta y el trauajo que paſſa en los negocios, el qual es tan cõtino uo q̄ no hay mayor ſeñal de tenerlos muy arduos q̄ uerlo ſalir a alguna caſa de plazer parà atender a ellos cõ mayor ſoſſiego; y es coſa muy aueriguada q̄ el ſolo aſcriue y deſpacha mas q̄ todos ſus ſecretarios juntos; y en ſin ſola una falta ſe halla en el (ſi falta ſe puede llamar poſponer el propio deſcanſo al beneficio publico) q̄ es lo poco q̄ regala ſu real perſona ſiendo tan neceſſaria la conſeruaciõ della parà el bien uniuersal de la Chriſtidad: De donde reſulta que, no hauiendo como no hay que tachar ni culpar en el, y no faltandole parte alguna de las que en un perfecto Principe ſerequieren y antes me atreuo a dezir que nunca ſupo perſona alguna pedir a Dios tãtas y tan acauadas partes quantas ſu Diuina Mageſtad fùe ſeruido emplear en el, no ſe puede negar que ſolo mereſce el titulo de hermoſo en toda aquella mayor perfeccion que en humana perſona puede haber y deſſearſe no menos quanto al animo que quanto al cuerpo; Y (baxando deſte exemplo) yo podria tambien contaros de algunas perſonas q̄ tenemos preſentes, cuyas uirtudes y hermoſura haurian de ſeruir por eſpejo a todas las uenideras en que registrar todos los bienes q̄ tuuieren parà perfeccionarlos, las quales dexo, porque no menos las conoſcicis que yo. P. Antes con tan buen remate no hay parà q̄ paſſar mas adelante; pues todo lo de mas no ſeria ſino huelas que por peſar poco ſe olvidan; Y aſſi me parece que con eſſo podemos hechar el ſello a nueſtra platica ſin que pueda quedar agrauada.

TRACTADO

DE LA HERMOSURA

Y DEL AMOR,

COMPUESTO

POR MAXIMILIANO

CALVI.

LIBRO SEGUNDO.

El qual tracta del Amor, dirigido a la S. C.
R. Magestad del Rey de las Españas
Don PHELIPPE segundo
nuestro Señor.

EN MILAN

Por Paulo Gotardo Pontio, el Año

M D LXXVI.

EL AVCTOR A LA S. C. R. MAGESTAD
del Rey Don PHELIPPE Segundo
nuestro Señor.

Mirando a quien esta obra dirigera
Tuue por imposible que se hallara,
Si criatura celeste no baxara
Que a la Deidad de Amor se antepusiera:

Tu en fin vi ser quien dello digno fuera;
Que amor es trauazon de la luz clara
Con esta escura y fea terrena cara;
Mas tu Deidad es hermosura mera:

Y assi qual auc, que con alto vuelo
Saca del hueſſo su mantenimiento,
Yo subo el libro a tu diuina cumbre;
Porque, viendo el lector que cae del Cielo,
Quebrada la corteza (estando attento)
Saque de Amor la verdadera lumbré.

EN MILAN

Por Paulo Corrado Pontio, el Año

M D LXXVI.

Los capitulos que se contienen en este segundo libro que trata del Amor son los siguientes.

D elas varias opiniones que se han tenido del Amor, y diffiniciones que le han dado. Cap. I. f. 1	Del amor de los elementos y cuerpos insensibles mixtos y vegetativos. Cap. XVII. 45
De la diffinicion mas general que tiene el amor, y de su essencia y comunidad. Cap. II. 5	Del amor de los animales sensitivos iracionales. Cap. XVIII. 48
De la diferencia que hay entre el amor y el desseo. Cap. III. 7	Del amor humano. Cap. XIX. 49
Si el amor es necessario. Cap. IIII. 13	Del amor humano voluntario a las cosas prouechosas. Cap. XX. 50
Si nascio el amor, y del origen que tuuo, y de la precedencia que hay entre el, y los que aman, y son amados. Cap. V. 14	Del amor humano voluntario a las cosas deleytables. Cap. XXI. 51
De quando nascio el amor. Cap. VI. 16	Del amor humano voluntario a las cosas honestas. Cap. XXII. 52
Adonde nascio el amor. Cap. VII. 18	Del amor humano voluntario a la salud y ambiciones mundanas. Cap. XXIII. 55
De quien nascio el amor mundano. Cap. VIII. 21	Del amor humano voluntario a las cosas iracionales. Cap. XXIIII. 56
Porque nascio el amor, y qual es su fin. Cap. IX. 22	Del amor humano voluntario a las personas. Cap. XXV. 56
De la distincion y diuisiones del amor con el arbol de sus especies. Cap. X. 27	Del amor humano por precepto a Dios. Cap. XXVI. 58
Del amor Diuino. Cap. XI. 28	Del amor humano por precepto a si mismo. Cap. XXVII. 62
Del amor vniuersal del uniuerso. Cap. XII. 31	Del amor humano por precepto al proximo. Cap. XXVIII. 64
Del amor spiritual y angelico. C. XIII. 35	Del amor humano por precepto a los Angeles. Cap. XXIX. 66
Del amor de los cuerpos celestes. Cap. XIII. 38	Del amor humano que procede de afficion. Cap. XXX. 66
Del amor de los Dioses gentiles, y celestes. Cap. XV. 37	Del amor humano deleytoso que procede de afficion y voluntad, que es la amistad humana. Cap. XXXI. 67
Del amor de la primera materia. Cap. XVI. 45	

Anotaciones sacadas deste segundo libro que tracta del Amor.

A	
A utores que han scripto del amor.	47
Amor comunmente que cosa es.	13
Amor y desseo en que diffieren.	6.7.
1o. 11.	13
Amor bueno en comun.	3
Amor malo en comun.	3
A quien se applica el amor.	4
Amor imaginado y amor real.	9
Adonde nasció primeramente el amor.	18
Adonde nasció el amor universal.	18
Adonde son mas ardientes el amor y el desseo.	21
Amor y appetito en que diffieren.	22
Amor appetito y conoscimiento de quantas maneras son.	45
Arbol de las especies de amor.	28
Amor primero diuino.	16
Amor segundo Diuino.	17
Amor exterior diuino a si mismo.	28
Amor exterior diuino al universal.	28
Amor primero, segundo, y tercero, en la creación del mundo.	17
Amor en Dios que quiere dezir.	29
Amor en las criaturas que quiere dezir.	29
Amor de Dios a las personas.	29
Amor de Dios a las cosas irrationales.	29
Año mas perfecto del universo.	26
Amor del superior.	32
Amor del inferior.	32
Amor del mundo spiritual.	32
Amor del mundo corporeo.	32
Amor del macho.	32
Amor de la hembra.	32
Amor del que dá.	32
Amor del que rescibe.	32
Adonde es mas proprio el amor en lo spiritual o en lo corporeo.	35
Amor reciproco entre los cuerpos celestes.	37
Amores y generaciones de los Dioses.	40
Amor, matrimonio, generacion, y genealogia en los Dioses y sus alegorias.	40
Amor de la naturaleza universal.	42
Amor y odio entre los Planetas.	43
Amor y odio entre los signos celestes.	45
Amor reciproco entre el cielo y la tierra.	36
Amor natural adonde se halla.	45
Amor de la primera materia.	45
Amor de los elementos por razon de su misma especie.	46
Amor de los elementos por razon de la compañía.	46
Amor de los elementos y cuerpos insensibles por el beneficio y successión.	47
Amor y amistad entre los elementos aunque contrarios por razón de la generacion.	47
Amor de la primera materia por la generacion.	47
Amor del agua.	47
Amor del ayre.	47
Amor del fuego.	47
Amor de los vapores aereos.	47
Amor de las piedras y metales.	47
Amor de las yeruas plantas y arboles.	47
Amor singular de la tierra.	47
Amor sensitiuo.	46
Amor de los animales irrationales.	49
Amor natural en los animales.	49
Amor reciproco en los animales por el desseo y deleyte de la generacion.	49
Amor en los animales por la successión.	49
Amor en los animales por el beneficio.	49
Amor en los animales por la compañía.	49
Amor en los animales por su misma especie.	49
Amor entre diferentes suertes de animales.	49
Amor racional en quien se halla.	46
Amor natural humano.	57
Amor humano a Dios quando se torna parte diuina.	63
Amor proprio a si mismo porque es mayor que el del proximo.	63
Amor del proximo como se entiende.	64
Amor del proximo segun Platon y Aristoteles.	64
Amor humano a los angeles de que calidad es.	96
Amor contemplatiuo.	67
Amor moral.	67
Amor no gobernado de la razon qual es.	54
Amor del hombre a las cosas irrationales.	54
Amor humano supremo.	58
Amor desenfrenado qual es y como puede ser bueno.	53
Amor humano reciproco y por quantas razones.	57
Amor humano reciproco por la generacion.	57
Amor humano reciproco per la successión.	57
Amor humano reciproco por el beneficio.	57
Amor humano reciproco por la compañía.	57
Amor humano reciproco por la especie.	57
Amor a la salud entre quales se cuenta.	55
Amor al impio malo y señorio.	55
Amor de la honra fama y gloria.	56
Amor de la honra bastarda.	56
Amor a la honra legitima.	56
Amor deleytoso voluntario que calidad tiene.	67
Amor de afficion en donde tiene su asiento.	66
Amor y amistad en que diffieren.	67
Amor sencillo.	67
Amor de amistad de sola afficion.	67
Amor de afficion en que está fundado.	67
Amor de amistad en que está fundado.	67
Amistad por provecho o por deleyte.	67
Amistad de vn leon con vn hombre.	68
Amor excessiuo de Arthimisia.	3
Aia del mundo spiritual qual es.	35
Arterias del mundo celeste.	35
Asiento del deleyte.	53
Asiento del provecho.	53
Asiento del honesto.	53
Arithmetica que es.	61
Astrologia que es.	61
Aptitud natural que es.	65

B.	
Bueno y hermoso en que diffiere.	22
Breue discurso de muchas ciencias.	61

C.	
Comunidad del amor.	6
Cerco de los grados del amor comun.	6
Calidades del amor.	2
Como se han el amor y el desseo en las cosas amables.	7
Causas del amor.	18
Calidad de todos los amores.	27
Calidad del amor humano a si mismo.	63
Calidad del amor deleytoso.	67
Calidades de la verdadera amistad.	67
Complazencia de la cosa amada que es.	11
Como se entiende estar hecho el hombre a semejanca de Dios.	21
Correspondencia del cuerpo y amor humano con el universo.	34
Cajos que quiere dezir.	2
Carecer de vna cosa que es.	3
Cosas amadas y deseadas.	9
Cosas amadas y no deseadas.	9
Cosas deseadas y no amadas.	9
Calidad del juicio.	8
Cocación del mundo celeste quales.	35
Concordancia de los mouimientos celestes.	37
Compañera de Dios quien.	40
Como Arist. no usó verso ni fabula.	39
Conformidad de la fabula de Iuppiter con la historia de la creación del mundo.	43
Calidad del Planeta Iuppiter.	43
Calidad de Apolo, o del Sol.	44
Como los insensibles aman aunque no sienten.	46
Como el hombre siendo formado de elementos contrarios pudo alcanzar forma intelectual.	48
Composicion de los elementos.	48
Como se entiende el estremo del desuydo en las cosas provechosas.	51
Con que se hazen illustres los hombres.	53
Como puede ser amor honesto el que no se gobierna por la razón.	55

Comparación de las opiniones filosóficas.	57	De que manera se halla amor propiamente en Dios.	29	El amor y el deseo en que difieren.	22
Cóparaciones de la vida humana.	59	De que manera el amor que Dios nos tiene causa la felicidad de todo el vniuerso.	29	El fin del amor qual es.	22
Calidad de la virtud.	60	De que manera el amor del superior trauado consigo la falta del inferior se haze mas pfecto.	33	El fin del odio qual es.	22
Calidad de la Sabiduria.	60	De que manera corresponde el mundo spiritual en el hombre.	35	En quántas maneras Dios es causa del vniuerso.	25
Como vna persona no puede saber todas las cosas particularmente.	60	Diuinidad del hombre.	35	El deleyte en Dios que cosa es.	31
Con que se haze bienauenturado el hombre.	61	Dioses celestes.	39	El deleyte de que manera cabe en Dios.	31
Cóclusion de la bienauenturança humana.	61	Dioses inferiores de la tierra.	39	El amor del uniuerso de dode nasció.	31
Caridad que cosa es.	65	Dioses de las aguas.	39	El deleyte que cosa es.	34
Calidad de todos los amores.	69	Dioses de las plantas.	39	El amor del vniuerso de que manera haze su officio, y como siendo spiritual tiene necesidad de lo corporeo.	32
		Dioses de las virtudes.	39	El deleyte de que manera es fin del amor vniuersal del vniuerso.	34
Definiciones del amor y del deseo.	10	Dioses de los vicios.	39	El mundo inferior de que manera corresponde en el hombre.	34
Definiciones del amor mas acertadas.	19, 20, 21, 24	Dioses entre los hombres.	39	Entendimiento del uniuerso qual es.	35
Definición verdadera de todo amor en comun.	6	De que se engendran todas las cosas.	45	El deleyte si es fin tambien del amor angelico.	36
De que manera el amor y el deseo son vna misma cosa.	10, 12	De que manera es el amor de los insensibles.	46	El amor del cielo de que manera se ha con este mundo.	36
De quantas maneras caen el amor y el deseo en todas las cosas.	9	Description particular del amor humano.	49	El amor de la generacion adonde se halla mas excelente.	45
De que manera amamos lo que nos falta.	12	De que manera el amor intelectual es deseo de parir su semejança en lo hermoso como el sensual.	22	El amor sensitiuo si es voluntario y racional.	46
De que manera el amor traua todas las cosas.	13	De que manera Dios es principio o principio y fin de las acciones honestas.	58	El amor de los insensibles como es.	46
De que manera el que ama precede al amor.	14	Deseo en las cosas provechosas que es.	50	El amor y el deseo como se han en los animales.	49
De que manera el superior se inclina y es accessorio al inferior.	14	De que manera caben el amor deleytable y el provecho en vna cosa amada.	52	El amor y el deseo de las cosas provechosas en que difieren.	50
De que manera vno es inferior y superior a si mismo.	15	De que manera lo honesto es semejante a lo provechoso y deleytable.	53	El amor y el deseo como se halla en las cosas deleytables.	51
De que manera entre las criaturas las que aman son inferiores a las amadas.	15	De que manera lo honesto conforma mas con lo deleytable.	53	Exceçios y medios del amor deleytable.	52
De que manera Dios se inclina a sus criaturas.	16	De que manera lo honesto conforma mas con lo provechoso.	53	El amor y el deseo de las cosas honestas en que consisten.	53
De que manera carece y qualmente de hermosura perfecta el mundo angelico y este corporeo.	19	Declaración del verdadero asieto de la virtud en las cosas amables.	54	Excelencias del amor de amistad verdadera.	68
De que manera el mundo angelico es mas hermoso que los corporeos inferiores.	20	De que manera nuestra anima podria en vida alcançar su bienauenturança.	62	Estremos y medios en las cosas provechosas que se desean.	50
De que manera vna criatura es mas allegada que otra a su criador.	20	De que manera se puede amar mas vn proximo que otro.	65	Estremos y medio en las cosas provechosas alcançadas.	51
De que manera ninguna criatura puede tener proporcion con su criador.	20	De que manera la caridad es amor de amistad.	65	El cielo de que manera influye la generacion en la tierra.	36
De que manera el mundo angelico carece mas de perfecta hermosura que los otros inferiores.	21	De que manera los angeles son nuestros proximos.	66	El verdadero rico qual es.	51
De que manera la imaginación carece de lo que desea aunque le falte.	22	Distancia de los cielos, y desde la tierra a ellos.	60	Exemplo de los que desidia hazienda.	51
Deleytes buenos y hermosos que les son propios.	22			En que tpo el sabio no goza su felicidad.	61
Deleytes buenos y no hermosos.	22			Entendimiento que cosa es.	60
Deleytes no hermosos y malos.	24			Entendimiento possible qual es.	61
Deleyte de la cobdicia y auaricia.	24			Entendimiento actual qual es y sus calidades.	61
Deleyte de la ambicion.	24			En qual abito consiste mas la felicidad humana.	61
Deleyte de libidén.	24			El entendimiento criado quando tiene felicidad.	62
De que manera todo lo que deleyta es bueno y deseado.	24			En que consiste la bienauenturança humana.	60, 61, 62
De que manera la vnion es fin del amor.	24			El fin del hombre en que consiste.	53
De que manera Dios produziendo al uniuerso ama a si mismo.	28			El deseo adonde anda mas acompañado con el amor.	53
De que manera es el deseo en Dios.	29			En que consiste la diferencia que hay entre las cosas amables.	54
De que manera se halla el amor en Dios a las criaturas.	29			El amor honesto porque lo pintan gemini.	55
				El amor natural y sensitiuo si se halla tambien en los hombres.	58
				El amor natural si se halla tambien en los animales sensitiuos.	58

Excelencias de la caridad	65	los Dioses	39	Muerte de Moyses y Aaron	63
El amor intelectual de nuestra anima que cosa es	58	Iuppiter en el mundo celestial	39	Medios para alcanzar el amor puro intelectual	59
El perfecto de que manera resciue mayor perfeccion con amar al imperfecto	33	Iuppiter en el mundo inferior	39	N	
F.					
Fuerça grande del amor	13	Iuppiter y Demogorgon en que diffieren	39	Numero infinito como se entienda	20
Fin del amor comun	24	Iuppiter de Ayeadia	39	No amor que es	20
Fin del desseo en comun	24	Iuppiter Cretense	39	No siendo pasiones el amor y el deleyte en los Angeles, que son	36
Fin de qualquier particular amor	24	La hermosura adonde está propriamente	18	Naturaleza, numero y nombres de los Dioses	39
Fin del primero amor Divino exterior en la criacion del mundo	25	La comunidad del amor a que se estiene	18	Nombres de Iuppiter	39
Fin del segundo amor Divino exterior en la criacion del mundo	25	La cosa mas perfecta qual es	18	Nombres y significacion de las hadas de la vida humana	41
Fin del amor de cadauna de las partes del vniverso	26	La hermosura de los que aman y son amados en que diffiere	18	Nombre proprio del amor prouechoso	50
Fin del amor del vniverso	31	Los sabios porque se llaman filosofos	18	Nombre proprio del desseo deleytable	58
Fin del todo junto	32	La vnion de la diuina hermosura con este mundo por quien	19	Nombre de los animales maritimos y terrestres	60
Fin de cadauna de las partes	32	Los medios del amor quales son	22	Noticia del mundo spiritual	61
Fin del amor prouechoso	33	Los medios del odio quales son	22	Nuestra anima porque no puede continuar siempre en su bienaventurança	62
Fin del amor deleytable	33	La perfeccion del vniverso en que consiste	25	Nuestra aia quando goza siempre su verdadera bienaventurança	62
Fabula de la generacion de Demogorgon	40	Los actos del vniverso quales y quantos son	25	Naturaleza de nuestra anima y las causas de sus varias vueltas y mudanças	62
Fabula de los amores entre Pan y Siringa	42	La diuinidad de que manera es principio y medio de todas las buenas obras	30	O	
Fabula de los amores de Iuppiter y Latona	42	La diuinidad de que manera es fin de todas las buenas obras	31	Opiniones y diffiniciones del amor	11
Fabula de Apolo	44	La inteligencia de que manera andando es vn orbe corporeo estafrauada con el amor Diuino	33	Opiniones acerca de los padres del amor comun	12
Formas y grados que resciuen los elementos por su amor y amistad	48	Los tres mundos de que manera se contienen en el hombre	34	Opinion de que cosa es	3
Formas y grados de las piedras	48	Los liuianos del mundo celestial quales son	35	Orden de todas las cosas por sus grados	5
Formas y grados de los metales	48	Los elementos de que sirven	36	Opiniones acerca de la criacion del mundo	17
Formas y grados de las plantas y arboles	48	La corrupcion de las sciencias de que procede	38	Opinion de Pythagoras acerca de la concordancia celestial	37
Formas y grados de los animados sensitivos	48	Las hadas porque se llaman Paris	41	Opiniones acerca del amor de las cosas prouechosas	51
Formas y grados de los animados intelectiuos	48	Los eleméto de que se engédran	45	Opiniones sobre en que consiste la felicidad humana	58, 59, 61
Figuras celestes quantas son	60	La inclinacion natural de los insensibles si se puede llamar amor	46	Opinion de Platon acerca de nuestra anima	63
Filosofia moral	61	Los elementos y cosas insensibles por quantas razones se aman	46	Opinion catholica de Aristoteles	64
Filosofia natural	61	Los animales si tienen conocimiento	49	Officio del conocimiento	8
Filosofia mathematica	61	Los animales por quantas causas se aman reciprocamente	49	Orden de las pasiones de nuestra anima	11
Fin del anima	58	La felicidad humana en que consiste	51	Ocho razones porque los antiguos quisieron ascender los secretos de las sciencias en las fabulas y poesia	38
Fin de la sabiduria	58	La verdadera fortaleza en que consiste	52	Officio de la naturaleza	43
G.					
Grados del amor en todo el vniverso	5	La virtud de lo prouechoso y deleytable en que consiste	53	Orden del conocimiento y amor humano a Dios	63
Grados del mundo spiritual quales y quantos son	35	La virtud de lo honesto en que consiste	53	Orden en el amor humano a los angeles	66
Gozar y deleytarse en que diffieren del amar	32	Logica que es	61	Orden en el amor del proximo	65
Gran descuydo de los Griegos y Alarabes	39	La caridad quando se conoce	65	Orden en la voluntad amor, caridad, y sabiduria	65
Grã descuydo en Italia y España	39	Loores de la amistad	68	M.	
Generacion en quien solamente carece	40	Mundo que quiere dezir	13	Morada del amor	3
Generacion matrimonial en la naturaleza	40	Madre del amor en comun quien es	31	Musica que es	51
Generacion adultera en la naturaleza	40	Muerte de nuestra Señora	63	Muerte de Sant Iuan	63
Geometria que es	61	P.			
H.					
Historia de la criacion del mundo	42	Propiedad del amor natural humano	3	Propiedad del amor comun	7, 44
I.					
Immortalidad de los que peñan	9	Propria significacion del desseo	13	Propiedad del amante y del amado	39
Immortalidad del hombre	9				
Iuppiter porque fué el primero de					

NOTA de cómo han de decir las palabras erradas en el libro segundo del amor. El primero número es la hoja, el 2. la plana, y el 3. el renglon.

Fol. plan. ring.

2. j. 8. Proculo) 22. El alto)
 y. 4. son las.
 3. j. 19. Hierotheo) 22. qual-
 quier.
 4. y. 4. son las.
 5. y. 8. viene en nuestro) 46.
 reducirse.
 7. y. 40. que los desseemos.
 8. j. 20. no fuesse
 10. y. 21. de falta) 41. del animo.
 11. j. 1. Y otros) 3. entiende.
 14. j. 38. paresceme que.) y. 1.
 por virtud.
 15. j. 7. del margen. es inferior y
 superior) y. 27. no a-
 mara.
 16. j. 1. porque en ser) 6. a el a-
 mando) no obstante que
 es) 23. ninguna cosa
 faltar puede.) y. 31. ha-
 blar del.) 48. tres son
 una.
 21. j. 48. menor en ellos.
 23. y. 3. mostrè) 17. buenas, que)
 20. y estos son) 41. verdade-
 ro) y hojas 22. por 23.
 24. j. 40. ni a todos) y. 1. salen
 verdaderamente.
 25. j. 13. de la qual careceria.

Fol. plan. ring.

27. j. 1. criada.
 29. j. 43. y si dessea) 47. que pue-
 den.
 31. j. 23. de nuestra) y. 25. lo que
 33. j. 4. amada, en la qual cojióse
 34. j. 22. sin amor.
 36. y. 18. de la generacion.
 37. j. 17. es como de los hijos) y. 3.
 la sintamos.
 38. y. 13. y lo facil.
 41. y. 49. y quando tardan.
 44. j. 7. a Dafne fuesse.) y. 12.
 es la fuerza.
 45. y. 22. soltera.
 48. y. 18. las causas) 26. presu-
 poner.
 49. y. 42. hocicos.
 50. y. 35. y se gozan.
 51. j. 18. liberalidad.
 52. j. 30. honestamente.
 57. y. 3. animales, porque) 43. las
 enemistades.
 59. j. 46. amarlo.
 63. j. 13. pueda volar) 22. que
 tenga) 40. le es tan pro-
 pria.
 64. j. Cap. XXVIII.
 65. j. 33. volviendo al.

DEL TRACTADO DE LA HERMOSURA

Y DEL AMOR,

LIBRO SEGUNDO.

EL QVAL TRACTA DEL AMOR.

FILALETHIO, PERERGIFILO.

De las varias opiniones que se han tenido del Amor, y diffiniciones que le han dado. Cap. Primero.

Parece que uenis cargado de nuevos cuydados, segun os ueo imaginatiuo; y no sería mucho que fuesen amorosos, leuandolos de la larga conuersion que hauemos tenido sobre la hermosura; pues (como dizen) quien anda con la miel sale siempre poco o mucho enmelado. F. Antes no uengo sino tan descuydado desso; que, considerando con que pudieramos continuar nuestro entretenimiento sin descãer del gusto y suauidad del passado, en fin me arroje a una determinacion harto rezia; la qual no pudiera tomar, si tan libre no me hallara de estos cuydados como me hallo; y es, que, siguiendo y arrimandonos al fin de la passada platica de la hermosura, demos principio a la de su hermano, que es el amor: Què, aunque del hayamos en parte tractado, ha sido de camino y por necessidad; porque, siendo el amor y la hermosura correlatiuos, y de una misma sciencia, no se puede hablar del uno sin entremezclar el otro; y lo mismo será de aqui adelante, que hablando del amor no podremos dexar de tocar tambien de la hermosura. P. En verdad que no podria encarefcer lo mucho que me contenta tan buena election como haueis hecho; porque con lo uno no se nos irá el tiempo de balde, y con lo otro no podremos, aunque queramos, perder el hilo de tan dulce materia como la passada; pues saliendo de la hermosa entraremos en la amorosa, y de la amorosa volveremos a la hermosa; Y assi os ruego que, pues uenis con tanto animo, entremos sin detenernos en la estacada del amor. F. Porque la materia del amor es tan anchurosa, que, por mucho que hablemos en ella, siempre nos quedará por dezir la mayor parte, con todo lo que se halla escripto de infinitas personas y diferentes en profesiones y aun en sexos, de los quales algunos muy buenas cosas han tocado del amor, y otros larga y particularmente tractado; Pues vemos q̄ de los filosofos copiosamente escriuió Platon en el simposio; y tras el Fedro,

AA Paua

El amor y la hermosura correlatiuos.

Autores que h̄s escripto del amor

Pausania, Aristofanes, Agathon, y postrero de todos Socrates, aunque es uerdad que no fuè mucho lo que dixeron, y esso rethorico y fabuloso, y lo que Socrates acertò en su oracion fuè muy poco; De las mugeres escriuieron la Sibilla Diotima, la qual assi en esta, como en otras materias gran sciencia alcançò; y tan bien Adrastria, Aspasia y Safo; Tras estos Aristoteles delicadamente tractò del amor de baxo del nombre de beniuolencia, aunque della el amor diffiere como a delàte diremos; Despues de Aristot. Plotinò, Porfirio, Iamblico, Procolo, y otros seguaçes de Platon; De los poetas Griegos, Latinos, y uulgares podemos dezir que ninguno se hallará, que no aya de amor cantado; pues es la materia de casi toda la poesia, especialmente de las tragedias y comedias; Los historiadores no pueden dexar de tocar a ratos alguna cosa del amor; Ni es la menor parte lo que del han escripto Eriximaco en el Simposio, Auicenna, Rhases, y otros medicos antiguos y modernos; porque tanto cresce algunas uезes el amor, que salta en enfermedad; Però en nuestros tiempos lindissimamente ha tractado del amor Ficino, tanto por alegorias, quanto ampliando, y aun añadiendo à lo que Platon dixo; Y Mario Equicola (segun el comùn parecer) no ha dexado cosa por dezir, y esso muy copiosa y elegantemente; assimismo Agustino Nifo medicò y filosofo muy celebrado; Diuinamente Leon Hebreo no menos en la una y otra filosofia consumado, que doctissimo en su hebraica theologia; y ultimamente nos lo ha representado al uiuo l'alto uerso y elegantissima frasi de Iuliano Gofelini. Solamète andaremos eercenando las faltas de las erradas opiniones, y ayudado a los que mas nos pareciere hauer acertado, aprouechandonos à ratos de la misma doctrina de algunos dellos, y otras uезes añadiendo aquello, en que pareciere hauerse algunos claramète descuydado; lo qual procurarè que sea cò la mayor facilidad possible, porque no uengais a confundiros cò las uarias opiniones, diffiniciones, significaciones, distinciones, y diuisiones del amor, y sus infinitas propiedades, y maravillosas operaciones. P. quanto a su diffinicion yà yo la sè; y aun me acuerdo que uos mismo se la distes los dias passados; y fuera della tenedme por confuso; porque à la uerdad no gusto mucho de razones de filosofia en esto; pues, por los mouimientos que suelo sentir en mi animo, sè por experiencià que cosa es amor, y aun mas de lo que yo querria. F. Parece que yà os ha picado la tarantola, segun saltais; mas entèded que de aqui allà aun ay buè rato; Però yo aliuarè de manera vuestra enfermedad con la harmonia de la dulce platica, que uengais despues (como el que tarde y con asco comiença a gustar del uino) à pesaros quando se acabe. P. Pues que assi lo quereis, presuponed tambien que lo haueis de dezir todo; porque yo no os descansarè con mis acostumbres porfias. F. Ah ah ah, en mi uida oi tan graciosa y encarecida uengança; y mas llamando descanso à tan pesado cansancio, como la porfia. P. Ora bien dezid, que yo me entiendo, y no tengo de hablar hasta gustar de lo que dixeredes. F. Dessa manera a osadas que presto habeis si attento estuuiereis.

Orfeo en su argonautica cantando del principio de las cosas en presentia de Quiron y de muchos Varones siguiendo la theologia de Mercurio trismegistro dixo que el Amor es un gran Dios, y de los mismos Dioses

Opiniones acer-
ca del Amor.

Opiniones acer-
ca del Amor.

Opiniones acer-
ca del Amor.

Dioses y de los hombres tenido por cosa muy maravillosa ; assi por su origen , como por otras muchas causas ; y que es tan antiguo como Saturno y Iuppiter , los quales creian que fueron antes del mundo ; y que tiene su asiento en el mismo medio del Caelo ; porque , como el Caelo (el qual quiere dezir confusion) desseava al mundo (que quiere dezir ornamento) y aquel desseo no parece ser otra cosa que amor , viene a ser el amor mas antiguo que el mundo ; Y deste parecer fueron Hesiodo en su theogonia , Parmenides pitagorico en su libro de la naturaleza , Acrefilao poeta , y Platon en su symposio (aunque despues mas adelante lo contradize) de mas de que todos los poetas lo cantan por uno de los Dioses . P. Valame Dios , y que falsa opinion es esta ; pues , de mas de ser fabulosa , no tiene pies ni caueza . F. Gracias a Dios que ya haueis comenzado a gustar . P. No gusto cierto , sino que no puedo callar quando oyo alguna cosa que no lleua camino . F. Ora bien principio quieren las cosas ; però dezid , en que os parece falsa ? P. En todo ; porque primeramente (segun la opinion de Platon) el amor no es Dios (sino es que los antiguos quisiesen entenderlo alegoricamente por aquella connexion o trauazon que dizen los sanctissimos theologos en la sagrada scriptura q̄ haze el Espiritu sancto entre el Padre y el Hijo , lo qual es cierto que no les passò por el pensamiento siendo tan agenos de la nuestra y uerdadera religion) ni puede ser entre los Dioses contado ; Pues , si es un appetito de lo hermoso y de lo bueno , y tener appetito de una cosa es carecer della ; luego el amor carece de lo hermoso y de lo bueno ; careciendo de la hermosura y bondad no se puede llamar hermoso ni bueno ; y , no siendo hermoso ni bueno , no se puede contar entre los Dioses los quales son hermosos y buenos ; Y mucho menos siendo (como dize Orfeo) el medio entre la confusion y el ornamento o atauio , que es tanto como entre la fealdad y la hermosura , entre lo bueno y lo malo , y entre lo mortal y lo eterno ; pues los Dioses son hermosos , buenos , y eternos ; Y por estas causas se engañò tambien Platon creiendo q̄ el amor es un gran demonio medianero entre los Dioses y los hōbres , el qual lleva à los Dioses las buenas obras y limpios pensamientos de los hōbres , y à los hombres los dones y gracias de los Dioses , porque todo se haze mediante el amor : Tanpoco puede ser antiguo aborresciendo como aborresce a la uejez , specialmente la que se adelanta ; y siendole de su natural tan enemigo , quanto se huelga y regozija de entremezclarse con los moços ; Por donde consta que el amor es necessariamente moço , pues (conforme al refran) cada cosa quiere su semejante : Ni se deue creer que pudiesse sufrir la dureza y aspereza de la tierra y piedras que hauia en el Caelo ; siendo tan tierno que no puede assentar los pies sino en los animos y coraçones de las personas , y aun no de todas , sino en los blandos tiernos y alagueños huyendo de los duros broznos y çahareños ; Y , si los antiguos quisieron que aquel appetito que tenia el Caelo de atauio se llamasse amor ; por la misma razon se puede tambien llamar amor aquella afficion con que cada cosa imperfecta y disforme appetesce su perfection , que es su hermosura ; y ni mas ni menos lo será esse desseo con que los hombres dessean sauer ; pues nuestra anima con el sauer se para hermosa , y se puede hazer perfecta ; y no menos el que tienen las cosas pe-

Caelo que quiere dezir
Mundo que quiere dezir.

Calidades del Amor.

Calidades del Amor.

Morada del amor

adas de ir hazia baxo, y las ligeras de subir hazia arriua, y la uista de ver, y el oído del oír; De manera que uendria a ser uerdad lo que dize el poeta Dante, que ni el criador ni cosa alguna criada estan sin amor; Mas, aunque todo esto se pudiesse alegoricamente alegar, uà muy fuera de nuestro proposito, o à lo menos de mi intencion, la qual es de tractar de aquel amor que es hijo de la Diosa Venus. P. Huelgome que hayais dado tan buena salida a vuestra condicion, por ser todo lo que se puede dezir. P. Veamos pues (si mandais) lo que dizen los otros; que, si no son mejores filosofos que lo ha sido en esto el señor Orfeo, yo no me les rindirè en esta materia.

F. Hierotheo dize que el amor es una interior y natural virtud, la qual mueue las cosas superiores al gouerno y prouidencia de las inferiores, conserua las cosas iguales con hermandad y amigable comunicacion, y amonesta a las inferiores que reconozcan y se conuiertan a las superiores; però aunque fuesse assi como el dize, no lo da bien a entender; pues no declara que amor sea este que tales cosas haze; aunque algunos quieren dezir que hablaua tambien del amor que en las diuinas personas es la tercera, la qual es llamada de los catholicos Espiritu Santo, y haze estas operaciones que Hierotheo dize segun Sancto Dionisio; Otros son de parecer que entendiò por la anima del mundo, la qual mueue los cuerpos superiores y celestiales a la prouidencia de los inferiores, y haze lo de mas que Hierotheo dize; Mas, qualquier que sea, no tenemos que parar en el, pues no haze al proposito del nuestro. P. Assi lo digo yo.

F. Lucrecio epicureo dize que el amor es un desseo en el hombre de trasponer todo su cuerpo en el de la muger querida, y en la muger que ama lo es de que quepa el cuerpo del hombre querido en el suyo. P. Aun esto parece que lleva camino; y quiza por creer que en esto consiste la perfeccion del amor hizo Arthimisia Reyna de Caria aquella demostracion tan señalada, quando despues de reduzido en poluos el cuerpo del Rey Mausoleo su marido, y estos hechados en un uaso con agua, por el grande amor que le tuuo se los beuiò todos. F. Antes entendido que fue bestial opinion; porque la intencion de Lucrecio no fue tan honesta como vnestra interpretation, sino que el se refiere al tiempo y acto carnal; porque (segun se colige) quiso entender que el amor es un desseo de ayuntamiento con la muger, para que della y en ella se engendre otro su semeiante; Y, si assi fuesse, el amor se acomodaria mejor cõ las bestias que cõ los hombres, las quales no tienen otro fin ni desseo; Por manera que no es este el amor de que tractamos, sino una brutal cõcupiscencia, de la qual despues hablaremos.

Socrates dize que el que ama y la cosa amada son relatiuos; porque, como no se puede alguno llamar padre que no sea a respecto del hijo o hijos que tuuiere, ni hijo que no sea a respecto del padre, assi ninguno se puede llamar enamorado que no sea a respecto de la persona querida, ni la otra se puede dezir amada que no se entienda hauer quien bien la quiera; Y añade que, como la opinion es el medio entre la sciencia y ignorancia, assi el amor lo es entre la persona que ama y la querida, entre lo bueno y lo malo, entre lo feo y lo hermoso, y entre lo mortal y lo eterno; y aun por esto piensa que es un demonio diziendo que la naturaleza de los demonios

Opinion que co-
la ca.

Amor excessiuo
de Arthimisia.

Opinion que co-
la ca.

Opinion que co-
la ca.

Opinion que co-
la ca.

monios es entremedia de los Dioses y de los mortales. P. Bueno quedaria el enamorado si el amor fuese el medio entre la persona que ama y la querida; porque el amor es appetito de la hermosura; y, pues lo que se appetesce no se posee, vendria el que tiene amor a carecer siempre de la hermosura; y careciendo della, careceria tambien de la cosa hermosa; y mientras vno carece de vna cosa dize Aristoteles que está mas cerca de lo malo y feo, que de lo bueno y hermoso; Y que el amor sea el medio entre lo mortal y lo eterno no tiene razon Socrates; porque quando los poetas dizen que el amor vence a todas las cosas; tambien añaden luego que la muerte lo acua todo; Y assi vemos que tambien muere simplemente el amor quando muere quien lo tiene.

de traluntra...
-wq...
...

Carecer de una
cosa que es.

F. Ora bien passemos a otra opinion. Eriximaco medico puso el amor en todos los compuestos que se hazen de cosas contrarias; y lo diuidió en dos especies, la vna de amor bueno; y la otra de malo; diziendo que amor bueno es aquel; por el qual las cosas contrarias aficionandose con vna cierta correspondencia se reduzen a tercera templada y moderada operacion, como es el que ay en la harmonia en las oraciones, en la poesia, en los magistrados, en los edificios, en las cosas artificiales, y celestiales, y en todas las de mas que se componen de cosas contrarias; y que malo amor es aquel; por el qual se auienen mal las cosas contrarias en los compuestos, como los humores en los cuerpos enfermos; la qual opinion parece muy poco diferente de la de Empedocles; el qual dixo que el amor y el odio son principio de todas las cosas; porque lo que con amor está compuesto es duradero, y lo que con odio luego perece. P. Perdoneme Eriximaco que no me satisfaze; porque, si el como medico hablaua del amor de las medicinas que nos hazen viuir sanos o enfermos, yo no tracto sino de aquel que me haze viuir alegre o descontento; de mas de que esse su amor tanto compete a las cosas inanimadas como a las animadas, y el mio no sino a los hombres y a las mugeres: Tras esto aquel se refiere a las cosas que se mezclan en los compuestos, y el mio no se acompaña sino con los que aman y aborrescen; y assi passad a otra mejor.

Amor bueno en
comun qual es.

Amor malo en
comun qual es.

F. Virgilio en su georgica no pone mas de vn amor; y esse comun assi a los hombres como a las bestias; queriendo dezir por lo que dello se puede colegir que el amor no es otra cosa que vn desseo de ayuntamiento con la hembra de su especie; y con el qual ayuntamiento se quita el amor como la hambre y la sed con la comida y beuida. P. Alomenos con tal burla como se le hizo a mi se me quitaria mas ayna; y assi me parece que el buen Virgilio como bien acuehillado hablaua. F. Si; pero anda muy descaminado; porque, aunque los hombres cobdician y appetescen conoscer las mugeres por respecto de la generacion como los animales brutos, es empero aquel appetito acompañado de amor, el qual amor nos haze dessear algo mas adelante; y, como el amor natural humano anda siempre tras lo hermoso y limpio, y andando tras lo hermoso y limpio necessariamente ha de andar apartado de las cosas torpes y feas, no puede ser torpe ni feo aquello que de las mugeres; y en ellas mas adelante de la generacion con el amor se dessea; no siendo feo seria necessariamente hermoso; y, como la hermo-

Vista...
...
...

Propriedad del
amor natural hu-
mano.

La hermosura a donde esta propriamente.

hermosura no està propriamente sino en el cuerpo humano (segun los dias passados quedò averiguado) assi el amor no puede estar sino en las personas humanas, y con el no se puede desfiar de la muger sino toda cosa hermosa y honesta, assi como el animal bruto con su ferina concupiscencia no pretende de la hembra de su especie mas de la generacion de su semejante; De mas desto, si los hombres no tuviessen con el amor miramiento a la hermosura, ni à otro fin mas del què tienen las bestias, yo fiador que el mismo Virgilio no fuera burlado, ni se harian tantas fiestas, ni se cantarían tantas coplas, ni hauria tantas diferencias, riñas, contiendas, muertes, y otros infinitos inconuenientes que succeden por unas mas que por otras, siendo todas quanto al sexo iguales; Por manera que el amor que es de gozar las mugeres nasce de un no se que, que se uee mas en una que en otra, por lo qual goza el hombre dellas muy differentemente de como el animal se aprouecha de la hembra de su especie.

Algunos que han seguido la doctrina de Platon han dicho que el amor es un desseo de gozar la hermosura mediante la uista, o el oido, o el entendimiento, o por todas estas partes juntas, o por algunas dellas, y tan poco acertaron. P. Assi me parece a mi; porque (si no me engaño) tiene una falta esta difinicion en quedar algo coxa. F. Y de que pie os parece a uos que coxquea? P. En que pudieran y no sin razon ensanchar mas la entrada del amor. F. De que manera es angosta? P. Porque adonde no señalan mas de los dos sentidos incorporeos podrian ponerlos todos; pues, si la hermosura (como yo mostrè) entra por todos los cinco sentidos, por quantos entra la hermosura en nuestras almas, por tantos y no menos entra el amor; y desta manera vendrà a ser la mas acertada difinicion de todas. F. Aunque no es de las peores, todauia no es del todo acertada y uerdadera. P. Pues qual es esta uerdadera? F. Dirè primero algunas otras que me ocurren assi de passo, y despues uendremos a la que mejor nos pareciere; aunque, si haueys de replicar a cadauna, serà nunca acauar. P. no sino que callarè como hombre espantado de que andando el amor entre nosotros desde que el mundo es mundo, y hauiendo hecho tantas burlas y sinsauores assi a cuerdos y locos, grandes y pequeños, mogos y uiejos, como a todos los demas varones y mugeres, aun no hayan caido en lo que es, dando cada dia de hocicos los mas sabios en sus redes. F. A fosegaos, que presto lo sabreys. P. Paciencia direys que tenga, pues fosego es imposible so pena de no tener amor.

F. Aristofanes dixo que el amor es un desseo que tiene la persona que ama de transformarse en la querida, y lo mismo dixo Lucrecio; Theophrasto lo difiniò por una concupiscencia del animo, la qual presto viene y tarde se despide: Segun Plutarcò es un mouimiento de la sangre, el qual tanto dura, quanto nos damos a entender que somos amados, o alomenos nos teuemos por dignos de serlo, o dello nos dura la speranza: Ciceron dize que no es otra cosa que un bien querer: Segun Seneca es un uigor grande del apetito, el qual por su calor està en el suauemente hiruiendo: Los Estoicos dizen que es un affecto que nos uiene por respecto de la hermosura: Otros lo llaman desseo de gozar cõ union, o uerdaderamente de conuertirse con union en la cosa amada: Aristoteles dize q̄ no es otra cosa q̄ desseo de la cosa buena: Platò declarò ser un desseo de gozar aquello q̄ por parte del animo, o del cuerpo es her-

Varias difiniciones y opiniones de diuersas personas acerca del amor.

es hermoso: Algunos sabios filosofos dixeron que es un uínculo o atadura con el qual el enamorado dessea estar con su dama unido: Y Santo Bernardo determinadamente dixo que no es otra cosa el amor que una rezia y buena uolundad bien ordenada: Estas son la diffiniciones q̄ los antiguos dieron al amor, y bien diferentes de aquellas de los modernos, aunque nõ todos dizen de una manera; Por que algunos dizen que el amor es un desseo de gozar la bondad; Y esto mismo pareció hauer entédido Plotino quando dixo ser el amor aquel acto del animo con el qual se cobdicia y appetesce aquello que es bueno: Otros dizen que no es sino un desseo de gozar y engendrar una cosa hermosa en otra hermosa; Lo qual tambien confiesa Platon en el Simposio: Otros lo llamã desseo allegado a los antojos libidinosos, y leuantando de la ociosidad y loçania, como tambien lo dize Petrarca: Segun Eudoxo es una commocion de la sangre por el apetito Venereo, la qual no ocupa luego todo el cuerpo como la ira, sino que poco a poco entra por la speranza del deleyte carnal, y uà despues continuandõ y conseruandose por lo que nosotros mismos nos damos a entender, y aun estamos confiados de q̄ merecemos ser amados: Y finalmente quieren otros que el amor sea un uoluntario mouimiento y acto del animo, con el qual nos damos a desfeer y gozar aquellas cosas de que gustamos y resceuemos deleyte: Tras esto Ciceron applicò este uocablo de amor a todas las cosas que se appetescen dessean y cobdician, llamando amor lo q̄ se holgaua y recreaua con el campo, con el ganado, con los amigos, con la gloria, consigo mismo, con su muger, con sus hermanas, con su hija y con sus nietos: Aristoteles tambien lo applicò a todo lo que se appetesce de las cosas animadas y inanimadas: Y Virgilio assimismo a la afficion que se tiene a la patria, al gusto en los manjares, y a la ambicion de los loores, y dixo que tenia Bacco amor a los collados; y en fin lo hizo comun a todas las cosas; y casi lo mismo se lee en Horacio y en los mas poetas; Y uoluiendo a las diffiniciones, otras muchas hay, las quales por parecerme muy inútiles y fuera de nuestro proposito dexaré. P. Buenas pues me han parecido a mi algunas, y aun no muy defarrimadas de la q̄ yo alomenos me imagino y tengo por mejor. F. Es uerdad que muchas uan atinando, specialmente tres que son la de los Peripateticos, los quales dizen que el amor es desseo de la cosa buena; La de los Platonicos q̄ tienen el amor por un desseo de la cosa hermosa; y la otra de los que dizen que no es otra cosa que desseo de union; Però tampoco ueo que estas aciertan en el blanco de su mas propia y particular diffinicion; porque si estas diffiniciones se entienden por el amor comun, uan muy descaaminadas; pues, siendo el uocablo de amor equiuoco, y la naturaleza y calidad de un amor differéte de la de otro, no puede suplir una sola diffinicion; y si todas ellas han de seruir para alguna particular especie de amor, ninguna de las diffiniciones dichas puede propriaméte acomodarse a tan sola una de las especies que se contienen debaxo del amor: Tras esto Aristoteles diziendo que el amor es un desseo de lo bueno reffiere el amor a todo aquello que mueue a ser amado, en lo qual uà muy errado; porque, como no todo lo que mueue a ser amado, es hermoso, pues cosas hay que por su bondad y prouecho se deuen y suelen amar, las quales emperò no son hermosas; y otras que dan tanto gu

A que fuè aplicado el amor.

de sup a yoma lab

de sup a yoma lab

sto pla

sto plazer y deleyte que no pueden dexar de ser amadas sin ser hermosas, uendria a negar la propiedad del amor, que es causarfe de la hermosura; y no menos yerran los Platonicos diziendo que es un desseo de lo hermoso, porque seria excluir el amor que ay en muchas cosas buenas, las quales no son hermosas; Ni tanpoco aciertan los que quieren que el amor sea desseo de union, pues muchas cosas se dessean gozar, mas no con union, como es el llouer y otras cosas semejantes; y assi es menester que primeraméte se declaren otras particularidades para fauer bien y propriamente que cosa es el Amor como adelante lo entenderéis.

De la diffinition mas general que tiene el Amor, y de su essencia y comunidad. Cap. 11.

P Por cierto que es cosa de marauillar, que entre tantas opiniones y diffinitiones del Amor, y de personas tan sauias no se halle una, por la qual podamos entender que cosa es el amor en comun y generalmente; de donde se podria inferir, que, pues no tiene diffinition comun que sirua generalmente a todas sus especies, tanpoco deue ser comun a todas las cosas el amor, no obstante que comunmente ueamos su uniuersalidad; pues no hay hombre, ni muger, uiejo, ni moço, ni estado alguno de personas que del esté despojado, hasta los niños, los quales en su primero conoscimiento aman a sus madres y amas. F. luego no passays la comunidad del amor mas adelante de la generacion humana? P. Tambien en todos los animales brutos que engendran se halla amor, entre machos y hembras, y entre padres y hijos. F. Antes no solamente hay amor en estos, mas su comunidad se estende a todas las cosas del mundo; porque la causa del amor no procede de sola la generacion, sino de otras causas tambien; y no solamente se halla el amor en todas las cosas del mundo inferior, mas en todo el uniuerso, y en todas sus partes esenciales por sus grados y orden. P. Declaradme como se estiende a todas las cosas por sus grados y orden. F. Todas las cosas esenciales, o (por dezirlo mas claro) todas las cosas que hay y tienen ser en el uniuerso estan ordenadas por sus grados, las unas mas y menos perfectas que las otras; y assi el amor es mas y menos perfecto segun el grado y orden de perfeccion que tiene aquello, a que está arrimado: P. De que manera estan ordenadas las cosas en el uniuerso. F. Començando gradualmente del primero principio dellas, y circulando sucesiuamente hasta que se tornan a juntar en esse proprio principio, como en ultimo fin, a manera de cerco redodo, del qual el punto que es principio, despues de rodeado el cerco, se torna fin. P. Menos lo entiendo agora. F. Figurad un cerco redondo; y que este cerco tiene dos medios, el uno desde el punto que es principio hasta lo mas apartado del, el otro desde aquello mas apartado hasta uoluerse a juntar en el punto que es principio, el qual entonces de principio se torna fin; Despues hazed cuenta que este punto que es principio y fin es el que lo ha producido todo, que es el summo ser de todos los seres, es a fauer el mismo Dios, porque Dios es principio y fin de todas las cosas; y siendo Dios

princi-

La comunidad del amor a que se estiende.

La comunidad del amor a que se estiende.

Orden de todas las cosas por sus grados.

principio y fin del cerco, sus medios son descendiendo del hasta lo mas baxo y mas apartado de su summa perfeccion, y subiendo desde lo mas baxo y mas apartado hasta lo supremo y summamente perfecto; Porq̄ descendiendo succede del primeramente la naturaleza uniuersal; y la primera de todo el uniuerso es la Angelical por sus grados ordenados de mayor a menor; despues la celestial de los orbes, planetas, y signos celestiales con sus grados successiuos desde el cielo Empireo, que es el mayor, hasta el menor, que es el de la Luna; Y de aquel uiene un nuestro globo, o mundo inferior, que es el mas baxo ser, es a sauera, en la materia primera, la qual es la menos perfecta de todas las substancias, y seres, y la mas apartada de la summa perfeccion del criador; porq̄ como el es el puro acto; assi ella es la pura potentia; y en ella se acua el primero medio del cerco de las cosas que hay en el uniuerso, descendiendo desde el criador hasta la primera materia (que es el ser mas baxo de todo) por sus grados de mayor a menor; Y de alli vuelue el otro medio del cerco, subiendo de menor a mayor por sus grados, es a saber, el ser de la materia primera (el qual de los antiguos era llamado Cahos) es ordenado, y succede al ser de los elementos, el de los elementos al ser de los mixtos no animados, y este al de los animados que tienen la anima uegetatiua, este otro al ser de los animales brutos q̄ tienen anima sensitua, y el de los brutos al de los racionales que son los hōbres, el qual es el ultimo y supremo ser en el mundo inferior; Y tambien en el mismo hombre sus uirtudes son assimismo subalternadas, y ordenadas succediendo las inferiores a las superiores. P. De que manera? F. Las uirtudes del anima uegetatiua succeden a las de la sensitua, y las de la sensitua a las de la intelectiua, que es la ultima y suprema uirtud; no solamente del hombre, mas de todo el mundo; y tambien en esta uirtud intelectiua los actos intelectuales se ordenan segun el orden de las cosas inteligibles de inferior a superior hasta el supremo y ultimo inteligible, que es Dios, el qual es summo ser, y ultimo fin, a que està ordenado el acto intelectiua del entendimiento humano, celestial y angelico. P. ya ueo el lindo artificio del cerco entero de todas las cosas que hay gradualmente en el uniuerso con tan maravilloso cōcierto; el qual, aunque (si bien me acuerdo) tractando de la hermosura segun el parecer de Proculo me quisistes casi dar a entender lo mismo, me agrada tanto, que siempre me es como nuevo; Mas, pues dixistes que el amor se estiende a todas las cosas, que hay en el uniuerso, y que es mas y menos perfecto por sus grados, segun la perfeccion de aquello, en que se halla; y dezis tambien que no hay cosa, a que no estè arimado el amor, yo assimismo querria que particularmente me declarassedes de que manera estan ordenados estos grados del amor. F. Como en el medio cerco primero el ser de todas las cosas que hay y tienen ser en el uniuerso procede del ser primero, de mayor a menor hasta el mas baxo, que es el Cahos, o materia primera, como cosa salida y p̄duzida, y della vuelue por el otro medio cerco a subir de menor a mayor, como que vuelue a reduzirle en aquel, de quien primeramente salió y fuè producido; Assi el amor tiene origen del primero padre del uniuerso, y del successiuamente uiene paternalmente descendiendo siempre de mayor a menor y de perfecto a imperfecto, o (hablando mas propriamente) de hermo-

BB so a

La cosa mas perfecta.

Los habinnoo
come

Orden de las uirtudes en los hombres por sus grados.

Grados del amor en todo el uniuerso.

De la diferencia que hay entre el amor y el desseo. Cap. III.

PNo poco hê holgado con este vuestro discurso de los grados y orden de todas las cosas vniuersalmente parà venir a mostrarme el origen y comunidad del amor, y con ello comprehender su general diffinicion debaxo de tan pocas palabras, como dezir que no es otra cosa el amor, que un desseo de alguna cosa; y aun me parece que la pudierades abreuiar mas, diziêdo que el amor es desseo; pues, siendo desseo, es menester que lo sea de alguna cosa deseada, como el amor lo es de alguna cosa amada. F. Es verdad; mas la declaracion no es tacha. P. No por cierto; però, si vos dezis que amor en comun es desseo, tambien haureys de otorgar que todo amor es desseo, y todo desseo es amor. F. Es assi; porque la diffinicion se conuierte con lo diffinido, y tanto comprehende el vno como el otro. P. Antes yo los tengo por afectos de la voluntad contrarios. F. Porque contrarios? P. Porque de las cosas que son juzgadas por buenas amamos aquellas que tenemos y poseemos, y deseamos las que nos faltan; por manera que lo que nos falta primero se dessea; y despues de alcanzado lo que se dessea viene el amor, y falta el desseo; Dedonde se infiere, que el amor no es siempre desseo. F. Dedonde sacays esta opinion? P. Del exemplo de las cosas que son amadas y deseadas; no veys que, mientras nos falta salud, nadie dize que la ama, sino que la dessea? y que, despues que la tiene cobrada, ya no dize que la dessea, sino que la ama? Y asimismo las riquezas, las herencias, y las joyas, antes que se tengan son deseadas, mas no amadas; y despues de poseidas ya no se deslean mas, sino que se aman. F. Aunque la salud y las riquezas no se pueden amar quando faltan, porque no las tenemos; todauia amamos de hauerlas. P. Esia es manera de hablar impropria, quando se dize amar de tener una cosa, por dezir que se dessea; porque el amor es de la misma cosa amada, y el desseo es de hauerla y adquerirla o alcançarla; Y assi me parece que no pueden estar juntos amar y dessear. F. Estas vuestras razones firuen mas parà mostrar vuestro sutil ingenio, que parà sacar verdadera vuestra opinion; porque, si no amassemos lo que desleamos, desseariamos lo que no amamos, y por consiguiente lo que aborrescemos; lo qual seria la mayor contradiccion possible. P. Antes no lo digo sino porque assi lo entiendo, y creo que no me engaño; porque muchas cosas dessearè yo, las quales, aunque no las amo porque no las poseo, en fin en haviendolas las amarè, y no las dessearè mas; y no por esto haurè deseado cosa que yo aborresciesse, ni menos amasse quando la desseaua, porque no se podia amar por no tenerse, y no podia aborrescerla pues la desseaua; como por el exemplo de los hijos se vee muy claro; que, quien no los tiene, no los puede amar, sino que los dessea, y los que se tienen no se deslean, sino que se aman. F. Como haueys salido con el exemplo de los hijos deuiades acordaros tambien de otros, como de los casados; que, antes que se tenga el marido o la muger, se dessea y ama juntamente, y despues de hauido falta el desseo, y algunas vezes el amor; aunque entre muchos no solamente perseuera, mas aun cresce, assi en las mugeres como en los hombres; Y assi no os parece este mi exemplo mas suficiente para confirmar

Amor y desseo en que diffieren.

firmar mi razón, que el vuestro para reprovarla? P. Es verdad que en parte me satisface, mas no en todo. F. No ¿pues agora yo hablaré mas vniuersalmente? Ya saueis que el amor es de las cosas que son buenas, porque toda cosa buena es de amar; Y así, como hay tres maneras de cosas buenas, que son, prouechosas, deleytables, y honestas, así hay tambien tres maneras de amor, que son deleytable, prouechoso, y honesto; y de todas estas tres fuertes de cosas buenas las dos postreras, que son las prouechosas, y las honestas, quando las hay, deuen ser amadas, ó antes que se tengan, ó despues; mas las deleytables no son amadas despues; porque todas las cosas, que dan deleyte a nuestros sentidos materiales, padescen naturalmente este defecto, que despues de poseidas mas aína enfadan y son aborrescidas, que amadas; con que necessariamente concedereis que ay cosas que se aman antes que se posean, y quando se dessean; mas, porque despues de enteramente poseidas falta el desseo, tambien falta las mas vezes el amor dellas; Y por esto no me podreys negar que el amor y el desseo pueden estar juntos. P. No puedo negar que vuestras razones no tengan harta fuerza para prouar lo que primero dixistes, mas tampoco me parecen flaccas ni faltas de verdad las mias, aunque les sean contrarias; Por manera que lo que yo concedo es que, con ser nuestras razones contrarias las vnas a las otras, vos la teneys, y a mi no me falta; porque (a mi parecer) entrambos dezimos verdad, aunque por otra parte veo que es disparate creer, que, siendo contrarias nuestras razones, podemos entrambos tenerla, y dezir verdad; porque, como es posible que vna verdad sea contraria de la misma verdad? y así por vida vuestra que me saqueys desta confusion. F. Sabed que hay algunos que son del todo contrarios a vuestra opinion, los quales tienen que el amor y el desseo, sean en effecto vna misma cosa, queriendo que todo lo que se dessea tambien se ame. P. y estos no veys vos que estan en error manifesto? porque, aunque se les concediesse, que todo lo que se dessea tambien se ama, sin duda muchas cosas se aman, las quales no se dessean, como son las que se poseen. F. No haueys arguido mal; pero algunos otros creen, que el amor sea vn cierto no se qué, el qual contiene en si no solamente todas las cosas buenas adquiridas y alcançadas, las quales no se dessean mas; però tambien todas las desseadas, aunque no se tengan. P. Tanpoco esso viene bien; porque muchas cosas son desseadas, las quales no pueden ser amadas, porque en effecto aun no son, Y ya vos sabeys que el amor es de las cosas que son, y el desseo es propriamente de las que faltan; como querays vos que se puedan amar los hijos, ni la salud, si no se tienen, aunque lo desseemos? Y esto es lo que me haze creer, que el amor y el desseo son dos affectos de la voluntad contrarios, y no una misma cosa, como vos dezis. F. Hora dezidme, si el amor no es sino de las cosas que tienen ser, porque no lo será tambien el desseo? P. Porque, como el amor presupone que aquello que se ama lo hay en effecto, y no falta, así el desseo presupone que lo que se dessea, aun no es, sino que falta. F. Por que razon el amor presupone el ser de las cosas? P. Porque es necessario que se conozca antes que se ame; pues ninguna cosa se podria amar, si primero no se conociesse; y ninguna cosa cae en nuestro conocimiento, que primero no se halle effectiuamente en su ser; Porque

Propriedad del amor.
Tres maneras de cosas buenas.

Tres maneras de amor en comun.
El amor y el desseo como se han en las cosas amables.

en las cosas buenas.

en las cosas buenas.

Porque el amor presupone el ser de las cosas.

nuestra

nuestra mente o entendimiento es vn espejo y exemplo, o (por dezir mejor) vna imagen de las cosas reales; y que realmente son; Por manera que no hay cosa alguna que aniar se pueda, si primero no se halla realmente en essencia. F. Dezis muy gran verdad; mas tambien por esta misma razon vereys que no puede caer el desseo sino en las cosas que son; por que nosotros no deseamos sino aquellas cosas, que primeramente conoscemos; sô color de buenas; Y por esto Aristoteles aprueba la opinion de aquellos que dixeron, que lo bueno es aquello que cadauno dessea, pues que el conocimiento es de las cosas que tienen ser. P. No se puede negar que el conocimiento no preceda al desseo; pero yo mas aia diria que qualquier conocimiento es no solamente de las cosas que son, mas tambien de las que no son; porque nuestro entendimiento juzga la cosa que es, y tambien la que no es; y así la vna como la otra las tiene por tales quales el las juzga; Y, pues su officio es discernir en el ser, y en el no ser de las cosas, es menester que conozca las que son, y las que no son; Y así yo diria que el amor presupone la noticia de las cosas que son, y el desseo de las que no son y nos faltan. F. Tanto al amor, quanto al desseo precede la noticia de lo bueno que se ama o dessea; y en ninguno dellos deue ser la noticia menos que buena; porque, si así no fuesse, la tal noticia causaria que la cosa conocida fuesse del todo aborrescida, y no deseada ni amada; Pon manera que así el desseo como el amor presuponen que las cosas realmente sean y se conozcan por buenas. P. Si el desseo presupusiese el ser de las cosas seguiria que, quando juzgamos aquello que es de desear y bueno, el tal juicio, seria siempre bueno; mas no veis que muchas vezes sale falso, y no se halla así en el ser? pues vna cosa juzgada por buena suele salir mala; y la que lo es no puede dexar de serlo; luego parece que el desseo no presupone el ser de la cosa deseada. F. Este mismo defecto, que dezis, no menos cae en el amor que en el desseo; porque muchas vezes aquello que es tenido por cosa buena, y que se deue amar es malo, y deue ser aborrescido; y por esto, como la verdad del juicio de las cosas causa los derechos y honestos deseos, de quien dependen las virtudes y las acciones templadas, y las obras loables; así la falsedad del tal juicio es causa de malos deseos y desonestos amores, de quien dependen todos los vicios y errores humanos; Por manera que así el vno, como el otro presupone el ser de la cosa que se ama o dessea. P. Por vida vuestra que baxemos algo mas; porque no puedo volar con vos tan alto. F. Que querays dezir? P. Digo que todavia yo veo que de todas las cosas que son ninguna hay de las que mas deseamos, que propriamente no se ame. F. Es verdad que nosotros deseamos siempre aquello que no tenemos; mas no por esto haueys de entender, que deseamos lo que no es; porque el desseo suele ser de las cosas que son, las quales no podemos hauer. P. Tambien veo que solémos desear las cosas que en efecto no son, y deseamos que sean; mas no de tenerlas, como quando deseamos que llueva, de que no llueue, o que haga buen tiempo, o que venga vn amigo, o que se haga alguna cosa, las quales deseamos que sean o se hagan por nuestro prouecho, y no por hauerlas ni poseerlas; mas no por esto diremos que las amamos; Por manera que el desseo es de las cosas que no son. F. Aquello que

Propiedad de la
noticia
Tres maneras de
conocer las cosas

Tres maneras de
amar en comun.
El amor y el des-
seo como se han
en las cosas que
son.
La noticia precede
de al desseo.

Officio del cono-
scimiento.

Calidad del ju-
icio.

Porque el amor
presupone el ser
de las cosas.

muera

que no tiene ser alguno es tanto como nada; y aquello que es nada, como no se puede amar, tan poco puede desearse ni tenerse; Y estas cosas que haueis dicho, aunque en efecto no tienen ser de presente quando se desean, todavia pueden tenerlo; y de aquello ser posible que sean uenimos a poder desear su ser actual; assi como acaesce lo mismo en las cosas que son y no las tenemos; que por la parte que saueinos que realmente las hay podemos desear de poseerlas; lo qual no acaesce en las cosas que ni son ni pueden ser, pues nadie desea uolar con los pies, porque ni hay tal cosa, ni es posible que naturalmente sea; Por manera que todo quanto deseamos es, que uenga a ser lo que no es, y es posible que sea, o que tengamos lo que nos falta: Luego como quereis uos que todo desseo presuponga en parte el ser, y en parte la priuacion? y que desee el cumplimiento que le falta del ser? Por donde uereis que el desseo y el amor son fundados en el ser de la cosa, y no en el no ser: Y assi haueys de saber que a toda cosa que se puede desear han de preceder tres titulos por su orden; de los quales el primero es el ser, el segundo es la uerdad, y el tercero es la bondad; y con estos viene toda cosa a ser amada y deseada; lo qual no podria ser, si primero no fuese juzgada y estimada por buena; y si, antes de ser juzgada por buena, no fuese conocida por uerdadera; y si, antes de ser conocida por uerdadera, realmente no tuuiese ser; Y de otra manera no se podria amar ni desear; porque primeramente toda cosa tiene ser; y despues que es, se imprime en el entendimiento; y despues se juzga que es buena; y ultimamente se ama y desea; Y por esto dize Aristoteles que el ser, lo bueno, y lo uerdadero, se conuerten todos tres en uno; sino que el ser es en si mismo, lo uerdadero quando está imprimido en el entendimiento, y lo bueno quando uiene del entendimiento y de la uoluntad al alcance de las cosas mediante el amor y el desseo; y aun quiero dezir que de mas de estos tres titulos o condiciones otra quarta deue preceder: P. Qual? F. La speranza; porque, aunque la cosa que se ama sea uerdadera, y conocida no menos por hermosa que por buena, y en alguna manera falte o pueda faltar al que ama, es necessario que se pueda conseguir, y aya esperanza de alcanzarse; Por manera que no menos el amor que el desseo presuponen no solamente el ser de la cosa, pero tambien la speranza de alcanzarla. P. Aunque parece que no se puede negar lo que dezis, por estar tan allegado a la razon; todavia digo que esto no ha lugar generalmente en todas las cosas; Porque, quanto al presuponerse la speranza uemos por esperiencia que en algunas cosas no se puede; y, siendo imposible, no será necesario; pues es cierto que naturalmente los hombres desean uiuir siempre y jamas morir, lo qual es imposible, y manifestamente ageno de toda speranza. F. Los que desean esso, saued que no lo tienen por del todo imposible; por hauer leido en la Sancta Escritura que Enoy y Helias, y tambien san Iuan Euangelista está sin morir en cuerpo y en anima; que, aunque uen que fue milagrosamente, cadauno piensa que Dios podria obrar en ello otro tal milagro; y por esto no dexa de juntarse con esta posibilidad alguna de lexos apartada speranza, la qual prouoca un cierto lento desseo, specialmente fiendonos la muerte tan

Diferencia entre el amor y el desseo.

-mod 136 v. 117
no l'auo o'ro

No se puede desear lo que no puede ser.

Titulos que preceden al desseo.

-mod 136 v. 117
no l'auo o'ro

El ser lo bueno y lo uerdadero en que difieren.

Quarto titulo que precede al desseo.

Desseo y speranza de uiuir siempre.

te tan espantosa, y la propria corrupcion tan odiosa a quienquiera que sea; y este desseo no es de adquerir cosa nueva, sino de no perder la vida que se tiene; la qual gozandose de presente, facilmente se puede enganar el hombre en dessear que no se pierda, no obstante que naturalmente sea imposible y aun no imaginable, siendo negocio tan importante para quien lo dessea. P. Para deziros la uerdad muy flacco me parece este vuestro fundamento para persuadir un engaño tan claro. F. Antes no es flacco ni uano en sí, aunque algun tanto sea engañoso; porq̄ el desseo que tiene el hombre de ser immortal es sin duda posible; porq̄ el ser del hombre no es otra cosa que la anima inteleciua; la qual por la uirtud, sauiduria, conoscimiento, y amor diuino se haze immortal y gloriosa; que a los que estan pensando yo no los llamo enteramente inmortalés, porque la pena es priuacion de la uista diuina, lo qual se puede tener para el anima por mortalidad, no obstante que del todo no este amenguada y anichilada: Y los hombres que uiuen engañados creyendo que el ser corporeo sea su propria esencia creen tambien que el desseo natural de la immortalidad consiste en el ser corporeo; no siendo en efecto sino en los spirituales, como os tengo dicho: Y de aqui podreis entender la certindad del anima inteleciua humana; porque, si el hombre non fuese uerdaderamente immortal segun la anima inteleciua q̄ es el uerdadero nombre, no dessearian todos los hombres immortalidad, como la dessean: Que los otros animales, como son del todo mortales, assi no piensan, ni conocen, ni dessean, ni esperan la immortalidad; ni por uentura tampoco conocen que haya mortalidad, aunque huyen de los daños y dolores, porque la noticia de los contrarios es una misma; y assi los animales, no conociendo lo uno, no pueden conocer lo otro; Mas el hombre, que conoce la muerte, y conoce y procura su immortalidad, es a sauer, de su anima; y esto no lo haria si no le fuese posible alcanzarla de la manera que os tengo dicho; Y deste desseo uerdadero pcedé el otro engañoso de que no muera el cuerpo, acompañado tambien de las otras razones que os he dicho. P. Quanto a esto yo me doy por tan satisfecho, quanto todauia estoy dudoso de que sea necesario presuponer el ser en el amor y desseo; porque yo ueo que desseamos muchas cosas, cuyo ser no solamente falta en quien las dessea, más tambien en ellas mismas, como son la salud y los hijos quando no se tienen, en las quales no hay que dudar, sino que solamente cae desseo, y no amor. F. Aquello que se dessea, aunque falte al que lo dessea, y en sí no tenga ser proprio, no por esto le falta del todo el ser, como uos dezis; antes es necesario que en alguna manera lo tenga; porq̄ de otra manera no podria ser conocido por bueno ni deseado, aunq̄ le falte el ser proprio; porque la salud, aunque no tiene ser en el enfermo que la dessea, todauia lo tiene en los sanos, y lo tenia tambien en el mismo enfermo antes que lo fuese; y lo mismo es de los hijos; que, aunque no tienen ser en quien los dessea porque le faltan, no por esto dexan de tenerlo en los otros; porque qualquier persona o es, o ha sido hijo; y por esto quienquiera que los tenga o no, no dexa de conocerlos y juzgarlos por cosa buena, y dessearlos; y estas semejantes maneras de ser una cosa son bastantes para dar a conocer la salud al enfermo, y los hijos a quien dellos carece, y otras tales cosas a los que no las tienen y

El ser del hombre qual es.

Immortalidad de los que penan.

Porque desseamos la immortalidad.

las dessean; Por manera que el amor y el desseo son de las cosas que en alguna manera realmente tienen ser, y son conocidas por buenas, saluo que el amor parece que es comun a muchas cosas buenas poseidas y no poseidas, y el desseo es de aquellas que no son poseidas. P. Segun esto, siendo el amor (como uos dezis) mas comun que el desseo, toda cosa desseada uendria a ser amada, conforme a la opinion que poco antes dixistes que tienen algunos; Y, si assi fuese, uendria a ser tan general el amor, que conternia en si todas las cosas q se tienen por buenas; Y assi tanto aquellas que no se poseen y se dessean, quanto las que se poseen y no se dessean (segun vuestra opinion) serian amadas; y a mi parece que las cosas las quales del todo faltan (como la salud y los hijos quando no se tienen); no se pueden amar, aunque se dessean; porque aquel ser que dixistes que tienen en los otros no basta para ser conocidas, y por consiguiente para ser amadas de quien no las dessea; pues nadie ama la salud de otros, ni los hijos agenos para el fin de los que el dessea, sino los propios; y assi, quando faltan la salud y los hijos, como se pueden amar aunque se dessean? E. Saueu que agora no estamos muy lexos de la uerdad; porque con la solution desto que haueis apuntado quedareis muy satisfecho de la diferencia que ay entre el amor y el desseo; Y assi, aunque vulgarmente todas las cosas desseadas se dice que son amadas, a causa de que son tenidas por buenas, no hay que dudar, sino que propriamente no se puede dezir que son amadas aquellas, q no tienen algun ser proprio, como la salud y los hijos quando faltan; hablo del amor real y no del imaginado; porque el amor imaginado se puede tener a todas las cosas desseadas por respecto de aquel ser que tienen en la imaginacion; del qual ser imaginado nasce un cierto amor, cuyo subjecto no es aquella propria cosa real q se dessea, pues aun realmente no tiene ser en efecto, sino solo aquel concepto de la cosa tomada de su ser comun, como de la salud tomada del ser que tiene en otros; y el subjecto deste tal amor es improprio; porque no es amor real, ni lo puede ser faltandole el ser real de la cosa amada, sino solamente imaginado y fingido; porque el desseo de la tal cosa esta faltito del amor uerdadero. Por manera que en todas las cosas se hallan tres fuertes de amor y desseo, de las quales algunas son amadas y desseadas juntamente, como son la uerdad, la sauideria, y una persona digna quando no las tenemos; otras son amadas y no desseadas, como son todas las cosas buenas que se tienen y poseen; y algunas otras son desseadas y no amadas, como son la salud y los hijos quando faltan, y todo lo que realmente no es en efecto. P. Muy bien he entendido este vuestro discurso, con que en resolution de quanto haueis tractado del amor y del desseo conluis (si bien me acuerdo) que las cosas, que se pueden amar y dessear juntamente, son todas aquellas que se tienen por buenas y tienen ser proprio y faltan; y que las q se pueden amar, mas no dessear son aquellas mismas, quando se poseen; y que las que se pueden dessear, mas no amar son aquellas q no solamente nos faltan, mas tampoco tienē en si proprio ser, en que pueda caer amor: y no puedo negar q me ha cōtētado; mas tambien uo muchas cosas, las quales realmente tienen ser proprio; y

Diferencia entre el amor y el desseo.

De que manera el amor y el desseo son tan comun a todas las cosas.

Amor real.
Amor imaginado

Tres fuertes de amor y desseo en todas las cosas.

Cosas amadas y desseadas.

Cosas amadas y no desseadas.

Cosas desseadas y no amadas.

C C no las

no las desseamos sino quando no las tenemos; ni las amamos, sino despues de hauidas, y entonces se aman, y no se dessean, como son la hacienda, una casa, una heredad, y una joya, y otras semejantes cosas, las quales estando en poder de otros se dessean y no se aman por ser agenas; mas despues de hauidas, faltado el desseo dellas, se les pone amor; por manera que primero que se tengan solamente son desseadas, y despues de hauidas solamente son amadas y no desseadas: F. En esto dezis muy gran uerdad; ni yo tampoco digo; que todas aquellas cosas desseadas que tienen ser proprio sean tambien amadas; sino que, para dessearse una cosa y juntamente amarse, es menester q̄ tenga ser proprio; porque de otra manera, aunque se desseasse, podría dexar de ser amada; y por esso yo no os di por exemplo hacienda, casa, ni joya las quales aunq̄ tengan ser proprio, lo tienen en poder de algunos que las poseen; mas solamente tractè de las uirtudes, y sauiduria, y de personas dignas; las quales, como de suyo y q̄ en si tienè ser proprio, son juntamente amadas y desseadas. P. Ya muy enteramente he acauado de entenderlo; però yo querria sauer de que procede esta diferencia que se halla en las cosas desseadas que tienen ser proprio; quiero dezir, porque, quando son desseadas, pueden algunas dellas ser tambien amadas, y otras no. F. La causa dello es la diferencia que hay en las cosas que se pueden amar, las quales todas (como saueis) se encierran en las tres fuertes que otras uezes tengo dicho, que son prouechosas, delectables y honestas, las quales andan diferentemente con el amor y con el desseo. P. Luego, si diuersamente se han las cosas amables en el amor y en el desseo, y a no son una misma cosa el amor y el desseo; y assi es menester que me declareis esta diferencia que hay, entre ellos, es a saber, entre amar y dessear; Y aun, para que yo pueda mejor entenderlo, me parece que necessariamente hauriades de diffinir primero el amor y el desseo cadauno de por si; para que, sauiendo que cosa es cadauno dellos a parte, yo pueda de baxo dellos comprehender todas las maneras de cosas amables. F. No es tan facil como pensais dar al amor y al desseo diffinicion accomodada para todas sus especies; ni se lee que los filosofos se la ayan dado tan ampla como esso; porque la calidad de ambos a dos diuersamente se halla en cadauno dellos; Però, no obstante esto, lo declarare con lo q̄ (a mi parecer) haze mas al caso para este nuestro presente proposito diciendo, que el desseo es un affecto uoluntario de que sea o se tenga aquello que es tenido por bueno, y falta; Y que el amor es un affecto uoluntario de gozar con union aquello que es tenido por bueno; con que no solamente conoscereis la diferencia destes dos affectos de la uoluntad, siendo el uno (como tengo dicho) de gozar con union la cosa tenuta por buena, y el otro de que sea, o se tenga; mas tambien uereis por ellas que el desseo es propriamente siempre de las cosas que faltan; Però con todo esto haueis de sauer q̄ tambien el amor puede ser affecto uoluntario assi de las cosas que faltan, como de las que se tienen; porque gozar con union puede ser affecto de la uoluntad tanto en las cosas que nos faltan, quanto en las que tenemos, a causa de que tal afficion no presupone mas el tener la cosa, que el no tenerla, sino q̄ es comun a ambos a dos. P. Luego, si la diffinicion del uno es diferente

te de

Diffinicion del desseo.

Diffinicion del Amor.

te de la del otro, y el amor es propriamente de las cosas que son ó tenemos, como amar el padre a sus hijos, y la salud que se tiene, y la hacienda que se posee; y el deseo es propriamente siempre (segun agora acauais de dezir) de las cosas que no son, o ya que sean no las tenemos; porque todo lo que falta deseamos siempre que sea fino es, y tenerlo si no lo tenemos; y por el contrario las cosas o personas que amamos muchas vezes son y las poseemos; y nunca amamos las que no son; como dezis que todo amor es deseo? F. Es verdad que las diffiniciones que he dado al amor y al deseo parecen diferentes; porque dezimos que el deseo es propriamente siempre un affecto uoluntario de que sea o se tenga la cosa que es tenida por buena y nos falta, y que el amor es affecto uoluntario de gozar con union la cosa q̄ es tenida por buena, o falte, o nõ; Mas tambien (si os acordais) ya os declarè que, aunque el deseo sea siempre de la cosa que falta, en todo caso presupone siempre algun ser, como el amor; porque, no obstante que aquella tal cosa que se desea falte a quien la desea, no por esto dexa de tener ser en poder de otros, o uerdaderamente en si misma; y, ya que realmente no lo tenga de presente, puede alomenos tenerlo; y, si realmente no lo tiene, no le puede faltar el ser mental, que se le dà con la imaginación; Y tambien os he mostrado que el amor, no obstante que sea de cosa poseida, todavia presupone siempre alguna manera de faltar como el deseo. P. Como es posible presuponer que falta lo que se ama, si se posee? F. De dos maneras; la una, quando el que ama no tiene perfecta union con lo q̄ ama, por donde tiene a que amando y poseyendo desea tener perfecta union con ello; y la otra, quando el que ama posee y tambien goza la cosa amada; porque, aunque la posee y goza de presente, le falta siempre el futuro gozo della, y por esto siempre desea: Por manera que (bien mirado) el amor y el deseo son una misma cosa, no obstante que en la manera que el vulgo tiene de hablar parezca que cada uno dellos tiene alguna particular propiedad: y por esto ultimamente os dixè que el amor es deseo de union con la cosa amada; y assi, pues os he mostrado que todo amor es deseo, y todo deseo es amor, viene a salir uerdadera la diffinicion q̄ yo di al amor, quando en conclusión de todas las q̄ hauimos uisto os dixè q̄ el amor nos es otra cosa, q̄ deseo de alguna cosa. P. Aunq̄ por lo biẽ q̄ lo haueis desmenuzado no me q̄da q̄ contradize; todavia me parece que no puedo acauar de entender como en fin siendo el amor y el deseo dos uocablos que muchas vezes significan diuerfas cosas (lo qual no se me puede negar) pueden ser un mismo uocablo (como uos dezis) en la significacion; Porque, aunque por una misma cosa se puede dezir amar y desear, parece todavia que significan dos diuersos affectos del anima en aquella tal cosa; pues es cierto que, quanto al amor, parece que es de amar una cosa, y quanto al deseo parece q̄ es de desearla; y, si esto no fuese, Ciceron y otros no los tuuieran como los tienen por diferentes, diciendo Ciceron que el amor es un apetito de aquellas cosas que tenemos y poseemos; hauiamos tenido y poseido, y tanto y aun mas cobdiciamos tener y poseer para adelante; y que el deseo es solamente un apetito de aquellas cosas que no hauiamos tenido ni poseido: Otros tienen al deseo por una demasiada cobdicia de uer a quien està absente; de donde dezimos que

Opiniones sobre el amor y el deseo.

De que manera el amor y el deseo son una misma cosa.

Amor che cosa es

Opiniones acerca del amor y del deseo.

acauada la guerra se desfean los soldados que murieron; Y otro dicen que en las cosas passadas primero se tiene amor que desseo, y en las uenideras primero el desseo que el amor; Mas a mi parecer mejor lo antiende, y aun lo dà mejor a entender Aurelio adonde poniendo la diferencia que hay entre el amor y el desseo dize que el amor es una extension por la qual la uoluntad se alarga a qualquier cosa apetescedera en aquel punto que se nos offresce; porque el amor es aquella primera mudança que sentimos hazer senos en la mente (que es la parte del anima apetitiua), causada y mouida de la cosa apetescedera luego que se offresce; la qual mudança al punto que acaesce no es en nuestra mano escusarla, porque nos atrahe a amar aquello que primero la mouiò; mas el desseo dize que es mouimiento que se haze en la anima criado y engendrado de aquella mudança que llamamos amor; y aun en este punto me uiene a la memoria lo que dize Aristoteles, el qual (sino me engaño) tambien es en mi fauor; es a fauer que, como las cosas pesadas no pararan hasta llegar al centro, ni las ligeras hasta la concauidad del cielo, assi nuestro apetito nunca pararia ni fosegaria hasta llegar a lo q̄ apetesce, si la razon (la qual es su ayo) no lo moderasse; de donde infiere que aquel mouimiento amatorio, por el qual camina el apetito a lo que merecesce ser amado, primeramente comienza del amor; del amor uuela al desseo, si la razon no le uà a la mano; del desseo passa a la speranza; y al cabo para en el deleyte de aquello que comenzó a amar desde el principio hasta que le dura el deleyte; por manera que, si primero uiene el amor que el desseo, yà son dos cosas amor y desseo, y estas diferentes; pues no uienen entrambos juntos, sino el uno tras el otro. F. Esta opinion de que uiene primero el amor, y despues el desseo, nasce de q̄ los q̄ esto dicen, quieren q̄ el amor sea una complazencia en el animo de la cosa que parece buena; y que de aquella complazencia proceda el desseo de aquello que agrada y aplaze; el qual desseo por esta razon uiene a ser un mouimiento que uiene a la postre, que es despues de hauer yà entrado el amor; de manera que por aqui no uan descaminados en dezir que el amor es principio del mouimiento del desseo. P. Si; Però esto no se entenderà de todo amor; sino que este amor serà de las cosas que faltan y no se poseen, al qual yo confieso que sigue el mouimiento del desseo; porque el amor de las cosas que se poseen no puede ser principio de mouimiento de desseo. F. A esto dicen que, como el amor de lo que falta es complazencia de aquella prouencion o sucession del desseo al amor en el animo del que ama, y principio del mouimiento del desseo, assi el amor en la cosa poseida no es otra cosa que aquel gozo y deleyte que se tiene con el alcance y aprouechamiento de la cosa amada, y que es fin y termino del mouimiento del desseo, y su ultimo descanso. P. Luego dos maneras hay de amor, pues (segun estos) un amor es principio del mouimiento del desseo, el qual es de las cosas que faltan; y otro es fin y termino del gozo y deleyte, el qual es de las cosas poseidas; Y, aunque no dexa de parecer que este ultimo sea otra cosa que el desseo, pues que uà tras el, tambien uemos que el primero no es muy diferente del desseo; pues que assi el uno como el otro son de las cosas que faltan; Y assi, aunque me huelgo de uer que hablan en mi fauor, no me satisfi-
tista.

De que manera
el amor y el des-
seo son una cosa
misma

Amor es principio del

desseo

Amor es fin y termino del

desseo

tisfazen sus razones; y mas euidentes (a mi parecer) han de ser para mostrar la diferencia de estas dos passiones, amor, y desseo. P. Tambien dan otra razon fundada en los contrarios destas dos passiones, que son el odio, y la huida de la cosa aborrescida, los quales son diferentes; porque el odio es el contrario del amor, y la huida de la cosa aborrescida dicen que lo es del desseo; de donde sacan que, como el amor es principio del desseo, assi el odio es principio de la huida; porque el odio y la huida son dos passiones para alcaçar la cosa buena; y dizem que, como el plazer o deleyte es fin y causa del amor y del desseo, assi la tristeza o pena es causa del odio, y de la huida; y que assimismo, como la speranza es medio entre el amor, y el desseo y el deleyte, porque la speranza es del bien uenidero y apartado, y el deleyte es del bien presente y cercano, assi el temor es medio entre la tristeza o pena, y entre la huida y el odio, porque el temor es del mal uenidero y apartado, y la tristeza o pena es del mal presente y cercano; Por manera que estos filosofos hazen que el desseo sea del todo diferente del amor, tanto de aquel que le es principio, al qual llaman complazencia, quanto de aquel que le es fin y termino, al qual llaman gozo y deleyte: P. No me parece mal esta diferencia; y vos porque no la contentis? y no os dexais ya de esta vuestra porfia por sustentar que el amor y el desseo son una misma cosa? F. Tambien estos filosofos engañados de la diuersidad de los vocablos no andan sino tras leuantar para con el vulgo nueva diuersidad de passiones en el animo, la qual en effeço no ay. Porque ponen diferencia entre el ser del amor y el del desseo, siendo ambos a dos en sustancia una misma cosa; y hazen diferencia del amor de lo que falta, al de la cosa poseida, siendo (como tengo dicho) ambos amores un mismo amor. P. Si vos negais que el amor es complazencia de lo que se ama; la qual es causa del desseo, tampoco podreis negar que el amor no sea otra cosa que el desseo, es a sauer, principio de aquella complazencia, como principio de mouimiento. F. La complazencia de la cosa amada saued que no es amor, sino causa del amor, como assimismo lo es del desseo; Porque amor no es otra cosa que desseo de la cosa que aplaze; por manera que aquel plazer lo complazencia juntada con el desseo es amor, y no sin ella; y assi, pues no se puede amar sin que entreuenga el desseo, ni dessear sin que entreuenga el amor, en effeço el amor y el desseo son una misma cosa, y ambos a dos presuponen complazencia; pues nunca amamos ni desseamos sino lo que nos agrada y aplaze; y, si el desseo es mouimiento de nuestra anima, no lo es sino en la cosa amada; y la complazencia es principio deste mouimiento, el qual se llama amor o desseo. P. Todavia me parece que, si el amor y el desseo fuesen una misma cosa, sus contrarios no serian diuersos; pues el contrario del amor es el odio, y el del desseo es la huida. F. Tambien en esto de otra manera se halla la uerdad; porque la huida es mouimiento corporeo; y,

aunque

Opinion sobre el amor y desseo.

Vocablos contrarios con el amor

Propria significacion del desseo.

El amor y el desseo son una misma cosa.

La diferencia entre el amor y el desseo.

Complazencia de la cosa amada que es.

Amor que es.

aunque parezca contrario del desseo, no lo es sino del seguimiento, el qual uá tras el desseo; por que el contrario del desseo es el aborrescimi-
 ento, que es lo mismo que odio, el qual es contrario del amor: Por ma-
 nera que, como amor y desseo son una misma cosa, tambien lo son sus
 contrarios. P. Bien ueo que el amor y el desseo son en substancia una
 cosa, y sus contrarios assimismo; mas tambien por otra parte me pare-
 see que el amor de lo que se posee y el de lo que falta son (segun estos
 dizen) diferentes. F. Es assi que lo parecen; mas no lo son; que el a-
 mor de la cosa poseida no es (como piensan) el deleyte ni el plazer que
 se rescíue quando se goza (como ellos dizen) lo que se posee; porque,
 aunq̄ el q̄ posee se deleyta y goza de la cosa amada, no por esto gozar
 y deleytarse son lo mismo que amar; porq̄ no puede ser una misma co-
 sa el amar, el qual es mouimiento o principio de mouimiento, y el pla-
 zer o deleyte, los quales son descanso o fin y termino de mouimiento;
 Quanto mas que aun os digo que tienen contrarios mouimientos, porq̄
 el amor viene de la persona que ama en la cosa que es amada, y el pla-
 zer y deleyte dependen de la cosa que es amada en la persona que ama;
 especialmente que el plazer y deleyte son siempre de las cosas q̄ se pos-
 seen, y el amor es siempre de aquello que falta; y por esto es siépre una
 misma cosa con el desseo. P. Como puede ser esto que dezis que siem-
 pre se ama lo que falta? pues amamos las cosas que poseemos, las qua-
 les, pues se poseen, yá no faltan? F. Teneis razon en quanto a la pre-
 sente possession, la qual no faltasmas en quanto a la continuacion y per-
 seuerancia de la possession para adelante no hay que dudar, sino que si-
 empre falta, mediante la qual continuacion desseamos y amamos lo q̄
 poseemos de presente; y la possession de presente es la que deleyta; y
 la uenidera es la que se ama y dessea; Por manera que tanto el amor de
 la cosa poseida, quanto el de la que falta es una misma cosa con el des-
 seo, y es diferente del deleyte, assi como la pena y tristeza lo son del o-
 dio y aborrescimiento; porque la pena es del mal presente, y el odio es
 para no tenerla de alli adelante. P. Por cierto muy bien lo haueis de-
 clarado; mas yo querria ora que me dexessedes el orden destas passio-
 nes del anima. F. La primera passion es el amor y desseo de la cosa bu-
 na, y su contrario es el odio y aborrescimiento de la cosa mala; Tras el
 amor y desseo viene la sperança, la qual es de cosa buena uenidera, o a-
 partada, y el temor es su contrario, el qual es de cosa mala uenidera; o
 apartada; Y, quando la sperança se junta con el amor y desseo, suce-
 de el seguimiento de la cosa buena amada, assi como succede la huida
 de la cosa mala aborrescida quando el temor se junta cō el odio y abor-
 rescimiento; y el fin es el plazer y deleyte de la cosa buena presente y
 arrimada, y su contrario que son la pena y tristeza lo es de la cosa mala
 presente y arrimada; Esta passion del plazer y deleyte de la cosa buena,
 aunque es ultima en alcançarse, es primera en la intencion; porq̄, por
 alcançar plazer y deleyte, amamos, y desseamos, esperamos, y segui-
 mos; y assi en ella sossiega y descansa el animo; y, quando se posee, es
 en un mismo tiempo amada de presente, y deseada para adelante: Por
 manera que, filosofando (como se dize) a las derechas, como quiera
 que sea, amor y desseo son una misma cosa esencialmente; aunque en
 la manera de hablar alguna suerte de amor se llama ppriaméte desseo,
 y la

Lo endó no niois
 .oillob lo y roma

Gozar y deleytar
 se en que diffiere
 del amar.

De que manera
 amamos lo que
 nos falta.

Orden de las pas-
 siones de nuestra
 anima.

F. Sabed que todo es uno, sino que os engaña el uso del uocablo; que muchas uizes un nombre que tiene general significacion suele applicar se solamente a una de sus especies; y assi entruene al amor: Pues el nombre de cauallero no es de quienquiera que estubiere subido en una bestia de quatro pies, y especialmente en cauallo; y todauia uemos que solamente es apropiado a los que son diestros y habiles para pelear a cauallo, que por la mayor parte son las personas illustres; y assimismo el nombre de mercader no es de quienquiera que uendiere alguna cosa? todauia uemos que comunmente es apropiado a solos los que tienen por proprio officio el comprar y uender mercaderias para ganar con ellas: Assi pues es el amor; que, siendo uniuersalmente de toda cosa deseada, se apropria casi solamente a las personas; o a las cosas principales, que tienen su ser mas firme; y de las otras se dize desearlas y no amarlas; porque su ser es mas flacco; Mas en efecto todas se aman; que, puesto que yo no diga que amo aquello que aun no es, dire q amo que sea; y; sino lo tengo, dire que amo de hauerlo; y esta es tambien la propia intencion del que desea quando desea, es a fauer, desear que lo que desea sea si no es, y tenerlo sino lo tiene; y, con todo q sea todo uno, todauia el amor (como uocablo mas excelente) se aplica primeramente a las personas, y cosas excelentes en perfeccion que son; o se poseen; porque estas nos suelen representar mas noble y firme objecto; y de las otras mas aina diremos appetecerlas cobdiciarlas y desearlas que amarlas ni quererlas ni tenerles afficion; y comunmente el amor se applica a las cosas, y el desseo a las acciones de ser o de hauerlas, no obstante que la significacion sea una misma, como un mas adelante quando uendremos a los amores particulares de cada cosa os lo declarare mas particularmente. **P.** Vna cosa todauia he notado, la qual (a mi parecer) no se me puede negar; Que, ya que el amor y el desseo sean una misma cosa, diziendo que todo amor es desseo, ya el amor reconoce superioridad al desseo, y parece que el desseo uiene a ser mas general cosa que el amor; y, si esto es, ya el amor no sera tan uniuersal, como lo pintais, o alomenos en esto sera diferente del desseo. **F.** Bien os podria yo a esto responder segun la opinion de algunos, que (hablando de la propiedad del amor) dizen que el amor no es tan uniuersal como el desseo; porque propriamente el amor se refiere a las cosas hermosas, las quales entre las cosas amables son las mas pocas; y el desseo se refiere a todas las cosas que son de amar, las quales se estienden a mas, que las hermosas; Pero seria perder tiempo; pues ya os tengo mostrado que no menos el amor que el desseo se refiere a todas las cosas buenas; y que, aunque os he diffinido el amor diziendo que todo amor es desseo, tambien os he mostrado que todo desseo es amor: Por donde podeis uer que no es menos comun el amor que el desseo, como aun mejor lo entendereis quando tractaremos del amor uoluntario de las cosas amables.

Si el amor es necessario. Cap. IIIII.

P Por cierto no menos me ha contentado la diffinicion que haueis dado al amor, q la descripcion de su comunidad en todo el uniuerso,

Opinion de algunos de los que dicen que el amor es uniuersal y a que se aplica el amor uniuersalmente y a que propriamente.

De que manera se aplica el amor a las cosas.

Qual es mas uniuersal el amor o el desseo.

uerfo, y en cadauna de sus partes, y el desengaño de la conformidad que tiene con el desseo, specialmente haviendome lo dado a entender con tales razones, que me han hecho matar (como dicen) dos paxarós de un tiro ; porque dellas tambien hê sacado que, no solamente es el amor uer daderamente comun en todas las cosas, mas tambien en todo estremo necesario ; pues que nadie puede uoluer a su primero principio y fin, (que es la bienauenturança eterna) sin amor . F. Yo os dirè que tanto es necesario ; que, si el amor faltasse, no solamente faltaria la bienauenturança, mas ni aun el mundo tendria ser, ni en el se hallaria cosa alguna, sino huuiesse amor ; Porque el mundo y sus cosas tanto tienen ser, quãto està todo trauado con todas sus partes, como lo estan los miembros de un indiuiduo ; y de otra manera la diuision seria causa de su total perdicion ; y, como solo el amor haze estar trauado el uniuerso con todas sus diuersas partes, assi el es causa del ser del mundo, y de todas sus cosas, y mediante el alcan caueca las cosas perdidas, recuerdan las dormidas, leuantanse las olvidadas, resuscitan las muertas, resplandescen las escuras, paranse hermosas las feas, rescien forma y gracia las q̄ no la tienen, perficionanse las imperfectas ; y en fin a todas acompaña, para que apartandonos de las malas figamos las buenas, y uoluiendo las espaldas a las feas y deshonestas hagamos rostro solamente a las honestas . P. Muy bien por cierto ; però sepamos de que manera el amor uiuifica, y dà ser al mundo, y haze de tantas cosas diuersas una sola . F. Dios todo poderoso produze con amor, y gouier na el mundo, y lo junta ; porque siendo Dios uno en simplicissima u nidad essencial, (aunque trino en personas) es menester que lo que del procede, sea tambien uno en entera unidad ; pues de uno prouiene, y de la pura perfecta union ; Assimismo el mundo spiritual se haze uno cõ el corporal mediante el amor ; y jamas las inteligencias separadas, o angeles se unirian con los cuerpos celestiales, siendo principio de sus mouimientos circulares, si no los amassen ; ni las animas intelectiuas se unirian con los cuerpos humanos, para hazerse hombres, si no los constriñesse el amor ; ni esta anima del mundo segun dixerõ los philo-
sòfos hetnicos y gentiles se juntaria con este globo de la generacion y corrupcion, sino fuesse del amor mouida ; y tambien los inferiores se acompañan con sus superiores, es a fauer, el mundo corporeo con el spiritual, y lo corruptible con lo eterno ; y todo el uniuerso con su criador mediante su amor ; y el desseo que tiene de unirse con el,
y de hazerse bienauenturado en su diuinidad . P. No hay
que dudar ; porque en fin el amor es un spiritu uiuifi-
cante, que penetra todo el mundo ; y es un lazo,
con que se uiene a unir todo el uniuerso .

F. Pues que tambien lo sentis y en-
tendeis ; no hay para que nos a-
larguemos mas en esto .

DD Cap.

que duda ; porque en fin el amor es un spiritu uiuifi-
cante, que penetra todo el mundo ; y es un lazo,
con que se uiene a unir todo el uniuerso .

Que tan necesario es al amor.

Fuerza grande del amor .

De que manera el amor traua y reduce en union todas las cosas.

Amor en como que cosa es.

Si nació el Amor, y de la origen que tuvo, y de la precedencia que ay entre el y los que aman y son amados. Cap. V.

P Verdad es, que muy bien tengo entendido lo que hasta ora me haueis declarado, assi acerca de la diffinicion, essencia, y comunidad del amor, como de la necesidad q̄ del tienen todas las cosas; y claramente ueo q̄ en el mundo no tiene ser, quien no tiene amor; Mas porq̄ tras entender, q̄ necessariamente ha de hauer amor, es, assimismo necesario saber de su nascimiento, quiero dezir, si nació, quando, a donde, de quien, y porque, os ruego, pues nos sobra buen rato del dia, que particularmente me declareis al presente si quiera lo que toca a la primera parte de su nascimiento, que es, si es ab eterno, y de ninguno producido; o si nació, o fué engêdrado, o producido de otro. F. Pues por oy os contentais con sola esta parte, soy contêto assimismo de complazeros; Y assi digo, q̄ es necesario que el amor sea producido de otros; y que (hablando por razon de filosofia) de ninguna manera puede ser primero en eternidad; antes es menester conceder, que aya otros que le preceden en orden de origen en Dios, y en orden de causa en las criaturas, por muchas razones; Primeramente porque el que ama precede al amor, como el agente al acto; Y assi conuiene que el primero amante preceda, y sea causa del amor primero. P. No ay que dudar, sino que de razon el que ama deve preceder al amor, pues amando lo produce; de donde parece que la persona puede estar sin amor, mas no el amor sin la persona; uengamos ora a la otra razon. F. Como el que ama precede al amor, assi tambien le precede la cosa amada; pues si primero no huuiesse persona, o otra cosa digna de ser amada; no se podria amar, ni hauria amor; y lo mismo es de la persona, o otra cosa que ama; pues no puede hauer amor sin cosa, o persona amable; mas lo amable bien podria estar sin amor, o sin ser amado; De donde claramente se uee, que el que ama, y la cosa amada son principio y causas del amor; y assi entendereis, que el amor no es primero en eternidad, sino que procede de lo que ama, y de lo que es amado. P. Pareceme cierto que es assi, y que no ay que dudar, sino que el amor procede (como dezis) de los que aman, y son amados, como primeras causas del; mas, pues haueis tratado de la precedencia que ay entre el amor por una parte, y los que aman y son amados por otra, querria que tocassedes alguna cosa de la que ay solamente entre los mismos que aman y son amados; quero dezir, qual dellos es la primera causa del amor. F. Y que diferencia os parece a vos que ay entre ellos? P. Pareceme que el que ama es el agente, como padre; y lo amado es el que rescieue, como casi madre; pues (segun los uocablos) el que ama es, como si dixessemos, el que obra, y la cosa amada es la obrada; y assi yo diria que el que ama es la primera causa del amor, y lo amado la segunda. F. Mejor os vâ harto de preguntar, que de responder, siendo (como es) al contrario; porque la cosa amada es la agente, y la que engendra el amor en el animo del que ama; y el que ama es el que rescieue amor de la cosa amada; Por manera que lo amado es el uerdadero padre del amor, que engendra en el que ama, el qual amante es como madre que

De que manera precede al amor el que ama.

De que manera la cosa amada precede al amor.

Principio y causa del amor quien.

Si el amor es primero en eternidad.

Padre del amor en comun quien es.

dre que pare al amor; hauiendo quedado preñada del por virtud de la
 cosa amada; y assi lo pare a semejança del padre; porque el amor se ter-
 mina y uá a parar en la cosa amada, la qual fuè su principio generatiuo;
 por manera que la cosa amada es primera causa agente, formal, y final
 del amor, como entero padre, y el amante es solamente causa material
 del amor, como madre preñada que lo pare; Y assi lo entendió Platon
 quando dixo, que el amor es un parto en lo hermoso, y yá faueis que lo
 hermoso es la persona o otra cosa amada, de la qual estando preñado el
 que ama lo pare a semejança del padre hermoso y amado, y a el como a
 ultimo fin lo encamina. P. Verdaderamente conozco que yo andaua
 errado, y en extremo me huelgo de fauer la uerdad; mas que me direis
 de la significacion de los uocablos q̄ me hà engañado? pues no se pue-
 de negar, que amante no quicra dezir agente, y amado paciente? F.
 Assi es uerdad; però tambien quiero yo preguntar, qual es mas, ser cri-
 zado que sirue a otro, o el seruido? ser obediente, o el obedescido? y
 ser el que adora, o el que es adorado? P. El seruido, obedescido, y el
 adorado. F. Porque? P. Porque estos rescien el seruicio; y rescuien-
 dolo son superiores a los que obran y sirven. F. Dezis muy gran uer-
 dad; y assi es en esto del amor, que el amante es el que haze los serui-
 cios a que el amor obliga, pues sirue, obedesce, y adora; mas no por esso
 haze, ni engendra al amor, sino que rescie la generacion del; y la per-
 sona, o cosa amada es la que rescie los seruicios del que ama, siendo
 siempre seruida, obedescida y adorada, mas no por esso rescie la cau-
 sa del amor, sino que ella es la causa del, y lo engendra en el que ama.
 P. Esto haurá lugar, quando el que ama fuere de menor calidad que la
 persona o otra cosa amada; mas quando el que ama la tuuiere mayor q̄
 lo amado, entonces me parece, que por el contrario el amante deue ser
 superior como padre, y lo amado inferior como madre. F. Aunque se
 hallen amantes, que naturalmente son mas excelentes que las cosas a-
 madas, como lo son el marido, mas que su amada muger; el padre, mas
 que su hijo querido; el maestre, mas que su aficionado discipulo; y el
 bienhechor, mas que el beneficiado; y aun (hablando mas en comun)
 como lo son el mundo celestial, mas que el terreno; y lo spiritual, mas q̄
 lo corporeo; y finalmente el mismo Dios mas que sus criaturas, las qua-
 les son del amadas; todauia haueis de saber, que toda persona, o otra
 cosa que ama se inclina a la cosa amada, y se le arrima como accessorio a
 su principal, a causa de que la cosa amada engendra y mucue el amor, y
 el que ama es mouido della. P. Como puede ser que el superior se
 incline, y sea accessorio al inferior. F. Saueid que quanto cadauno ama
 y haze es por su propria perfection gozo y deleyte; y, aunque la cosa
 amada no sea en si tan perfecta, como el que ama, esse que ama queda
 mas perfecto juntado y trauando consigo la cosa amada, o alomenos
 queda con mayor gozo y deleyte; Esta nueua perfection, gozo, o deley-
 te que adquiere el que ama por la union de la cosa amada, o sea en si
 misma mas o menos calificada, haze que se incline a la cosa amada; mas
 no por esso el queda falto, ni pierde un quilate de su propria calidad o
 perfection, antes se le aumenta con la union y perfection de la cosa
 amada; Por manera que, no solamente quien ama a otra persona està
 inclinado a ella por la perfection y gozo que adquiere en su union; mas

Platon.

Amar o ser ama-
 do qual es mas
 calificado.

Propriedad del
 amante y del ama-
 do.

De que manera
 el superior se in-
 clina al inferior
 y le es accessorio.

aun quien ama no digo solamente a persona, mas aun a otra cosa, no dexa de inclinarse a ella para poseerla por el aumento que rescibe en si, quando la alcanza. P. Esto se entenderà entre inferiores y superiores; y, siendo assi, confieso que teneis razon; Mas que me direis quando dos igualmente se corresponden cõ amor reciproco? y cadauno dellos es igualmente con el otro amante y amado? sino que por fuerza me haureis de conceder que cadauno dellos es inferior y superior al otro, lo qual seria contrariedad bien grande. F. Contrariedad por cierto no es, sino muy gran uerdad; porque cadauno dellos en quanto ama es inferior al otro, y en quanto es amado queda superior. P. Luego cadauno seria superior a si mismo? F. Tambien esto es uerdad, que cadauno que ama es inferior a si mismo amado; y si uno a si mismo se amasse, el mismo quanto amado seria superior a si mismo quanto amante. P. No dexo de confessar que vuestras razones parecen uerdaderas; mas todavia ueo que Platon claramente muestra tener el contrario diziendo, en su libro del combite, que el que ama es mas diuino que la persona amada; porque amando està arrebatado de furor diuino; y por esto dize que los Dioses son mas agradescidos y fauorables a los amados que hazen cosas grandes por quien los ama, que a los que aman que se esmerã en hazer cosas estremadas por sus amados; y prueualo con el exemplo de Alcestes, al qual, porque quiso morir por su amada, lo resuscitaron los Dioses con mucha honra; perõ no lo traspusieron en las yslas beartas como a Achilles. el qual murió por quien le amaua a el. F. Estas palabras, que refiere Platon en su simposio, son de Fedro, moço muy logano, y discipulo de Socrates, el qual dixõ que el amor es un gran Dios, y en estremo hermoso; y que, por ser hermosissimo, ama las cosas hermosas; y, assi dezia que estando el amor en el q ama, como en proprio sujeto entrañado dentro del coraçon, como el hijo en el uientre de la madre, se haze mucho mas diuino el que ama por el amor diuino que tiene, que no el amado, el qual en si no tiene amor, mas solamente lo causa en el que ama; Por manera que el Dios de amor dà furor diuino al que ama, y no al amado; y por esto los Dioses son mas fauorables a los amados que si uen y respetan a los que aman, como se muestra por Achilles; que no a los que aman, quando respetan y si uen a sus amados, como se muestra por Alcestes. P. Pues no os parece buena razon esta? F. Ni a mi me lo parece, ni por tal la tuuo tan poco Socrates. P. Nõ; y porque? F. Ya os hẽ dicho otra uez (si bien os acordais) que Socrates disputado contra Agathon orador, el qual tenia al amor por uno de los Dioses, y hermosissimo; mostrò como el amor no es hermoso; porque amor es desseo de lo hermoso, y lo que se dessea siempre falta al que lo dessea, como assimismo lo que se posee no es deseado; y que, no siendo el Dios de amor hermoso, no puede ser entre los Dioses, contando, los quales lo son en todo estremo; Perõ dize que es un gran demonio medio entre los Dioses superiores, y los humanos inferiores; y que, no obstãte que no sea hermoso como los Dioses, no es tampoco feo como los inferiores, sino medio entre la hermosura y fealdad, por razon de que el que dessea, aunque en efecto no tiene lo que dessea, tienelo alomenos en potencia, pues puede en fin tenerlo; y assimismo el amor, el qual es desseo de lo hermoso, aunque es uerdad q es hermoso en potencia

Quien precede entre los que se aman yguualmente.

De que manera uno es inferior y inferior a si mismo.

Opinion de Platon sobre la precedencia de los que se aman.

Opiniõ de Fedro

El amor de que manera entra en los coraçones.

Qual merecio mas Achilles • Alcestes.

Opinion de Socrates acerca del Amor.

El amor de que manera es hermoso.

tencia, porque puede ser que lo sea, no lo es en efecto, como lo son los Dioses. P. A que proposito me habeis replicado todo esto? F. Por mostraros que la diuinidad consiste en la persona amada, y no en la que ama; porq̄ la persona o otra cosa amada es hermosa en efecto como los Dioses, y la que ama lo es solamente en potencia; pues amando dessea lo hermoso, y deseandolo está claro que le falta, y faltandole no se puede llamar diuino, siendo los Dioses en efecto hermosos; Y aunque los que aman, por respecto de aquel desseo que los haze hermosos en potencia, se tornan diuinos, no por esto se pueden llamar Dioses; y esta es la causa de que las personas o cosas amadas son siempre en la imaginacion de los que aman respectadas, contempladas, y adoradas como Dioses; y su hermosura es tenida de los que aman por tan diuina, que no le hallan comparacion; Por manera que no me podreis negar que lo amado es mas calificado, y precede en excelentia a lo que ama. P. No por cierto; però que direis uos a lo del exemplo que os di de Achilles y Alcestes? F. Alcestes, el qual murió por lo que el amaua, no fuè honrado de los Dioses, como Achilles, el qual murió por quiè le amaua a el; porque los que aman estan necessariamente obligados de seruir a sus amados, como a sus Dioses; y morir por ellos, y no pueden hazer otra cosa, si tienen uerdadero amor; porque yà estan transformados en ellos, y en ellos cõsiste su felicidad, y todo su bien, pues no estan en si mismos; Mas los que son amados no son apremiados del amor, para tener obligacion alguna a quien los ama, ni para morir por ellos; y yà que lo quieran hazer como Achilles, es acto libre, y pura liberalidad; y por esto merecen ser mas galardonados de los Dioses, como lo fuè Achilles. P. Mucho me contentan estas vuestras razones; mas no puedo creer que Achilles quisiera morir por quien le amaua; si, como era amado, non amarà el tambien a quien le amaua. F. Yo no quiero negar, que en Achilles no huuiesse amor, pues quiso morir por quien le amaua; però aquel era amor reciproco, causado del amor que le tenian, por lo qual podemos dezir con uerdad, que murió por el amor que su amante le tenia, y no por el que el tenia, el qual fuè causado del primero. P. No me parece mala la razon que dais, por donde Achilles uino a marescer mayor galardõ que Alcestes; Però como puede ser que los que son amados sean siempre Dioses de quien los ama? pues se seguiria, q̄ las cosas inferiores amadas de las superiores serian Dioses a las superiores, error grandissimo; y las cosas corporeas amadas de las spirituales lo serian a las spirituales, que no parece sino disparate; y finalmente uendriades a dezir que toda criatura amada de Dios seria Dios a Dios, lo qual seria tan graue blasfemia, que me doy a entender que no estais en uos, o no os entendeis. F. Ora oidme, y uereis que no ando tan desatinado, como pensais; El amor, que es entre las criaturas de la una a la otra, presupone mengua o falta; y no solamente el de los inferiores a los superiores, mas tambien el de los superiores a los inferiores; porque ninguna criatura es del todo perfecta; antes amando, no solamete a sus superiores, mas aun a sus inferiores rescieue augmento de perfeccion, y se uà allegando a la summa perfeccion de Dios; porque el superior, no solamente aumenta perfeccion en si mismo beneficiando al inferior, mas tambien cresce en la perfeccion del uniuerso, que es el mayor fin que tiene; Por este augmento de perfeccion en si, y en el uniuerso, lo amado infe-

La hermosura de los que aman y son amados es que diffiere.

Porque la persona amada es respectada.

Porque merecimos mas Achilles y Alcestes.

Amor reciproco de padre y hijo.

De que manera entre las criaturas las que aman son inferiores a las amadas.

rrior tambien se haze diuino en el superior que lo ama; porque en ser amado participa de la diuinidad del summo criador, el qual es el primero, y en todo estremo amado, y por su participacion toda cosa y persona amada es diuina; porque, siendo el extremo de toda hermosura, es participado de toda cosa hermosa; y toda persona o cosa que ama, se uà llegando a el amado qualquier cosa hermosa, no obstante que es inferior a el, que ama; y con esto esse que ama cresce en hermosura y diuinidad; y assi haze crescer el uniuerso; y por esto se uà haciendo mas uerdadero amante, y mas allegado al summo hermoso. P. Esto q̄ haueis dicho es solamente en respuesta del amor que el superior tiene al inferior entre las criaturas, y no de lo que poco hà apūtastes, es a sauery, que Dios se inclina a sus criaturas del amadas, en lo qual consiste la mayor fuerça de mi argumento. F. Yà yo yua a declararoslo; Sabed q̄ el amor es como otras cosas que se suelen atribuir a Dios con los mismos uocablos, que a las criaturas; porque por la materialidad de nuestra lengua no se pueden declarar mejor, ni darsele nombres mas propios; sino que, por propios que parezcan, jamas lo pueden ser para con Dios; y assi yà saueis que amor quiere dezir falta en todas las cosas; assi spirituales, como corporeas; porque todas faltan de la summa perfection diuina; y todos sus actos, desleos, y amores son para llegar se a ella quanto pueden; Mas el amor que es en Dios no presupone falta ni defecto alguno, a causa de q̄ Dios es en todo estremo perfecto, al qual ninguna cosa faltar y puede; sino que presupone defecto y falta en los q̄ del son amados, y por esto se inclina a ellos para perficionarlos, como lo dà a entender Dauid diziendo, inclina Señor a mi tu oreja; que, como en Dios la parte es el todo, es tanto como si dixera, inclinate Señor a mi; y en el psalmo 144. dize hará Dios la uoluntad de los que lo temen; Lo qual es al contrario en las criaturas, porque amando o siendo amadas de Dios rescien perfection; aunque desta tal perfection, en la qual crescen las criaturas por el amor que Dios les tiene, el mismo Dios se alegra, si alegrarse se puede dezir Dios; y en esto resplandescen mas su perfection; y por esto dize el psalmo en otra parte, Dios se alegra con las cosas que hizo; Y este aumento de perfection y alegría en Dios es en quanto se refiere a sus criaturas; y esta perfection en Dios, que se refiere a sus criaturas es el fin de su amor en el uniuerso, y en cadauna de sus partes; y este es el fin del amor diuino, y es lo amado de Dios, por respecto del qual todo lo produce, sustenta, mueue, y gouierna.

De quando nasció el Amor. Cap. VI.

P Quanto a la primera parte del nascimiento del amor, que es, si nasció o no, yo me doy por satisfecho; pues entiendo, que no nasció, ni es primero en eternidad, sino que procede del amante y del amado, y que en orden de causa le preceden el amante, y el amado; con que hē holgado tambien de entender, de que manera lo que es amado precede al que ama; Por manera que, pues no tengo mas que dudar ni preguntar, podéis passar a la segunda parte de su nascimiento, declarádome quando primeramente fué producido el amor; porque, aunque me haueis dicho que procede de otros, no por esso se quando fué su principio

De que manera Dios se inclina a sus criaturas.

Aumento de perfection y alegría en Dios.

principio, quiero dezir, si es eterno, o si ha sido en algun tiempo producido, y si esto fuè en principio de la criacion, o antes, o despues, y en que tiempo. F. Sabed que no es tan ligera esta vuestra pregunta como por ventura la imaginais. P. Porque parais mas en esta respuesta, que en las otras? F. Porque, como hay muchas, y casi infinitas maneras de amor, y diferentes en tiempo de su produccion, seria necessario hablar de cada una por si, y tendríamos una platica demasadamente larga; Però un remedio me ocurre, con que podrè acortar harto el razonamiento, sin dexar cosa alguna que dezir; y esto serà tractando sumariamente de solo las dos especies de amor; por que debaxo dellas se compreheden todas las otras: Y assi el primero amor es del primero que amò y del primero que fuè amado; y, como ninguno de los dos jamas nasció, antes ambos a dos son eternos, es menester dezir, que tambien su amor, el qual es el primero, jamas nasció; y que es, como ellos, eterno; y que ab eterno de ambos a dos procede. P. Dezidme vos quales son el primero amante, y el primero amado; por que conociendolos, yo sabrè qual es el primer amor. F. El primer amante es Dios conocedor, y poderoso en todo lo que quiere; y el primero amado es el mismo Dios en todo estremo hermoso. P. Della manera no hay que dudar, sino que el primero amor es el de Dios a si mismo. F. No es otro. P. Si esso fuesse, muchas cosas me parece que podrian seguir contrarias; primeramente que la simplissima essencia diuina se podria partir en parte amada y no amante, y en parte amate y no amada; pues, (como atras dixistes) lo amable puede star sin amor, y lo amado no tiene obligacion de tenerlo; La segunda es, q̄ Dios en quanto ama seria inferior a si mismo en quanto es amado; Y la tercera es, q̄, si el amor es deseo de union (como dixistes) Dios amado desflataria unirse consigo mismo; y, siendo sièpre una cosa cõsigo mismo, seria dezir que Dios carece de si mismo, pues que el amor presupone falta: Demas de otros muchos inconuenientes que resultarian, los quales vos mejor sabeis, pues los haueis puesto en el amor. F. Oh atreuimiento grande: saued que no es licito hablar de amor intrinseco de Dios assi en quanto ama, como en quanto es amado de si mismo con aquella lengua y labrios, con que solemos hablar de los amores mundanos; Mas con todo esto quiero que entendais, que amar y ser amado no hazen diuersidad alguna en Dios; antes mas ainal esta intrinseca relacion haria su unidad mas perfecta y simple en essencia, si mas y menos pudiesse haueer en el; por que su diuina essencia no seria de summa uida, si el sabio amante no reuerberasse en si mismo la hermosura y sauiduria amada, y el diuino amor de ambos a dos; y como en Dios el conocedor, la cosa conocida, y el mismo conocimiento son todos tres una misma cosa (aun que solemos dezir que el conocedor se haze mas perfecto con la cosa conocida, y que el conocimiento se deriva de ambos ados) assi en el, el que ama, el q̄ es amado, y el mismo amor es todo una cosa; y aunq̄ atribuyendose el amante a la persona del padre, y el amado a la del hijo, y el amor a la del Spiritu sancto, se cuentan por numero de tres, por ser como son tres personas, y dezimos que el hijo amado es engendrado del padre amante, y que de ambos a dos procede el amor, en fin todos tres con una simplicissima unidad y naturaleza y essencia, por ninguna manera diuisible, ni multiplicable. Y assi, como Dios amante, y

Dios

Primero amante
y primero ama-
do.

Amor primero.

Ser amante y ser
amado si hazen
diuersidad en
Dios.

Dios amado son eternos assi el amor intrinſico de Dios no puede dexar de ſer con ellos uno en eſſencia, y eterno en ſu eternidad; q̄, aunque (como tēgo dicho) procede de ellos, eſta proceſſion tambien es eterna; Por manera que deſte amor no hay para que preguntar quando nació, ſiendo lo miſmo que Dios eterno, el qual jamas nació. P. Si en eſte amor hay eſſa pura unidad, de que viene eſſa trina reuerberacion, que poco antes deziades. F. Por muchas comparaciones y razones ſobrenaturales bien os lo podria dar a entender; però en ſin, por mas claro que penseis deſpues hauerlo entendido, tanto os quedará dello, como ſi huieſſen hechado gran cantidad de agua en un pozo ſin ſuelo; o ya q̄ algo os quedáſſe, ſeria quanto pudieſſe caber de agua en un dedal a reſpecto de todos los mares; y aun eſſo ſeria muy mucho; porque nueſtro entendimiento no puede comprehender la diuinidad, la qual en infinito le excede en ſu propia naturaleza intelectual; Y aſſi no pudiendo comprehenderla ſino ſegun ſu capacidad, la qual (como he dicho) es en infinito mucho menor que la de un dedal para reſceuir toda la agua del mar, ſolo un remedio hay para ſuplir la imperfeccion de nueſtro entendimiento, que es tenerlo aſſi por fe, y creerlo en todo y por todo ſegun y como la ſancta ygleſia catholica Romana lo cree. P. Y aun a mi cierto me parece, que ſerá mas acertado; y aſſi paſſemos, ſi mandáis, al amor ſegundo. F. El primero amor deſpues del intrinſico, que es uno con Dios, fué aquel diuino exterior, por el qual el mundo fué criado; y eſte parece que fué el primero que nació al mundo; y llamolo exterior, porque entonces ſe moſtró exteriormente, y no porque el miſmo no fueſſe en la mente diuina tan eterno como el otro. P. Y eſte amor, que llamais ſegundo, como ſe puede ſaber quando nació? Pues, hauiendo de muchos millares de años acá muy gran duda entre los hombres ſobre el quando fué producido el mundo, eſtará aſſi miſmo dudoso el quando nació eſte amor. F. Verdad es que, no obſtante que otorgan todos los hombres en conformidad q̄ Dios todo poderoso y criador del mundo ſea como es eterno, y ſin algun principio temporal, los vemos de diferentes y contrarias opiniones en la criacion del mundo, ſobre ſi es ab eterno, o de algun tiempo acá; porque muchos dellos lo tienen por eterno, quiero dezir, producido de Dios ab eterno ſin principio alguno temporal, aſſi como jamas Dios lo tuuo, de la qual opinion fué Arriſtoteles con todos los Peripateticos ſus ſeguaces, pareſciendoles que las cosas criadas en el mundo ſon de manera, que el hauer tenido principio, y el tener ſin repugnan a ſu propia naturaleza, como ſon la primera materia, la continua generacion y corrupcion de las cosas, la naturaleza celeftial, y principalmente el mouimiento circular, y el tiempo ſin poner otra diferencia entre la eternidad de Dios y la del mundo, ſino que Dios ab eterno fué produzidor, y el mundo ab eterno fué produzido; Otros fueron de pareſcer que el mundo fué producido temporalmente del Cahos, que es la materia confuſa, fundandose en que de nada no ſe puede hazer coſa alguna; però que eſſe Cahos es coeterno con Dios, o alomenos fué hecho y criado de Dios ab eterno; y deſte pareſcer fué Platon, queriēdo mas ſer tenido por buen filoloſo en ſauer dar razones naturales para todo, que credulo de la ley en contentarſe de creer firmemente lo que la razon no reprueua; pues baſta que la fe no ſea

Amor eterno.

De que amor
Dios se
primero
y eterno
10.

Amor segundo.

Opiniones acerca
de la criacion
del mundo.

2.
Dios

sea offendida de la razon, sin ser necessario mostrarla; porq̄ entonces seria sciencia, y no feè; Mas nos otros los fieles catholicos cõformãdonos en esto con los del testamento viejo, y especialmẽte con su caueça Moysè, el qual no se hallarà que aya puesto jamas materia alguna coeterna con Dios, creemos por feè (muy al contrario de estos filosofos) que hasta la ora de la criacion del mudo solo Dios tenia ser, y que hasta entonces jamas huuo mundo; ni Cahos; y que Dios, como todo poderoso hizo al principio con su omnipotencia de nada todas las cosas; Por manera que, si el mundo fuesse (como quiere Aristoteles) eterno, eterno tambien seria este amor exterior al mundo, y uno con el intrinseco Diuino; y si, siendo temporal, fuesse (segun Platon) eterno el Cahos, de que fuè producido, no solamente precederia el amor del Cahos al del mundo, mas seria coeterno con Dios, y segundo en Diuinidad; y el amor del mundo seria primero en tiempo; Mas, pues todos estos van del todo errados en la criacion del mundo, no hay para q̄ dar lugar ni tiempo al amor segun sus opiniones; sino q̄ en conclusion diremos con toda uerdad, que el primero amor despues del intrinseco uno con Dios fuè aquel, por el qual el mundo fuè hecho y producido; y que este nasciò quando el mundo; porque, siendo la causa del nascimiento del mundo, es necessario que la causa inmediata y propria se halle quando la obra, y la obra quando la causa; y, pues debaxo deste amor se comprehendè todos los otros, està claro que, hauiendo el amor del mundo nascido quando el mundo, assimismo nascieron entonces todos los otros. P. Sea assi; Però, pues el mundo se hizo del Cahos, q̄ quiere dezir materia cõfusa, y la materia es toda corporea, paresceme q̄ se os hà olvidado del amor intelectual; y assi querria saber, si tambien lo comprendeis debaxo deste; o sinò, que dixessedes en que tiempo nasciò. F. Es assi, q̄ tambien fuè puesto en la criacion del mudo otro segundo amor de mas del diuino exterior, q̄ es el del Cahos o materia al entendimiento, como de la muger a su marido; y reciprocamente del entèdimiento a la materia, como del marido a su muger, mediante el qual el mundo fuè criado; Y aun huuo otro tercero amor necessario en la criacion y ser del mundo, q̄ es el que todas las partes tienen la una con la otra, y cõ el todo; los quales assimismo como el primero exterior nascieron quando el mundo, o alomenos quando nascieron nuestros padres, però estos successiuamẽte tras el primero exterior; Porq̄ en el primero principio nasciò aquel amor de Dios parà la criacion del mundo a imagen de su hermosura y fauiduria; y luego, despues de criados nuestros primeros padres, nasciò su reciproco amor, que es el segundo; Y despues de formado todo el mundo con sus partes nasciò el tercero amor del mundo uniuo; Por manera que lo que haueys de creer de todas las opiniones q̄ hauemos dicho acerca del nascimiento del mundo, y del amor es que el mundo fuè por tiempo hecho, y de nada; y que el amor Diuino exterior, y el mundano intrinseco (los quales son los primeros amores despues del intrinseco de Dios) nascieron, quando del fuè el mundo hecho de nada; con que creo que quedareys ya bien satisfecho.

E E Cap.

El amor segundo diuino quando nasciò.

Todos los amores exteriores quando nascieron

Amor primero en la criacion del mundo.

Amor segundo en la criacion del mundo.

Amor tercero en la criacion del mundo.

Adonde nació el amor mundano.

Cap. VII.

PAunque rescíuo siempre grandissima satisfacion y descanso con la uerdadera solucion q̄ breuemente hallays a mis dudas y obiectiones, no puedo no confessar que en cierta manera me pesa de que me falte que dudar; porque con cadauna dellas apriendo otras muchas cosas, que ni las sabia, ni aun las imaginaua; como hà sido agora, que por dudar quando nació el amor, me haueys sacado de no pequeña confusión en q̄ me hallaua acerca de la criacion del mundo, y del nascimiento de otros particulares amores, mostrandome specialmente la uerdadera opinion, a q̄ me tengo de arrimar; Y, pues tan cumplidamēte haueis declarado el quando nació el amor, y queda muy poco para cōcluir todo lo q̄ toca a su nascimiento, os ruego q̄ no os canseis cō mostrarme agora adonde nació. **F.** Pues q̄ por lo pasado haueis entendido, que el primero amor que nació fuè el exterior, con el qual fuè de Dios criador el mundo criado, claramēte podeys uer, q̄ acerca de Dios es, adōde nació el amor. **P.** Muy biē me acuerdo yo desto; mas yo no tracto del amor diuino intrinseco, ni exterior, por ser materia mas alta de lo que mi entendimiento alcançar puede; sino q̄ os pregunto; a donde nació el amor uniuersal mundano. **F.** Tambien os he dicho, q̄ el primero fuè por el amor correspondiente q̄ nació entre el entendimiento y el Caos, o primera materia; de manera q̄ acerca dellos nasceria primeramente el amor. **P.** Valame Dios, tambien entiendo esto; Mas, porq̄ este es mas ayna (segun dixistes) de los primeros progenitores del mundo, o uniuerso, padre y madre, q̄ de alguna de sus partes, quiero agora saber del amor q̄ se halla en el mundo criado y formado, quiero dezir, en qual de sus partes nació primeramente; si en la corruptible, o en la celestial, o si en la angelica, y en cadauna de sus partes. **F.** Quanto mas distinctamēte se declara la pregunta, menos porfiada uiene a ser la solucion della; y assi os respondo, q̄ el amor primero, despues del intrinseco y extrinseco Diuino, nació en el mundo angelico, y de aquel fuè partícipe el celestial y corruptible; porque procediendo el amor (segun os tengo dicho) de la hermosura, adōde la hermosura se halla mas estremada, antigua, y coeterna, alli deue de haueer el amor primeramente nascido. **P.** O uos os engañais, o parece que quereys engañarme a mi, diziendo, que adonde està la hermosura, alli està el amor; pues ya me prouastes, que adonde hay amor, alli falta la hermosura, quando me distes a entender, que amor es lo mismo que desseo, y lo que se dessea siempre falta. **F.** Antes vos mismo os engañays; pues yo nunca dixes que el amor consiste en la hermosura; sino que procede della, y que se halla adonde la hermosura lo causa; no que el estè en la misma hermosura, sino en quien carece della, y la dessea. **P.** Luego adonde hay mayor falta de hermosura, allí mas ayna ha de estar el amor, y ser primeramente nascido; lo qual es del todo contrario de lo que primero dixistes; por donde me doy a entender, que como el mundo inferior carece de hermosura mucho mas que el celeste y el

ange

Adonde nació
primeramente
el amor.

Adonde nació el
primero amor
uniuersal del uni-
uerso.

En qual parte del
uniuerso nació
primeramente el
amor.

De donde proce-
de y adonde se ha
lla el amor.

angelico, alli deue haver mayor abundancia de amor; y por esto se ha de juzgar, que alli primeramente nasciessse. F. No ueys que no solamente carecer de hermosura causa amor y desseo della, mas principalmente quando del amante a quien falta fue primeramente conocida y juzgada por buena, y bonissima, hermosa, y digna de ser amada y deseada? que entonces la dessea para gozarla; y quanto mas claramente la conoce, tanto mas intenso es el desseo, y el amor mas perfecto; y assi dezidme ora; en quien os parece a vos que esta noticia se halla mas perfecta? en el mundo angelico, o en el corruptible? P. En el angelico por cierto. F. Luego en el angelico el amor es mas perfecto, y alli tuuo sin duda su origen primera. P. Si el amor esta en el que ama segun la noticia que tiene, no hay duda, sino que teneys razon en poner su principio en el mundo intelectual y angelico; Mas yo ueo que el amor no menos presupone la falta de la hermosura, que la noticia della; y no menos procede de lo uno, que de lo otro; antes parece que el carecer de la hermosura es la primera condicion en el amor; y que, despues della, la segunda es la noticia de la hermosura q̄ falta; la qual, como hermosa, es de desear; y assi de razon el amor uendria a nacer adonde mayor es la falta; y hauendo mas falta en lo inferior, que en lo angelico, deuese juzgar, que nascio primeramente en el mundo inferior; Que, no obstante que no haya tanta noticia en el, como en el angelico, en fin la falta es mayor, por cuya causa el amor primeramente se produce. F. Aunque la falta y noticia de lo hermoso son las causas que producen el amor, no por esto el carecer de la hermosura precede a la noticia; antes la falta es igual a la noticia. P. Como puede ser, que no preceda la falta? pues, como necessariamente ha de ser la cosa antes q̄ se conozca, assi es menester que falte antes que se heche de uer la falta. F. Es uerdad que siempre falta la cosa primero que se conozca en quanto al tiempo y a la succession de su origen, porque (como dezis) ha de faltar la cosa primero que se conozca que falta; mas quanto al ser causa del amor, no hay entre ellos precedencia ni principalidad alguna, sino toda igualdad; porque, puesto caso que falte una cosa buena hermosa, no puede induzir amor ni desseo si primero no es conocida; y, mientras no es conocida, nadie la hechará menos; y de aqui uereys por el ordinario que a los hombres faltos de ingenio y conoscimiento les falta tambien el amor de la fauiduria y el desseo de la doctrina; Mas quando, faltando una cosa buena o hermosa, sobreuiene la noticia della; aquella noticia es la que principalmente induze el amor y el desseo de la tal cosa buena o hermosa; Por manera que adonde vemos hallarse esta noticia acompañada con la falta de algun grado de hermosura, como se halla en el mundo angelico, alli hauemos de juzgar que nascio el amor; y no en el inferior, adonde la falta sobra, y la noticia falta. P. Todavia no me podreis negar, que a los superiores celestiales y angelicos no falte menos hermosura que a los corruptibles; y siendo (como es) assi, quien duda q̄ los pobres inferiores teniendo menor parte de hermosura no tendran asimismo el desseo della mayor que los ricos angelicos? los quales la tienen en mayor abundancia. F. No es buena conclusion essa; porque no quien carece mas de lo bueno y hermoso dessea mas aquello bueno y hermoso que le falta, sino el que mas conoce lo bueno que le falta; y

obannu lo

FF 2 miral-

mas que
de
de
de

Causa del amor.

Forma
de
de

de
de

de
de

de
de
de

Quien dessea mas
lo bueno y lo
hermoso.

Porque quien
mas carece de
hermosura la des-
sea menos.

Porque los faui-
os se llaman filo-
sofos.

Propriedad de
la fauiduria.

Adonde se halla
el amor princi-
palmente.

Adonde se halla
el amor principal-
mente.

miraldo en la diuersidad de las cosas inferiores, y vereis que las partes de los elementos, las piedras, y los metales en los quales faltan muchos grados de hermosura, poco o nonada la dessean? y esto, porque carese de la noticia del bien que les falta; Que, no obstante que tienen amor, es aquel un amor no intelectiuo, ni sensitiuo, sino natural, y falto de todo conoscimiento; y si alguno tienen, es solamente en aquel grado de perfeccion, que es de la misma naturaleza que ellos; y aun esse conoscimiento no es suyo dellos, sino de la misma naturaleza, el qual les sirve para encaminarlos a sus perfecciones naturales sin otro proprio conoscimiento, como si dixessemos, que el conoscimiento de lo pesado uá naturalmente encaminado y endereçado al centro, y el de lo ligero a la circunferencia, y el del hierro a la piedrayman, que se halla cerca; y assi los arboles (que son los menos perfectos de los uiuos) careseido mucho de la hermosura, uereys que, como no la conoscién, no cobdician y dessean della mas de aquello poco que pertenece a su perfeccion natural; y los animales sensitiuos (los quales careseén de la hermosura y perfeccion mucho mas que los hombres racionales) no tienen una minima parte de amor y desseo del bien y hermosura q̄ les falta de aquella que el hombre tiene; porque la noticia que della tienen es tan pequeña; que solamente se estiende a sus comodidades sensitiuas; y su amor, por ser sensitiuo, no puede dessear las intelectuales hermosuras que les faltan, las quales son las mas excelentes; Y tambien en los mismos hombres (como os tengo dicho) los que son de mas flacco, y grossero entendimiento y tienen menor conoscimiento careseén mas de la perfeccion y hermosura, y menos la dessean; y, por el contrario, quanto mas ingeniosos y fauios son, y menos careseén de la perfeccion intelectual, mucho mas la conoscién, y assi mas intensamente la aman y la dessean; y por esto Pythagoras a los fauios llamaua filosofos, que quiere dezir, amadores y desseosos de la fauiduria; porque el, que alcanza mayor saber, conoscié mejor lo que le falta de la perfeccion della, y tãto mas la dessea; Que, siendo la fauiduria mucho mas anchurosa y profunda que el entendimiento humano, quien mas nada en su diuino pielago conoscié mejor su hondura y anchura, y tanto mas dessea llegar a sus perfectos terminos a el posibles; y su agua es, como la salada, que dá mayor sed a quié mas beue della; porq̄ los deleytes de la fauiduria no hartan como quales quiera otros, antes cada ora se hazen dessear mas, y son infaciabes; y por esto Salomon en sus Prouerbios comparando la fauiduria dize, cierra de amor, cabrilla de gracia, sus afficiones en estremo te deleytaran cada momento, y en su amor crecerás siempre; Y assi hermano mio quando por esta escalera subieredes al mundo celestial y angelico hallareis, que los, que participan mas hermosura intelectual del summo hermoso, mas conoscién quanto della falta al mas perfecto que hay criado, y tanto mas la aman y dessean eternamente gozar en el mayor grado de participacion y union a ellos posible, en la qual consiste su ultima felicidad, y bienauenturança; Por manera que sin duda el amor se halla principalmente en aquella primera y mas perfecta inteligencia criada, mediante el qual goza con union la summa hermosura de su criador, de quien depende; y del successiuamente derriua en las otras inteligencias, y criaturas celestiales, descendiendo de grado en grado hasta el mundo

el mundo inferior, del qual solo el hombre es aquel, que le puede tener semejança, amando la diuina hermosura, por el immortal entendimiento que Dios fuè seruido darle en un cuerpo corruptible; Y solamente el amor del hombre es causa de unirse a la diuina hermosura este mundo inferior, el qual es todo por el hombre con la diuinidad causa primera, y ultimo fin del uniuerso, y summa hermosura amada, y dessecada en todo; y de otra manera el mundo inferior seria de Dios totalmente diuidido; Por donde claramente podeis uer, como nasció el amor primeramente en la parte angelica del uniuerso criado, y de alli fuè successiuamente repartido. P. Tan eficaces son vuestras razones que no se pueden contradizir; y assi cierto yo concederia, que el amor huuiesse primeramente nascido en el mundo angelico, y en el principalmente mayor fuerza tuuiesse; sino que muy estraño me parece oiros dezir, que hay mas noticia y desseo de lo que falta adonde menos falta, como dezis en el mundo intelectual; pues que estas cosas de razon haurian de ser tan proporcionadas, que, conforme a la falta que huuiesse de hermosura, fuesse tambien la noticia y desseo de aquella misma parte, que della falta; y esso, que dezis, no solamente es desproporcionado, mas (a mi parecer) muy contrario en si mismo. F. Aunque yo aya dicho, que, por ser el mundo angelico mas hermoso que el corruptible, carece menos de hermosura q̄ los inferiores; porque, adonde hay mayor perfection, menor ha de ser la priuacion y falta; Todauia, quando considerareis los terminos que hay en las faltas de las hermosuras a respecto del amor y desseo del qual es causa, hallareys que el mundo angelico, no solamente carece de la hermosura tanto como los inferiores, mas aun mucho mas. P. Y aun mucho mas estraño será para mi esto hasta uer con que razones podreis prouar esta igualdad de faltas en entrábo los mundos; y como el angelico las tiene aun (segun dezis) mayores q̄ el corruptible; porque cierto para mi es dura cosa de creer; Quáto mas que tambien haueys prouado, que el amor nasció en el mundo angelico por ser mas perfecto que los otros; Y, pues la perfection de la criatura consiste en estar mas cerca del criador, no puedo dexar de hallarme en grande confusion, uiendo que una uez hazeis todas las partes del uniuerso igualmēte faltas de la perfection de hermosura; otra uez dezis, que el mundo angelico carece mas della, q̄ los inferiores; y otra mostrays que el mismo mundo angelico carece menos della, y la tiene mas perfecta que los otros; Por lo que os ruego que me declareys estas tres dudas de tal manera, que no me quede sombra ni confusion alguna. F. No me pesa que mouays estas dudas, porque en fin muestran ingenio, aunque la solución dellas sea facil; Quanto a la primera que toca a la ygualdad de las faltas de hermosura perfecta que se halla en el mundo intelectual angelico y en los otros inferiores corporeos y corruptibles haueys de saber, que, siendo la hermosura del criador excelente sobre todas las criadas, y ella sola perfecta, necessariamente se ha de cōceder que ella es, no solamente causa y fin, mas aun la medida de todas las otras hermosuras, y que por ella se hechan de uer quantas faltas hay en las perfecciones de las otras; y que es immensa, y infinita, sin proporció alguna que se pueda medir con la mas estremada de las otras criadas. P. Todo esto confieso yo al piè de la letra; passad adelante. F. Lo infinito

La union de la diuina hermosura con este mundo inferior.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

De que manera

el mundo angelico

carece de hermosura

perfecta el mundo

angelico y este

corporeo.

Declaracion del numero infinito.

finito está y igualmente apartado de toda cosa que tenga fin, por grande o pequeña que sea; porque tan lexos está del grande como del pequeño, sin haver mas diferencia ni medida para con el uno, que para con el otro. P. Declaradme por uida vuestra esto mejor; porque no ucauo de entender, como una cosa larga no alcanza mas que una corta; lo qual (a mi parecer) es lo que vos dezis. F. Procurando que la fantasia no es ofulque a la razon, breue y facilmente lo entenderéis: Bien veys que lo infinito no se puede medir con genero alguno de medida grãde ni pequeña, ni jamas se le puede señalar medio, ni terea, ni quarta, ni otra parte alguna, sò pena que, si con alguna se midiesse, yã por aquella tendria fin; por manera que lo infinito no se puede partir, diuidir, ni medir, y en el no se puede hallar fin, ni termino alguno; y ninguna de las cosas que tienen fin, por alta, grande y excelente que sea tiene con lo infinito, ni puede tener manera alguna de proporcion; como si dixesemos del tiempo, haziendolo infinito segun los filosofos (aunque en uerdad no lo sea) P. Veamos el exemplo, que por uentura por ay lo entenderè mejor. F. Hazed cuenta que el tiempo jamas tuuo principio, ni tendrã fin, y que, siendo infinito, no caue en el medida de cantidad alguna de tiempo grande o pequeña; y assi uereys, q̄ no tiene mas proporcion ni cuenta, ni medida con mil años, que con una ora; porque, siendo infinito, no hay en el menos millares de años, que de oras, y momentos; y, como siendo infinito necessariamente su exceso es tambien infinito, uereis que tanto excede de millares de años, quanto de oras y momentos; pues ni lo uno, ni lo otro no hay por donde poderse medir ni contar con su infinidad: Y assi la hermosura diuina, siendo (como es) infinita, no menos excede, y es auentajada sobre la mas hermosa de las inteligencias apartadas de la materia, que sobre lo menos hermoso de los cuerpos corruptibles, siendo ella (como es) medida de todas, y ninguna medida de ella; Por manera que tanto falta de aquella hermosura al primero y mas principal angel del ciclo, quanto al mas vil gusano de la tierra; por donde claramente uereys, quan iguales son el mundo angelico, y los inferiores en la falta desta hermosura; porque, siendo tan infinita la falta del uno, como la de los otros, y lo infinito (a manera de hablar) y gual à otro infinito, necessariamente son iguales todas las faltas de hermosura que hay en las cosas criadas a respecto de la del criador; la qual, siendo perfectamente apartada de todo subjecto, y propria terminacion y fin, no tiene mas comparacion con qualquiera hermosura criada, que lo infinito con lo que tiene fin; Y que todo esto sea uerdad, mirad quan clara y diuinamente el sancto profeta nos muestra la infinita sobra de excelencia, y falta de proporcion que el criador tiene a toda criatura no solamente corruptible, mas tambien celestial y angelica, las quales dize que las produziò todas sin numero, y cadauno con proprio ser, y nombre; y que por su omnipotencia y uirtud todos tienen ser, y que de suyo no son nada; Mas a la uerdad que comparaciõ ni proporcion puede tener el nada con aquella fuente de ser, la qual de suyo produze el ser de no nada? que por esto sancta Ana en su oracion dize, no hay otro sancto como tu Dios mio, por q̄ ninguno es sin ti, q̄riendo dezir q̄ no se puede comparar el que rescieue el ser cõ aquel de quien lo rescieue. P. Por cierto que haueys declarado tambien esta igualdad de fal-

Declaracion del numero infinito.

de faltas de hermosura que hay en todo el uniuerso, que un niño lo huiera entendido; Pero quedan agora las otras dos dudas de como el mundo angelico tiene mayor falta de hermosura perfecta que los inferiores; y como por otra parte la tiene menos, y como con tener mayor falta de hermosura es mas perfecto que ellos; Que, de mas de que lo uno es contrario de lo otro, me parece que cōtradizen entrambos a lo que agora acauays de dezir, que todas las partes del uniuerso carecen igualmente de la perfeccion de la hermosura; porque, si son iguales, no hañria de ser el uno mayor, ni mas auentajado que el otro; y, yà que el uno dellos lo sea mas que el otro, no se como lo que fuer mas perfecto podrá tener menor perfeccion. F. Pues tambien haueis entendido lo de la igualdad, no dudo que alcançareys ora mejor el secreto, que os tiene confuso sobre el ser mas y menos falta de hermosura el mundo angelical que los inferiores; Y assi quanto a lo que dixistes que, pues yo os he mostrado que todos los mundos carecen igualmente de la perfeccion de hermosura, a causa de ser la hermosura diuina infinita, y la dellos finita, entre los qualès no hay, ni puede hauer medida, ni comparacion alguna, teneis por cosa estraña, que estando igualmente apartados el mundo angelico y los inferiores de la inmensa hermosura diuina, sea el angelico mas perfecto que los otros, pues la perfeccion consiste en estar mas cerca del criador, y yà està prouado que no lo està mas ni menos el uno que el otro, tened entendido que, no obstante que la hermosura diuina es en si agena de todo genero de fin y medida, todauia aq̃lla parte, que el criador quiso repartir en el uniuerso criado, la hizo cō termino y fin, como quien todo lo que quiere puede; la qual parte se repartio en diuersos grados, q̃ assimismo tienen fin, a quien mas, y a qual menos; porque toda hermosura criada, y todo aquello, en que es criada, fuè criado con proprio ser, termino, fin, y medida, por el mismo criador; Desta hermosura que tiene fin el mundo angelico tomò la mayor parte, despues el celestial, y tras el successiuamente el corruptible; Estas partes estan en si proporcionadas; y quien mas alcançò, se dize poder mas participar de la diuinidad, y estar mas allegado a ella; no porque tenga mayor proporcion con la infinidad diuina, pues no la hay entre lo infinito y finito; sino porque alcançò mayor grado de la hermosura criada y repartida por el criador en el mundo criado; y en su propria essencia quedò menos terminada; y por esto quando se dize, que una criatura està mas allegada a su criador que otra, no es porque le sea mas proporcionada, como vos entendéis; sino porque participa mas de la liberalidad de los dones diuinos; y con esto, si me haueys bien entendido, podremos passar a la solucion de vuestra tercera duda. P. Si por cierto, y muy bien; sino que, primero que passays mas adelante, querria que (aunque fuèssè entre renglones) me dixèssedes en que fundais, que la criatura no tiene, ni puede tener proporcion alguna con el criador; pues està claro, que la scriptura no haurà dicho sin proposito, q̃ el hombre es hecho a imagen y semejança de Dios; de mas de que tambien he de vos entendido, que el mundo es imagen y semejança de Dios; y no hay duda sino que el mundo angelico es mas semejante a la diuinidad, que todo lo de mas; Tras esto tambien es cierto, q̃ la imagen deue ser proporcionada a la figura de que es imagen, y lo que semeja a la cosa se-

De que manera el mundo angelico es mas hermoso que este inferior corporeo.

De que manera una criatura està mas allegada a su criador que otra.

Como ninguna criatura puede tener proporcion con su criador.

Como se entien-
de estar hecho el
hombre a seme-
jança de Dios.

la semejada; De manera que pues las criaturas son imagines del criador, es menester que las cosas criadas tengan proporcion con el criador. F. Esto es mas interromper, que dudar; però la respuesta serà tan breue por lo que està declarado, que se puede sufrir; La imagen y semejança de Dios, que hay en las criaturas, es por aquella hermosura, que tiene fin, y està repartida en el uniuerso hermoso; porque la imagen de lo q̄ tiene fin es menester que assimismo tengà fin; pues de otra manera no seria imagen; mas la hermosura infinita del criador no se puede imagi-
nar ni pintar en la hermosura criada que tiene fin; sino que es como una linda figura en un espejo; y por esto digo que no hay, ni puede hauer proporcion entre la hermosura de la criatura y la del criador; pues la imagen no puede medir lo diuino imaginado; Mas bien es uerdad, que le serà imagen y semejança; y assi puede el hombre, y el mundo, y principalmente el angelico ser imagen y semejança de Dios sin tener proporcion que se pueda medir con su immensa hermosura, como lo muestra el sancto profeta, diciendo, a quien hazeys Dios semejante? o que cosa puede serle tan semejante, que os atreuyas compararla con el? y en otro lugar dize, a quien me quereys hazer semejante proporcional-
mēte? y otros muchos lugares os podria citar a proposito desto, los quales dexo, creyendo que lo teneys bien entendido, por no diuertirnos mas. P. Lo mismo en uerdad yua yo a dezir por hallarme ya muy capaz de todo lo que me haueis declarado, assi de como igualmente carecen de la perfecta hermosura todas las partes del uniuerso, como de q̄ por otra parte es mas perfecta en el mundo angelico, que en los otros, juntamente con la añadidura de que manera las criaturas tienen proporcion con el criador; Y assi ya no queda mas de que me desengañeys de la contrariedad que hallo en la tercera duda. F. Yo os hē dicho q̄ el mundo angelico està mas cumplido de hermosura, porque alcanzò mayor parte q̄ los inferiores de la hermosura comunicada al uniuerso; y os hē mostrado que, no obstante que tenga mas cumplida hermosura que los inferiores, tanto carece de la perfeccion della como ellos; y agora digo que, no obstante todo esto, el mundo angelico padesce mayor falta de la perfeccion de hermosura, que las cosas mas uiles y corruptibles q̄ hay, por razon de que el mundo angelico conoce mas esta falta; Porq̄, concurriendo una falta igual en dos hombres, en aquel se haze mayor, que mas la conoce, y en el induze mayor desseo de lo que le falta, como claramente se uee, quando algunos galanos y ricos atauios igualmente faltã o un cauallero y a un labrador; que sin contradiccion alguna hazen mayor falta, y ponen mayor desseo al cauallero el qual los conoce, que al labrador, el qual no sabe ni siente lo que son y por esso no los hecha menos; Y assi, aunque la falta de hermosura infinita, que hay en el mundo celestial y corruptible, sea tan igualmente infinita, como la que hay en el angelico; todauia, como mas es conocida la summa hermosura en el mundo angelico, en el se haze mayor la falta, a causa de que, conociendola le incita a mayor desseo, y le produze mas intenso amor, que en el mundo inferior; Por manera que, aunque la falta a respecto de la diuina hermosura es igual en todos; todauia por el defecto del conocimiento en los inferiores la falta es menor en ellos, y su amor y desseo mas floxo y remisso; por donde vereis que la igualdad de la
falta

De que manera
el mundo angeli-
co carece mas de
perfecta hermosu-
ra que los otros in-
feriores.

De que manera
el mundo angeli-
co carece mas de
perfecta hermosu-
ra que los otros in-
feriores.

Como se entien-
de estar hecho el
hombre a seme-
jança de Dios.

falta en todo el mundo es por respecto de la cosa que falta, que es la hermosura infinita, la qual igualmente es infinita; lo más y lo menos es por respecto de los que della carecen, segun mas o menos la conocen, aman, y dessean; y pues en el mundo angelico es mas conocida q̄ en los inferiores, alli deue ser el amor mas intenso y excelente, y mas ardiente el desseo; y assi con razon se puede afirmar, que en el primeramente nasció el amor.

El amor y el desseo adonde son mas ardientes.

De quien nasció el amor mundano.

Cap. VIII.

PQuedo tan enteramente satisfecho destas mis tres preguntas sobre si nasció el amor mundano, quando, y adonde nasció, que sin ninguna duda pequeña ni grande conozco uerdaderamente que nasció; y que esto fuè quando el uniuerso fuè criado; y que su primero nascimiento, y el principio que tuuo en todo lo criado, fuè en la primera inteligencia, y mas principal del mundo angelico; por manera que sin deteneros mas podeys passar a la quarta pregunta, es a saber, de quien nasció el amor mundano; Porque segun los poetas Griegos y Latinos que lo ponen entre los Dioses, y otros authores que del han tractado ueo que tiene su origen de tantas partes, y le dan tan diferentes padres, que no sè a quien dar mas credito; y assi desseo en extremo clara y llanamente saber quales son sus padres del amor, assi del humano, como del uniuersal del uniuerso. **F.** No es materia esta para mezclar ficciones poeticas; Que, no obstante que por sus interpretaciones alegoricas tengan fauias significaciones, vā muy fuera de lo que al presente tractamos; que es del amor comun, y no de los particulares, a que ellas se aplican; y sobre los quales van las de mas opiniones fundadas. **P.** No fino que al Amor comun tambien dan padres, haziendolo hijo de Herebo y de la noche; y en uerdad que holgaria de saber la causa. **F.** Esse es solamente aquel amor en comun que es la primera entre las pasiones del anima, al qual dan por padre (como dezis) Herebo, que es el Dios de todas las pasiones del anima, y de las potencias de la materia; y porque el amor es la primera potencia del anima, por esso lo llaman primogenito de Herebo, al qual tambien dan otros hijos, que son pasiones que se acompañan con el amor; y fingèn que la noche es su madre, por mostrar como el amor se engendra de priuacion y falta de la hermosura, arrimandose a ella; porque la noche no es otra cosa, que priuacion de la hermosa luz del dia; Mas dexando a parte (como tengo dicho) estas ficciones dirè primero los que tengo para mi q̄ son padre y madre en comun de todo amor; y despues, si quisieredes, los apropiare al humano y al mundano tambien. **P.** Muy bien me parece esta traça;

Opiniones sobre quien son padre del amor comun.

FF pues

pues no hay duda, sino que la noticia comun deue ser antepuesta a la mas particular; assi ueamos quien es el padre, y quien la madre de todo amor en comun. F. A lo que yo entiendo, el comun padre de todo amor es lo hermoso, y la madre comun es la noticia de lo hermoso mezclada de falta; y de estos dos, como de uerdaderos padres, se engendran el amor y el desseo; Porque lo hermoso conosciendo de quien carece del luego es amado y deseado del conosciendo que lo ama y desea; y assi el amor conueido de lo hermoso nasce en la imaginacion de quien lo conoce, el qual carece del, y lo desea; Por manera que lo hermoso amado es el padre del amor, como quien lo engendra, y la imaginacion del que ama es la madre, como preñada de la simiente de esse hermoso; la qual simiente es su exemplar hermosura en la imaginacion del que la conoce; Y hallandose la imaginacion preñada de essa exemplar hermosura por la noticia que della tiene desea juntarse con esse hermoso, o engendrar su semejante; Y, pues mas atrás os he mostrado como la persona, o otra cosa amada tiene calidad de padre que engendra, y la que ama la tiene de madre que concibe de lo amado, y desea parto en lo hermoso, bastará esto para que assi lo entendais. P. Muy bien me acuerdo dello, y no me descontenta este vuestro parecer en dar al amor comun lo hermoso por padre, y la noticia de lo hermoso que falta por madre; pero, antes que pasemos de aqui, quiero que me allaneis una contradiccion que hallo en dos palabras; Vos dezis que la noticia de lo hermoso que falta es el padre del amor en comun, y por otra parte dezis que esta noticia está preñada de la forma de lo hermoso, y que por esso lo ama y desea. F. Es uerdad; y que contradiccion hallays en esto? P. Que, si la imaginacion del que ama está preñada de lo hermoso, yá no le falta lo hermoso, sino que antes lo tiene; pues ninguna muger, ni otra cosa se puede llamar preñada, sino es teniendo en si el hijo; y faltandole no se llama preñada. F. Si la forma de lo hermoso no estuuiese en la imaginacion del que ama en figura de hermoso, bueno, y gracioso, jamas seria del amado; porque, como los que estan enteramente faltos de hermosura no tienen, ni dessean lo hermoso; assi quien lo desea no está del todo falto del, a causa de que tiene noticia del, y su imaginacion está preñada de la forma de su hermosura; Mas, porque le falta el principal, que es la perfecta union con el mismo hermoso, le viene el desseo del principal efecto que falta; y assi desea gozar con union lo hermoso, cuya forma imprimida en su imaginacion lo incita, assi como la madre desea parir, y sacar a luz lo que dentro tiene encerrado; Por manera que la madre del amor, es a saber, el que ama, no obstante que carezca de la union perfecta con lo amado, no por esso le falta la forma exemplar de su hermosura, la qual es causa de amor y de dessearse la union de aqullo hermoso que le falta. P. Ya tengo muy bien entendido como el padre amor comun mundano es lo hermoso que es amado de quien rescibe la parte formal de su hermosura; y su madre es la noticia del, de la qual rescibe la parte material; por dōde viene a salir uerdadera la diffinición de Platō, diziendo q̄ el amor es desseo de preñez para parir cosa hermosa semejante al padre; Mas, porq̄ siendo comun el amor necessariamēte se deue

Padre del amor
comun
Madre comun del
amor.

De que manera
la imaginacion
no carece de lo
que desea aúque
le falte.

quod non est
in re sed in
intellectu

De que manera
el amor comun
es el padre del amor
mundano

padre del amor
en comun.

Se deue entender esto assi por el amor intelectual, como por el sensual, querria que me declarassedes de que manera en cadauno de estos amores consiste la preñez con el desseo de parir lo hermoso; y assimismo la causa, porque tanto se dessean las tales generaciones. F. Ya veys quanto, no solamente en el hombre, mas tambien en qualquier animal hay desseo de engendrar su semejante; y quantos trauijos y peligros pasan los padres por la generacion y criança de sus hijos; ora sabed que esto es por dos fines; el primero es de produzir lo hermoso semejante a aquel, de que la madre està preñada; y el ultimo es la desleada immortalidad; porque, no pudiendo cada animal ser perpetuo, dessean y procuran perpetuarse en la generacion de su semejante, cuya vida y ser muchas vezes dessean mas que la propria, pareciendoles que yà su vida passa, y la de sus hijos es parte para hazerla immortal con la continuacion, y semejante succession; y estos mismos fines acaescen en la anima humana; la qual hallandose preñada de la hermosura de las uirtudes, y fauiduria intelectual dessea siempre engendrar semejantes hermosuras en habitos y obras uirtuosas y fauias; porque con la uerdadera generacion dellas se alcanza la immortalidad verdadera, la qual es harto mayor que la que alcançan los cuerpos animados en la generacion de semejantes animales; Y assi entended que, como faltado los padres sus reliquias quedan y se perpetuan por los hijos, assi se perpetuan las uirtudes del anima (aunque falten) por las obras uirtuosas, y habitos intelectuales, q̄ les causan eternidad, con que facilmente podeys comprender de que manera esta preñez y desseo de parir su semejante en lo hermoso es comun a todo amor mundano, assi intelectual, como sensual; y quedareis mas satisfecho de como el padre del amor es lo hermoso amado, y la madre es la noticia del, la qual preñada del ama y dessea parir otro hermoso semejante a el, mediante el qual uiene a unirse y gozar perpetuamente la hermosura paterna.

Porque nasció el Amor, y qual es su fin. Cap. IX.

P Ha sido tan necessario esto q̄ me haueys enseñado de los padres del amor comun, que aunq̄ me parecia hauerse declarado quando se tractò del principio de su nascimiento, veo claramente que sin la particular declaracion desta mi quarta pregunta las de mas quedaran coxas en mi entendimiento; Y, pues no falta yà mas de la quinta, es a saber, porque nasció el amor, y qual es su fin, creo que no será menester importunaros para la declaracion della; por ser cosa muy ordinaria a los caminantes; que, quando al cabo de la jornada descubren el lugar a donde han de parar, la pressuran de suyo los passos para llegar mas ayna. F. Segun lo que haueis entendido en respuesta de vuestras quatro antecedentes preguntas del nascimiento del amor, no será necesario alargarme mucho en la desta quinta y ultima. El fin, porque nasció el amor en todo el uniuerso se podrá facilmente conoser, quando nos pararemos a considerar el fin del amor particular en cadauna de las personas humanas, o de otros indiuiduos en particular; yà veys que el fin de qualquier amor es el deleyte del que ama en la cosa amada, assi como el fin del odio es euitar la pesadumbre y pena q̄ daria la cosa abor-

-ollia

FF 2 rescida

De que manera el amor intelectual es desseo de parir su semejante en lo hermoso.

De la y el amor
de que el amor
es el nacimiento.

De la y el amor

De la y el amor
de que el amor

El fin del amor
de que el amor
El fin del odio.

Los medios del amor.
Los medios del odio.

refcída; porque el fin, que por el amor se alcanza, es contrario de aq̄l que el odio estorua; y assi sus medios son contrarios, pues los del amor son la speranza y seguimiento del deleyte, y los del odio son el temor y la huida de la pesadumbre y pena; Por manera que, si el fin del odio es apartarse de la pena, como mala y fea, será su fin del amor llegar se al deleyte, como bueno y hermoso. P. Si el deleyte es fin de todo amor, luego todo amor será deſſeo del deleyte; y todauia nunca lo apuntastes en tus diffiniciones, ſino que dixistes, que el amor es deſſeo de gozar lo hermoso; en lo qual hallo mucha contrariedad; pues no todas las cosas que dan deleyte ſon hermosas; antes no ſolamente muchas lo dan, las quales no ſon hermosas, mas veo que las que mas enteramente deleytā ſon aquellas, en quien no cabe ni puede haber hermosura ni fealdad, como ſon los deleytes del guſto con ſu dulçura, los del olor con ſu ſuauidad, y los del tacto con el agradable temple, que remedia los exceſſos del calor parā con el frio, y del frio parā con el calor, y de lo ſecco parā con lo humido, y de lo humido parā con lo ſecco, y ſpecialmente los deleytes carnales, los quales exceden a todos los otros corporeos; y todauia los poneys por fin del amor, porque todos ſe alcançan mediante el querer y el deſſeo; Por manera que no es verdadera eſta diffinicion del amor, diziendo, que es deſſeo de lo hermoso, ſino que hauria de dezir, deſſeo de deleyte, o ſea hermoso o nõ. F. Aunque amor, deſſeo, querer, apetito, y otros ſemejantes uocablos ſe uſen comunmente parā dar a entender una miſma coſa; todauia, quando ſe huieſſe de hablar propia y preciſamente, no dexaria de conoſcerſe alguna diferencia entre ellos, aſſi en la diuerſidad de algunos, como en ſer unos mas y menos cõmunes que otros; Quero dezir que, aunque amor y deſſeo comunmente ſon una miſma coſa, todauia hablando preciſamente ſabed que, no obſtante que todo amor es deſſeo, no por eſſo todo deſſeo es aquel uerdadereo amor preciſo, que yo os hẽ diffinido, diziendo que es deſſeo de lo hermoso; porque, aunque todo deſſeo anda con el deleyte, y no ſe deſſea coſa que no ſea deleytable, no por eſſo anda el amor cõ todo deleyte, no obſtante que el deſſeo eſtẽ con qualquier amor que ſea, como ſu proprio fin; Por manera que no todos los deleytes ſon fin de qualquier amor, ſino algunos, però todos lo ſon del deſſeo; y aſſi el deſſeo comprehende debaxo de ſi dos maneras de amor; que ſon amor, y no amor. P. Que llamais, no amor? F. No amor entiendo por el apetito carnal; pordonde vereys, como, aunque deſſeo, amor, y apetito comunmente parezcan una miſma coſa, hablando preciſamente, el deſſeo es mas comun que el amor; y el amor es tan diferente del apetito, como es no ſer amor. P. Y que diferencia puede hauer entre el apetito y el amor? ſiendo uno miſmo el fin de cadauno dellos, es a ſaber, el deleyte? F. Es uerdad que el fin de cadauno dellos es el deleyte; mas el deleyte, que es fin del amor, es hermoso; y el, que lo es del apetito, no lo es. P. Si fueſſe aſſi que el deleyte, que es fin del apetito, no fueſſe hermoso, luego ſeria feo? Y, ſiendo feo, no ſolamente ſeria coſa muy eſtraña dar deleyte una coſa fea, la qual es tan aborreſcida de la miſma naturaleza como contraria, quanto la coſa hermosa es ſeguida como coſa querida; mas tambien ſeria impoſſible, porque toda coſa fea es mala; aſſi como qualquier coſa hermosa es buena; y nunca ſe deſſea coſa mala, como

Aristo-

El amor y el deſſeo en que diffieren preciſamente.

No amor que es.

Amor y apetito en que diffieren.

Bueno y hermoso en que diffieren.

Aristoteles lo muestra diciendo, que lo bueno es aquello que todos desfean y apetescen. F. No deveis acordaros, que otra vez os reprehendi quando creiades, que toda cosa no hermosa es fea, y os mostrarè que no es assi; pues muchas cosas hay, que no son hermosas ni feas, como son las q̄ haueys nombrado; porque en su naturaleza no cabe hermosura ni fealdad, y todavia son deleytables y deleytan. P. Negarme heis que toda cosa hermosa no sea buena? F. No por cierto. P. Luego lo que no es hermoso no es bueno; y, pues lo que no es bueno es malo, sigue que lo que no es hermoso es malo; y assi los deleytes, q̄ no son hermosos, seran malos; lo qual es falso, siendo (como son) desseados; y ya sabeys que todo lo que se dessea es bueno. F. Andays muy errado; q̄ aunque toda cosa hermosa es buena, no sigue por esso q̄ toda cosa buena sea hermosa; y assimismo, aunque toda cosa que no es buena es mala y no hermosa, no por esso todo lo que no fuere hermoso serà malo; porque lo bueno es mas comun, y se estiende mucho mas, que lo hermoso; y por esto cosas buenas hay, que son hermosas, y otras tãbien buenas, que no son hermosas; y assi haueis de saber, que qualquier deleyte es bueno en quanto deleyta, y por esso se dessea; mas no qualquier deleyte es hermoso; antes os digo, que deleytes hay, q̄ son buenos y hermosos, y esto son fin del desseo que es amor; y otros hay, que son buenos, mas no hermosos, como los que haueys nombrado, los quales son fin del desseo que no es amor, sino propriamente apetito carnal. P. Muy bien entiendo la diferencia, que poneys entre el desseo amoroso y el del apetito; y como los deleytes buenos y hermosos son fin del desseo q̄ es amor, y los deleytes buenos y no hermosos lo son del desseo, que no es amor, sino apetito; Però no puedo dexar de marauillarme en oiros confessar que todos los deleytes son buenos, porque son desseados, assiendos a que todo lo que se dessea es bueno; Que, aunque veo que os fundays en que, pues toda cosa buena es desseada, es necessario q̄ todo lo que se dessea sea bueno, todavia passa muy al contrario en los deleytes; porque muchos hay, que, no solamete no son buenos, mas son muy dañosos, no menos para la salud y uida del alma, que para la del cuerpo humano; y todavia los vemos ser desseados de muchos; Por manera que (a mi parecer) no todo desseo y deleyte es bueno, ni de cosa buena, antes los mas dellos son contrarios y destruidores del bien humano. F. Por lo que he dicho no se puede entender, que todo lo que se dessea es bueno; porque no dixè, que lo bueno es todo aquello que se dessea, sino que lo bueno es desseado de todos; y aun Aristoteles declara en el primero de su methaphisica qual es este bueno que todos dessean, diciendo, todos los hombres naturalmente dessean saber; y esto es no solamente bueno, mas verdadero y siempre hermoso; por manera que no nos apremia a dezir que todo lo que se dessea es bueno. P. Porque dixistes arriba que todo deleyte es bueno en quanto deleyta, y que por esso se dessea? F. Esso serà hazerme replicar casi lo mismo que diximos tractando del deleyte; y con recurrir vuestra memoria podeis escusar q̄ perdamos tiempo en ello. P. Antes siruirà para hazerme enteramente capaz de una materia, que pocas vezes se dexa entender. F. Esso nasce mas de no querer entenderla, que de su dificultad; y, pues assi lo queris (quanto mas q̄ al fin no dexarà de hazer al caso para nuestro principal

Deleytes buenos
y hermosos.
Deleytes buenos
y no hermosos.

Propiedad de lo
bueno.

La cosa buena
que es.

De que manera lo
que deleyta es
bueno y deseado.

Qual es lo bueno
que esta en qual-
quier deleyte.

De que manera
un mismo deley-
te puede ser bu-
eno y malo

Propiedad de los
malos deleytes.

cipal proposito) haueys de saber que en efecto es assi; que [la cosa bue-
na es el fin de la uoluntad y del deseo; y todo lo que se desea es sò color
de bueno y deleytable; y assi no hay duda, sino que toda cosa deleytable,
en quanto deleyta, es necessariamente buena y deseada; Però por otra
parte tambien os hago saber, que los deseos, y deleytes deseados son
conformes a quien los desea; porque personas hay que son en si tépla-
da y medidas, y assi sus deseos seran de deleytes templados; y otras hay,
que son destempladas y desmandadas, y assi sus deseos seran de deley-
tes destemplados. P. Luego, si son destemplados, no seran buenos? y
no siendo buenos los deleytes destos, yà no podreys negar, que no ayà
deleytes malos? y assi no todo deleyte será bueno. F. Verdad es que
en si no son buenos; però son buenos a quien los desea, porque le pare-
scen buenos, y sò color de buenos los desea; porque la ciega destem-
planca de su compleffion lo haze andar errado en el juizio primeramé-
te, y despues en el deseo, y en el deleyte deseado; que, siendo malo, lo
juzga por bueno. P. Luego ya confessais hauer deleytes, que no son
buenos, aunque lo parezcan? y deseos de cosas, que no son buenas?
bien al contrario de lo que me haviades concedido y afirmado. F. Co-
mo toda cosa que deleyta parece buena; assi forçosamente algo ha de
hauer de bueno en ella; lo qual haze que lo parezca; y, haviendolo (co-
mo sin falta lo hay) el deseo tira por aquella parte que es buena, la qual
le haze parecer que todo es bueno. P. Qual será esta parte buena, que
forçosamente está en el deleyte? F. El mismo deleyte; porque yà sabe-
is que el deleyte, en quanto es deleyte, es cosa buena; assi como, por
el contrario, la pena, en quanto es pena, es cosa mala; Por manera que
es justo, que, como qualquier pena se aborresce, teme, y huye; assi to-
do deleyte se desea, espere, y sigue. P. Luego, si todo deleyte es bu-
eno, como dezis por otra parte que muchos deleytes hay malos y destem-
plados segun los deseos, y los que los desean? F. Muy bien puede ca-
ber todo, quiero dezir, bien y mal en un sujeto; però no por una mis-
ma parte, sino por diuersas; porque puede vna cosa ser buena en algu-
na pequeña parte suya aparente, como si dixessemos, por la corteza, y
ser mala por otras muchas partes que tenga escondidas; y desta mane-
ra son los malos y destemplados deleytes, que, en quanto deleytan, son
y parecen buenos, mas en si mismos son malos; porque el bien que tie-
nen de su propria forma anda trauado con la malicia de la materia, y
está fumido en ella, la qual no se hecha de uer entre los destemplados
por aquella pequeña parte, que por de fuera deleyta; y assi son malos,
aunque tengan essa pequeña parte buena exterior de deleyte; y aun esta
partezilla buena no es tenuta por tal generalmente de todos, ni a todo
tanpoco deleyta, sino solamente a los destemplados que los desean, los
quales se dexan lleuar de aquel minimo bien que se trasluze, sin consi-
deracion del sobrado mal que dentro ascondido queda: Mas a osadas
que esse pequeño bien aparente no engaña a los templados; porq̄ co-
noscen el demasiado mal, con que anda mezclado; por lo que no lo tie-
nen por deleytable, ni por cosa de cobdiciar; sino por pena uerdadera,
la qual se deue aborrescer, huir, y temer; y destos deleytes se hallan in-
finitos en el apetito carnal, adonde la mayor parte de los deleytes del
gusto y del tacto, y de otros regalos es mala y dañosa; los, que dellos
salen

selen uerdaderamente buenos, son muy pocos, es a saber solamente (como otras uexes os tengo dicho) los templados y necessarios a la vida, y generacion humana; los quales, aunque son carnales, son y se llaman honestos, porque andan medidos y regidos del entendimiento, principio de la honestidad; y los que los dessean, y los mismos desseos son uerdaderamente uirtuosos y honestos. P. Yà me acuerdo que largamente tractastes desto en la diffinicion del deleyte; y esto basta quanto a los desseos que no son hermosos, y los q̄ no son hermosos ni feos; Mas yo agora querria saber, si en los deleytes hermosos hay tambien esta diferencia de buenos y malos, como en los q̄ no son hermosos. F. Antes muy grande; porque muchas cosas son amadas por hermosas, que, no obstante que tengan alguna hermosura exterior apparéte, que las haze ser amadas, y cobdiciadas, esta hermosura está tã vencida de la fealdad y grosseria de su materia, que uerdaderamente son feas, y nõ deuen ser amadas, sino aborrescidas; y destas son el oro, las galas, las joyas, y otras cosas materiales superfluas, y no necessarias a la uida, cuyo amor se llama propriamente cobdicia y auaricia; y assimismo lo son los lindos razonamientos, oraciones, y uersos que son graciosos y consonantes, y tractan de cosas deshonestas y feas; y tambien las lindas fantasias y designos, que en lo exterior parecen hermosos; Las quales cosas son juzgadas de un buen entendimiento por feas; y deste jacz son assimismo la inlicita gloria y honra, y el injusto mado y señorio; los quales por aquella aparente hermosura son desseados y deleytan, siendo en si feos y deshonestos; y el amor destas cosas se llama ambicion; y finalmente el desseo y deleyte de todo genero de cosas hermosas y buenas en apariencia, y no en efecto entran en este numero; cuyo amor comunmente se llama libiden. P. Yà entiendo como todo deleyte es bueno; porque o en efecto lo es, o lo parece, y que estos solaméte se dessean; y assimismo, conozco que hay deleytes, los quales, de mas de ser buenos, son tambien hermosos, o lo parecen; y que estos, no solamente son desseados, mas tambien amados; por donde veo que el fin de todo amor es el deleyte; y que, como el fin del amor es el deleyte que rescieue el q̄ ama en la cosa amada, assi el fin del desseo es el deleyte que rescieue el q̄ dessea en la cosa desleada; pues que no hay entre ellos otra diferencia, sino que el que dessea y no ama, dessea debaxo de ser bueno lo que a el le parece hermoso sin serlo en efecto; y el que dessea y ama, ama debaxo de ser bueno lo que realmente es hermoso y por tal lo tiene; Mas, acordandome que al principio dixistes tambien que el amor es desseo de union, yo querria saber como se conforma este fin del amor con el otro; pues, siendo el amor desseo de vnion, viene la union a ser fin del amor, y no el deleyte. F. Antes todo es un mismo fin; porque el deleyte no es otra cosa que union de lo q̄ deleyta, Y assi dezir del fin del amor q̄ es deleytarse el que ama en la cosa amada, es dezir, tener union el que ama con la cosa amada. P. Ninguna duda pongo yà, sino q̄ tengo por cierto, que, quanto a qualquier particular amor, su fin es el deleyte del que ama la union de la cosa amada; Mas, porque mi demanda no fuè sino para saber el fin, por el qual nasciò el amor en el uniuerso, querria q̄ me diessedes razon dello; porque me parece que el deleyte no deue ser fin del amor vniuersal, como del particular que hay en los hombres y en los

Deleytes no hermosos y malos

Deleyte de la cobdicia y auaritia.

Deleyte de la ambicion.

Deleyte de la libidè

Fin del amor:

Fin del desseo.

De que manera la union es fin del amor.
Deleyte que cosa es:

Fin del amor.

Fin del primero
amor diuino exte-
rior en la produ-
cion del mundo.

los animales. F. A buen tiempo lo acordais; porque con lo dicho lo entenderéis mejor; Ya sabeis que el mundo fué producido de Dios mediante el amor; porque, como el summo bien viéssse su inmensa hermosura, y la amasse, produzió el hermoso uniuerso a semejança de su hermosura; porque el fin del amor es parto de lo hermoso: Produzió que fué el uniuerso del summo criador a imagen y semejança de su inmensa fabiduria nasció (a manera de hablar) el amor del criador al mismo uniuerso, no como de imperfecto a perfecto, mas como de perfectísimo superior a menos perfecto inferior, y como de padre a hijo, y de la causa su singular efecto; Por manera que el fin deste amor no es adquerir hermosura que falte al que ama, ni deleytarse en la union de aquella cosa amada, sino para que esta cosa amada alcance la mayor perfeccion, de la qual canesceria, sino la alcançasse por el amor del que la ama; y tambien para deleytarse el que ama en aquella mayor hermosura a que llega el uniuerso mediante su diuino amor; como acaesce en todos los de mas amores, es a saber, de las causas a sus efectos, de los superiores a los inferiores, de los padres a los hijos, del maestro al discipulo, y de los bienhechores a los que rescien el beneficio; que su amor no es otra cosa, que un desseo de que su inferior llegue al mayor grado de perfeccion y hermosura, en cuya union se deleyta el que ama con la cosa que del es amada; y este deleyte del que ama en la union de la cosa amada es fin del amor del que ama; Por manera que no menos es el deleyte fin deste amor, que de los otros particulares. P. Ya me acuerdo que otra vez me declarastes todo esto, tractando del amor del superior al inferior, y del inferior al superior; Mas yo no os pregunto del fin, por el qual nasció aquel amor diuino exterior, que nasció (a manera de hablar) quando el mundo fué producido; sino que querria saber por qué nasció el amor del uniuerso criado, y qual es su fin. F. Tambien yo me acordana de haueroslo dicho otra vez; mas fué necesario que precediesse este exordio replicandolo de nueuo para mayor inteligencia, y mejor entrada a la respuesta de vuestra pregunta; y aun mas adelante es menester que entendais que tras este primero amor por cuya causa fué producido el uniuerso con su continua cõseruacion, sigue el segundo amor exterior diuino al uniuerso producido; el qual es aquel, que despues de producido el mundo lo lleva a su vltima perfeccion; porque, como el ser primero del uniuerso viene de aquel primero amor, por el qual fué producido, assi el ultimo y perficionado ser del uniuerso procede y es causado deste segundo amor que lo conserua y lleva a su vltima perfeccion, a semejança del padre, que amando primeramente a si mismo dessea engendrar su semejante en lo hermoso; y con este primero amor engendra al hijo; y despues de hauido el hijo rescie otro segundo amor que tiene al hijo, mediante el qual segundo amor procura llevar su hijo a su vltima perfeccion, y al mayor grado de hermosura possible. P. Tambien esto entiendo agora, y me huelgo un extremo de entenderlo; Mas todavia, no obstante que por aqui se me muestran los dos fines de los dos amores diuinos exteriores, es a saber, la produccion del uniuerso, q̄ es fin del amor primero, y la perfeccion del mismo uniuerso, que es fin del segundo, no toca esto al fin, por el qual nasció el amor del uniuerso. F. Ya voy a declararoslo; mas es menester que pri-

mera-

meramente sepais que es aquello, en que consiste la perfeccion del vniuerso. P. Antes no es menester que gasteys tiempo en ello; porque ya yo se, q̄ siendo el vniuerso producido a imagen y semejança de la summa sabiduria, cōsiste su perfeccion en ser proprio retracto della, lo qual es el proprio fin del summo hazedor q̄ lo produziò; como acaesce lo mismo en qualquier cosa artificia da, q̄ su perfeccion consiste en ser hecha al proprio semejante a la forma q̄ està traçada en la fantasia del maestro, lo qual es el proprio fin del maestro en la hechura de la tal cosa; y assi en tiendo q̄ deue ser del uniuerso producido. F. Es verdad q̄ esto, y de la manera q̄ lo haueis dicho y cōparado, es la perfeccion del uniuerso producido, y el fin del summo hazedor q̄ lo produziò; mas haueis de saber q̄ hay perfeccion y fin primero y vltimo en la obra q̄ se haze, y esta perfeccion y fin, q̄ haueys dicho, es solamente primero; porq̄, como en qualquier obra que se hiziere, como si dixessemos un vaso para beuer, la primera perfeccion del uaso, y el fin primero del maestro q̄ lo hizo es estar acauado al proprio semejante a la traça q̄ està en la fantasia del maestro y su vltimo fin y perfeccion es ser exercitado en aquel su proprio officio, para q̄ se hizo, es a saber, en beuer con el; y destas dos perfecciones y fines lo primero es el fin del maestro, y la perfeccion de la obra, y lo segundo es fin y perfeccion de la misma obra ya acauada; assi es en el uniuerso producido, q̄ el fin primero del q̄ lo produziò, y la primera perfeccion del vniuerso cōsiste en el acauo y perfeccion de la hechura y obra diuina, siendo proprio retracto de la diuina sabiduria; mas el vltimo fin del producido, y la vltima perfeccion del uniuerso consiste en exercitarse esse uniuerso en aquel officio, para el qual fue producido, lo qual es el fin de la obra ya hecha; porq̄ el estar acauada la obra es fin de la hechura del maestro q̄ la hizo, y el exercicio de la obra acauada es fin del proprio ser de la tal obra. P. Bien por cierto; Mas, pues el fin y perfeccion del uniuerso producido es (como dezis) su exercicio en aquellos actos y obras para que fue producido, me pareçe muy necessario que, para mejor entenderlo, me declareis q̄ officio es el suyo, y quales s̄ ellos actos y obras, en que se ha de exercitar para alcançar su perfeccion, y conseruarla. F. Muchos actos se hallan en el uniuerso para perficionarlo; mas su vltima perfeccion cōsiste en el ultimo y mas perfecto dellos, y los otros de grado en grado son camino y escalera para llegar al ultimo en todo estremo perfecto; Però en este todos comunican; q̄, como el ser del uniuerso cōsiste en la derecha salida, q̄ por su legitima produccion haze de la diuinidad; assi sus actos y obras, por las quales puede alcançar su perfeccion, consiste en la verdadera y propria vuelta del mismo uniuerso a la misma diuinidad, de la qual primeramente salió; de tal manera, q̄, como la diuinidad fue primero principio del uniuerso, por hauerlo hecho y producido, ella sea tambien su vltimo fin, por tornarse a reducir el mismo uniuerso a ella misma; porque Dios, no solamente quiso ser causa eficiente del mundo en hauerlo producido, mas tambien causa formal en conseruarlo y sustentarlo en su proprio ser, y final en reducirlo en si mismo, como en vltima perfeccion y fin, mediante los actos perfectiuos del mismo uniuerso. P. Esto es para mostrarme como Dios en tres maneras es causa del uniuerso, es a saber, eficiente, per hauerlo producido; formal, por sustentarlo y conseruarlo; y final, por voluelo

La perfeccion del uniuerso en que consiste.

Quantos fines ay en la obra que se haze.

Primera perfeccion de la obra.

Segundo fin y perfeccion de la obra

Vltima perfeccion del uniuerso.

En quantas maneras Dios es causa del uniuerso.

GG a redu-

Los actos del uniuerso.

a reducir en si mismo; lo qual no es aquello que yo os preguntaria; porque tambien me lo sabia yo; Mas lo que quiero es, que me declareis quales son estos actos de perfeccion que hazen reducirse el uniuerso a su criador, y qual es el vltimo dellos que es en todo extremo perfecto, y en quien consiste la vltima perfeccion del uniuerso. F. De los actos del uniuerso unos son corporeos, y otros incorporeos; y, pues està claro que no se puede reducir el uniuerso a su criador mediante los actos corporeos, los quales mas ayua lo alexan de su purissima diuinidad, no hay duda, sino que son los incorporeos, los quales dependen solamente del entendimiento, que està apartado de la materia; Por manera que todo el uniuerso producido se reduce en su criador mediante aquella parte intelectual, que Dios quiso comunicarle, y mediante sus actos. P. Como mediante sus actos? tiene por uentura el entendimiento muchos actos? o otros, fuera del entender? F. No. P. Luego no son muchos actos los que hazen perfecto el uniuerso, sino uno solo que es el entender; Y, si no es mas de vno solo, porque poneys muchos? F. No niego q̄ no sea mas de uno el acto del entendimiento, que es el entender; mas porq̄ este entēder se estiende a muchas y diuersas cosas que son entendidas y se pueden entender, por esso pongo muchos actos intelectuales; Mas, aunque todos son actos de perfeccion, y ayudan a reducir la criatura en su criador, todauia solo aquel acto intelectual, que es la principal causa de essa reduccion, es aquel que tiene por objecto la essencia diuina, y la summa sauiduria; porque en este consiste, y se comprende todo quanto se entienda y entender se puede, y qualquier grado de entendimiento; digo grado, porque se hallan en este muchos grados, y aun no pocos actos diuersos. P. De que manera. F. Nuestra anima intelectual se reduce en su criador mediante tres actos es a saber, entendiendo, amando, y gozando con union. P. Porque llamais actos del entendimiento, entender, amar, y gozar? pues de razon, como entender es acto del entendimiento, assi amar lo es del amor, y gozar del gozo? F. Aunque en las cosas corporeas el amor como passion corporea diffiere del entendimiento que es incorporeo, sabed que en las essencias intelectuales y faltas de materia andan juntos entrambos, y el gozo con union de la cosa amada es el vltimo y perfectissimo acto del entendimiento; Porque, quāto mas perfecto es el acto del entendimiento, tanto mas perfecta es la vnion, y tātō mayor el gozo del entendimiento que entienda, y de la cosa entendida; Por manera que, aunque segun razon parece hauer alguna distincion, no la hay real ni essencialmente; y el amor y desso no son otra cosa que un camino, el qual nos lleva del conoscimiento imperfecto de la cosa conocida hasta el perfecto que nos junta con ella; como acaesce lo mismo en las cosas corporeas, que el conocimiento de la comida (quādo la hauemos menester) nos pone desso de gozarla, el qual desso nos v̄lleuando a la vnion de la comida; però, mientras no se come, estos dos actos de conocerla y dessoarla son imperfectos, y se perficionan con la union de la comida, con la qual cessa el desso, y el conoscimiento queda perfecto; Y desta manera son los tres actos intelectuales que perficionan el uniuerso, y lo reduzen a su primera causa; porque el primero acto, que re-

Acto mas perfecto del uniuerso.

Por quātos actos se reduce nuestra anima en su criador.

El amor y el desso que son.

Primero acto de nuestra anima.

Segundo acto de nuestra anima.

duce

duze la criatura a su criador, es aquel conocimiento primero intelectual que nuestra alma tiene de la inmensa fauiduria y summa hermosura; el segundo es quando, sintiendose apartada de la union de aquella summa hermosura y fauiduria que tiene conocida, la ama, y desea llegar a gozarla con perfecta union, y entera conuersion del que ama en aquella hermosissima cosa amada; mediante el qual amor y deseo de alcanzar essa diuinidad se uiene a esse vltimo y perfectissimo fin unitiuo, que es el tercero y ultimo acto en todo estremo perfecto, en el qual consiste no solamente la bienauenturanca del entendimiento transformado, y tan unido en ella, que se torna diuino, mas tambien la ultima perfection y felicidad de todo el uniuerso criado, cuya mas principal y esencial parte es el entendimiento; y mediante esta perfection todo el uniuerso es digno de unirse con su summo principio, y perficionarse, y ser bienauenturado en el gozo de su union diuina. P. Muy bien entiendo como la ultima perfection de todo el uniuerso consiste en el ultimo acto y gozo, con que el entendimiento producido queda unido en su summo productor; Mas, porque hay en el uniuerso otros amores sin este que la naturaleza intelectual produzida tiene a su primera causa, querria que me dixes sedes porque nascio todo el amor del uniuerso, comprehendiendo particularmente el amor de cadauna de sus partes. F. Como los grados del ser en el uniuerso succeden por orden el uno al otro desde el primero hasta el postero, y desde el mas baxo hasta el supremo, segun mas largamente os lo declare tractando de la comunidad del amor; assi succeden por el mismo orden los amores que hay en el uniuerso producido, es a saber, el inferior al superior hasta el ultimo supremo, que es el amor de todo el uniuerso a su criador, al qual amor succede como proprio sin su gozo por la union que tiene en el, que es su ultima perfection, como ya os tengo dicho; Por manera que el fin del ultimo y supremo amor del uniuerso producido es el mismo ultimo fin de todos los amores en comun, y particularmente de cadauno por aquella succession de amor que tienen los mas perfectos y hermosos a los que lo son menos, y los menos perfectos y hermosos a los que lo son mas de grado en grado; porque comenzando primeramente de los mas a los menos, el amor tiene su origen del primero padre del uniuerso, y del successiuamente viene paternalmente descendiendo siempre de mayor a menor, y de perfecto a imperfecto, y mas propriamente de mas hermoso a menos hermoso para darles su perfection, y comunicales su hermosura quanto es possible, y volver a unirlos consigo; y despues voluendo de los menos perfectos y hermosos a los que lo son mas, el menos perfecto y hermoso desea la perfection de su superior mas perfecto para llegar a unirse con el; Por donde podeis ver que, aunque todos los amores van succediendo el uno al otro baxando de lo mas perfecto y hermoso a lo menos, y subiendo del menos al mas perfecto y hermoso, en fin todos tienen un mismo fin, que es alcanzar la hermosura y gozar la vnion della en la cosa amada de grado en grado successiuamente desde la primera materia hasta la vnion de la natura-

Tercero y ultimo acto de nuestra anima.

Castellano

Fin del amor de cada una de las partes del uniuerso.

leza intelectual criado con su gozo en el summo bien, mediante el ultimo amor della, que es causa de reducirse el vniuerso a la union de su criador, en lo qual consiste su perfeccion, la qual vnion, y gozo della no es otra cosa que deleyte; por respecto del qual podemos conuerdad dezir que nascio el amor, y que el es el fin de todo amor assi del uniuerso, como de cadauna de sus partes.

De la distincion y diuisiones del amor con el arbol de sus especies. Cap. X.

Por cierto, aunque otras vezes haueis tractado de la succession y grados de los amores, especialmente quando hablando de la comunidad del amor me los hizistes figurar en unos cercos y medios cercos, hê holgado en extremo de entêderlo de nueuo, assi parâ mayor reedificacion de mi memoria, como por haueir sido muy necessario tocarlo de nueuo parâ nuestro proposito; Con que claramente conozco que el fin de todos los amores del uniuerso consiste en el deleyte; y que el uerdadero deleyte es aquel ultimo acto vnitiuo, mediante el qual se viene a vnir el vniuerso criado con su criador; porque el fin de los amores que baxan de mas perfectos y hermosos es, que vueluan a unirse consigo los que salieron dellos; y el de los que suben de menos a mas perfectos y hermosos es llegar a vnirse con los mas perfectos, de quien fueron producidos; Y con esto tengo ya entera satisfacion de mis dudas y preguntas; y os doy por libre de la obligacion, que teniades de declararme todo lo que toca al nascimiento del amor, hallandome no menos pagado por ello, que por lo que me enseñastes de las opiniones y distinciones del amor, y de la que os parezca mas verdadera, y de su essencia y comunidad, y de la diferencia que hay entre el amor y el desseo, y de la necesidad que hay del en todas las cosas criadas; Por donde entiendo que el amor es desseo de alguna cosa; y que no solamente lo hay, mas es necesario parâ la conseruacion de todas las cosas; y q̄ es tan comun, que ni el criador, ni cosa alguna criada estan sin el; y que, aunque parezca haueir alguna diferencia entre el amor y el desseo, en effecto son vna misma cosa; y ultimamente conozco que el amor Diuino, aunque es eterno, fuè producido, y p̄cede en orden de causa; y q̄ el de todo el vniuerso, y el reciproco de cadauna de sus partes nascio; y esto fuè quando el mundo fuè criado; y que su principio lo tuuo en el mundo angelical; Y que lo hermoso amado es su padre, y la noticia de lo hermoso es su madre; y finalmente veo que nascio el amor en el uniuerso primeramente por enfanchar su production successiuamente, y despues por hazerlo bienauenturado con summo deleyte induziendo su vnion con el summo bien su primero principio; y que el fin del amor comun es el deleyte del que ama en el gozo cō que està vnido en la hermosura amada; y el fin del amor del vniuerso es su deleyte en llegarse a vnir en su criador; como de menos perfecto a perfectissimo; y el del amor diuino es la reduccion del uniuerso a su summa fabiduria diuina, de donde salio, que es el ultimo fin; en que consiste toda la bienauenturanca y felicidad de todas las cosas, la qual plegue a Dios concedernosla; Mas, porq̄ nuestra platica no ha sido hasta ora sino tractar del amor en comun y q̄ria

AMOR

AMOR

Vniuersal del vniuerso.

De los cuerpos.

De los cuerpos inferiores.

Humano.

De aficion.

De leyroso.

Cupidineo.

Legitimo

Honesto.

DIVI-NO

De los intelectos celestes

Exterio- or segun do

Exterio- or primo to

Interi- or co

Cele- ster.

De los or- bes

De los di- osos gen- tiles y pla- nezal

Interi- or- bles.

Sentitios iraciona- les

primera materia

Plenep- tos

Mixtos

Vegetati- uos

Contem- platiuo

Moral

Pro pree- pto

De ami- stad.

Bastardo

Fco.

Volun- tario

A las co- sas utiles.

A las co- sas deley- tosas

A las co- sas honestas

A las co- sas iracio- nales

A la sa- lud y honra

A las per- sonas

A DIOS

A si mi- mo

Al proxi- mo

A los An- gels

Calidad del amor

Del Amor Diuino.

Cap. XI.

F Tomando solamente aquella parte del amor diuino que haze al proposito de lo que haucemos tractado, y tractamos de la hermosura y del amor, y esto breuemente tocando entended que, no solamente los sanctos Theologos tienen por fee que Dios ama a si mismo, mas aun los filosofos peripateticos lo prouaron; Porque, como Dios es el mismo entendimiento, està claro que entiende a si mismo; Y, pues el entendimiento va siempre acompañado de la voluntad, como el cuerpo de la sombra, es tambien necessario que Dios ame a si mismo; Y, siendo Dios como es entendimiento y voluntad infinita, y entediendo q̄ el es un bien infinito, tambien es necessario que ame a si mismo de amor infinito; Porque, amandose Dios a si todo quanto merece ser amado, y amando la voluntad quanto puede amar, viene a desearse un bien infinito, el qual es la bienauenturança infinita, el ser infinito, y la perfeccion infinita; y esto no puede hazerse sin amor infinito; Deste amor Diuino infinito y eterno procede (a manera de hablar imaginario, porque realmente en Dios no hay diferencia ni mudança alguna) otro diuino amor a si mismo, al qual llamaremos exterior por la obra exterior, por donde fuè seruido que fuesse conosciado; y es deseando participar su summa hermosura en el uniuerso con produzirlo a su imagen y semejança. P. Porque dezis que este amor, que llamays exterior, Dios lo tiene a si mismo, y no al uniuerso? P. Porque, como en un padre aquel amor, mediante el qual engendra y produze al hijo, no es amor que tenga al hijo pues aun no lo tiene, sino que por el amor de si mismo produze al hijo, a causa de que para su propria perfeccion desea ser padre, produziendo hijo a su semejança; assi el amor de Dios, mediante el qual produziò al mundo, no es el mismo amor que tiene al uniuerso, sino otro primero que aquel, es a saber, amor de si mismo deseando participar su summa hermosura en el uniuerso con produzirlo a su imagen y semejança; porque no hay perfeccion ni hermosura que no crezca, quando es comunicada; como en los arboles, que el que dà fructo siempre es mas hermoso que el estéril, y las aguas corrientes que manan son mas excelentes que las represadas, y recogidas; Que, aunque en la perfeccion de Dios no hay aumento ni mengua, se la atribuimos en su ser relativo a respecto de las criaturas. P. Muy bien; però qual es el amor que Dios tiene al uniuerso? F. Yà voy a ello; Produziendo que fuè el uniuerso nasciò (a manera de hablar como yà os tengo dicho) otro amor diuino exterior al mismo uniuerso, como del padre al hijo yà nascido; el qual, no solamente fuè para sustentarlo en el primero estado de su produccion; mas tambien, y aun con mayor verdad, para llevarlo en su ultima perfeccion mediante su feliz vnion en la hermosura diuina segun mas largamente os lo di a entender (si biẽ os acordays) hablando del fin del amor; P. Yà

Amor de Dios a si mismo.

Amor interior diuino a si mismo.

Amor exterior diuino a si mismo.

De que manera Dios produziendo al uniuerso ama a si mismo.

Amor exterior diuino al uniuerso.

Amor de Dios a
la personas.

P. Yà entiendo de que manera ama Dios al uniuerso; dezid agora algo del amor que particularmente tiene a la generacion humana. F. Ama Dios a nosotros por caridad; pues nos hizo aptos a la comunicacion de la bienauenturança cõ el, intelectuales como el, y formados a su semejança; y, amandonos por caridad, necessariamente nos dessea todos los bienes posibles de la gracia y de la gloria; y tambien los exteriores, como los empleemos para beneficio del alma; de que no podemos tener mayor señal, que ver todas las cosas criadas para nosotros, como q̄ seamos casi el fin de todas ellas. P. razon es que ame Dios a las criaturas racionales que somos nosotros, miẽtras seguimos y nos abraçamos con la razon; mas que me direis de las cosas irracionales? porq̄, pues Dios aborresce a los que uan apartados de la razon, parece que deue tambien aborrescer las cosas irracionales, las cuales siempre carecen de ella. F. Antes vos no la teneis en esto; porque, amando Dios a nosotros por caridad, es necesario que ame tambien las cosas irracionales, aunque no con amor de amistad, que es caridad; pues no lo pueden reamar no comunicando con el en la uida entelctual; sino en quanto las criò para honra suya, y beneficio nuestro. P. No hay que dudar, sino que Dios cõ tantos beneficios que nos haze nos dà bien claramẽte a enteder quanto nos dessea todos los bienes posibles; Y aun lo confirma sant Pablo a Tito 2. diciendo q̄ Dios quiere que todas las personas se saluen, debajo de lo qual se entiende dessearnos y querernos todos los bienes; Mas paresceme esto muy contrario de lo que otras uezes haueis dicho, es a saber, que el desseo presupone falta de lo que se dessea; por donde, diciendo uos que Dios dessea para si un bien infinito, y para nosotros la saluacion, dais a entender que en Dios se presupone hauer falta dello; lo qual es muy ageno de la uerdad, pues Dios es perfectissimo, y ninguna cosa le puede faltar; Y por otra parte, no presuponiendose la falta, yà no serà desseo lo que el tiene; y, pues el amor y el desseo son una misma cosa, està claro que, no tendrà amor; o alomenos el amor diuino no se podrá llamar desseo. F. En granpielago quereis nadar; Sabed que qualquier cosa, q̄ se atribuyere y aplicare a Dios y a nosotros tambien, no està menos apartada y disforme en significacion, quanto està mas lexos su alteza de nuestra baxeza. P. Que quereis dezir por esto? F. Yà veis que de un hombre se dize que es bueno y sabio, lo qual se dize tambien de Dios; però es tan diferente en loa y exaltacion la unida bondad y sauiduria diuina de la humana, quanto Dios es mas excelente que el hombre; y assi el desseo que tiene Dios, aunque se llama desseo como el nuestro, no es de la manera que el nuestro; porque en nosotros es passion, y presupone falta de alguna cosa, y en el es perfeccion de qualquier cosa. P. Todo esto tengo yo muy bien creido; mas paresceme que no respondeis propriamente a mi duda; porque, si Dios tiene desseo, es menester que dessee; si dessea, que dessee aquello que en alguna manera falta. F. Es muy gran uerdad, que Dios dessea; mas no lo que a el falta; sino que dessea lo que falta a la cosa del amada; y dessea que todas las cosas que hà producido uengan a ser perfectas, especialmente de aquella perfeccion que puede alcançar mediante sus propios actos y obras, como seria en los hombres por su buen saber, y sus obras virtuosas; Por manera que el desseo diuino no es en

Dios

Amor de Dios a
las cosas irracio-
nales

De que manera
es el desseo en
Dios.

Dios passion, ni presupone que cosa alguna le falte; antes por su inmensa perfeccion dessea que sus criaturas lleguen al mayor grado de la perfeccion que les faltare; y, si la tienen, que la gozen feliz y perpetuamente, y para ello siempre las ayuda y encamina. P. En ora buena; que quanto al desseo, yo confieso que es assi; Mas tambien veo que el amor presupone falta; y, pues el que tiene amor es menester que ame; y, si ama, que entruenga alguna falta, conuiene que me digais de que manera se halla el amor en Dios para con las criaturas sin que haya alguna señal de falta. F. Torno a dezirlos que, aunque los vocablos de lo que atribuimos a Dios y a los hombres sean vnos, entiendense tan diferentemente, quanto diffiere lo finito de lo infinito, segun os lo mostrè poco ha por exemplo; Y ya vos sabeis que el amor en todas las criaturas assi spirituales, como corporeas, quiere dezir falta; porq̄ todas faltan de la perfeccion diuina; y todas sus obras, desseos, y amores son para llegarle a ella quanto mas pueden; Y no solamente en algunos de los inferiores quiere dezir falta y es passion, como en los hombres y animales; mas en otros, como en los elementos y mixtos dize inclinacion natural; Pero en Dios no quiere dezir passion ni falta alguna, pues el es libre, impassible, y perfectissimo, y ninguna cosa le puede faltar. P. Luego, si el amor presupone falta, y en Dios no la puede hauer, que quiere dezir amor en Dios? F. Voluntad de hazer bien a todas sus criaturas, y a todo el vniverso, y de aumentarles su perfeccion, quanto su naturaleza fuere capaz; y (como ya os tengo dicho) el amor diuino presupone falta en los que son amados, y no en el que ama, al contrario de aquel de las criaturas, no obstante que de aquel tal aumento de perfeccion en las criaturas por el amor que Dios les tiene, Dios se huelga y alegra, si alegrarse puede dezir por la diuinidad; y en esto resplandescen mas su summa perfeccion; que (como dizen los antiguos) el justo haze perfecto el resplandor de la Diuinidad; y por esto dize el psalmo, Dios se alegra con las cosas que hizo. P. Si el amor diuino es (como dezis) voluntad, por que no lo llamamos voluntad, y no amor? F. Porque r̄bien se halla propriamente amor en Dios. P. De que manera? F. Dios ha producido todas las cosas, y de continuo las sustenta en su ser; que, si un momento las desamparalle, todo se conuertiria en nada; por manera q̄ el es como padre, que engendra sus hijos, y despues de engendrados los sustenta con todo cuydado; Y assi dezidme, si el padre no apeteciesse, engendraria jamas? Y, si no amasse los hijos engendrados, sustentarlos ha siempre con todo cuydado? P. No por cierto. F. Assi pues es el amor q̄ Dios tiene a las criaturas; y es tan propriamente amor, como el del padre al hijo; y tras esto es de tanta excelencia, y es tan necesario este amor q̄ Dios tiene al uniuerso a semejança de amor paterno, y obra de tal manera en las criaturas, q̄, si el no precediesse, no podrian vnirse con su summa hermosura, en la qual se felicitan; porq̄ la Diuinidad es principio, medio, y fin de todas las buenas obras. P. Antes me parece que esta obra de reducir el uniuerso en su summa perfeccion, q̄ es la union en la summa hermosura es mas propria del amor q̄ las criaturas tienen a Dios, q̄ no del que Dios a ellas tiene. F. Viuis muy engañado, Porque la obra del amor de Dios en ser causa de nuestra felicidad, y de la de todo el uniuerso es ni mas ni menos que la obra del Sol en ser causa de q̄ lo veamos; Porque no hay duda, sino q̄ nuestros ojos y la virtud q̄ tenemos

De que manera es el amor en Dios a las criaturas.

Amor en las criaturas que quiere dezir.

Amor en Dios que quiere dezir.

De que manera se halla amor propriamente en Dios

De que manera el amor de Dios es causa de nuestra felicidad, y felicidad.

en la uista con aquel desseo q̄ tiene de sentir la luz nos lleva a ver la luz y el cuerpo del sol, en q̄ nos holgamos; però, si nuestros ojos no fueren primero alumbrados del mismo sol y de su luz, nunca podríamos alcanzar a verlo; pues es imposible, q̄ sin sol se vea el sol, porque con el sol se vee el sol; Y assi, aunque el amor q̄ las criaturas y todo el vniuerso tienē a Dios es aq̄l q̄ las lleva a unirse en el cō deleyte bienaueturado; todavia, ni las criaturas, ni todo el uniuerso, ni su amor serian jamas capaces de su vnion, ni bastates parà tan alto grado de p̄fectiō deleytable, si nuestra parte intelectual no fuesse ayudada y alūbrada de la summa hermosura diuina, y del amor q̄ Dios tiene al uniuerso, el qual abiua, y dà alas al amor del vniuerso alūbrandole su parte intelectual, para q̄ pueda llevarlo a la felicidad vnitiua de su sūma hermosura; y por esto dize Dauid cō tu luz vemos la luz; y en otra parte, cōuertenos en ti, y nos cōuertiremos; y dize otro p̄feta, vuelueme y me voluerè, q̄ tu eres mi Dios, y mi Señor; y aun mas espressamēte lo declara Salomon en su cātica en uōbre del anima intelectiua enamorada de la diuina hermosura, diziēdo, ase de mi, y correremos tras ti; si el Rey me lleuasse a sus aposientos, nos holgaríamos y deleytaríamos en ti; despertaràs los q̄ te amā mas q̄ el vino; Por dōde podeis ver como primeramēte ruega el alma intelectual q̄ se afida y atrahida del amor de la Diuinidad; y entōces dize, q̄ cō su ardiente amor correrà tras ella; y dize q̄, siēdo metida en la camara real por mano del Rey, (q̄ q̄ere dezir, siendo unida por gracia diuina en las entrañas de la diuina hermosura real) alcācarà el sūmo deleyte, q̄ es el fin de su amor en Dios; y dize q̄ despertaria sus enamorados mas q̄ vino, es a saber, q̄ de otra manera le seria siēpre presente en su animo el amor diuino, q̄ el de las cosas mundanas, las cuales son de la calidad del vino, que eborracha los hōbres, y los aparta de los rectos p̄samiētos; Y assimismo mirad como hablādo por la p̄sona de Dios habla en singular, y hablādo por la vniō de las partes itelectuales del anima o del uniuerso habla en plural; por q̄ Dios, aunq̄ es trino en p̄sonas, es uno en essencia, y todas las partes del uniuerso vā a parar al amor diuino mediante la parte intelectual; Por manera q̄ (voluiēdo a nuestro p̄posito) la obra y el resplādor del amor diuino en nosotros es aq̄l, q̄ primeramēte nos leuāra y lleva a nuestra felicidad; y tras essa vā la obra ardentissima de nuestro amor en Dios, el q̄l nos lleva a unirse cō su sūma hermosura; y para q̄ mejor lo entēdais, miraldo por dos p̄sonas q̄ se amē; q̄, aunq̄ un hōbre tēga grādissimo amor a una muger, nūca osa ni puede gozar la deleytable union cō ella, si ella cō los rayos de sus amorosos ojos, cō dulces palabras, cō suaves ademāes, cō señaes alagueñas, y cō risueños gestos no le muestra primero tal correspōdēcia amorosa, q̄ le abiue el amor, lo anime, y le de cabida y atreuimiento parà llegarse a la deleytable union della. P. Teneis por cierto muy grā razō; Mas, por q̄ poco antes dixistes q̄ la Diuinidad es principio, medio, y fin de todas las buenas obras, q̄ria q̄, no obstante que yo firmemente y al piē de la letra (como dizē) assi lo creo, me declarassedes de que manera es principio, medio, y fin dellas. F. Es principio; porque de la Diuinidad depende nuestra anima intelectiua, q̄ haze todas las buenas y honestas obras humanas; la qual no es otra cosa, q̄ un rayo de la diuina claridad apropiado al hōbre, parà hazerlo racional, immortal y bienaueturado; y tambien esta anima intelectiua tiene necesidad de participar de la lumbrē diuina parà hazer las buenas obras; porque, no obstante

que

Como la Diuinidad es principio de todas las buenas obras.

De que manera
la Diuinidad es
fin de todas las
buenas obras.

Dios; no solamente es principio de todo nuestro bien, mas tambien medio; veamos agora de que manera es fin. F. Solo Dios es fin regulado de todas las obras humanas; porque el prouecho es solamente para alcanzar lo que basta para el deleyte necesario; y el deleyte necesario para el sustento humano, el qual es para la perfeccion del alma; y nuestra alma se haze perfecta con el habito virtuoso, y despues del con llegar a saber; y el fin de la saudivria es conoscer a Dios, el qual es summa saudivria, summa bondad, y origen de todo bien; y este tal conoscimiento causa en nosotros immenso amor lleno de excelencia y honestidad; porque tanto es bien amada una cosa, quanto es conocida por buena; y, siendo Dios summamente bueno, nuestro amor deue exceder a qualquier otro amor honesto y obra virtuosa. P. Por cierto no hay mas que dezir; mas acuerdome que dixistes que el deleyte es fin de todo amor, y por esto no querria que concluyessedes esto del amor diuino hasta declararme de que manera cabe el deleyte en Dios; pues la diuinidad carece de toda passion. F. El amor diuino es un derramamiento de su hermosissima saudivria en su linda imagen, es a saber, en el uniuerso producido del; con tornarlo a reduzir en la vnion de su summa hermosura; y su deleyte es la perfecta union de su imagen en si mismo que lo produzió; y por esto dize Dauid, el Señor se deleyta en sus obras; por que en aquella vnion de la criatura en el criador no solamente consiste el deleyte y la saluacion de la misma criatura, como lo muestra Dauid diciendo, nos deleytaremos en el summo principio de nuestra saluacion; mas tambien en aquella misma union consiste la diuina delectacion que se refiere a la criatura por la felicidad de su efecto; Y no os parezca cosa estraña que Dios se huelgue y alegre, porque el es el summo deleyte del uniuerso; y por el eterno amor de su misma hermosura es menester que el sea summo deleyte a si mismo, de si mismo, y en si mismo; Y por esto los Hebreos, quando estauan regozijados, cantauan, Bendito aq̄l, en quien el deleyte habita; Y el deleyte en el es lo mismo que el mismo que se deleyta, y la misma cosa que le dà deleyte; Ni puede parecer cosa estraña dezir, que el se deleyta con la perfeccion de su criatura, pues vemos que la scriptura sancta por el peccado comun de los hombres, por el qual vino despues el diluuió, dize, El Señor vió quanta era la malicia del hombre en la tierra y que la inclinacion de sus pensamientos cada dia empeoraua, y arrepentióse de hauer criado el hombre sobre la tierra, y entristecióse en su coraçon; y dize, desharé al hombre que crié con todas las otras cosas de la tierra; Por manera que, si la malicia de los hombres entristece a Dios interior y cordialmente, quanto es de creer que se holgará con la perfeccion y bienauenturança dellos? aunq̄ en efecto (hablando con pura verdad) ni tristeza ni alegría son passiones en el; sino que el deleyte es vna agradable correspondencia de la perfeccion de su obra, y la tristeza es priuacion del por parte de la obra. P. Assi lo entiendo yo; Mas ocurreme a la memoria que al principio dixistes, que Dios quiere que todas las personas se saluen; y assi querria que, pues Dios puede todo lo quiere como consta por los psalmos, y su queren y amor se estiende generalmente a todos, diciendo, que quiere que todos se saluen, me declarassedes, porque no vienē estos bienes, y no se saluan todos. F. Damasceno hombre doctissimo dize, que Dios quiere

De que manera
cabe en Dios el
deleyte.

El deleyte en Dios
es que cosa es.

Pues Dios quiere
que se saluen todos
porque no se
saluan.

quiere para nosotros todos los bienes, precediendo empero una cierta voluntad de aquella manera que un gouernador quiere que todos los hombres viuan. P. Sepamos esso mas claro. F. La primera voluntad del gouernador es querer por pura bondad que todos viuan; mas luego sigue una cierta voluntad, mediante la qual quiere que viuan los buenos, y mueran los malhechores que tuieren pena de muerte; y assi Dios mediante vna cierta voluntad que precede quiere a todos, y a todos desseja todos los bienes; porque todos, en quanto somos naturalmente intelectuales, somos buenos; mas despues mediante la voluntad que sigue, segun las obras de cadauno, a unos ama y a otros aborresce, y quiere que vnos se saluen, y otros sean condenados segun la necesidad de la iusticia; Por manera que, aunque haya este orden en las voluntades, no es por parte de Dios, en cuya voluntad no hay antes, ni despues; sino por parte de nosotros; y esto baste del amor diuino remitiendome en todo y por todo a los sanctos theologos.

Del Amor uniuersal del uniuerso. Cap. XII.

PYa que està bastantemente declarado lo que toca al amor Diuino para lo que haze a nuestro proposito, paresceme q̄ ya podreis baxar al del uniuerso; pues es el grado primero despues del diuino. F. Porque no nos detengamos mucho en cada especie de amor, dirè breuemente de cadauno dellos quanto basta para saber su calidad; Ya creò haueros dicho otra vez que el amor del uniuerso nasció de la primera hermosura, como de padre; y que su madre es la noticia que desta hermosura tiene la primera inteligencia criada mouedora del summo cielo que contiene todo el uniuerso corporeo, desseosa de aquello que le falta de la summa hermosura, y de la noticia della; y assi qualquier particular amor se engendra de aq̄lla parte de la summa hermosura q̄ fue participada a todo el uniuerso, y de la noticia della en quien della carece, y desseja vnirse con ella; y tanto el amor es mayor, quanto la participacion de la tal hermosura y la noticia della en quien falta es mas copiosa; y tanto mas excelente es el que ama, quanto mas alta es la hermosura que se ama; porque las cosas muy hermosas hazen muy hermosos a quien las ama; y, como el amor del uniuerso saliò derechamente del amor diuino, mediante el qual fuè producido, y se sustenta; assi todo su fin es voluerse a reduzir en el mismo amor Diuino, de donde saliò, mediante los actos intelectuales, que lo van siempre perficionando, y especialmente el acto perfectissimo intelectual que lo lleva a su ultima y final perfection, y para siempre feliz y perdurable. P. muy bien se el principio y fin del amor del uniuerso, por estar cimentado esto que dezis sobre lo que atras me haueis declarado; mas yo querria saber su calidad. F. La calidad y oficio del amor uniuersal del uniuerso consiste en el continuo cuydado que la inteligencia tiene de mouer el orbe celestial para beneficio del todo, y participar en el la mayor parte que puede de la summa hermosura. P. Vos dezis por una parte que el fin del uniuerso es procurar con todas sus fuerzas mediante los actos intelectuales del conosciimiento, amor, y gozo, que es el perfectissimo resceuir su perfection cõ reducirse a la summa y suprema hermosura de donde sa-

exponit sup. q̄
lab. vno. la. p̄
clara. y. circun
su. auto. (p̄
p̄. el. ḡ. habilita
vno. q̄

El amor del uniuerso de donde nasció.

Fin del amor del uniuerso.

El oficio del amor uniuersal del uniuerso qual es;

de faliò, parà lo qual basta solo el entendimiento intrinseco y apartado de toda corporeidad; y por otra quereys q̄ su officio seà el continuo cuydado del mouimiento del orbe celeste parà beneficio de las cosas inferiores, lo qual es acto exterior corporeo, y (al parecer) del todo contrario al primero; y assi yo querria que me diessedes a entender como pueden caber estas dos contrariedades juntas. F. Haueis de saber que todo el uniuerso es un indiuiduo, que es, como si dixessemos, vna persona; y que cadauno destos corporales y spirituales eternos y corruptibles es miembro y parte deste grande indiuiduo, siendo (como es) todo y cadauna de sus partes produzida de Dios parà un fin comun en el todo, juntamente con un fin proprio en cadauna de las partes; de donde sigue que tanto el todo, quanto las partes son entera y derechamente perfectas y bienauenturadas, quanto entera y derechamente configuen los officios, a q̄ las tiene dedicadas y endereçadas el summo hazedor. P. Declaradme mas esto; y qual es el fin del todo; y qual el de cadauna de las partes. F. El fin del todo es la unida perfeccion de todo el uniuerso que el diuino arquitector tracò y debuxò; y el fin de cadauna de las partes no es solamente la perfeccion de la misma parte en si, mas q̄ con su propria perfeccion sirua derechamente parà la perfeccion del todo; lo qual es el fin uniuersal, y primero intento de la Diuinidad; y por este fin comun mas que por el proprio qualquier parte fuè hecha, ordenada, y dedicada; y de tal manera, que, faltando alguna parte deste seruicio en las obras que pertenescen parà la perfeccion del uniuerso, seria mayor falta parà si, y vendria aquella tal parte en quien faltasse a ser mas desuenturada, que si le faltasse aquella particular obra y seruicio, que parà su proprio fin pertenesciese; Por manera que qualquier parte adquiere mucho mayor felicidad con lo q̄ haze y sirue parà el fin comun, que parà el proprio, a manera de un cuerpo indiuiduo humano; que la perfeccion de una de sus partes, como del ojo, o de la mano no consiste sola ni principalmente en tener lindo ojo, o linda mano; ni en la larga vista del ojo, ni en las muchas obras que haga la mano; sino en que el ojo vea, y la mano haga lo que conuiene al bien de toda la persona; y mucho mas se ennoblece por aquel derecho seruicio q̄ haze a toda la persona; y aun la misma naturaleza (la qual de suyo lo lleua) nos lo muestra a uista de ojos; pues vemos que naturalmente la parte se pone delante y a todo peligro por saluar toda la persona, como lo suele hazer el braço que se representa a la spada por saluar la caueça; y assi, siendo esta misma ley guardada en el uniuerso, la inteligencia adquiere mayor felicidad en mouer el orbe celeste por ser obra y seruicio necesario al ser del todo no obstante que sea acto exterior y corporeo, que no en su intrinseca y essencial inteligencia, que es su proprio acto; y lo mismo entendió Aristoteles quando dixo, que la inteligencia mueue por fin mas alto y excelente, que es Dios, siguiendo su orden en el uniuerso; Por manera que, amando y mouiendo su cielo, junta en vnion todo el uniuerso; con la qual union propriamente alcanza el amor, la union, y la gracia viuificadora del mundo, la qual es su vltimo fin y felicidad deseada: Y con esto vereis que la inteligencia del uniuerso, no obstàte que sea toda spiritual, tiene necesidad de arrimarse a las cosas corporeas parà alcanzar su fin de perfeccion. P. Bien està; mas acuerdome

De que manera obra el amor del uniuerso y siendo spiritual tiene necesidad de lo corporeo.

Fin del todo junto.
Fin de cadauna de las partes.

El amor del uniuerso es el amor de cadauna de las partes.

Fin del todo junto.

El amor del uniuerso es el amor de cadauna de las partes.

dome que hablando de la comunidad del amor, ordenastes las perfecciones de los amores segun los grados de las cosas q̄ hay en el vniuerso; y dixistes que el amor de aquella cosa q̄ es superior a otra es tanto mas perfecto, quanto aquella cosa es mas superior que la otra; lo qual, por lo que agora acauais de dezir, veo que es al contrario; pues, auenturándose la parte inferior a todo peligro por la superior, como naturalmente lo haze el brazo por la caueça, y no la caueça por el brazo, está claro que no lo haria, si no fuesse mouido de mas noble amor que aquel de la caueça que le es superior; y assi el amor del inferior viene a ser mas excelente, que aquel del superior. F. No es buena consequencia essa; porque aquella comparacion, que yo hize, faè de las partes parà con el todo; y no del inferior parà con el superior: Y assi haueis de saber q̄ aquel acto, que haze el brazo en auenturarse por la caueça, no lo haze por amor que le tēga tan excessiuo, que se aventure a morir por ella por sola amistad, sino por su proprio interresse; porque naturalmente entiende el brazo, que la conseruacion de su ser consiste en la saluacion de la caueça; y que, si ella faltasse, faltaria el todo; y, faltando el todo, no quedaria viuio el brazo, ni otra parte alguna; al contrario de la caueça, la qual de puro amor procura conseruar el brazo, sin el qual puede viuir y viue; Y assi por su proprio interresse se representa el brazo a la espada; es a saber, por saluar la caueça, en cuya saluacion consiste la suya; Y este amor, no solamente no es mas excelente que el de la caueça, mas no tiene excelencia alguna, siendo (como es) interessado, y yà faueis que el interresse carece de lo honesto; y, adonde no se halla honesto, no puede hauer excelencia ni perfection; Y, quanto a la opinion que os ha quedado de que el amor del inferior al superior sea mas excelente q̄ aquel del superior al inferior, (pues no dexa de venir a proposito tractado del amor del vniuerso, debaxo del qual se comprehenden todas las cosas inferiores y superiores criadas) os quiero defengañar; por que y no solamente el amor del uniuerso o del todo es mas perfecto que aquel de cadauna de sus partes, mas entre las mismas partes el amor de la superior es mas excelente y perfecto que el de la inferior, y assimismo lo es mucho mas el de la parte spiritual que no el de la corporal; Porque el uno es parà resciiuir, y el otro es parà dar; el superior ama al inferior, como el padre a su hijo; y el inferior al superior, como el hijo a su padre; y yà faueis quanto es mas perfecto el amor del padre, que el del hijo: Assimismo el amor que el mundo spiritual tiene al mundo corporal es como aquel que tiene el macho a la hembra, y el amor del mundo corporeo al spiritual es como aquel que tiene la hembra al macho; Y assi tened por cierto que mas perfectamente ama el macho que dà, que no la hembra que rescie; y entre los hombres particularmente tãbien es lo mismo, que mucho mas ama el que haze bien al que lo rescie, que no el que lo rescie al que lo haze; porque estos aman por el interelle y prouecho, y aquellos por la virtud; y el uno amor tiene del interessado, y el otro es todo honesto; y (como agora acabo de dezir) ya faueis quanto es mas excelente lo honesto que lo interessado: Por manera que no sin razon os hē afirmado, que el amor en los superiores es mucho mas excelente y perfecto parà con los inferiores, que en los inferiores parà con los superiores. P. Tambien me acuerdo que en la diffinicion

Qual es mas excelente amor de la parte o del todo.

Qual es mas excelente amor del superior o del inferior.

Amor del superior.
Amor del inferior.
Amor del mundo spiritual.
Amor del mundo corporeo.
Amor del macho.
Amor de la hembra.
Amor del que dà.
Amor del que rescie.

del amor dixistes que el amor es desseo de union en la cosa amada, y despues declarastes que esta union alcanzada es la perfeccion del que ama; por donde parece que el que ama rescibe su perfeccion de la cosa amada consiste la perfeccion del que ama; Por manera que la cosa amada no solamente sera mas perfecta que el que ama, mas sera la total causa de su perfeccion: y agora dezis que el superior que ama no solamente es mas perfecto que la cosa inferior amada, mas que la perfeccion de la cosa inferior amada depende de la del superior que ama; y q̄ por consiguiente el superior ama mas perfectamente al inferior, que no el inferior al superior; y pues, si el amor es desseo, es menester que amando el superior al inferior dessee su union; y esta claro que, desseedo la union del inferior, dessea la perfeccion de si mismo; y, desseedola, es señal que a el le falta, porque el desseo presupone falta de aquello que se dessea en quien lo dessea, y no de perfeccion en la cosa amada como vos quereis dar a entender, diziendo, que el superior que ama tiene mas perfeccion que el inferior amado, no se como prouareis que la falta esta en el inferior amado y desseedo, el qual con su union da perfeccion al superior que ama, so pena de que, prouandolo, ya el amor no sera desseo, como lo haueis definido: Y tras esto yo querria saber de que manera, siendo el amor del superior mas perfecto que el del inferior, puede rescibir perfeccion el superior con la imperfeccion del inferior; pues no hay q̄ dudar, sino que, siendo el superior mas perfecto, el inferior lo ha de ser menos; Por manera que (a mi parecer) antes el superior se parara menos perfecto unido con la imperfeccion del inferior imperfecto; y lo mismo se puede entender entre lo spiritual y corporeo. F. Aunq̄ no es esta vuestra duda de tan poca importancia, como por ventura pensais; todavia (si me estais atento) vereis quan facilmente os la allanare. En el orden del uniuerso el inferior depende del superior, y el mundo corporeo del spiritual; y por esto no hay duda, sino que la falta de perfeccion que hay en el inferior arguye imperfeccion en el superior de quien depende; porque la imperfeccion de la obra denota imperfeccion de la causa: Mas haueis de entenderlo desta manera, que, amando la causa a su efecto, y el superior a su inferior, el superior dessea la perfeccion del inferior, y unirle consigo para librarle de defecto; porque, librandolo a el, se salua a si mismo de imperfeccion y defecto; Por manera que quando el inferior no viene a unirse con el superior, no solamente el esta defectuoso, y carece de felicidad; mas tambien el superior queda manzillado con la falta de su excelsa perfeccion; que, no obstante que el padre ame mas perfectamente al hijo, que el hijo al padre, en fin el padre no puede ser dichoso padre, siendo el hijo imperfecto; y por esto dicen los antiguos, que el peccador pone (a manera de dezir, porque en Dios no hay passion) manzilla en la Diuinidad, y la offende, assi como el justo la ensalça, Y por aqui uereis, como el amor del uniuerso no es otra cosa que desseo; pues el inferior ama y dessea unirse con el superior, y el superior assi mismo ama y dessea vnir y juntar el inferior consigo, paraq̄ cadauno dellos sea perfecto en su grado y libre de sus faltas, y paraque el uniuerso se junte y se enlace sucesiuamente con el lazo del amor, el qual enlaza el mundo corporal con el spiritual, y los inferiores con los superiores; y esta union es el principal fin del summo maestro, que es Dios todo poderoso. P. Bien me daria yo por

satisf-

satisfecho desta mi duda, por parecerme vuestra razon muy buena; però hallo que lo contradize otra cosa que os he oido; y es, que las cosas de todo el uniuerso que son amadas, en quanto son amadas por imperfectas que sean, son mas perfectas que quien las ama; porque el amor es de las cosas buenas, y la cosa amada es el fin y el intento del que ama, y el fin es el mas noble; luego porque razon queris vos que el perfecto ame al imperfecto, pues a la ora que el imperfecto es amado se haze mas perfecto que el perfecto que lo ama; Por manera que de razon lo imperfecto no puede ser amado de lo perfecto. F. Hauiendo prouado Aristoteles que aquellos que mueuen eternalmente los cuerpos celestes son animas intellectiuas y del todo faltas de materia, dize que los mueuen por algun intento y fin de sus animas; y dize que esse tal fin es mas noble y excelente que el mismo mouedor; porque el fin de la cosa es mas noble que la misma cosa; y que de las quatro causas de las cosas naturales, que son la material, la formal, la agente que haze o mueue la cosa, y la final que es el fin por el qual se mueue a hazer el que haze alguna cosa, la causa material es la mas baxa de todas, la formal es mejor que la material, la agente es mas noble que ambas a dos por ser causa dellas, y la final es la mas noble y excelente de todas quatro. P. Tambien mas que la agente? F. Si; porque si vno se mueue a hazer alguna cosa es por el fin; y por esto el fin se llama causa de todas las causas: Y assi se concluye que aquello que es el fin, por el qual el anima intellectiua de cadauno de los cielos mueue su cielo, es de mayor excelencia no solamente que el cuerpo, mas tambien que la misma anima; Y, siendo este fin amado y deseado del anima del cielo, es cierto que por amor del la anima intellectual con firme deseo y afficion insaciabile mueue eternamente el cuerpo celeste que le es apropiado amandolo y viuificandolo, no obstante que el sea el menos noble, y le sea inferior, porque el es cuerpo, y ella entendimiento; lo qual haziendolo la anima por el amor que tiene a su amado superior y mas excelente que ella, y por el deseo que tiene de vnirse perpetuamente con el, y con essa vnion alcanzar su felicidad, como vna verdadera enamorada con su amado, no solamente no es de marauillar que lo perfecto ame lo imperfecto, mas està claro que necessariamente lo ha de amar, aunque lo imperfecto (siendo amado) gane mayor grado de perfection que el perfecto que ama; pues sin este amor el perfecto no podria alcanzar su vltima y final perfection de felicidad y bienauenturança; Y de la misma manera haueis de entender que ha de amar el superior al inferior, y el spiritual al corporal por el amor que tienen a otro superior a ellos, al qual aman por gozar su vnion, y amandolo han de amar a los que son inferiores a ellos, y amandolos hazerles todo beneficio y bien possible: Y este orden y manera de amor se guarda generalmente en todo el uniuerso, y en cadauna de sus partes. P. Todavia no acabo de entender de que manera amando y mouiendo la inteligencia al orbe celeste corporeo, el qual es de menos que ella, puede la misma inteligencia encaramarse y empinar-se en el amor diuino, y llegar a su feliz vnion. F. Haueis de saber que el officio y acto proprio de la inteligencia apartada de materia es entenderse a si

Como el perfecto amado al imperfecto rescibe mayor perfection

Causas de las cosas naturales.

Siendo amado el imperfecto gana mayor perfection que el perfecto que ama

De que manera la inteligencia andando con vn orbe corporeo està trauada con el amor Diuino.

misma y en si misma todas las cosas juntamente, reluziendo en ella la diuina essencia en clara vision, como el sol en el espejo, la qual contiene la essencia de todas las cosas, y es causa de todas ellas; Y assi en este acto es de creet que consiste su felicidad, y su ultimo fin, y no en mouer al cuerpo celeste, q̄ es cosa material, y obra exterior de su verdadera essencia. P. Si el fin del amor del vniuerso cōsiste en entenderse a si mismo y en si mismo todas las cosas, y en el acto vnitiuo con el principio diuino, porque dixistes otra vez q̄ el deleyte del q̄ ama en la cosa amada es el fin de todo amor? y que el fin del amor vniuersal del vniuerso es de la misma manera? lo qual parece ser otra cosa. F. No es por cierto otra cosa; antes quanto el acto intelligible y vnitiuo es mas supremo, por venir del vniuerso a entender y vnirse con la summa hermosura, tanto mayor sin proporcion alguna y mas estremado entre todas las cosas criadas es el deleyte que hay en el, el qual es su proprio fin; y ya os tengo dicho, que el deleyte del que ama no es otra cosa que su propria vnion con la hermosura amada; y, quando aquella hermosura es tal, que se puede acauar, el deleyte tambien se acaua; y, siendo infinita, como lo es en el ultimo amor del vniuerso producido, es a saber, por la parte intellectuall que tira al summo bien, es menester que el fin, de esse amor sea deleyte infinito; y este es el fin de todo el amor del mundo criado, por el qual nasciò el amor en el mismo vniuerso; porque sin amar y desseo de voluer en la summa hermosura era naturalmente imposible que las cosas saliessen bien en su produccion alexandose de la Diuinidad, con el qual apartamiento se priuan de todo deleyte; que sin amor paternal y desseo productiuo semejante al Diuino era imposible que naturalmente procediessen los grados de las partes del vniuerso producidos de su superior successiuamente hasta la primera materia; sino que se alexassen de la diuinidad, y quedassen faltos de todo deleyte; Por manera que el proprio fin del vniuerso es aquel entender a si mismo, y todas las cosas en si mismo; mediante la qual intelligencia queda vnido cō la summa hermosura, que es su total perfeccion; y aquella vnion no es otra cosa, que summo deleyte. P. Verdad es que no tengo mas que dudar, sino que creo que el vniuerso està lleno de amor, y que su amor es mas perfecto que quantos se hallan en todas sus partes, y que su fin no es otra cosa que deleyte; mas pareceme que ha sido no pequeño descuydo tractado del vniuerso no hauer hecho mencion de la semejança que ponen los filosofos entre el hombre y el vniuerso, pues es cosa muy comun entre ellos, q̄ el hombre es otro vniuerso atēto q̄ tiene ser cō las piedras, vegetar cō los arboles, sentir cō los animales, y entender cō los angeles; Y assi os ruego q̄ me deis a entēder de q̄ manera tiene tanta correspondencia el cuerpo humano cō el vniuerso, y por consiguiente su amor. F. Antes, por ser cosa tan trillada, no tracte dello; mas, pues holgareis tanto en sauer esta particularidad, soy contento de cōplazeros: Es assi, que los sabios suelen dezir que el hōbre es imagen de todo el vniuerso, assi corporeo, como incorporeo; y por esto los Griegos llaman al hōbre microcosmos, q̄ quiere dezir, mundo abreuado, o pequeño, y por el mundo se entiēde el vniuerso, el qual cōtiene en si todos los mūdos, es a saber, el mūdo inferior de la generaciō y corrupcion, el celeste, y el spiritual y angelico: Todas estas tres maneras de mundos

De que manera
el deleyte es fin
del amor vniuersal
del vniuerso.

Correspondencia
del cuerpo y amor
humano con
el vniuerso.

Que cosa es el
hombre.

Los mundos que
son.

mundos engendrable, celeste, y spiritual se contienen en el hombre como en mundo abreviado, y se hallan en el, no solamente semejantes en la diuersidad de las virtudes y operaciones, mas tambien diuididos por los miembros, partes y lugares del cuerpo humano. P. Por vida vuestra que me los declareys todos tres, particularmente. F. Antes os digo, que es necesario hazerlo. El cuerpo humano se reparte en tres partes como el mundo, la una sobre la otra; De la parte mas baxa la primera mas alta es desde una telilla que se llama diafragma, la qual parte el cuerpo por medio en la cintura junto al pecho hasta las piernas la segunda mas alta es desde en cima de essa telilla hasta la cauega; y la tercera mas alta de todas es la cauega: Aquella primera de la cintura a baxo contiene los miembros del mantenimiento y de la generacion, el estomago, el higado, la hiel, el bazo, las tripillas, y riñones, y los otros sus vezinos; y esta parte en el cuerpo humano es proporcionada al mundo inferior de la generacion del uniuerso; Y, como en el mundo inferior se engendran los quatro elementos de la materia primera, que son fuego, ayre, agua, y tierra, assi en esta parte del cuerpo se engendran de la comida, como de primera materia los quatro humores, que son la colera calida secca y sotil, que es de la calidad del fuego; la sangre calida y humeda suauemente templada que es de la calidad del ayre; la flegma fria y humeda, que es de la calidad del agua; y la melancolia fria y secca que es de la calidad de la tierra; Y, como de los quatro elementos se crian animales, los quales de mas de su mantenimiento y crecimiento tienen sentido y mouimiento; y tambien los arboles, q̄ no tienen sentido ni mouimiento, sino que solamente se mantienen y crescen; y assimismo se crian otros mixtos faltos de anima, y sin sentido, mouimiento, mantenimiento, ni crecimiento alguno, que son como las hezes de los elementos, es a saber, las piedras, hongos, sal, y metales; assi destos quatro humores engendrados en esta primera parte inferior del cuerpo humano se engendran miembros que tienen mantenimiento, crecimiento, sentido, y mouimiento, como los neruios, telillas, murecillos, y musculos; y otros que de suyo no tienen sentido ni mouimiento, como son los huesos, las ternillas, y las venas; y assimismo de la comida y de los humores se engendran otras cosas que no tienen sentido, mouimiento, mantenimiento, ni crecimiento, sino que son hezes y superfluidades de la comida y de los humores, como las hezes duras, las orinas, los sudores, y las superfluidades de las narizes y de las orejas; y tambien, como en el mundo inferior se crian algunos animales de las vassuras y putrefacciones, de los quales muchos son ponçoñosos, assi de la putrefacción de los humores se engendran humores de muchas maneras, de los quales algunos son assimismo ponçoñosos; Y en fin, como en el mundo inferior con participacion del cielo se cria el hombre, el qual es animal spiritual, assi del mejor y mas sotil de los humores del vaporal se engendran espíritus sotiles y purificados, los quales se hazen por participacion y restauracion de los espíritus vitales, q̄ siempre moran en el coraçon, los quales son de la segunda parte del cuerpo humano, que corresponde al mundo celestial. P. Esta segunda me declarad agora; porque tengo muy bien entendido la correspondencia que tiene la parte inferior del hombre con el mundo inferior. F. La segunda par-

En las cosas
de los
de los

de los
de los

De que manera
los tres mundos
se contienen en
el hombre.

Correspondencia
del mundo infe-
rior en el hombre.

de los
de los

de los
de los

de los
de los

de los
de los

de los
de los

de los
de los

Correspondencia
del mundo cele-
ste en el hombre.

Coracon del mundo celeste.

De que manera se continen en el hombre.

Correspondencia del mundo inferior con el superior.

Los liuianos del mundo celeste.

Arterias del mundo celeste.

Correspondencia del mundo espiritual en el hombre.

Grados del mundo espiritual. Anima del mundo espiritual.

Entendimiento del uniuerso.

te del cuerpo humano contiene aquellos miembros spirituales que son sobre la tela de la cintura hasta la llauue de la gargata, es a saber, el coracon, los liuiamos asfi el derecho, como el yzquierdo; y en el derecho hay tres partezillas de liuiamos diuididas, y en el yzquierdo hay dos; y esta segunda parte corresponde al mundo celeste desta manera; El coracon del mundo celeste es la octaua sfera estrellada con todo lo celestial sobre ella, que es el primero mouible, el qual lo mueue todo igual uniforme y circularmente, y con su contino mouimiento sustenta todas las cosas corporeas del uniuerso, y del procede qualquier otro mouimiento continuo que se halla en los planetas y elementos; y desta manera esta el coracon en el hombre; que nunca esta parado, y su mouimiento es circular, y siempre de una misma manera, y con su mouimiento sustenta en vida todo el cuerpo humano, y es causa del contino mouimiento de los liuiamos y de todas las arterias que batien en el cuerpo; y en el coracon se hallan todos los espiritus y virtudes humanas, asfi como en aquel cielo se hallan tantas estrellas claras, grandes, medianas y pequeñas, y tantas figuras celestiales que stan asidas a este cielo primero mouible, y los siete planetas errantes, los quales se llaman asfi, porque andan mudables en su mouimiento, que una vez van derecho, otra vueluen atrás, otra se apresuran, y otra van de spacio, y todos figuen el primero mouible; y asfi son los liuiamos que figuen el coracon; y le firuen en su contino mouimiento; los quales, siendo esponjosos se estienen y se encogen quando de prissa, y quando de spacio como los planetas errantes; y, como los principales de los planetas para el gouierno del uniuerso son los dos el sol y la luna, y encima con el sol se acompañan tres planetas superiores Mars Iuppiter y Saturno, y abaxo con la luna dos otros Venus y Mercurio, asfi el liuiamo derecho mas principal es imagen del sol, y por esso tiene consigo tres partezillas diuididas que proceden del mismo liuiamo; y el liuiamo izquierdo que significa la luna tiene otras dos, que todas hazen numero de siete; y, como el mundo celestial sustenta con sus rayos y mouimiento continuo este mundo inferior participando con ellos el calor uital, la spiritualidad, y el mouimiento, asfi este nuestro coracon con los liuiamos sustenta todo el cuerpo con las arterias, por las quales reparte en todo su calor, y sus espiritus vitales, y su contino mouimiento; por manera que en todo la semejança es perfecta. P. En estremo he gustado desta correspondencia que tienen el coracon y los miembros spirituales con el mundo celeste; y sus influencias en el mundo inferior; y, si sois seruido, podreis ya passar a la correspondencia del mundo espiritual con el cuerpo humano. F. La caueça del hombre, que es la parte superior de su cuerpo, es imagen del mundo espiritual, el qual tiene tres grados, anima, entendimiento, y diuinidad; La anima es aquella, de la qual prouiene el mouimiento celeste, y que prouee y gouierna la naturaleza del mundo inferior, asfi como la naturaleza gouierna la materia primera en el; Esta en el hombre es el cerebro con sus dos potencias del sentido y del mouimiento voluntario, las quales se contienen en la anima sensitua proporcional al anima del mundo proueedora y mouedora de los cuerpos; Despues esta en el hombre el entendimiento posible, que es la ultima forma humana correspondiente al entendimiento del uniuerso, en el qual estan todas

las

las criaturas angelicas; y ultimamente està en el hombre el entendimiento agente; y, quando con el se junta el possible, viene a ser entendimiento actual lleno de perfeccion y de gracia de Dios, unido con su sagrada Diuinidad, como mas particularmēte adelante lo entenderéis, quando tractaremos del amor intelectual de nuestra alma; y esto es aquello, que en el hombre correspōde al diuino principio, del qual todas las cosas tienen principio, y en el todas se endereçan y ensalçan, como en vltimo fin; y esto os bastarà, parà que entendais con quanta razon el hombre fuè llamado de los antiguos mundo abreuado, pues le tiene tanta semejança; y de aqui podeis tambien entender que no sin proposito se aman todas las cosas del uniuerso, la una y la otra, las altas a las baxas, y las baxas a las altas, con agradable deleyte, que es el fin de su amor; pues que todas son partes de un cuerpo correspondiente a vna integridad y perfeccion.

Diuinidad del hombre.

Del Amor Spiritual intelectual y Angelico.

Cap.

X I I I.

Paresceme que tengo muy bien entendido lo que toca al amor vniuersal de todo el vniuerso, assi acerca de su principio, calidad, y fin, como en quanto a la correspondencia que en el tiene el desso con el amor, ya la diferencia que hay generalmēte en el amor de todas las cosas que se hallan en el, assi superiores, como inferiores; y ultimamente quanto a la semejança que el cuerpo humano tiene al vniuerso; que no poco me hà contentado el artificio tan lindo; Mas, porque con la generalidad no se pueden saber las particulares naturalezas de los amores que hay en cada una de sus partes, os ruego que una por una me las declareis, començando de la caueça, y de su parte mas principal, quiero dezir del amor de los intelectos spirituales celestes; por que desso mucho sauera de que manera estan ellos tambien metidos en los lazos de amor. F. Aunque parezca que mas propriamente se halla el amor en las cosas materiales y corporeas, haueis de saber que en efecto no es proprio dellas; sino que, como el ser, la uida, y el entendimiento, y qualquier otra perfeccion bondad y hermosura depende de los spirituales, y deriuua de los immateriales en los materiales, de manera que todas estas excelencias se hallan primero en los spirituales que en los corporeos; assi el amor se halla primero y mas principalmente en el mundo intelectual, y del depende en el corporeo. P. Y aun por esto lo dessoaua yo sauera; porque no lo entiendo dessa manera. Porque (segun vos me haueis mostrado) el amor es desso de union; y quien desso, carece de aquello que desso; y en los spirituales no hay falta; antes la falta es cosa propia de la materia; Por manera que, no hauiendo en ellos falta, no puede haueer desso; y, dō no hay desso, no hay amor. F. Antes los spirituales no solamente se aman los vnos a los otros; mas tambien aman a los corporeos y materiales; Y aquello que dezis, que el amor quiere dezir desso, y el desso dize tanto como falta, es muy gran verdad; però no es inconueniente, que, hauiendo en los spirituales ordenes de perfecciones, el vno sea mas perfecto, y de mas clara y subli-

Adonde es mas proprio el amor en lo spiritual, o en lo corporeo.

Si el amor en los spirituales es tambien desso.

sublimada esencia que el otro; y el inferior que es de menos ame al superior, y dessee vnirse con el, y el superior ame al inferior para unir-lo consigo; porque todos aman principalmente à Dios todo poderoso y todo perfecto; y por el, como su principal, (segun atras os he dicho) se aman los vnos a los otros, y no menos los superiores a los inferiores, q̄ los inferiores a los superiores; porque el es la fuente, de la qual todo el ser y todo el bien dellos depende, y cuya union es de todos deseada cõ grandissima afficion, y procurada con todos los actos intelectuales. P. Quanto a que el amor en los espirituales celestes es tambien desseo me doy por satisfecho; mas una duda todavia me queda acerca deste amor intelectual; y es, que ya os acordareis que pusistes el deleyte por fin de todo amor; Y aunq̄ el deleyte deue ser fin del amor natural o sensible, o de todo amor que prouiene del anima y de las uirtudes corporeas, no por esso me parece conueniente que tãbien lo sea del amor intelectual; porque el deleyte es passion, y el entendimiento apartado de materia no es sujeto a passion alguna, antes carece de todas ellas, quãto mas el entendimiento angelico; y assi tengo que los angeles no deuen tener el deleyte por su proprio fin; y, siendo assi, el deleyte no serà fin de todo amor, como dixistes. F. Saued que el deleyte sensual es passion en el anima sensitua, assi como el amor sensual es tambien passion de la misma anima, sino que el amor es la primera de sus passiones, y el deleyte es la postrera, y es el fin del amor; Però el deleyte intelectual no es passion en el entendimiento angelico que ama; Y, si vos consentis que en las partes del vniuerso intelectuales hay amor que no es passion, tãbien me otorgareis que en ellas hay deleyte sin passion, el qual es fin de su amor, y es mas perfecto y abstracto que el mismo acto amoroso. P. Si el amor y deleyte en los angeles y en todos los intelectos espirituales no son passiones, que seran? F. Son actos intelectuales (segun os tengo dicho) apartados de toda passion natural, no obstante que nosotros no tenemos otros nombres que darles; porque en la sensualidad quieren dezir passiones, y ya os tengo dicho que el amor en el entendimiento producido es un derramamiento de la primera inteligencia del hermoso inteligible en la vltima intelligencia en la qual se torna a juntar, que es la perfecta; y el deleyte en el dicho entendimiento no es otra cosa q̄ aquel acto de entender el mismo la vltima intelligencia del summo inteligible, en la qual vuelue a unirse: Por donde podeis ver que en el deleyte de los intelectuales no cabe passion alguna; y estando apartado de passion, es sin duda mayor y mas verdadero que aquel de los corporeos adonde cae passion; y por la misma razon entẽdereis que el amor de los intelectuales por ser ageno de toda passion es mayor y mas verdadero que aquel de los corporeos apasionados, del qual (si os parece) podremos ya tractar de aqui adelante.

Del Amor de los cuerpos celestes. Cap. XIII.

P En estremo me hà contentado el discurso que haueis hecho sobre los amores intelectuales, por el qual entiendo que no solamente hay amor en ellos, mas aun que los menos perfectos dellos son de mucho mayor excelencia y perfeccion que todos los amores corporeos; Y tengo-

tengolo por tan cierto, quanto me parece estraño que aya amor en los cuerpos celestiales, los quales no eitan sujetos a las pasiones de estos cuerpos engendratiuos; pues la principal causa y mas comun que yo veo del amor es la generacion; y, no hauiendo generacion en los cielos, no se como puede hauer amor en ellos. F. Verdad es que no hay generacion en los cielos, porque ni tienen naturaleza de engendrar, ni padescen corrupcion; mas haueis de sauer que la generacion de los inferiores viene del cielo como de padre, asfi como la materia es la primera madre en la generacion, y despues della los quatro elementos, especialmente la tierra, que es la madre mas conocida; y ya sabeis quan llenos estan de amor los padres que engendran. P. Por cierto con tan buena razon no solamente no niego que hay amor en los cuerpos celestes; mas os ruego q̄ os alargueis en la manera como se hà este amor paternal del cielo. F. En comun os digo que mouiendose el cielo padre de todos los generables en su mouimiento continuo y circular sobre todo el globo de la primera materia, y mouiendose ella, y mezclando todas sus partes que son los elementos, ella produze todos los generos, especies, y indiuiduos del mundo inferior de la generaciou; asfi como, mouiendose el baron sobre la hembra, y mouiendose ella, se engendran los hijos. P. Mas particularmente aun me lo haueis de declarar. F. Saued que la materia primera ni mas ni menos que vna hembra tiene cuerpo que rescieue la humedad, con que se alimenta y mantiene, spiritu que la penetra, y calor natural que la tiempla y viuifica; porque la tierra es el cuerpo de la primera materia, la qual recoge en si todas las influencias del cielo que es su baron; y la agua es la humedad que la sustenta; el ayre es el spiritu que la penetra; y el fuego es el calor natural que la tiempla y viuifica. P. De que manera el cielo influye la generacion en la tierra. F. Todo el cuerpo del cielo es el baron que la cubre y rodea con continuo mouimiento; ella, aunque està parada, todauia se mueue algun tanto por el mouimiento de su baron; y su humedad q̄ es el agua, y su spiritu que es el ayre, y su calor natural que es el fuego, se mueuen de hecho por el mouimiento celeste baronil, como assimismo se mueuen todas estas cosas en la hembra por el mouimiento del baron, aunque ella no se mueua corporalmente, mas antes està queda para rescieuir de su baron la simiente de la generacion. P. Que simiente es la que dà el cielo a la tierra? y de que manera la dà? F. La simiente que la tierra rescieue del cielo es el rocio y la lluuia, con que y con los rayos del sol y de la luna y de los otros planetas y estrellas fixas engendra el cielo en la tierra y en el mar todas las suertes de los cuerpos que en ellos hay, compuestos en los quatro grados de cõposicion que os he dicho. P. Quien son los que propriamente producen en el cielo esta simiente? F. Todo el cielo la produze con su cõtinuo mouimiento; asfi como todo el cuerpo humano produze la suya: Y (voluiendo a nuestro proposito) digo q̄ no solamente tiene amor el cielo, como hombre que engendra, (segun os hẽ dicho) a la primera materia de los elementos, especialmente a la tierra como su propia muger que rescieue su generacion; mas no ay duda (segun esto) sino que tambien lo tiene a todas las cosas engendradas y produzidas de la tierra, y de la primera materia de los elementos: como padre a sus propios hijos; el qual amor se muestra muy claro y ma-

Si los cielos careciendo de generacion, carelcan tambien de amor

Padres de la generacion.

De que manera el amor del cielo se ha con este modo.

Los elemẽtos de que fruct.

De que manera el cielo influye la generacion en la tierra.

Simiente del cielo, y como la da a la tierra.

Quien produze la simiente en el cielo.

Amor reciproco entre el cielo y la tierra.

nifiesto en el cuydado, que el tiene de conseruarlas, y regalarlas, y en la cuenta que muestra tener con sus mantenimientos, produziendo el agua llouediza para mantenimiento y sustento de las plantas y arboles, y las plantas y arboles para mantenimiento y sustento de los animales, y lo vno y lo otro para mantenimiento y seruicio del hombre, como primogenito; el muda los quatro tiempos del año, Verano, Estio, Otoño, y Inuierno para el nascimiento y sustento de las cosas, y por templar el ayre para los mienesteres de la vida dellas, y para igualar sus compleciones; y assimismo se ve que las cosas criadas aman el cielo como piadoso y verdadero padre, por el regozijo que rescien los animales con la luz del sol, y con la assomada del dia, y por la tristeza que les queda, y recogimiento que tienen por la tenebregura del cielo con la llegada de la noche. P. Tengo tambien entendido todo esto, que, aunque se que acerca dello me podriades dezir mucho mas, esto me basta para creer que ay amor y reciproco entre el cielo y la tierra, como entre el hombre y la muger; y que el amor del cielo a las cosas criadas es como del padre a sus hijos, y el amor de las cosas criadas al cielo es como de hijos a sus padres; mas lo que yo agora querria saber es, si los cuerpos celestes, (de mas deste amor que tiene a los inferiores,) se aman el vno al otro reciprocamente; porque, atento a que entre ellos no hay generacion, la qual yo tengo por la mas principal causa del amor entre las cosas del uniuerso, pareceria que por este respecto no hauria de hauer entre ellos reciproco amor, ni deleyte. F. Aunque falta entre los celestiales la mutua generacion, no por esso carecen de amor reciproco entre ellos; y la causa principal que nos da a entender que lo tienen es la harmonia y amistad que en ellos perpetuamente se halla; y ya vos sabeis que toda concordancia procede de firme amistad, o de amor verdadero; y si vos contemplassedes la correspondencia y cõcordancia que hay en los mouimientos de los cuerpos celestes; comenzando de aquellos primeros que dan la vuelta del leuante al poniente, y de los otros que la dan de poniente a leuante; vnos con mouimiento apressurado, otros con menor velocidad, otros espaciosos, y otros muy tardios; y como a ratos se mueuen derechamente adelante, y algunas vezes cara atras; otras vezes se diuerten hazia el norte, otras hazia el medio dia, y otras por medio el zodiaco; y como vno dellos (que es el sol) nunca se aparta del camino derecho del zodiaco, por la via ecliptica, ni jamas va hazia el norte, ni hazia el medio dia, como lo hazen todos los otros planetas; y si assimismo conosciessedes el numero de los orbes celestes, por los quales son necessarios los mouimientos diferentes, y sus medidas, sus formas, sus porciones, sus polos, sus cercos, sus ecentricos y concentricos; vno que sube; otro que baxa; vno oriental del sol, y otro occidental, con muchas otras particularidades que se perderia mucho tiempo en dezirlas, veria des vna correspondencia y concordancia tan maravillosa de diuersos cuerpos, y mouimientos diferentes y disformes en vna vnion harmonial, que quedariades admirado de tanta prouidencia de quien lo ordenò; Y assi dezidme, que mayor muestra puede hauer de amor verdadero, ni que deleyte mayor y mas perfecto, que ver vna tan suaua cõformidad puesta y continuada en tanta diuersidad? Dezia Pythagoras que los cuerpos celestes hazen sus mouimientos con tan excelentes

Si los cuerpos celestes
tienen de amor
reciproco, y si
tambien de amor

Padres de la
generacion.

De que manera
el amor del cielo
se ha con las
de .

Si el amor
de los cuerpos
celestes se
reciproca.

El amor reciproco
entre los cuerpos
celestes.

De que manera
el cielo y la tierra
se cõcordan
Concordancia de
los mouimientos
celestes.

Si el amor
de los cuerpos
celestes se
reciproca.

De que manera
el amor del cielo
se ha con las
de .

El amor reciproco
entre los cuerpos
celestes.

Opinion de Pythagoras
acerca de la concordancia
celestial.

lentes uoces, que corresponden las unas a las otras en harmonial concordancia; la qual musica celestial dezia que es causa del sustêto de todo el uniuerso en su peso, en su numero, y en su medida; Assimismo señalaua a cadauno de los cielos y planetas su son y voz propria; y declaraua despues la harmonia que resultaua de todos; y dezia que la causa de que nosotros no oimos ni sentimos esta musica celestial es el estar el cielo tan lexos de nosotros que no podemos; o, yà que pudiessimos oirla, la costumbre haze que no la sintamos, como acaesce a los que viuen en las marinas, los quales no siêten el ruydo del mar por estar acostumbrados a ello, como los que de nueuo se llegan a el: Por manera que, siendo la amistad causa de toda concordancia, y hauiendo en los cuerpos celestes mayor mas firme y mas perfecta concordancia que en todos los cuerpos inferiores, sigue que ay entre ellos mayor, mas firme, y mas perfecto amor, y mas verdadera amistad, que en estos cuerpos baxos.

Del Amor de los Dioses gentiles y celestes

Cap. XV.

P En uerdad no hê oido cosa de que tanto aya gustado como esto de la harmonia amorosa de los cuerpos celestes; que es tal, que me doy a entender q̄, hauiendo tâta eficacia de amor entre ellos, no deue ser uano aquello q̄ los poetas fingen de los Dioses celestes, como los enamoramientos de Iupiter, Apolo, y otros; saluo que los poetas pusieron este amor fundado en lasciuia como de baron a hembra, haziendo vnos matrimoniales, y otros adulterinos; y tambien ponen otros de generacion de Dioses, lo qual es muy ageno de la naturaleza de los celestiales; mas (como el vulgo dize) muchas son las mentiras de los poetas. F. Lo que los poetas dixeron no es tan uano, como vos creeis. P. Como no? creeriades vos jamas tales cosas de los Dioses celestes? F. Si q̄ las creo, porque las entiendo; y, si vos tambien las entendiessedes, las creeriades. P. Hazed pues que yo las entienda, parà que las crea. F. Los poetas antiguos no una sola, mas muchas inuenciones entremezclaron en sus poesias, las quales llamauan sentido: Ponen primeramente en la historia de alguna persona y de sus hechos notables dignos de memoria el sentido literal, como corteza exterior; despues en aquella misma fiction ponen el sentido moral como hollejo, o corteza mas adentro y mas vezina al meollo, el qual es prouechofo parà la vida humana actiua, aprouando las obras virtuosas, y afeando los vicios; y tras esto debaxo de aquellas proprias palabras significan alguna uerdadera inteligencia de las cosas naturales celestes, astrologales, o theologales; y algunas vezes los dos, y aun todos tres estos sentidos postreros de ciencias se encierran en la fabula, como el meollo o pepita dentro de sus huesos o cortezas; y estos sentidos interiores comparados al meollo se llaman alegorias. P. Artificio por cierto grande, y de sotil ingenio me parece juntar en un cuento fingido, o historia verdadera tantas y tan diuersas y altas sentencias; mas, parà poderlo mejor creer, querria que

oziado

KK me lo

Quanto sentido se encierran en la historia poetica y como se llaman.

Cinco sentidos
de la historia de
Perseo.

me lo mostrasse des por algun exemplo. F. Tened por cierto que aquellos antiguos no menos quisieron exercitar su ingenio en el artificio de la significacion de las cosas de sciencia, que en la noticia dellas, como por este exemplo lo vereis: Perseo hijo de Iuppiter (por ficcion poetica) matò a Gorgon, y con esta victoria uolò al Ether, que es lo mas alto del cielo: El sentido historial es que aquel Perseo hijo de Iuppiter por su valor, y por la participacion de otras virtudes Iouiales de que era dotado, o por la geneologia de uno de aqillos Reyes de Creta, o de Athenas, o de Arcadia, que se llamauan Iuppiter, matò a Gorgon tirano de la tierra, porque Gorgon en griego quiere dezir tierra; y por ser virtuoso fuè celebrado de los hombres, y con loores ensalcado hasta el cielo. El sentido moral es que Perseo moralmente significa tambien el hombre prudente, el qual es hijo de Iuppiter, por ser dotado de sus virtudes; y este Perseo matando el uicio baxo y terreno significado por gorgon subió al cielo de la uirtud: Y de los tres sentidos allegoricos, natural, astrologal, y theologal el primero natural es, que el entendimiento humano hijo de Iuppiter matando y venciendo la terrestreidad de la naturaleza gorgonica se encumbro en las cosas celestes altas y eternas para entenderlas, en cuya speculacion consiste la perfeccion humana; y esta alegoria es natural, porque el hombre es de las cosas naturales: La segunda alegoria celeste y astrologal es que, haviendo la naturaleza celeste hija de Iuppiter causado con su continuo mouimiento la mortandad y corrupcion en los cuerpos inferiores terrestres, quedando vencedora de las cosas corruptibles, y soltandose de la mortandad dellas volò en alto, y quedò immortal: Y la tercera alegoria theologal es que la naturaleza angelica que es hija de Iuppiter summo Dios todo poderoso matando y lançando de si la corporeidad y materia terrestre significada por gorgon subió al cielo; porque las inteligencias apartadas de los cuerpos y de toda materia son las que pe perpetuamente mueuen los orbès celestes. P. Marauillosa cosa es en uerdad hazer que en tan pocas palabras de un hecho historial quepan tantos sentidos, y tan llenos de sciencia verdadera, y uno mejor que otro; Mas por vida vuestra que me digais porque dexaron de declarar libremente su doctrina. F. quisieron dezir estas cosas con tanto artificio y estrechura por muchas causas; primeramente por tener entendido que era cosa odiosa a la naturaleza y à la diuinidad manifestar sus excelentes secretos a todas personas; y aun en uerdad que no dexauan de acertar en ello; porque declarar demasiadamente la verdadera y profunda sciencia no es otra cosa, que traer embaucados y desatinados a los inhabiles della, en cuyo entendimiento ella se falsea, y se hecha a perder, como un buen uino trasfegado en ruyn cuba; de la qual falsificacion resulta uniuersal corrupcion de las doctrinas, y cada ora se estraga mas acerca de los hombres, andando de un ingenio inhabil en otro mas inhabil; la qual enfermedad procede de manifestarse demasiadamente las cosas de las ciencias; Y en nuestros tiempos se ha parado esta corrupcion tan contagiosa por la larga licencia que se han tomado algunos modernos en tractarlas, que casi no se halla una intelectual que se pueda beber, y q̄ no estè dañada; Mas en el tiempo antiguo encerrauan los secretos del conocimiento intelectual dentro de las cortezas fabulosas con grandissimo

Ocho razones
porque los antiguos
quisieron a-
sconder los secre-
tos de la sciencia
en las fabulas
y poetas.

difiſimo artificio, porque no pudiesſe entrarlas ſino vn ingenio ſuficiente para las coſas intelectuales y diuinas, y vn entendimiento tal, que fueſſe mas para conſeruarlas, que para eſtragarlas. P. Mucho me contenta eſta razon, que las coſas altas y excelentes ſe encomienden a ingenios altos y claros, y no que ſe apoquen en los groſſeros. F. Tambien lo han hecho por otras quatro razones; La vna y ſegunda es por amor de la breuedad, para que en pocas palabras ſe comprehendiſſen muchas ſentencias; la qual breuedad aprouecha mucho para conſeruar las coſas en la memoria, eſpecialmente traçada con tal artificio, que acordandose de un caſo historial ſe puedan acordar de todos los ſentidos doctrinales en eſſas pocas palabras encerrados: La tercera es para mezclar el guſto que acarrea la fiction de la fabula o historia con la verdad intelectual, y lo facil con lo difficultoſo, de tal fuerte que hallandose la fragilidad humana primeramente liſongeada con el deleyte y facilidad de la fabula entre con mayor viuieza en ſu entendimiento la pura verdad de la ſciencia, como ſe haze con los moſachos; que, para mejor doctrinarlos en las diſciplinas, ſe les entra con las mas faciles, eſpecialmente no pudiendo eſtar todo junto, lo vno en la corteza, y lo otro en el meollo, como ſe halla en las ficciones poeticas: La quarta es para preuenir que las coſas intelectuales andando el tiempo ſe conſeruen, y no vengán a variar y traſtrocarſe en los diuerſos ingenios de los hombres; porque, inxiriendo las tales ſentencias en eſtas historias, no ſe pueden variar en ſus terminos; y tambien para mayor conſeruacion han ſacado la historia en verſos graues de peſo y medida (como dicen) obſeruados; porque, como la medida del verſo no puede padecer vicio, tampoco pueden facilmente ſer corrompidos; por manera que ni la indiſpolicion y flaqueza de los ingenios, ni la falta de correpcion que puede y ſuele hauer en los que eſcriuen, es baſtante para facilmente falſificarse las ſciencias: Y la vltima y primera es para poder con un miſmo plato dar de comer a muchos conuidados (aunque tengan diuerſos guſtos) coſas de diferentes ſauores; porque los entendimientos baxos en las poeſias fabuloſas o historiales paran ſolamente en la corteza, que es la gracia, melodia, y conſonancia del verſo; Otros algo mas eleuados comen (de mas deſſo) del ſentido moral; Y otros mas altos (allende deſtos dos ſauores) pueden comer de la alegoria aſſi natural, como aſtrologal, y theologal: Y juntose tambien con eſto un otro fin en la poeſia; que ſiendo ella plato comun para qualquier ſuerte de perſonas, es cauſa de ſer perpetuada en los entendimientos de los mas; porque ſon pocos los que guſtan de las coſas difficultes, y en los pocos preſto ſe puede perder la memoria, pudiendose oſtreſcer una temporada que hizieſſe andar los hombres deſuados de la doctrina, como ſe ha uiſto en algunas prouincias y religiones, eſpecialmente en los Griegos y Alarabes; los quales, haviendo ſido doctiſimos, han caſi perdido la ſciencia; y aun lo miſmo paſſo en Italia al tiempo de los Griegos, y en Eſpaña al tiempo de los Godos, ſino que deſpues ſe renouo aquello que al preſente hay; Y aſſi para eſte peligro no hay mejor remedio que inxerir las ſciencias en cantares historiales y fabuloſos; los quales por el deleyte que ſe ſaca de la ſuauidad del uerſo andan ſiempre y ſe conſeruan en boca del vulgo, aſſi de hombres, como de mugeres y moſachos

chos. P. Si esto es assi, porque Platon y Aristoteles (siendo principes de los filosofos no cayeron en ello? sino que el uno dellos no quiso vsar el verso sino la prosa, no obstante q̄ se siruiò de la fabula; y el otro no vsò verso ni prosa, sino oracion disciplinal? F. No fuè porque dexassen de caer en ello; sino que (como sabeis) jamas los pequeños rompen las leyes, sino los grandes: El diuino Platon, queriendo ensanchar la sciencia, le quitò la vna cerradura, que fuè la del uerso, mas no la otra de la fabula; y assi el fuè el primero que rompiò parte de la ley conseruatriz de la sciencia; però dexòla tan cerrada con el estilo fabuloso, que bastò para la conseruacion della: Aristoteles despues mas atreuido y cobdicioso de ensancharla, con nueua y propria manera de stilo quiso tambien quitar la otra cerradura de la fabula, y romper del todo la ley de la conseruacion della, hablando de la filosofia en estilo disciplinal; Bien es verdad que vsò tan marauilloso artificio en el dezir breue y comprehensiuo, y de tan profunda significacion que aquel bastò para conseruar las sciencias en lugar de uerso y de fabula. P. Mucho me parece que nos hauemos diuertido: y assi serà bien que voluamos a los amores poeticos de los Dioses celestes gētiles. F. Plazeme; però es menester que primero sepais quales y de quantas maneras son estos Dioses poeticos, y despues sabreis de sus amores. P. Teneis razon; dezidme pues que dioses son estos. F. Dexando a parte tanta trapalada de Dioses como Varron cuenta sobre treynta mil, por ser cosa muy prolixa y fuera de nuestro proposito, faued que el primero acerca de los poetas es aquella causa que produziò, y conserua todas las cosas del vniuerso, al qual comunmēte llamā Iuppiter, q̄ quiere dezir padre juua dor, o ayudador y aprouechador por ser padre aprouechador de todas las cosas, pues de nada las hizo, y les diò ser; los Romanos lo llamaron grādissimo y bonissimo; porque todo el bien y todo el ser procede del; Y los Griegos lo llamaron Zeph, que quiere dezir vida, porque la rescien de todas las cosas, antes el es vida de todas ellas, Aunque tambien fuè de Dios participado este nombre Iuppiter a algunas de sus criaturas, las mas excelentes; y assi en el mundo celestial acertò a tenerlo el segundo de los siete planetas llamado Iuppiter, por ser de mayor fortuna, y de mas claro resplandor, y aun de bonissimos effectos en el mundo inferior, y por hazer con su influencia y constelacion mejores y mas excelentes hombres, y mas bien afortunados; Y en el mundo inferior el fuego elemental se llama assimismo Iuppiter, por ser el mas claro y el mas actiuo de todos los elementos, y como vida de todas las cosas inferiores, pues con el calor se viue. P. Pareceme (sino me engaño) que el summo Dios entre los antiguos era llamado Demogorgon. F. Todo es vno; porque tambien Demogorgon quiere dezir Dios del vniuerso, y Dios terrible, por ser mayor de todos, y productor de todas las cosas. P. y, despues del summo Dios, que otros Dioses tienen? F. Tienen primeramente los Dioses celestes, como son Polo, Cielo, Eter, y los siete planetas; de alli descende el nombre de Dios en el mundo inferior; porque los poetas llaman Dioses a los elementos, a los mares, rios, y montañas grandes del mundo inferior; al elemento del fuego llaman Iuppiter; al del ayre, Iunon; al del agua y mar, Neptuno; y al de la tierra Ceres; y al profundo della Pluton; y al fuego comun que arde, Vulcano,

Porque Platon
vsò del verso.

Como Aristot. no
vsò verso ni fabu-
la.

Naturaleza nu-
mero y nombres
de los Dioses gen-
tiles.

Iuppiter porque
fuè el primero de
los Dioses.

Nombres de Iup-
piter.

Iuppiter en el mū-
do celestial.

Iuppiter en el mū-
do inferior.

Iuppiter y Demogorgon en que dif-
fieren.

Dioses celestes.

Dioses inferiores
de la tierra.

Dioses de las a-
guas.

cano, y vna infinidad de otros Dioses de las partes de la tierra y del agua; a los quales, no obstante que parezca disparate llamarlos Dioses por ser cuerpos no viuos, insensibles, y sin anima, les parece que merecen este titulo por la grandeza de sus operaciones, y por la principalidad que tienen en este mundo inferior, y tambien porque creian que estos eran gouernados por virtud spiritual participatiua de la intelectual diuina: Assimismo ponian diuinidad en las plantas especialmente en las que dan los mantenimientos mas necesarios y comunes como Ceres a los panes, y Bacco al vino por el vniuersal prouecho, y necesidad que dellos tienen los humanos: Y tambien llamaron Dioses y Deessas a las virtudes y vicios, y a las passiones humanas, como la fama, el amor, la gracia, la cobdicia, el deleyte, la contienda o discordia, el traualjo, la inuidia, el engaño, la porña, la miseria; y muchas otras destas; porque creian que cada cosa destas tiene su naturaleza spiritual, que llaman idea, y su principio incorporeo. P. Que a las virtudes pongan nombres de Dioses y Deessas menos mal es; però a los vicios, porque? F. Como entre los Dioses celestes hay algunos, que con sus constelaciones causan buenas fortunas, como Iuppiter y Venus, de los quales dependen muchos bienes; y otros que causan infortunios y desdicha, como Saturno y Mars, de los quales deriua todo mal; Assi tambien entre las naturalezas o ideas hay vnas que son principios de bienes y de virtudes, y otras que lo son de males y de uicios; porque el uniuerso ha menester de lo uno y de lo otro, segun la qual necesidad qualquier mal es bien pues todo aquello que se requiere para el ser del uniuerso es sin duda bueno, siendo (como es) bueno el ser del; Por manera que el mal y la corrupcion son tan necesarios al ser del mundo, como el bien y la generacion; porque lo uno dispone, y encamina lo otro; Y assi no os espanteis si assi lo uno como lo otro, digo los uicios y uirtudes, tienen titulo de Dioses. P. Y no es mas comunicable acerca de los poetas el nombre de Dios de lo que haueis dicho? F. Si, que ultimamente fuè comunicado particularmente a los hombres; mas solamente a los que tuuieron alguna virtud heroica, y a otros que con su excelencia aproucharon mucho a la generacion humana, como fuè aquel Lifania de Arcadia, el qual haviendo ido en Athenas, adonde hallò la gente muy grossera y de bestiales costumbres, no solamente les diò leyes humanas, mas tambien les enseñò el culto diuino; por lo qual lo alçaron por su Rey, y lo adoraron como a Dios, llaman dolo Iupiter: Otro si Iuppiter Cretense hijo de Saturno, el qual por lo bien que gouernò aquella gente, ve dandoles el comer carne humana, y otras bestiales costumbres, y enseñandoles muy buena criança, y la noticia de las cosas diuinas, fuè llamado Iuppiter y adorado por dios; pareciendoles que, haziendo cosas tan grandes y dignas de eterna memoria y semejantes a las diuinas, no podian sino ser embiados del cielo. P. Y por sola esta semejança dauan este titulo a los mortales? F. No se le dauan por la parte que son mortales, sino por aquella, por la qual son immortales, que es la anima intelectiua. P. Y esta no la hay en todos los hombres? y todavia no todos son Dioses? F. No porque todos tienen anima intelectiua la tienen todos excelente y diuina igualmente; sino que por las obras conoscemos el grado del anima de vna persona; Y assi solas las animas de aquellos,

Dioses de las plantas.

Dioses de las virtudes y de los vicios.

Porque hauiamos Dioses de los vicios.

Quan necesarios son el mal y la corrupcion.

Dioses entre los hombres.

Iuppiter de Arcadia.

Iuppiter Cretense.

Porque solian dar titulo de Dioses a algunos hombres.

aquellos, q̄ en las virtudes y obras se parecen a los diuinos; participan actualmente de la Diuinidad, y son como rayos della; Por manera que no sin causa los llamauan Dioses; y aun algunos dellos fueron intitutados de nombres de Dioses celestes, como de Iuppiter, Saturno, Apolo, Mars, Venus, Mercurio, Diana, Cielo, Polo, Ether, y de otros nombres de estrellas fixas de las figuras estrelladas de la octaua sfera; y otros fueron llamados hijos destos, como Hercules hijo de Iuppiter, Neptuno hijo de Saturno; y otros no tan excelentes fueron nombrados de nombres de los Dioses inferiores, como Oceano, Tierra, Ceres, Bacco, y otros semejantes que eran hijos dellos; de los quales algunos fueron hijos de Dioses y Deessas; otros, cuyas madres no fueron Deessas; y otros, cuyos padres fueron Dioses celestes, y sus madres fueron Deessas inferiores; Y desta manera se han multiplicado las ficciones poeticas de los varones heroicos llamados Dioses; porque, contando la vida dellos, sus hazañas, y su historia, significan cosas de la filosofia moral; quando despues los nombran por las virtudes, vicios, y pasiones, significan filosofia natural; y nombrandolos del nombre de los Dioses inferiores del mundo de la generacion y corrupcion, demuestran la astrologia y sciencia de los cielos; y entitulandolos de los nombres de Dioses celestes, significan la theologia de Dios y de los angeles: Por manera que estas ficciones en hazer tanto numero de Dioses con sus nombres fueron muy ingeniosas y de gran fauer. P. Si por cierto; però harto me parece que se ha tractado de la naturaleza de los Dioses gentiles, y de la muchedumbre dellos, y de sus nombres; dezidme ya de sus amores, pues es nuestro principal intento; porque no puedo imaginar como puede hauer en ellos descendencia de generacion, y genealogia successiua segun dizen los poetas, pues parece disparate poner en los Dioses celestes lasciuia, matrimonio, y descendencia. R. Sabed que no toda generacion es descendencia carnal, ni acto lasciuo, porque esta manera de engendrar es solamente en los hombres y en los animales; mas este nombre de generacion es comun en todas las cosas del mundo desde el primero hasta el postrero, y desde lo supremo hasta lo mas baxo; sáuo que Dios solamente causa la generacion, y es criador, y no engendrado ni criado; però todas las de mas cosas son engendradas, y las mas engendran tambien; y la mayor parte de las cosas engendradas tienen dos principios de su generacion; el vno es formal, que dà, y el otro es material, que rescieue; Y por esto los poetas llaman padre que dà, al principio formal; y madre que rescieue, al principio material; Y, para poder concurrir estos dos principios en la generacion de qualquier cosa engendrada, fuè necesario que se amassen el vno al otro; y que mediante el amor se juntassen, para produzir lo engendrado, como hazen los padres y las madres de los hombres y de los animales; y, quando esta junta y vnion del padre y madre de la cosa engendrada es ordinaria en la naturaleza, se llama acerca de los poetas matrimonial; y el uno se tiene por el marido, y el otro por la muger; mas, quando la junta es extraordinaria, se llama amorosa o adultera, y los padres se llaman enamorados: Por manera que ya podeis otorgar que ay amor, matrimonio, generacion, y genealogia en los Dioses inferiores y superiores sin admiracion alguna; P. ya lo veo; y no poco me ha agradado este fundament-

to vni-

Dioses de las estrellas

Dioses de las virtudes y de los vicios

Porque para Dioses de los virtuosos

Quisiera saber con el mal y la corrupcion

Amores y generacion de los Dioses.

Dioses entre los nombres

Solo Dios carece de generacion

Principios de generacion

Generacion matrimonial en la naturaleza.

Generacion adultera en la naturaleza. Amor matrimonial generacion en los Dioses.

to vniuersal en los amores de los Dioses; Mas querria que particularmente me declare sedes los enamoramientos de algunos dellos, o alomenos de los mas famolos; que de sus generaciones no me curo por agora, por llegar mas presto al fin de mi intento, que es esto de los amores. F. Pues en verdad que os perdeis harto lindas alegorias acerca de la generacion, especialmente con la fabula de Demogorgon; y (si os parece) podriamos cercenar de las amorosas no contando mas de vna, y en lugar de las otras dezir esta de Demogorgon. P. Sea assi; quanto mas que las otras yo las fabrè de otros authores; Y dezid primero lo que sentis de esta de Demogorgon. F. Dize Pronapides poeta en su prothocosmo que hallandose Demogorgon solamente acompañado de la eternidad y del cahos, y descansando en aquella su eternidad sintiò ruido en el vientre del cahos; y assi por focorrerle Demogorgon estendiò la mano, y abriò el vientre del cahos, del qual saliò el litigio haziendo gran ruydo y cò una fea y deshonesta cara; y dize que este litigio quiso volar al cielo, sino que Demogorgon lo arrojò en la tierra; y quedando todauia el cahos fatigado de vna gran pesadumbre a manera de pesadilla, y lleno de sudores, y de arduos sospiros, Demogorgon no apartò del la mano hasta que le sacò tambien del vientre el Dios Pan con tres hermanas que se dizè las Pareas; Y, pareciendo a Demogorgon que Pan era mas hermoso que qualquier otra cosa criada, lo rescuiò por su mayordomo, y le diò sus proprias tres hermanas para que le siruiesen, y acompañassen: Viendose el cahos librado de aquella pesadumbre puso a Pan en su misma silla por orden y mandamiento de Demogorgon; Y otros añaden que Demogorgon engendrò tambien a Polo, Fiton, la Tierra, y Herebo; y que de la Tierra nascieron tres hijos, la Noche, la Fama, y Tartaro; y que Herebo tuuo muchos hijos, entre los quales son el Amor, la Gracia, la Fatiga, la Inuidia, el Miedo, el Dolo y engaño, la Porfia, la Pobreza y miseria, la Hambre, la Quexa, la Enfermedad, la Vejez, el Pallor, la Escuridad, el Sueño, la Muerte, Caronte, Die, y Ether; y esta es la fabula de Demogorgon. P. Dezidme agora lo que significa esta fabulosa generacion de Demogorgon. F. Por ella se nos da a entender la generacion o produccion de todas las cosas causada de Dios trino y uno, todo poderoso y summo criador; al qual ponen por compañera la eternidad, porque el solo es el verdadero eterno, pues que es, fuè, y serà siempre principio y causa de todas las cosas, sin hauer succession alguna temporal; Tambien le dan por compañera el cahos, que es la primera materia criada comun mixta y confusa de todas las cosas, de la qual el las criò como verdadero padre de todas, y la materia es la madre comun en todo lo criado; Que, aunque en hazerla compañera con Dios parece que la hazen coeterna cò el (en lo qual errarian, pues siendo produzidor de todas las cosas, es necessario que el assimismo aya producido la primera materia, como la produziò de nada, y della se criaron todas las cosas) hase de enteuder, que la hazen compañera con Dios no ab eterno, sino por hallarse despues de produzida siempre en compañia del criador en la criacion, produccion, y generacion de todas las cosas; Y assi por Demogorgon se entiende el summo criador de todas las cosas como padre de la generacion dellas; y por el cahos la primera materia como madre: El ruydo que sintiò Demogorgon en el vientre del cahos es la potencia y apetito de la materia confusa para la criacion de las

Fabula de la generacion de Demogorgon.

Sucesores de Demogorgon.

Significacion o allegoria de la fabula de Demogorgon. Compañera de Dios.

cosas diuididas, la qual diuision es la que causaua y suele causar ruido: Aquel alargar la mano que hizo Demogorgon para abrir el vientre del cahos es el diuino poderio, que quiso reduzir la potencia vniuersal del Cahos en acto diuidido, como quando la partera saca del vientre de la muger preñada lo que dentro encerrado estaua. P. No bastaua que Dios lo mandasse, como en efecto lo mandò; y no poner que lo hizo con su mano. F. Antes de industria lo fingeron assi, por dar a entender que la primera criacion no fuè ordinaria como la natural generacion successiva; sino estraña y milagrosa, y con mano de omnipotencia: Dize mas que la que primeramente saliò fuè el litigio; porque lo primero que saliò de la primera materia fuè la diuision de las cosas, las quales estauan en ella confusas y sin diuision alguna; y en su parto fueron con la poderosa mano del padre diuididas; y llama litigio a esta diuision, que es tanto como contienda o discordia, o desconcierto; porque consiste en la contrariedad que hay entre los quatro elementos; y, dò hay contrariedad, no puede ha- uer concierto ni concordia: Pintan este litigio con cara muy fea; porque la diuision y contrariedad es defecto, assi como la union y concordia es perfection: Añade mas que este litigio acometiò a subir al cielo, y que Demogorgon lo deriuò en la tierra; porque no hay en el cielo discordia ni contrariedad alguna; y por esto los cuerpos celestes no son corruptibles, sino solamente los inferiores por la còtrariedad que hay entre ellos, la qual es causa de la corrupcion; y dezir que fuè hechado desde el cielo dà a entender que el cielo es causa de las contrariedades que hay en la tierra, por la que hay en los efectos de los planetas, estrellas, y signos celestiales, y por la de los mouimientos celestes, teniendo sus cursos, vno de leuante a poniente, y otro de poniente a leuante, vno hazia el medio dia, y otro hazia el septentrion; y tambien por la contrariedad del sitio de los cuerpos inferiores que estan metidos en la redondez del cielo de la luna; que los que stan mas cercanos de la circunferencia del cielo son ligeros, y los mas apartados della y mas allegados al cètro son pesados, de la qual contrariedad dependen todas las de los elementos; y por esto fuè deriuado el litigio desde el cielo en la tierra, adonde oy en dia tiene su morada: Y (siguiendo la fabula) dize que quedando el cahos en este parto del litigio fatigado, y lleno de sudores y ardientes sospiros no retirò la mano Demogorgon hasta que le sacò del vientre el Dios Pan con las tres hermanas Parcas; Por aquella fatiga y trauajo que passò el cahos en la natiuidad del litigio se entienden las naturalezas de los quatro elementos contrarios; porque no hay mayor trauajo que la contrariedad; Y por aquella pesadumbre o pesadilla que le parecia tener a cuestras se entiende la tierra, por ser el mas pesado elemento; por el sudor, el agua; y por los sospiros ardientes, el ayrc y el fuego; Y assi, para remedio del trauajo que causan estos contrarios, la potencia produziò del cahos el segundo hijo Pan, que en griego quiere dezir todo; por el qual se entiende la naturaleza vniuersal, que ordena todas las cosas produzidas del Cahos, y es la que apazigua los contrarios, y los concierta: Por manera que Pan nasciò tras el litigio; porque la concordia succede a la discordia, y viene tras ella; Por las tres Parcas sus hermanas que nascieron tras el, las quales se llaman Clotos, Laquesis, y Atropos, y Seneca por vn solo nombre las llama Hadas; se entienden los tres ordenes del tiempo, presente, ve-

aidero

Nombres y signi-
 ficacion de las Ha-
 das de la vida hu-
 mana.

querria saber; y es mas para nuestro proposito, es lo que significa su amor con Siringa. F. El amor que forzosamente tuuo Pan a la virgen Siringa dà a entender, que esta naturaleza vniuersal tan grande, poderosa, excelente, y marauillosa no puede carecer de amor; y por esto necessariamente amò a la pura virgen incorrupta de las cosas mundanas, que es la perfeccion; porque la naturaleza de suyo apetece lo mejor y mas perfecto: Por el seguimiento de Pan con sus pies cabrunos, y por la huida de Siringa se entiende que este todo, o naturaleza vniuersal và en seguimiento de la perfeccion apeteosciendola siempre, y ella huye del por ser el mundo inferior tan instabil, y siempre mudable sin orden alguno; y el rio Ladon que hizo parar la virgen en llegando a el no es otra cosa que el cielo que corre contiuanamente como rio, en el qual queda retenida la incorrupta estabilidad que huye de los cuerpos engendrables del mundo inferior; que, aunque el cielo tenga continua instabilidad por su continuo mouimiento de un lugar a otro, esta instabilidad es ordenada y perpetua, virgen sin corrupcion, y sus fealdades son con correspondencia de harmonia concertada, como poco hà os he dicho de la musica y melodia celeste; y estas son los cañones de las cañas del rio, en los quales fuè conuertida Siringa; y en ellos el espiritu engendra vn son y harmonia suaue; porque el espiritu intellectual que mueue los cielos causa su consonante correspondencia de musica: la çampona que hizo Pan con las siete cañas es la congregacion de los cielos de los siete planetas y sus marauillosos conciertos llenos de harmonia; y dicen que Pan lleva la vara y la çampona con que siempre suena, porque la naturaleza de continuo se sirve de la concertada mudança de los siete planetas por la continua mudança del mundo inferior; y esto es lo q̄ significa el amor del Dios Pan a Siringa. P. No podia dexar de tener marauilloso ingenio quien con tales y tan mentirosas fabulas pudo darnos a entender tan altas verdades; y es cierto que gusto tanto dello que querria que gastassemos esto que nos queda del dia en algunas otras alegorias, especialmète de algunos enamoramientos de Iuppiter y Apolo, porque los hay muy graciosamente fingidos. F. Ved vos qual os parece mas a vuestro gusto. P. Pues lo dexais a mi discrecion, sea primero el enamoramiento de Iuppiter con aquella donzella que se llama Latona, la qual quedò del preñada; y luno muger de Iuppiter no lo pudiendo sufrir no solamente amotinò todas las partes de la tierra contra la pobre donzella de tal suerte que no hallò en todas ellas quien la recogesse, mas hizo que la persiguiesse vna sierpe grandissima que se llamaua Feton, sin dexarla parar en alguna parte, hasta que, huyendo del, aportò a la ysla Delos, adonde parò, y alli pariò a Diana y Apolo; y Diana, como nasciò primero, ayudò despues a su madre de partera para el nacimiento de Apolo; el qual en nasciendo matò con sus saetas a la gran serpiente Feton; Y asì dezidme primero la significacion desta, y despues os dirè la otra fabula que quiero de Apolo. F. La comun alegoria desta fabula denota lo que passò en tiempo del diluuiò; mas otra hay mucho mas antigua y sabia deste nacimiento de Apolo y Diana, que significa la criacion y produccion del mundo conforme a la mayor parte de la vieja scriptura, y asì ved tambien qual de las dos quereis. P. La vltima por cierto. F. Escribe Moises que criando Dios el mundo superior celeste y el inferior terrestre estaua el terrestre con todos los elementos hecho vn a-

Significacion o allegoria de los amores de Pan y Siringa. Amor de la naturaleza vniuersal.

Las hadas que
que se llaman
de bellisimas
de la vida de
-de el amor
-cristalobis
obscuro

Fabula de los amores de Iuppiter y Latona.

Historia de la criacion del mundo

nidero, y pasado; el qual dize que fuè hecho parà seguir y acompañar la naturaleza vniuersal; porque Clotos quiere dezir o se interpreta la vuelta que dan las cosas presentes, y es la Hada que tuerce el hilo q̄ de presente se hila; Laquesis es interpretada protraction de lo venidero, y esta Hada tiene cuenta con el hilo que queda en la rueca por hilar; Y Atropos quiere dezir sin vuelta, que es lo pasado, el qual no puede volver atrás, y esta es la Hada que ha hilado el hilo que està cogido en el huso; y llamanse Parcas por su contrario, porque a nadie perdonan: Dize que Pan fue puesto en la silla del mismo Cahos por mandamiento de Demogorgon, porque la naturaleza es la que exercita y pone por obra el orden diuino, y su administracion en las cosas. Tras esto sigue en la fabula la generacion de Polo el hijo sexto, que es la vltima esfera, que dà su vuelta sobre los dos Polos Artico y Antartico; y luego la de Pytòn hijo seteno, que es el Sol; y tras el viene el octauo, que fuè hija y se llamò Tierra, por la qual se entiende el centro del mundo; y esta dizen que pariò a la noche, porque la sombra de la tierra es causa de la noche; y por la noche se entiende la corrupcion y priuacion de las formas que dan luz, la qual depende de la materia tenebrosa; y que la fama fuè hija segunda de la tierra, porque la tierra conserva la fama de los mortales despues de star en ella sepultados; Y q̄ Tartaro fuè su tercero hijo, que quiere dezir infierno; porque todos los cuerpos criados en la tierra vueluen al vientre inferior de la tierra; Y dizen que la tierra pariò estos tres hijos, porque todos tres son defectuosos, y faltos de ser, los quales dependen de la materia grossera, y no de alguna forma; Vltimamente ponen por el hijo noueno y postrero de Demogorgon, a Herebo, que quiere dezir arrimamiento, y es la potencia natural que se arrima a todas las cosas inferiores, la qual es en el baxo mudo la materia de las cosas que se engendran, y es causa de la generacion y corrupcion y de qualquier mudança y uariacion de los cuerpos inferiores; Y esta en el hombre, el qual (como os dixè) es un mundo abreuado; es lo mismo que el apetito y desseo de adquerir y alcanzar todas las cosas nuevas; y por esto dizen que este Herebo engendrò tantos hijos como (poco hà) os dixè; y que los huuo en la noche hija de la tierra, porque la noche significa priuacion. P. Dezidme la significacion de todos ellos; y la causa porque todos dependen de la potencia inherente o apetito, y de la noche o priuacion; assi en el mundo grande inferior, como en el pequeño humano. F. El amor y desseo es engendrado del apetito, y priuacion o falta; porque la materia apetece todas aquellas formas de que carece; La gracia es aquello de la cosa amada o deseada que permanece en la imaginacion, o en el apetito del que dessea y apetece: La fatiga es el trauajo y affan del que ama y dessea parà llegar, y alcanzar aquello que apetece; La inuidia es aquella que tiene el que dessea al que posee: El miedo es aquel que se tiene, o de perder de nueuo lo que se hà alcanzado, porque toda cosa adquerida se puede perder, y de no poder alcanzar aquello que se dessea; El dolo y engaño son medios parà adquerir las cosas deseadas: La porfia es aquella que se usa en seguir el alcance de lo que se dessea: La pobreza, miseria, y hambre son las faltas de los que dessean; La queixa es aquella lamentacion que se haze por alguna culpa del que ama, o de la cosa amada, y quando ta-

Las hadas por-
que se llaman
Parcas.

Oficio de la na-
turaleza.

Significacion de
los hijos de Here-
bo y de la noche.

LL dan

dan, o no pueden hauer lo que desſean, o han perdido lo alcançado. La enfermedad, vejez, y palor que es eſtar deſcolorido ſõ diſpoſiciones de la perdita y corrupciones de las coſas alcançadas por voluntad o potencia engendratiua; La eſcuridad y el ſueño ſõ las primeras perdidas: La muerte es la ultima corrupcion; Caronte es el oluido que ſigue a la corrupcion y perdita de lo adquerido: Diè es el luſtre que puede reſceuir la potencia inherente material, que es el entendimiento humano con las reſplandefcientes virtudes; y con el ſauer, a lo qual và encaminada ſolamente la voluntad y deſſeo de los perfectos; Ether es el eſpiritu celeſte intelectual, que es lo mas que puede alcançar la potencia material, y voluntad humana. P. Baſta eſto parà quanto a la generacion; dezid agora lo que toca al amor, parà lo qual podreis tomar de la hiſtoria de Pan ſegundo hijo de Demogorgon fu enamoramiento con la ninfa Siringa. F. Dizen que el Dios Pan forcejando con Cupido por no ſer de ſu bando, y en fin quedando uen- cido del, fuè forceado a enamorarse de una ninfa de Arcadia que era donzella, y ſe llamaua Siringa; y que como Pan fueſſe en el alcance della que ſe le iua huyendo quedò atajada por el rio Ladon que ſe le atraueſò; por lo qual pidiendo ſocorro a las otras ninfas fuè cõuertida en cañaheja; y llegando Pan allà, como oyefſe el ſon que hazia el viento hiriendo en aquellas cañas, ſintiò tanta ſuauidad de harmonia, que aſſi parà recrearſe con aquel ſon como por amor de la ninfa tomò ſiete de aquellas cañas, y juntandolas con cera hizo vn instrumento muy ſuaue parà tañer, que ſe llama çampoña; y por eſto pintan al Dios Pan con dos cuernos en la caueça empinado hazia el cielo, la cara como de fuego, la barba larga que le cubre el pecho, tiene vna vara en la mano y una çampoña con ſiete cañas, veſtido de una piel manchada de diuerſas manchas, los miembros baxos aſperos y groſſeros, y los pies cabrunos, y eſta fabula, aunque lo ſea, tiene un ſentido hiſtorial de un Siluano de Arcadia, el qual eſtando enamorado ſe diò a la muſica, y fuè inuentor deſta çampoña con las ſiete cañas pegadas con cera; Mas ſu mas alto y alegorico ſentido es eſte; Pan, el qual en griego quiere dezir todo, es la naturaleza vniuerſal que ordena todas las coſas mundanas; Los dos cuernos que ſalen de la frente cara el cielo ſon los Polos del cielo, Artico y Antartico; La piel manchada que viſte es la octaua ſfera llena de eſtrellas; la cara como un fuego es el Sol con los planetas, q̄ todos ſon ſiete, aſſi como hay ſiete organos en la cara, q̄ ſon dos ojos, dos oidos, dos ventanas de las narizes, y la boca, los cuales ſignifican los ſiete planetas; Los cauellos y la barba larga hasta los pechos ſon los rayos del Sol, y otros planetas y eſtrellas que eſtan hazia el mundo inferior parà hazer toda la mezcla de la generacion; Los miembros baxos y groſſeros ſon los elementos y los cuerpos inferiores llenos de ruyndades y groſſerías en comparacion de los celeſtes; Los pies ſon cabrunos, porque, como los pies de las cabras nunca caminan por ſendas derechas, ſino saltando y atraueſſando ſin orden alguno, aſſi los pies y mouientos del mundo inferior y ſus transformaciones de un ſer en otro ſon tranſuerſales, y ſin orden alguno; de las cuales groſſerías y deſordenes careſcen los cuerpos celeſtes. P: Eſta es la ſignificacion de la figura del Dios Pan; y lo que yo quer-

1704 cabell v.1
 anall d'imp
 C. 10. 10. 10. 10.
 10. 10. 10. 10.
 10. 10. 10. 10.
 Fabula de los amores entre Pan y Siringa.

Significacion o alegoria de la figura del Dios Pan

al Sol, que es Dios de la sauiduria, y causa de los enfalçamientos de los imperios, y de las victorias; tambien por otro respectò le dan el laurel, porque Apolo siendo Dios de la sabiduria influye las adevinanças; Y por esto dizen que como acauò de matar a Feton comecò a dar respuestas en Delos; y escriuiese del laurel, que dormiendo vno con un ruedo de ramillos de laurel en la cauega sueña cosas uerdaderas, y sus sueños tienen parte en las adevinanças: Y el cueruo tambien por esta misma causa se le apropioua, porque el cueruo tiene sessanta y quatro voces diferentes, de las quales se tomauan mas agueros q̄ de qualquier otro animal. P. Basta yá esto quanto a la naturaleza y condicion de Apolo; dezidme la significacion de su enamoramiento con Dafne. F. La significacion es, que quieren mostrar quan grande y vniuersal es ia fuerza del amor hasta en el mas soberano y poderoso de los Dioses celestes, q̄ es el sol; y por esto fingen essa su jaçtancia de que con sus factas (que son los rayos) huuiesse muerto aquella horrible serpiente que todo lo destruia, el qual como os tengo dicho significa aquel aguaduche y charco del diluuiò que quedò derramado sobre toda la tierra, y estoruaua la generacion y mantenimiento de los hombres, y de todos los animales terrestres, el qual charco quedò deshecho y seco con los ardientes rayos del Sol, y diò fer a los que viuen sobre la haz de la tierra, por la qual hazaña, hauiendose Apolo muy ensoberuescido segun la propria condicion del Sol, no por esso pudo librarse del golpe del arco y facta de Cupido; porque el amor no solamente apremia los inferiores para que amen a los superiores, mas tambien atrahe los superiores al amor de los inferiores; por lo qual Apolo amò a Dafne hija del rio Peneo, que es la humedad natural de la tierra, la qual viene de los rios que por ella passan; El Sol tiene amor a esta humedad, y embiando sus rayos en ella procura de atraherla a si mismo exalandola en vapores; mas ella huye del Sol, porque todas las cosas huyen de quien las consume; y tambien porque los rayos del Sol hazen penetrar la humedad por los poros de la tierra, y la hazen retirarse de la haz de la tierra; y por esto el Sol la refuelue; Y, quando yá la humedad està metida en la tierra, y no puede mas huir del Sol, se conuierte en plantas y arboles con la influencia y ayuda de los Dioses celestes engendrades de las cosas, y con ayuda de los rios que la focorren y defienden de la persecucion y comprehension del Sol: Dizen que Dafne fuè conuertida en laurel; porque, siendo el laurel un arbol excelente, de larga vida, siempre uerde, oloroso, y callente en su generacion, se manifiesta mas en el, que en otro qualquier arbol la mezcla de los rayos del Sol con la humedad terrestre: Hazenla hija del rio Peneo; porque en la tierra, por donde passa este rio, se crian muchos laureles. El guarnescer Apolo su cithara y la aljaua de ramos de laurel significa, que los claros poetas, los quales son la cithara de Apolo, y los valerosos Capitanes, Reyes, y Emperadores, los quales son la aljaua del Sol, y el sol es el que dà los claros renombres, las poderosas victorias, y los excelsos triunfos, son los que suelen ser coronados de laurel en señal de honra eterna y de gloriosa fama; que, como el laurel viue mucho, assi el nombre de los sabios y victoriosos es immortal; y, como el laurel es siempre uerde, assi el renombre destos cada dia se renueua, ni jamas enuegesce ni se secca; y, como el laurel es callen-

Quantas voces tiene el cueruo.

Significacion de los amores de Apolo y Dafne.

Propriedad del amor.

Propriedad del laurel.

te y oloroso, assi los animos callentes destos dan olor suauissimo en todas las partes del mundo, por mas que esten lexos; Y llamase laurel este arbol por ser entre los otros arboles, como el oro entre los metales: Y en fin este es el arbol apropiado al Sol, el qual dicen que no puede ser herido del rayo; porque no puede el tiempo deshazer ni disminuir la fama de las virtudes, ni tampoco los mouimientos y mudanças celestiales, las quales hieren qualquier otra cosa deste mundo inferior cõ enuegescimiento, corrupcion, y oluido. Y esto bastará para que no pongais duda en los amores de los Dioses gentiles fingidos, y celestes atento a sus verisimiles alegorias, de mas de lo que sin fiction se podria dezir del amor y odio que ay entre los signos celestiales; que, por ser cosa muy sabida, no hay para que gastar tiempo en ello; y menos en tractar de los amores de los Dioses terrenos y humanos por lo poco que importa para la sabiduria.

Del Amor de la primera materia. Cap. XVI.

P Quedo tan satisfecho, y hê gustado tanto de los cuentos amorosos de los Dioses que acauais de declarar, q̃ aunque la larga jornada que hauemos pasado no puede dexar de causar algun cansancio corporal, no puedo en verdad verme harto de oiros; y, pues os ha parecido dar fin a la platica del amor de los Dioses gentiles y celestes, el qual por respecto de las alegorias es mas excelente que todos los de mas de los cuerpos inferiores, y no nos queda yã por tractar sino del destos cuerpos inferiores, os ruego que me digais en qualés dellos se halla mas copioso, y en mayor abundancia. F. Sabed que el amor de la generacion se halla en los elementos mas copiosamente, y aun mucho mas en la materia dellos, y de todas las cosas inferiores, que en las mismas cosas inferiores. P. Como en la materia? y la materia de las cosas inferiores no es lo mismo que los quatro elemētos, los quales de ninguna cosa se engendran, sino que ellos y la misma materia fueron criados de nonada? y dellos se engendran todas las cosas criadas? F. Assi es; però tambien los mismos elementos se pueden engendrar y por esso es menester que sean de alguna cosa engendrados. P. De que se pueden engendrar, sino el uno del otro? pues vemos muy a la clara que del agua se engendra ayre, de ayre agua, de fuego ayre, y de ayre fuego, y assimismo la tierra. F. Tambien esso es verdad; sino que haueis de saber que de aquellas cosas que son engendradas de los elementos los proprios elementos son la materia y fundamento que queda en qualquiera dellas; mas esta materia no es un elemento solo, sino todos quatro juntos, y unido cadauno con su virtud; y por el contrario quando se engendran el vno del otro no puede ser assi: porque, quando el fuego se conuierte en agua, no queda el fuego en el agua como fuego, sino que se corrumpe el fuego; y siendo antes fuego, se torna solamente agua; Y, pues que sin duda es assi, es menester señalar alguna materia comun a todos los elementos que los comprehenda todos, y en la qual se puedan hazer estas transmutaciones sin quiebra de la uirtud y propiedad de cadauno dellos informado siempre en la misma materia; porque de otra manera corrom-
pieu-

Amor y odio entre los signos celestes.

El amor de la generacion adonde se halla mas excelente.

De que se engendran todas las cosas.

Los elementos de que se engendran.

Muchos otros enamoramientos aplican a Iuppiter; mas, porque sería nunca acabar, os diré solamente la causa dellos, por hazer mas a nuestro proposito, sin detenerme en contar las fabulas, sino tan solamente tocarlas. P. Esto mismo es lo que yo desseo, que las fabulas ya yo las sé. F. La causa, porque fingen tantos amores de Iuppiter, es, porque el planeta Iuppiter es amigable de suyo, inclinando los suyos a amistad y amor; Y, aunque su amor sea el honesto, todavia hallandose en el nacimiento de los que nascen debaxo de su influencia acompañado con alguno de los otros planetas, los haze amadores de las cosas honestas mezcladas con las que son de la naturaleza de aquel tal otro planeta; y assi alguna vez da vn amor limpio, puro, claro, manifesto, y suaué segun su propria naturaleza, lo qual y desta manera fingen que amasse a Leda, y que la huuiesse en forma de cisne, porque el cisne es blanco, limpio, y claro, y de suaué cantar; y por esto tambien lo admitió, y quedó afida del, de quien parió a Castor y Pollux de vn parto, los quales se llamaron hijos de Iuppiter porque fueron mas excelentes en virtudes: Y assimismo huuo a Helena en forma de cisne por su clara hermosura; y los dos hermanos fueron conuertidos de Iuppiter en el signo de gemini por ser casa de Mercurio que dà la suaué eloquencia significada por el suaué canto del cisne, dando a entender que la puridad del animo con la dulçura de la habla es gran parte para el amor y amistad: Algunas vezes dà Iuppiter su amor honesto, no tan claro y aparente, sino añublado intrinseco y encubierto; y por esto dicen que huuo la hija de Jnaco en forma de nuue: Y, si Iuppiter se halla acompañado con Venus, causa vn amor que tira al delectable; y por esto ponen q̄ amò a Europa en forma de vn hermoso toro; porque el signo del toro es la casa de Venùs: Y, si Iuppiter tiene vezindad con Mercurio, produze amor cobdicioso; porque Mercurio es procurador de la hazienda; y por esto dicen que amò y gozò de Danaè en forma de lluvia de oro; porque las dadiuas y liberalidades hazen ser el hombre amado de los necesitados, los quales rescien la hazienda como lluvia: Y, hallandose Iuppiter en compañia del sol, dà amor de estados, Señorios, y grandezas; lo qual significan con lo que dicen que amò y tuuo accessò con Asterie en forma de Aguila: Y, mezclandose Iuppiter con la luna, haze vn amor tierno y piadoso, como aquel de las madres y de las amas a los niños; por lo qual fingeron que amò y alcanzò a Semeles hija de Cadmo en figura de Beroc su ama: Y acompleccionandose con Mars dà vn amor ardiente y fogoso; y desta manera dicen que amò y huuo a Egina en forma de rayo: Y hallandose acompañado con Saturno, haze un amor honesto y feo, en parte humano intellectual, y en parte deshonesto y suzio; y por esto dicen que amò y huuo a Antiopa en forma de Satiro, el qual de medio arriua tiene forma de hombre, y de medio abaxo la tiene de cabra; porque el signo de Capricorno es casa de Saturno: y de otros muchos enamoramientos de Iuppiter os podria dezir sus alegorias y significaciones, sino que lo dexo por la prolixidad. P. Bastame esto; antes crei que aun tan cumplidamente no lo pudierades hazer, pues he aprendido mucho mas de lo que me imaginaua: y agora podreis dezirme la alegoria de algunas de las fabulas de Apolo, entre las quales (si os parece) he escogido vna que me parece la mas graciola de todas; Quando jaçtandose

Apolo

Joma

Apolo ab iudicij

Significaciones de muchos enamoramientos de Iuppiter. Calidad del planeta Iuppiter.

A ab iudicij

et ab iudicij

et ab iudicij

Fabula de Apolo. Apolo en presencia de Cupido de la virtud de su arco y saetas con las quales hauia muerto a Feton daua a entender que menospreciaua la fuerza del arco y saetas de Cupido, como armas de niños y no poderosas contra tan terribles golpes como los suyos; de lo qual indignado Cupido hirió a Apolo con vna saeta de oro, y a Dafne hija del rio Peneo con otra de plomo, con que hizo que Apolo amò tanto a la nimfa Dafne, que la siguiò como se sigue el oro; y que a Dafne fuesse tan pesado el amor de Apolo, como lo suele ser el mismo plomo; y assi huia continuamente del, tanto que viendose seguida y casi alcanzada de Apolo pidió socorro a su padre Peneo y a los otros rios, los quales por librarla del la conuertieron en laurel; y todauia aun despues de conuertida temblaua quando Apolo la abraçaua; y en fin Apolo tomò de sus hojas, y dellas guarnesció su cithara, y aljaua, y quiso que el laurel fuesse de alli adelante apropiado a el por arbol suyo, con que Dafne quedó del contenta: Esta es la fabula, y (a mi parecer) harto hermosa; dezidme vos agora lo que significa. F. Hauéis de sauer que Apolo acerca de los poetas es Dios de la sabiduria y de la medicina; tiene la cithara que le diò Mercurio; preside a las musas; el laurel y el cueruo le son apropiados; y dizen que lleva siempre arco y saetas. P. No quiero sino la significacion. F. Apolo es Dios de la sabiduria, porque señorea especialmente al coraçon, y alumbra los espíritus, que son origen de la noticia y sauiduria humana, y tambien porque con su luz se veen y discurren las cosas sensibles, de las quales dependen la noticia y la sabiduria; Es de la medicina, porque la virtud del coraçon, y el calor natural que depende del en todo el cuerpo conserua la salud, y sana las enfermedades; y tambien porque el calor téplado del sol en la primavera sana las largas enfermedades que quedan del inuierno y del otoño, en los quales tiempos por ser frios el calor del sol està muy flacco y menguado, y por esso acarrean muchas enfermedades, que despues cõ la renouacion del calor de la primavera se sanan: Dafne le da la cithara, y dizen que es Dios de la musica, porque haze la harmonia del batimiento de los pulsos que deriua de los espíritus del coraçon en todo el cuerpo humano, la qual harmonia conocen los medicos al tacto; y tambien porque la harmonia celestial hecha de la diuersidad de mouimientos de todos los cielos, la qual Pithagoras tiene que cõsiste tambien en concierto de voces, el sol es el que gouierna la harmonia, por ser el mas grande, el mas resplandesciente, y mas principal de toda la harmonia; y por esso le dan la cithara: Dizen que la huuo de Mercurio, como de la concordancia y ponderacion harmonial; mas el sol como principal es el maestro de la musica celeste, y no sin causa, pues que su mouimiento es mas concertado que qualquiera de los otros, y endo siempre por medio del Zodiaco sin apartarse, y siempre derecho en su mouimiento; y assi el es medida de los mouimientos de los otros; assi como es aquel que dà luz a todos los otros: Dizen que preside a las musas, las quales son nueue, entendiendo los nueue cielos que hazen la harmonia, de la qual el es aquel que forma su vniuersal concordancia: Las saetas son los rayos que muchas vezes dañan por demasiado calor, o por contagion de ayre, por lo qual lo hazen author de la peste: El laurel es apropiado a el por ser caliente, medicinal, y siempre verde; y porque con el se coronan los excelentes poetas, y los triunfantes Emperadores, todos los quales estan sujetos al sol,

Calidades de Apolo.

Naturaleza y calidades del Sol o Apolo.

Porque el Sol es Dios de la musica y harmonia.

piendose un elemento se perderia esse tal elemento; la qual materia, fiendose una voluntad informada de ayre por suficiente alteracion, dexando la forma del ayre toma la del agua, y assi de los otros, quedando siempre en ella la virtud de cada elemento entera, aunque en cada uno de por si se corrompa; Y a esta llaman los filosofos materia primera; y los mas antiguos la llamaron Cahos, que quiere dezir confusion; por que todas las cosas se encierran junta y confusamente en potencia, y para generacion, y della se hazen todas successiuamente. P. Y que amor puede caer en esta? F. Esta apetece y ama todas las formas de las cosas engendradas, como la muger ama y apetece al hombre; y, no bastando su amor para hartar su apetito y desseo, la presencia actual de la una de las formas se enamora de la otra que le falta; y, dexando aquella, toma esta; por manera que, no pudiendo sustentar todas las formas juntas de hecho, las rescine todas successiuamente una tras otra. Tambien os hago saber que en muchas partes suyas posee todas las formas juntas; mas cada una de las partes queriendo gozar del amor de todas las formas es menester que de continuo successiuamente se mude de la una en la otra; porque no basta una forma para hartar su amor y apetito, el qual excede mucho a la satisfacion; Y, como ella es causa de la continua generacion de aquellas formas que le faltan, assi ella misma es causa de la continua corrupcion de las formas que posee: y assi algunos la llaman solterra por no tener amor firme a vno; sino que, quando lo tiene a uno, dessea dexarlo por el otro; y todavia con este amor adultero se atavia y hermosa el mundo de tanta y tan maravillosa diuersidad de cosas, y tan lindamente formadas como se engendran en el cada dia. Por manera que el amor de engendrar desta materia primera, y su desseo siempre de nueuo marido que le falta, y el deleyte que rescine en el nueuo coito es causa de la generacion de todas las cosas; y por esso su amor es mayor y mas copioso que algun otro de qualquier cosa engendada.

Del Amor de los elementos, y de los cuerpos insensibles mixtos, y vegetatiuos. (Cap. XVII.)

PEn estremo he holgado de entender el amor, apetito, y desseo infaciable que siempre se halla en la materia primera; Mas todavia me parece cosa estraña querer que se halle amor en los elementos y cuerpos insensibles. F. Porque estraña? P. Porque ninguna cosa se puede amar, si primero no se conosce; y los elementos y otros cuerpos insensibles no tienen en si virtud para conocer; y tambien porque el amor procede de voluntad, o apetito, y se imprimen en el sentimiento; y, pues los elementos y cuerpos insensibles carecen de voluntad, apetito, y sentimiento; como es posible que tengan amor? F. El apetito, y por consiguiente el amor son de tres maneras, natural, sensitiuo, y racional voluntario. P. Declaradme los todos tres. F. El conocimiento, apetito, y amor natural es aquel que se halla en los cuerpos que carecen de sentidos; como son los elementos, es a saber el agua, la tierra

MM ra el

Como los animales
que son de la especie
de los animales
en el mundo
de los animales

Amor de la primera materia.

Amor de la primera materia
que es el amor de la materia
primera

Porque llaman solterra a la primera materia.

La inclinacion de los animales a la materia primera es el amor de la materia primera.

Amor de la materia primera es el amor de la materia primera.

Amor de la materia primera es el amor de la materia primera.

Amor apetito y conocimiento de quantas maneras son,

Amor natural a donde se halla

ra, el ayre, y el fuego; y los cuerpos mixtos, que son los metalès, y piedras de todo genero; y los vegetatiuos, que son las yeruas, plantas, y arboles; y todos estos tienen inclinacion y conosciendo natural de su fin, la qual inclinacion los mueue para su fin, como es a los cuerpos graues y pesados para descender a lo baxo, y a los ligeros para subir a lo alto, como a proprio lugar suyo conosciendo y deseado; y esta inclinacion se llama, y es verdaderamente apetito y amor natural; El sensitiuo es aquel que se halla en los animales iracionales para seguir lo que les conuiene, huyendo de lo que les es dañoso, como es buscar la comida, la beuida, el temple, el coito, el descanso, y semejantes cosas que necessariamente han de ser primeramente conosciendo, y despues se aman y appetescen, y luego se figuen; porque, si el animal no las conosciere, no las desearia y amaria; y, si no las amasse y appetesciese, no iria tras ellas por alcanzarlas; y, no alcanzandolas, no podria uiuir; mas con todo esto este conosciendo no es racional, ni este apetito y amor es voluntario; porque la voluntad no està sin la razon, sino que son obras de la virtud sensitua; y por esto lo llamamos conosciendo y amor sensitiuo, o (hablando mas propriamente) apetito; Y el conosciendo y amor racional y voluntario se halla solamente en los hombres, porque prouiene, y es administrado de la razon, la qual entre todos los cuerpos generables y corruptibles solamente a los hombres es comunicada. P. Yo concedo que aya esta inclinacion natural en los elementos y en otras cosas insensibles; mas lo que yo digo es, que esta tal inclinacion natural no se deuria llamar amor; pues el amor parece propriamente affecto de la voluntad, y entre las cosas inferiores la voluntad no se halla sino en los hombres; y assi mejor es que la dexeis con su proprio nombre de inclinacion, y no con el de amor. F. Las cosas se conosciendo por sus contrarios; porque la ciencia de los contrarios es una misma; quiero dezir que, si el contrario de seguir lo que conuiene es huir lo que no conuiene, y lo que se huye se aborresce, assi lo que se sigue se ama; y, como en los hombres el odio voluntario es contrario del amor, y en los animales el odio de las cosas dañosas para la vida es contrario del amor de las cosas que para ella son necessarias, y el odio es causa de hazer huir de las unas, y el amor haze que se amen las otras; assi en los elementos y otros cuerpos insensibles el amor natural es aquel que tira la cosa pesada para a baxo, y por este amor sigue a lo baxo, como huye de lo alto por aborrescerlo; y assimismo (por el contrario) la cosa ligera como aborresce a lo baxo, lo qual se llama odio, assi està inclinada a lo alto, la qual inclinacion se llama amor: Por manera que, como en todos se halla odio, assi en todos se halla amor. P. Como puede amar quien no conosciendo? F. Antes no puede dexar de conosciendo, pues que ama y aborresce. P. y como puede ser esto en los elementos y otros cuerpos insensibles? pues carecen de razon, y de sentido? F. Aunque los elementos y cuerpos insensibles no tienen en si mismos estas potencias del conosciendo; en fin andan siempre guiados y encaminados de la naturaleza o anima del mundo; que es la que conosciendo y gouierna todas las cosas inferiores en una infalible y derecha noticia que tiene de todas las cosas naturales para el sustento

Amor sensitiuo qual es.

El amor sensitiuo si es voluntario y racional.

Amor racional en quien se halla

La inclinacion natural de las cosas insensibles si se puede llamar amor.

Si las cosas insensibles pueden amar no conosciendo.

siento de sus naturalezas y compleffiones. P. Bien esta; però como puede amar quien no siente? F. Como los cuerpos inferiores andan siempre guiados y encaminados de la misma naturaleza en conoseer derechamente su fin, y sus propios lugares; assi ella los guía y encamina tambien en amarlos y appetécerlos; Y, como la xara busca derechamente el blanco no por propria noticia que del tiene, sino por el conoseimiento del balladero de quien va endereçada y apûtada; assi los elementos y todos los cuerpos inferiores insensibles buscan su proprio lugar y fin no por la propria noticia que ellos tienen del, sino por el derecho conoseimiento del primer criador, infundido en la naturaleza vniuersal de todas las cosas inferiores; Por manera que, como la inclinacion de la xara viene del conoseimiento, amor, y appetito artificial; assi la inclinacion de los elementos y cuerpos insensibles viene del conoseimiento y amor natural. P. En verdad que me agrada mucho la manera del amor y conoseimiento que se halla en los elementos y cuerpos insensibles; sino que tambien querria saber si hay en ellos otro amor o appetito fuera del que tienen a los propios lugares y fines, como el que tiene lo liuiano a lo alto, y lo pesado a lo baxo. F. El amor que los elementos y todos los cuerpos insensibles tienen a sus propios lugares, y el odio que tienen a los contrarios es como el amor que los animales tienen a las cosas necessarias para su sustento, y el odio que tienen a las dañosas para su vida; y assi huyen de lo vno, y siguen lo otro; y tambien es como aquel que los animales terrestres tienen a la tierra, los maritimos al mar, los volatiles al ayre, y la salamandra al fuego, en el qual dizen que nasce y habita; Y demas desto se aman tambien de amor reciproco como los hombres y los animales por cinco razones: La primera, por el desseo y deleyte de la generacion; La segunda, por la succession generatiua; La tercera, por aquel beneficio que engendra amor, no menos en el que dà para con el que rescieue, que en el que rescieue para con el que dà; La quarta, por la compañía; Y la quinta es por la naturaleza de la misma especie. P. Por vida vuestra que me las declareis todas particularmente. F. Comenzaré de la vltima, que es el amor que se causa de la naturaleza de la misma especie, por ser mas manifesta: Vereis como las partes que se hallan fuera del todo se mueuen con amor eficaz a juntarse con toda la tierra; y assi las piedras que se congelan en el ayre luego buscan la tierra; los rios y las otras aguas que se engendran en la concavidad de la tierra de los vapores que exalan y se conuerten en agua luego que se hallan en cantidad suficiente; corren a buscar el mar y a todo el elemento del agua por el amor q̄ tienen a su especie; Los vapores acreos o vientos que se engendran en la concavidad de la tierra se esfuerzan por salir della con terremotos desseando hallar su elemento del ayre por el amor que tienen a su especie; y assimismo el fuego que acá baxo se engendra se mueue por salir de aqui, y subir al lugar de su elemento a la parte superior por el amor tambien de su especie. P. Es assi cierto que tiene gran fuerza el amor que se tiene por razon de la misma especie; passad a las otras. F. ya que comenzè de la vltima irè declarando todas las causas deste amor por su orden successiuamente hasta la primera que serà la vltima: y assi la quarta causa del amor, que es la compañía, es assimismo muy manifesta; porque cadauno de los quatro elementos mucho mayor descanso siente cabe otro particular elemento, que hallandose cerca de

Como los insensibles aman aunque no sienten.

Exemplo del amor de los insensibles.

Los elementos y cuerpos inferiores buscan su proprio lugar y fin no por la propria noticia que ellos tienen del, sino por el derecho conoseimiento del primer criador, infundido en la naturaleza vniuersal de todas las cosas inferiores.

Como la xara busca derechamente el blanco no por propria noticia que del tiene, sino por el conoseimiento del balladero de quien va endereçada y apûtada.

El amor de los insensibles de que manera es.

Los elementos y cosas insensibles por quantas razones se aman.

Amor de los elementos por la naturaleza de la misma especie.

Amor de los elementos por razon de la compañía.

Porque la tierra
rescindiendo la bié
del cielo huye del

Amor del agua.

Amor del ayre.

Amor del fuego.

Amor de los ele-
mentos y cosas in-
sensibles por razón
del beneficio y de
la successión.

todos ellos juntos; y assi veréis como la tierra huye de llegar se al cielo y al fuego, y busca el centro, que es lo que mas lexos está del cielo, y se huelga de auezindarse con el agua y con el ayre estando debaxo del y no encima; porque hallandose la tierra encima del ayre huye a lo baxo, y jamas descansa hasta que se haya alexado del cielo todo lo possible. P. Porque haze esso la tierra? pues todo el bien viene del cielo? F. Hazelo por ser el mas groslero y pesado de todos los elementos; y como pesada y perezosa le agrada mas el reposo que a los otros elementos; y estando el cielo siempre en continuo mouimiento sin parar jamas se alexa del la tierra quanto mas puede por gozar mejor el descanso, y solamente lo halla en el centro que es lo mas baxo, rodeada de agua por la vna parte, y del ayre por la otra. P. Y del agua qual es su compañía mas agradable? F. El agua tambien es mas pesada y perezosa que los otros, però menos que la tierra; y por esto tambien ella huye del cielo, porque no la hagan mouer con velocidad como el ayre y el fuego; busca lo baxo, y se huelga de ser vezina de la tierra, però estando encima della, y debaxo del ayre, a los quales tiene amor, assi como aborresce al fuego; y assi por el odio y enemistad que le tiene huye y se alexa del, y no puede sufrir de star cabe el sin estar en compañía de los otros. P. y el ayre con que se halla mejor acompañado? F. El ayre por su ligereza y sotileza tanto mas se huelga y descansa, quanto mas anda vezino y allegado al cielo, y assi por el amor que le tiene lo busca siempre con la mayor presteza possible subiendose a lo alto; Mas, porque por no ser de substancia tan purgada como el fuego, (el qual se auezina mas que el al cielo, y le tiene ocupado el primer lugar) huelga de star arrimado al fuego de baxo del, no hay dudas, sino que por esta continua compañía que tiene con el fuego le tiene mas amor que a los otros; y tambien huelga el ayre con la vezindad y amistad del agua y de la tierra, mas no puede sufrir de star debaxo dellos, sino encima; y por este amor que el tiene al fuego y al agua se pone en medió dellos, por no dexarlos reñir, como lo harian con continua guerra por la contrariedad y enemistad que hay entre los dos. P. Solo queda por saber del fuego. F. El fuego es mas sotil, ligero y purgado de todos los elementos, y con ninguno dellos tiene amor, sino con el ayre, cuya vezindad le aplaze, però estando encima del; Tiene grande amor al cielo, y nunca para doquiera que se halla hasta no solamente hallarse cerca, mas aun subirle las cosas inferiores resoluiendo las cosas terrenas en aguofas, las aguofas en aereas; y las aereas en si mismo; y si se le acompaña el oro lo refina y en fin no puede mostrar mayor amor a las cosas que se le allegan y acompañan, que en darles toda su luz y calor quedandose el mismo en su propria sfera sin ellos. P. Satisfecho quedo del amor de los elementos causado de la compañía, passemos agora a las otras tres causas que quedan, que son la tercera del beneficio, la segunda de la successión generatiua, y la primera del desseo y deleyte de la generacion. F. La del beneficio en estos cuerpos elementales es casi vna misma con aquella de la successión de la generacion; porque el que es engendrado tiene amor al que lo crió como a su bienhechor, y el que engendra lo tiene al engendrado como a receptor de su beneficio; y la causa de la successión generatiua se halla mejor en las cosas que son engendradas de los elementos, como claramente lo podeis ver por las cosas engendradas en la region del ayre de los vapores que allà suben del mar y de la tierra; de

ra; de los quales, quando son humedos, se engendran agua, piedra y nieue; y estas cosas, luego que son engendradas, baxan con vn impeto amoroso a buscar el mar, y la tierra su madre; y, quando los vapores son secos, se engendran dellos vientos y otras cosas de fuego; y los vientos soplando buscan el ayre; y las cosas de fuego tiran mas alto en busca del fuego, mouido cadauno del amor de su propria origen, y elemento generatiuo: Vereis assimismo las piedras y metales engendrados de la tierra buscarla cõ grandissima velocidad quando se hallan fuera della sin vn punto de defecanfo hasta voluer en ella, assi como los niños suelen ir desfalados en busca de sus madres sin poderlos acallar con otra cosa alguna; Y tambien la tierra con amor las engendra, las guarda, y las conserua; Y las yeruas plantas y arboles tienen tanto amor a la tierra su madre que la engendrò, que jamas se pueden apartar della sin corrupcion, antes con los braços de las raizes la abraçan con afficion, como suelen los niños a las tetas de las madres; y la misma tierra como madre piadosa con no pequeño amor y caridad no solamente las engendra, mas siempre tiene cuydado de alimentarlas con su propria humedad sacãdofela de dentro de sus partes inferiores a su haz parã mantenerlas con ella, como la madre saca la leche de sus entrañas a las tetas parã criar sus hijos; De mas desto la tierra, quando le falta humedad parã darla a las cosas que tiene engendradas, al ayre y al cielo la pide con ruegos y supplicaciones, y la compra y contracta con sus vapores que suben, de los quales se engendra el agua llouediza, parã mantener sus plantas, y sus animales; ved agora vos si hay madre mas llena de amor, piedad, y caridad parã con sus hijos: Ni para aqui su amor; sino que lo tiene a infinitas otras cosas; a la fruta como madre; a las plantas, como raiz; a los animales, como nutriz; a los edificios, como su fundamento; a los muertos, como su huesped; a la maquina del mundo, como pilar della; a los metales como su guarda; a las yeruas flores y arboles como galan que les presenta la hermosura; al cielo, como dama passeada del con su mouimiento y rodeo; y a los hombres y animales como su manceua confintiendo ser dellos continuamente pisada. P. Por cierto maravillosa cosa es tan gran cuydado en vn cuerpo sin anima como la tierra, y mucho mas admirable de quien la pudo hazer tan curiosa; y, pues no queda por dezir sino de la primera causa del amor que es causado del desseo y deleyte de la generacion, veamos como la hay en estos elementos, y en los cuerpos insensibles. F. En los elementos se halla el amor que procede de la generacion mas abundante que en los otros cuerpos, aunque no tanto como en la misma materia primera, como ya os dixẽ. P. Del amor generatiuo que se halla en la materia primera no hay que tractar mas, porque ya lo entendi; però que lo aya en cuerpos tan contrarios como son entre si los elementos no puedo dexar de maravillarme. F. Antes el amor que se suele hallar en los elementos, no obstante que sean contrarios el vno del otro, es causa de la generacion de todas las cosas mezcladas y compuestas dellos. Pues aunque los elementos por su contrariedad estan diuididos y apartados por respectõ de que siendo el fuego y el ayre callentes y ligeros buscan lo alto y huyen de lo baxo, y siendo el agua y la tierra frios y pesados buscan lo baxo y huyen de lo alto; todauia muchas vezes por intercession del cielo fauorable mediante su mouimiento y sus rayos entran en amistad, y de tal manera se juntan y entremezclan, y con tanta conformidad,

que

Amor de los vapores aereos.

Amor de las piedras y metales.

Amor de las yeruas plantas y arboles.

Amor materno y singular de la tierra.

Propriedades de la tierra.

Amor de la primera materia por razo de la generacion.

Amor y amistad entre los elementos contrarios por razo de la generacion.

que casi llegan a ser vnos mismos, de vn mismo cuerpo, y de vna misma calidat; la qual amistad es capaz para resceuir por virtud del cielo en el todo otras formas mas excelentes que otra alguna de los elementos en diuersos grados, aunque queden los mismos elemētos entremezclados materialmente. P. Quales son estas formas que los elementos rescieuen mediante su amistad? y quantos son sus grados? F. En el primero y menos calificado grado de amistad rescieuen los elemētos las formas de los mixtos no animados, como son las formas de las piedras, algunas escuras y otras claras, y otras de lustre mas claras; en las quales la tierra pone la dureza, el agua la claridad, el ayre la trasparencia, y el fuego el lustre con los rayos que se hallan en las piedras preciosas; Tambien resultan desta primera mezcla y composicion amigable de los elementos las formas de los metales; algunos grosseros, como hierro y plomo; otros mas limpios como alambre estaño y azogue; y otros claros y hermosos, como la plata y el oro; en todos los quales tanto señorea el agua que el fuego suele dirritirlos; y en todos estos tanto es mas perfecta la forma del mixto, o sea piedra o metal, quanto la amistad de los elementos se halla en ellos mayor y mas y qual; y, quando su amistad destos quatro elementos cōtrarios es de mayor grado, y su amor es mas vnido con mayor igualdad y con menor exceso de cada uno dellos, no solamēte tienen las formas de aquella su mezcla, mas tambien rescieuen formas mas excelentes, como son las animadas, y dellas primeramente las que tienen anima vegetatiua que caufan en las plantas y arboles la generacion, el mantenimientto, y el crecimiento por qualquier parte, y la generacion de otras semejantes con la simiēte y ramo del que engendra; y assi se engendran todas las maneras de plantas y arboles, de las quales las menos perfectas son las yeruas, y los arboles son mas perfectos; y entre estas formas del anima vegetatiua tanto mas perfecta es qualquier fuerre dellas, y de mas excelente operacion que la otra, quanto estos quatro contrarios elementos se hallan en ella con mayor amor, con mas conforme vnidad, y con mas igual amistad; Y, quando el amor de los elementos es mayor, mas vnido, y mas igual, no solamente rescieue las formas de la mezcla, y las del anima vegetatiua del māt enimientto, crecimiento, y generacion, mas tambien de mas desso rescieue las formas del anima sensitua con el sentido y mouimiento de vn lugar a otro, y con la fantasia y apetito; y deste grado de amistad se engendran todas las fuerres de animales de tierra, de agua, y volatiles; y algunos dellos son imperfectos, que no tienen mouimiento alguno, ni otro sentido mas del tacto; Mas los animales perfectos tienen todos los sentidos y mouimientos; y tanto es mas excelente en su operacion vna fuerre destos animales que otra, quanto la amistad de sus elementos es mayor, y de mayor igualdad y vnion; y este es el tercero grado de amor en los elementos: El quarto y vltimo grado de amor y amistad que se halla en los elementos es que, quando alcanzan mas igual amor, y en la mas vnida y posible amistad, no solamente rescieuen en si las formas de los mixtos vegetatiuos mouedizas y sensituas, mas tambien se pararan capaces para resceuir y participar forma de mas lexos, y mas agena de la ruyndad y baxeza destos cuerpos generables y corruptibles, y participan la misma forma de los cuerpos celestes y eternos; y esta es la anima intellectuua, la qual entre los inferiores no se halla

Formas y grados que rescieuen los elementos por su amistad.

Formas y grados de las piedras.

Formas y grados de los metales.

Formas y grados de las plantas y arboles.

Formas y grados de los animados sensituos.

Formas y grados de los animados intellectuuos.

se halla sino en la generacion humana: P. y como fuè possible que el hombre, siendo formado de estos mismos elementos contrarios y corruptibles aya podido alcanzar forma intelectual y eterna, anexa a los cuerpos celestes? F. Porque el amor de sus elementos es tan igual, y uniforme, y perfecto, que junta toda la contrariedad de los elementos, y queda hecha vn cuerpo apartado de toda contradiccion y opposicion, assi como el cuerpo celeste, el qual cae esce de todo contrario; y por esso viene a participar de aquella forma intelectual o eterna, la qual suele informar solamente a los cuerpos celestes. P. Nunca yo entendí tal amistad de elementos; bien se que segun la perfeccion de sus compleciones la forma de lo que es compuesto dellos viene a ser mas y menos perfecta. F. La complecion de los elementos es su misma amistad; y no os parece amor y amistad verdadera adonde caben entre si los contrarios? y estan vnidos sin discordia ni contradiccion alguna? Algunos llaman esta amistad harmonia, musica, y concierto, y ya sabeis que de la amistad viene el concierto o concordancia, assi como la enemistad es causa de discordia y desconcierto; y por esto el filosofo Empedocles dize que la causas de la generacion y corrupcion en todas las cosas inferiores son seis, los quatro elementos, la enemistad, y amistad; porque la amistad de los quatro elementos causa la generacion de todos los cuerpos compuestos dellos, y su enemistad causa la corrupcion; porque segun estos quatro grados de la generacion del amor en los quatro elementos que os he dicho, es a saver, de los mixtos, vegetatiuos, sensitiuos, y racionales o intelectiuos, los quales son causa de la generacion de todos los cuerpos compuestos en los quatro grados de compostura haueis de presoponer otros tantos grados de odio, que son causa de su corrupcion y anichilamiento: Por manera que, como todo mal y ruina procede de la enemistad de estos quatro elementos, assi todo bien y generacion viene de su amor y amistad; y; pues en todos ellos se halla odio, està claro que en todos ellos assimismo se halla amor.

Del Amor de los animales iracionales.

Cap. XVIII.

PNo puedo negar que me aya parecido muy excelente este discurso que haueis hecho del amor que hay en los elementos, y cuerpos insensibles; pordonde veo quanta fuerça tiene el amor en ellos, pues no solamente entre las plantas hay tanta amistad y enemistad, que las que son amigas quando se hallan acompañadas crecen mucho mas que solas, y las que son enemigas por el contrario con su compañia se hechan a perder las vnas a las otras, mas entre los metales tambien vemos que unos se acompañan en sus minerales; y otros nõ; y lo mismo hay en las piedras preciosas; y vemos tambien ser la piedrayman tan amada del hierro, que no obitante que sea tan pesado y grossero, lo haze mouer para hallarla; y en conclusion veo que no hay cuerpo alguno mixto, ni vegetatiuo, que por falta que estè de sentidos no tenga inclinacion natural; la qual no se puede negar, que, siendo para seguir lo conueniente, no se llame y sea amor, assi como lo que es para huir de lo

Como el hombre formado de elementos contrarios alcanzò forma intelectual.

Complecion de los elementos.

Las causas de la generacion y corrupcion en todas las cosas.

Calidad de los elementos.

Amor de los animales sensitivos iracionales.

dañoso se llama y es aborrecimiento: Mas, pues me haueis dado a entender tan claramente los dos grados de amor primero entre los cuerpos inferiores, es a saber de los mixtos y vegetatiuos, querria que me declarassedes de que manera se llama amor el apetito que se halla en los animales brutos sensitivos, y si tambien se halla en ellos amor reciproco. F. Ya os acordareis que os dixè, como el amor que se halla en los animales sensitivos iracionales es su apetito natural; y que, como mediante el odio que tienen a las cosas que les son dañosas para el sustento de su vida huyen y se apartan dellas, assi mediante este su apetito natural figuen lo que les es necessario para viuir como la comida, la beuida, el temple, el coito, y el descanso; Por donde vereis que, pues este su apetito es contrario del odio, y el contrario del odio no tiene mas proprio nombre que amor, no se puede negar sino que el apetito natural que hay en los animales sensitivos se llama amor sensitiuo. P.

Los animales iracionales tienen conocimiento.

Desá manera si tienen amor, tambien tendran conoscimiento. F. Por fuerza; porque es menester que conozcan aquellas tales cosas que les son necessarias, antes que las aperezcan, pues no se puede aperezcar cosa, que primeramente no sea conocida; y, como siempre andan juntos el amor y el apetito, porque el apetito es lo mismo que desseo, y el desseo no es otra cosa (como sabeis) que amor, en aperezcando el animal bruto lo que le conuiene, necessariamente lo ama, y luego lo sigue; q; si el animal no lo conociesse primero, no lo dessearia ni amaria; y, si no lo amasse, no lo seguiria para alcanzarlo; y, no alcanzandolo, no podria viuir; aunque es verdad que este conoscimiento no es racional, ni este amor, y apetito es voluntario, porque la voluntad no està sin razon, sino que son obras de la misma virtud sensitiva; y por esto se llama conoscimiento y amor sensitiuo: el qual, aunque (hablando propriamente) se llama apetito, no por esto dexa de poderse llamar y ser amor. P. Verdad es que ya os confesè que todo amor es desseo, y que todo desseo es amor; però entendiafe del amor humano, y no del iracional, acerca de los quales vemos que es diferente; porque los animales dessean lo que les falta para comer o beuer, o para su deleyte, o libertad, quando les falta; y por otra parte no aman sino las cosas presentes, como sus hijos, sus madres, y sus hembras, y los que les dan de comer y de beuer. F. No os engañeis, que tambien los animales todo quanto dessean aman de hauerlo, y lo que aman dessean de no perderlo; por manera que en todo se conforma el amor con el apetito, y con el desseo. P. En ora buena; però con esto tengo solamente entendido que hay amor en los animales sensitivos iracionales; y yo querria agora saber si, como este amor que haueis dicho se estiende a solas las cosas necessarias, hay tambien entre ellos amor reciproco, y las causas que hay para que se lo tengan. F. Los animales, de mas de que naturalmente aman las cosas que les conuienen para seguir las, assi como aborrescen las inconuenientes para huir las, se aman tambien reciprocamente por las mismas cinco causas que se hallan en los cuerpos insensibles. P. Valame Dios, que tanta semejança hay de unos cuerpos muertos a otros viuos? F. Y aun en los hombres passa lo mismo. P. Esto es aun mas; però entendamos agora esto que toca a los animales. F. Amanse reciprocamente los animales brutos primeramente por el desseo y deleyte de la generacion,

El amor y el desseo como se han en los animales.

Amor natural en los animales.

Los animales por quantas causas se aman reciprocamente.

Amor reciproco en los animales por el desseo y deleyte de la generacion.

cion, como los machos con las hembras; después se aman por la sucesion de la generacion, como los padres y las madres con sus hijos; tras esto se aman por el beneficio, el qual engendra amor no solamente en el que rescive para con el que da, mas tambien en el que da para con el que rescive, aunque sean de diferentes fuertes de animales; porque vemos que, si una perra o una cabra crían algun niño, o algun animal de otra especie, queda entre ellos un amor muy grande; Tambien se aman reciprocamente por la crianza o continua compañía, la qual haze amigos no solamente los animales de una misma especie, mas tambien los de diferentes, como se ve muchas vezes hazerse amigos un perro y un leon, y un cordero con un lobo: Y últimamente se aman de amor reciproco por la naturaleza que hay en todos los animales de una misma fuerte, o de otra diferente, pues vemos que los que viuen de presas y rapinas andan acompañados por el amor que naturalmente se tienen; y aunque los de presa, quando tienen caza no quieren compañía, todavia tienen respeto y amor a no usar su natural y cruel ferocidad, ni emponçonar a los de su misma fuerte; y aun en las diferentes fuertes de animales se halla alguna semejanza amigable, como del delfin con el hombre, assi como se hallan tambien otros que se aborrescen, como el basilisco y el hombre, los quales con sola la vista se matan.

Amor entre los animales por la sucesion.

Amor en los animales por el beneficio.

Amor en los animales por razon de la compañía.

Amor en los animales por razon de su misma especie.

Amor entre diferentes fuertes de animales.

Del Amor humano comun. Cap. XIX.

P Grandissimo por cierto es el descanso que me queda en verme ya llegado al fin de tan larga jornada como hauimos emprendido, pues, segun los grados del amor comun, ya no queda sino aquel del humano, por el qual podremos caminar como por una cuesta abaxo. Antes por esso es mas dificultoso; porque de los otros amores que hauemos tractado el vno es perfectissimo infallible, que es el diuino; otros son actuales siempre, y a genos de toda mudanca, como los puros intelectuales; otros incorruptibles, como los celestes; y otros obedientes siempre a la naturaleza, que son las inclinaciones de todos los cuerpos inferiores insensibles, y sensitiuos iracionales, todos los quales no tienen en que tropezar por la summa perfection del primero, y grande conformidad y obediencia de los otros: Mas el amor humano que está sujeto a esta nuestra voluntad, la qual camina siempre (como vos dezis) cuesta abaxo, corre mayor fortuna de la que pensais; porque, como el que camina cuesta abaxo si se halla rezio, y sano descende a pasos firmes, y (como dicen) contados con la persona tiesa y la cara levantada; y si está algo cansado, va asido de las riendas de su caualgadura, la qual va tirando cara atras, y si tiene tanta flaqueza que no pudiendo tenerse en las piernas se dexa correr la cuesta abaxo, no solamente no puede después hazer piernas, mas de un estropezon en otro no para hasta que, dando de hocios, llega al pié de la cuesta hecho pedaces; Assi acaesce lo mismo en la voluntad de la gente humana; la qual camina siempre por este mundo, que no es otra cosa que una cuesta abaxo, cuya cumbre es el nascimiento, y el pié della es la muerte.

Calidad de todos los amores.

Descripcion particular de todo amor humano.

NN Que,

Que, si nuestra voluntad se halla libre y sana de las enfermedades y corrupciones de vanos pensamientos y feas obras mundanas, y esta firme en el puro amor diuino, vereisla baxar por esta cuesta con un maravilloso denuedo, atropellando quantas espinas y abrojos se le atrauiesan de tentaciones deleytosas presentes, passando como rayo sin temor alguno por el toruellino de los vientos destas falsas honras y ambiciones mundanas, y finalmente hollando todos estos estropeçones que estan disfraçados en el ceuo de los interesses y riquezas; Y si, yã que no estè del todo sana, se halla todauia acompañada de buenos propósitos, vereis como (no obstante que por lo que participamos de materia y terresteidad anda a ratos alcanzada de algunas flaquezas que la ponen en condicion de desuiarse dellos, o por uentura se halla algun tanto dellos apartada) acude luego a su mas oportuno remedio arrimandose y asiendose de las riendas de la razon, la qual por detrás la va retirando en su conosciendo primero, y proposito bueno, con que vuelue a assentar los pies cada vez que el apetito la trahe descaminada, o demasiadamente apressurada; Mas si vltimamente la voluntad por la gran flaqueza del espiritu pierde del todo su conosciendo sin poder resistir a las tentaciones, y a ellas de tal manera se entrega, que abraçandose con todas las ocasiones que se le ofrecen de feas obras y enormes peccados se dexa llevar a rienda suelta del apetito desenfrenado, no hay duda sino que irá siempre estropeçando de mal en peor, como de la aborrecida pobreza en la hambre de la hazienda, de la abatida riqueza sin calidad en el largo y ensangrentado alcance del officio o dignidad, del trauijo que acarrean los oficios y dignidades en gozarlos con deleyte y descanso, y en otras semejantes miserias humanas hasta dar de ojos en una enfermedad que a la voluntad y al dueño della lleva sin parar hasta la muerte; y aun menos mal seria, si no lo huuiesse mayor que la muerte corporal, pues yã vos sabeis quan hecho pedaços llega apartandose la anima del cuerpo, essa para las penas eternas del infierno, y este para ser pasto de gusanos hasta que llegue su tiempo de ir a tener compañía a su anima en las mismas penas. P. Buena es por cierto esta doctrina, sino que toca solamente a la voluntad, y nuestro proposito no es sino de tractar de todo amor humano. F. Antes viene muy a proposito; y aun debaxo desto que os he dicho se puede comprehender todo quanto se puede dezir del amor humano; porque, aunque de los amores humanos vnos proceden de voluntad, otros son por precepto, y otros vienen de afficion, en fin la mayor parte dellos son voluntarios, y, como este amor nasce de la voluntad, assi hereda las calidades y condiciones della segun la differencia q̄ hay en las cosas q̄ son dignas de ser amadas, o (por mejor dezir) fueren ser amadas, las quales se llaman amables; pues dellas suelè ser amadas q̄ no merecè serlo. P. Quales s̄n las cosas amables? F. Larga cosa seria, si os huuiesse de dezir todas las cosas q̄ deuen o suelè ser amadas vna por vna; pero daroslo he a entèder debaxo de sus diferentes maneras. P. Todo es uno; porq̄ de cada manera dellas yo sacare despues los indiuiduos. F. Las cosas amables son de tres maneras, pro-nechosas, deleytables, y honestas. P. Y en todas ellas conformase el amor cõ el desseo? F. no haucis preguntado mal para de repente; sabed que

Quantas maneras hay de cosas amables.

que nõ; sino que hay gran diuersidad entre ellõs. P. Por effo dizen que por preguntar no se yerra; y assi querria que particularmente me declarassedes la diferencia que se halla en el amor voluntario de las cosas amables, y de que manera andan el amor y el desseo con essas tres suertes que dixistes de cosas amables, cadauna de por si. F. Antes es necessario que assi se haga; y començaremos del amor de las cosas amables prouechosas. P. En buen ora.

Del amor humano voluntario a las cosas prouechosas.

Cap. X X.

F. Yà os acordareis que os dixi que el amor y el desseo son affectos de la voluntad; y aunque parà otras cosas a que estan arrimados son ambos a dos un mismo affecto, todauia en las tres maneras de cosas amables que os dixi prouechosas, deleytables, y honestas tienen alguna diuersidad; porque en estas prouechosas de que hauemos de dezir el desseo es vn affecto voluntario de que sea, o se alcance aquella cosa buena, o por tal tenida que falta, o puede ser, y aun no es; y el amor es vn affecto voluntario de gozar con vnion aquella cosa buena, o por tal tenida que se posee, o en efecto la hay; Y de aqui no solamente conõscereis la diferencia que hay en estos dos affectos de la voluntad, siendo el vno de gozar con vnion las cosas, que es el amor; y el otro de que venga a ser la cosa si aun no es, o de alcanzarla si la hay, que es el desseo; mas tambien vereis que el desseo es solamente de las cosas que faltan, y el amor puede ser de las que se tienen y de las que faltan; porque el gozar con vnion puede ser affecto de la voluntad, assi en las cosas que faltan, como en las que se tienen y poseen, pues tal afficion no presupone mas la falta que la possession, antes es comun a entrambas; Y esto ha sido necesario que se os declarasse parà lo que adelante diremos. P. Mas antes no se perdiera nada aunque lo desmenuzardes vn poco mas; però recurriendo en mi memoria lo que dixistes tractando del amor y del desseo en general, me contentarè con esto; y assi passad adelante. F. Las cosas utiles o prouechosas, como son las riquezas y otros particulares bienes que se adquieren; nunca son amadas y deseadas juntamente; antes, quando no se poseen, solamente se dessean y no se aman por ser de otros; y, quando se han alcanzado cessa el desseo, y entra el amor como de cosas propias; y se gozan con vnion y propiedad; Però, aunque cessa el desseo de aquellas particulares riquezas yà alcanzadas, nascen al momento nueuos desseos de otras cosas ajenas; Y aquellos hombres, cuya voluntad tiene puesta la mira al amor del prouecho, andan de continuo espoleados de infinitos y diuersos desseos; y, parando el vno, llega luego el otro mayor y mas desasossegado de adquerir mas; por manera que nunca su voluntad se ve harta de semejantes desseos; y aun algunas vezes se hallan en ella muchos y diuersos, y tan atestados y amontonados desseos, que en ellos mismos se confunden, y no sauen de qual hechar maõ; y quanto mas poseen estos tales, tanto mas dessean; y son semejantes a los que affanan por matar la sed con agua salada, la qual quanto mas beuen della tanto mayor sed les pone; y este desseo de las cosas prouechosas se llama propriamen-

NN 2 te cob-

En que diffieren
el amor y el des-
seo en las cosas
prouechosas.

De que manera
se hallan el amor
y el desseo en las
cosas prouecho-
sas.

Propriedad del
amor del prouecho.

Nombre propio
del amor prouecho-
so:
Estremos y me-
diocritad en las
cosas prouecho-
sas que se dessean

El verdadero rico qual es.

Opiniones acerca del amor del provecho de los Stoicos y Academicos.

De los Peripateticos.

Si puede el hombre ser virtuoso sin hacienda.

La felicidad en que consiste.

Exemplo de los que desean hacienda. Propiedad de la hacienda.

Como se entien de el extremo del descuydo en las cosas provechosas.

te cobdicia, y ambicion; su mediocridad y templanca se llama contentamiento y satisfacion de lo necessario; los sabios dicen que el verdadero rico es aquel que se contenta de lo que posee: Y, como el vn extremo desta virtud es la cobdicia de lo demasido, assi el otro extremo es dexar de dessear lo necessario, y llamase descuydo. P. Que dezis? no son muchos filosofos de parecer que se deve menospreciar y deshechar la hacienda? y aun algunos dellos no la han renunciado? F. Verdad es que algunos filosofos han tenido esta opinion, como los Stoicos y Academicos, y lo han puesto por obra; mas aquel menosprecio de la hacienda no era por descuydo, sino por convertirse a la vida contemplatiua con intima y alta contemplacion, y amor intelectual, porque conoscián que la hacienda podia ser parte para estoruarfelo, la qual ocupa el entendimiento, y lo diuerte de su propria obra speculatiua y de la contemplacion; en la qual consiste su perfeccion y felicidad: Però por otra parte los Peripateticos son de parecer que las riquezas se deuen procurar por ser necessarias para la vida virtuosa; y dicen que, aunque las riquezas no son virtud, son alomenos instrumento de las virtudes; pues no se podria usar liberalidad ni largueza, ni hazer limosna y otras obras pias sin hacienda bastante y necessaria. P. No bastaria el buen proposito y la buena disposicion del animo aparejado para hazer essas obras pias quando tuuiesse la posibilidad? y assi sin las riquezas podria el hombre ser virtuoso. F. No basta tal disposicion sin las obras para alcanzar specialmente las virtudes de liberalidad y magnificencia, y otras semejantes; porque, segun los Peripateticos las tales virtudes son habito de bien hazer, las quales se adquieren perfeuerando en las buenas obras; y siendo assi que tales obras no se pueden hazer sin hacienda, sigue que sin ella no se pueden alcanzar semejantes virtudes. P. y los Stoicos porque no conosciéron esto? y tambien los Peripateticos como pueden negar que las riquezas no diuertan el animo de la feliz contemplacion? F. Los Stoicos otorgan que algunas virtudes domestegas, de buena crianca, y cortesanas no se pueden adquirir sin hacienda; mas no por esto dexan de saber que la felicidad no consiste en ellas, sino en la vida intelectual y contemplatiua; por cuyo respecto se deuen deshechar todas las riquezas, y aun las virtudes que dellas proceden por el riesgo que estas corren de poderse convertir en vicios; y assi se atienen a las virtudes mas excelentes y mas cercanas de la ultima felicidad: y tampoco niegan esto los Peripateticos; sino que la diferencia que hay entre ellos es, que los Stoicos con el desseo de lo que es mas noble y perfecto no curaron de lo necesario, ni de algunas virtudes morales que le son anexas, las quales requieren hacienda; y en esto mostraron grande excelencia; y no como otros, los quales teniendo la claridad del sol quieren tambien la lumbre de la vela, especialmente conosciendo que la hacienda por la mayor parte es mas ayna causa de vicios, que de virtudes; mas los Peripateticos conosciendo tambien claramente que las riquezas no son necessarias a semejantes hombres claros y excelentes han mostrado otras virtudes de menos quilates que aquellas, de las quales algunas se adquieren mediante la hacienda: Però en fin assi los vnos como los otros otorgan que el descuydo no es otra cosa que dexar de procurar lo necesario, lo qual se comprehende en aquellas virtudes menos calificadas: Por manera que sera vicio contrario del otro, que

que se llama cobdicia de lo demasado; y la suficiencia de desear lo necesario es el medio de los dos vicios o extremos; el qual medio es virtud excelente en el desseo de las cosas vtiles y prouechosas. P. Como haueis mostrado en el desseo de las cosas prouechosas que aun no son, o no se poseen vn medio virtuoso, y dos extremos viciosos, sabreis hallar otros tales medios y extremos en las cosas prouechosas alcanzadas? F. Si que se hallan, y no menos manifiestos; porque el desenfrenado amor que se tiene a la hazienda alcanzada que se posee es auaricia, la qual es vicio vil y enorme; porque, quando el amor que se tiene a la hazienda excede de lo que se deue, haze que se guarde la hazienda tambien mas de lo que se deue, y no la dexa gastar conforme a honestidad y razon; y el otro extremo vicioso contrario de la auaricia es la falta que hay de amor a la hazienda que se posee gastandola sin medida y razon en cosas que no conuienen, el qual vicio se llama prodigalidad; y la moderacion en amar la hazienda gastandola en las cosas conuenientes necesarias y honestas es el medio que se halla entre estos dos extremos, el qual se llama liberalidad; Por manera que tanto el auariento, quanto el prodigo son viciosos, pues figuen los extremos del amor de las cosas prouechosas; y el liberal es virtuoso conseruandose en el medio dellos; Y desta manera se hallan el amor y el desseo en las cosas vtiles y prouechosas templada y destempladamente. P. Muy cumplidamente por cierto me haueis dado a entender de que manera se hallan el amor y el desseo en las cosas vtiles y prouechosas; mas otra cosa desseo todauia saber acerca deste amor; y es, porque los poetas fingien que este amor es hijo de Mercurio y de Diana; y porque lo pintan particularmente con alas. F. Es assi, que por el amor que es hijo de Mercurio y de Diana entienden la cobdicia de la hazienda, la qual es tan excessiua en los que nascen debaxo de la conjuncion de Mercurio y de la luna, que los haze tan folicitos y cuydadofos, que no parece sino que vuelan para alcanzarla; que Mercurio les da el cuydado, industria y sollicitud, y Diana o la luna los hinche de bienes mundanos.

Extremos y medio en las cosas prouechosas alcanzadas.

Padres del amor del prouecho.

Del amor humano voluntario a las cosas deleytables.

Cap. XXI.

P Bien de prouecho por cierto ha sido esto que haueis dicho de la manera como se hallan el amor y el desseo en las cosas vtiles y prouechosas; veamos agora como se hallan en las deleytables, pues haze mas para nuestro proposito. F. Como en las cosas prouechosas el proprio y real amor no se halla juntamēte cō el desseo, assi en las deleytables por maravilla el desseo se aparta del amor; porque todas las cosas deleytables q̄ faltan, hasta q̄ se hayan enteramente cobrado, siempre que se dessean y appetescen tambien se aman; el beodo dessea y ama el vino, antes q̄ lo beua hasta q̄ q̄da harto; el goloso dessea y ama lo dulce antes q̄ lo coma hasta estar enhañtado; y comūmente los q̄ tienen sed aman el beuer siēpre q̄ lo dessean; y el q̄ tiene hambre dessea y ama la comida; y assimismo el hōbre ama y dessea la

El amor y el desseo como se hallan en las cosas deleytables.

muger antes que la alcance, y por configuiente la muger al hombre: Tras esto tienen tambien las cosas deleytables tal propiedad, que despues de alcançadas como cessa el desseo dellas, assi las mas vezes cessa tambien el amor, y aun a ratos el amor se conuierte en enfado y aborrecimiento; porque el que tiene sed o hambre en hartandose no dessea mas comer ni beuer, antes le dà en rostro; y lo mismo acasce en las otras cosas que materialmente deleytan, porque con el enfadoso hartazgo cessa igualmente el desseo dellas; Por manera que no menos el amor que el desseo viuen y mueren juntamente en las cosas deleytables; Bien es verdad que en ellas se hallan algunos que son destemplados y defordenados, assi como los hay en las cosas prouechosas, los cuales jamas se hartan ni querrian estarlo, como son los golosos, borrachos, y luxuriosos, que nunca se veen tan hartos, que no deessen voluer de nueue al amor y desseo dellas, o de otras de aquella suerte, y el desseo destas tales cosas deleytables propriamente se llama apetito, assi como el desseo de las cosas prouechosas se llama ambicion o cobdicia; el exceso de dessear estas cosas que dan deleyte proprio, y el conuersar en ellas se llama luxuria, laqual es verdadera luxuria, carnal, o de gula, o de otros indeuidos regalos y superfluas blanduras; y los que se erian en semejantes vicios se llaman luxuriosos; y quando la razon en alguna manera resiste al vicio, no obstante que del quede al fin vencida, entonces estos tales viciosos se llaman incontinentes; mas aquellos, que a la razon del todo desamparan sin procurar poco ni mucho de forçar la voluntad para contrastar a su costumbre y habito vicioso, se llaman destemplados; Y, como este estremo de luxuria en las cosas deleytables es vicio correspondiente al de la auaricia y cobdicia en las cosas prouechosas, assi la superflua abstinencia en lo que deleyta, quando es dañosa a la salud, (como dello se han visto morir algunas personas) puede ser vicio correspondiente al de la prodigalidad que se halla en las cosas prouechosas; porque lo vno es camino para la hazienda no decente ni conuenible para viuir honestamente, y lo otro dexa el deleyte necessario para la conseruacion de la salud, y sustento de la vida; El medio destes dos estremos es grandissima virtud, y llamase continencia; Y, quando todauia atizando la sensualidad queda la razon vencedora con la virtud, se llama templança; Mas, quando la sensualidad totalmente cessa de tentarnos, y de trauajar a la razon virtuosa, y la razon y la virtud no atienden fino a templadamente abstenerse y guardarse de las cosas deleytables sin faltar de lo necessario, ni caer en demasia, llaman algunos a esta virtud fortaleza; y dicen que la verdadera fortaleza consiste en vencer a si mismo, porque el deleyte tiene mucho mayor fuerza en la naturaleza humana, que no el prouecho, pues con el cõserua su ser la naturaleza; Y assi quien puede moderar este exceso con razon se podrà llamar vencedor de su mayor y mas poderoso enemigo. P. Quanto a que el desseo se halla en las cosas deleytables quando faltan, paresceme que lleva camino, pues siempre desseamos lo que falta; mas como puede hauer lugar esto en el amor? el qual requiere el presente deleyte de aquello que deleyta? que, pues no puede hauer deleyte en aquello que del todo falta, menos podrà hauer amor en ello, aunque haya desseo; Por manera que el amor de las cosas deleytables deve hallarse en ellas solamente al tiempo y en quanto deleytan, y no antes quando faltan, ni despues quando hartan. F. No haueis
arguido

Nombre proprio del desseo deleytable.
Excessos y medios en el desseo deleytable.

La verdadera fortaleza en que consiste.

arguido mal, y assi es la verdad; porque no puede haue amor en las cosas deleytables quando falta el deleyte; mas haueis de saber que en el puro apetito que se tiene de lo que deleyta cae vn imaginatiuo y fantastigo deleyte, no obstante que aun no se goze en efecto; lo qual no acaesce en la cobdicia ni ambicion de las cosas prouechosas, las quales siempre que faltan no solamente no dan deleyte, mas producen vna cierta tristeza a quien las dessea; Y por esto vereis por la mayor parte los hombres apetitosos de las cosas que deleytan estar alegres y loçanos; y por el contrario los ambiciosos y cobdiciosos del prouecho andar descontentos, tristes, y melancolicos; y la causa es, porque el deleyte quando falta lo que deleyta, tiene mucho mayor fuerça en la fantasia, que no el prouecho; assi como el prouecho tiene mayor fuerça que el deleyte quando realmente se posee la cosa prouechosa. P. Teneis muy gran razon; porque ordinariamente vemos que los sueños imaginados de las cosas q̄ mucho deleytan suelen producir vn effectiuo deleyte, y aun algunas vezes ser tan fuerte la fantasia, q̄ despues de despiertos se siente; la qual eficacia no se halla en la imaginacion de las cosas prouechosas; Mas querria yo agora saber qual destas dos fuertes de amor es mas anchurosa y uniuersal; el prouecho, o el deleytable; y si ambos a dos se pueden hallar juntos en una misma cosa amada. F. Mucho mas anchuroso y uniuersal es el amor deleytable; por q̄ no toda cosa deleytable es prouechosa, antes las cosas que mas sensible y materialmente deleytan son prouechosas a quien dellas se deleyta, assi para la propria salud y disposicion del cuerpo, como para los bienes adqueridos; mas, concurriendo aquel deleyte con el prouecho, haueis de saber que, quando el deleyte se conofce por el prouecho, entonces es amor deleytable y prouecho, quanto mas en el prouecho de los bienes alcançados, los quales siempre q̄ se alcançan engendran deleyte a quien los adquire; aunque despues, mientras se van gozando, no dan tanto deleyte, como lo dieron rezien adqueridos, o en el punto que se alcançaron; porque todo deleyte parece que es remedio de aquella obra y trauajo que hay en alcançar aquello que falta; Por manera que el deleyte consiste mas en el mismo alcançe de lo que falta, que en poseerlo despues de alcançado; Y assi el amor deleytable abraça mucho mas q̄ el prouecho. P. Por cierto no hay mas que dezir; sino que, como me distes razon de los padres del amor prouecho, querria que tambien me la diessedes de los deste deleytable. F. Aunque seria mejor dexarlo para quando hablemos en Cupido, que es el proprio nombre deste amor deleytoso; todauia por complazeros dare agora un toque, dexando lo de mas para entonces. P. Ya yo se que son grandes las historias, o (por mejor dezir) fabulas de Cupido; mas yo no quiero al presente sino que me declareis porque a este amor deleytable los poetas le dan el Dios Mars por padre, y la Diosa Venus por madre. F. Llamalo deleytable, porque dicen que el deleyte es su hijo, el qual se halla excessiuo y ardiente en aquellos, en cuyos nascimientos Mars y Venus se hallan mas poderosos y conjuntos; porque Venus da abundancia natural de humedad bien digerida y dispuesta para la libiden, y Mars da el calor y ardiente desseo; por manera que el uno da el poder, y el otro incita el querer.

De que manera se halla el amor en las cosas deleytables.

Qual amor es mas anchuroso el deleytable o el prouecho.

De que manera cabe el amor deleytable y el prouecho en una misma cosa amada.

Padres del amor deleytable.

Del

Del Amor humano voluntario a las cosas honestas

Cap. XXI.

P Harto satisfecho q̄do del amor y desseo de las cosas deleytables; y assi yà me parece tiempo de entender como se hallan en la tercera fuerte de las cosas amables, que son las honestas, las cuales sin duda son las mas excelentes de todas. F. Teneis razon; porque amar y dessear las cosas honestas es verdaderamente aquello que haze los hōbres illustres; pues tales amores y desseos paran excelente aquella parte del hombre mas principal, por la qual es hombre, o aquella que està mas defarraygada y apartada de toda materia y escuridad, y mas allegada a la claridad diuina, que es el anima intelectiua; y es aquella sola que entre todas las partes y potēcias humanas se puede librar de la fea mortalidad. P. Todo esto tengo yo muy bien entendido; mas lo que yo quiero saber es en que consisten el amor y el desseo de las cosas honestas. F. El amor y desseo de las cosas honestas consisten en dos cosas de que se atauia nuestro entendimiento; que son virtud y saber; porq̄ estos son el fundamento de la verdadera honestidad, la qual precede al vtil y prouecho de las cosas prouechosas, y al deleyte de las deleytables; porque el deleyte tiene hecho su assiento en el sentimiento; y el prouecho en el pensamiento; mas lo honesto lo tiene en el entendimiento, el qual a todas las otras potencias excede; y por ser lo honesto el fin por el qual los otros dos son ordenados; Porque las cosas prouechosas se buscan por alcanzar las deleytables, pues mediante las riquezas y hacienda adquirida se pueden gozar los deleytes de la naturaleza humana; las cosas deleytables son para recreacion y iusteto del cuerpo; el cuerpo es instrumento que sirve a nuestra anima intelectiua en sus acciones virtuosas y sabias; Por manera que el fin del hombre consiste en las acciones honestas, virtuosas, y prudentes, las cuales preceden a todas las otras acciones, amores, y desseos humanos. P. Hasta ora no habeis mostrado sino la excelencia de lo honesto sobre lo prouechoso y deleytable; mas nuestro proposito no es sino acerca de la diferencia que hay entre el amor y el desseo en las cosas honestas, y si tienen alguna semejança con los otros que se hallan en las cosas deleytables y prouechosas. F. Yà yua a dezirlos sino me interrōpierades: El amor y desseo de las cosas honestas son por una parte semejantes al prouechoso y deleytable juntamente, por otra lo son al deleytable y no al prouechoso, y por otra parte difieren de ambos a dōs. P. Declaradme cada una destas partes por si. F. El amor de las cosas honestas es semejante al amor de las prouechosas y deleytables en el desseo, porque es siempre aq̄ello que falta; que, como las cosas prouechosas y deleytables se dessean quando faltan; assi se dessean el saber, las buenas costumbres, y obras virtuosas quando no las hay; y parecese tanto lo honesto al deleytable en esto, que en ambos ados se halla igualmente el amor con el desseo; porque de la misma manera que las cosas deleytables se aman quando se dessean, aunque no se hayan alcãgado; y assi las virtudes y el saber mientras no se tienen no solamente se dessean, mas tambien se aman; Però en esto differentemente y aun por el contrario se hà lo honesto con lo prouechoso; porque las cosas de prouecho, quando

no se

arguido

Con que se hazē
los hombres illustres.

El amor y el desseo de las cosas honestas en que consisten.

Assiento del deleyte.

Assiento del prouecho.

Assiento del honesto.

Fin del amor prouechoso.

Fin del amor deleytable.

El fin del hōbre en que consiste.

Amor honesto semejante al prouechoso y deleytable.

Amor honesto semejante al prouechoso y deleytable.

no se tienen, solamente se dessean y no se aman. P. De donde procede esta semejança que tiene lo honesto con el deleytable? y esta contrariedad que hay entre el y lo prouechoso? porque de razón las cosas honestas como el saber y las virtudes no hay para que amarlas quando no se tienen, sino dessearlas; pues nuestro saber y virtudes mientras no se alcançan no tienen ser alguno, o son de la manera que es la salud quando falta, o como las cosas que no tienen porque ser amadas. F. Las cosas prouechosas, quando en efecto no se poseen, estan del todo enagenadas de quien las dessea; y por esto, aunque las haya y tengan ser y se desseen, no por esto pueden ser amadas; mas el desseo de las deleytables, antes q̄ realmente se alcancen, produce (como ya os tengo dicho) una cierta incitaciõ y manera de deleyte en la fantasia que no dexa de tener en ella algun ser, el qual es sujeto del amor; porque este poco ser es proprio del que ama en si mismo; Y no menos, antes mucho mas el desseo de la virtud y sabiduria y de las cosas honestas haze que ellas tēgan vna cierta manera de ser en la anima intelectiua, por razon de q̄ aquel dessear de saber es propria sabiduria, y es mas honesto dessear; Y este tal ser que causa el desseo en las cosas honestas està propriamēte en nosotros en la parte mas excelente; y por esto merece este tal desseo andar siempre acompañado de no tibio amor; Por manera que no en las cosas prouechosas, sino en las deleytables y honestas anda el desseo acompañado con el amor; aunque mas anchurosamente en las honestas. P. Ya lo entiendo; dezidme agora de las otras dos partes. F. Las cosas honestas se conforman con las prouechosas en el amor de las q̄ ya estan alcançadas; que, como las cosas de prouecho son amadas despues de alcançadas, assi el saber y las virtudes de lo honesto quando se poseen son en estremo amadas; en lo qual lo honesto es diferente de lo deleytable, porque las cosas que materialmente dan deleyte, quando enteramēte se han gozado, no se aman, mas antes suelen dar en rostro y enfadar, y aun ser aborrecidas: Por manera que el amor y el desseo se hallan en las cosas amables honestas de otra manera que en las prouechosas y deleytables, no solamēte por andar acompañados siempre en ellas no menos quando se dessean y faltan las tales cosas honestas, que quando se poseen y no se dessean, lo qual no se halla en alguna de las otras dos fuertes de cosas amables; mas tambien por otra causa y propiedad notable, que en las cosas prouechosas y deleytables la virtud consiste en amar y dessear los medios dellas, y huir de los extremos que son lo demasiado de poco y lo sobrado de mucho, cuyo amor y desseo son causa de los mayores vicios humanos; y en las honestas quanto mas desalados y defenfrenados, son el amor y desseo dellas, tanto mas son virtuosos y dignos de ser loados; y, por el contrario, no solamente serà tanto mayor vicio quanto mas floxo y tibio fuere el amor que se les tuviere, mas seria inhumano y bruto a quié del todo faltasse este tal amor y desseo; porque lo honesto es el verdadero bien; y el bien es aquello q̄ todo los hombres dessean, no obstante que naturalmente cadauno dessee saber. P. De otra manera (sino me engaño) me parece hauer oido esta diferencia de amor en las cosas amables; que, adonde vos dezis q̄ la virtud de las cosas prouechosas y deleytables cõsiste en amar los medios dellas, yo hē entendido que no està la virtud en los medios, sino en

De que manera lo honesto conforma mas con lo deleytable.

El desseo adonde anda mas acompañado con el amor

De que manera lo honesto conforma mas con lo prouechoso

La virtud de lo prouechoso y deleytable en que consiste.

La virtud de lo honesto en que consiste.

Declaracion del verdadero asien- to de la virtud en la cosas amables.

al extremo del poco amarlas desfiarlas y seguiras, assi como el vicio cõ- siste en el otro extremo de tenerles demasado amor, y procurarlas con excessiuo cuydado; por manera q̃, como la virtud de las cosas honestas consiste en el excessiuo amor dellas y su vicio està en amarlas poco, assi la virtud de las cosas prouechosas y deleytables consiste en amarlas lo menos que sea possible, y su vicio es el demasado amor que se les tie- ne. F. En algunas maneras de hombres sale verdadero este vuestro pa- rescer; porque es assi que en estos tales la virtud de las cosas deleytables y prouechosas consiste en el extremo del poco amarlas desfiarlas y seguiras; però no es verdadero uniuersalmente; porque comun- mente mas hombres hay que se dan a la vida virtuosa moral, que a la pura intelectual y contemplatiua, y en la vida moral la virtud de las cosas prouechosas y deleytables consiste en la mediocridad y no en extremo alguno; que, como es vicio amar demasadamente estas dos suertes de cosas, assi tambien lo es el no amarlas, o (por mejor dezir) amarlas menos de lo necessario, como ya os dixè poco antes; Y en la otra vida intelectual contemplatiua en la qual consiste la vltima felicidad, es muy gran verdad que se tiene por vicio todo cuy- dado de cosa prouechosa, y qualquier desseo de material deleyte, no solamente quando es demasado, mas aun guardandose alguna me- diocridad, a causa de que la estrechez es en todo caso necessaria para la intima y profunda contemplacion, porque pequeño impedi- mento basta para estoruar el uso y exercicio della; y assi su necessa- rio consiste en mucho menos, que aquel de los virtuosos morales. Por manera que la virtud de las cosas deleytables y prouechosas pue- de ser de dos maneras; es a saber, que en la vida moral consiste en amarlas mediocrementè no mas de quanto es necessario para el su- stento de la vida, y todos sus dos extremos son viciosos; y en la con- templatiua solamente consiste en el extremo de no amarlas poco ni mucho. P. Buena por cierto ha sido esta declaracion, por la qual veo que entrambas nuestras opiniones hauian lugar; Mas por vida vuestra que me deis a entender la causa desta diferencia que se ha- lla entre lo honesto, lo prouechoso, y lo deleytable. F. La causa es esta; que como el desenfrenado apetito del deleyte, y la infacia- ble cobdicia de la hazienda son las que hechan al hondo nuestra anima intellectuua, y la despeñan de la cumbre spiritual al baxo lu- gar de la materia, escureciendole su claro entendimiento con la lobrega sensualidad, assi el infaciable ardiente y desalado amor de la virtud y saber de las cosas honestas es aquel, por quien nue- stro humano entendimiento se torna diuino, y nuestro fragil cuer- po vaso de corrupcion se conuierte en instrumento de spiritualidad angelica. P. Dezidme; teneys por cosa honesta la moderacion y mediocridad en las cosas prouechosas y deleytables? F. Siendo (como son) virtud porque no seran tambien honestas? P. Luego, si son honestas, porque su extremo se tiene por vicio? pues haue- is dicho que la virtud de lo honesto consiste en el excessiuo amor. F. Pues q̃ teneis tan delicado ingenio procurad de acompañarlo con el saber: La virtud que se halla en las cosas prouechosas y deleyta- bles no es por propia y natural calidad dellas; porque el deleyte

En que consiste la diferencia que hay entre las cosas amables.

Porque siendo los medios de lo prouechoso y de- leytable honestos sus extremos son viciosos.

sensual o el fantástico provecho de las cosas exteriores son muy ajenos de spiritualidad intelectual, la qual es origen de las cosas honestas; y en ella, quanto el amor y el desseo son mas excelentes, tanto mas lo es también la virtud y honestidad; Mas las cosas provechosas y delectables no pueden tener razon intelectual, sino solamente en la moderacion y mediocridad del amor y desseo dellas; y sola esta moderacion y mediocridad por lo que participa de la honestidad es la virtud que en ellas se halla; y faltando este medio mas o menos, es vicio en las cosas provechosas y delectables, y cessa la virtud que por respecto de la razon puede haver en ellas; porque estos tales amores, quando se hallan despojados de razon, son malos y viciosos, y parecen mas ayua de animales brutos que de hombres; y el medio que la razon pone en ellos dandoles la calidad del honesto los haze amores honestos y verdaderos; y desse medio, por lo que participa de la honestidad, se infiere que, quanto mas excessivamente se ama dessea y sigue esta mediocridad, tanto mas verdaderamente es virtud, porque ya esse tal desseo moderado y regido de la razon no es mas de deleyte ni de provecho, sino de honestidad, pues que depende de la moderacion dellos, la qual es virtud intelectual, y verdaderamente honesta; y alli, quanto mayor fuere el excesso que huviere de amor en la tal moderacion y mediocridad, será mayor honestidad y virtud. P. Sabeis que colijo de todo lo que habeis dicho deste amor honesto? F. Que? P. Que, pues dezis que la moderacion y mediocridad de los otros dos amores hazen el amor honesto, no havia para que ponerlo por tercera suerte de amor; porque, tractandose de la mediocridad de aquellos, se tracta del amor honesto. F. Yo no digo que la mediocridad de los amores provechoso y delectable es el amor honesto, sino que tiene parte con el amor honesto; y mas os quiero dezir, que hay tanta diferencia del puro amor medio y moderado de las cosas provechosas y delectables al puro amor honesto, quanto el uno va gobernado de la razon, y el otro no. P. Qual es el que no va gobernado de la razon? F. El puro honesto. P. Como puede ser honesto, no gobernandose por la razon? F. Porque el amor, que es puramente honesto, es amor excessiuo y desenfrenado, y no obedece a la razón, en cuyo poder estan las riendas y el freno de todas las cosas que pertenescen al sustento y conseruacion de la vida. P. Si el amor puro honesto es desenfrenado como puede ser bueno? pues el amor desenfrenado se entiende por el lasciuo. F. Antes os engañais; q̄ el desenfrenamiento de amor no es proprio del amor lasciuo; sino que quiere dezir grande y excessiva eficacia de amor, la qual eficacia es tan propria del amor honesto, quanto del deshonesto; saluo q̄ en el amor honesto haze mayor la virtud, y en el deshonesto augmenta mas el error; Y es cosa tan averiguada que hallan desenfrenados desseos en los amores puros honestos, q̄ no se puede negar; porque qual amor es mas honesto que el Diuino? y por consiguiente qual es mas inflamado y desenfrenado? pues por el amor diuino muchos menos precian las personas y la vida, y procuran de perderla; y otros por amar mucho a Dios se aborrescen a si mismos; assi como los malaueturados por amarfe mucho a si mismos olvidan a Dios; los quales no se puede dezir q̄ se gobiernan por la razón, que es la que rige y cōserua los hōbres; y en fin quantos tambien por otra parte vemos acauar su vida, y consumir sus personas entendidos del amor de la virtud y gloriosa fama; lo qual no con-

OO a fiente

Si es superfluo el amor honesto pues los medios de los otros dos son honestos.

Amor no gobernado de la razon Como puede ser amor honesto el que no se gobierna por la razon. Amor desenfrenado qual es y como puede ser bueno.

fiente la razon ordinaria, antes ella encamina todas las cosas para poder viuir honestamente: Por manera que, aunque he dicho que los medios del amor prouehoso y del delectable son honestos, no por esto haueis de entender que en ellos consiste el amor puro honesto, que es la tercera fuerte del amor de las cosas amables; sino que participan del; y assi ve-
 reis como por la diferencia que hay de a los amores; y a sus medios fue necesario hazerlo caueza de la tercera fuerte de los amores. P. Y no tengo mas que importaros acerca del amor honesto, sino que me haueis de dezir porque los poetas lo fingen hijo de Iuppiter y de la grande Venus, y lo pintan gemino. R. Es verdad que por el amor hijo de Iuppiter y de la grande Venus entienden el amor honesto y templado acerca de qualquiera cosa que se alcance; o sea de cosas corporeas prouehosas, o delectables, en las quales la moderacion haze honesto su amor; o sea de cosas incorporeas virtuosas, o intelectuales, cuya honestidad consiste en que sea el amor mas ardiente que ser pueda, assi como su deshonestidad consiste en amarlas tibiamente: Danle Iuppiter por padre, el qual acerca de los poetas es el mas poderoso Dios; porque este tal amor es diuino, y el fin de su desseo es contemplar la hermosura de Iuppiter; y ya os acordareis que os dixen que la cosa amada es el padre del amor, y la madre es el que ama: y le dan por madre la grande Venus, que no es aquella que da los desseos libidinosos, sino la inteligencia de aquella que los da honestos intelectuales y virtuosos, como madre desleosa de la hermosura de Iuppiter su marido padre del amor honesto; y (segun los astrologos) quando Iuppiter y Venus con amoroso aspecto y conjuncion se hallan fuertes y significadores del nascimiento de alguno, por ser planetas amorosos, y ambos a dos buenas fortunas, lo hazen bien acondicionado, bien afortunado, dichoso, y amador de todo bien y virtud, y lo dotan de amor honesto y spiritual; porque en las cosas corporeas Venus da el desseo, y Iuppiter lo haze honesto; y en las intelectuales Iuppiter da lo que se dessea, y Venus da el desseo; el vno como padre, y el otro como madre del amor honesto; Que, como Venus con la conjuncion de Mars causa los desseos humanos excessiuos y libidinosos, assi con la conjuncion y matrimonio de Iuppiter los haze honestos y virtuosos. P. Y porque lo pintan gemino? pues, siendo solamente honesto, es vno? y siendo vno, como puede ser dos? R. Fingenlo gemino, porque el amor honesto es en las cosas corporeas y spirituales; en el vno se halla por la moderacion de lo poco, y en el otro por el mayor y mas posible crecimiento; y assi son dos; Y estos dos amotes vienen a ser vno, porque quien es honesto en lo vno lo es tambien en lo otro; pues qualquier sabio es bueno, y qualquier persona buena es sabia; por manera que es gemino juntamente en lo corporal y spiritual: Y tambien es gemino el amor de amistad honesta, porque siempre es reciproco; pues la amistad es entre los virtuosos, y por cosas virtuosas; y assi se aman los amigos los vnos a los otros por las virtudes de cadauno dellos; y assimismo es gemino en cadauno de los enamorados, porque cadauno dellos es el mismo, y la misma persona a quien ama; porque la amistad del anima del enamorado es la misma persona amada.

Padres del amor honesto.

Porque pintan al amor honesto gemino.

Del amor

Del amor humano voluntario a la salud, y ambiciones mundanas. Cap. XXIII.

P Bien pueden parecernos mis preguntas importunas o impertinentes y pesadas; mas yo sacó tanto provecho de vuestras respuestas, que aunque parece que tenéis los ojos algo encapotados, estoy determinado de hazer oreja (como dicen) de mercader, por no poder despues quearme de mi mismo, quando por no haverla querido preguntar ignorasse alguna cosa; pues dezis que el bien de los hombres consiste en sauer. F. Antes os engañais: porque, como no hay mayor desgusto para quien cuenta alguna cosa, que ver poca atencion en los oyentes; así rescíue grandissimo gusto de aquel que en ellos conoce; y así preguntad seguramente lo que quisieredes. P. Lo que yo querria es, que me diessedes a entender particularmente de qual suerte de las cosas amables y del amor dellas son por vna parte la salud, por otra el imperio mando y poderio, y por otra la honra fama y gloria; pues todas son cosas que se aman y se dessean y creo que aun no está aueriguado si son de las cosas provechosas, o deleytables, o honestas; porque, aunque por vna parte parecen ser de las deleytables a tēto el deleyte que se siente al tiempo que se alcançan, por otra no se pueden contar sino con las provechosas y honestas, pues despues de alcançadas no se les pierde el amor, y no hartan ni enfadan. F. Quanto a la salud, aunque trae consigo provecho, todavia su mas proprio fin, y el mas proprio amor que se le tiene es por el deleyte; y no es incōueniente que de las cosas deleytables algunas sean provechosas, así como de las provechosas muchas son deleytables, y en ambas a dos se hallan algunas honestas; Y así la salud principalmente tiene de lo deleytable conueniente a su delectacion; y no solamente es provechoso, mas tambien es honesto; y por esto nunca harta ni cansa, como otras cosas que son puramente deleytables, las quales quando se poseen no se estiman como quando faltan y se dessean; y tambien por otra causa la salud no harta ni cansa, porque el sentimiento de su deleyte no solamente es acerca de los sentidos materiales exteriores como el gusto en las cosas que se comen, o el tacto en la delectacion carnal, o el olor el qual presto viene a fastidio, mas tambien es acerca de los sentimientos espirituales, los quales mas tarde hartan; porque no consiste en oír, como las suaves voces, y dulces harmonias; ni tampoco en ver, como las lindas y proporcionadas figuras; sino que el deleyte de la salud se tiene con todo el sentimiento humano así interior como exterior, y tambien con la fantasia: Y quando falta la salud, no solamente se dessea con el apetito y amor sensitiuo, mas tambien con la propria voluntad gouernada de la razon; por manera que es vn deleyte honesto, y el amor que se le tiene participa del provechoso deleytable y honesto, aunque por la continua posesion no se suele tener mucha cuenta con ella. P. Basta quāto a la salud; vamos a lo del imperio, mando, y señorio, para sauer de que manera es, y como se intitula el amor dellos. F. Amar y dessear las grandezas tiene de lo deleytable y del provechoso; mas, porque su deleyte no es material quāto al sentimiento, sino espiritual en la fantasia y pensamiento humano, y tambien por andar acompañado con el provecho, por esto los hōbres q̄ se ven subidos a grandes estados, y pueltos en mandos y señorios, nunca se hartan dellos; antes estas cosas despues

El amor de la salud entre quales se cuenta.

El amor del imperio mado y señorio entre quales se cuenta.

despues de alcanzadas se aman y conseruan con mañas y cuydado; no porque tengan de lo honesto, pues realméte en muy pocos destos desseos se halla honestidad; sino porque la imaginacion humana, en la qual consiste el deleyte, no se harta como los sentidos materiales, antes de su cosecha es poco contentadiza, y tanto mas por ser estos tales desseos no menos prouechosos que deleytables; lo qual es causa de amar tales grandezas mientras las poseen, y de conseruarlas con grandissimo cuydado desfeando siempre aumentarlas con infaciable cobdicia y apetito desenfrenado. P. Falta ora por ver en qual suerte de amores se deue poner el de la honra, fama, y gloria. R. La honra es de dos maneras; la vna es falsa y bastarda, y la otra es legitima y verdadera; La bastarda es la lifongera del mundo; y la legitima es el premio y galardon de la virtud; y assi segun la calidad de la honra que se ama es el amor della legitimo o bastardo. El amor de la honra bastarda, que los poderosos dessean y procuran, tiene del deleytable; mas, porque su deleyte no consiste en sentimiento que se harte, sino en la infaciable fantasia, por esso el amor della nunca se harta y acava, como el de las otras cosas deleytables; antes, no obstante que le falte la parte de lo honesto (porque en efecto el está muy lexos de toda honestidad) mucho mas aun se continua despues de alcanzada esta honra bastarda, y se conserua con desseo de aumento infinito; Mas la honra legitima, como es premio y galardon de las virtudes honestas, aunque sea de suyo deleytable, en fin su deleyte está mezclado con lo honesto; Y assi por esto, y tambien porque la rezia fantasia es su proprio subiecto, entreciende que despues de alcanzada se ama, y dessea su aumento con infaciable desseo; Y no solamente no se contenta la fantasia humana de alcanzar honra y gloria para toda la vida, sino que tambien largamente la procura para despues della, la qual propriaméte se llama fama; Bien es verdad que, aunque la honra sea premio de la virtud, no por esso ella es el deuido fin de las obras honestas y virtuosas, ni por respecto della se deue obrar virtuosamente; porque el fin de lo honesto consiste en la perfeccion del anima intelectiua, la qual con las obras virtuosas se para verdadera, limpia, y clara: y con el saber se arrea de diuina pintura; Y por esto no puede consistir en la opinion de los hombres que ponen su honra y gloria en la memoria y escripturas que conseruan la fama; ni menos deue consistir el proprio fin de la pura honestidad en aquel fantastigo deleyte que el glorioso se toma de la gloria, y el famoso de la fama y renombre; Que, aunque estos son los galardones que deuen alcanzar los virtuosos, no por esso son el fin que los ha de mouer para hazer las obras illustres; Y es verdad que deue ser loada la virtud honesta, mas no se deuen hazer las obras virtuosas para ser loados; Y aunque los pregoneros de las tales obras virtuosas hazen crecer la virtud con loarlas, sabed que en lugar de crecer menguaria mas aina quando las tales obras honestas y virtuosas se hiziesen solamente por esse fin de ser loados. P. Luego es de tachar el amor de la honra aunque legitima, y el deleyte que della se rescieue? R. No digo tal; antes por aquella vezindad y liga que tales amores y deleytes tienen con lo honesto (el qual como os dixé consiste en la perfeccion del anima intelectiua) son siempre amados loados, y estimados; y siempre se dessea, y se puede desear de aumentarlos.

Del amor

El amor de la honra, fama, y gloria entre quales se cuenta.

Amor de la honra bastarda.

Amor de la honra legitima.

El fin de las obras virtuosas qual.

Del Amor humano voluntario a todas las cosas iracionales.

Cap. XXIIII.

P Todavía, aunque sea demasiada prolixidad, querria que rematasse de la platica destes amores voluntarios a las cosas amables con dezirme en suma del voluntario a todas las cosas iracionales, para poder despues passar mas descansadamente al que se tiene a las personas. F. Quanto al amor que los hombres tienen a las cosas iracionales, como las cosas iracionales no comprendiendose debaxo del nombre de hombre (el qual es capaz de la razon) no comunican con Dios ni con los hombres en la naturaleza intelectual, y por esto tampoco comunican en la bienaventurança, procede el amor que les tenemos de otra causa, y va por otro camino diferente de los otros; mas con todo esto no dexa este amor de participar mas del honesto que de los otros; y aun estoy por dezir que del todo es honesto. Porque, como Dios ama todas las cosas que hay; y todo quanto Dios ama, a si mismo ama, sigue que, amando el hombre a todas las cosas, ama a Dios; Y assi diremos que havemos de Amar todas las cosas no por deleyte, o provecho que dellas esperemos, ni por via de amistad, ni de otra cosa comun que con ellas tengamos, sino por Dios, desseando su conseruacion para la honra de Dios, y provecho comun de los hombres, a los quales amamos, o al menos amar tenemos como a nosotros mismos.

Amor del hõbre
a las cosas iracio
nales.

Del Amor humano voluntario a las personas.

Cap. XXV.

P No parece sino que hê cobrado nuevo aliento con verme ya enterado destas menudencias que estauan por declarar; y assi podreis entrar quando mandaredes en el amor humano voluntario a las personas. F. El amor de una persona a otra, o a mas personas que procede de la voluntad, (siguiendo la doctrina de los Filósofos, y specialmente de los Peripateticos) es amor reciproco, y se llama amistad, de la qual ponen dos especies o maneras; Vna es la que hay entre personas iguales, y la otra es entre desiguales; A la que es entre personas iguales, si procede de causa honesta y de templança, llaman amistad honesta, de la qual adelante mas particularmente tractaremos por lo que participa con el amor que procede de afficion; Si se tiene por respectos deleytosos, se llama amistad deleytable; y, si procede de interes, o de provecho, o de speranza dello, la llaman amistad interesada o provechosa: Mas a la amistad que es entre personas desiguales, si es entre padre y hijo, entre marido y muger, y entre hermanos y deudos, la llaman beniuolencia, o bien querer; si es entre amo y criado, entre el Señor y el vasallo, y entre el biêhechor y el medrado, la llaman comunmente buena voluntad; y, si es entre personas que se juntan en el camino, o para alguna mercancia, o de semejante manera, la llaman compañía; Mas, porque es materia muy prolixa la destas amistades y beniuolencias filosoficas, las quales tanto tienen del amor honesto, o provechoso, o deleytable, quanto su fin va encaminado a la honestidad, al provecho, o al deleyte,

Comparacion de
las opinio. es fi-
losoficas.

Amor natural hu-
mano.

Amor reciproco
humano, y por
quantas razones

Amor reciproco
humano por el
deseo y deleyte
de la generacion.

deleyte, vengamos a la beniuolencia, amistad, y amor verdadero q̄ vna persona deve tener a las otras; q̄ es el amor q̄ procede de precepto. P. En verdad pues, que yo gusto mucho de algunas opiniones de filosofos; porque (a mi parecer) son como las riñas de los mochachos, los quales con solo hauerse apuñeado se tienen por satisfechos sin mirar si lo pueden estar conforme al pundhonor verdadero del duelo; y assi los filosofos despues que se han sacado los ojos con las conclusiones que he-
chán a sus argumentos como cerraderos de maleta, les parece que no hay mas que dezir; y van tan lexos de la verdad, quanto los catholicos aciertan. F. Antes se les deve agradecer su buena intencion, como a los galgos nuevos; los quales, aunque no hayan alcanzado la liebre, en fin han mostrado su buen deseo con el seguimiento della; y assi, no hauiendo mas que dezir del amor voluntario, podemos passar adelante. P. Todavia querria que primero me sacades de vna duda acerca de la amistad que llamastes amor reciproco; porque me acuerdo que, trat-
tando del amor de los animales sensitiuos, dixistes que no solamente los cuerpos muertos se aman reciprocamente por cinco razones; mas también todos los viuentes, y los hombres assimismo se tienen amor reciproco por essas mismas cinco razones; y assi querria que me diesdes a entender como puede hauer tanta semejança entre los cuerpos muertos insensibles, y viuos assi iracionales como racionales. F. es verdad q̄ os dixi que todos los cuerpos viuentes y no viuentes deste mundo inferior, de mas del amor natural que tienen a las cosas conuenientes para seguir las, assi como aborrescen a las inconuenientes para huyr y apartarse dellas, se aman de amor reciproco por vnas mismas cinco razones, de las quales la primera es el deseo y deleyte de la generacion; la segunda, la succession generatiua; la tercera, el beneficio que rescieue assi el que dà como el que rescieue; la quarta es la compañía; y la quinta y ultima es la naturaleza de la misma especie. P. Las mismas; veamos agora de que manera se conforman y son comunes a los hombres, y a todos los cuerpos muertos y viuos deste mundo inferior; y, pues ya me declarastes de que manera se hallan comunes en el amor reciproco de los cuerpos muertos y sensitiuos, dezid como se halla el amor en los hombres tambien por estas mismas cinco razones. F. Sabed que todas estas cinco razones son causa del amor reciproco humano, y son comunes con todos los cuerpos deste mundo inferior; sino que en los hombres, el uso de la razon las haze mas viuas y eficaces, o mas floxas y remissas, directa o indirectamente, segun la diuersidad del fin de los hombres. P. Estas diferencias pues son las que yo deseo que me declareis en cada una destas cinco razones. F. La primera del deseo y deleyte que se halla en la generacion es causa de mas firme y proprio amor en los hombres que en los animales; però suele estar mas encubierto: Es mas eficaz, porque los hombres aman a las mugeres con mayor vehemencia, buscanlas con mas continuo cuydado, y tanto las siguen, que por ellas pierden el comer y el dormir, y posponen todo su descanso. Es mas firme, porque mucho mas dura y se conserua el amor entre los hombres y las mugeres; y en tal manera, que ni hartazgo, ni otro impedimento basta para desatarlo: Es mas proprio, porque todo hombre tiene mayor propiedad a vna particular muger, q̄ el macho de los animales a la hembra;

bra; y, aunque en algunas se halle alguna apropiacion, es mas perfecta y determinada en los hombres: Y esta mas encubierto en los hombres que en los animales, y porque la razon suele refrenar el exceso del; y lo juzga feo, quando no anda regido della; y assi por la fuerza que tiene este apetito carnal en los hombres, y por su inobediencia a la razon los hombres cubren las partes vergonzosas, como rebeldes de la honestidad. P. Ora bien passemos a las otras. F. La diferencia que hay en la segunda razon es, que solamente por la succession generatiua se aman reciprocamente entre los animales los hijos con sus padres, y specialmente con las madres que los suelen criar, o con sus padres quando los crian, y no de otra manera; Mas entre los hombres se aman los padres, y madres, y tambien los hermanos y otros deudos por el deudo de la generacion; bien es verdad que algunas vezes la cobdicia humana y otros excessos hazen perder el amor no solamente de los deudos y hermanos mas tambien de los padres y madres, y de las proprias mugeres; lo qual no acaesce assi entre los animales iracionales. P. Vamos a la tercera razon del beneficio. F. El beneficio es causa que un hombre ame a otro, como en los animales; pero en esto quiero loar mas los animales, los quales se mueuen a amar, mas por agradescimiento del beneficio recebido, que por esperanza de rescuirlo; mas la auaricia de los hombres no virtuosos haze que se mueuen mucho mas por esperanza de hauer un solo beneficio, que por agradescimiento de muchos rescuidos; Aunque todauia esta causa del beneficio es tan anchurosa, que parece que comprehende la mayor parte de las otras. P. Hay tambien diferencia en lo de la compania entre los hombres y los animales? F. Sin duda la compania y conuersacion tiene mayor fuerza en el amor y amistad humana, que en el de los animales, por ser mas intrinseca; porque la habla lo haze penetrar mas en los cuerpos y en los animos; y, aunque cesse en ausencia, todauia queda en la memoria la impressiion, mas que en los animales. P. Y por la especie, que es la quinta razon, que diferencia hay entre los hombres y los animales? F. Es muy gran verdad que naturalmente los animales de una misma suerte, y specialmente los que son de una misma tierra se aman como los hombres, y aun quiero dezir que los hombres no se tienen tan cierto y firme amor como estos tales animales; porque en fin los mas feroces y crueles animales tienen ley con los de su especie sin usar crueldad con ellos, como vemos que el leon no va a caza de otro leon, ni la culebra empongoña a otra culebra; Mas los hombres, mas males, mas robos y mas muertes rescien de los otros hombres, que de todos los animales; y (lo que es contrario del vniuerso) mas hombres mata la enemistad, el engaño, y el hierro, que todo el resto de las cosas accidentales y naturales; y la mayor causa de la corrupcion del amor natural de los hombres son la auaricia, la cobdicia, y el cuydado de las cosas superfluas, de las quales se engendran la enemistad, no solamente entre los estraños, mas entre los que viuen en vna misma prouincia aunq apartados, y en vna misma ciudad, y en una misma casa, entre hermanos, entre padres y hijos, y entre marido y muger, de mas de otras supersticiones humanas que son causa de crueles enemistades: Por manera que differentemente participan los hombres y los animales en el amor voluntario reciproco, aunque sea por vnas mismas razones;

anugit

PP de

Amor reciproco humano por la succession generatiua.

Amor reciproco humano por el beneficio.

Amor reciproco humano por la compania.

Amor reciproco humano por razõ de la especie.

Qual es la causa de la corrupcion del amor natural.

Amor reciproco humano por la conformidad y natural compleción. Amor reciproco humano por las virtudes.

Amor reciproco humano por la conformidad y natural compleción.

El amor natural y sensitivo si se halla en los hombres.

El amor natural si se halla también en los animales sensitivos.

De que manera se causa el amor de las cosas amables en nuestra anima.

de mas de que en los hombres hay otras muchas fuertes de amores, de los cuales los animales del todo carecen. P. Quales son? F. La vna es la conformidad, y la natural cõpleción q̄ vn hombre tiene con otro, la qual sin otra razon en solo conõlcerse se hazen amigos; y la otra es las virtudes morales, las quales hazen q̄ los hombres excelentes sean amados de los hõbres de bien, cuyos merecimientos causan amor honesto. el qual es el mas digno de todos; porq̄ las p̄sonas humanas sin otra causa, sino solamente por la virtud y sabiduria se aman de amor mas perfecto y mas firme, q̄ por las cosas q̄ deleytan y traen prouecho; y en estas dos se cõprehenden todas las otras cinco razones de amor; Y assi, porq̄ este solo es amor honesto, y se engendra de la razon entera, no se halla en los animales brutos. P. Por cierto cõ tan buenas razones no puedo negar q̄ las cinco q̄ haueis dicho no sean causa comũ del amor reciproco de todos los cuerpos, deste mundo inferior; mas otra duda tãbien me ocurre acordãdome q̄ dixistes que el amor voluntario es solamente en los hombres, y no en los otros animales y cuerpos inferiores; y assimismo q̄ el amor o apetito sensitivo se halla en los animales iracionales sensitivos, y no en los insensibles; y tãbien q̄ el amor o apetito natural es aq̄l que solamẽte se halla en los cuerpos inferiores insensibles; y assi lo q̄ yo querria entender es, si el amor y apetito natural de los insensibles se halla tãbien en los animales iracionales con su proprio amor sensitivo; y si tambien el amor natural y el sensitivo se hallan juntamẽte en los hombres con su proprio amor voluntario y racional. F. No haueis preguntado mal; y es assi, que cõ el amor mas excelente siempre se hallan los menos excelentes; mas no siempre el que lo es menos se halla en el q̄ lo es mas; Por manera q̄ en los hombres juntamẽte con el amor racional voluntario suyo proprio se halla tambien el amor sensitivo para seguir las cosas sensibles que conuienen para la vida huyendo y apartandose de las incõuenientes; y tambien se halla en ellos el amor o inclinacion natural de los cuerpos insensibles; que cayendo un hombre de un lugar alto irã naturalmente a parar a lo baxo, como cuerpo pesado; Y assimismo en los animales se halla tambien esta inclinacion natural, que como cuerpos pesados buscan naturalmente el centro de la tierra, como lugar suyo conõscido, y deseado de su propria naturaleza.

Del Amor humano por precepto a Dios.

Cap. XXVI.

Pareceme que ha sido tan acertada esta declaracion de las cosas amables, y de que manera general y particularmente se hallan en ellas el amor y el desseo, que hallo por mi cuenta que fuẽ muy necessario que precediesse, para poderse mejor entender de aqui adelante lo que toca a los otros amores humanos; por manera que ya podeis passar a la segunda manera que pusistes de amor humano, que es el que hauemos detener por precepto. F. Ya haueis entendido que todo el amor humano no se puede estender a mas cosas amables, que a las tres fuertes dellas que os hẽ declarado, es a saber, puechosas, deleytables, y honestas; ora sabed que assi se causa el amor destas cosas en nuestra anima, como ella tiene la noticia dellas, o de alguna

alguna dellas; y ya saueis que, como las honestas participan mas de lo intelectual que las otras dos, assi son mas nobles y de mayor excelencia; y assi, como nuestra anima es intelectual, assi de razon su mas proprio amor deue ser a las cosas puras intelectuales; y, pues la pura y mas principal, y suprema esencia intelectual es la Diuina, porque Dios es purissimo entendimiento, no hay duda sino que el amor humano a Dios de razon es el supremo; y por esto nos es dado por precepto; y, siendo el mas principal de todos los amores humanos, justo es que assimismo tractemos primeramente del, como de primera y specialissima causa de todo el bien y felicidad del anima humana; y despues diremos de los otros amores humanos tambien por precepto a los angeles, a si mismo, y a los proximos; y, porque (si bien os acordais) en la diffinicion del amor en comun diximos que es desseo de vnion en la cosa amada, diremos assimismo agora particularmente, que el intelectual y verdadero amor del anima humana es desseo de union en su primero entendimiento, que es en Dios, y por este amor se aman generalmente todas las cosas amables prouechosas, deleytables, y honestas, es a saber, ha se de amar la tribulacion porque es prouechosa; la virtud, porque es honesta; y summamente Dios, porque es deleytable; antes por todas estas tres cosas ha de ser amado Dios, porque de amarlo nos viene prouecho, deleyte, y honestidad; y este amor no solamente tiene del honesto, mas en el se encierra la honestidad de todas las cosas, y de todo el amor dellas como quiera que sea; porque (como otras vezes os he dicho) Dios es principio, medio, y fin de todas las acciones honestas; Es principio, porque de la Diuinidad depende la anima intelectual, y della rescibe la posibilidad de hazer todas las cosas honestas humanas; Es medio, para que la anima ponga por obra todas las acciones honestas y virtuosas; Y es fin, en el qual se reduzen todas las obras honestas, y saberes, y resciben su ultima perfeccion; porque el fin del anima humana es la sabiduria; y el fin de la sabiduria es conoser a Dios, el qual es summa sabiduria, somma bondad, y origen de todo bien. P. Otra vez pues os he oido dezir que, por ser Dios infinito y en toda perfeccion, no puede ser conoscido del entendimiento humano, el qual en todo, y por todas partes tiene fin y termino, porque es menester comprehender todo aquello que se conoce; y, siendo assi, como podra lo infinito ser comprehendido de lo finito? ni lo poco comprehender aquello que carece de medida? y, pues no se puede conoser aquello que no se comprehende, ni se puede amar sino aquello que se conoce, como podra ser amado Dios del anima humana, no pudiendo ser della conoscido? F. El immenso Dios tanto es amado quanto es conoscido; y, como no puede ser del anima y gente humana enteramente conoscido ni su summa sabiduria, assi no puede dellos ser enteramente amado en aquel grado, que de su diuina parte conuiene; ni en nuestra voluntad puede cauer tan excessiuo amor; mas lo que a nuestro entendimiento toca es conoser segun y quanto puede conoser, y no segun la immensa excelencia del conoscido; ni tan poco nuestra voluntad ama segun y quanto merece Dios ser amado, sino quanto se estiene su posibilidad de amarlo. P. Por manera que (segun dais a entender) no se puede conoser la cosa sin ser primeramente comprehendida de quien la conoce, o dessea conoserla. F. Basta que se comprehenda aquella parte que se conoce de la tal cosa, y que se com-

Amor humano su premo.

Diffinicion del amor intelectual de nuestra anima.

Principio de las acciones honestas.

Medio de las acciones honestas.
Fin de las acciones honestas.
Fin de la anima.
Fin de la Sabiduria.

Como nuestra anima puede amar a Dios no pudiendo ser della conoscido.

De que manera nuestro entendimiento aunque finitos comprehende a Dios.

P P 2 prehenda

prehenda segun la posibilidad que tiene el que la conoce para conocerla, y no segun la grandeza de la cosa conocida; No veis que la forma de vna persona, aunque se imprime y comprehende en el espejo, no por esso se imprime ni comprehende segun el perfecto ser humano? sino segun la capacidad y fuerza de la perfeccion del espejo, el qual es solamente figuratiuo y no esencial? y assimismo el fuego es comprehendido del ojo, mas no segun su ardiente naturaleza; pues, si assi fuesse, lo quemaria; sino solamente segun su color y figura; Y demas destes exemplos, qual otro puede ser mayor ni mejor que ser el gran hemisperio del cielo comprehendido de tan pequena parte como es nuestro ojo? cuya pequenez es juzgada de los filosofos por tan estrema q̄ lo tienē por indiuisible sin poder receuir diuision alguna natural en el; però en fin lo cõprehēde el ojo segun su fuerza, grandeza, y naturaleza ocular, y no segun la calidad y condicion de las cosas vistas en si mismas; Y assi desta manera nuestro pequeño entendimiento comprehende a Dios infinito, es a saber, segun la capacidad y fuerza inteligible humana, y no segun el pelago sin suelo de la diuina esencia y summa sabiduria; y a esta tal noticia y comprehensio de la manera que tengo dicho sigue y responde el amor del alma humana a Dios conforme a la habilidad y posibilidad de la voluntad humana, mas no proporcionada a la bõdad infinita del mismo Dios soberano. P. Y en este amor del alma humana puro intelectual entremiene por ventura, y hay tambien mezcla de desseo? F. Antes nunca està despojado de ardiente desseo, el qual es de adquerir y alcanzar aquello que falta del conocimiento diuino, de tal manera que creciendo el conocimiento crece el amor a la diuinidad conocida; Y, como la diuina esencia excede sin proporcion al conocimiento humano, y no menos la diuina bondad al amor que nuestra alma le tiene y tener puede, queda siempre en el alma vn perpetuo, feliz, ardentissimo, y en estremo desenfrenado desseo de crecer continuamente en el conocimiento y amor diuino; del qual crecimiento nasce al alma mayor posibilidad por parte de la cosa conocida y amada; y, aunque llegue al vltimo grado adonde dessea llegar, no dexa de quedarle impresion de desseo para saber lo que le falta sin poder jamas llegar allà, aunque sea bienauenturada; mas no por esso este desseo que al alma queda, aunque sea bienauenturada, deue causar passion por respecto de aquella continua falta, pues no es en su mano, ni cabe en posibilidad humana tener mas, antes se huelga en estremo de hauer llegado al vltimo de su potencia en el conocimiento y amor diuino, con que rescieue toda aquella felicidad y bienauenturança que puede caber en ella. P. y Este amor està en todas las almas humanas? F. Está en las que han alcanzado y comprehenden yà la bienauenturança, y en las que estan en camino della; y, como los bienauenturados aman a Dios (segun dize la sancta scriptura) de todo coraçon, con toda la anima, con todas sus fuerzas, y (como añade sant Lucas cap. x.) con todo su entendimiento, porque lo aman de todo su coraçon, en quanto su intencion y todo lo que piensan aman y hazen vâ endereçado al mismo Dios; amarlo con toda su anima, porque todo su deleyte consiste en amarlo de continuo, y en amar por el a todas las cosas; amarlo con todas sus fuerzas, porque la razon, y causa de todos sus actos exteriores està fundada en el amor de Dios; y amarlo con todo su enten-

De que manera se ha el desseo con el amor humano puro intelectual.

El amor humano puro intelectual en quien se halla. Amor de los bienauenturados.

su entendimiento, porque estan siempre en acto contemplando en su diuino acatamiento; Assi los que estan en el camino de la bienauenturanca son obligados por precepto amar a Dios de todo su coraçon, con toda la anima, con todas sus fuerças, y con todo el entendimiento, sin que les falte para el amor Diuino cosa, que por acto, o alomenos por abito no se reffiera al mismo Dios; Y este amor es dado al hombre en el precepto primero, para que reconozca de Dios todas las cosas, como del primero principio, y en el las reffiera como en vltimo fin, como parece q̄ lo notò sant Pablo pr. ad Cor. adonde dize, que qualquier cosa que hagamos o sea comiendo, o beuiendo, o de qualquier otra manera, todo lo deuemos hazer para gloria del mismo Dios, y desta manera amarà el hombre a Dios de todo su coraçon; Amaràlo con toda su anima, si todas sus afficiones, y todo quanto amare, generalmente en todo y por todo lo reffiriere en el mismo Dios, como sant Pablo lo diò a entender ij. ad Cor. diziendo, Que seamos a ratos templados en reprehenderos, y que otras vezes nos veais asperos, sabed que la caridad de Christo nos constriñe a ello; Amarlo ha con todas sus fuerças, quando todas sus palabras y obras exteriores estuuieren fundadas y firmes en la Diuina caridad, lo qual tambien nota sant Pablo pr. ad Cor. dò dize, todas vuestras cosas esten hechas en caridad; y lo amarà con todo su entendimiento, quando subgectare todo su entendimiento a Dios creyendo lo que diuinamente la Sancta madre iglesia Romana y los sanctos doctores della nos dizen y enseñan, y (como dize sant Pablo ij. ad Cor.) cabriuando su entendimiento para hazerse agradables a Dios: Y, por ser el primer modo de amar a Dios casi imposible al hombre en esta vida, sino es que alguno fuesse caminante a la bienauenturanca y comprehensor della, como lo fuè nuestro señor, no se diò de precepto sino el segundo como cosa possible al hombre; Mas, porque el segundo, aunque sea possible, no dexa de parecer dificultoso, sant Pablo a manera de consejo nos amonesta que, si alguno quisiere alcançarlo, es menester que de su animo aparte todo cuydado de las cosas temporales; porque desta manera contemplando, amando, y cumpliendo la voluntad diuina mas facilmente se eleuarà a Dios, en el qual se ha de emplear este amor mucho mas que en el proximo, como nuestro señor lo declara en sant Lucas diziendo, si alguno viniere a mi, sepa que no podrá ser discipulo mio sino dexare y aun aborresciere a padre, madre, muger, hijos, hermanos, y hermanas; Por donde se vee quanto mas deue ser amado Dios que el proximo, diziendo que todos se han de aborrescer por el; y aun mucho mas que a nosotros mismos, pues Dios es vn bien comun, en el qual como en el principio y en la fuente consiste la bienauenturanca, con cuya participacion todos quedan bienauenturados; y esto baste quanto al amor humano a Dios. P. Todauia, porque hay muchas y diuersas opiniones acerca de la bienauenturanca humana, querria que mas particularmente me declaressedes en que consiste, o porque solamente (como vos dezis) consiste en la participacion de la diuina felicidad eterna. F. Es verdad que ha hauido diuersas opiniones sobre la felicidad; porque muchos han sido de parecer que consiste en el prouecho, y en los bienes de la fortuna y en su abundancia mientras durare la vida; mas el error destos es manifesto assi por hazerla tanbre-

Amor de los que caminan a la bienauenturanca.

Bienauenturado, y caminante a la bienauenturanca quien.

Medios para alcançar el amor puro intelectual.

Opiniones sobre en que la felicidad humana consiste.

Comparaciones de la vida humana.

tan breue como la vida, la qual es comparada del bienauenturado santia-
go al vapor, y de Salomon al sueño y al agua que corre, y de Esaias a un ca-
yado de caña; como porque semejantes bienes exteriores son causados
parà los interiores de tal manera que dependen dellos, y la felicidad deue
estar en lo mas excelente y principal; y, pues no lo son los bienes exterior-
res dependiendo de otros, no puede estar en ellos la felicidad, especial-
mente que estos exteriores estan en poder de la fortuna, y la felicidad de-
ue estar en poder del hombre; Otros han puesto la felicidad en las cosas
que dan deleyte, y estos son los Epicureos, los quales tienen que nuestra
anima sea mortal, y creen que no hay otra felicidad en los hombres que
el deleyte como quiera que sea; y tambien estos van muy errados, porque
lo deleytable se corrompe a sí mismo quando harta y cansa, y la felicidad
dà entero contentamiento y perfecta satisfaccion; y demas desto el fin de
lo que deleyta es lo honesto; y, como la felicidad no es parà otro fin, si-
no que es causa final de qualquier otra cosa, sin duda la felicidad es en las
cosas honestas y en los abitos y obras del alma intelectiua, que son mas
excelentes, y fin de todos los otros abitos humanos, y son aquellos me-
diante los quales el hombre es hombre y de mayor excelencia que qual-
quier otro animal. P. Quales, y quantos son estos abitos de las obras
o actos intelectuales? F. Son cinco, es a saber, Arte, Prudencia, Enten-
dimiento, Sciencia, y Sabiduria. P. Que propiedad tiene cadauno de-
llos? F. El arte es abito de las cosas que se deuen hazer segun la razon,
que son las manuales que se hazen con las manos y con obra corporal;
y en este habito se encierran todas las artes mecanicas parà las quales
siruen los instrumentos corporales: La prudencia es abito de las cosas q̄
se deuen allimismo hazer segun la razon, y parà preuencion de lo que
puede succeder; mas este consiste en las obras de buena criança y costum-
bres; y en este se encierran todas las virtudes que se obran mediante la
voluntad y los affectos voluntarios del amor y del desseo: El entendimi-
ento es aquel, cuyo principio y mediante el qual se viene a saber quales co-
stumbres son conosciadas y concedidas de todos naturalmente, quando
los vocablos son entendidos, como es entender que el bien se deue pro-
curar y el mal huirse y que los contrarios no pueden caber juntos, y otros
semejantes, en los quales la potencia del entender se emplea en su ser pri-
mero: La Sciencia es abito de la noticia y conclusion, la qual se engendra
de los sobredichos principios; y en esta se encierran las siete artes libera-
les, en las quales el entendimiento se emplea en el medio de su ser. La
Sabiduria es abito de ambos a dos juntos, es a saber, de principio y con-
clusion de todas las cosas que tienen ser; y esta sola llega al conosci-
miento mas alto de las cosas espirituales, y llamanla los Griegos Theologia, que
quiere dezir sciencia diuina, y primeramente se llamó filosofia por ser ca-
ueça de todas las sciencias; y en ella se emplea nuestro entendimiento
en su vltimo y mas perfecto ser. P. y En qual destos abitos consiste mas
la felicidad? F. Claro està que no consiste en el arte, ni en cosas artifi-
ciales, porque mas aina quitan la felicidad; sino en los otros habitos, cu-
yos actos van fundados en virtud o sabiduria, en las quales verdaderamē-
te la felicidad consiste. P. Mas particularmente aun me haueis de dezir
en qual de las dos consiste vltimamente la felicidad, en la virtud, o en la
sabiduria. F. Las virtudes morales son caminos necessarios parà la feli-
cidad

En que està la fe-
licidad humana.

Quales y quãtos
son los abitos de
las obras o actos
intelectuales.
Arte que cosa es.

Prudencia que co-
sa es.

Entendimiento
que cosa es.

Sciencia que cosa
es.

Sabiduria que
cosa es.

En quales habi-
tos consiste mas
la felicidad huma-
na.

cidad; más el propio sujeto dellas es la sabiduría, la qual sería imposible alcanzarle sin las virtudes morales; Porque, como el que es sabio no puede carecer de virtud, así quien no tiene virtud no puede ser sabio; por manera que la virtud es camino para la sabiduría, y la sabiduría es el asiento de la felicidad. P. Muchas maneras hay de saber, y diuersas son las ciencias segun la calidad y cantidad de las cosas alcãçadas, y la diuersidad y manera con que son conocidas del entendimiento; dezidme pues, en cuales y en quantas consiste la felicidad; quiero dezir, si cõsiste en conocer todas las cosas que se hallan, o en parte dellas, o en la noticia de vna cosa sola, y qual podria ser aquella cosa que con solo ser conocida dà felicidad a nuestro entendimiento. F. Algunos sabios fueron de parecer que la felicidad consiste en la noticia de todas las ciencias de las cosas, y en todas sin faltar alguna. P. Esto parece que quiere mas ayna inferir que no hay bienauenturança. F. Porque? P. Porque, si el hombre no puede ser bienauenturado hasta que aya conocido todas las cosas, jamás podrá serlo; pues es casi imposible que una persona tenga noticia de todas las cosas que ay por la breuedad de la vida humana y diuersidad de las cosas del vniuerso. F. Dezis muy gran verdad, porque claramente es imposible que una persona conozca todas las cosas, y cadauna por si a parte; pues en diuersas partes de la tierra se hallan tantas y tan diuersas maneras de plantas, arboles, animales terrestres y volatiles, y otros no animados, que una persona no puede scurrir toda la redondez de la tierra para conocerlas y verlas todas, y mucho menos quando pudiesse ver el mar y su hondura, en el qual se hallan muchas mas maneras de animales que en la tierra, tanto que se duda qual numero es mayor en el mundo, de los ojos, o de los pelos, porque se juzga que no es menor el numero de los ojos de los animales maritimos, que el de los pelos de los terrestres; de mas de lo que haurà que ver y saber en tanta distancia como hay desde la tierra hasta cadauno de los siete orbes, o cielos que la rodean, que (segun algunos) es 15625. millas de la tierra hasta el cielo de la Luna; deste hasta el de Mercurio 7612; deste de Mercurio hasta el de Venus otrotanto; del de Venus hasta el del Sol 24433; deste del Sol hasta el de Mars 15625; del de Mars hasta el de Iuppiter 6812; deste de Iuppiter hasta el de Saturno otrotanto, y desde Saturno hasta el firmamento 24427. Por manera que conforme a esto hay desde la tierra hasta el cielo estrellado 108959. millas: Ni hay para que encarecer la incomprehensible noticia de las cosas celestiales, y del numero de las estrellas de la octaua sfera, ni de la naturaleza y calidad de cadauna dellas, cuya multitud forma quarenta y ocho figuras celestes; de las quales doze son en el Zodiaco, que es por donde el Sol haze su curso; y veinte y una desde la parte Septentrional del Equinoctio hasta el polo artico, que es la tramontana que tenemos a vista; y las otras quinze figuras que quedan son las que nosotros no podemos ver en las partes de medio dia desde la linea equinoctial hasta el polo antartico; que stã en frente deste otro nuestro; Y no hay duda, sino que en aquella parte de medio dia cerca del polo se hallan muchas otras estrellas en algunas figuras, de las quales de muchos años atrás no se hauia tenido noticia, y otras, de que aun no se tiene por estar siempre debaxo de nuestro hemisperio no obstante la nueva nauigacion

Calidad de la virtud
 calidad de la felicidad.

Otra opiniones
 sobre en que consiste la felicidad.

Como una persona no puede conocer todas las cosas particularmente.

Numero de los animales maritimos y terrestres
 distancia de los cielos y desde la tierra a ellos.
 Figuras celestes quantas son

Noticia del mundo
spiritual.

Como una persona
puede saber todas
las ciencias

Opinion de Aristot
acerca de la
felicidad.

En que tiempo el
sabio no goza su
felicidad.

Discurso de todas
las ciencias
Logica que es.
Filosofia moral
que es.
Filosofia natural
que es.
Filosofia mathe-
matica que es.
Arithmetica, que
es.

Musica que es.
Geometria que es
Astrologia que
es.
Sabiduria qual es

Musica que es.
Geometria que es
Astrologia que
es.
Sabiduria qual es

Musica que es.
Geometria que es
Astrologia que
es.
Sabiduria qual es

gacion de los Españoles; Y mucho menos hay necesidad de daros a entender lo que no sabemos del mundo spiritual intelectual y angelico, y de las cosas diuinas, cuya noticia en nosotros es mucho menor que una gota de agua en comparación de todo el mar Oceano; Y también dexo de decir quantas cosas hay que las vemos, y no las sabemos, aunque sean de las nuestras propias, tanto que no falta quien dize que aun nuestras propias diferencias son ignoradas de nosotros por mas que nos parezca que las sabemos, y que todo lo que sabemos es una minima parte de lo que ignoramos; y alomenos se tiene por cierto que hay muchas cosas en el mundo que no las podemos ver ni sentir, y por esto no podemos entenderlas; porque ninguna cosa se puede entender que primero no se sienta. P. Si es imposible que la felicidad y bienaventurança humana esté en la noticia de todas las cosas por ser imposible que se conozcã todas; porque aquellos sabios cayeron en tanto error, como decir que la felicidad consiste en conocer todas las cosas? F. No fuè tan grande el error como pensais; porque ellos no dixeron que la felicidad consiste en conocer todas las cosas particulares repartidamente; sino que llaman saber todas las cosas, quando se saben todas las ciencias que tractan de todas las cosas, en tal orden y vniuersidad, que dando noticia de la razon de todas las cosas y de todas las maneras del ser dellas, dan uniuersal noticia de todas, no obstante que algunas particularmente no se veã ni se sientan. P. Y es posible que una persona sepa todas las ciencias? F. Esta posibilidad està muy lexos; y aunque por una parte es facil cosa hallarse todas las ciencias, por otra es muy dificultoso; porque son faciles de hallarse en todos los hombres; y dificultosas en una sola persona; Y, aunque todauia se hallassen en una sola persona, la felicidad no puede star en la noticia de muchas y diuersas cosas juntamente; por que la felicidad no consiste en el habito del conocerlas, sino en el acto, pues està claro que el sabio quando duerme no tiene felicidad, sino quando goza de aquello que entiende; Por manera que (siendo assi) la felicidad humana necessariamente consiste en un solo acto de entender; porque, no obstante que se pueden tener juntamente muchos habitos de ciencia, no por esto se puede entender mas de vna cosa sola en acto; y assi no en todas ni en muchas o diuersas cosas conocidas puede star la felicidad, sino que necessariamente es menester que consista en una sola: Bien es verdad que, para llegar a la bienaventurança es necessaria primeramente gran perfection en todas las ciencias, como en el arte del demostrar y apartar lo verdadero de lo falso en qualquiera inteligencia y discurso, la qual arte se llama Logica; En la filosofia moral, o en el uso de la prudencia y de las virtudes que se ponen por obra; en la filosofia natural, que es de la naturaleza de todas las cosas que tienen mouimiento, mudança, o alteracion; en la filosofia mathematica, que es de las cosas que tienen cantidad de cuenta, o medida; la qual, si es de numero absoluto, se llama Arithmetica o guarismo; si es de numero de voces, se llama Musica; siendo de medida absoluta, se llama Geometria; y, si tracta de la medida de los cuerpos celestes y de sus mouimientos se llama Astrologia; y sobre todo es menester ser perfecto en aquella parte de doctrina que està mas allegada a la feliz conjunción, que es la primera filosofia, la qual sola se llama Sabiduria; y esta tracta de todas las cosas que

que tienen ser; y quanto mayor ser y excellencia tienen, tanto mas principalmente entiende dellas; Sola esta doctrina tracta de las cosas espirituales y eternas, cuyo ser es mucho mayor acerca de la naturaleza, y mas conocido que el ser de las cosas corporeas y corruptibles, no obstante que de nosotros sean menos conocidas que las corporeas, por no poderlas comprehender nuestros sentidos tambien como aquellas; por manera que nuestro entendimiento para conocerlas es como el ojo del murciésgalo para ver la luz del Sol y las cosas visibles: que, siendo la luz del sol en si la mas clara de todas, no la puede ver, por no ser su ojo bastante para tanta claridad; y tras esso ve el lustre de la noche por serle mas apropiado: Esta sabiduria y primera filosofia es aquella, que se encumbra y llega a la noticia de las cosas diuinas posibles al entendimiento humano; y por esto se llama theologia, que quiere dezir, platica de Dios: Por manera que, aunque el saber de diuersas sciencias es necesario para la felicidad humana, no por esto consiste la felicidad en ellas, sino en el conocer perfectamente una cosa sola, en cuya noticia tambien consiste la de todas las sciencias y de todas las cosas juntas o apartadas; porque conociendo esta sola cosa se conocen todas las que hay en el vniuerso; y, conocida que sea esta, se conocen todas juntas en vn acto, y en mayor perfection, que si cadauna por si fuesse apartadamente conocida. P. Qual es esta cosa que, siendo solamente vna, es todas las cosas juntamente? R. El entendimiento de su propria naturaleza no tiene vn ser señalado, sino que es todas las cosas en acto, o en potencia; quiero dezir que el entendimiento, o es entendimiento posible, es a saber, que no entiende, sino que puede entender todas las cosas: o es entendimiento actual, que entiende de hecho; Si es entendimiento posible, es todas las cosas en potencia, es a saber, que puede ser todas las cosas, como es el entendimiento de todas las criaturas, porque su proprio ser no es otro, que poder entender todas las cosas; y, si es entendimiento actual, puro ser, y pura forma, contiene en si todos los grados del ser, de las formas, y de todos los actos del uniuerso, todos juntos en essencia, en vñidad, y en pura simplicidad; y assi quien lo puede conocer en essencia, conoce en una sola vista y simple noticia el ser de todas las cosas del uniuerso juntas en mucho mayor perfection y puridad intelectual, que las cosas que se hallan en si mismas; porque las cosas materiales tienen mucho mayor ser en el entendimiento actual de donde dependen, que en si mismas; Por manera que con sola la noticia del entendimiento actual se conoce el todo de todas las sciencias de las cosas, y el hombre se haze bienauenturado. P. Es menester agora q me declareis que entendimiento es este que llama is actual, o de hecho, en cuya noticia dezis que consiste la bienauenturança. R. El entendimiento actual (dexando a parte diuersas opiniones de filosofos por ser falsas) es aquel que alumbrá nuestro entendimiento posible, que es Dios trino y vno todo poderoso, el qual lo hizo y lo crió, y lo conserua con alumbrarlo, y le dá posibilidad para reduzirse a la noticia de su diuino entendimiento actual; que por esto se llama actual; y por la misma razon no hay duda alguna sino que la bienauenturança consiste en la noticia del, en el qual se hallan todas las cosas primero y mas perfectamente que en algun otro entendimiento criado, por razon de que es no so-

era lo probable
y de las cosas
de las cosas
de las cosas

La felicidad en
que verdadera-
mente consiste

Qual es aquella
cosa que siendo
una es todas las
cosas juntas.

Entendimiento
posible.

Entendimiento
actual.

Con que se haze
bienauenturado
el hombre.

Declaracion de
entendimiento
actual.

Declaracion de
entendimiento
actual.

Calidades del en-
tendimiento actu-
al.

lamente entendimiento, mas causa; porque en el estan todas las cosas en su mas perfecto ser, como en primera y absoluta causa de todas las cosas que hay: Por manera que el es la causa q̄ las produce; el entendimiento que las guia; la forma que las enforma; y son hechas para el fin que el las encamina; del vienen; y a el vltimamente vueluen o pueden volver, como a vltimo y verdadero fin y comun felicidad; y es el primero ser; y por su participacion son, y tienen ser todas las cosas que hay; el es el puro acto, y el supremo entendimiento; del qual todo entendimiento, acto, forma, y perfeccion depende; y a el todas se enderecan, como a perfectissimo fin; y en el estan spiritualmente sin diuision ni multiplicacion alguna, antes es simplicissima vnidad esencial; el es el verdadero feliz y bienauenturado; todos tienen necesidad del, y el de ninguno; viendose a si mismo conosce a todos y a todas las cosas: y viendolas es de si mismo visto; y toda su uista es vnidad esencial para quien lo pue de ver; y, ya que el entendimiento possible criado humano o angelico no sea capaz de conoscerlo en toda su p̄fection diuina, conosce della quanto es capaz; y, quando el entendimiento criado ve todas las cosas juntas en summa perfeccion segun su virtud y capacidad, entonces participa su felicidad, y por ella queda feliz y bienauenturado segun el grado de su ser: Y no quiero alargarme mas en esto, porque la calidad de nuestra platica no lo requiere, ni tanpoco la lengua humana es bastante para declarar perfectamente aquello que en esto siente el entendimiento, ni por las voces corporeas se puede encarecer la puridad intelectual de las cosas diuinas; Y assi basta que sepais q̄ la bienauenturança humana consiste en conoscer y ver a Dios, en el qual se veen perfectamente todas las cosas. P. Tanpoco quisiera yo preguntaros cosa alguna mas acerca desta materia, porq̄ me parece q̄ esto basta y aun sobra para mis pocas fuerças; aunque no dexare de acordaros que otras vezes me haueis dicho q̄ la bienauenturança no cõsiste precisamente en conoscer a Dios sino en amarlo y gozar su vista con deleyte. F. Siendo Dios el verdadero y solo objeto de nuestra felicidad nosotros lo amamos con cono- scimiento y amor; y, aunque los filosofos anduuieron diferentes en si el proprio acto de la felicidad es conoscer a Dios, o amarlo, vos haueis de contentaros con saber que lo uno y lo otro se requiere para alcanzar la bienauenturança; porque primeramente viene aquel cono- scimiento de Dios q̄ se puede tener de cosa tan alta conosciendo que es primero principio, q̄ siendo primero principio es sin comparacion soberano, q̄ siendo assi soberano es sin cõparacion bueno, q̄ siendo sin cõ- paracion bueno es sin comparacion bienauenturado, y que siendo en todo estremo bienauenturado nos puede dar la summa bienauenturança; y, porq̄ no somos bastantes para eternamente conoscerlo, en conosciendolo lo amamos desseado gozarlo cõ union de conosciendo la mas perfecta q̄ sea possible: Este tan grande amor y desseo haze q̄ nos metamos en tanta contemplacion, que nuestro entendimiento viene a eleuarse de manera, que alumbrado de una cierta gracia diuina llega a conoscer mucho mas alto de lo q̄ alcãça el poder, y speculation humana, y para se tan unido y allegado al summo criador, que se conosce ser nuestro en- tendimiento mas aina razon y parte diuina, que entendimiento en forma humana; y entonces se harta su amor y desseo con mucho

El entendimiento
criado quando ti-
ene felicidad.

En que consiste la
bienauenturança
humana.

Orden del cono-
scimiento y amor
humano a Dios.

Amor humano a
Dios quando se
torna parte diui-
na.

mayor

mayor satisfacion de aquella que tenia en su primero conosciendo, y en el amor que antes tenia; Y gozando desse acto desta dichosa vnion no queda en el alma impressiõ alguna de effeõto, sino vna entera satisfacion de vnidad, la qual es sobre todo deleyte, gozo, y alegrìa: Y assi en cõclusion os digo que la felicidad no consiste en aquel solo acto de solamente conõscoer a Dios, el qual acarrea al amor, ni tampoco solamente en el amor que succede al tal conõscoimiento, los quales sòn medios para alcançarla; mas solamente consiste en la vnion del conõscoimiento diuino, que es la summa perfeccion del entõdimiento criado; y esse es el vltimo acto y bienauenturado fin, en el qual el entendimiento humano se halla mas presto diuino que humano: Y por esto la sagrada scriptura despues de hauernos amonestado que conõzcamos la perfecta y pura vnidad essencial de Dios, y que lo amemos mucho mas que al prouecho de la cobdicia y cosas deleytables del apetito, y mas que qualquier otra cosa honesta del anima y voluntad racional, dize por vltimo fin; Por tanto os copulad y vnid con Dios; y en otra parte, prometiendo la felicidad, solamente dize; Y con el mismo Dios os vnireis, sin prometer otra cosa, como si dixesse; que el es la vida, la gloria eterna, el summo deleyte y alegrìa, y la luz perfecta; porque esta vnion es la mas propria y preciosa palabra por donde se pueda mejor significar la bienauenturança, la qual contiene todo el bien y perfeccion de la anima intelectiua, como aquella que es su verdadera felicidad: Bien es verdad que no es tan facil cosa alcançar tal bienauenturança en esta vida; y quando aun se pudieffe alcançar, no se puede tan facilmente continuar siempre en ella; lo qual procede de que nuestro entõdimiento tiene alguna manera de vinculo cõ la materia deste nuestro fragil cuerpo; y por esto algunos, los quales viuiendo han llegado a esta tal vnion, no pudieron continuar siempre en ella como antes, por la liga y mezcla corporea; però en el fin de la vida de Christo, su alma hallandose vnida con Dios desamparò del todo al cuerpo, quedandose ella con la Diuinidad que la vnio en summa felicidad; y nuestra alma apartada ya de la liga corporea goza para en eterno sin impedimento alguno su dichosa y feliz vnion con la luz diuina, de la misma manera que la gozan los bienauenturados, los angeles, las inteligencias abstractas mouedoras de los cielos; y los mismos cuerpos celestes, cadauno segun el grado de su dignidad y perfeccion hasta la vnion de los cuerpos con ellas, y despues con ellos perpetuamente; Y esta es en conclusion la vltima y verdadera bienauenturança del anima humana. P. Mucho me ha agradado esto que haueis tocado de la bienauenturança de la anima humana; sino que me parece que haueis quedado algo corto con ella, pues pudierades encarecer mas su potencia de lo que haueis hecho en lo que dixistes, que los que han alcançado y alcanzan la bienauenturança sòn los que al cauo de su vida se hallaron y hallan vnidos con Dios; por donde dais a entender que este fin es el natural, y que antes deste fin natural de la vida no se puede alcançarla bienauenturança; y yo tengo para mi que tanto se podria encaramar y eleuar el entendimiento, que antes del fin natural lo pudiesse a la vida en el tiempo de essa tal eleuacion. F. No hay duda; sino que tan intima y profunda podria ser la contemplaciõ que del todo desarraygasse al alma del cuerpo, resoluiendose los espiritus por su fuerte y recogida vnion de tal manera, que afferrandose el alma con su amado deseado y cõ-

Delsom

QQ 2 tem-

Conclusion de la bienauenturança humana.

Nuestra anima porque no puede continuar siempre en su bienauenturança.

Nuestra anima quando goza siempre su verdadera bienauenturança.

De que manera nuestra anima podria en vida alcançar su bienauenturança.

Muerte de nuestra Señora.

Muerte de sant Iuan.

Muerte de Moyse y Aaron.

Naturaleza de nuestra anima y las causas de sus varias mudanças

Opinion de Platón acerca de nuestra anima.

Porque dà Dios tan gran galardón a la anima que se salua.

templado objeto podria dexar al cuerpo solo y del todo desamparado. P. Que dulce muerte seria esta. F. Tal fue la muerte de nuestra señora, y tal se cree que haurà sido la de san Iuan, sino es todauia viuo segun la opinion de algunos catholicos; y assimismo la de algunos bienauenturados, los quales contemplando con grandissimo amor y desseo en la hermosura diuina, y en ella conuertiendo toda su anima desampararon los cuerpos; y assi la scriptura hablando de la muerte de los dos pastores Moyse y Aaron dize que murieron por boca de Dios, y los sabios metaforicamente declaran que murieron besando la diuinidad, como si dixeran, eleuados de la contemplacion amorosa en la union diuina. P. Gran cosa pues me parece que nuestra anima pueda volar a las cosas corporeas, y del todo tambien retirarse dellas, y subir a las espirituales; que, siendo una y indiuisible puede volar entre cosas en extremo contrarias, y tan apartadas como lo son las corporeas de las espirituales: Y assi querria que me diesses muy bien a entender este voltear del anima; y con que artificio dexa y cobra los sentidos, y insiste y desiste de la contemplacion quando ella quiere. F. Sabed que en esto la anima es inferior al entendimiento abstracto; porque el entendimiento es en todo uniforme sin mouimiento de una en otra cosa, ni de si mismo jamas se enagena; y assi la anima que le es inferior (porque del depende) no es uniforme; antes por ser medio entre el mundo intelectual y el corporeo (digo medio y vinculo con que el uno se junta con el otro) es menester que tengan una naturaleza mezclada de inteligencia spiritual, y mudança corporea; y de otra manera no podria animar los cuerpos; por donde acaesce que muchas vezes sale de su inteligencia a las cosas corporeas para ocupar se con las virtudes del mantenimiento, y tambien para reconocer las cosas exteriores necessarias a la vida y al pensamiento mediante la virtud y las obras sensitiuas; Todauia alguna vez se recoge en si, y vuelue en su inteligencia; y se junta y acompaña con el entendimiento abstracto su antecessor; y del sale tambien para el corporeo, y despues vuelue al intelectual segun las inclinaciones que le ocurren; y por esto dezia Platon que la anima es compuesta de ella y de otra cosa, y de inuisible y visible; y dize que es numero de suyo mouedizo, que quiere dezir, que no es de naturaleza vniforme como el puro entendimiento, mas antes es de numero de naturalezas; no es corporal ni spiritual, y se mueue de vna en otra continuamente; y dize que su mouimiento es circular y continuo, no porque se mueua de vn lugar a otro corporalmente, sino spiritualmente, y de hecho se mueue de si en si misma; es a saber, de su naturaleza intelectual en la otra suya corporal, dando despues la misma vuelta en ella circularmente; Y pues està en su mano del alma escoger la naturaleza que quisiere, siendole como le estan propria la vna como la otra, por esto dà Dios tan gran galardón como la bienauenturança eterna a la que menospreciando las cosas corporeas, baxas, falsas, y precederas se encumbra a las altas intelectuales verdaderas y eternas con el conosciendo, amor, y contemplacion diuina, para que mediante el amor diuino, y sus actos intelectuales y buenas obras y la gracia principalmente de su summo criador, sin la qual no podria exercitarlas, venga a vnirse con el mismo que la criò con suprema perfeccion; en la qual consiste su felicidad y bienauenturança eterna.

Del amor

Del amor humano por precepto a si mismo.

Cap. XXVII.

Por cierto si *spiritual* ha sido la *platica* no se os puede negar que no la hayais asimismo bien *spiritualmente* tractado; mas porque ella es tan profunda, que por mucho que escarueis no le hallareis suelo; bien será que digais del amor humano propio a si mismo; declarandome tambien porque le dais lugar entre los que son por precepto; pues no solamente no está puesto en el decalogo de los diez diuinos mandamientos; mas dize nuestro señor que ha de negar a si mismo el que lo ha de seguir. F. El amor que tiene a si mismo el hombre es en cierta manera mayor de aquel que a las otras personas se tiene; porque, como el amor que deue tener a mi proximo tiene deriuacion de otro que mas principalmente deue ser amado, que soy yo, pues el precepto dize que yo lo ame como a mi mismo; assi el amor que tengo a mi mismo tiene deriuacion que nasce de otro que mas principalmente deue ser amado que yo; Y, pues a Dios principalmente amar deuemos, y despues por el a todas las cosas que le pertenescen, y ninguna le pertenescé mas que el hombre, como obra forjada a su semejança, y criatura intelectual y capaz de su amor y conocimiento, y de la bienauenturança alomenos por penitencia; viene el hombre que tiene amor a Dios a amarse a si mismo como a cosa pertenesciente a Dios con vn amor casi deriuado del mismo Dios; el qual amor le haze dessearse la saluacion de su anima para gozar de los bienes de la gracia y de la gloria y bienauenturança eterna delante del acatamiento diuino; por donde vereis con quanta razon se puede poner este amor con los que son por precepto; y no solamente se puede contar entre ellos, mas aun os quiero dezir que se encierra en el mismo primero y summo mandamiento de amar a Dios; porque, como el que ama a si mismo por si mismo y por respecto de sus deleytes corporeos no solamente no ama a Dios, mas lo offende, y offendiendo a Dios offende y condena a si mismo; assi el que estos bienes de la gracia y gloria eterna principalmente desseare, y despues los otros exteriores, como salud, honra y hacienda por respecto dellos tendrá el verdadero amor que a si mismo tener deue, y mereçerá ser tan loado, quanto andará errado el que lo tuuiere desseando los bienes exteriores principalmente para que siruan a los plazer y deleytes corporeos; como en sant Matheo lo persuadió muy bien nuestro Señor quando dixo, no guardéis vuestros thesoros debaxo de tierra, adonde la polilla y el moho los hecha a perder, y los ladrones con solo cauarla os los hurtan; sino en el cielo, adonde ni se os pueden gastar ni ser hurtados; Y vn poco mas adelante dize; no tengais tanto cuydado mientras viuis de lo que haueis de comer, beuer, y vestir; porque mucho mas vale la anima que la comida, el cuerpo, y el vestido: Por donde nos dá a entender que el verdadero amor propio es el que se deue tener a la misma anima, y a las cosas que la pueden parar hermosa y merecedora del cielo, menospreciando todas las de mas cosas exteriores, en quanto no sean para beneficio della, como en san Iuan nos lo declara nuestro Señor diziendo Quien amare a su anima (es a saber quanto a los bienes temporales deste mundo) la perderá, y quien la aborresciere en este mundo, la guardará para

Calidad del amor humano a si mismo.

Amor proprio mayor que el de las otras cosas.

Opinion catholice de Aristoteles.

parà la vida eterna y casi por el mismo termino lo declara Dauid diciendo que el que ama la maldad aborresce a su anima. y aun Aristoteles (aunque gentil) parece que alumbrado de un natural entendimiento oliò este amor casi de la misma manera diciendo en el ix. libro de las Ethicas que los que aman a si mismos quanto al cuerpo y a los bienes que le sirven y lo conseruan deuen ser aborrescidos, y los que se aman quanto al animo y a los bienes del, ser dignos de toda honra; porque el cuerpo ni sus bienes no deuen ser amados sino por respecto del animo parà que le sirvan; Por manera que el amor que vna persona tiene a si mismo por solo el respecto de si mismo no es bueno, porque se mira a ciegas; el que tiene a Dios por respecto de si mismo tan poco es bueno, porque es mirado con solo el ojo izquierdo del interes, sino es quando Dios es tenido por fin mas principal, que entonces es bueno, porque se mira con el ojo derecho; y es perfecto quando se tiene a si mismo por respecto de Dios, porque con este amor no se acuerda la persona ni haze cuenta de sus proprias cosas en si mismo, sino solamente de las que son de Dios; y (por el contrario) el amor que una persona tiene a otra y a sus deleytes y concupiscencias por respecto de los proprios del que ama es malo y abominable; y no menos lo es amando y gustando de los deleytes agenos aunque no los aya en si mismo; y assi el amor que la persona tiene a si mismo se llama propriamente amor natural, assi como se llama piadoso el que se tiene a los padres y parientes, jocundo el que se tiene a los compañeros, justo el que se tiene a los amigos, violento el que se tiene a los enemigos, y sancto el que se tiene a Dios.

Del amor humano por precepto al proximo.

Cap. XXXIII.

P Bien al reues tenia yo entendido esto del amor proprio a si mismo, y doy muchas gracias a Dios q̄ tan buen encuètro me diò como vos parà que yo quedasse tan enteramente alumbrado de cosas que tanto importa saberlas; Mas, pues ya tengo entendido de que manera el hombre se ha de amar a si mismo, veamos agora como se ha de amar al proximo. F. El amor del proximo (deshechando las opiniones de los filosofos, y arrimandonos a la verdadera declaracion del, segun nuestra doctrina christiana) se llama caridad; y es por precepto, porque manda Dios al hombre que lo tenga, amando al proximo como a si mismo. P. En estremo me huelgo que aya venido a proposito este passo; porque desseo mucho saber y entender bien este amor del proximo, quiero dezir lo que hauiamos de hazer amandolo. F. Bien poco por cierto, pues todo se encierra en usàr con el aquel officio y obra de misericordia que mas huuiere menester, desseandole principalmente los bienes de la gracia y de la gloria como a nosotros mismos, y despues por respecto dellos todos los otros bienes; porque de otra manera no seria amistad caritatiua, sino Aristotelica, o Peripatetica, segun los quales tambien los antiguos se dessean los bienes como a si mismos; però bienes que sirven parà esta vida; y assi tanto mayor es la caritatiua, quanto valen mas los bienes de la gloria que los tem-

Amor del proximo como se enciende.

los temporales. P. Y a quien se entiende q̄ haemos de tener por proximo? F. Santo Agustinõ declara por mi proximo aq̄el que tan hijo es de Adam y Eua como yo; y, pues todos somos sus hijos, todos asimismo somos proximos a respectõ del nascimiento terrenal, el qual igualmente tenemos los vnos y los otros, nascido todos a semejança de Dios intelectuales y capaces de su conõscimiento y amor, y de la comunicacion de la bienauenturança; Y es cierto que, como no podria haer amistad amorosa y duradera entre algunos, sino fuessen iguales en virtudes, o alomenos sino comunicassen en algunas; assi no seria esta amistad caritatiua entre todas las personas, sino porque son criaturas intelectuales aptos y poderosos a comunicar en la bienauenturança eterna. P. Bien estã; perõ, si vno por su mala vida se apartã del camino de la bienauenturança eterna, ha de ser tambien amado como proximo? F. Señor si; porque, mientras viue, puede voluer al camino verdadero: Y por esto dizen los theologos que, como permite Dios q̄ los rayos del Sol alumbren tanto a los infieles, quanto a los christianos, assi haemos de extender los rayos de nuestro Sol que son el amor de nuestro coraçõ no menos a los vnos que a los otros. P. Sea en ora buena, que, pues vno no me ha hecho mal, aunque parã si sea malo, poco pongo de mi casa en amarlo: Perõ Señor como me tengo de haer con aq̄el, que de mas de ser malo parã si, por el mal que particularmente me ha hecho no puedo dexar de tenerlo por enemigo? F. Amarlo. P. Porque? pues, siendo malo o infiel, es tambien enemigo de Dios? F. Porque el amor caritatiuo no haze amarse las personas por respectõ de las mismas personas, sino por vna cierta deriuacion del mas principal amigo, que es tanto, como si dixessemos por ser hechura del mas principal amigo, que nos es Dios; como ni mas ni menos acaesce en las amistades modestas, que por respectõ de nuestro amigo tenemos cuenta y amamos a las personas y cosas que le tocan, aunque sea un perro, como dize el refran; y assi el que tiene amor a Dios tambien lo tendrã a sus cosas: y, pues los malos y enemigos nuestros son hechura suya, amar se tiene el enemigo por ser hecho a su semejança, y ser cosa que le tocã: al malo tambien por esso mismo, y porque (como haemos dicho) mientras viue puede voluer al verdadero camino de su saluacion; y a todos en general, buenos y malos, amigos y enemigos, no por respectõ dellos, sino por ser cosa que a Dios tocã, y porque pueden ser bienauenturados: Mas para que es gastar tiempo en dar razones porque se deue amar al vno, y al otro, pues nuestro Señor expressamente manda que no solamente amemos a los q̄ mal nos quieren, perõ que les hagamos bien y roguemos por ellos. P. Bien al reues de la opinion de Platon y Aristoteles, los quales dizen que a los amigos se ha de hazer bien, y mal a los enemigos. F. Como andauan a escuras claro estã que hauian de estropear y caer; mas, pues basta lo que haemos dicho acerca deste amor, yã podemos passar al otro y vltimo que procede de afficion. P. Por cierto yo me tengo por muy satisfecho, y me holgaria que passãssedes luego al amor de afficion por la que le tengo: mas una cosa querria primero saber que me ocurre acerca deste amor del proximo: que es, si haemos de amar a todos igualmente, o a vnos primero que a otros. F. No ay que dudar, sino que hay orden en el amor humano; perõ, por haernos detenido mucho, mejor será

Quien se ha de tener por proximo.

Los amigos y los enemigos.

Si el mal christiano, o el que no lo es se ha de amar como proximo.

Inuan hãria a los malos.

Si haemos de amar a los que nos hazen mal.

La amistad y el amor.

Amor del proximo segun Platon y Aristoteles.

Orden en el amor humano en general.

Si hay orden en el amor del proximo.

Caridad que cosa es.

Aptitud natural que cosas es

De que manera se puede amar mas un proximo que otro.

Orden en el amor del proximo

Amor del proximo como se debe.

Amor del proximo como se debe.

Caridad que cosa es.

serà dexarlo parà otra vez. P. Antes nõ, pues hay tiempo parà todo. F. Sea como mandaredes: Por el orden de la misma caridad deue ser primeramente amado Dios: Y despues, como el amor de si mismo es vna cierta regla por la qual se deue amar el proximo parece que despues de Dios el hombre ha de amar a si mismo; y luego al proximo: Y esto quanto a unos mismos bienes: porque, si el amor de si mismo es en quanto a los bienes exteriores del cuerpo, y el del proximo es en quanto a los del alma, entõces el amor del proximo precede al proprio de si mismo. P. Y entre los mismos proximos precede el amor de unos al de otros? o haylo mayor parà unos que parà otros? F. yã hẽ dicho que por precepto tenemos que hauemos de amar a todos nuestros proximos como a nosotros; y, pues en mi, siendo una sola persona, no puede hauer distincion ni excepcion, parece que tampoco ha de hauerla en los proximos, fino que igualmente deuen ser amados. P. Ora yo quiero forjar contra esto un argumento brauissimo. F. Veamos. P. El amor caritativo es una inclinacion natural, por la qual se inclina el hombre a amar, ni mas ni menos que la aptitud natural es una cierta inclinacion parà obrar, y ambos a dõs proceden de la prouidencia diuina. F. Adelante. P. Siendo su inclinacion natural en la tierra y en el agua de ir hazia baxo, y en el ayre y en el fuego de ir hazia arriba, vemos que hay mayor inclinacion en la tierra, que en el agua, y mayor en el fuego que en el ayre: luego es de entender que assimismo la inclinacion natural del amor caritativo serà mayor en vnos que en otros. F. No hay que tractar, fino que hablando por inclinacion natural es assi. P. Esto, pues desseo yo saber, quando, y entre quien es mayor o menor este amor. F. Aunque dello no hay orden ni regla cierta, dirè lo que naturalmente se puede entender, siguiendo Aristoteles, el qual dize que el orden primero del amor ha de ser en aquellos de quien hauemos resceuido algunos beneficios; y destos primeramente en los que nos los han hecho mayores; por lo qual parece que Dios primeramente deue ser amado. P. Y siendo Dios como es trino en personas, pareceos que puede hauer orden en amar a las personas diuinas? F. Esto dexemoslo si os parece parà los theologos: Y, voluendo el parecer de Aristoteles, despues de Dios dize q̄ deue ser primeramente amados el padre y la madre, y luego los maestros; y que el segundo orden deue ser en los que por mayor perfeccion deuen ser a los otros antepuestos, como son marido y muger; y que el tercero se entiende en los parientes; y en estos ordenes dize ser mayor y menor amor segun y conforme a la calidad de los beneficios, de la perfeccion, y del deudo que hay; Y tambien se podrian poner aqui otros ordenes puestas en la caridad de otras maneras que podria hauer en las cosas que deuen ser amadas, lo qual serà mejor dexarlo remitiendonos en todo (como dixe) a los sanctos doctores. P. Tambien estaua yo considerando vna opinion de Ciceron, el qual dize que, quando nos mouemos a Dios y a la patria, procede aquel mouimiento de caridad: y que procede de amor quando nos mouemos a amar a nuestras mugeres, hermanos, hijos, y parientes, y aun a los amigos; de manera que la caridad vendrà a ser amor de amistad. F. Caridad es (segun està en el tercero lib. de las sentencias) aquel amor que se tiene a Dios por Dios, y por el y en el al proximo y a todas las otras cosas; y Sancto Bernardo lo de-

lo declara muy bien en su libro del amor de Dios diciendo, que la voluntad cresce en el amor, el amor en la caridad, y la caridad en la sabiduría; por donde parece que la caridad es un amor alumbrado de Dios, el qual amor no fuè conosciado de Ciceron, Aristoteles, ni Platon, ni de otros filosofos, los quales fueron solamènte alumbrados naturalmente: Y, que digan que la caridad es amor de amistad, tienen razon, como se prueua en el dicho tercero lib. de las sentencias dõ dize que la caridad es aquella vida que traua la persona amada con la que ama; por que, como no puede hauer amistad honesta entre algunos sino està fundada sobre alguna cosa comun entre ellos, assi siendo la caridad una cierta cosa comun entre Dios y el hombre, mediante la qual se comunican, viene la caridad a ser amor de amistad entre Dios y el hombre, y entre las criaturas que comunican con el, como los angeles y los santos, y las que son aptas a participar como los hombres de la bienauenturança eterna; lo qual tambien es muy diferente de la intencion de Ciceron, y de los de mas filosofos; Sanct'Agustino dize que la caridad es una cierta virtud, por la qual deseamos ver a Dios y gozarlo; lo qual no puede ser sin amarlo sobre todas las cosas, y a ellas por el; y assimismo le dà otra diffinicion muy buena diciendo que la caridad es la mas recta afficion de nuestro animo: Mas (a mi parecer) no se puede dar a entender que cosa es la caridad mejor que con declarar sus excelencias, diciendo que es vna recta voluntad del todo apartada de las cosas terrenas assi presentes como venideras; trauada con Dios inseparablemente; encendida de un cierto fuego del espiritu sancto, del qual procede, y al qual se refiere; agena de toda suziedad; no sabe corromperse; ni es subjecta a vicio alguno de mudança; tiene tan seguro el palo y el mãdo de todas las cosas que carnalmente se aman que Sanct'Agustino confiado que no puede haber cosa fea adonde ella estuviere se atreue a dezir y darnos licencia para que hagamos quanto quisieremos con que tengamos caridad; y por esso es la mas poderosa de todas las afficiones; cobdiciosa de la contemplacion Diuina; inuicible en todas las cosas; la suma y principio de las buenas obras, porque nos mueue a ellas; el medio dellas, porque las encamina: y el fin dellas, porque las lleva a su fin deuido; es salud de las buenas costumbres: vida de las virtudes; muerte de los vicios; virtud de los combatientes; palma de los vencedores; armadura de las buenas intenciones; causa de los buenos merecimientos; premio de los perfectos; fin la qual ninguno a Dios agrada: ni puede con ella desagradarle; prouechosa para los penitètes; alegre para con los que viuen bien; gloriosa para los que perseveran: Victuoriosa para los martires; companera de todos los buenos: y en fin quanto al proximo es el fin de la perfeccion de todos los preceptos segun lo muestra Sancto Pablo diciendo que el que ama al proximo ha cumplido toda la ley. y quanto a Dios es el fin de los fines y la perfeccion dellos: porque todas las obras que se mandan por precepto uan a parar a la caridad, para que mas y mas la tengamos con puro coraçon entendimiento y memoria sin oluido, con buena consciencia sin cõtrariedad, y con fee verdadera y no fingida sin error, y entonces se conofce que està perfecta en una persona, quando no tropieça en la intencion y movimientos interiores, anda sollicita en las obras exteriores, està cõfirmada de

Orden en la voluntad amor caridad y Libiduria.

De que manera la caridad es amor de amistad.

Caridad que confiesa

Descripcion de las excelencias de la caridad.

Amar de Dios en amor de amistad.

Amar de Dios en amor de amistad.

La caridad quando se conofce.

RR da de

da de rayz, y abiuada del mismo heruor della, y quando con su dulcura viue la persona consolada, y resplandesce el alma con las honestas acciones hermoſeada; y assi con gran razon la caridad es comparada al oro, porque se prueua con el braſero de la tentacion; al alba, porque la sigue el dia de la eternidad; al arca de Noe, en la qual murieron los q̄ no fueron hallados con ella; al arbol que produce buena fruta; al ala, porque nos lleua al cielo; al betun, porque junta nuestra anima con Dios; a la llaua; porque abre el cielo; a la corona, porque atauia nuestro entendimiento; a la cuerda, porque nos atrahe a Dios; al firmamento, porque aparta las aguas del deleyte de las de la eternidad; a la fuente, porque riega nuestros pensamientos; a una joya, porque hermoſea a nuestra alma; a la spada ardiente, porque nos guarda el paraíso; al fuego, porque enciende nuestra afficion; a un yugo que no se siente; a la mana que cae del cielo; a vna fresca rosa; al Sol resplandesciente; al theſoro aſcondido; al vino muy rezio, porque traſtorna los malos pensamientos; a un nudo, porque añuda en la persona amada todas las razones que ay para que ame; a una ropa, porque cubre la fealdad de los peccados; y en fin al vnguento que sana las heridas mortales.

Del Amor humano a los Angeles por precepto. Cap. XXIX.

P Basta lo q̄ haueis dicho del amor del proximo para saber de que manera lo tengo de amar; y con esto se pudiera dar fin a lo del amor por precepto; ſino que, como no haueis hecho mencion hasta aqui del amor humano a los angeles, querria que primero me declarasse de que manera es, y si es de los que se compreheden en los voluntarios, como casi lo parece, o entre los de precepto; y finalmente entre quales suertes de amores y de cosas amables se cuenta. F. El amor que los hombres tienen a los angeles no ay que dudar ſino que es puro honesto, porque de otra manera ellos no serian puros intelectuales como lo ſon, y es como si dixessemos por hermandad, y por via de amor caritatiuo; Y, pues todo amor puro honesto y caritatiuo es por precepto, no puede dexar este affimismo de serlo como el amor del proximo. P. Luego los angeles ſon tambien nuestros proximos? F. Si que lo ſon; porque, aunque los angeles y los hombres no ſean hijos comunes de Adam y Eua, tienen empero el padre comun, que es Dios, y todos comunican en la bienauenturança, aunque los angeles en acto, y los hombres en potencia; y assi los amamos y deuemos amar deſseandoles la conſeruacion de los bienes y de la gloria q̄ cõprehenden y poſſeen en effecto, como ellos aman a nosotros deſseandonos lo mismo, lo qual cõprehendemos por potencia. P. Holgado he de ſaber la naturaleza del amor humano a los angeles; mas todauia q̄rria q̄ me esperasse de una p̄gunta: Que, pues puſiſtes orden en el amor humano a las personas por las diferentes maneras de amistades que hay entre ellas, deſſeo ſaber ſi en las tres hierarquias, o mas particularmente en los nueue ordenes de los angeles hay alguno del amor que les tenemos. F. Yo no me atreuerè a afirmar que lo haya; pero alomenos se puede conſiderar, haziendo cuenta que los angeles inferiores como mas imperfectos nos ſon mas cercanos que los superiores; y conforme a esto podriemos dezir que hauemos de
amar

Amor humano a los angeles de que calidad es.

De que manera los angeles ſon nuestros proximos.

amar primero a los Angeles, los quales nos anuncian las cosas baxas; Despues a los Arcangeles, los quales nos reuelan las cosas mas altas; Luego a las Virtudes, por las quales se nos manifiestan los milagros y señales; Tras ellas a las Potestades, las quales ahuyentan a los demonios; Despues a los Principados, los quales están a la guardia de las tierras y prouincias; Luego a las Dominaciones, que enseñan a los prelados y señores como han de exercitar su officio; Despues a los Thronos, los quales instruyen los juezes para el acertamiento de sus juizios; Mas adelante a los Cherubines, que alumbran a los theologos para la verdadera noticia de las cosas diuinas; y ultimamente a los Serafines, los quales encienden a los deuotos y contemplatiuos de ardentissimo amor diuino; y por otra parte, haziendose cuenta que deuenos amar primero a los mas perfectos, los quales por naturaleza nos estan mas apartados, sepondrá primeramente el amor en los superiores, y despues consecutiua-mente segun el orden de sus perfecciones; Mas que ello assi sea yo me remito a los theologos, porque no lo digo sino a manera de consideracion.

Del amor humano que procede de afficion.

Cap. XXX.

P No podria encarecer el contento y satisfacion que me queda de lo que haueis tractado acerca de los amores humanos assi voluntarios, como por precepto; Mas, como toda mi ansia sea de verme ya con las manos en la massa de la tercera suerte de amor, que es por afficion, ruego os que poniendo fin a lo que mas hay que dezir de estos dos deis principio a lo que os ocurre deste tercero. **E**. El amor humano que procede de afficion está solamente apropiado a las personas, y entre ellas mismas tiene su asiento; y no es otra cosa, que aquel mouimiento que nos pone desseo de gozar la persona hermosa; y, como (segun en el tractado de la hermosura diximos) hay tres maneras de hermosura, que son, la que toca al entendimiento, la qual entra al anima mediante el entendimiento; la que toca al animo, la qual entra mediante los sentidos de la vista y del oido; y la que toca al cuerpo, la qual entra a nuestra anima mediante todos los sentidos, o algunos dellos; assi hay tres especies o maneras de amor que nasce de afficion; porque todos nos criamos inclinados y prompts a la vida contemplatiua, o a la moral y actiua, o a la delectable. **P**. Estas vidas querria yo mejor entender. **E**. Pongamos por caso que debaxo destas tres maneras de viuir se encierran todos los estados de los hombres; y que la contemplatiua se entiende por los ecclesiasticos; la moral y actiua por los letrados, y officiales, pues no menos trauajan los vnos con el cuerpo que los otros con el espiritu, y la delectable por los nobles attenta la ociosidad que siempre tienen. **P**. Muy bien. **E**. Y assi se llamarán estas tres especies de amor, contemplatiuo, actiuo o moral, y delectoso: El amor que procede de afficion y se llama contemplatiuo es vn mouimiento que nos pone desseo de gozar la persona hermosa con el entendimiento, contemplando en el sobrenatural ingenio que la hizo, y dando gracias a Dios por su infinita liberalidad en criarla

RR a tan her-

Orden en el amor humano a los angeles.
Propriedad de cada uno de los nueve ordenes de Angeles.

como las habilita
de los angeles

de los angeles
de los angeles

Amor de afficion en donde tiene su asiento.
Amor de afficion que cosa es.

de los angeles
de los angeles

Quales y quantas maneras hay de vidas en los hombres.

Quantas maneras hay de amor de afficion.

Amor cōtemplatiuo que es.

Amor moral que es.

Calidad del amor deleytoso.

Quantas maneras hay de amor deleytoso.

Amor deleytoso voluntario que calidad tiene.

Amor y amistad en que diffieren.

Amor senzillo.

tan hermosa; y este amor, porque luego que se vee la forma de la persona hermosa se sube a la consideracion de la spiritual y diuina desleandola gozar solamente con el entendimiento, se llama amor alto: El amor humano moral o actiuo es vn mouimiento que nos pone desseo de gozar la persona hermosa con el animo; el qual amor, porque luego que se vee la persona hermosa para alli, y se conserua con solo el gusto de verla, oirla, hablarla, y conuersarla sin otra pretension, se llama amor medio: Y con lo que atràs se ha declarado del deleyte facilmente se entenderà que cosa es el amor deleytoso; porque, como el amor honesto nasce de aquello que nos parece honesto, y tiene puesto su fin en gozar de esse honesto; y el interessado o prouechooso nasce de aquello que tenemos por prouechooso, y en el prouecho tiene puesto todo su fin; assi el amor deleytoso nasce de aquello que nos parece mas deleytable, y no tiene puesto todo su fin en otra cosa que en el deleyte; De donde resulta que el amor deleytoso no es otra cosa que vn desseo de gozar aquello que nos dà deleyte; como el honesto lo es de gozar aquello que es honesto, y el prouechooso de gozar aquello que trae prouecho; Però, porque las cosas deleytables se gozan de diferentes maneras, parà mejor entenderlo lo diuidiremos en dos especies; la vna serà del amor deleytoso que procede de afficion y và acompañado de la voluntad; y la otra serà del que procede de afficion y en ella solamente consiste.

Del amor humano deleytoso que procede de afficion y voluntad, que es la amistad humana. Cap. XXXI.

Pareceme muy acertado que hayais hechado a vn cabo las dos especies de amor, contemplatiuo y medio, pues harto cumplidamente haueis dicho dellos quanto se podia dezir, al contrario del deleytoso, que siendo el principal sujeto de nuestra platica, quedò tan coxo parà nuestro proposito, que bien necessaria ha sido esta vuestra parada, parà entrar en la nueva jornada deleytosa; y assi poniendo haldas (como dizen) en cinta comengad a caminar. F. El amor humano deleytoso que procede de afficion y voluntad es amor de amistad honesta cada vez que con la costumbre de la delectacion, con que igualmente se gozan algunos con el animo, igualmente assimismo se aman; Y este amor despues de vista la persona hermosa no obra tan presto, y dessease gozar con los actos y obras exteriores; y puede tambien llamar amor medio. P. Lnego no es todo vn amor y amistad? F. No por cierto. P. Pues en verdad que yo los tenia por vna misma cosa, pues nadie tiene amistad que no tenga amor; y assi mucho holgaria saber la diferencia que hay. F. Diffieren el amor y la amistad en que el amor es senzillo. P. Amor senzillo? nunca tal oi. F. Llamase senzillo, porque vno puede amar sin ser amado; lo qual no puede ser en la amistad, sino q los que la tuuieren se han de amar igualmente; y que sea la verdad, veese que tenemos amor a los animales brutos, y a las cosas inanimadas vegetables, però no dezimos ni se puede dezir que tenemos amistad con ellas; y esto es porque ni ellas nos aman, ni esperamos ser amados dellas; hablo de la amistad en general, assi entre hombres, como entre mugeres; Demas desto todo amor es vn apetito fenfitiuo, lo qual no es toda amistad, sino solamente deleytosa: Assi mismo

mismo el amor puede ser entre los que nunca se vieron ni oyeron; y, para ser amistad verdadera es menester que se conozcan; porque no puede haver amistad entre algunos, si no se pagan en el amor sin tenerse encubierto el vno al otro; Y aunque vnos tengan amor descubierto a otros, o sea por su deudo, o por fauor, o bondad, o prouecho, no por esso se dize que les son amigos, sino que les quieren bien: Aliende de todo esto para hauer amistad y verdadera entre algunos, y hallarse dignos de poderse tener por amigos, es menester que de mucho tiempo atràs, y por muchas muestras y obras se conozcan tales, quales son, y se calen (como dizen) las condiciones; Y (segun Aristoteles) no pueden acabar de conocerse bien el vno al otro, si primero no han comido juntos muchas hanegas de sal: Y assi, quando desta manera ha entrado el amor de amistad es amor de afficion; y, por ser fundado en amistad, muy deleytoso, y tras esto duradero: Mas el amor de vna persona a otra viene alguna vez de presto, y aun de repente, specialmente entre personas moças; porque se aman con amor de sola afficion, y no de amistad; no teniendo cuenta sino con lo que de presente les parece agradable y deleytoso; y despues, como se les va mudando la edad, assi se van cansando de aquello que amauan, y se les muda la afficion; De manera que, si presto toman amor y se deleytan, presto assimismo lo pierden y aborrescen mudando proposito muchas vezes en vn mismo dia; y assi, como el amor de sola afficion consiste en sola la misma afficion, y essa momentanea, assi el de amistad (aunque tambien consiste en afficion) està fundado en razon; y, siendo fundado en razon, sus operaciones seran razonables; siendo razonables, seran buenas; siendo buenas, serà bueno su fin que las sigue, que es el deleyte; y siendo bueno el deleyte, siguiése que sin duda serà bueno todo amor deleytoso de amistad; de que viene el desseo de gozar aquello que dà deleyte en la amistad; lo qual no puede ser tan cierto en el amor de afficion sola y deleytoso; porque de la afficion proceden buenas y malas operaciones, conforme a las quales serà su fin, que es el deleyte. P. Todavia desseo saber mas particularmente de que participa mas la amistad humana; si de lo vtil y prouechoso, o de lo deleytable, o de lo honesto. P. La amistad de los hombres algunas vezes es por el prouecho, y otras por el deleyte; mas estos no son perfectos amigos, ni puede ser firme amistad; porque passada la ocasion de la tal amistad, quiero dezir cessando el prouecho, o el deleyte fenescce y se deshaze aquella amistad que dellos procede; Mas la verdadera amistad humana es aquella que es causada de la honestidad y vinculo de las virtudes; porque tal vinculo es indissoluble, y produze amistad firme, y enteramente perfecta; y esta es entre todas las humanas amistades la mas aprouada y loada, y es causa de hermanar los amigos en tanta hermandad y humanidad, que el bien o mal proprio del vno es comun a los otros; y alguna vez mucho mas se regozija el amigo con el bien y rescieue mayor pena con el mal de su amigo, que no del mismo por quien passa; Y muchas vezes toma el amigo parte de las penas y ansias del otro por aliuarle dellas, o por socorrerle con la amistad en sus trauijos; y la compañía en las tribulaciones, es causa de que menos se sientan; Tras esto el amigo nunca se cansa de oir a su amigo, y siempre habla muy bien del; muy a menudo piensa en el, y en todo sin pesadumbre le complace auenturado por el la persona y la hazienda; huye de enojarle, antes siempre lo de-

Calidades de la amistad verdadera.

Amor de amistad de sola afficion.

Amor de afficion en que esta fundado.

Amor de amistad en que esta fundado.

Porque todo amor de amistad es bueno.

Amistad por prouecho o por deleyte.

Amistad mas loada. Excelencias de la verdadera amistad.

lo desenoja; procura de agradarle de continuo, y teme de desagradarle; acarreale mas amigos, y qualquier minima cosa que del resciaua la tiene en mucho; descansa con sus consejos, y se los pide con toda seguridad y confianza; y el filosofo por estos tales amigos dize que mi verdadero amigo es otro yo para dar a entender que quien se halla metido en amistad verdadera tiene doblada la vida constituida en dos personas, es a saber, en la suya, y en aquella del amigo; por manera que tambien su amigo es otro el; y assi cadauno dellos abraça en si mismo dos vidas juntas, la suya propia, y la de su amigo, y con igual amor ama ambas a dos personas, y conserua igualmente las vidas de entrambos, y por esto cadauno dellos puede dezir yo amamos y nosotros amo sin prejuizio de la gramatica: Y la causa de tan vnida amistad es la correspondencia que se tienen en las virtudes y sabiduria, la qual por su spiritualidad y por estar tan abstracta y apartada de la materia y de las calidades corporeas remueue la diuersidad; y de dos personas diuersas haze vn indiuiduo corporeo, y engendra en los amigos vn proprio ser mental conseruado con saber, con amor, y con voluntad comun a entrambos: y tan falto de diuersidad y discrepancia como si verdaderamente el sujeto del amor fuesse vna sola anima y essencia cõseruada y vnida en dos personas sin diuision ni multiplicacion; Ella por dõ quiera que os rodeeis, y en qualquier tiempo que sea, se os representa; en ningun lugar es deshechada; nunca es importuna, ni jamas se os haze pesada; reparte y aliuia las penas en la aduersidad, y acrecienta el placer en la prosperidad; anima a los medrosos, y no dexa enflaquecer los animos congoxados: haze acertar en las cosas presentes, y auiaua la sperança para las futuras: por ella no se pueden perder de vista los absentes, los necessitados abundan, los que poco pueden valen mucho, y (lo que mas dificultoso) parece los muertos viuen, y hasta los brutos parece que se tornan racionales, como se vee por el reconocimiento que tuuo aquel brauissimo leon en Roma de la grande amistad que hauia tenido con Androdo: Y en fin haze que el que a su amigo mira no vee sino vn dechado de si mismo, q̄ es tanto como si dixessemos q̄ haze de vna persona dos, y de dos vna; Y por el contrario faltando la amistad no hay casa ciudad ni reyno q̄ permanezca, y no hay duda sino q̄ la vida se passa contra los terminos y ley de naturaleza, la qual aborresce a la soledad; y assi con razon dizen que priuan al mundo del sol, los q̄ apartan la amistad de la vida; En el Ecclesiast. c.vj. se lee que no hay cosa que se compare al amigo fiel; Salust. afirma que no los exercitos ni los thesoros son los presidios de los Reynos, sino los amigos; y el autor del astrolabio dize que el buen amigo trasciende a todos los dones de Dios: y por este amor de amistad entien-de Salomon quando en el vltimo cantar dize que el amor es tan fuerte como la muerte; y con razon, porque (como dize sant Bernardo) el hinche de virtudes a sus amadores, hazenos amigos con Dios, pone paz entre los hombres, familiaridad entre los estraños, firmeza en los amigos, conformidad entre los enemigos, y en fin traua la naturaleza de los racionales con la de los irracionales; muy differentemente de aquello que obra el amor cupidineo, contra el qual sigue lo que oireis en su tractado que serà el libro tercero desta obra.

Porque tiene tanta fuerza la verdadera amistad.

Propiedades de la verdadera amistad.

Amistad de vn leon con vn hombre.

Que se pierde dõ falta la amistad.

Loores de la amistad.

TRACTADO

DE LA HERMOSURA

Y DEL AMOR

COMPUESTO

POR MAXIMILIANO

CAVI

El qual tracta de la hermosura y del amor

Escrivido por el Sr. Don Juan de la Cruz

Autentico de la Real Academia de la Lengua

EN MILAN

Por Paulo Goardo Zerrio el Año

M D L A X V I

TRACTADO
DE LA HERMOSVRA

Y DEL AMOR,

COMPVESTO

POR MAXIMILIANO

CALVI.

LIBRO TERCERO.

El qual tracta contra Cupido, dirigido al
Serenissimo Señor Don IVAN de
Austria.

EN MILAN

Por Paulo Gotardo Pontio, el Año

M D LXXVI.

EL AVCTOR AL SERENISSIMO

Señor Don IVAN de Austria.

Infinitos milagros de Cupido
Se han visto en los que figuen su bandera;
Mas nunca tal se viò, qual en nuestra era
Hizo de eterna fama, y nunca oido:

De vn' Aguila vn Leon hà produzido,
Que quanto ella ensanchò l'Artica sphaera,
Tanto y mas en entrambas del se sphaera;
Que Tierra y mar yà tiembla a su bramido:

Ni cede al gran valor su hermosura,
Sino que en todo por milagro extraño
Sobrepuja a la causa lo causado;

Con que el mismo Cupido anichilado
Por remediar su presentido daño
Aqui pide fauor al que es su hechura.

EN MILAN

Por Paulo Corrado Poerio, el Año

M D LXXVI.

Los capitulos que se contienen en este tercero libro contra Cupido
son los siguientes.

D El amor deleytoso que procede de sola afficion, y en ella solamente consiste. Cap. I.	f. 1
De varias diffiniciones de Cupido, y de sus diuisiones, y si es natural o voluntario. Cap. II.	f. 2
Del origen de Cupido, y de los de su linage, y sus escuderos. Cap. III.	f. 5
Del principio del amor cupidineo baxo, alto, y medio. Cap. IIII.	f. 10
Del medio del amor cupidineo baxo. Cap. V.	f. 16
Del fin del amor cupidineo baxo. Cap. VI.	f. 23
Quando el amor cupidineo es padre, y quando hijo del desseo: y quando siendo nieto de la razon es desenfrenado, y de algunas mugeres casadas en quien lo ha hauido. Cap. VII.	f. 31
De los remedios contra el amor cupidineo baxo, y sus enfermedades. Cap. VIII.	f. 33
De que el amor cupidineo no es enfermedad, ni mal pegadizo como el aoyado. Cap. IX.	f. 35
Si compete el amor cupidineo a los animales brutos. Cap. X.	f. 36
Si puede haucr amor entre hombre y muger sin que sea cupidineo baxo. Cap. XI.	f. 36

155

Anotaciones facadas deste tercero libro contra Cupido.

A		
Amor cupidineo falso, y nefando. fol. 4	Cupido que tanto durará. 16	
Amor cupidineo bastardo. 4	Calidad del dolor que se rescibe por los muertos. 23	
Amor cupidineo legitimo. 4	Calidades de callenturas. 23	
Amor cupidineo legitimo, y feo. 4	Contrariedades que causa el amor cupidineo. 23	
Amor feo entre casados. 4	Calosfrios por el amor cupidineo. 23	
Adulterio del marido con su propia muger. 4	Calidad de los mogos. 23	
Amor cupidineo legitimo, y honesto. 5	Cupido para quales bienes nos despierta. 25	
Abuelos de Cupido, y su significacion. 5	Cupido por que no puede despertar para la discrecion y sabiduria. 25	
Afecto, y aficion en que differen. 6	Cupido haze las personas perdidas, y auarientas. 25	
Alumbramiento del animo como se entienda. 11	Como se puede uno llamar liberal. 26	
Amor cupidineo alto. 15	Cupido q es, y como se deve llamar. 26	
Amor de santo Iosepe. 15	Condiciones de los cupidineos. 28	
Amor cupidineo medio, y honesto. 15	Compañero de cada pecado mortal. 17	
Amor de Iob. 15	Calidad de la hermafroditica corporca. 28	
A quien es licito inuentar fabulas. 16	Cupido por que es ciego. 29	
Amor violento que es. 18	Cupido por que no tiene ojos. 29	
Accidetes que causa el bien amor aplicado falsamente a Cupido baxo. 24	Cupido por que no tiene casa. 29	
Amor cupidineo en los viejos. 36	Cupido por que no tiene manta. 29	
Amistad de algunas plantas. 36	Cupido por que duerme a la puerta. 29	
Amistad de algunos animales. 36	Cupido por q está tenido en la calle. 29	
Amor deleytoso que es y como se llama. 1	Cupido por que co acha encendida. 29	
Amar y bien querer en que differen. 9	Cupido por que defcalço. 29	
Amor excessiuo de Doña Ana de Cordoua. 32	Cupido por que effeminado. 29	
B		
Bandos de las pasiones, y sus cauegas. 6	Cupido por que desnudo. 29	
B en querer que es. 9	Cupido por que pequenuelo. 29	
Bienes causados del amor honesto, y mal aplicado al cupidineo. 24	Cupido por que pobre. 29	
Bienes q procedē del amor honesto. 24	Cupido por que negromantico. 29	
Bondad de los exercicios. 33	Cupido por que con alax. 29	
Buenos pensamientos para que ayudan. 33	Cupido por que está flechando. 29	
C		
Cupido, o Amor deleytoso que es. 1	Calidades de la llaga amorosa. 29	
Cupido que quiere dezir. 1	Cupido como perjudica a la salud. 29	
Comparacion del amor deleytoso de sola aficion. 2	Calidades de la malenconia. 30	
Cupido quando es voluntario. 3	Cupido no amor como se llama. 31	
Cupido quando es natural. 3	Cupido propriamente que es. 31	
Cupido no prohibido quando. 4	Calidades de cada uno de los tres cupidos. 31	
Cupido prohibido quando. 4	Cupido de que manera es hijo, y padre del deseo, o appetito. 32	
Cupido honesto. 4	Cupido hijo del deseo quando. 32	
Comparacion del amor cupidineo bastardo. 4	Cupido padre del deseo quando. 32	
Cupido baxo. 5	Cupido hijo de la razon quando la pierde. 32	
Cupido falso. 5	Seguedad, y defengaño de los que aman. 33	
Cupido legitimo. 5	Como se haze la buena cura. 33	
Cupido legitimo feo. 5	Cupido con que se mata. 33	
Cupido legitimo honesto. 5	Causas exteriores del amor cupidineo, y su remedio. 34	
Calidad de la Vengança. 7	Calidades del espejo. 35	
Cupido que es. 7	Como dizen que el amor cupidineo se haze mal aojado. 35	
Cupido de que manera se acompaña con las pasiones del animo. 7	Cupido si está en la plantas. 36	
Calidades de la rifa. 8	Continencia de Socrates, y Anaxarco. 36	
Cupido por que lo cuentan entre los Dioses. 10	Como se hazen los hombres continentes. 36	
Crecimien o, o encendimiento de Cupido baxo. 12	D	
Criança del Cupido honesto, y alto. 15	Deleytes buenos. 2	
Crecimiento del Cupido alto, y honesto. 15	Deleytes malos. 2	
Cupido quando muere. 16	Definiciones de Cupido. 3	
	Definicion de Cupido. 3	
	Definicion de Cupido acertada. 4	
	De que manera el amor cupidineo bastardo perjudica al animo, y como al cuerpo. 4	
	De que manera se han de amar los casados. 4	
	De que manera todas las pasiones son amor. 7	
	Definiciones de las pasiones del animo. 7	
	De q manera la mala voluntad se acompaña con el amor cupidineo. 9	
	De que manera se ama con mala voluntad, o con malquerer. 9	
	Doctrina para las donzellas. 9	
	Dicho de Cesar. 9	
	De la criança de Cupido baxo. 11	
	De que manera entra, se ceua, y mantiene cupido. 11	
	De que manera parece que crece la hermosura. 12	
	De que manera el animo del que ama se pa a en la persona amada. 12	
	Diferencia, y semejança entre el sueño, y la contemplacion. 13	
	De q manera la virtud vital está en medio, y junta las partes inferiores, y superiores. 14	
	De que manera podria vno morir de vn profundo pensamiento. 14	
	De que manera el q ama se transforma en la persona amada. 15	
	Doctrina. 15	
	De que manera dos que se aman, se tornan vno, o quatro. 16	
	De que manera obra la ponçoña. 17	
	De q manera viuen los cupidineos. 17	
	Definascimientos de los que aman. 17	
	De que manera los afectos del animo desafosiegan a los que aman. 20	
	Dezir mal de las malas mugeres q ca. 22	
	De que manera los que aman gustan de los trabajos. 22	
	Deleytes de los cupidineos en que. 23	
	De dōde nos vino el instinto natural de la gñacion. 24	
	De que manera el tonto se torna discreto. 24	
	De que manera se conocen los cupidineos. 25	
	De que manera obra el appetito en los cupidineos. 25	
	De que manera viuen los hōbres por el amor cupidineo. 29	
	De que manera enferman los q aman, y de que procede su enfermedad. 30	
	De que manera los espiritus son instrumentos del anima. 30	
	De donde vienen a ser malenconicos los que aman. 30	
	De que procede nuestra flaqueza en las cosas cupidineas. 30	
	De que manera se han de recatar del amor cupidineo. 31	
	Diferentes calidades de los tres cupidos. 31	
	Desenfrenado, y profano amor de d'Amor a Athanar. 32	
	De que manera la razon es padre del cupido que engendra al appetito. 32	
	De q manera Cupido hijo del ape-	

tito puede ser nieto de la razon.	33	El amor moral intencional si falta en el cupidineo.	36	La virtud vital que es y a donde está.	14
De que manera procede el amor cupidineo.	34	El amor sensitiuo intencional si puede librarse del cupidineo.	36	La reamacion porque no es licita en las donzellas.	17
De que manera dizé que el amor cupidineo es mal pegadizo.	35	Embaucamientos de los cupidineos.	10	La demostracion de la reamacion por que no es licita en las donzellas.	17
De que manera se pega el mal aojado.	35	F		Las cosas que mucuen a lastima.	19
De q manera los contemplatiuos no saltan en el amor cupidineo.	36	Fabula del nacimiento de cupido.	6	La emulacion de quien es propria.	19
De que manera los morales se libran del amor cupidineo.	36	Fines por q fue producido el sueño.	13	Los cupidineos que son.	22
E		Fabula de cupido, y su hermano.	16	Las enemistades por el amor cupidineo que tales son.	23
El fin de todo amor.	1	Fuego de cupido.	23	La callentura cupid que tales.	23
Efectos del deseo de la immortalidad.	3	Fuego sagrado.	23	La fuerza de cupido que tal es.	23
Extremos de amor entre vnos casados.	4	Fuego elemental.	23	La causa de los males que acarrea cupido qual es.	23
El amor de los casados entre quales cosas amables se cuenta.	5	Furores estraños de callenturas.	23	Los daños que acarrea la pobreza.	23
Escuderos de cupido.	6	Furor cupidineo.	23	La hermosura del cuerpo que es.	26
En que diffiere el affecto el abito, y la potencia.	6	Fuelles de cupido.	34	La hermosura del animo que es.	26
El coraçon quando arde.	7	Fuerça grande de la vista.	36	La hermosura del animo que es.	26
En quien reyna la ira.	7	Fealdad en el amor.	19	Los moradores del cuerpo quien son.	29
El temor que cosa es.	8	G		La hermosura del cuerpo que es.	29
El desden que cosa es.	8	Guerras por respecto de cupido.	28	La enfermedad cupid. como se llama.	30
El llanto propriamente que es.	9	Genealogia de los cupidos.	32	La buena doctrina y el buen proposito quanto pueden.	33
El ser, y el obrar como se han en el cuerpo humano.	12	Gusano de amor cupidineo, y q haze.	18	Los ayunos quan prouechosos son.	34
El sueño, y la estasi amorosa en que diffieren.	12	Guerra continua de los cupidineos.	20	La beodez para que es buena.	34
El sueño que cosa es.	13	H		Los vanos cuydados quan malos son y sus remedios.	33
El entendimiento que es.	14	Hermano de Cupido.	16	La continencia que es.	35
En que los cupidineos menos precian a Dios.	21	Hasta quando no serien los niños.	8	La vista de que procede.	35
El dolor de los cupidineos q tal es.	23	Heredia de los que aman.	21	Lorojos en las donzellas como han de estar.	36
El furor de cupido que tales.	23	Hermosura, y amor excessiuo de doña Ana de Cordoua.	32	M	
El amor cupidineo honesto por donde se rige.	24	I		Mala uoluntad que es.	9
El amor de la generacion, y sucesum que tan honesto es, y natural.	24	Impeto del cupido baxo.	11, 25	Menos precios de los que aman.	24
El fruto que facan los perdidos.	26	Impeto de cupido propriaméte q es.	14	Muertes voluntarias por el amor cupid.	28
El amor que cosa es.	26	Impeto del cupido alto, y honesto.	15	Marauillas de cupido.	3
En que diffieren cupido el honesto, y cupido el falso.	26	Iustad e las passiones del animo.	20	Muertes voluntarias de mugeres por el amor que tenian afus maridos.	33
El mayor desafostiego, en los cupidineos qual es.	19	Imperfcciones de las malas mugeres.	22	Medicina mas principal contra cupido.	35
El hombre de que manera se haze Dios.	15	Iguales culpas en los hombres y en las mugeres.	22	Medio uerdadero para ser amado.	19
Exemplos de inconuenientes causados por el amor cupidineo.	27	Inhumanidades de Cupido.	28	N	
El estar vno pentatiuo quan dañoso es.	30	Imprudencia de los hombres.	31	Nombre proprio del amor cupid.	2
En que diffieren el amor, y la enfermedad cupidinea.	30	Inconuenientes de la ociosidad.	34	Nacimiento del cupido baxo.	11
En que diffieren el amor, y el no amor.	30	Inconueniente grande de la conuersacion.	34	Natural propiedad del sueño.	12
El amor que se tiene a los muertos que es.	30	Increible continencia de Anaxarco.	36	Nacimiento del cupido alto, y contemplat.	15
El vocablo amor a que se refiere.	31	L		Nuestro entendimiento de que manera haze bien su officio.	25
El velar quan prouechoso es.	34	La potencia del animo que cosa es.	6	Notable peligro de los cupidineos.	28
En que cosas haemos de pensar.	34	La passion del coraçon si es affecto.	6	Necedades y niños cuydados de los cupidineos.	18
El spiritu que cosa es.	35	La vengança si es passion.	6	O	
Estrañeza del mal ordinario en las mugeres.	35	Las passiones como preceden la una a la otra.	7	Officio del entendimiento.	13
El amor cupidineo si es mal pegadizo, o aojado.	36	La ira que cosa es y en quien reyna.	7	Officio de los sabios.	25
El amor de los animales brutos como se llama.	36	La mandumbre que es.	8	Operaciones diferentes del amor y de Cupido.	26
El amor que hay entre los animales, entre las plantas que es.	36	La osadia que es.	8	Orientaciones de los cupidineos.	19
El amor contemplatiuo si passa al cupidineo.	36	La verguença que es.	8	P	
		La desvergüença que es.	8	Propriedad del deseo voluntario.	3
		La gracia o fauor que es.	8	Propriedad del deseo natural.	3
		La desgracia o disfauor que es.	8	Porque todas las cosas precian mucho su simiente.	3
		La lastima que es.	8	Porque siendo el deleyte sin de qualquier amor no se llaman deleytables todos los amores.	1
		La misericordia que es.	8	Prque se auenturaron a morir Achilles y Codro.	3
		La crueldad que es.	8	Padres de cupido.	5
		La inuidia que es.	8	Poro quien es.	6
		La buena intencion que es.	8	Penia quien es.	6
		La emulacion que es.	8	Passiones del bando de la alegria.	6
		Lo cõtrario de la emulacion que es.	8		
		La gana que es.	8		
		La abominacion que es.	8		
		La sperança que es.	8		
		La desesperacion que es.	8		
		La confiança que es.	8		
		La pena que es.	8		
		La deuocion de donde procede.	8		
		Llanto de plazer que es.	8		
		La religion quan propria es en los hombres.	9		
		Los cielos porque no duermen.	13		

NOta de como han de dezir las palabras erradas en el libro tercero de Cupido. El primero numero es la hoja, el segundo la plana, y el tercero el renglon.

2. j. 15. lo llama) 46. los deleytes.
3. j. 41. lo q̄ perefce) ij. 4. vengança.
4. j. 29. tambien) ij. 15. corregidos.
5. ij. 19. Mas aquella.) 35. y el otro lo es.
6. j. 27. facilmente) ij. 38. P. Saucfe.
8. j. 2. llaneza.
10. ij. 13. Eſſo ſeria.
11. ij. 22. porpue con el.
12. ij. 22. Pareſceos.) 42. enageniamento.
13. j. 29. 2 las partes.
18. ij. 18. dezir algunas.) 42. (a ſu pareſcer)
21. j. nel margen) propiedad de los zelos.
22. j. 47. hauiendo) 49. con las obras) ij. 1. q̄ le pueden.
24. ij. 6. el deleyte.
25. j. 5. las cobdicias) 16. en el cepo.
29. j. 49. Porque.
30. j. 45. enfermedad.) 49. porque) ij. 46. vſando mal.
32. j. 23. todo ſu ſer) ij. 2. tan grande) 12. una perſona) 39. ni mediocridad.
33. ij. 28. la abſtinençia.
34. ij. 23. ſalpicado) 45. no ſaluarà a ti ſin ti) y en el margen, quan religioſa, por quan peligroſa.
36. ij. 11. apartado) 32. que vieren en vna.

Aora de como han de dexar las palabras erradas en el libro
 de Cupido. El primero numero es la hoja, y el
 quando la plana, y el tercero el renglon:

- 27. j. 17. Jollana) de los delictos.
- 28. j. 11. lo p. bencic) ij. 4. vengues.
- 29. j. 22. tambien) ij. 1. corrigidos.
- 30. j. 19. Mas aduella) 37. y el otro lo es.
- 31. j. 27. factimene) ij. 28. P. sancie.
- 32. j. 2. lianexa.
- 33. j. 13. Elio lecia.
- 34. j. 27. porque con el.
- 35. j. 22. Patoccos) 42. enagenamiento.
- 36. j. 29. a las partes.
- 37. j. 18. dexa algunas) 42. (a in parcer)
- 38. j. nel margin) propiedad de los xelos.
- 39. j. 47. nauicudo) 42. con las obras) ij. 1. q. se pueden.
- 40. j. 6. el delictic.
- 41. j. 2. las codicias) 16. en el cebo.
- 42. j. 40. Porque.
- 43. j. 42. enfermedad) 42. porque) ij. 46. quando mal.
- 44. j. 23. todo in ser) ij. 2. tan grande) 12. una per.
- 45. j. 30. ni mediocidad.
- 46. j. 28. la abstinencia.
- 47. j. 23. in picho) 42. no salua a el in ti) y en el margin, quan religioza, por quan peligrosa.
- 48. j. 17. sparado) 32. que vien en una.

DEL AMOR HUMANO DELEYTOSO

que procede de sola afficion, que es el Cupidino.

Capitulo Primero.

Por cierto tan ciego estaua yo en estas particularidades del amor, quanto ellas marescen ser de todos entendidas; Y, pues tan delicadamente me haueis dado a entender la una manera de amor deleytoso fundada en afficion y voluntad, por donde entiendo que no es otra cosa que amistad honesta y verdadera, bien es que sepamos qual es el otro amor deleytoso que està aliado con sola la afficion, y en ella puramente consiste. F. El amor deleytoso que consiste en sola la afficion es vna passion del animo por la qual el apctito sensitiuo es compellido del desseo de gozar el deleyte corporalmente, el qual por otro nombre se llama Cupido, que quiere dezir, amor apassionado. P. Ah, aqui os esperaua yo: porque sabed que hà buen rato que yo estaua preñado de una duda (a mi parescer) de no poca importancia, y no os la hè descubierto hasta ver en que parauan tãtas maneras de amor como haueis puesto: Porque, si el deleyte (como vos lo prouastes, y muy aueriguado) es fin de todo amor, porque a qualquier amor que sea no lo llamareis deleytoso? Y no andarlo llamando por una parte prouehoso, y por otra honesto, y del honesto haziendo anathomia, partiendolo en puro intelectual contemplatiuo, y en moral o medio, o actiuo? Por manera que no sè paraque han sido tantos potages; pues, diziendo que el deleyte es fin de todo amor, es tanto como dezir que todo amor es deleytoso: o sinò, habreis de confessar que el deleyte no es fin de todo amor. F. es assi, que yo dixè que el deleyte es fin de todo amor; porque, aunque Aristoteles pone estos tres amores prouehoso, deleytable, y honesto, y solo el vno dellos se llama deleytoso, y aun poco hà acauè de deziros que el fin del amor prouehoso es gozar de lo que dà prouecho, y el fin del honesto es gozar lo que es honesto, por dõde parece que el prouecho es fin del amor prouehoso; y que la honestidad lo es del amor honesto, sabed que el fin de cadauno dellos es el deleyte: porque no menos lo rescien los que se dan a la cobdicia y al prouecho quando alcançan y pollèn en la cosa prouehosa, que los que se entregan a las carnalidades corporeas con la vnion dellas: y no solamente hallareis muchos que sienten mayor estremo de deleyte en la ganãcia de las cosas prouehosas, que en la sabrosa comida y dulçura de otros actos corporeos, mas haueis de tener por cierto que ambos ados estos deleytes son en si ningunos en comparacion de aquel que hallan en las cosas honestas los que las aman, quando las alcançan: Por manera que en confirmacion de lo que antes os hauia dicho no hay que dudar, sino q̄ el fin de todos estos tres amores no es otra cosa que deleytarse los que aman en la vnion y alcance de la cosa amada, o sea prouehosa, o honesta, o puramente deleytable corporea. P. Luego, si el deleyte es fin de todo amor, porque (como arriba dixè) llaman deleytable a un amor solo, y a otros ponen otros nombres, siendo tambien su fin dellos el deleyte? F. Porque vulgarmente solos los deleytes carnales son los que se tienen por deleytes; No porque en effecto de verdad lo sean, pues es

Cupido o amor deleytoso que es.

Amor deleytoso como se llama.

Cupido que quiere dezir.

El fin de todo amor.

Porque siendo el deleyte fin de qualquier amor no se llaman deleytables todos los amores.

AAa cierto

cierto que son los menores de todos por ser baxos y materiales, y carecer de hermosura la mayor parte dellos, y tambien porque mucho mas son deshechos que amados, y puesto caso que todavia alcancen alguna hermosura, tienenla tan vencida de la baxeza de la materia, y tan sumida en su fealdad, y la bondad dellos tan estragada con la malicia della, que todo quanto se halla en ellos de bueno y hermoso es solamente por apariencia, y no en efecto; Sino que Aristoteles quiso intitular este amor de que tractamos agora del nombre de deleytoso segun la opinion vulgar; y a otro, aunque no menos deleyte a muchos que el primero, lo llama provechoso a diferencia deste, assi por tener al provecho por menos baxo que el deleyte carnal, como principalmente porque el deleyte que se saca del provecho por tener su asiento en la spiritual imaginacion no está tan subiecto a los sentidos materiales como el carnal; Y al amor de las cosas honestas, no obstante que sea mucho mas y con mayor verdad deleytable que los otros dos, la llama honesto; assi por la diferencia y ventaja que haze a los otros con su propria honestidad, como porque su deleyte por tener su asiento en el entendimiento spiritual tan poco está subiecto a los sentidos materiales, como el deleytable carnal; el qual aunque es en apariencia el mas principal para con el vulgo de los hombres y tambien para con los animales, en efecto tiene poco o nada de bondad ni de hermosura. P. Como no veis que en los deleytes carnales hay muchos que son necesarios para el sustento de todas las personas, y de cadauna por si? para lo qual fueron permitidos y ordenados de la naturaleza por orden del summo hazedor con maravilloso artificio, y delicadissima sabiduria en sus propios organos con muy suave deleyte? luego como dezis que estos tales deleytes no son en efecto buenos, aunque son carnales, sino solamente en apariencia? F. Estas maneras de deleytes nunca me pasó por el pensamiento dezir que sean en efecto malos, y solamente buenos en apariencia; antes digo que son verdaderamente buenos; y estos tales deleytes no solamente son fin del amor deleytable, mas tambien participan del honesto quando son templados quanto basta para el sustento y conseruacion de la gente; quando exceden desta moderacion, son deshonestos y propios del puro amor deleytable desnudo de toda honestidad; y su bondad o hermosura es solamente por apariencia, y no realmente en efecto. P. Y este deleytable haze alcanzado a saber de donde procede? F. Si; pero, aunque yo lo sepa, no lo dire, por ser platica no muy honesta; Que, aunque la materia deste amor no se puede perfectamente tractar sin desmenuzarse las particularidades que le son adherentes assi feas como honestas, estoy determinado de no solamente no hablar en cosa que aborrezca la naturaleza, mas ni aun en las naturales que excedan de lo honesto; y aun de las que tractaremos cercenare las que pudieren offender los oidos de qualquiera escrupulosa persona; porque quiero antes quedarme corto con los filosofos, que ver deshecho dellas por deshonesto lo que yo dixere, aunque sea verdad; Y (volviendo a nuestro proposito) digo en conclusion de lo que estamos tractando de los deleytes del amor cupidinico que (como quiera que el tal deleyte sea bueno y honesto por apariencia o en efecto) por quanto este amor deleytoso que procede de sola aficion y a ella anda siempre arrimado, y en ella solamente consiste,

el qual

el qual (como os tengo dicho) se llama propriamente cupido, no està cimentado sobre otra intencion, ni và endereçado a otro fin que de dar deleyte al cuerpo; como el de amistad de darlo al animo, se llama amor baxo. P; Como es possible que se llame baxo aquel, que debaxo de sus pies tiene à quantos hay en el mundo, desde el mayor Principe hasta la mas vil criatura? digolo yo mas que alto. F. Haueis de saber que el amor humano deleytoso que nasce de afficion es como el oro; porque, como hay oro fino, otro de no tan subido quilate, otro baxo, y otro falso; assi hay amor alto, medio, y baxo como haucmos dicho, y aun falso, del qual hasta ora no se hà tractado; Y pues nuestro intento es de hablar del amor humano que procede de afficion, ved sobre qual de sus tres fuertes nos haucmos de alargar, si sobre el alto contemplatiuo, o sobre el medio actiui, o sobre el deleytoso: pues en cadauna dellas hay harto paño que cortar. P. yo creia que ya hauia des puesto perpetuo silencio a los dos primeros por lo mucho y bien que me los declarastes; y assi, pues tengo muy enteramente comprehendido la naturaleza y calidad dellos, mejor serà que nos ocupemos agora en el tercero; quanto mas que, pues venimos aqui para deleytarnos, es justo que principalmente hagamos caso del amor deleytoso; de mas de que, entendiendose este amor por la vida de los nobles, me parece que yo haria grande agrauio a la caualleria en no tratar del; y mucho mayor a mi mismo, si, quando me hallo entre ellos no supiesse dar razon de lo que tienen por mas caudaloso; y despues, si sobrare tiempo, se podrá andar lo de los otros. F. y De qual de los dos deleytosos trataremos primero? de el de amistad, y de el cupidineo? P. Que hay que dudar, sino que ha de preceder el buen Cupido. F. yo crei que con hauerle difreçado el nombre llamandolo amor baxo, pudiera apartar estos vuestros baxos pensamientos; mas a la mi feè veo, que, por mas que se purgue con buena doctrina nunca dexa de sarpullir la inclinacion natural. P. No cierto sino que, como por hauer el dia de oy pocos destos amores de amistad que sean verdaderos haurà poco que dezir; pararemos al mejor tiempo como cauallito aguado: lo qual no acaescerà en este otro, cuyo subjecto es (a mi parecer) vn pozo sin suelo; y assi sin duda se nos acuarà antes el tiempo que la conuersacion: y alomenos siruirà para venir a descubrir qual es el amor, que se llama falso.

De varias diffiniciones de Cupido y de sus diuisiones, y si es natural o voluntario. Cap. 11.

F Paraque mejor se os pueda dar a entender la naturaleza y calidad del Amor cupidineo conuiene que primeramente sepais que cosa es este amor que propriamente se llama Cupido; Mas, porque dezir que Cupido es vna passion del animo, por la qual el apetito sensitiuo es compelido del desseo de gozar el deleyte corporalmente es una cierta generalidad que tiene necesidad de ser mas particularmente declarada; y esto no se puede hazer sin alguna dificultad, pues tantos philosophos no han dado aun en la diffinicion que mas entera y propriamente le compete; iremos discurrendo primero por algunas dellas para prouar si de muchas infusiones podremos sacar la composicion perfecta. P. Por cierto no se yo

Definiciones de Cupido.

Propriedad del delfeo voluntario.

Propriedad del delfeo natural.

Intento de la naturaleza.

Porque todas las cosas precia mucho su fimiento. Efectos del delfeo de la immortalidad.

que mas clara ni propria diffinicion puede fer que la de los Platonicos, diciendo que el amor es vn delfeo de generacion y de parto en lo hermoso. F. Es verdad que la fabia Diotima lo dixo, y los Platonicos lo aprouaron; però, fi de baxo destas palabras otro entendimiento no fe encierra, alomenos por lo que en ellas fe muestra, no es buena diffinicion; porque fi la dieron por comun a los hombres y a las bestias, fin duda es falsa, pues las bestias no teniendo conocimiento de lo hermoso no pueden delfear generacion ni parto en lo hermoso; y fi la quisieron apropiari folamente a las personas humanas, entendiendo por Cupido, el qual a folas ellas compete, hablarian folamente del amor de los hombres a las mugeres, pues no puede hauei generacion ni parto en los hombres; y assi quedaria excluido el amor de las mugeres a los hombres, las quales tambien mediante el amor tienen delfeo de generacion; però no en lo hermoso que fe entenderia en el hombre, fino que delfean hauei de lo hermoso; y de mas de esto mas vezes delfean las personas enamoradas abortadura, que no el parto; Ni tampoco declaran fi este delfeo es natural o voluntario, porque el delfeo voluntario en el amor no es siempre de engendrar en lo hermoso, ni con lo hermoso, fino las mas vezes de aprouecharfe de la persona hermosa por folo el deleyte corporal; y el natural delfeo en el amor es de engendrar lo hermoso con lo hermoso, lo qual prueua Platon en el Simposio diciendo que la naturaleza mortal procura con todas sus fuerças de fer immortal, y no puede conseguirlo fino con continuarse la generacion, y esto fofituyendo siempre un moço en lugar de un viejo; y este delfeo natural eñta generalmente en las personas, en los animales, y en las plantas, de engendrar otras cosas tales quales ellas fon, aunque en las personas es de engendrar lo hermoso en lo hermoso, o con lo hermoso, en quanto a que participan del fer immortal y diuino; y no folamente en las personas, en los animales, y en las plantas hay esto que lo antiguo fe acua y succede lo nueuo, mas tambien acontece lo mismo en el anima, pues las costumbres, las crianças, los amores, los deleytes, los pesares, los dolores, los temores, y las de mas paffiones del animo fe van de continuo mudando, y nunca perfeuera vna cosa en un mismo fer, fino que lo que ayer era fofituye para oy otra cosa nueua, y la de oy otra para mañana; y desta manera con tal medio el hombre y toda cosa mortal fe conserua y queda participe de la immortalidad; y no porque permanezca en un mismo fer como las cosas diuinas, las quales de otra manera fon immortales; fino porque lo que parece y fe va dexa otro fu semejante nueuo; Y por esto no deuemos marauillarnos fi todas las cosas precian mucho a fu fimiento, pues toda aquella tal ansia es por causa de la immortalidad; Y fi tenemos cuenta con el esfuerço que ponen los hombres que andan tras las honras glorias y ambiciones, veremos con quanto cuidado calor y eficacia procuran que vuele la fama de fu nombre y fea por todas partes fonado, y quanto se affanan por alcanzar immortal renombre para despues de sus dias, y como mucho mas por este respeto que

do que por el de sus propios hijos se ariscan a grzues peligros, no estiman un pelo los trabajos, menosprecian el dinero y finalmente se entregan a la misma muerte; Y pensais por ventura que Achilles se abandonara a morir por la vengça de Patroclo ni Codro por el Reyno de sus hijos si no barruntaran que hauian de alcanzar aquella gloria o (por mejor dezir) memoria inmortal que ha durado hasta ora, y les queda parà mas adelante; mas, por no diuertirnos tanto, digo que parà poderse admitir esta diffinicion se habria de emmendar con dezir que el amor o Cupido es un natural desseo de engendrar una cosa hermosa en otra hermosa o con otra hermosa, aunque ni con esto aun del todo me satisfaze. P. Otra pues se me acuerda que no dexa de llevar camino de acertar por lo que (ami parecer) quadra con Cupido. F. Qual. P. La diffinicion de Eudoxo poeta griego y acreditado con Aristoteles, el qual dice que el amor es una commocion de sangre por el apetito venereo, la qual no ocupa luego todo el cuerpo como la ira, sino que va ardiendo y abrasando poco a poco al apetito con la speranza del deleyte corporal, en la qual para por la ciega persuasion con que estamos confiados de que merecemos ser amados. F. Tanpoco es cumplida esta diffinicion. P. Porque. F. Porque es casi descripcion, como se puede dar ala ira o qualquier otro affecto y passion del animo; pues, si el amor es commocion de sangre cerca del coraçon, tambien la ira es un heruor de la sangre cerca del coraçon; si el amor es apetito venereo, tambien la ira es apetito vengatiuo; y si la ira se enciende en un momento, tambien el amor entra luego, porque los primeros mouimientos no son en nuestra mano; y tras esto no me parece que le compete esta diffinicion, porque si el amor es commocion de sangre causada de repente sin que sea en nuestra mano el escularla, luego no es desseo voluntario ni natural; no hauiendo desseo, no hay esperanza; y faltando la speranza, cessa el amor. P. Desta manera yo lo tengo por indifinible, pues la una por llamarlo desseo, y la otra porque dà a entender que no lo es, salen todas las diffiniciones fallas. F. Toda la confusion y dificultad de no acertarse en la propria diffinicion de Cupido nasce de no estar aun aueriguado entre los Philosophos especialmente entre Xenofontes y Aristoteles si este amor que se llama Cupido es natural o voluntario; que por mas portias que dello se han trauado no se ha descubierto aun la verdad por las euidentes razones que cadauno por su parte alega; Porque està claro que serà tenido por voluntario, quando se considerare que por las leyes es prohibido, pues las leyes no vedan lo que es natural; y, si fuesse natural, tambien amaríamos con concupiscencia a nuestras madres, hijas, y hermanas, como las bestias; Y por otra parte no se puede negar que es natural, porque como el apetito de comer y de beuer es natural, tambien lo es el venereo; bien es verdad que Aristoteles en el tercero libro de las Ethicas dà una buena razon diciendo que a respecto de la hermosura en uniuersal es natural, y que va con nosotros naturalmente, como el apetito de comer y beuer a respecto de la comida y beuida en gene-

Porque se auenturaron a morir Achilles y Codro.

Diffiniciõ de Cupido segun Eudoxo.

Cupido quando es voluntario.

Cupido quando es natural.

en general; porque, como naturalmente tenemos el apetito de comer en general para sustento de la propia persona, assi tenemos el Venereo por la conseruacion del genero humano; y que a respecto de la hermosura en particular es voluntario como el apetito del comer a respecto de alguna particular golosina; Y en este amor voluntario, aunque todos somos iguales en quanto podemos simplemente amar y dexar de amar, toda uia por alguna particular y secreta propiedad por ventura quedamos mas aína enamorados que nõ, y quiza nos aficionamos mas a vna que a otra de las que nos han enamorado; Y esta es la causa q̄ aquel amor Cupidino, el qual es un desseo de lo hermoso en vniuersal, ni por las leyes està prohibido, ni es contra razon; Mas aquel que es un desseo de lo hermoso en particular, que es quando cobdiciamos mas a una q̄ a otra, por ser voluntario alomenos en quanto a la voluntad de contradiccion (que es mientras està en nuestra mano simplemente de querer y dexar de querer) puede ser feo, si fuere contra las leyes y fuera de razon; y puede ser honesto siendo segun las leyes, y conforme a la razon; Tras esto qualquier amor que sea, el qual para en el primero mouimiento que viene sin passar mas adelante con la determinacion no es prohibido, por respecto de que no es en nuestra mano; pues puede una Donzella siendo uista de repente mouernos a desfiarla, de la qual despues moderando el desseo con la razon ninguna cuenta haremos. P. Con todas estas razones por buenas que sean aun no veo a Cupido definido. F. Consideradas todas estas razones o (por mejor dezir) irresoluciones yo no sè como mas propriamente se puede dar a entender que cosa sea este amor el qual se llama Cupido que con dezir que Cupido es un desseo de gozar la hermosura en la persona amada; de baxo de lo qual me parece que se encierra todo quanto han dicho, y pueden dezir los Filosofos en sus definiciones. P. Diria yo que vna definicion tan general nadie la entenderà sino por el Cupido natural; Y siendo assi, tambien el desseo serà natural; y, siendo natural, tanta parte tendran en la definicion las bestias, como las personas. F. Antes por ninguna parte puede competet a las bestias, pues debaxo del desseo se comprenden ambos a dos; aunque el natural de vna manera, y el voluntario de otra; porque de muchas maneras el que ama puede cobdiciar naturalmente a la persona amada, mas en todas puede la voluntad sobrepujar al desseo; Tras esto hè dicho con la persona amada; porq̄, aunq̄ los animales brutos dessea aprouecharse de las hembras de su suerte, no es porq̄ las amè, pues siendo como es verdad q̄ no se puede tener amor sino a lo hermoso, y q̄ ellos no lo conocen, de ninguna manera pueden tener amor; Y assi, como solas las psonas conocen lo hermoso, solas ellas pueden amar, y desfiar de gozar la hermosura en las personas amadas y entièdese persona amada: por aq̄lla a la qual por la fuerça de su hermosura del cuerpo y del animo desicamos gozar con todos aquellos sentidos que nos demuestran la tal hermosura suya; Y porq̄ pueden algunos tener amor Cupidino dessea gozar la hermosura en la persona amada, para engendrar vna cosa hermosa en otra hermosa, y otros solamente por el deleyte corporal, y esso naturalmente con amor falso, o (contra natura) con amor nefando, de que ay tambien sus especies, a estos dos ultimos dexaremos del todo excluidos por ser no solamente baxos, pero

falsos

Cupido no prohibe quando.

Cupido prohibe quando.

Cupido honesto

Cupido no prohibe.

Definicion propia de Cupido.

Que se entiende por persona amada.

Amor Cupidino falso y nefando.

falsos y nefandos, y tractaremos del primero; Y pues yo no tengo de tomar entre las manos plastica que no sea del todo buena, pareciendome que aun no queda bien purgada esta diffinicion para mi proposito, sera bien que de nuevo la hechemos en el chrisol hasta sacarla bien acendrada y apurada, y del todo desarraigada de la scoria que todavia trae pegada; y esto sera diuidiendo este amor Cupidinea el qual es deseo de engendrar (como arriba diximos) en dos especies, que seran bastardo, y legitimo; El amor Cupidinea bastardo es aquel deseo que se tiene de gozar la hermosura en la persona amada para engendrar vna cosa hermosa en otra hermosa contra las leyes y fuera de razon; de donde vienen los hijos bastardos; El qual amor, porque procede de no ser el apetito bien regulado, corregido y moderado de la razon que es su ayo, y tambien por descuidarse o quiza por no poder mas la razon, es comparado a los mochachos de sus Ayo mal doctrinados y peor corregido y castigados; Porque los mochachos, quando sus Ayo no les van a la mano, se alargan y desmandan a uno y a otro regalo: del regalo resualan en el barranco de las desenfrenadas concupiscencias por ser su apetito insaciable; en las cuales quedan de tal manera atollados, que despues ni las amenazas de los padres, ni el respeto de los Señores, ni el temor de la Iusticia bastan para sacarlos; y assi el apetito mal gouernado de la razon de tal manera saca el entendimiento de su lugar y cassillas que no para hasta descauearlos y despeñarlos en la peor tacha y mayor daño y prejuizio que puede venir al animo y al cuerpo: Al animo, porque nos desuia y priua de su bien mas principal, el qual consiste en la contemplacion de la verdad, y lo tuerce y apremia a tractos viles y bestiales inhumanidades: Y al cuerpo, porque con la tristeza y otras infinitas passiones lo desseca y chupa acosandolo siempre hasta del todo derriarlo muerto o enfermo, como mas adelante diremos. P. Segun lo mucho que atrás se ha tractado y atado el amor Cupidinea bastardo basta esto, y passemos al legitimo. F. Es legitimo el amor Cupidinea quando es este tal deseo segun las leyes, y conforme a razon; que es, como si dixessemos, con proposito de casarse con la persona amada; el qual es bueno, y por tal admitido de los sabios, y por las leyes permitido; y deste se entendera siempre de aqui adelante debaxo del nombre de amor, o de cupido; Aunque tambien se diuide en dos especies, q son, feo, y honesto. P. Veamos primero qual es el legitimo y feo. F. El amor cupidinea legitimo y feo se entiende quando el que ama, aunque sea con proposito de casarse con la persona amada, le tiene amor en estremo demasado; y no solamente se tiene por feo antes que se casen, mas aun despues de casados; y en todos los que se hallan casados, quando estan demasadamente enamorados el marido de su muger, y la muger de su marido, Por lo qual dize Sexto (segun escribe san Geronimo en sus sentencias) que es adultero qualquier que desafortadamete (como dizen) a su muger amare: Porque, no solamente qualquier amor que uno tenga a muger agena, o a otra que no sea su muger es feo; mas tambien el demasado entre los casados: de que se colige que los bien casados en el amarse han de contrapelar la afficion con el buen juicio y discrecion reprimiendo el ardor y començion cupidinea con el examen de la razon, y no despeñandole de golpe: Cuenta Seneca que conosciò a uno que al

Amor Cupidinea bastardo.

Comparacion del amor cupidinea bastardo.

De que manera el amor cupidinea bastardo perjudica al animo.

De que manera el amor cupidinea bastardo perjudica al cuerpo.

Amor cupidinea legitimo.

Amor cupidinea legitimo y feo.

Amor feo entre casados.

Adulterio del marido con su propia muger.

De que manera se han de amar los casados.

Extremos de amor entre unos casados.

salir de casa dexaua los pechos de su muger embendados, y que tan desatinadamente se amauan, que las absencias de un solo momento sufrir no podian, y que de ninguna manera el vno beuiera, sin que primero el otro ouiesse hecho la salua, y otras semejantes niñerías que hazian, las quales brotauán de la flaqueza de su templança y discrecion: Porque, aunque dello se puede presumir una buena intencion de amor, no por esso carecen de disforme y excessiua demasia; Y aun esto dize Aristoteles hauer sido harta parte para que fuesse por las leyes vedado el casarse con las hermanas; es a sauer barruntar que los hombres se afeminarían demasiado con el amor doblado por parte del deudo y del casamiento. P. y el Cupido legitimo y honesto qual es? F. El amor cupidineo legitimo y honesto es un desseo con la razon moderado de gozar la hermosura en la persona amada, con quien se tiene proposito de casarse, o se halla ya el que ama casado. P. Luego el amor de los casados tiene solamente de lo honesto. F. No puedo yo dezir tal; porque cosa muy clara es que el amor de los casados es deleytable, pero deue juntarse con lo honesto; y por esto, despues de rescuido el deleyte, se conserua siempre el amor entre ellos, y aun continuamente cresce por la propria naturaleza y condicion de las cosas honestas. P. y no participa este amor de los casados con el prouecho? F. Tambien en el amor matrimonial se junta el prouecho con el deleytable, y con el honesto prouecho q los casados rescuen ordinariaméte el uno del otro, el qual es especial causa de hazer continuar el amor entre ellos; y assi, siendo el amor matrimonial deleytable, se conserua y continua por la compañia que tiene cõ el prouecho, o con el honesto, o con ambos a dos juntos: Por manera q Cupido es baxo, quando no se pretende sino gozar la hermosura corporalmente; es falso, quando no se pretende mas de aprouecharse de la persona amada; es legitimo, quando es con intencion de casamiento; es legitimo feo, quando es desatinado, aunque sea con intencion de casados; y es legitimo y honesto, quando va moderado con la razon, y contrapesado con el buen juicio y discrecion, o tea con proposito de casarse, o entre casados.

Del origen de Cupido, y de los de suslinage, y sus escuderos. Cap. 111.

P En verdad que con esta declaracion y diuision del comun Cupido me parece que se me han aclarado los ojos naturales, quãto mas los del entendimiento; Porque tan embaucado me tenian los Poetas cõ sus ficciones, que casi estaua por creer que Cupido era alguna persona; pues es verdad que hablan en el assi de passo? sino que hazen historia de toda su generacion y parentela. F. De que manera lo imaginades? porque de muchas lo han pintado. P. Dizen que Cupido es hijo de Venus, y que Venus fue hija de Iuppiter y de Diana, y que es sobrino del Dios poro y de la Diosã Penia, y aun no me acuerdo bien si hazen mencion de bisabuelos; y no contentos con esto le ponén casa como a grande, dandole muchos escuderos. F. No dizen mal, porque todo esso es verdad, si se sabe bien interpretar. P. y aun esso es el punto; q no es me-

Amor cupidineo legitimo y honesto.

El amor de los casados ètre quales cosas amables se cuenta.

Cupido baxo

Cupido falso.

Cupido legitimo
Cupido legitimo feo
Cupido legitimo honesto.

Padres de Cupido.

Tios de Cupido.

es menester menos que una aguja de marear para entender el viento que corre por sus opiniones. F. Antes ello es tan facil que de suyo se está entendido. P. Alomenos, sino me lo declarais, yo no lo entiendo. F. Para entender bien el origen de Cupido, es necesario saber primero quantas son las que se llaman Venus, y qual es esta que se tiene por madre de Cupido; Que, aunque los Platonicos dicen que Venus es la potencia del engendrar, y otros que es otra cosa, y casi todos que es la misma semilla de todas las cosas, facilmente se puede reducir todo en lo que mas verdadero les pareció; y assi diremos que una Venus es la Diuina, otra es la celestial, otra la que está en la misma anima del mundo, y otra la que está en el anima humana: La Diuina, si se refiere a la esencia de Dios, se llama Saturno; si se refiere a la vida, se llama Iuppiter; y, si a la misma inteligencia, se llama la grande Venus: La celestial (que es aquella estrella que está debaxo del Sol y encima de Mercurio) quando va delante del Sol, se llama Luzero; y, quando va de tras, se llama vesper, o Diana: La que está en el anima del mundo, en quanto conciuere las cosas superiores, se llama Saturno; en quanto mueue la potencia mouedora de los Cielos, Iuppiter; y, en quanto cria las cosas inferiores, se llama Venus: Mars aquella que es humana es de dos maneras; de las quales la vna es aquella fuerza de entender que se llama mente, o entendimiento, con el qual podemos alcanzar a saber todas las cosas que se pueden entender assi altas como baxas, cuya semilla es la calidad de aquello que se entiende; y la otra es la facultad del engendrar, la qual tambien es de dos maneras como la misma semilla; porque la vna toca al animo, y al cuerpo la otra. P. Vn poco mas claro si es possible; porque no me parece que son lechugas para mis labrios. F. Soy contento: La Venus humana (que es la facultad del engendrar) tocante al animo es aquel concierto de virtudes y buena criança que diximos tractando de la hermosura; la qual, quando vno se halla della cumplidamente dotado, desea sembrarla y ingerirla en el animo de otra persona para engendrar operaciones hermosas: Y la otra (que es la corporal) desean los hombres emplear en las mugeres para engendrar una obra hermosa, y las mugeres desean asimismo resceuir la de los hombres para conceuir otra tal; y el amor de cadauna destas dos, animal y corporal, es, o puede ser honesto, pues el vno es desseo de contemplar la hermosura, y el otro la es de engendrarla: Y esta semilla se llama (como he dicho) Venus, la qual fingen ser Diosa y madre de Cupido; y no se puede declarar de otra mejor manera. P. Yo me contentaria de entender tan claro lo de los abuelos; y assi dezid lo que sabeis dellos. F. La razon, porque dicen que esta Venus es hija de Iuppiter y de Diana, es porque esta Venus procede particularmente del calor y de la humedad, y Iuppiter se entiende por el mismo cielo y su potencia, cuya virtud y fuerza es calida; y por otra parte Diana, por ser hija del mar oceano, se entiende por la humedad, la qual es superfluidad de la vltima concoction, que por cierta virtud se conuierte en esta Venus como la sangre por virtud de las tetas se conuierte en leche; Y por esto llaman a esta Venus hija de Iuppiter y de Diana. P. Y los tios porque razon se los dieron? F. Yo no se quien haze a Cupido sobrino del Dios Poros y de la Diosa Penia, porque la Sebilla Diotima lo haze hijo dellos y no sobrino; pero, como quiera que sea, ellos no pueden dexar de ser sus parientes; y cuéto desta manera: Que,

Venus que cosa es.

Venus diuina

Venus celestial.

Venus del anima del mundo o naturalza.

Venus humana del entendimiento.

Venus humana tocante al animo

Venus humana tocante al cuerpo.

Abuelos de Cupido y porque.

Tios de cupido y porque.

BBb estan;

Fabula del nasci-
miento de cupido.

Poro quica es.
Penia quica es.

Escuderos de Cu-
pido.

Afecto y afficion
en que diffieren.

Quantas cosas ay
en nuestra anima

La potencia del
anima que cosas

El affecto del ani-
ma que es.

El habito del ani-
ma que es.

estando los Dioses banqueteano por regozijar el nascimiento desta Venus, el Dios Poro (el qual es hijo del consejo) despues de hauerle embeodado de aquella su beuida que llaman neectar, apartado a la Di-
fa Penia en la huerta de Iuppiter tuuo accessõ con ella, del qual ayunta-
miento dize que nasciõ Cupido. P. Ya que proposito la Señora Dio-
tima facò esta inuencion? F. Porque el Dios Poro es Dios de la abun-
dancia, y Penia es la misma carestia y falta de las cosas; que son las dos
cosas que mas acarrean y aumentan al amor, es a saber, la abundancia
de las fuerças y la dificultad que suele hauer para alcançarse la persona
amada; pues sin lo vno no puede hauer amor, y con lo otro mucho mas
arde el que ama. P. Lo de los escuderos de Cupido desseo mucho saber.
F. Primero se ha de criar y tener edad competente antes que se le poga
casa; Però, no obstate esto os declarare quales son los que llaman escu-
deros de Cupido; y despues a su tiempo entenderéis de que manera lo
escuderean y acompañan. Estos son los affectos del animo, los quales
suelen acompañarle, y los tiene salariados cadauno para su tiempo. P.
Pues hablamos en castellano, no es mejor aprouecharse de los voca-
blos vulgares diziendo afficion, y no affecto, pues es todo vno? F. Bien
lo entendeis; Antes son tan diferentes, como el dia de la noche. P. En
que? F. En tomarse en buena parte siempre la afficion, como si dixesse-
mos amor y buena voluntad; y el affecto tanto se puede entender por
aborrescimiento, como por amor. P. Desta manera bien entendido lo
lleuara yo, sino se me antojara de arguir; y, pues en ello yo he queda-
do corto, menester serà, que os alargueis en declararmelo. F. Aunque
diferentemente tractan los auctores desta materia de los affectos del
animo, todauia procurarè de daroslo a entender lo mas cierta breue y
facilmente que pudiere: y assi haueis de saber que tres cosas hay en el
anima, que son la potencia, el affecto, y el habito; La potencia es vna
cierta habilidad y aptitud que nasce juntamente con el anima, median-
te la qual podemos naturalmente amar y aborrescer, holgarnos y entri-
stescernos, y rescuir todos aquellos mouimientos que sentimos en el
animo por respecto de aquello que hazemos y padescemos, o podemos
hazer y padecer, como es la potencia de la uista, que es ver; la del oido,
que es oir; y ni mas menos en lo de mas. El affecto (segun Aristoteles)
es un cierto natural mouimiento del apetito sensitiuo que procede de la
dicha potencia turbio, y de masiadamente reziõ, arrojado del impeto
natural del animo; el qual mouimiento al principio no es en nuestra ma-
no, aunque despues el anima lo puede moderar con la razon; y casi lo
mismo dizen los Estoicos y Platonicos; Plutarco dize que es un malo y
destemplado mouimiento que cobra fuerças del ciego juizio: Mas (a mi
parecer) no es otra cosa, que una perturbacion y desalõsiego del ani-
mo en el apetito sensitiuo que procede de la dicha potencia; La qual
perturbacion se commueue quando entre las cosas que pueden mouer
el affecto ocurre a los sentidos alguna que ceua en la imaginacion; lo
qual es lo mismo que en una palabra vulgarmente se dize passion del a-
nimo, y se puede entender assi en pro como en contra, y tanto para bi-
en, como para mal proprio y ageno; de donde viene aquella comun
manera que tenemos de hablar diziendo, fulano està appassionado por
la tal persona, y fulano lo està contra la tal otra: Y el habito es una cier-
ta di-

ta disposición del affecto del appetito sensitivo continuada y no atajada, mediante la qual el appetito passa adelante moviendose todavia con alguna dificultad; y procede del uso y costumbre de tractar las cosas que tocan al appetito sensitivo; el qual uso y costumbre, si fuere bien instituido y regido, saldrá a virtud; y, si mal, saltará en vicio. P. O yo no lo entiendo, o son todos tres vna cosa. F. No son; porque el affecto, en quanto es movimiento, se mueve; y moviendose diffiere de la potencia, la qual no se mueve, sino q̄ puede moverse; y en quánto el affecto se puede moderar con la razón y atajarse, puede no passar adelante; y, no passando, no es habitó ni costumbre, cuiá propiedad es usar y continuar hasta salir a virtud, o saltar en vicio. P. Querria yo saber, pues el affecto es aquello q̄ llamamos passion, si la passion del corazón; es también affecto. F. Antes todos los affectos son passiones del corazón; porq̄ el movimiento q̄ sigue a los affectos del animo está en el espíritu vital; y el espíritu vital no es otra cosa q̄ vn vapor de la sangre, el qual tiene su asiento en el corazón, y sale del corazón; y por esto los affectos se llaman passiones del corazón; y assi también los llamaremos de aqui adelante passiones y no affectos. P. Dessa manera bien escudereado será Cupido si tiene salariadas todas las passiones de nuestros animos y corazones, pues creo que son infinitas. F. Hartas son, aunque Drusiano monge las repartió en tres bandos, y estos reduzió de baxo de tres caueças, que son, la alegría, la tristeza, y la ira; porque en qualquiera passion q̄ rescuimos el mismo appetito mueve al cuerpo, es a saber; muevelo a remedar, seguir, y abrazar mediante la pasión de la alegría; a huir, retirarse, y apartarse mediante la tristeza; y a despedir, vengarse, y deshechar mediante la ira: Las passiones que son del bando, y debaxo de la alegría se contienen, son el amor con esperanza, el placer, la confianza, y la speranza tambien, porque el amor y el placer son de suyo vna cierta alegría, quanto más el amor acompañado con esperanza y confianza, las quales no son otra cosa que vna alegría barruntada: Las que de baxo de la tristeza se contienen son el pesar, el dolor, la pena, el temor, el aborrecimiento, y el affan; los quales son vna cierta tristeza barruntada; Y debaxo de la ira se contiene el desden, aunque tambien tiene parte en la tristeza. P. y la vergüenza no es passion? F. Si es, però compuesta de la ira y del temor. P. Agora no me espanto que sea Cupido poderoso para matar a quien quiera con tal quadrilla de soldados; pues dellos hay algunos tan valientes, que solos matar pueden a vn jayán grandissimo segun lo que he oido. F. Es verdad, especialmente la tristeza y la alegría, las quales alteran el cuerpo de manera que vemos morir algunos de puro pesar, y otros de solo placer y alegría. Sabese la causa de donde procede? F. Es tan sabida que en dos palabras se puede dar a entender; porque quando vno rescuie vna grande alegría de repente, como por el appetito se mueve el corazón a recogerla y abrazarla, ensanchase el corazón de manera que haze lugar al espíritu vital, (que es el vapor de la sangre) y al calor, los quales poco a poco se van alargando del corazón hazia fuera por las partes del pecho; de manera que, hallandose el espíritu y el calor salidos a fuera, queda el corazón vazío, y dellos desamparado; de lo qual procede que mueren algunas personas de alegría; especialmente las que tienen poca calor, pequeño espíritu, y flacco corazón, como lo entendió el diuino Hyppocrates padre de la medicina, el qual por el excessiuo amor que hauia, entre el y su muger siempre que

En que diffieren el affecto, el habitó, y la potecia.

La passion del corazón si es affecto. Spiritu vital, que es.

Bandos de las passiones y sus caueças.

Passiones del bando del alegría.

Passiones de baxo de la tristeza.

Passiones del bando de la ira.

La vengança si es passion.

Porque mueren algunos de alegría.

Prudencia de Hyppocrates.

C O N T R A D O

voluia de alguna jornada larga le auisaua quatro oras antes que llegasse, como venias, o enfermo, o con alguna desgracia fingida; porque aguando el demasado plazer que rescuiriua no pudiesse morir de repente: y, como Cupido acompañado con esperança no es otra cosa que una cierta alegría, y la sperança assimismo una alegría barruntada, alteran el cuerpo de la misma manera que el alegría; de donde viene que tambien mueren algunos de amor y esperança demasada; porque, como todo el calor queda en las partes exteriores por acudir a ellas el espíritu vital, y el calor, (cuyas propiedades son de calientar y humedescer) hallase el coraçon empobrecido y desamparado de todos ellos, y viene a quedar helado; y faltandole el calor, luego muere. P. Antes comunmente se entiene que por respecto de Cupido el coraçon se conuierte en fuego y en viuas llamas. F. Aofadas que no sean Philosophos los que lo dizen, sino habilitas de aquellos que (como se dize) pintan como quieren; y viuen muy engañados; porque nunca el coraçon arde por respecto de Cupido, sino quando se halla Cupido con desesperacion acompañado; la qual, como es del bando de la tristeza, altera el cuerpo de la misma manera que la tristeza. P. y de que manera viene la tristeza a alterar el cuerpo? F. Como la tristeza procede de conceuirse cosas dolorosas, de las quales naturalmente todos huimos, es de saber que, quando las conciuimos, el appetito mueue el coraçon a retirarse huir y apartarse dellas, reuocando y atrayendo hazia el centro adonde està el coraçon toda la sangre y calor que le stan al derredor; y, quanto mas excessiuamente se sienten el dolor y el pesar, con mayor impeto y en mayor cantidad acuden la sangre y el calor al centro, y hazen arder el coraçon, y alguna vez acontece tanto, que el coraçon apretado de la demasada sangre y calor que le acuden se ahoga, y las partes exteriores por hallarse desamparadas de la sangre y del calor quedan del todo seccas y heladas; y assi viene a morir vna persona de puro pesar dolor y tristeza; y aun esta falta de sangre y calor en las partes exteriores es la causa de que los pelos y cauellos se encanescen extraordinariamente por demasado pesar y tristeza; y desta misma manera alteran el cuerpo las de mas passiones del bando de la tristeza, como el aborrescimiento y la inuidia; porque, como son vna cierta tristeza por causa del mal proprio, y del bien ageno, retraen el calor y la sangre a las partes interiores dexando las exteriores desamparadas, y por esto frias y seccas; y sobre todos el temor; porque, como con el temor se barrunta algun mal venidero, mueue a huir, y mouiendo a huir retira la sangre y el calor al coraçon dexando las partes exteriores frias y seccas, por lo qual mueren algunos de demasado miedo. P. Y la ira? F. La ira differentemente altera el cuerpo mouiendo la sangre y el calor tanto hazia las partes exteriores, quanto hazia el centro y las interiores; porque, en quanto la ira es mouimiento y heruor de la sangre cerca del coraçon, mueue y atrahe el calor y la sangre hazia el coraçon; y, en quanto es cobdicia y desseo de vengança, mueue y embia la sangre y el calor hazia las partes exteriores; y, como tiene tanto de lo vno quãto de lo otro, ninguna parte interior ni exterior queda del todo desamparada; y assi nadie muere de enojo. P. y a la vengança, pues haze cabeza de su juego, como le vâ con estas alteraciones? F. La vengança, como es vn cierto temor de algun mal venidero que barrunta por lo que alguno ha dicho o hecho, primeramente altera el

Porque mueren algunos de amor y esperança.

El coraçon quando arde.

Porque mueren algunos de pesar.

Porque se encanescen algunos extraordinariamente.

Porque mueren algunos de temor.

Porque nadie muere de ira y enojo.

Calidad de la vengança.

cuerpo

cuerpo moviendo el calor y la sangre hazia las partes interiores; mas, como luego el consejo y la razon cobran su lugar, vuelue a divertir las y a lanzarlas hazia las partes esteriore; con la qual defensa queda libre del peligro de la muerte como la ira. P. De manera que (conforme a lo que està dicho) el amor es inferior de la alegria, pues es de su bando, y el alegria es su caueca; y siendo el alegria inferior de la passion (pues se comprehende debaxo de las passiones) viene a ser el amor inferior no solamente de la alegria, mas de las de mas passiones; y la passion cosa mas general que el amor. F. De que sirve esto? P. Digolo, porque es al contrario de lo que dà a entender Themistio, el qual fuè hombre doctissimo, reduziendo todas las passiones al amor, y lo prueua cõ razones euidentissimas. F. Como? P. Dize que, pues la passion del animo es vn cierto mouimiento del appetito, viene a ser todo vno estar apassionado y appetescer; y, como el amor no sea otra cosa que vn appetescer, y una cobdicia de gozar aquello q̃ es causa de la passion, viene toda passion a parar en ser amor y vna cierta concupiscencia y appetito; Porque la ira no es otra cosa que, un amor de la vengança; El temor, vn amor de huir y apartarse del mal que se barrunta; La osadia, un amor de menospreciar el mal que se barrunta; La alegria, un amor de abrazar y holgar de lo que deleyta; La tristeza, un amor de apartarse y librarse de lo que dà pena y dolor; Y en fin qualquier passion es un cierto amor: Por manera que el amor no solamente es tan general como qualquiera passion, y no menos que la mas principal dellas, mas tiene señorio sobre todas ellas, pues todas ellas se refiieren al amor. F. Tiene muy gran razon Themistio; antes quiero dezir otra cosa; que, como refiriendose todas las passiones al amor, viene el amor a comprehenderlas todas debaxo de si, algunos han querido dezir que el peccado original es amor, aunque me remito a los theologos: Mas (viniendo al proposito de la generalidad del nombre del amor) hay muchas maneras de amor, como atras se ha declarado, entre las quales es el amor sensitiuo; y entre las especies y maneras del amor sensitiuo es una la del amor cupidineo o Cupido, del qual yo entendia, y aun lo dixi claro nombrãdolo por Cupido, y no por amor; El qual Cupido no es otra cosa que una passion del appetito sensitiuo naturalmente mouido de la vista, y apprehension o ceuo de la hermosura humana con desseo de gozarla de la manera que ya està declarado; y, como el señor se acompaña con señores, el cauallero con caualleros, el cuerdo cõ cuerdos, y el loco cõ otros locos, assi este amor cupidineo (el qual es affecto y passion del appetito sensitiuo) anda siẽpre acompañado con otros affectos y passiones del appetito sensitiuo, los quales son aquellos escuderos q̃ le dan los poetas. P. Es gente conocida? F. y aun tanto q̃ algunas vezes no querriamos conocerlos. P. y quien son? F. La ira; la qual es vn appetito doloroso q̃ tiene la persona de vengarse por hauer sido menospreciada ella, o alguna cosa suia; y este menosprecio puede hazer se de tres maneras; no queriendo mentar a quien quiero menospreciar, como hizo Platon, el qual en sus obras nũca quiso hazer mencion de Democrito; anichilãdo su fama, su honra, y su gloria cõ estoruar que llegue a noticia de quien el otro hõlgaria y dessea; y vltraja do'lo cõno hazer caso de su persona y tenerlo en poco, (aunque sin injuriar) sin sacar yo del otro fructo ni prouecho que vn cierto gusto, pareciendome que por esso yo serè tenido en mas; lo qual reyna mucho en los mocos, en los poderosos, en los

Las passiones como proceden la una a la otra.

De que manera todas las passiones son amor.

Cupido que es.

Cupido de que manera se acompaña con las passiones.

Definiciones de las passiones del animo quales y quantas son.

La ira que cosa es.

En quicn reyna la ira.

La mansedumbre que es.
El temor que cosa es.

Porque no es temida la muerte.
La osadía que es.
La vergüenza que es.

La desvergüenza que es.

La gracia o fauor que cosa es.

La desgracia o disfauor que es.
La lastima que es.
El desden que es.
La misericordia que es.

La crueldad que es.
La inuidia que es

La buena intencion que es.

La emulaciõ que es.
Lo contrario de la Emulacion que es.
La Gana que es.

La abominacion que es.
La sperança que es.

La desesperacion.

Zelos que son.

Varias opiniones de los zelos.

en los nobles, y en los ricos; Y su contrario, que es la mansedumbre o llameza: El Temor; el qual es vna perturbacion que procede de barruntarse algun mal futuro, del qual nos haya de venir en breue pena y dolor al animo, y daño para el cuerpo; digo en breue, porque los males q̄ tememos de lexos, y no amenazan de presente nos hazen viuir descuydados, y (como dizen) perderles el miedo; y, que sea la verdad, todos sabemos q̄ hauemos de morir; y, sobre que no hay cosa que mas de temer sea q̄ la muerte, como nadie cree que ha de entrar tan presto por sus puertas ninguna hay q̄ menos se tema; Y su contrario, que es la osadía: La Vergüença; la qual es una perturbacion, q̄ procede de la imaginacion por alguna cosa mala, no solamente venidera, mas tambien passada, y aun presente, la qual nos affriete, o prejudique en la fama y en la honra; Y su contrario q̄ es la desvergüenza, que es tãto como vn pequeño o ningun sentimiẽto de las tales cosas sin darnos algo por ellas. La Gracia; la qual no es aquella que es compañera de la hermosura, sino vn affecto y passion llamada de Terencio. vn amor y vna paz, y no sin causa; porque, quando se dize fulano ha vuelto en gracia del tal Principe, y de la tal persona, es tanto como hauer adquirido amor y paz; Y su cõtrario, que es la desgracia o disfauor. La Lastima; la qual es una cierta compassiõ y pesar del mal ageno no merecido y mal empleado; Y su cõtrario, q̄ es el desden, el qual es vn cierto pesar del bien ageno no merecido y mal empleado. La misericordia; la qual es vn perdon y oluido de la injuria, o mal cometido; vn deshecho del rigor que stã en el coraçon, y una marauillosa suauidad que riega nuestro coraçon; Y su cõtrario, que es vno no ningun sentimiento de los trauijos y miserias agenas. La Inuidia; la qual es vn manjar de plazery regozijo por el mal y desgracia agena con que el inuidioso engorda, y de pesar y dolor, del bien y felicidad agena con que enflaquece; Y su contrario, que es aquello que vulgarmente se dize por vna persona bien intencionada, y mas propriamente se dize caridad. La Emulacion; la qual es vn cierto pesar y dolor por no poder alcanzar los bienes que otro como el, y no mas habil ni de mayor calidad y quilates que el ha alcanzado. y los posee; y no le pesa de que el otro los posea, sino porque el con todo lo que los trauija y procura no puede alcanzarlos; Y su contrario, que es no tenerla. La Gana; la qual es vn desseo de gozar la persona amada, y con ella hierue Cupido; assi como se enfria quando la persona estã desganada; y su contrario, q̄ es la abominacion. La Sperança; la qual es vn amor de hauer alguna cosa, con opinion cierta de alcanzarla, o alomenos poderla alcanzar; y su contrario, que es la desesperacion, la qual es vn amor de apartarse de vna cosa, por la opinion que hay cierta de poderla jamas alcanzar. Los Zelos; los quales son differentemente diffinidos; porque Platon dize que son vna amorosa sospecha a manera de inuidia; Otros, que son vna amorosa sospecha del que ama parã con la persona amada de que por ventura se ocupa en amar a otros: Segun otros son vna medrosa sospecha del que ama de que la persona amada a quien el quiere solamente por suya se arrime y afficione a otro: Plutarco loa los zelos que se tienen de cosas buenas y honestas afirmando que se deve loar el marido que los tiene de su muger por respecto de su honra: Ouidio dize que el amor sin los zelos serã ocioso y frio, añadiendo que adonde no huuiere zelos no haurã amor; y confor-

y conforme a esto tienen los Sicilianos vn refran que dize, que el amor sin zelos es arte y fiction: Mas (a mi parecer) porque siendo varias las causas dellos carecen de definicion, yo diria que siendo entre no casados son muy malos; y quando los huuiere entre casados, si procedieren de demasiado amor sin malicia alguna, no pueden dexar de loarse; assi como procediendo de desconfianza los tengo por vna carga muy pesada; y, siendo por sospecha, con ninguna definicion se puede encarecer su desventura; Y su contrario q̄ es la confianza. El Plazer; el qual es vna cierta alteracion, la qual desseamos recoger en el coraçon, y en el retenerla, y que pare allí; porque por ella (como atras diximos) el coraçon dà de sí, y se ensancha, y và despidiendo poco a poco el esperitu vital, y el calor, embiandolos hazia el pecho para recoger el plazer y los de su bando, que son, el alegria, el regozijo, el gozo, la dulçura, la suauidad, el gusto, el contentamiento, el fofsiego, la jocundidad, la locania, la serenidad, la ufania, el descanso, la gallardia, el deleyte, y la rifa; que, aunque todos estos affectos y passiones no signifiquen propriamente una misma cosa, son emperò del bando del plazer, pues ninguno dellos se puede tener sin plazer, especialmente la rifa, la qual no puede ser si primero no precede el plazer, que es la causa della; aun naturalmente la rifa sigue siempre al plazer fino se modera con la razon. P. Y que plazer puede sentir aquel niño, que en nasciendo se rie? F. Antes (dexando los Filósofos con sus opiniones, como Platon, el qual creia que los niños en nasciendo veen la cara de Dios, y Plotino que a los Angeles, y q̄ por esso se rien) por marauilla se ve reir una criatura hasta passados quarenta dias, que entonces la virtud imaginatiua debaxo de la razon (aunque confusa) comienza a conoscer, aprehender y gustar de algunas cosas que de síuo dan plazer y deleyte; como la luz, los colores, las pinturas, las voces, y los tonos, de los quales rescien plazer, y del plazer procede la rifa; y, si dizen que se ha visto reir algun niño en nasciendo, no es sino que alguna vez aciertan a abrir los ojos y la boca de tal manera que parece reirse; y no solamente acaesce esto en los niños, mas muchos se han visto morir riendo, y todauia no es rifa, sino un encogimiento de neruios en su proprio principio; Y su contrario del plazer (voluendo al proposito) es la pena o dolor, que es una alteracion de la qual naturalmente desseamos huir, y apartarla del coraçon, por cuiu causa el calor y la sangre se recogen al coraçon huyendo della, y de los de su bando que son la tristeza, el pesar, el dolor, el affligimiento, el trauajo, el tormento, la turbacion, la congoxa, el ansia, la quexa, la vexacion, el desafofsiego, el cansancio, el aborrecimiento, la pesadumbre, el duelo, la angustia, el fastidio, las voces, el llanto, los sospiros, la deuocion, las lagrimas, los solloços, y tambien los sueños. P. Muchas cosas veo del bando de la pena que lo son tambien del otro del plazer, como son las voces, y el llanto; pues vemos muchos dar voces, y llorar de plazer; y tras esto tambien sueñan los que tienen plazer. F. Es assi; però hay mucha diferencia; Porque, quanto a las voces, las que se dan por plazer se llaman propriamente rifadas, y las otras son inuocaciones y exclamaciones, de donde procede la deuocion; y quanto al llanto, a que llorar de plazer no es llanto; sino que, como los meatos de los miembros en que hay humedad dan de sí, y se abren y ensanchan por resccuir

La confianza que es.

Passiones del bando del plazer.

Calidades de la rifa.

Hasta quando no se rien los niños.

La pena que es.

Passiones del bando de la pena.

Voces de plazer que son.
Voces de pesar que son.
La deuocion de donde procede.
Llanto de plazer que es.

El llanto propia-
mente que es.

La religion quan
propria es en los
hombres.

Sueños de plazer
que son.

Sueños de pena
que son.

De que manerã
la mala voluntad
se acompaña con
el amor cupidi-
neo.
Bienquerer que
es.

Amor cupidineo
y bienquerer en
que differen.

resceuir al plazer, dan lugar a que aquella humedad falga; y, como no puede salir sino por los ojos, llamase lagrima como las del llanto, el qual de otra causa procede. P. Y de que procede el llanto? F. Como huyendo el calor y la sangre hazia el coracon por respecto del dolor y de la pena los miembros humedos como el cerebro y los ojos se vienen a encoger apretar y esprimir, sale aquella humedad por los ojos en mucha cantidad, la qual se llama llanto; y llorando es cosa muy ordinaria, y aun natural inuocar a Dios y a los sanctos; porque, como del alegria viene la rifa, y de la tristeza el llanto, assi del llanto y affligimiento procede la inuocacion, pues no menos es propria la religion en los hombres, que la rifa y el llanto; y, quanto a los sueños, aquellos que vienen tras el plazer, como el espiritu se mueue hazia las partes esteriore, y las conserva callentes, no son sino como una sabrosa vision y memoria que representa aquello de que hauia procedido el plazer, como hauer visto, oido, hablado, o hallado alegre a la persona amada; y los sueños que figuen a la pena, como el espiritu se mete en las partes interiores, y por ello el cerebro se resfria, hazense pesados, y tras esso acompañados y cargados de terribles miedos, soçobras, y espantosas visiones, especialmente si el q ama es malenconico. Y vltimamente, por hauernos diuertido tanto, concluiremos esto de los affectos del animo con la buena y mala voluntad, de las quales tambien puede y suele Cupido andar acompañado. P. Valame Dios, como puede la mala voluntad acompañarse con el amor? pues (a mi parecer) la mala voluntad no es otra cosa que defamor; y es imposible que figua el amor al defamor, ni el defamor al amor. F. Muy bien puede la mala voluntad acompañarse cõ el amor; porq, aunq parezcan contrarios y lo pueden ser en otras cosas, no lo son en el amor cupidineo; antes Cupido engendra a la mala voluntad, como assimismo se puede sustentar Cupido sin buena voluntad; Porque la buena voluntad o beneuolencia o bienquerer, es vna passion del animo, por la qual deseamos y appetescemos hazer a otra qualquier persona aquel bien que es tenido por honesto, deleytable, y prouechofo, o alomenos deseamos que lo tenga, y todo lo que bien le estuuiere; y Cupido es solamente vna passion del apetito sensitiuo que mueue a desseo de gozar la persona amada, lo qual muy bien puede ser sin bien quererla, o tenerle buena voluntad, o dessearle estos tales bienes; y assi no son una misma cosa el amor cupidineo, y la buena voluntad; sino que, quando amamos sin pretender mas de ser reamados desseando a la persona amada todo lo que a ella, a su honra, deleyte y prouecho mejor estuuiere sin prejuizio alguno de su honra, queda Cupido de la beneuolencia o buena voluntad acompañado; y entonces podemos dezir que no solamente la amamos, pero que la queremos bien; pues querer bien a la persona no es propriamente otra cosa, que amarla con desseo de que tenga aquello que le stã bien; y assi se deue entender; y aun lo entendió Catullo, el qual tuuo un amor excessiuo a Lesbia, diziendo que se maravillaua de que antes que se casasse la amaua y le queria bien, y despues q la vió casada, mucho mas la amaua y mucho menos le queria bien; amauala mucho mas, porque siendo casada tenia maior dificultad de hablarla tractarla y conuersarla; y, como las faltas de las cosas son causa de maior appetito, con essa dificultad abundaua y crecía mas su amor

y confor

amor; y ménos bien le queria, pues siendo casada tenia maior aparejo y comodidad de alcançarla que quando donzella; Desta comodidad nacia la sperança, y de la sperança el desseo de alcançarla; y mediante el desseo y la sperança (por ser de cosa contraria a la limpieza y honra della) venia a quererle menos bien que antes; pues, siendo donzella, el no pretendia mas de ser reamado, y despues de casada desseaua della lo que no le estaua bien. De manera que la buena voluntad que antes le tenia se conuertió en mala; la qual mala voluntad no es otra cosa, que una passion del animo, por la qual desseamos hazer a otra persona lo q̄ es tenido por malo, o alomenos desseamos lo que está mal a ella a su hora, a su deleyte, y a su provecho. P. No entiendo como esta mala voluntad puede estar mal al deleyte y provecho de la persona amada. F. Quando el que ama dessea y procura que la persona amada no duerma ny vele, no ande ni esté parada, no como ni beua, y que no haga ni se huelgue con cosa alguna, sino que siempre con la memoria lo vea, o lo oyga, y abandonando su proprio cuerpo viua su anima en el mismo del que la ama, y tras esto procura con cien mil industrias, iuenciones, astucias, sotilezas, artificios, embustes, y aun hechizerias poner a la persona amada en tanta necesidad, que por fuerça haya de valerse y fauorescerse del; y en fin, quando el que ama tiene atencion a aprouecharse de la persona amada anteponiendo su proprio y feo apetito a la limpieza y honra della, no hay duda sino que la quiere mal y le tiene mala uoluntad; Y esta es la celada encubierta de todas las demostraciones de los que aman; que no hazen sino predicar amor, el qual en su propria y verdadera significacion (como adelante oireis) es cosa honesta y buena; y pocas les entienden su maluada y dañada intencion y voluntad; habló con las donzellas que cierran los ojos al recogimiento y continencia q̄ requiere el decoro de su edad, y a rienda suelta abren la puerta y las ventanas a la profana libertad y licencia, trayendo tambien engañados a sus padres lo color de que tienen muy creído lo que les prometen de matrimonio, y otros tales fines que trae consigo el amor q̄ es bien querer; y no se recatan de que no es amor sino mala voluntad la que lleuan encerrada en esse titulo, con el qual andan engañando o (por mejor decir) ganando, como con caueca de lobo, como al fin de suio se descubre, aunq̄ tarde, quando ya no hay remedio; y assi aduertan todas de qualquier estado que sean que por marauilla hay, ni puede hauer amor cupidino habituado y continuado, que no ande acompañado de la mala voluntad; y no se llamen despues a engaño; porque de mas de que no hay precio correspondiente a la perdida, nadie les creerá (como en efecto no se les cree) que lo han rescuado, sino que sobre saberlo quisieron ser engañadas, y posponer su preciosa honestidad y la limpieza de su honra al bestial hartazgo y vileza de su apetito; y es tan delicado el pundhonor dellas, que, como andan rodeadas de cien mil alguaziles q̄ las acechan, y andan escudriñando sus vidas, no han tan presto entregado y rendido su pensamiento a la sensualidad, quanto mas comedido alguna flaqueza por secreta que les parezca, que luego no esté publica en la plaza; y sobre todo guardense de las demostraciones; porque andan tan hermanadas con las obras, o alomenos aseguran tanto en los que las ven la correspondencia dellas, que (como decía el gran Cesar)

Mala uoluntad que es.

De que manera se ama con mala uoluntad e con mal querer.

Doctrina para las donzellas.

Doctrina para las donzellas.

Dicho de Cesar

CCC la

la muger no solamente ha de carecer de toda mancha de infamia, mas tambien de qualquier minima sospecha della.

Del principio del Amor cupideo baxo.

Cap. 1111.

P Con grandissima razon san Pedro, quando mandò a Simon mago que declarasse aquellas ficciones poeticas de la manzana de Paris, y de la factada en el piè de Achilles, viendo la buena sotil y sentenciosa interpretacion que les diò con un sentido alegorico moral y astrologal que no parecia sino la verdadera inteligencia dellas, loò mucho aquellos q se dan al estudio y a la doctrina diziendo estas palabras, Agora veo quan necessaria cosa es el estudio; porque aunque lo que se leyere sea fingido y no verdadero, alomenos los hombres ingeniosos pueden sacar dellò muchas y muy prouechosas verisimilitudines; y doctrinas; Como yo assimismo al presente lo conozco por la parte de buena doctrina que me ha cabido desta vuestra declaracion del origen, parentela, y escuderos de Cupido; Por la qual entiendo que todo aquel estruendo y ruido de fabulas y otras inuenciones que quisierò los poetas y muchos sabios y sabias entremezclar en sus poesias y obras acerca de la naturaleza de Cupido no es sino para enseñarnos su poco ser y valor; Mas, si es assi que Cupido es una cosa tan baxa, o ellos (por mejor dezir) assi lo entendieron, porque lo ponen entre los Dioses llamandolo el Dios Cupido? pues, siendo vno de los mas flacos affectos y pasiones del animo, sujeto a los acotes que el hombre le puede dar con la razon, redunda en notorio agrauio de nosotros, dandose maior titulo al que es inferior del otro. F. Danfelo los poetas, porque parece q obra en los que aman de una cierta manera que pone admiracion: y son sus effectos tan maravillosos que exceden a la imaginacion, quanto mas a la pronuncia de la lengua: y assi serà mejor que lo dexemos remitiendonos a los que por experiencia lo saben, o vinieren a saberlo: los quales yo os prometo que sabran harto mas de lo que quisieran; y que, si estuiesse por andar el camino que han andado, huyessen de Cupido como de tal fuego como es. P. Yo no os pido la platica, pues no estamos con ocasion de prouarlo, sino la theorica della; quanto mas que, hauiendo tractado del origen de Cupido, parece que no se puede escusar lo de sus effectos. F. Por cierto yo holgaria de complazeros si pudiesse hazerlo diziendo (como no puedo dexar de dezir) la uerdad: la qual, hauiendo de ser contra el mismo Cupido, y juzgandola vos por ventura en su fauor, no podrà daros el gusto que esperais: y assi, ya que no puedo hablar en su loor, me resueluo en no passar mas adelante, pues por lo que hauemos dicho del en general podeis hauer entédido su calidad y naturaleza, con que yo saldre de obligacion de cumplir lo q atras os hè prometido, y uos de la ocasion de oir blasfemar de vuestros amigos. P. Antes no me parece justo que, ya q por su baxa calidad y condicion quereis que Cupido sea tachado, pierda el loor que merece por la grandeza de sus obras, quanto mas que no puede dexar de ser grande error dezir mal de quien tanto puede. F. Diziendo la verdad no se puede

Simon Mago loo do da S. Pedro.

Cupido porque lo cuentan entre los Dioses.

Sentencia.

puede errar. P. Todavía es peligrosa cosa. F. Antes menos mal es siempre la verdad que la mentira. P. y (a mi parecer) menos mal es lo seguro que lo peligroso; y (por dezir lo que siento) aunque no es de hombre virtuoso mentir no obítate que aprouechasse, tanpoco es de prudente dezir verdad que puede acarrear daño y peligro; porque, quando de dezir verdad puede resultar algun prejuizio, es prudéncia callarla, y temeridad hablarla. F. Sabed que no es honesto temor el q̄ es de dezir la verdad. P. No digo yo que tengais miedo de dezirla, sino del daño que os podria recrecer. F. y que mal me puede hazer a mi Cupido parà tenerle yo miedo? P. Ora, pues vos quereis hazer experiencia de la salud, yo me lauo las manos de vuestra culpa, y determino de querer saber todo lo que puedo deste Cupido, o sea en pró, o en contra; Mas alomenos podriades contarme los loores que otros le dan. F. Eflo seria, si sus loores fuessen verdaderos; mas, como no lo son, seria lisonja. P. y no sabeis que no se vsa otra cosa que lisongear a los que mas pueden? F. Alomenos es cosa agena de la razon, y aun de mi condicion; porque, si aun es mal hecho lisongear a los que hazen bien, quanto peor serà a los que hazen mal? quanto mas que, si cupido es del numero (segun dizen) de los Dioses, no puede rescuiir pesadumbre en oír la verdad, la qual es tan propria de la Diuinidad, que se tiene por hermana de todos los Dioses: Mas por vida vuestra que bien os parece que se puede dezir de vna ciega passion como este Cupido, y de personas muy mas ciegas que se comen las manos tras el, las cuales pensando que hurtan (como dizen) bogas, tienen a gran dicha q̄ las rescuia por sus vafallos y esclauos: y para que? sino para viuir la mas infeliz y desastrada vida, o (por mejor dezir) muerte que se pudiesse dar a los delinquentes encubados y acompañados de infinitos serpientes y otros animales poncoñosos, como son los affectos y passiones del; padesciendo como euidentissimamente padescen vn perpetuo desafossiego en su animo, assi desde el principio de su entrada, como en el medio y fin del progreso de su jornada. P. Declaradme quales y que tales son el principio, medio, y fin desta passion amorosa, y de que manera traen siempre desafosslegados a los suios. F. Como el principio della consiste en la crianca del mismo Cupido, y el medio en sus mañosas industrias parà cõseruarfe, y en los fieros y dudosos combates de los affectos sus seguaces con la perdida de hacienda, salud, honra y entendimiento, y vltimamente de la vida y aun del anima, que son el final y amargo fructo que del se saca, y el mas ordinario paradero destes negros appassionados, serà necessario iroslos declarando de passo en passo, y cadauno por su orden, parà que mas claramente lo entendais, y entendido quede mejor impresso en vuestra memoria, y en fin con la impressio se os puedan tan al viuo representar en las ocasiones y ociosidades, que os sea tan facil darle de mano a las entradas, como despues de arraigada os seria difficil y casi imposible atajarla, y mucho mas cobiaros estando yà del todo perdido: Ni yo sabria con que mejor encarasceros las mañas q̄ en el principio vsa esta passion que llamã Cupido para que lo hospeden, y las escaramuzas con que nos anda poco a poco cercenando, y desfructando de nuestros sentidos, sino con la descripcion y diuision de su crianca en cinco partes, las quales se llaman, Nascimiento, Pasto, Crescimiento, Impeto, y Perfeccion de la crianca de Cupido. P. Ora yo no puedo acuar de entender antes me marauillo mucho como,

unls 155

CCc 2 siendo

Vicio de la lisonja.

Propriedad de la verdad.

155 unls 155

155 unls 155

155 unls 155

Principios y crianca del amor cupidino baxo.

siendo este Cupido tan propio de las personas humanas que segura y familiarmente le dan entrada en sus casas, nos paga con tanto desagrado y escizimiento como es acarrearlos los desafossegos daños y peligros que dezis; y mucho mas de que, haziendonos tales traiciones, y usando con nosotros tãtas y tan brauas crueldades inhumanas se atreue a meterse por nuestras puertas tan seguro. E. Haze como el buen ladron; el qual, aunque halle la casa sola, và recatado reconosciendo de passo en passo si hay quien lo sienta y espante, hasta meterse en el aposiento adonde está el thesoro: Porque quando el buen parecer de vna figura (porque en el amor cupidineo no hay ni se puede llamar hermosura) penetra por la puerta y vctanas de los sentidos a nuestra anima; entra primero en los sentidos esteriore por hallarlos ociosos y desocupados; y de alli, no hallando resistencia en la razon, passa al coraçon, que es como centro dellõs; deste falta en la fantasia; y de alli se mete y para en la camara de la memoria; y, haziendose alli fuerte como alcaide della, lo primero que haze es volar los torriones de los sentidos espirituales para mayor defensa de los corporeos; y dejarretar al puro entendimiento; y chamuscãrle las alas, porque no pueda empinarse ni volar a las cosas buenas honestas y sanctas; prohibir la platica de quien le pueda atajar los passos; cerrar la puerta a los buenos consejos; tirar coces contra la razon; y en fin comienza a desafossegar al animo de tal manera, que nuestra anima mouida de un cierto appetito que dentro tiene encerrado se vuclue a la tal figura que viõ, y queda presa y arrebatada de Cupido; Despues de vuelta y arrebatada hallase alumbrada cõ el rayo de aquel buen parecer; y, luego que se siente con el resplandor de aquel rayo alumbrada, se le enciende su appetito sensitiuo; el qual viendose encendido se abalanga todo a la persona amada; y en trasportandose se couierte y transforma en ella: Y aquella passion y arrebatamiento del animo de quien ama, y (como vulgarmete se dize) enamoramiento, o (por mejor dezir) enbaucamiento es el nascimiento de cupido; El alumbramiento es el pasto y mantenimiento de Cupido; El encendimiento del appetito es el crecimiento de Cupido; La trasportacion y allegamiento a la persona amada es el impeto de Cupido; Y vltimamente la transformacion del que ama en la persona amada es la perfection de la criança de Cupido. P. Por cierto grandes particularidades son estas que acuaais de dezirme de Cupido, y no veo la ora de entenderlas por su orden; y assi comenzad a declararmelas desde su nascimiento. F. Quanto al nascimiento de Cupido, el qual se entiende quando el anima queda arrebatada del v del deseo de gozar a quel buen parecer, que (como hauemos dicho) todo es vno, por muchas causas en nosotros nasce, y nuestro animo padesce este arrebatamiento, y especialmente por tres: La primera se toma por parte del cuerpo; y esta es la ley natural, por la qual el cuerpo siempre anda en bandos con el anima racional, y està de contino cobdiciando contra ella; y que pensais que cobdicia? no otra cosa por cierto, sino insaciabiles fornicaciones y torpezas, y otras muchas suziedades, flaquezas, y deshonestidades deste jaez; y, quanto mas el cuerpo enuiciado y fomẽtado con sobrados manjares, blandas camas, y delicados regalos se và ceuando con enmascarados halagos de la ociosidad, y con libidinosas beuidas se mantiene, tanto mas le crescen las alas de su rebeldia en los bandos que por essa su ley natural contra el anima trae: La otra causa se toma por parte del alma

De que manera entra el amor cupidineo.

Hermosura quando no lo es.

Nascimiento del Cupido baxo.

Por quantas causas nasce cupido en nosotros.

De que manera nasce cupido por parte del cuerpo.

del alma; porque, quando el alma se halla engolfada y metida en la fragatilla de sus vanos y ligeros cuidados, y de locos y regozijados passatiempos combatida, facilmente se ciega y da lugar a que nazca esta passion en ella, specialmente si los pensamientos tiran a deleytes carnales: Y la tercera se toma por parte de las cosas exteriores desta manera; quando se acierta a ver alguna donzella, la qual juntamente con el buen parecer tenga tal gracia que confronte con el appetito de aquel que la mirò, luego que su hermosura y gracia llegan al anima del, queda el alma presa y afida de su amor cupidino, especialmente si entreuieren tales cosas, como estar se de hito en hito mirando, (porque vean quanto importará lo de mas, pues esto que se tiene por mas ligero es tan peligroso) hablarse, y trauar largas platicas y conuersaciones; que son el alcreuite con que comienza a arder Cupido, o (por mejor dezir) comienza a pegar fuego en el sosiego y honra de sus aliados: Por donde entenderéis quanto es necesario huir deste temeroso principio, teniendo mucha cuenta con los ojos para irles a la mano en todas las ocasiones y ociosidades, las quales son la mayor, por ser mas disimulada. Y, porque (siguiendo lo desta criança) toda cosa nascida peresceria, si con algo no se mantuuiesse y conseruasse, aquello con que se alimenta mantiene y conserua Cupido se llama pasto; Y, pues todo lo nascido se mantiene y conserua con aquello mismo de que nasciera, por esso el pasto y alimento de Cupido es la noticia y el alumbramiento del anima; porque son el que ama ceuado, y con mas claro conosciendo del buen parecer de la persona amada enteramente certificado y asegurado: Por manera que, como nasce Cupido del conosciendo aunque imperfecto de la persona entonces, quando el alma queda presa, assi se mantiene tambien y se conserua con el mismo conosciendo aunque mas claro quando el que ama confirmandose mas en su ceguedad vā tomando mas clarà luz del buen parecer de la persona amada: y, siendo assi que no puede nacer Cupido en la anima del que ama sino precede el conosciendo del buen parecer aunque sea imperfecto, y que con el mismo conosciendo se ha de mantener y conseruar Cupido, pues (como dixè) toda cosa nascida se conserua y cria con aquello de que nasciera, es menester que este vltimo conosciendo sea mas perfecto, o (por mejor dezir) menos imperfecto, o alomenos igual; porque, si el primero solamente engendra y pare a Cupido, este segundo lo conserua y cria, y parà criarlo y conseruarlo ha menester maior claridad, y por esso maior perfection: Por manera que el alumbramiento del anima se ha de entender por el conosciendo mas claro del buen parecer de la persona amada, que es aquel pasto que dà a su anima el que ama con estos vanos y perdidos, (aunque a su parecer, dulces y suaves) pensamientos en la persona amada, y aquel arraigar sele esse buen parecer afido como yedra en su anima quanto mas piensa y tracta con ella, con lo qual se afirma y se asegura mas en aquel buen parecer, y se conserua Cupido; Y, aunque dicen que pues este conosciendo procede del anima estanto mas perfecto que el otro quanto mas el anima precede a los ojos corporales, yo os aseguro que por el contrario quanto mas trauado està en el pensamiento de esse tal con aquella engañosa figura que viò, se le puede tener maior lastima por el desasosiego mayor que padesce, y mas euidente peligro que corre de perderse mas presto,

De que manera nasce cupido por parte del anima.

De que manera nasce cupido por parte de las cosas exteriores.

Alimento de Cupido.

Pasto del Cupido baxo.

De que manera se ceua y matieno Cupido.

Alumbramiento del anima.

Alumbramiento del anima como se entiende.

Alimento de Cupido.

Alimento de Cupido.

Alimento de Cupido.

Alimento de Cupido.

Alimento de Cupido.

Alimento de Cupido.

far, sin duda no es viuo; por quanto el ser y el obrar son dos cosas iguales, las quales siempre andan juntas, y no puede ser la una sin la otra; porque no puede haver animo adonde no hay pensamiento, que es su operacion; ni se puede tener pensamiento, si el animo falta. P. es muy gran verdad. F. Sabido esto, no hay que dudar sino que el pensamiento del que ama, el qual es la operacion de su animo està todo tan empleado y ocupado en la persona amada, que de si mismo, quanto mas de su solo cuerpo viue olvidado: Teniendo el pensamiento a su proprio cuerpo olvidado, el animo no puede obrar en el; y, no obrando, es señal que es muerto: o que, si viue, no està alli, y se ha salido del; pues sin duda no estará adonde no obrare; Y, obrando como es cierto que obra en la persona amada, sin duda estará en el cuerpo della, pues no podrá obrar adonde no estuviere; Estando allà es señal q̄ no es muerto, sino q̄ viue; Y, si adõde viue, allì està; adõde està, allì obra; y adõde obra allì està y viue; y, por el contrario, si adonde no està no obra; adonde no obra no està; y adonde no està ni obra es tanto como muerto, es cierto que estando todo y siempre ocupado en el cuerpo de la persona amada, en el se pasó, y allì obra, està, y viue; y que, estando obrando y viuiendo en el cuerpo della, no puede estar, obrar, ni viuir en el proprio; Y assi se puede dezir q̄ el animo de aquel q̄ ama excessiuaméte, pues no piensa en su proprio cuerpo, y nunca cessa de pensar en el de la persona amada, en esse viue, y en el suyo queda muerto. Parece agora q̄ a estos tales les queda lugar, voluntad, ni entendimiento para, no digo obrar, sino pensar solo vn momento ni atender a lo que mas les conuiene? y q̄ estando muertos podran sino es milagrosamente voluer a cobrar tantos bienes como tienen perdidos? y que viuiendo con obligacion y cuydado de no voluer en si sò pena que perderan aquel paraíso (como dizen) de bruxas, poco de safofiego padesceran? y aun menos mal si lo sintiesfen; sino que, como a los enfermos por tener el gusto estragado lo amargo parece dulce, assi estos tienen ya tan confusa y ciega su razon, y aun tan cegado el camino para cobrarla, que al mayor tormento de los tormentos, a la mayor pena de las penas, y al mayor cansancio y de safofiego de todos llaman gusto, plazer, deleyte, y descanso. P. Antes (a mi parecer) si ello es assi, passa de de safofiego; pues (segun dezis) llegã a termino de muerte; Mas mucho es dezir que queda muerto el que ardentemente ama, aunque no sea sino por no imitar el comun hablar de los que andan en estas liuidades; los quales nunca dan mayor señal de poco amor; ni en tiempo alguno andan mas falsos y engañosos, que quando dizen q̄ estan muertos. F. Quanto a esso no se puede dezir por otro termino mejor. P. No? y no sería mas proprio dezir que queda dormido? pues el sueño es media muerte? F. No por cierto; porque la extasi o enagenamiento causado de un profundo pensamiento amoroso, aunque sea de amor bueno honesto y contemplatiuo, es mas que media muerte. P. Como es posible que el pensamiento enagene al hombre de sus sentidos mas que el sueño? el qual dà con el en el suelo, como a cuerpo sin vida? F. Antes el sueño mas aina nos causa vida, que la quita; lo qual no haze la extasi amorosa. P. De que manera? F. El sueño de dos maneras nos refuerça, y a dos fines es producido de la naturaleza; el vno, para que descansè el instrumento de los sentidos y los

Este cuerpo
de la vida
de la vida

Este cuerpo
de la vida
de la vida

Este cuerpo
de la vida
de la vida

Este cuerpo
de la vida
de la vida

Este cuerpo
de la vida
de la vida

Este cuerpo
de la vida
de la vida

El sueño y la extasi amorosa en que diffieren. Natural propiedad del sueño.

Fines porque fue
produzido el
sueño.

Los cielos por-
que no duermen

El sueño que co-
sa es.

Qual siente me-
nos el cõtempla-
tuo, o el que
duerme.

Officio del enten-
dimiento.

Porque los contẽ
platiuos comẽ po-
co.

mouimientos exteriores, y para recrear los espiritus que exercitan sus operaciones por respecto de que no se resueluan y consuman por sus continuos trauijos del tiempo quando velan; y el otro es para poderse seruir de la naturaleza de sus espiritus y calor natural en la digestion de la comida, que para hazerla perfectamente nos induze el sueño; con el qual desisten y paran los sentidos y mouimientos exteriores atrayendo los espiritus a lo interior del cuerpo para ocuparse con todo juntamente en el mantenimiento y restauracion del animal; y, que sea assi, y eldo por los Cielos; los quales, porque no comen ni se cantan de sus continuos mouimientos, jamas duermen, sino que siempre velan; Por manera que nuestro sueño antes es causa de vida, que semejança de muerte; Mas el enagenamiento que viene del pensamiento amoroso es con priuacion de sentidos y mouimientos, no natural, sino violento; en el qual enagenamiento no solamente no descansan los sentidos, ni el cuerpo se recobra y refuerça, mas la digestion se impide, y la persona se consume y acua. P. No puedo dexar de reirme viendo que quereis que el despierto que piensa duerma mas que el q̄ duerme. F. Alomenos quierren que sienta menos que el que duerme; porque en el enagenamiento no menos que en el sueño se retraen adentro los espiritus, y dexan los sentidos sin sentimiento, y los miembros sin mouimiento, a causa de q̄ el entendimiento se recoge en si mismo a contẽplar en vn objecto tan intimo y deseado, q̄ todo queda en el ocupado y enagenado. P. Cosa rezia todauia me parece creer que el pensamiento haga esta estrañeza como el profundo sueño; pues por nosotros veo que pensando podemos hablar, oir, y mouernos; mas antes es cierto que sin pensar no se puede hazer estas cosas perfecta ni concertadamente. F. Haueis de saber que la mente, o entendimiento es el que gouerna los pensamientos, y conierta nuestros mouimientos voluntarios; y, para cumplir con este su officio, es menester que salga de los interiores del cuerpo a la partes a hallar los instrumentos para hazer tales obras, y para llegar a las cosas que se representan a los sentidos, las quales estan de fuera; y entonces pensando se puede ver, oir, y hablar sin estoruo alguno; Mas, quando el entendimiento se recoge dentro, y en si mismo, por contẽplar cõ grandissima eficacia y vnion alguna cosa amada, entonces huye de las partes exteriores, y desamparando los sentidos y mouimientos se retrahe con la maior parte de las virtudes y espiritus en aquel pensamiento sin dexar en el cuerpo otra virtud que aquella, sin la qual no podria sustentarse la vida, que es la virtud vital del continuo mouimiento del coracon y del resuello de los espiritus por las arterias para atraer de fuera el ayre fresco, y alçar el otro que dentro se halla ya escallentado; y sola esta virtud queda con algun tanto de la otra del mantenimiento; porque la mayor parte della està impedida con el profundo pensamiento; y por esto los contemplatiuos con poca comida se mantienen mucho tiempo: Por manera que, como el sueño haziendose fuerte con la virtud del mantenimiento del todo robã y quita el derecho pensamiento del entendimiento, enturbando la fantasia por la subida de los vapores del mantenimiento que se cueze al cerebro, los quales causan variedad y disparatẽs en los sueños, assi el profundo y rezio pensamiento ocupa al sueño, el qual es mantenimiento y digestion de la comida.

P. Gran

P. Gran contradicción me parece que hay en esta vuestra razón; porque por una parte dais a entender que el sueño y la contemplación son semejantes, por quanto el uno y el otro desamparan los sentidos y movimientos, y atraen adentro los espíritus; y por otra los hazeis contrarios, diciendo que el uno quita del todo y que el otro ocupa. F. Así es en efecto; porque en algunas cosas son semejantes, y en otras no; es a saber, semejantes en lo que dexan, y diferentes en lo que adquieren. P. De que manera? F. Son semejantes en lo que dexan; porque el sueño y la contemplación igualmente desamparan y priuan los sentidos y movimientos; y son diferentes en lo que adquieren, porque el sueño los desampara haziendose fuerte con la virtud del mantenimiento; y la contemplación los desampara haziendose fuerte con la virtud del pensamiento; Y tambien son semejantes, porque ambos ados retrahen el espíritu de lo exterior a lo interior del cuerpo; y son diferentes, porque el sueño los retrahe a la parte interior del cuerpo debaxo del pecho, q̄ es al vientre, adonde stan los miembros del mantenimiento, como son el estomago, el hígado, la asadura, y otros, los quales estan esperando allí el cozimiento de la comida para el mantenimiento; y la contemplación los atrahe a la parte mas alta del cuerpo que está encima del pecho, que es el cerebro, el qual es el asiento de la virtud del pensamiento, y morada del entendimiento para hazer allí la contemplación perfecta; Asimismo la intencion de la necesidad que el sueño y el pensamiento tienen de retraher adentro los espíritus es diferente; porque el sueño los retira adentro para con ellos retirar tambien el calor natural, de cuiá abundancia tiene necesidad para la digestión q̄ se haze en el sueño; mas la contemplación los retrahe para con ellos retirar, no el calor, sino todas las virtudes del anima, y vnir consigo toda el anima, y hazerse fuerte para contemplar bien en aquel desseo; Por donde podeis entender de que manera el sueño y la contemplación o profundo pensamiento son diferentes; que, hauiendo tanta diuersidad entre ellos, con razón roba el uno, y el otro ocupa; como en la pérdida de los sentidos y movimiento, la contemplación es igual al sueño; y que por ventura la contemplación los haze perder con maior violencia y fuerza. P. Con todo esto no me parece que el contemplatiuo pierde los sentidos como el q̄ duerme; y en fin no me negareis que al que ama, quando está en estasi o enagenamiento, no le quede el pensamiento en gran fuerza, siendo anexo a los sentidos, y que al que duerme no le queda cosa alguna desto, sino solamente el mantenimiento, el qual no tiene que hazer con los sentidos, y se halla tambien en las plantas. F. Antes, si bien lo considerais, hallareis el contrario; porque, aunque en el sueño se pierden los sentidos de ver, oír, gustar y oler, no por esso se pierde el sentido del todo, pues dormiendo se siente frio y calor; y aun la fantasia tambien queda en muchas cosas; la qual, aunque es desconcertada, en fin lo que se sueña es las mas vezes acerca de las passiones presentes; mas en la transportation y enagenamiento contemplatiuo no solamente se pierde el sentimiento del frio y del calor con los otros sentidos, mas pierdese tambien el pensamiento y fantasia de qualquier otra cosa fuera de aquella que se piensa y contempla; Y, de mas desto, esta sola contemplación q̄ queda al pensatiuo que ama tampoco es de sí proprio, sino de la persona a-

Diferencia y semejança entre el sueño y la contemplación.

DDd mada

mada; ni el perseverando en tal pensamiento está en sí, sino fuera de sí en lo que contempla y desea; Porque, quando el que ama está en éxtasi contemplando en la cosa amada, ningun cuydado ni memoria tiene de sí mismo, ni haze obra alguna natural sensitiva o racional por su provecho; sino q en todo y por todo está enagenado de sí mismo, y es proprio de la persona amada en quien contempla, en la qual totalmente se convierte; porque el ser de nuestra anima es su acto; y, si se halla unida por contemplar profundamente algo que se le representa, en esta tal cosa todo su ser se transporta; y aquello es su propria substancia, y no es mas anima ni esencia del que ama, sino especie actual de la persona amada: Por manera que es muy mayor abstracción la del enagenamiento amoroso, que la del sueño. P. Bien veo que una contemplacion eficaz del entendimiento suele ocupar los sentidos; mas yo querria saber que necesidad tiene el entendimiento de servirse del retrahimiento de los sentidos para contemplar? pues, que piense vno quan profundamente quisiere, no tienen que hazer los sentidos con la obra del pensamiento; sino que ellos se quedan en sus proprias operaciones; Ni tampoco tiene necesidad el entendimiento de la abundancia del calor natural como la tiene el cozimiento de la comida; ni ha menester a los espiritus para que sirvan a los sentidos; porque el entendimiento no obra mediante los espiritus corporales siendo incorporeo; Y assi yo querria que particularmente me diesses razon porque el profundo pensamiento tiene necesidad de que se pierdan los sentidos, y porque los quita, o retrahe, y los recoge. F. La anima es en sí vna y indiuisible, aunque por virtud natural se estiende por todo el cuerpo, y se ensancha por todas sus partes superiores hasta la superficie; mas por respecto de ciertas operaciones pertenescientes al sentido mouimiento y mantenimiento mediante diuersos instrumentos se diuide y reparte en muchas y diuersas virtudes, como entreuiene al Sol; el qual, siendo vno, se diuide y multiplica por el repartimiento y multiplicacion de sus rayos segun el numero y diuersidad de los lugares a quien se applica; Y assi, quando la mente spiritual (que es la parte del anima intelectiua) o el entendimiento (que es el coraçon de nuestro coraçon y anima de nuestra anima) por fuerza de deseo se retira en sí mismo a cõtemplar en vna interior o deseada cosa que ha uisto, o conosciado, recoge a sí toda la anima, digo toda assimismo recogida en su indiuisible vnidad, y con ella se retiran los espiritus, aunque no se sirua dellos, los quales se recogen en medio de la caueça adonde está el pensamiento, o al centro del coraçon adonde está el deseo, dexando los ojos sin vista, y las orejas sin oir; y los de mas instrumentos sin sentimiento afloxan de su continua y necessaria obra de la digestion y repartimiento de la comida; y entonces solo el cuerpo humano es el que manda a la virtud vital del coraçon, la qual es guardiana vniforme de la uida; y esta virtud vital está en medio del cuerpo humano, assi en lugar como en dignidad; y es la que ata la parte superior con la inferior; Y assi ya veis como necessariamente el que contempla pierde los sentidos. P. Si; però es menester que me digais de que manera la virtud vital está en medio de las partes inferiores y superiores del hombre, assi en lugar, como en dignidad, y como ella es la que las junta. F. El lugar de la virtud vital está en el coraçon, el qual está en el pecho,

Porque la contem-
placion tiene ne-
cessidad de que
se pierdan los sen-
tidos, y porque
los quita o retrae
y los recoge.

Propriedad del
anima.

El entendimien-
to que es.

La virtud vital
que es y adonde
está.

De que manera
la virtud vital es-
tá en medio y
junta las partes
inferiores y supe-
riores.

pecho, y el pecho está en medio entre la parte inferior del mantenimiento que es el vientre, y la superior del conocimiento que es la caueca; y así por medio desta virtud vital estas dos partes y virtudes del mantenimiento y conocimiento se juntan en el ser humano; Por manera que, si no fuese el vinculo de la virtud vital, nuestro entendimiento y anima en sus muy afectuosas y profundas contemplaciones estremas se soltarian de nuestro cuerpo, y el entendimiento volaria de nosotros de tal suerte que el cuerpo quedaria privado del anima. P. Seria posible en tales contemplaciones eleuarse tanto el entendimiento que lleuase consigo tambien este vinculo de la vida o virtud vital. F. Tanto podria picar y ser excessiuo el desseo, y eleuarse la contemplacion, que del todo quedasse el anima privada y descargada del cuerpo resoluiendose los humores por su union demasadamente apretada; de suerte que afferrando y asiendo el anima afectuosamente con su desseado y contemplado objecto podria facilmente de presto dexar el cuerpo del todo desanimado: Por donde podeis ver quanto mas cerca de la muerte está el que viue enagenado de si por su profundo pensamiento, que el que duerme; y que propriamente se puede dezir que el animo del que firmemente ama, pues nunca cessa de pensar en la persona amada, (mediante el qual pensamiento queda enagenado de su proprio cuerpo y pierde todo su ser passandolo a la cosa amada, lo qual es su propria substancia, y no es mas animo ni essencia del que ama, sino especie de la persona amada) viue en el cuerpo de la persona amada y en el suyo queda muerto; Y desta manera el animo del que ama se arrima a la persona amada, passandose al cuerpo della; lo qual se llama impeto de Cupido; que no es otra cosa, que un impeto con que el que está enuiciado en este amor liuiano, en aquel tiempo que passa al cuerpo de la persona amada el animo q̄ Dios le dió para dotarlo de amor honesto y sancto, en esse mismo momento entrega su anima al infierno, así como eleuándolo y trasportandolo en la cõtemplacion de las cosas celestes y diuinas sienten en el deleyte celestiales y diuinos. P. Con este impeto de Cupido parece que ya deue star perfectamente criado; pues con el queda ya el animo del q̄ ama passado al cuerpo de la persona amada; y así veamos de q̄ siue la transformación. F. Antes aun no basta, para quedar Cupido perfectamente criado, q̄ solo el animo del que ama se passe al cuerpo de la persona amada; sino q̄ es tanta su desuëtura, que es necesario que así en cuerpo como en animo todo en ella se transforme, como Medusa en vna piedra; Porque tanta eficacia tiene esta infernal passion despues de hauer ocupado y con su ardor encendido el animo y el cuerpo del que ama, que luego lo muda y transforma de su ser natural en el de la psona amada, como Platõ con grãdissima razón finge que los tirãnos se mudan en lobos; los torpes y perezosos en ainos harones; y como (segun los poetas) Orfeo se mudò en un cisne; Therfites el mas suzio y deshonesto de todos los tirãnos en una mona; Lycaõ en un lobo; Hecuba en una perra; Anaxarates en vna piedra; y en Petrarca vemos q̄ el mismo cõfiessa hauer trocado su ser humano en un laurel siẽpre verde, porque veais quan trocado le tenia el entẽdimiẽto este Cupido. P. Brauas mudãcas sã estas, si fuese verdad, aũque no lo tẽgo por imposible; pues no menores las vemos el dia de oy en muchos q̄ por este Cupido las tomã, como los desenfrenados, los quales de hõbres barbados por las enfermedades q̄ cobrã se tornã en mochachos desbarbados; los q̄

De que manera podría vno morir de vn profundo pensamiento.

Impeto de Cupido propriamente que es.

Perfeccion de la criança del Cupido baxo.

Transformaciones cõforme a las condiciones.

Transformaciones segun el estado de cadauno que ama

andan tras las donzellas por la fortaleza de la virginidad en Camaleones; los q̄ porfian cō las casadas, por el secreto en murciegalos; los q̄ aciertā cō las viudas, por la libertad y comodidad que tienen en palomos duendes; los que se atreuen a las religiosas, por arrastrar la honra de Dios en culebras; los religiosos desmandados, por su hypocrisisa en raposos; los viejos, por sos niñerías y locuras en titires; y los casados trauiessos, por el contracambio en ciervos; Mas esto creolo yo porque lo veo; però lo que los poetas dizen alomenos yo no entiendo lo que quieren dezir por ello. F. Quieren darnos a entender que el que ama se transformā en la persona amada desta manera: Quando se halla entregado a la persona amada con aquella vnion, con que su animo passa al cuerpo della, recoge aquel ayre della en su animo; y recogida la guarda y conserua en vna memoria indissoluble; recogendola y guardandola se para con ella como la pared con la blancura; Porque, como la pared mientras està blanqueada y le dura la blancura es blanca, assi el que ama està tan embelesado y desuanescido cō el falso betun de aquel buen parecer de la persona amada que tiene siempre guardado en la memoria, y del amor y afficion que le muestra para que entienda ser del ardientemente amada, que no parece sino que casi todo està en ella trocado; Lucrecio lo interpreta de otra manera, la qual por agora dexaremos por no ser muy limpio: Y lo que mas allegado a razon natural parece es que se haze esta transformacion por sola la afficion; porque, quando el que ama la tiene tan grande a la persona amada como a si mismo, viene a ser casi la misma persona amada por tener en ella puestos todos sus affectos y passiones del animo para ser otra ella en los mismos affectos; Por otra parte, como el que ama siempre se cōforma y acomoda a la complexion y condicion, y finalmente en todo y por todo a la vida y voluntad de la persona amada, quieren algunos dezir que esta transformacion se deue entender segun y como el que ama se conforma y acomoda con la persona amada, porque de tal manera el que ama segunda y contemporiza con la persona amada, y con su voluntad y condicion se lleua, y le obedece, que no parece sino todo en ella conuertido, como assimismo dizen los poetas que el hombre se haze Dios quādo cumplidamente haze las cosas diuinas que agradan a Dios; y assi, quando estas cosas fueren, y el que ama llegare a esta trāsformacion Cupido quedará perfectamente criado. Y querria yo agora saber por quanto vna persona despassionada no querria verse obligado y sujeto a tener aunque no quisiese estos cuydados, a sufrir estos tormentos, y a padecer tantos desasosiegos, incendios, ardores, enagenamientos, impetos, y transformaciones con la perdida de su ser natural, como esta bestialidad lo trahe de suyo consigo, y obliga a quien se le entrega? Y quanto mejor seria passar por todos estos passos, como es assi que al pie de la letra se pasan los mismos, però no con desasosiego ni tormento, sino con grandissimo descanso del cuerpo, gusto deleyte y tranquilidad del espiritu, y bienauenturança del anima, criando vn amor bueno, y ya que no puro contemplatiuo, siquiera moral y actiuo; y ya que no del todo moral y actiuo, sino mezclado con el cupidineo, alomenos sea cupidineo alto y cōtemplatiuo, como fuè aquel del bienauenturado S. Ioseppe, cupidineo por ser entre casados, y contemplatiuo por hauer andado en el casamiento como el azeyte sobre el agua sin refceuir ni mezclarse poco ni mucho con ella; Y, no pudiendo sobrelleuar ni def-

De que manera el que ama se trāsforma en la persona amada.

El hōbre de que manera se haze Dios.

Doctrina.

Amor cupidineo alto.
Amor de Sant Ioseppe.

ni deffenderse y contenerse de la inclinacion natural, sea por lo menos cupidineo licito y honesto, como lo lleuò toda su vida adelante a prueua de infinitas tentaciones y persecuciones el buen Iob; que, aunque su naue (es a saber su cuerpo) nauegaua en el mar de la vida matrimonial, en fin, ya que la madera no podia excusar de bañarse, no solamente no dexaua señal en el agua del camino andado, mas lleuaua la también carenada y calafeteada, que no bastaron quantas fortunas y tormentas la combatiéron, para que hiziesse agua, ni pudieffen aun humederse los limpios pensamientos, y firmes propósitos que dentro della con su anima lleuaua: y esto porque por la calidad del cupido que criauan; al qual, como les hauia nascido y entrado por la vista spiritual de la intelectual hermosura fomentada con la abstinencia de los regalos, con las honestas ocupaciones del cuerpo, con la sobriedad de los manjares, y continua consideracion del valor della, lo alimentauan assimismo con dulcissimos y suauissimos pensamientos y eleuaciones a ella; de que receuián tal resplandor, que aclarándoseles mas los ojos de sus entendimientos se confirmauan y asegurauan cada dia mas de que ella era la verdadera hermosura; y, teniendola ya medida y arraygada en sus entrañas y animos, especialmente con tan buena conuersacion y correspondencia, que les daua infalible speranza de alcançarla y gozarla, no solamente se encendian sus animos deste su intenso y afectuosissimo amor, mas cada dia les parecia mucho mas hermosa y auentajada aquella soberana hermosura; y por el crecimiento della su amor en gran manera se aumentaua; porque de tal suerte se estiende la hermosura natural de las cosas que con los ojos corporeos se veen (las quales son vna minima parte de las sobre naturales incomprendibles) que la juzgamos sin comparacion y proporcion mayor y grandissima en las que creemos con los ojos intelectuales de la fee; Con cuius finuelo quien duda que de golpe sin temer, ni aun poner los ojos en el barranco de las cosas terrenales, antes muriendo del todo en ellas no lo atrancassen arrojándose y abalanzándose con sus animos, voluntades, pensamientos, contemplaciones y con las mismas animas a vnirse, y viuir en vn objeto tan hermoso, y por esso tan amado y deseado? y veamos, que sueño hay, que assi los pudiesse recrear, ni dar tanto descanso al instrumento de los sentidos y mouimientos interiores y exteriores? recrear los espíritus, ni dar y conseruar mejor el calor natural y sobrenatural? atraher mas frescos ayres adentro y alancar los que pudieffen hallarse dentro escallétados? gouernar sus pensamientos, ni mejor cõcertar sus mouimientos voluntarios? quitarles su comida y sueño, ni mas tiempo cõseruar su vida sin ellos? reprimir los vapores terrestres q̄ suben al entendimiento, ni mas aclarar la fantasia enturbiada del cieno de los deleytes mūdanos? causar mas suaues visiones, ni cõ maior fuerza sacar los coraçones de sus coraçones, y las animas de sus animas? ni en fin que mejor pudiesse ser en ellos mas aina causa de vida, que semejança de muerte, que el dulce y suauissimo sueño desta contemplacion? la qual tuuo tanta fuerza y eficacia, que no contenta de tenerles siempre encendidas y abrasadas sus entrañas, y robadas sus animas, los transformò en cuerpo y en anima en el mismo objeto hermosissimo amado y contèplado, midiendo todas sus acciones y cõsormandose en todo y por todo cõ su diuina voluntad, y vltimamente menospreciando sus propios cuerpos de tal manera, que no parecian sino todos transformados en

Amor cupidineo medio licito y honesto.
Amor de Iob.

Nacimiento del cupido alto y honesto.

Paso del cupido alto y honesto.

Crecimiento del cupido alto y honesto.

Impeto del Cupido alto y honesto.

Perfeccion de la criança del cupido alto y honesto.

dos en el, como en effeçto es assi que los resciviò por suos, y aqui los dexò depositados para lleuarse a su tiempo al cielo; y no solamente los cuerpos destes dos bienauenturados, mas lo mismo passa por todos los que quisieren gozar por este mismo camino de vida tan descaçada en este mundo, y tan feliz en el otro con gloria y bienauenturança infinita.

Del medio del amor cupidino baxo. Cap. V.

P En verdad que no solamente me ha contentado este vuestro discurso del verdadero amor cupidino, y tanto, que ya querria verme rescuido en seruicio del Cupido alto y honesto, mas quedo tan atemorizado de los trauijos y pesadumbres que pasan los que estan asentados al fueldo del otro baxo, que por cosa alguna no querria verme en tal petretera como me haueis pintado; sino fuesse que palpablemente yo sacasse tanto beneficio del, que fuesse (como en el otro) contrapeso a los males que (segun mostrais) en su criança se pasan; pues llegan a quedar los que aman de si mismos olvidados apartados y enagenados, trocandose en otra persona, y aun su ser humano en otro bestial por criarlo; o yo entienda que despues de criado sabrà de suio conseruarse para adelante sin ponernos en mas cuydados. **F.** Antes no solamente no sabe de suio conseruarse; mas ni aun el que ama lo puede, sino que despues de criado, nuevos cuydados rodean al que ama en pago de los passados, hauiendo principalmente de procurar y grangear el fauor y ayuda del proprio hermano de Cupido para conseruarlo, sin el qual es imposible que dure. **P.** Hermano? que aun mas parientes tiene? y quien es este su hermano que tanto fauor y ayuda puede dar? y adonde està, pues no ha venido a noticia de los poetas? **F.** Por ser el author vn hombre de tanta auçtoridad y reputacion como Themistio os lo dirè, y de otra manera no me atreuiera; el qual dize que criando la Diosa Venus a su hijo Cupido, el qual pareçia en estremo aun mas hermoso que la misma madre, y viendo ella y el ama que lo criaua que el niño no solamente no iua creciendo conforme a su hermosura, mas poco ni mucho no medraua ni mejoraua de persona; y dello sintiendo vna entrañable pena acordaron de yr en romeria al oraculo de Themides (porque Apolo entonces no respondia) rogandole que, si era possible, diese algun remedio para que conforme y a cumplimiento de su hermosura crecer pudiesse; A las quales dize que respondiò el oraculo que la causa dello procedia de la compleçion del mismo niño, el qual bien puede nacer solo, mas no crecer el solo; y que no hauia otro remedio, sino que se le acompañasse otro hermanillo, cõ cuiua compaña su hijo Cupido creceria; Y entonces dize que pariò Venus vn otro Cupido; y que despues claramente veian que, quanto mas crecia el segundo, tanto maior se hazia el primero; De manera que, para hauer de crecer el primero, era necessaria la presençia y crecimiento del segundo, que se dezia Anterro. **P.** Por cierto que todo esto es algarauia para mi, sino se me declara mejor la historia. **F.** Antes no es sino fabula. **F.** Tanto peor; pues como vn hombre tan sauio como Themistio se andaua inuentando fabulas como Ysopete? **F.** Agora sabeis que es officio de Philosophos el saber hazer y acomodar las fabulas? **P.** Y no pierden credi-

Si Cupido despues de criado se sabe conseruar de suio.

Fabula de Cupido y su hermano.

Hermano de Cupido.

A quien es licito inuentar fabulas.

den credito con estas niñerías? F. No; porque son para que mejor entendamos y conciuamos alguna cosa importante y difícil con la interpretación que luego dellas nos enseñan, como desta la pone el mismo Themistio diziendo que, quien quisiere ser amado es menester que, asimismo con amor corresponda; porque, si el amor de la persona amada no correspondiere al primero de quien la ama, y ambos ados no se pagaré en la misma moneda, presto afloxará el amor; Y afloxando se perderá; y este segundo amor de la persona amada hermano del otro primero de quien ama por otro nombre se llama reamacion, que es tanto como contracambio del amor: La qual tiene esta virtud, que quando ella entrena en el amor, que es quando el que ama y la persona amada se pagan en el amor, no son uerdaderamente dos. P. Pues quantos? F. O uno, o quatro. P. Que los dos sean uno yá yo lo entiendo: porque cō el amor quedan unidos entrambos los que se aman; y es así que de dos (como dezis) se tornan vno; Mas quatro, de que manera? F. Transformandose cada uno dellos en el otro, cada uno dellos se haze dos, es a saber, el que ama y la persona amada, y dos veces dos son quatro; como si dixessemos, mientras yo amo a uno que me ama a mi, en aquel forçosamente me tengo de hallar, pues está pensando en mi; y así haviendome yo a mi mismo perdido por mi delcuydo torno a cobrar me en aquel que me tenia guardado; y lo mismo se puede dezir por el otro: Y luego sigue otra consequencia de no menor admiracion diziendo, Si despues que me perdi me vengo a cobrar por aquel que me ama, claro está que por respecto del yo viuo; y, si yo viuo por su respecto, claro está que tengo de preferirlo a mi mismo, y me tégo de tener por mas suyo q̄ mio; lo qual es todo al contrario en el imperio, pues el que ama, por respecto de otros posee a si mismo, y el Emperador por su interes señorea a los otros: y desta manera cada uno (como dixi) es dos, y dos veces dos son quatro. P. Mucho me ha contentado esta union y multiplicacion de los dos que se aman; seguid adelante. F. Quando el que ama conoce la reamacion o contracambio del amor en la persona amada, entonces su amor o Cupido no solamente se conserua, mas vase haziendo táto maior, quanto mas el hermano cresce, el qual se vee crescer quando el que ama conoce ser reamado; porque de la correspondencia del amor nasce la speranza de ser amado; y, quanto mas espera uno ser amado, y quanto mas ama, mayor esperanza tiene: y, por el contrario, no haviendo correspondencia, falta la speranza; y faltando la speranza, aunq̄ por algun tiempo el amor se conserue, no durará mucho, como se vee por el refran que dize, que el amor sin amor al fin perecerá: y por esto, quando perseveran vnos en amarse, se dize que tiené amores y no amor: porque si el que ama no fuesse reamado no duraria su amor: y, durando, es señal que es reamado: y, si por la speranza de ser amado vemos que el que ama se transforma en la persona amada, quanto mas lo hará viendo que en efecto es reamado: pues por la reamacion no solamente vee que es amado, mas también espera coger el fruto de su amor: y por esso han fingido esse Antero hermano de Cupido por la reamacion o correspondencia del amor, attenta la necesidad que della tiene el amor para conseruarse; pues sin ella no puede durar ni viuir mucho, y tanto durará crecerá y viuirá, quanto la reamacion y correspondencia del

Significacion de la fabula del hermano de cupido

Reamacion que es y que proprie dad tiene.

De que manera dos que se aman se tornan uno y quatro

Cupido quando muere.

porque se dize tener amores y no amor.

Cupido que tanto durará.

del durare crescere y viuiere: Y por aqui vereis la vanidad desta passió, y la ceguedad o inaduertencia de sus apassionados; Pues, si la conseruacion de Cupido consiste en la reamacion, la qual no solaméte es prohibida en qualquier muger hórada, mas aun la tal muger no ha de dar ocasion para ser vista, ni reducir los hombres a essa perdicion, claro está que nadie puede esperarla adonde huuiere bondad, honra, y Christiãdad; ni tanpoco en mugeres de mala vida, las quales quanto sobran y abundan de cobdicia, tanto carecen de amor; Y mucho menos en las donzellas honestas, las quales por la mayor parte son el neruió desta platica. P. E esso seria, si fuessé en su mano dexar de reamar; porque todos naturalmente desseamos ser amados, seruidos, loados, acatados, y respectados; desseando estos bienes, necessariamente nos hauemos de holgar quando los alcançamos; y holgando con ellos, por fuerza tambien tenemos de holgarnos con aqñllos de quien los rescuimos; Y, pues nadie los alcança y rescuie mas cierto que la persona amada, y alcançandolos se ha de holgar con ellos y con aquellos de quien los rescuie, y los que se los hazen son los que las aman, viené las donzellas a no solamente holgar se de ser amadas, mas a quedar necessariamente obligadas a reamar por honradas honestas y virtuosas que sean. F. No niego yo que ellas pueden reamar en su animo, sino que affeo la demostracion que dello hizieren. P. Antes Platon, hablando con sanissima intencion y (como se deue creer) desapassionadamente, aconseja a las que son amadas que correspondan en el amor, porque correspondiendo restituyen el anima a los que las aman: Y aun Leon hebreo dize que estan necessaria la demostracion exterior de la reamacion en las personas verdaderamente amadas, que sin ella no podria viuir el que ama; Porque, como la ponçoña vá derecho al coraçon, y de alli no se parte hasta que aya consumido todos los espiritus, los quales van tras ella, y quitãdo los pulsos, y resfriãdo los estremos quita del todo la vida si no acude algun remedio exterior, assi la imagen de la persona amada penetra luego en el pensamiento del que ama, y del nunca se aparta atrayendo a si todos los espiritus y virtudes que desalados la siguen, y cõ ellos juntaméte le quitaria del todo la vida sino acudiesse la demostracion exterior de la reamacion de la persona amada, aunque no sea sino con su presencia personal, la qual le haze cobrar sus espiritus y sentidos, sacandoles la prefa de las manos, con que se entretiene la vida del que ama, la qual de otra manera se acauaria: Y Aristoteles dize q̄ por derecho el que ama puede pedir la correspondencia de su amor, como el sea tal que la merezca; y que por el contrario no podrá pedirla quando no la mereciere: Por donde parece ser licita la demostracion della. F. Essas son razones de Filósofos naturales y tan diferentes de los nuestros espirituales, que (segun su verdadera doctrina) no menos no se ha de descuydar una donzella en mirar a un hombre aunque sea a caso, y sin malicia alguna, que en hazerlo de industria para engañarlo, o atraerlo; porque de aquellos descuydos proceden los cuydados, los quales cegandoles el entendimiento las rinden a la perdida de la uerguença, y al menosprecio de su honra, o alomenos a enturbiar sus limpios y castos pensamientos; y assi guardense de llegar a este termino: porque una vez abierta la puerta a la menor liuidad destas se començará a cerrar

La reamacion no es licita en las donzellas.

De que manera obra la ponçoña

La demostraciõ de la reamacion no es licita en las donzellas.

cerrar la de su honra y honestidad; y, como si huviessen entrado en un laberintho, no hallaran despues tan presto la salida dellas; y no les aprouechará engañarse a si mismas hechando la foga tras el caldero, y haciendo de defonra onra con hecharlo a lo cortefano: Mas (por no duertirme) dexando esto, specialmente por hauerlo mas particularmente desmenuzado en el libro de la hermosura tractando de la pudicicia virginal, voluerè a nuestro comengado proposito acerca de los defasosfuegos y cuydados que se encierran en la mitad de la jornada amorosa cupidinea: De los quales, aunque estos que (segun hauemos dicho) obligan a perder las personas su ser natural, y transformar lo en otro no tal por alcanzar la reamacion no son de los menores, quedan otros infinitos y maiores, y tan temerosos de oir, y dignos de ser huídos, que yo escusara aun de hecharlos por la bocca, si pudiera dexar de cumplir lo prometido: Mas aunque no sea sino porque no juzgueis por vos mismo que lo dexo de temor de Cupido yrè de mano en mano breuemète tocando los que primeramente traen acossados y arrastrados a estos miserables apasionados: los quales, como si estuuessen metidos en medio de una espesissima carga, por ninguna parte se pueden rodear que no se les meta una spina no menos que por medio del coraçon y del alma que es peor; y una de las mas principales baterias que sienten es el temor de no ser reamados; y, para salir desta duda, que tormento pensais que sienten? con quantos sobresaltos creereis que viuen? y que defasosfuego os parece que padesceran? Ver los heis andar con grandissima sollicitud, y recato inquietos notando si las personas amadas corresponden con todas aquellas demostraciones y señales de amor que ellos dexan conoscer de si mismos para con ellas, tenièdo siempre espías y beuiendo los vientos por saber si se acuerdan dellos; si estan tristes en su ausencia, y en su presencia alegres: si hazen por ellos lo que por si mismas harian; y si se compadescen de sus males como de los proprios; y sobre todo estan de continuo atalayando si el amor es firme, continuo, y no repartido en otras personas: y, por parecerles que por aqui mereceran mas cõ ellas, quexanse de si mismos y llamanse desdichados quando su pensamiento huuiere tan solamente resualado, o la memoria un solo momento descuydado para otra cosa, por buena y sancta que sea, quanto mas para otra persona: y por otra parte, en lugar de reconocer su desu Ventura y arrepentirse, dicen que no hay personas mas bienaventuradas que ellos quando veen, oyen, o tocan a la persona amada, o cõ qualquier otro sentido la gozan: Estos olvidando a si mismos y a Dios q̄ es peor, no aman, no procuran, ni quieren sino aquello que para ella fuere bueno, o tal le pareciere; Estos en lugar de psalmos y oraciones no entienden sino en encumbrarla hasta el cielo con continuos loores: y en fin la miseria y perdicion destos llega ran adelante, que, en lugar de seguir y guardar la ley y voluntad de Dios, no se agradan ni gustan sino de lo que la persona amada gusta, y se agrada, aborresciendo asimismo todo lo que a ella aborresciere: Tras esto no contentos de hauerse ya assegurado de la reamacion de la persona amada con los dichos indicios, andan todavia desuelados siempre escudriñando diabolicas inuenciones y maneras para augmentarla, o grangearla de nueuo en caso que haya hauido alguna quiebra. P. Que entendeis por inuenciones

E Ee diabo-

estoy en esta
de la
de la
de la

de la
de la

De que manera
vientos cupidi-
acos.

Desuñescimien-
tos tormentos y
defasosfuegos de
los que aman.

de la
de la

de la
de la

de la
de la

de la
de la

de la
de la

diabolicas? las hechizerias? F. Aunque no me fiaria de estos tales si supiesen algunas, o pudiesen, o (por mejor dezir) las huiesse, segun la poca cuenta y memoria que tienen de sus animas, no entiendo ni me acordaua dello por ser officio falso, mentiroso, y prohibido; y, aunque no fuesse tal, no cabe en ley de razon natural el vsarlo; porque vn amor violento es mas aina rabia que otra cosa; Sino que este su gusanillo les muestra infinitos caminos como se han de gouernar, y en que han de trauajar y defuelarse; Y, hallandose algunos destes aficionado a vna donzella, les dize que facilmente le ganará la voluntad; y con que? con la mascara de la honra y acatamiento que se le hiziere, porque las donzellas son ambiciosas; con lisongearla y con buenas razones, porq̄ son vanas; y specialmente costandoles poco o nada, porque no hauiendo prouado la pobreza no son cobdiciosas; con trayciones assegurandola de todo mal, porque como pocos han pasado por ellas no creen que los ha de hauer en adelante; cō el ceuo de las promessas, porque como no son maliciosas raymadas, ni dobladas, sino simples y boçales se creen de ligero, y facilmente se rinden; con mentir anteponiendole sus tormentos y trauajos, porque, como son de suyo muy lastimeras, y por su bondad inocencia y simpleza miden y juzgan a los otros, piensan q̄ todos son buenos; y en fin les enseña infinitas otras mañas industrias, embustes y engaños con que las atrahen facilmente como paxaros a la liga; y, si les adierte que es tambien facil cosa el engañarlas, porque con su poca edad les hierue la sangre, como a los beodos cō el mucho vino, por otra parte les calla el contrapeso de su inconstancia, porque la cobdicia dellas es como la hambre y la sed de los enfermos, que aunque sea aguda, y parezca insaciabile, con poquita cosa se harta y mata: Ni penseis que paran aqui sus desuaneamientos y reglillas que forjan de su caneca o les dita aquel su appetito desentrenado para salir con su intento, sino q̄, si su sensualidad les pone el p̄famiento en una muger principal, no miran la dificultad que haurá, ni los incōuenientes que pueden resultar, ni consideran la bondad que puede y deue hauer en ellas, ni que su alto estado las obliga a mayor honestidad; sino que se persuaden que, como amorosas honestas graciosas y bien criadas que son, no pueden menospreciar a quien las ama y que, como la ambicion es anexa de la nobleza, no podrá dexar de ser ambiciosa; y que siendolo no será en su mano dexar de gustar y resceuir la honra y seruicio que se les hiziere; y, como no se puede resceuir gusto sin tener amor a la persona que lo dá, les parece que no es menester mas de seruir las, respectar las, honrar las, y loar las; Y aun menos mal si lo hiziesse con el deuido respecto, sino que a rienda suelta se les atreuen con la mas libre desuerguença que pueden, pareciendoles que no se atreueran las tales a maltractar los que las aman por no dar que dezir; pues la affrenta que les hiziesse caería sobre ellas, dando que sospechar lo que no hauria; cosa verdaderamente feissima adonde se professa el amor, y digna de notable pena: Y q̄ cosa es de ver el vano desafossiego que tienen todos estos tales andádo metidos en esta red, y coleando, aunque no pará salir della como los peces, sino como mas necios que ellos pará mas enredarse: Allí vereis con que afan y agonía andan siempre cargados de sospiros, lagrimas, solloços, gemidos, cleuaciones, contemplaciones, y otras tales cosas, en las

Amor violento que es Gufano del amor cupidinco y que haze.

Propriedades de las donzellas.

Inconstancia de las donzellas.

La cobdicia de las donzellas de que manera es

Propriedades de las mugeres principales.

Subjeccion de la muger noble.

Necesades y vanos cuydados de los que aman.

quales

quales se emplea todo su entendimiento para el artificio con que las mas vezes las hazen; alli el infalible cuydado de acudir a su ora a passarla, y hablarla con la gorra en la mano, acompañarla, humillarfele, hazerle lugar, respectarla, componerle coplas, cantarfeelas, darle musicas, traerla retractada, o en medalla, hazer juegos, mascarar, combites, bayles, comedias, y en ellas andar como inspirados buscando las ocasiones, mantener fiestas publicas por su seruicio, andar vestido de los colores que a ella mas agradan, acomodarse con el color della misma, presentarle tales cosas que por ellas se entienda la calidad de su negra passion, o lo que dixera si pudiera, traerfe limpio y bien ataviado como no exceda en damasia, procurar toda limpieza en los cauellos, en las vnias, en las manos, y en las otras partes del cuerpo, no vsar olores, xauones, lauorios, aguas olorosas, ni esmerarse en el andar compassado, en componer los pies, en mouer las manos con artificio, en escupir adredemente redondo, en mouer los labrios con industria quando habla, ni en otras semejantes affectaciones mas de quanto entendiere que la persona amada gusta dellas; que por deziros la verdad, creo que mas me canso yo en dezir algunas dellas, que ellos en hazerlas todas sin faltarles todo el tiempo que quieren para ellas, y no sobrarles vn momento para lo que toca a su alma. Y que mas os dire? Alli el regalo a su tiempo; el continuo seruicio; los recaudos a menudo; los presentes que lleuen misterio; y muestran amor y no interes; el pedir las impresas; el embiar las preseas; fingir algunos enojos ligeros, para que consintiendo en la venganca crezca el amor della; hazerfe perdido jugado con ella; y en fin seguirla, seruir-la y sufrirla, y aun por algun tiempo mostrar de olvidarla, y despues rogarla con palabras dulces, o cartas lastimeras; Y vltimamente vereis el especial cuydado que ponen para parecer discretos en lo que dizen, y secretos en lo que hazen, que es el siñuelo mas cierto para enganar a las mas discretas dellas: Y, lo que no es poco de notar, vereis la cuenta y consideracion que tienen para que haya toda correspondencia y conformidad en las condiciones desseos y voluntades de entrambos, y no aya desigualdad entre ellos dandole cosas de prouecho quando ella los pide de plazer, o dandofelas de plazer quando ella las pide de prouecho, y procurado de no andar distraido ni descuydado siendo ella demasiadamente importuna en el pedir: Ni menor de asosiego deue sentir el que ama quando esta puesto en cuydado de buscar industrias y remedios para ablandar la condicion dura y rebelde de la persona amada; pues viendo que no le aprouechan alauancas y persuasiones quiere antes perder el sueño y la comida que a ella de vista de dia ni de noche, para que mejor se satisfaga de su constancia; con lo qual se acarrea vn perpetuo censo de cuydados hasta la muerte, o enfermar della; allende de que, como (su parecer) el nascimiento desta passion viene de la conformidad de las complessiones, y cresce con la semejanca de las afficiones, tiene entendido que la perseuerancia consiste en el tractarse y conuersarse de continuo; y por esto con quantas diligencias haze por su parte nunca se satisfaze hasta alcançar platica y conuersacion con la persona amada; porque alcançandola tiene por vencida aquella su dureza y rebeldia, pues tendra mayor lugar para mentirle atribu-

C O N T R A

yendose todas las gracias y partes que lo son para ganarle la voluntad, como las que diximos poco antes hasta acertar en alguna que le agrade; Vna vez se haze moço siendo viejo, que aun no siente la afrenta de mentir a ojos visto; otra vez jura como cauallero; otra se loa de rico; otra le dà a entender que es priuado de su Principe, y que puede mucho; otra se jacta de que es fauorecido de otras; otra la asegura que siempre y doquiera que se halla la loa sobre todas, y que por respecto della todas las de mas le parecen feas; muestra andar mortal en su absendia, y estar regozijado delante della; offrescele toda la honra del mundo; vendesele por liberal; este bien criado; y esfuerçase por parecerle bien acondicionado aunque no lo sea; acompaña se con señores, o sino dizele que no tracta sino con ellos; busca alguna tacha o achaque para affearsele sò color que no contuene al decoro de su honestidad, con que le parece que la tiene mas subjecta; trahese limpio y luzido; anda muy cuydadoso en poder ser visto muy a menudo della; muéstrale a ratos estar muy enojado fingiendo algun agrauio; con vnas coplas la sube hasta el cielo, con otras le representa sus tormentos, y con otras descubre su dañada intencion; finge de holgar se de todo su bien, y de sus trauijos rescuir todo el pesar del mundo; por otra parte le dà a entender que se aparta della y de su seruicio, y esto de tal manera que ella no dexa de ver que no por esso cessa de amarla: Y, quando ve que ninguna destas industrias y engaños le aprouecha, procura de mouerla a que le tenga compasión y lastima fingiendo que por respecto della padesce todas aquellas miserias que nos mueuen a tener lastima de otros; y primeramente las que dàn dolor, como estar herido, llagado, flacco, enfermo, desganado, loco, enuegescido, y para morir; y tras esto los açotes que suele dar la fortuna, como hallarse desamparado de todo el mundo; no tener amigos; hauerle sucedido mal sus negocios; verse rodeado de infinita pobreza; y otras tales que suelen mouer a que se tenga lastima de quien las padesce, encareciendole a menudo que todo le viene por respecto della, y acompañandolo con palabras lastimeras, con voz dolorosa, con abundantes lagrimas, con mortales sospiros, con apressurados solloços, con los ojos vueltos al cielo, con encruzijar los braços, con entretexer los dedos, con emmudescer a ratos, con sacudir la ropa, con el mouimiento del cuerpo, con el desafosliego de los pies, y con otras semejantes acciones para ello acomodadas, las quales suelen representar tan al viuo nuestras miserias y trauijos aun que sean passados, como si en aquella misma ora se padesciessen: Y no para aqui su deuanco, sino que de nueuo les và reboluiendo toda la fantasia; que viendo que por aqui no sale con su diabolico intento salta en buscar medios como induzir la persona amada a que tenga emulacion de otra muger, especialmente si ella es moça generosa, de noble linage, parienta de priuados, magnanima, y señora destado, en las quales reyna y entra facilmente la emulacion, dandole a entender que la otra muger posee todos aquellos bienes que ponen emulacion, como hermosura, honra, riquezas, estados, fama, loores, discrecion, poderio, doctrina, fauor, gentileza, gracia, salud, y otros tales; y para

rà mejor

Ostentaciones de los cupidinos.

Las cosas que mueuen a lastima que huerza es

Embucamientos de los cupidinos

La emulacion de quien es propria.

rà mejor ponerfela, le antepone exemplos de muchas que por sus particulares gracias han sido amadas loadas y ensalzadas; acordandole el renombre que ha quedado de algunas que correspondieron al amor que le tuieron historiadores y poetas; añadiendo luego, o (por mejor dezir) embaucandola que, pues aquellas lo alcanzaron, mucho mas deve esperar ella del, si a su amor correspondiere; Y, porque lo pasado no tiene tanta fuerza como lo presente, le dà a entender que hay otras que le ofrecen toda voluntad y amor a trueque de alcanzar del otro tal renombre; y para mayor eficacia busca personas terceras o verdugos de la honestidad (que llaman alcahuetas qualesquiera q̄ sean que nunca faltan; y aun aciertan a ser algunas vezes sus proprias hermanas, y (cosa nephanda) madres, para que se lo digan y persuadan; Y de aqui falta en otra fealdad en el amor; que, siendo la muger pobre o cobdiciosa, le compra la voluntad con dinero; lo qual es el mayor indicio de haver poco amor en el y en ella: y en fin no dexa maldad ni traycion que no acometa por grangearla; y el pobre està tan falto de juicio, y tienente estos cuydados tan chupado el entendimiento, que nunca acaua de caer en el mejor y mas verdadero medio de todos para ser amado, que es ser honrado, dorado de gran bondad, y cumplido de todo genero de virtudes; pues el virtuoso es de siuo no solamente digno de ser amado de las mugeres, y aun de todo el mundo, mas està cierto de alcanzar el amor divino. Pareceos agora que està puesto en pequeño laberinto, y que puede tener el animo sossegado, y que se puede acordar de si mismo, y que puede cumplir con lo que deve a Christiano, ni aun a la misma honra mundana el que ha de traer repartido el pensamiento en tantas liviandades, rapazerias, y cuydados? y en andar tan sobre el auiso, que un pequeño descuydo no es menos que un herrezuelo roto de un relox, con cuya falta todo lo de mas se desconcierta cessa y muere? Però que le aprouechan al miserable, tonto, y malauenturado tantos embustes, mentiras, mañas y trayciones que vsa en engañar vna flacca muger, y grangear su voluntad, para que pueda dezir que se halla algun tanto aluiado y descansado? o (digamos assi) puelto caso q̄ aya salido con la suia, que le sirue el haver dado contento a su insaciable appetito con el alcance della para el sosiego de su spiritu? pues, en lugar de quietarlo; y quando mas hauia de star repösado, entonces falta (como dizen) de la sartén en las brasas, porque nuevos dolores le recreescen, mayores ansias le combaten, y le salen vnas vasquas mortales, que no parece sino juego de mase coral quando quitando el fuego a una olla le hazen dar mayores heruores, como este perdido, que agora no diran sino que arde en viuas llamas, que las entrañas se le desgajan, que el coraçon se le arranca, y que los desasosiegos passados eran sombra de los que entran de aqui adelante; porque lo hazen desfatinar de tal manera, que ya como toro garrochado saltando a golfo lançado de vna maldad en otra peor, de uno en otro mayor peccado; y adonde solamente hazia carniceria de si mismo, cortando agora de tajo y de reues en el paño ageno, no dize ya ni haze cosa que no sea en preiujio del tercero, leuantado a rienda suelta mil falsos testimonios al que le parece y sospecha que sigue los mismos passos que el; con lo qual anda

Verdugo de la honestidad quien.

Fealdad en el amor.

Medio verdadero para ser amado.

Qualquier descuydo de los cupidinos que es.

Qualquier descuydo de los cupidinos que es.

El mayor desasosiego en los cupidinos qual es.

Proprias operaciones de los zelos.

Peccado grande de los cupidinos

tan

tan solícito y rabioso, que el maior cuydado que solia tener en dezir a la persona amada y hazer por ella todo aquello, en que entendia darle gusto, es agora el menor que le queda: ya no se le dà tanto por alcanzar o conseruar la gracia della, quanto porque aquel tal su competidor no la alcance y se la hurte; Y por estoruar esto continua cõ mayor inquietud que antes la casa y conuersacion della; y no parà ser visto, sino parà acechar; ni (como dixè) parà dezirle gratias suias, sino parà anteponerle acufar y afear desgracias en el otro; ni se contenta cõ leuantarle vna o dos fealdades y tachas; sino que ninguna dexa de quantas son contrarias parà ganar la voluntad, que a ella no las represente y encarezca de manera, que ella aunque no quiera, y aunque el otro sea vn fancto, no pueda dexar de aborrescerlo. Pintaíelo viejo, pobre, abatido, feo, seluage, auariento, apocado, cobarde, inhabil, malcriado, parlero, desluydado, defaliñado, roto, mudable, reboltofo, tahir, mal sufrido, maldiziente, mentirofo, escasso, libre, descaraado, cruel, delamorado, fanfarron, iactador, enojadizo, vengatiuo, doblado, aspero, soberuio, blasonero, enamorado de quantas vee, dexando a vnas disfamadas, y a otras muy quexosas, atestado de infinitas enfermedades encubiertas, y que al presente anda tras otra muy perdido; y (lo que entre ellas es de mayor caudal) le afirma que se jacta de lo que no haze y no cumple lo que promete; y en fin debaxo de tierra busca faltas parà pintarselo con todas ellas hasta verlo della aborrescido; Y andando combatido desta maldita rabia y frenesia, deste terrible furor armado contra aquel solo enemigo (cosa de lastima) se halla de repente rodeado y acomerido de otros veynte y seis inuisibles, con cuiu continua guerra no puede tener tanto animo, que muchas vezes no le falte y se rinda; Y, parà poder tener y sustentarse contra ellos, os dexo imaginar si refrescarà la tormenta de sus trauijos cuydados y males passados, y si le bastaran las veynte y quatro oras del dia y de la noche parà ello, quanto mas sobrarle un momento parà atender a lo que toca a su honra, y a la salud de su cuerpo y anima: Lastima verdaderamente grande; ceguedad y no de topos, los quales en fin tienen alguna manera de conosciemento sensitiuo, sino de calauera de cauallo falta de todo sentido; y caso cierto parà mouer a que todos le ayuden por todas vias parà salir de tan trauijada y defaestrada uida que no se puede llamar sino muerte, o mas propriamente infierno deste mundo. P. Y quien son estos veynte y seis enemigos que de nueuo le combaten? F. Son aquellos affectos del animo, que poco antes llamauamos escuderos de Cupido, y harto mejor se podrian llamar Chaos de confusion y discordia; los quales van siempre acompañando y padrineando a Cupido en la justa que ordinariamente mantiene contra estos flacos guerreros y defaestrados amantes, los quales por imprefa lleuan sus mismas animas y coraçones fixados en el medio de las tarjetas, adonde cierto es cosa increíble el animo y esfuercio que tienen parà sufrir los fieros y desapiadados golpes que allí los vnos como los otros en ella rescien. Sale primeramente Cupido acompañado y padrineado de la ira, y dà con la mansedumbre en el

Guerra continua de los cupidineos

De que manera los affectos del animo desafosigan a los que aman.

Iusta de las pasiones del animo

en el suelo, quando por desgracia el que ama ha tenido un solo descuydo en seruir a la persona amada al cauo de cie mil cuydados que le quitaron el sueño y la comida; porque veais el fructo que se faca, y el pago que se rescibe de tantos seruios trauijos, velas, y desafosiegos passados. Luego viene con la oladía; la qual menospreciando al justo temor de infinitos azares en que paran semejantes passos le dà tal encuétro en la vista, que se la haze perder, porque no vea el remedio para atajarlos, y de aqui procede el fin que adelante oireis; Y no tarda mucho en asfomar con la desuerguença de loarse lo que saben que no hay en ellos, de prometerse lo que tienen por imposible cumplirle, de çaherirse los plazer y seruios hechos, y de dissimularse algunas desuerguenças, y otras flaquezas y maldades sin hazer sentimiento dello, la qual sale por buena contra la verguença; y assi una vez perdida, la pierden despues a rienda suelta contra Dios y contra su honra. Tras estos viene con la desgracia o disfauor del negarse lo que se piden sin cessar el amor contra la gracia que llaman fauor y salen por buenas entrambas por la constãcia que han tenido; que assi pluguiesse a Dios supiesse, o pudiesse tenerla en sufrir una pequeña aduersidad por la honra y seruios de Dios, y para su proprio descanso. Mas ninguno se puede comparar con el denuedo que trae acompañado con el desden, açoreandose de todos, hiruiendo en pura ponçonã, ardiendo en altas llamas, abrafado en terrible fuego, con las narizes hinchadas, relampagueandole los ojos, y por la bocca hechando espumajos por la cuenta que el q ama ve o sospecha tenerse con algun otro, al qual por ventura no le passa por el pensamiento tenerlo empleado en estas liuiandades; especialmente quando no acude la lastima que el pretende en la persona amada, que airado contra la misma lastima, la passa de parte a parte; de donde podeis mejor juzgar la falta de su juicio aprouechandose de los medios que mas contrarios sòn para su remedio; pues en lugar de grangearse la con dissimularlo, la dexa muerta para adelante. Y que tal viene despues con la crueldad del poco sentimiento que conofce de sus trauijos, que con una infernal rabia querria despedacar, y dexa medio desarmada a la misericordia, la qual por no quedarlo del todo se le va huyendo, hasta que alcançada se rinde; y esto es lo mas ordinario, que no deuria. Sale luego con la buena intencion muy descuydado; y, quando no se cata, se halla encontrado a traicion con una verde lança de la inuidia, quando al que ama le pesa de ver la persona amada yr resplandesciendo en honra, y en dignidades y riquezas adelantada y augmentada de miedo de perderla, o por esto venir a ser della menospreciado; y por el consigoere se huelga de verla algun tãto descaescer de su prosperidad por tenerse la mas segura; cosa cierto de grandissimo desatino llamar amor al desseo que se tiene del mal de la persona amada. Vereisle luego asfomar con la emulacion sin hauer podido romper con su contrario, porq aquella polilla de la ventaja que los que se aman conofcen hauer entre ellos; de los bienes de naturaleza, como gracia y hermosura, para parecer bien a todos: de los de fortuna, como la honra para ser estimado: y de los prouechosos, como estados hazienda y dignidades para beneficiar y aprouechar a todos, desseando cadauno tener otros tales para llegar a los mismos quilates del otro y aun mayores, nunca lo dexa enristrar;

C O N T R A

firar; Y assi, aunque salen por buenos, queda siempre el que ama corrido, y con no pequeña y continua inquietud en su animo. Despues sale muy hinchado y lozano acompañado de la gana; la qual, como trae el cuerpo harto de curiosos manjares, delicadas beuidas, y otros superfluos y abominables regalos, y tiene el animo ceuado recreado y refocilado con lozanos lasciuos y bestiales pesamientos y cuydados, y por ventura ha entreuenido vista, habla, cõuersacion o tacto entre los que se aman, o al uno dellos se le antoja que el otro tiene mejor parecer hermosura y gracia que otras vezes por alguna auentajada y extraordinaria gala, facilmente abate a la abominacion; assi como cessando todas estas cosas, y entrãdo en su lugar ocupaciones, sobriedad, oraciones, y ayunos queda la abominacion vencedora. Mas al contrario desta entrada suele ser quando viene con la desesperacion acompañado por el tesor seueridad y dureza que halla en la persona amada, viendo que no aprouechan tantos trauajos, y tan continuos seruicios para ablandarla; Y, como de quando en quando no dexa de facer alguna sperança viendo que le mira (como dizen) con buen ojo, y a bandera desplegada, q̄ le oye de buena gana, que està alegre en su presencia, y otras semejãtes cosas que acreciẽtan la sperança, sale este combate tan reñido, que con sus continuas mudanças no hay quien se assegure de los dos ni sepa a quien dar la victoria; y assi les nasce vna condicion tan mudable, que ni ellos saben quando estan contentos, o no, ni es possible tomarles tino. Y, como los zelos son naturalmente tan anexos al amor, venciẽse talit tan cargado dellos pesando en extremo al q̄ ama de ver tractar la persona amada con anima nascida, que de miedo que se le disminuya su amor no solamente repartiendolo en otros, mas hablando cõ qualquiera que sea, porque (como dize Ouidio) aun Iuppiter tenia zelos de si mismo, atropellando a la cõfiança en la misma entrada no haze sino dar carreras por acá y por acullã a tiento, hasta que de cansado no hauiendo resistencia, y hallandose al momento padrineado y acompañado de una terrible y perpetua pena se ase contra el plazer, y dale tan terrible encuentro, que dando con el por encima de la contratela le es a el assi mismo forçado caer tendido en el suelo por la gran fuerça que puso en el encuentro; y vuelto en si no vec despues el desuenerado la ora de cobrar su amistad; y assi no se desuena en otra cosa que en buscar medios para ella. Sino que no le dà lugar la mala voluntad de entrambos los q̄ se aman, los quales de puro amor se la tienen, y amando se quieren mal; porque (como ya tengo dicho) desseã el que ama quitar la honra a la persona amada; y ella a el que no duerma ni fosiẽgue, sino que arda de continuo imaginãdo y contemplando en ella; y assi baraustando contra la buena voluntad rompese la lança del buen amor contra ella, y queda la mala voluntad vencedora, y Cupido tan orgulloso, que yã ni buena voluntad, ni sano proposito, ni limpio zelo, ni casto pensamiento, ni amor honesto, ni en fin virtud alguna puede assomar, quanto mas campear en su presencia; Y siendo yã señor absoluto del campo, y hauiendo ahuyentado de su reyno toda honra, bondad, y verguença, y qualquier otra virtud, y rendido por suyos los que deste baxo y falso amor se aman, comienza a golpear de nueuo en ellos como en firmes yunques con otro genero de tormentos, y con otra nueua manera de desasosiego causa-

dos del

Propriedad de
zelos.

dos del demasado regalo y libertad, haziendolos hechar otro nuevo pelo de martirios; sino que tienen ya hecho el callo tan duro en ellos, q̄ no parece que los sienten, sino que se regalan y engordan en padescerlos; Y assi vereis que huelgan y se precian que todo el mundo entiéda que no conofcen otro Dios que a este infernal Cupido, a este adoran como ydolo, y a el acuden como a juez de sus passiones y liuiandas; Y viciosa y descaradamente se quexa el que ama de que la persona amada no paga lo que le deue; y, sabida la deuda es que, como todo lo que ha affanado y trauajado no le ha por ventura aprouechado para ganarle la voluntad por via de bien y concordia, por hauer hallado resistencia en la bondad y honestidad de la persona amada, intenta despues a pedirfela por rigor de Iusticia; y haziendo una prouança bastantissima de como el la siruió con todos sus bienes del cuerpo, y del animo, hauiendo tenido siempre su animo trasportado y pasado en el cuerpo della, y en ella en cuerpo y en animo transformado, y procurado de regalarla, respetarla, honrarla y seruirle con todas sus fuerzas posibles, alega que ella es obligada a seruirle con otro tanto, o si quiera con tan buena voluntad como la fuya, que seria (quando menos) su propria honra y limpieza; Y, por mas que se vea condenado, nunca desiste de la demanda hasta que desesperado se despeña, y cae de caueça en su ordinario paradero y fin, que es no folamente aquel desuaneamiento de caueça que a este termino lo ha trahido, mas la total perdida del iuzio y entendimiento, de la salud, de la vida, y por ventura del anima, y esto porque? por una sola cosa que es el menosprecio de Dios y de sus cosas; Y si os parece que no tengo razon, volued por los passos que hauemos trahido, y acordaos de lo que se ha dicho que hazen, y vereis como dexan al criador por la criatura, lo eterno por lo perecedero, la fuente por el charco, lo incorruptible por lo rancio, y por la figura lo figurado; siguen la sombra y dexan el cuerpo; abraçan la mentira y persiguen a la verdad; y en fin adoran una cosa imperfecta y manca, y no hazen caso de quien les ha dado y dà el ser que tienen; digo poco ni mucho; sino que el seruicio della tienen por principal, y el de Dios por accessorio: Ellos hablan a la persona amada con la gorra en la mano y las rodillas muchas vezes en el suelo como a humilladero, y por los que lo son pasan de largo sin mirar hazia allà: Huelgan y buscan ocasiones de encontrarla para acompañarla, y en assomando Dios por una calle despuntan por otra como fragata que ha descubierto vaxel de enemigos; lamas pierden su ora del passeio delante de su casa, y nunca la tienen para entrar en vna Iglesia a rezar fuera del tiempo q̄ son obligados: Gastan la mayor parte del tiempo acerca de la limpieza de sus personas con lauatorios perfumes y otras impertinentes y prolixas curiosidades para solo a aquel momento que se hallan en presencia de la persona amada, y no tienen verguença ni (como dicen) empacho y temor de assomar delante del acatamiento diuino toda la vida con un alma tan defalmada y vna consciencia tan mohosa grassienta y hidionda, que, pues (como dicen los antiguos) el justo haze perfecto el resplandor de la diuinidad, se puede en cierta manera dezir a respecto de las criaturas que ellos lo enturbian y escurefcen: Hechan los higados por tener entrada para visitarla, y lo que mas tienen olvidado es entrar por

Heretia de los que aman.

Que es lo que piden los capidaces.

En que los que aman menosprecian Dios.

las puertas abiertas de los hospitales; Leuantánse antes que amanezca
 para escrcuir las coplas que en la cama compusieron en loor della, y
 duermen hasta medio dia quando la obligacion los trahe a oir vnas o-
 raciones en alabanza de Dios; Trahen el retracto della colgado de los
 pechos, y no hallaran una imagen de Dios siquiera en la entrada de su
 camara, ya que no en la cauecera de sus camas; Estan en casa della y en
 su presencia con grandissimo respecto y acatamiento, y a la Iglesia seña-
 lan por puesto para verse con ella, o con los terceros; Do quiera que
 se hallan la loan y dizen bien della, y con qualquier pequeña ocasion y
 enojo blasfeman de Dios; Trahen muy a menudo a su casa los parientes
 de la persona amada conuidados, y de quando en quando que viene un
 pobre a su puerta le dan con ella en los ojos; Hazen y buscan las malcar-
 ras, comedias, justas, y otras fiestas por hallar en ellas comodidad y oc-
 casion para hablar, o (por mejor dezir) ser cogidos entre puertas y per-
 derse; y no quieren, porque no pueden; ni pueden, porque no quieren
 aprouecharse de las que cada dia tienen y se vienen a sus casas con los
 jubileos para hallar las puertas del Cielo abiertas, y saluarse: Traetan
 cō quien jugando es menester que pierdan para que les quiera; y abor-
 rescen y huyen del que quiere que siempre le ganen; y, quanto mas le
 ganan, cresce mas su amor hasta darfeles el mismo; De industria fingē
 de olvidar por algun tiempo a la persona amada porque mas se acuer-
 de dellos, y a Dios fingen que aman pensando que por ay no los olui-
 darā, y que no les entiende sus falsas y prauas intenciones; No sienten
 ni se cansan de andar como azemilas de Biscaya cargados de hierro to-
 da la vida, porque nunca se tienen por seguros; (aunque no por esto
 dexan de amanecer tendidos por estas calles) y muelelos una ligeris-
 sima cruz y un muy suave yugo de la voluntad y mandamientos de Dios,
 el qual les assegura el descanso desta vida y la gloria de la otra para si-
 empre: Es su paraíso leuantar mil falsos testimonios al que piensan que
 sigue su carrera, porque quien por ventura los aborresce no se conuiert-
 ta a el; y tienen por infierno las verdades que sus confesores les dizen
 para que figuan la verdadera, y se conuertan a quien mas les quiere que
 a todo lo criado: Procuran de poner emulacion en la persona amada
 de otras que por hauer correspondido al amor de quien las amaua estan
 por mucho tiempo celebradas, y no quieren ellos tenerla de tantos san-
 ctos y martires, los quales por corresponder al amor diuino gozan de la
 gloria y bienauenturanca eterna: Mas antes nunca cessan de embiar
 mensageros infames para conseruar la reamacion y correspondencia de
 la persona amada, y ellos nunca quieren oir tãtas embaxadas que Dios
 les embia cada dia con sus predicadores pidiendoles no mas de una pe-
 queña muestra de reamacion y correspondencia al immenso amor que
 les tiene, siendo cosa tan sabida y trillada entre ellos que faltando la
 correspondencia en la persona amada se anichila y totalmente se pier-
 de el amor del que ama: Allende desto vereis que todo su tracto es mē-
 tir; a la persona amada, atribuyendose todos los loores posibles con
 saber que no cabe la menor parte en ellos; a las de mas personas, cō ha-
 zer de los hypocritas y negar sus passos, no huuiendo ciego q̄ no los vea;
 y a Dios, ofreciendole con los labrios arrepentimiento y emmienda, y
 perseverando con la voluntad, y con la obras que es peor, porque veais

quan

quan barrenado tienen el entendimiento persuadiendose q se pueden he-
 char dado falso: No veen que quanto affanan y quantos medios buscan
 para aplacar la ira y ablandar la dureza de la persona amada, lo son para
 aumentar mas la de Dios, y para que se endurezcan sus coraçones mas
 empedernidos y rebeldes que el de Faraon: Tienen zelos y sospecha de
 vna persona a la qual tienen muy obligada con continuas dadiuas y serui-
 cios, y estan muy confiados de quien està dellos harto y offendido: Des-
 cansan con de fuelarse cada noche en facar inuenciones de presentes para
 la persona amada, que les cuesta no menor trauajo de spiritu que gasto de
 hazienda, y rescien pesadumbre en offrescer a Dios de quando en quan-
 do vna minima parte de vn coraçon contrito: Tras esto procuran que v-
 na vil criatura les tenga lastima con encruelescer a Dios; Y otro ma-
 yor disparate hazen, que le offrescen renombre y gloria eterna con lo que
 ellos la pierden para siempre conuertiendo la de Dios en la deste su ydolo
 Cupido: Y en fin que mas dire? pues, si huuiesse de contar todos los defa-
 tinios maldades y bestialidades destos seria nunca acauar: Mas dezidme
 gente perdida y loca que desuanescimientos son estos? no los encerraria-
 des todos como toros, si quiera por vn quarto de ora? porque dexassen
 la plaça desembaraçada a la razon y a vuestro entendimiento? y os des-
 sen lugar y libertad para considerar tras quien andais, que animal es este
 que os trae tan acossados y alcançados, y por quien os desuanescéis
 tanto? que (sobre mi) si començassedes a entrar en juego con sus imperfe-
 çiones y mãquedades (hablo de las que son tan liuianas como vosotros, o
 gustá y huelgan de ceuar vuestros apetitos; y en fin de las no castas) toca-
 riades cõ la mano q no hay ni puede hauer en ellas cosa que sea de cobdi-
 ciar, assi quãto al animo como quãto al cuerpo; pues (como dize la sagrada
 scriptura) no son sino estiercol de la plaça, y vna hoya muy honda en don-
 de caen aquellos contra quien està Dios airado; y que visto esto dexaria-
 des de pensar en ellas, quanto mas tractarlas; specialmente si se pudiesse
 alguno a representaroslas en particular como yo sabria y podria, y aun
 estaua determinado de hazerlo, porque creia hazer en ello lisonja a las
 honestas y principales; Mas dexolo porque no os ensoberuezcais vofot-
 ros; y tãbien porque no es justo que, por descargarnos de las culpas que
 assimismo hay por nuestra parte, se las carguemos todas a ellas, hechan-
 do en la plaça sus imperfeçiones y callando nuestras flaquezas; pues no
 dudo sino que al cauo podria ser, que, (como entre costarios) no nos lle-
 uassemos sino los barriles; y assi dexando a cadauno su honra os remitirè
 a Platina en su tractado contra el amor; porque lo tengo por tan buen
 luez que ni os dirà mentiras, ni os callarà la verdad: Antes quiero ser con
 vosotros en creeros que a todos estos trauajos desgustos tormentos y de-
 safosigos que os he representado los hallais sabrosos, dulces, gustosos
 delectables y descansados; pues vemos que muchos acostubrados a dor-
 mir en la dureza del suelo no se hallan en la blandura de las camas; Però
 no es lastima grande para llorar que, si os preguntassen quien sois, o en
 que andais, necessariamente huiades de responder con el propheta, Soy
 vn vil gusano, cuyo ser està hollado de los hombres, y cuios sentidos an-
 dan atropellados del apetito, y no solamente foy el deshecho de los hom-
 bres y fabula entre ellos, mas ahy de mi no soy hombre; Y lo peor de to-
 do es que aun no os queda juicio para conoscerlo, y por esso como estan-
 tigua os emmudescéis; y si conosceis que andais perdidos no quereis co-

Reprehension a
 los cupidinicos.

Imperfecciones
 de las mugeres
 no castas.

Dezir mal de las
 malas mugeres ca
 lisonja para las
 buenas.

Iguales sò las cul-
 pas en los hòbres
 y en las mugeres.
 Platina descubre
 todos los insayos
 y embustes de las
 malas mugeres.

De que manera
 los que aman gu-
 stan de los traua-
 jos.

Los que amán de
 amor cupidinico
 que son.

braros; porque os parece que descansais con las penas en que anda vuestra alma; Y no me espanto; porque, como el arena embeue a toda el agua, que cae sobre ella y siempre está secca, assi lo está vuestra concupiscencia sin hazer impressiõ en ella consejos, sermones, reprehensiones, amenazas, doctrinas, confesiones, ni otros sacramentos; porque ella a todos los embeue, y ellos no bastan a humedescerla; y la causa es, que, como estais siempre embeuecidos en ella, os acontece como al que teniendo su pensamiento diuertido en algunos negocios que le importan muchas vezes no hecha de ver a los que encuentra en el camino ni responde a los q̄ le hablan; y por esto nunca estais en lo que dezis, ni os entra lo que otros hablan, ni fuera dello hazeis con attencion cosa alguna; por manera que no solamente es infructuosa el agua de la doctrina, consejos, y amonestamientos, que caen sobre vosotros, mas a todos los bienes embeueis, y conuertis en vuestra maldad, como el arena embeue y conierte al agua y humedad en su sequedad, y el aziuar al açucar en su armadura; Mas al fallo os espero, quando la polilla os siruirá de strada, y el gusano de cubierta; y entonces sobre mi que lasteis lo fiado, y conozcais que todo aquel deleytaros en cosas dolorosas torpes y feas, no es sino engordar para el degolladero; y aquel entretexer todos estos enredos que traheis entre las manos no es otra cosa que amassaros a vosotros mismos para cozeros en el horno deste mismo vuestro Cupido cuyo pago y marauillosos efectos son los que agora oireis.

Del fin del amor cupidineo baxo. Cap. VI.

P Temerosos deuen de ser los efectos deste Cupido; pues antes de fazerlos parece q̄ se me espeluzan los cauellos; però no dexeis de dezirlos. Primeramente vemos casi todos los animales assi brutos como racionales por este amor despeñarse como ciegos de su propria voluntad, y acarrearle ellos mismos su total ruina; aburrirse y abandonarle a los mas arduos y mortales peligros; padecer insufribles tormentos; gustar del naufragio de sus proprias vidas sin temor de la muerte; y, (lo que mas digno de admiracion parece) pelear vnos flaquissimos animalejos con grandissimo corage contra otros muy mayores y mas fuertes, aunque sepan morir sobre ello; Tras esto las enemistades que nascen por causa de amor son tan enconadas, que no hay odio ni venganza en el mundo que mas de mirar sea, de que es buen testigo Virgilio por lo que cantò de Turno, y seneca por lo de Medea: De mas desto adonde se halla fuego mayor del que en los pechos destes apasionados se enciende; que es como aquel que del poeta tragico es llamado sagrado; Porque, como esse quemado toda la carne a solos los huesos dexa puros y secos, assi el ardor de Cupido quemando las carnes, chupando la sangre, y abrasando las entrañas a la postre todo lo dexa en ceniza conuertido; como lo diò muy bien a entender Terencio quando dixo, llegate a este fuego, el qual mucho mas te calentará; Y assi parece que es este mucho mayor que aquel que es elemental, pues esse no arde ni quema sino tocca; y este de cerca y de lexos tocando o imaginando enciende a sus seguaces; Y que diremos del dolor que padescen?

Temprano os arde pagan los libidinosos.

Efectos de Cupido.

Las enemistades por el amor cupidineo que tales son.

Fuego sagrado.

Fuego elemental.

padescen? sino que no lo hay igual: Ardiente por cierto es aquel que con la muerte de los que mas amamos se rescieve, mas en fin con el tiempo se entibia, y aun del todo se resfria; pero el que por causa de Cupido nasce, quando parece que mas helado hauria de star y olvidado, entonces mayores heruores arroja: La callentura que por causa de humores nos trauaja, si de humores flematicos procede, seis oras nos dexa reposar; y vn dia entero la que nasce de colera sanguina; y dos, la que de malenconia se causa; Mas la que en la sangre desta passion amorosa esta metida es tanto mas encendida y ardiente, quanto mas el animo que della es lastimado precede al coracon que de la sanguina mal tractado se halla: Y quien no la tendra por tal? y por mas prejudicial y pernicioso? Pues, si el furor con que nos saltea la callentura que procede de colera quemada nos haze dar gritos; si el que procede de sangre quemada nos haze reir; y el que de malenconia quemada nos torna tristes; solo aquel con que Cupido acomete a los que aman, aunque sea en ausencia de la persona amada, los haze en vn mismo tiempo por mas que les pese gritar y callar; llorar y reir; lastimados de subido dolor estar alegres; y (lo que mas aspero de todo parece) los apremia a viuir desesperados esperando; acobardarse con valentia; ser apazibles con enojo; cobdiciar y abominar; amando aborrescer; y en fin con zelos estar confiados; Otro si tienen calosfrios como terciarios; y no sin razon, pues necessariamente el que ama tiene frio; porque el coracon con el demasado amor esta de su proprio calor desamparado; y tienen calor, porque con el rayo de la hermosura de la persona amada todas las partes exteriores se encienden y abrasan: y assi go no se como se pueden llamar ni tener por sanos los mocos que andan trauajados y accosados desta terrible passion, resciviendo todo su deleyte de vna encubierta poncoña, de vna miel amarga, de una pesada alegria, de vn affectado engaño, de un plazer conseruado en aziuar; no gustando sino de un pan arceitado de piedra, de un vino empapado en hezes, que quanto mas lo trasiegan en sus torres de viento, mas agro lo beuen; y en fin holgando de verse con vna herida afistolada dentro de las venas, y encendidos de vn fuego tal como tengo dicho, y tras esso tan ciego y disimulado, que ellos mismos no lo veen ni saben dar razon adonde les arde; Porque es tan grande la fuerza desta passion y tormento; que el cuerpo de puro atormentado no siente su dolor; el entendimiento, como anda sacado de sus casillas y confederado con los sentidos, no puede discernir lo bueno de lo malo; y el animo hallandose diuertido y enagenado de su proprio cuerpo y transformado en el de la persona amada, a sola aquella fantastica imagen y figura vec, en ella idolatra, y a ella sola tiene por hermosa: y qual pensais que es la causa desto? la ociosidad por la mayor parte, y el reposo; porque tan poderosa es la naturaleza y complecion de los mocos, y tan rezo el heruor de su edad, que mientras estan ociosos por marauilla se dan a cosas virtuosas y buenas, a causa de q̄ muy mayor imperio y mado tiene sobre ellos el apetito que la razon. P. y no es peor no andar los mocos algun tato siquiera espoleados del amor para desemboluer su ingenio? y no quedar se siempre como seluages y casi adormidos? pues, aunque es assi que el amor absolutamente haze (como dizen) fuertes en ellos y lo que quiere, en fin no hay duda, sino que les da infinitos bienes, y ninguna cosa hay que mas los recuerde del sueño de su poca edad que el amor,

El dolor de los cupidinos que tal es.
Calidad del dolor que se resfria por los humores.
Calidades de callenturas.

La callentura cupidinea que tal es

Furores de callenturas estranos.

El furor de Cupido que tal es.

Contrariedades que causa el amor cupidino.

Calosfrios por el amor cupidino.

Deleytes de los cupidinos.

La fuerza del amor cupidino que tal es.

La fuerza del amor cupidino que tal es.

La causa de los males que acarrea cupido qual es.

Calidad de los mocos.

Opinion errada.

Bienes causados
del amor honesto
y mal applicados
al cupidines fal-
so.

Porque se abiuva
el entendimiento
del que ama.

Los daños que a-
carrea la pobreza

Accidentes que
causa el amor a-
plicados a Cupi-
do falso.

Menosprecio de
los que aman.

amor; el qual cō la vista de una linda figura, con el sonido de vna voz bien entonada, con la conuersacion de una persona discreta, o alomenos bien razonada, con la suauidad de los olores, con la blandura del tacto, y con otras suauissimas cosas q̄ despiertan el animo aun tierno, y por esso ignorante de las cosas buenas, los leuanta y applica a las que quadran con su edad y costumbres; Y assi, por agradar a esta tal linda figura, comienzan luego a (como dizen) engallarse; tienen cuenta con el aliiecto de sus pies, y con el compas de sus passos; enderecan sus personas; hablan sobre pensado; y piensan razones persuasivas, acompañandolas con vn gracioso mouimiento de las manos y de todo el cuerpo; en todas sus cosas andan muy cuydadosos y concertados, y de sus personas limpios, agraciados, galanos, atilados, plazenteros y bienatauiados; tienen respeto y acatamiento a sus mayores; con sus iguales son comedidos, y con los menores bien criados; con su buena manera atrahen los estraños a su amistad; entretienen y conseruan los amigos; y a todos dessean parecer bienacondicionados; son amigos de todos, y de ninguno enenigos; tractan con gente principal, y conuersan con virtuosos; pesales de que se haga agrauio a nadie; corrense y se congoxan si caen en algun descuydo, y no folsiegan hasta hauerlo con virtuosa industria emmendado; danse a las armas, y dessean ocasiones para mostrar como anteponen la honra a la vida ociosa y descansada; y necessariamente se applican a la poesia haviendo sido el amor author della: Tras esto este amor causa que el que se offresce a su seruicio, aũque de suyo sea grosofero tonto y necio (de qualquiera edad y calidad que fuere) sea prudente en el proouer, eloquente en el hablar, discreto en el responder, agudo en el motejar, gracioso en los passatiempos, valiete en las cosas de veras, tẽplado en los plazeres, fuerte en los trauijos, osado en los peligros, valeroso de animo, liberal de hazienda, bien quisto y facil en cõplazer a todos; porque la cobdicia de alcançar aquella linda figura (lo qual no puede ser sin discrecion) le abiuva el ingenio y el entendimiento, y le dispone y apareja los espíritus para ser discreto, como la necesidad de la comida al papagayo para pronunciar algunas palabras: Y en fin, no haviendo de por medio extrema necesidad y pobreza, haze que los que perfectamente se aman necessariamente viuan en vna bienauenturada concordia; porque, adonde hay amor reciproco y pagado, no hay engaños ni interes; adonde no hay engaños ni interes, no hay cosa (como dizẽ) partida, pues todo es comun; cessan todas differencias y renzillas, pleytos, hurtos, guerras, y homicidios: Ni son menos de loar aquellos accidetes q̄ causa este amor en sus aliados quando a vista de la persona amada se hallan, los quales (como no hay cosa cō que los que se aman mayor aliuio sientan que la vista) en el mismo punto q̄ della se veen mirados, corriẽdoles toda la sangre al coraçon, no rescieuen menor alteracion y temor, q̄ si algun gran mal venidero barrutasen; lo qual solamente nasce de que pone Cupido tanta excelencia en los ojos de la persona amada, que forçosamente el hombre la mira con aquel respecto que vn criado a su amo, vn esclauo a su dueño, y un vassallo a su señor mirar suele: Tras esto el que ama en presencia de la persona amada no estima un pelo toda su hazienda, ni aun la honra, para darle a entender, que, pues todo por ella lo menosprecia, sola ella le tiene el coraçon ocupado, y que sola ella a todas las cosas deve ser preferida; y

gum

aun muestra anteponerla a su propria vida dandole à entender con cui-
 déres señales q̄ quiere trãformarse en ella misma, para que formado de
 su propria semejança nunca pueda viuir apartado della: De mas desto,
 aunque no quiera, està forçosamente alegre por la secreta virtud de la
 vista della, que le causã vn entrañable contento; y por otra parte so-
 spira temiendõ no se le acauẽ el delyte que Cupido le dà; y sientelo tã-
 to, que no parece sino que la vida se le arranca. F. No niego yo estas
 propiedades que dezis en el amor aunque sea cupidineo; mas ha de de-
 entender en el legitimo y honesto, al qual las haueis hurtado parã apli-
 carlas a este vuestro falso; Pues el honesto no se rige por apetito, ni por
 licencia desmandada, sino regida por la razon; ni por libiden y lasciuia
 desordenada, ni por semejantes cobdicias y concupiscencias como esse;
 Porque entonces se entiende amar honestamente, quando menospreci-
 ando quanto se puede aquella desordenada cobdicia que por la mayor
 parte nos trahe (como dizen) al retortero y desuanescidos, appetesce-
 mos la persona amada parã conseguir nuestro natural intento de la suc-
 cession; pues con ninguna cosa, ni en tiempo alguno puede un hombre
 bien intencionado rescuuir mayor contento, que quando en un hijo vir-
 tuoso, bien criado, y de legitimo matrimonio procriado tiene alcança-
 do el aparejo de la immortalidad deseada; Y es tan natural y honesto
 este amor que es deseo de generacion y successiõ, que el diuino Dionisio
 dize que el amor no permitiõ que el Rey de los Reyes cupiesse en si
 mismo hasta tener generacion; y assi del o de su exemplo nos vino a tor-
 dos este natural instinõ della; Y assi tened entendido que, como los
 flores siendo producidos de sus simientes tornan ellos mismos a produ-
 zir otras tales simientes, assi este amor procediendo de buenos y hone-
 stos deseos, torna el mismo a producir otras tales obras; pues del rescu-
 uen los que honestamente aman los bienes que haueis dicho; Por este
 se diuerten retienen y apartan el cuerpo y el animo de muchas golosi-
 nas de deleytes como de rigurosos alguaziles; por este andan los senti-
 dos, castigados; por este el appetito aunque le pese obedesce a la razõ,
 por este permanece en su ser el entendimieto; y de aqui, como de fuẽ-
 te de honestidad se apriende lo que conuiene o nõ, parã seguir lo bue-
 no, y desuiarse de lo malo; Por este el tonto y grossero (como vos dixi-
 ste) se torna agudo y discreto alũbrado del rayo de la virtud y de Dios,
 que es la misma honestidad; Este es el que con el vinculo del matrimo-
 nio tiene enfrenada nuestra demasiada licencia y continua lasciuia;
 Este nos dà animo parã aprouecharnos de la fortaleza, templança, lu-
 sticia y abstinencia de tantas cobdicias y concupiscencias, q̄ como olas
 y tormentas de mar nos trahen muy a menudo perdidos y desatinados;
 Este es el que causa en nosotros aquella igualdad, sin la qual el mundo,
 quanto mas las ciudades y los moradores no podrian cõseruarse; Y este
 mismo es el que despierta los moços por su poca edad adormidos: pre-
 serua los hombres honrados de las desuertas que andan anexas al
 otro falso cupidineo; y tiene de la mano a los viejos parã poder llevar
 adelante su buena vida passada: Este trahe de la melena arrastrãdo a la
 concupiscencia hasta dexarla acorralada en el corral de la honestidad
 cerrado con la llauẽ y cerrojo de la verguença; Este, como hombre esca-
 pado de grandissima fortuna nos auisã desde una alta peña que no nos
 engol-

Alteraciones de
 los que aman.

El amor cupidi-
 neo honesto por
 donde se rige.

Quando se entien-
 de amar uno ho-
 nestamente.

El amor de la suc-
 cession que tan
 honesto es y natu-
 ral.
 De donde nos vino
 el instinõ natu-
 ral de la gene-
 racion
 De que manera
 el amor honesto
 produze buenas
 obras.

Bienes que pro-
 duze el amor ho-
 nesto.

De que manera
 el tonto se torna
 discreto.

Que es lo que es
 serua al mundo.

engolfemos en las ambiciones mundanas; pordonde nos apartemos de los bancos de los vicios amontonados; que no nos paremos a oír las sirenas de los deleytes carnales; como nos libremos de los costarios de las malas amistades; como podamos saluarnos de las baxas de la sensualidad; huir de las sirtes de la cobdicias; desuiarnos de la ysla desierta de la auaricia; repararnos de los peñascos de la mala perseverancia; perder de vista la playa de la falsa hermosura; y como no demos con nosotros en Sylla y Caribdi de los pensamientos ociosos y obras profanas: Este mediante la razón, la qual es el ayo de nuestros apetitos, juez de nuestras obras, y alcalde de nuestras personas horada las manos del auarieto con el plomo dirritido de la liberalidad, y tiene las del prodigo aherrojadas con las esposas de la mediocridad: con los guadañones de la continencia descoyunta los dedos de la libiden; y con los grillos del sosiego tiene amarrados los pies del inquieto; hecha las mordazas del silencio a la lengua del deslenguado, el argolla de la temperancia a la garganta del goloso, y la cauega liuiana en el apò de la cordura: al insolente le haze beuer la toca del sufrimiento; al incredulo lo pasea sobre los garuancos de los exemplos; al mal proposito lo defencassa con las tenazas del temor de Dios; al usurpador de la hazienda agena lo haze reuolcar en el toro ardiente de la restitucion; de quando en quando dà tractos de cuerda con la incertindad de la vida a la consciencia desmandada, y no para hasta degollar con el cuchillo de la continencia los vicios encallados en el arenal de la concupiscencia; Y en fin este alumbra nuestro entendimiento para reconocerlo y agradecerlo a Dios por peculiar don, y no deshecharlo y menospreciarlo como los que sin temor ni verguença alguna tienen puesto su fin en todos los deleytes del otro tan falsos como el, y no tienen ni quieren poner termino en sus liuiadades y cobdicias de appetescer las mugeres agenas, de violar las virgines y de qualquier otro falso y deshonesto ayuntamiento; Y por esto lo pintan forcejando por arrancar de la mano de otro Cupido una palma, porque el amor honesto señorea, y subiecta al otro deshonesto: Y assimismo musico perfecto, porque concierta los espiritus que antes no tenían conuenencia alguna; Vestido de verde entre las flores, porque dà siépre speranza de bueno y honesto fruto; Con la cauega descubierta, porq̄ entre los que honestamente se aman no deue hauer engaño ni cosa fingida, ni aun ascondida; Con la cara de hombre hecho, porque este amor requiere constancia; Y lo comparan a un rosál, porque al fin despues de las espinas la hermosura y bué olor de una sola rosa sobrepuja a la aspereza de todas ellas: Y assi veamos agora como podreis vos ni otro alguno con verdad dezir que por respecto de esse vuestro amor, y de la noticia que el dà de las cosas se despiertan los sentidos de un moço aun tierno y flacco para los loores q̄ poco antes le distes, viendose por experiencia ser al contrario, y obrar muy differentemente: Que los despierte, no lo niego; Però no para los bienes que dixistes, ni para alguno dellos, sino para glotonear y para la libiden y maior ociosidad que la del sueño: y, sino me queréis creer, veldo por las insignias que traen consigo, pues no hay duda, sino que como en el Sol y en el fuego la luz de los rayos acompaña al calor, assi los indicios exteriores, como los que hauemos contado en estos cupidineos figuen al ardor entrañable de su amor:

Cupido bueno pintado y comparado de varias maneras, y porque.

Cupido para que se conosca nos de spierta.

De que manera se conoscan los cupidineos.

amor; y assi notad en ellos y vereis con que impeto y furor se dexan llevar de su puro apetito, menospreciando las leyes, apartandose de la religion, hollando las buenas disciplinas, atropellando las virtudes, alanceando a la misma verdad, y resualando en infinitos otros vicios; Tras esto poned la mano en vuestro pecho y juzgad, como puede esse vuestro Cupido despertar para la virtud, no hauiendo cosa que mas contraria le sea que la vida inquieta, viciosa y desordenada; ni tanpoco para la discrecion y sabiduria, pues no solamente no haze Cupido sabios y discretos a los que le siguen, mas los conuierte en piedras, y les haze trocar su ser humano intelectiuo en naturaleza toda sensual de animales brutos; Los quales, como por respecto del se hallan rodeados de tantos desasosiegos, con el temor de la inconstancia de las mugeres, con el enojo de no cumplirse lo que se les promete, con la rabia de ver a otros mas adelante con la persona amada, con el cuydado de buscar medios para despriuarlo, y con otros infinitos toruellinos y ventisqueros q andan remolineando por sus animos, es del todo imposible que puedan atender al estudio y a las virtudes y disciplinas, las quales requiere todo el sosiego del mundo, ni puedan aplicar el animo y el entendimiento a negocio alguno que importe. Dezis que se deleytan con la vista de una hermosa figura empleando en ella todos los sentidos; es assi, pero no deueis por ventura saber que nuestro entēdimiento para hazer bien y perfectamente su officio no se aproueche de los sentidos, sino como de ventanas y instrumentos para el deuido y recto conoscimiento de las cosas: y de aqui viene que los sabios para apacentar sus animos escogē siempre lo bueno, lo dulce, y lo prouechoso, apartandolo de lo que es amargo impertinente y malo; y por el contrario los otros, los quales captiuados de aquella falsa apariencia de una defaestrada mugercilla ayudada con postizos colores y engañosos alagos ninguna cosa miden con el iuzio sino cō el mismo apetito pensando que dentro della hay algun secreto: a sola essa tal, en quien han puesto los ojos, aman siguen desseñ y alauan; en ella creen que estan todos los bienes encerrados: tan en hito miran, y con tanta admiracion contemplan en sus ojos, en su cara, en su manos, en su gracia, y en sus mēcos, como si de alli huuiessen de sacar algun fructo: y en fin de tal manera se rinden a sus palabras, q no es mucho que vengan despues a parar en lo que solian los nauigantes q se detenian a oir el canto de las Sirenas; Y no penseis que solos los moços caen en este peligro y miseria, pero tambien, y aun mucho mas los viejos, digo aquellos que en lugar de resistir con tiempo a su appetito, anduieron toda la vida fomentando sus cobdicias y concupiscencias: Y no solamente estos tales, pero tiene tanta fuerza la guerra que este Cupido nos haze que diò con los mas sabios y religiosos en el suelo, como se sabe de Salomon, Daud, y otros: Y porque creis vos que los poetas fingian aquellos amores de Iuppiter y otros Dioses? sino por dar a entender que, pues aun los barones fuertes passan gran trauajo en resistir a esta passion intolerable, nadie deue fiar de si mismo, ni tomar a sobrepeyne el cuydado que se requiere para no dar en su red: o, ya que el primero mouimiento no haia sido en su mano, imitar a los Sabios; los quales reprimiendo despues el appetito con la virtud y continencia, se retiran con tiempo. y, quanto a lo que dezis que Cupido haze libera-

GG les a

Impetos y furor
res de los cupidi-
neos.

Porque Cupido
no puede despertar
para la virtud.

Cupido porque
no puede despertar
para la discre-
cion y sabiduria.

Por Cupido no
se puede atender
a los negocios.

Nuestro entendi-
miēto de que ma-
nera haze bien
su officio.

De que manera
obra el apetito
en los cupidiueos

Las Serenas en el
mar de Sicilia ha-
zian morir a los
que se parauan a
oir las.

Subjection de los
viejos al amor
cupidino.

Subjection de los
sabios al amor cu-
pidino.

Porque los poe-
tas fingian los a-
mores de los Di-
oses.

Officio de los sa-
bios.

Cupido haze las
personas perdi-
das y auaricetas

les a los suyos, cierto yo confessaria que teneis razon, si liberalidad se pudiesse llamar la dissipacion y perdicion que algunos estudiantes suelen hazer de la hazienda de sus padres, hauiendo gattado en breue tiempo y en seguimiento de algunas mugercillas todo lo que sus padres le hauian dado para el tiempo y provecho de su estudio; y, si a estos quereis loar por liberales, ved el fructo que dello sacan, el qual no es otro que vna desesperacion con arrepentimiento por la perdida que despues, (aunque tarde) vieron assi del ingenio como de la hazienda; Y pareseos que quien engaña a sus padres, sabrà grangear y cõseruar amigos como vos dezis? y que yã que alguno tuuiesse, podria aquel fiarse dellos? Quanto mas que no se puede llamar liberal el que no sabe de donde, de quien y quanto ha de rescuir, ni quando, quanto, y aqui en ha de dar; como estos tales, los quales, por hartar su appetito, lo dan o (por mejor dezir) lo arrojan y derraman a carga (como dizen) cerrada con essas tales dissolutas; y con los que son instrumentos para ellas; y para todo lo de mas son auarientos, porque les sobre el dinero para sus deshonestos appetitos. Y no teneis tambien verguença de loarme estos tales por Valientes? Veis que està en mano de una flacca mugercilla triunfar dellos siempre que quiere; que los trahe a toda su voluntad maniatados o seltados, presos, y encadenados; que los azota y despide como al mas vil y apocado moço dellas (que no se puede mas encarecer;) y despues por muy gran merced, les dà licencia quando se le antoja para que puedan parescer en su presencia; y quereis que este se llame valiente? Pareseos que sufrirà los trauajos de la guerra, ni aun los golpes de un solo hombre armado; quien no osarà mirar a la cara de vna mugercilla? Y que podrà inuerner en campaña y tostarfe al Sol, haziendo centinelas y guardando trincheas, andar de continuo cargado de hierro uno que por su incontinente y destemplada vida de hombre se torna muger. Quanto a lo que os alargais diziendo que aquel gustar y tocar a una persona hermosa, y q las de mas operaciones de los sentidos corporeos despiertan tambien los moços a la uirtud, andais assuissimo muy errado; porque, aunque es assi que propriamente se refiere la hermosura tambien al cuerpo como al animo, y a las voces, y que la del animo se conosee y goza con el entendimiento, la del cuerpo con los ojos, y la de las voces con los oidos, haueis de saber que aquella hermosura del cuerpo no consiste sino en un cierto concierto, el qual es lo mismo que la templança y pudicicia, como os dixè tractando de la hermosura, assi como la hermosura del animo es la verdad. Por manera que, siendo como es el amor un desseo de gozar la hermosura, la qual no se goza sino con el entendimiento con los ojos y con los oidos, que necesidad hay de oler, gustar, ni tocar? ni de tractar de olores, sabores, calor, frio, blandura, aspereza, ni de otras cosas semejantes que se refieren a los dichos tres sentidos corporales? Ni menos andais errado en creer que essas alteraciones de alegria, menosprecios de la hazienda, y augmentos de hermosura en la per-

El fructo que sacan los perdidos

Como se puede vno llamar liberal

De que manera Cupido haze a los suyos cobardes.

Por el amor cupido el hombre se torna muger.

Qual es el amor que despierta para la uirtud.

La hermosura del cuerpo que es. La hermosura del animo que es. El amor que cosa es.

De que manera se goza la hermosura.

Qual es el amor que causa las alteraciones en los que aman.

la persona amada, que rescíue el que ama en presencia della, proceden de esse vuestro Cupido, pues no proceden sino del amor honesto; y mas os digo, que el mismo que las rescíue no sabe lo que siente, ni de que procede; Porque el que bien y honestamente ama, como no tiene mas cuenta con vno que con otro cuerpo, sino con aquel resplandor de la luz soberana que reluze por los mismos cuerpos, así a esse solo resplandor tiene la mira, y puesta toda su afficion, sin saber lo que desea ni lo que busca, y sin apagarle esse fuego, ni pdersele aquel impeto amatorio por vista ni tacto de cuerpo alguno; antes cada dia se va encendiendo mas por aquel ardor; porque, como anda oliendo aquel resplandor diuino, va rastreando el sabor del, que es el gozo de la hermosura diuina; y así llevados de aquel interior deseo del saber, no es marauilla sino sabemos lo que deseamos y padescemos; y desto viene aquella alteracion q̄ siente el que ama en presencia de la persona amada; no porque le falte aquel animo que suele siēpre crescer a los sabios y valerosos en los casos mas arduos, sino que aquel diuino resplandor reluziēdo en las cosas hermosas los haze en cierta manera alterarse, y aun estremecerse y tenerle respeto; y por la misma razon el q̄ ama menosprecia (como vos dixistes) la honra y la hazienda, quando se halla en presencia de la persona amada. como es justo q̄ las cosas humanas sean postpuestas a las Diuinas; Ni tanpoco es de marauillar q̄ entonces el que ama desea passarse y trāsformarse en ella, pues Dios quiso hazerse hombre: y así quien no holgará de hombre hazerse Dios? Con que os desengañareis de que esse vuestro apetito o Cupido no solamēte es diferente de aquel q̄ es y se llama amor, mas el mismo no es ni se puede llamar amor, sino rabia; pues el amor no requiere sino cosas templadas moderadas y honestas, las quales traen la persona cōcertada, y encienden los animos a cosas buenas y virtuosas; y Cupido no sigue sino los otros deleites que dezis del gusto y del tacto, y otros apetitos libidinosos, con cuyo turbio ardor y fuerza no puede parar el entendimiēto en su lugar, y andan los hōbres aperreados como esclauos trauajados y desafossegados, distraidos de la virtud, dados a la ociosidad y desconcertados; y así, siendo cōtrarias sus operaciones, cōtrarios asimismo seran y son el amor y Cupido; Pues el vno nos inclina al cōcierto q̄ es la hermosura pudica y por esso hermosura, y el otro nos lleva al descōcierto q̄ es la hermosura falta de honestidad y por esso fealdad; El vno se atribuye a las psonas virtuosas, y el otro a las bestias irracionales; El vno, y a q̄ va en seguimiento de cosas corporales, es en parte parà el licito fin de la generacion y en parte parà gozarlas spiritualmente, y el otro va a caça dellas parà solamente gozarlas corporal y beatialmente con solos los sentidos materiales; El uno no trata sino de cosas limpias alegres honestas y sanctas, y el otro de las mas tristes suzias torpes turbias hidiondas escuras infernales y feas; El uno es tan hermoso quan honesta es la hermosura a que se aplica, y el otro crescerà tanto mas en fealdad quanto mas afeada y menos casta tuuiere su hermosura la persona amada; El uno es valiente y fuerte porque con el brazo derecho resiste y doma nuestras viles concupiscencias, y el otro incontinente porque las acarrea, y cobarde porque con el izquierdo se les rinde; El vno necessita a que la persona amada corresponda, y el otro descubriendo la mala intencion del que ama a la persona amada se haze a vna cō ella parà ser cōtra el

Porque el que ama no siente sino alteraciones.

Porque se altera el que ama en presencia de la persona amada.

Porque los que aman lo menosprecian todo en presencia de la persona amada. Porque el que ama desea transformarse en la persona amada. Cupido que es y como se deve llamar. En que difieren Cupido el honesto, y Cupido el falso.

Operaciones diferentes de amor, y de Cupido.

C O N T R A

traidor (como dizen) dos aleuofos; El vno como alicornio torna saludable qualquier agua enpoçoñada adonde beuiere, y el otro como aboninable sapo a las aguas cristalinas enpoçoña; El vno con las alas de su sinceridad y limpieza nos sube del suelo al Cielo, y el otro con la piedra de su porfiada profanidad nos despeña al centro de la tierra; El uno caritativo, porque no quiere mas honra ni bien para si que para la persona amada su legitima muger; y el otro tiranno, porque todo se lo querria quitar, y señorearse della; El vno es libre, y no suffre affrentas, porque sus acciones son buenas; y el otro tributario de todos, porque no descubran sus torpezas y fealdades; El uno dà buenos consejos; y el otro aun para si no los toma: El uno acude al tiempo de la necesidad; y el otro procura de aumentarla: El vno apaziguando renzillas pone concordia; y el otro engorda y descansa con perpetuas dissensiones: El uno alumbray adelgaza el entendimiento; y el otro lo entorpesce y ciega: El vno es gobernado de la razon; y el otro del apetito: El vno es poderoso para dar Reynes y señorios; y el otro aparejado para quitarlos: El uno como cisne sube nuestros nombres al altar de la immortal memoria; y el otro como cueruo los baxa a la laguna stigia del oluido: El vno como ruyseñor imita la musica y vida celestial con su voz y honestidad sin otra pretension que de aquel spiritual deleyte que rescieue; y el otro como papagayo remeda la habla y cosas humanas por puro interes de la material comida y deleytes corporeos; El vno altanero lleva en medio del dia los ojos como aguilas leuantados al sol de bondad y honestidad, y se encarama a las virtudes del animo; y el otro profano y ratero se abate a las hezes del cuerpo, y a oscuras como lechuza y murciegalo anda siempre hecho puerco hociqueando y reuolcandose por los cenagales y muladares de la libidinosa concupiscencia: El vno fiel, leal, y armado de buenos desseos; y el otro rebelde, traidor, y desnudo de razon: El vno desde encima de la puente dexa correr y passar por debaxo della y de sus pies vna y otra corriente de apetitos sin que le toquen; y el otro empapase como esponja en el agua hasta quedar aplomado: Y en fin el amor cupidino que es amor y honesto es hermoso y bueno, porque nos embarca en las aguas limpias, dulces, y claras de las hermosas hermosuras, es a saber, honestas vogando con los remos de nuestras virtudes para bien obrar; esfuerçanos en el alto mar de las tentaciones ayudandonos a llevar la carga deste pesado cuerpo, y aliviandonos el yugo de la natural flaqueza humana; y nos vuelue al puerto de toda honra en este mundo y gloria en el otro, conuertiendo al hombre de peccador en justo, y por esso es bueno y loado: y el otro cupidino baxo, falso, y no amor es feo y malo, porque nos engolfa en las aguas turbias amargas y salobres de las hermosuras feas, es a saber, deshonestas, y desamparandonos en la furia y tormentas de sus desafossiegos nos dexa el cuerpo llagado de mil enfermedades, la honra sumida en la pescina de la infamia, y el alma tan perdida, que ella ni su dueño no solamente no dan fructo como ramo cortado, ni (ya que den alguno) les aprouecha, mas realmente se conuierte de hombre en infierno, pues en el se hallan el fuego de la auaricia, el hedor de la luxuria, las tinieblas de la ignorancia, el gusano de la mala conciencia, y la sed de la concupiscencia, andando siempre y forçosamente rodeado de todos los peccados mortales, y sin espe-

De que manera todos los peccados mortales se halla en el amor cupidino.

rança

rança de remedio; Porque de la luxuria (la qual es comparada al puerco) y de sus ocho compañeras que son la ceguedad del entendimiento, la inconsideracion de la muerte y del infierno, la inconstancia de los desseos, la precipitacion en los peligros, el amor de si mismo, el olvido y menosprecio de Dios, la afficion del siglo presente, y la desesperacion del venidero, por querer ser estimado de la persona amada nasce el leon, que es la soberbia, con sus doze hijas que son, la curiosidad, la liuiandad del pensamiento, la defatinada alegria, la jaftancia, la singularidad, la arrogancia, la presumpcion, la deffension de los pecados, la confession fingida, la rebelion, la libertad, y la costumbre de peccar; De la soberbia, por la competencia de otros, nasce el Perro que es la inuidia con sus cinco hermanas, que son el desamor con todos, el placer del mal del proximo, el pesar del bien ageno, la murmuracion de lo que està secreto, y el levantamiento de falsos testimonios; De la inuidia, por la mala obra que rescieue o teme, nasce el louo, que es la ira con sus seis aliadas, que son, la riña, la hinchazon, la injuria, las voces, la indignacion, y la blasfemia: De la ira, por la confusion y congoxa de la vengança, nasce el asno que es la Pereza con sus seis seguaces, que son, la malicia, la desesperacion, la pusilanimidad, el rincor, la torpeza y descuydo, y la ocupacion del pensamiento en cosas inlicitas: De la Pereza, como afloxa la gana, nasce el erizo, que es la auaricia con sus siete criadas, que son, la dureza del coraçon, la retencion de la hacienda agena, el desafossiego, la doblez en las palabras, el engaño en presencia, la traycion en ausencia, y la perseueracion: De la auaricia, con el aumento y aparejos de las riquezas, nasce facilmente el osso, que es la Gula con sus cinco acompañadas, que son, la chocarrería, la lasciuia de la carne, la liuiandad del pensamiento, el desaliño, y la torpeza del entendimiento; y la Gula naturalmente rebienta luego en luxuria: Y así, como noria, le van dando la vuelta en infinito; porque, como andan estos tales hombres mamando de las tetas estériles y secas, tienen el alma del todo vazia; y así no les queda sino la apariencia para mas engañar como yesca ascondida en el anzuelo, o (por mejor dezir) como unos maderos viejos que reluzen de noche llevando toda la vida a cueftas la leña con que los han de quemar, que es el pago que este su amor les dará de sus seruicios; Y por esto es affeado, y con grandissima razon; Pues por este cupido el que tiene un buen natural lo emplea para su ruina, como se lee de Paris; el qual, haviendo desde niño mostrado buen entendimiento, y siendo dotado de muchas virtudes y valor, fue por este cupido causa no solamente de su propria ruina, mas de todos los Troyanos; Por este el sabio se torna ignorante, como es notorio de Salomon; Por este al industrioso y ingenioso se le torpescer y embota el ingenio, como a Vlisses; cuyo ingenio y sagacidad fue parte para tomarse Troya, y no pudo librarlo a el de los lazos de Circe; Por este el solcito y diligente se haze perezoso y descuydado, como consta por las historias que el descuydo de vn general de Anibal causado del amor que tenia a vna donzella fue parte para que Fabio reduziessse la ciudad de Taranto a la ju-

Inconuenientes y transformaciones verdaderas que causa cupido.

la jurisdicción de los Romanos; Por este el Valiente se acobarda, como se vió en Julio Cesar; el qual, haviendo sido vencedor de cinquenta batallas, se rindió por vencido a Posthumia; Por este el generoso se haze apocado, como el Gran Pompeo en hauerse abatido a vna muger tan publica como Flora; Por este el mas estimado pierde su reputacion, como Alexandro magno, el qual despues de hauer domado a toda la Asia, y a si mismo (que es mas) con el presente que hizo de Campsape a Apelles, no pudiendo resistir a Cupido huuo de casarse por amores con Roxana; Por este el magnanimo y liberal se haze effeminado y auariento como Demetrio hijo de Antigonio y de Stratonica, el qual haviendo librado a Athenas no pudo librar a si mismo del amor de Lamia, a la qual tanto amò que despues de muerta huuo gran porfia sobre qual seria mas, o las lagrimas que derramió en su muerte, o las riquezas que gastò en sus honras, quitandolas a quien las denia; Por este el modesto y templado se torna temerario y appetitoso, como Phelipe Rey de Macedonia el qual lleuado de la furia de su apetito sacò violentemente a Policracia de las manos de su proprio marido; Por este el discreto queda tan necio como amenesció Vergilio encestado a vista de todos; Por este los cuerdos enloquescen como garcisanchez de badajoz. Por este los Principes se auillanan, como Pisistrato señor de Athenas en casarse con Thimonissa que era labradora; Por este el continente pacifico y verdadero viene a ser tan libidinoso homicida y perjuro como lo fuè aquel santo Fray Guerin de Monferrate; Y que quereis mas? sino que los mismos queridos y escogidos de Dios le pierden el temor, como Danid con el adulterio que cometió contra vrias; Tras esto por este Cupido el bienacondicionado se haze insufrible; el humilde soberuio; el lastimero y misericordioso cruel; y en fin todos los que se hallan engolfados en este tempestuoso mar cupidineo pierden la carta de nauegar; y pocos dellos, y effos a tiento y por gran ventura atinan a voluer al puerto de la libertad que tenian perdida; Porque, quando les parece que descubren tierra, entonces se leuantan nueuas borrascas de guerras, como se lee que Sifaz Rey de Lidia y Massinissa Rey de Numidia por amores de Sophonisba mucho tiempo con dudosa fortuna se guerrearon: Y no contentos de lo que se auenturan y traujan por quitarse la vida los vnos a los otros, vienen algunos a hazerse verdugos; y de quien? sino dellos mismos dandose voluntariamente y con sus proprias manos la muerte, Como Macareo hijo de Eolo, el qual tuuo tanto amor a su propria hermana, que haviendo su padre embiado vn cuchillo con que despues de parida la matassen, tras su hermana con el ensangrentado cuchillo el mismo se quitò la vida; y el mismo fin tuuo el amor excessiuo que Papiro Romano tuuo a Camila tambien hermana suya; Y no menos desastrado y lastimero fuè el de Tito Sempronio, el qual entendiendo de los agoreros que, si de las dos culebras que hallò en su camara soltaua el macho, moriria Cornelia su muger, y si la hembra, moriria el, quiso antes matar al macho y soltar la hembra por sto quedar viuuo despues de muerta su muger; y assi sucedió que de alli a poco tiempo murió el: y no solamente semejantes casos de muertes lastimeras suceden por este amor cupidineo, mas otros generos infinitos vnos mas crueles q otros voluntarios, o forçosos, como se leen y veen cada dia, que les atajan

Notable peligro de los cupidinos

Guerras por respecto de Cupido

Muertes voluntarias por el amor cupidineo.

los passos; o sino hallanse tan maltractados y cargados de tanta arena de traaujos, que hechos carne momia se quedan en la mitad del camino, y si milagrosamente Dios no los resuscita, no hay voluer en si, ni en su primero ser. Mas como podran? pues por marauilla duermen fino que toda la noche velan; todo el dia se les va en desmayarse muy a menudo, y quejarse por qualquier minima sospecha; nunca sossegan, sino que el remolino de sus pensamientos los arroja quando por acá, y quando por acullá, quando arriba, y quando a baxo; no roman tan presto un camino quando luego lo dexan y vueluen por otro; buscan pendencias, y estan tan desatinados que desnudos dessean matarse cō otros armados; no cumplen lo que prometen, y niegan lo prometido; como mentecaptos juzgan todas las cosas al reues; no les saliendo una cosa a su gusto blasfeman del cielo y de Dios; Quando se veen fauorecidos no hay jublares como ellos, alegres, limpios, galanes, graciosos, bien acondicionados, y tan compuestos que no parecen sino damas; y quãdo nõ, ver los heistan desaliados, suzios, malacondicionados, cabizcaidos, desgraciados, y tristes, que no direis sino que falen del infierno: Ni que-rais mas saber, sino que se ha visto usar Cupido con ellos inhumanidades parã no creerse priuandolos totalmente de su entero juicio, como con aquellos que se lee hauer andado perdidos, o (por mejor dezir) tornarse locos por algunas estatuas, specialmente aquel moço de Athenas, el qual no pudiendo comprar una de la fortuna amanesciò cabe ella muerto; y otros se han visto andar desatinados y ciegos o (por hablar mas propriamente) hechos bestias por otras bestias, que por escãdalizarme aun en decirlo no los nombro, y otras muchas semejantes inhumanidades, por las quales Menandro lo llamò Dios imperioso: En fin tanto los aprieta el poder y la fuerça deste Cupido q̄ los constriñe a que no solamente se olviden de su propria salud, mas a que forçosamente sean rebeldes de aquel amor que con nosotros nasce; porque necessitãdolos a que amen mas otra persona q̄ la suya propria van contra la ley de naturaleza, por la qual cada uno deue amar primeramente a si mismo: Aliende de todo esto aquellas transformaciones que ya diximos es cosa marauillosa; porque, aunque no lo sean realmente, tienen todauia ser y no poca fuerça en la imaginacion por la semejança; Mas para que es tractar de las fabulosas? pues no se puede pintar animal tan feo y suzio como aquellos en quien transformò Cupido a una Reyna que en tan buena opinion estaua como Semiramis, negandole su entendimiento en seguimiento de su proprio hijo, y por el contrario a Sylla y Myra desatinadas por sus mismos padres, y a Biblis pdida por su mismo hermano; y a otras infinitas p̄sonas deste jacz, assi hõbres como mugeres, los quales padescen cien mil generos de transformaciones; y las trae cupido tan enredadas y desatinadas, q̄ cada momento estan a piq̄ de tornarse locos, y no sin razon: Porque con tales alagos nos atrahe y grangea la hermosura, que no se puede dar mayor ponçoña, ni mas lecca yesca parã encender el apetito Venereo: pues abraza, no solamente con tocarla, mas con sola la vista; y cõ el incendio chupa de tal manera las venas y los desseca que los que por su desgracia caen en sus manos quedãtan perdidos y ciegos, q̄ no teniendo otra cosa per hermosa, sino la que han visto, parecenlos feas las que de veras son hermosas, y a las de mas

Condiciones de los cupidinos

Inhumanidades de Cupido.

Porque Menandro llamò a Cupido Dios imperioso.

Transformaciones de los cupidinos

Calidad de la hermosura corporea

Cupido porque
ciego.

Cupido porque
sin ojos.

Cupido porque
no tiene casa.

Los moradores
del cuerpo quien
son.

El pensamiento
del que ama de
que uá acompaña
do.

El anima del que
ama de que uá a-
compañada.

El espíritu de que
uá acompañado

Cupido porque
sin manta.

Cupido porque
duerme a la puer-
ta

Cupido porque
tendido en la ca-
lle.

La hermosura del
cuerpo que es.

Cupido porque
con hacha encen-
dida

Cupido porque
descalço.

Cupido porque
effeminado.

Cupido porque
desnudo.

Propriedades del
gráde amor.

Cupido porque
pequeñuelo.

Cupido porque
pobre

Cupido porque
negromantico.

aborrescen: Y assi por estas y semejantes operaciones pintan a Cupido de la manera que veis. P. De que manera? F. Pintanlo ciego; porque carece de toda razon: Sacados los ojos; porque es feo; que, como el amor no es otra cosa que un desseo y lo que se dessea siempre falta, y los ojos por ser la mas hermosa parte del cuerpo se tomã por la misma hermosura, por esso tiene sacados los ojos, que quiere dezir que le falta la hermosura, y por esso es feo: Sin casa; porque, como los moradores del cuerpo son el pensamiento, el anima y el espíritu: y el primero desechando la disciplina y el sosiego del animo està todo metido en los regalos de la persona amada, el segundo dexando su proprio cuerpo se abalança en el ageno, y el tercero vã siempre en seguimiento del anima, con razon cadauno destos està desterrado de su propria casa: y assi el pensamiento anda siempre acompañado de locura y desasosiego, el anima de flaqueza y continuo temor de la muerte, y el espíritu de perpetuos sospiros y temblores: No le dan manta con que se cubra; porque, como aquel ardiente fuego de amor cupidinco encendido en el apétito del que ama mediante el objecto de la persona amada pone siempre todas sus fuerças para arrojar se en el mismo cuerpo della, vueta allã con tanto impero, que se lleva tras si no menos al que appetesce que al mismo apétito: Dizen que duerme a la puerta; porque los ojos y las orejas son las puertas del animo, y el que ama gasta la mayor parte de su tiempo en ver la persona amada y conuersarla: Comparado a una tragedia; porque por la mayor parte para en tristeza y amargura; Con flores y peces en las manos; porque es señor en el mar y en la tierra; Comparado a un Crocodilo; porque huye de los que le siguen, y persigue a los que huyen: A un Laberintho; porque su entrada es facil y difficil la salida: En forma de Pastor; porque los que andan tras el son mas bestias que hombres: Comparado a una llama; porque muere luego que falta el ceno: Con primavera y estio en la frente; por mostrar que en el hay prosperidad y aduersidad: Tendido en la calle; porque la hermosura del cuerpo es un camino para subir a la contemplacion de mas alta hermosura; y los que se abaten al deshonesto deleyte, o paran mas de lo q̄ deuen en la vista de la hermosura corporal no hazen otra cosa q̄ quedar aislados en la mitad del camino sin poder acauar su jornada: Lleva una hacha encendida en las manos por el ardor que causa en los coraçones de los que aman desordenadamente: Descalço; porque, como el que corre sin çapatos a cada passo se lastima los piés cõ las piedras y espinas que pisa, assi el herido de Cupido procediendo en sus cosas temeraria y desatinadamente y sin preuencion alguna, y andando todo metido y ocupado en las cosas cupidineas y con todo oluido de lo que le cõuene, cada momento le acontecen mil desastres; Effeminado; porq̄ por sus liuianos cuydados pierde grandes bienes: Desnudo; porque el grande amor no se puede dissimular con la razon, ni encubrir con la prudècia, por las penas intolerables que dà: Pequeñuelo; porque le falta discrecion y prudencia, y no se puede regir por ellas: y porque los que se encarnizan en los deleytes del amor dexan las cosas graues por otras baladis. Pobre; porque, como su primera origen le viene de la falta, y mal se puede desarraygar lo que es natural, siempre està pobre, y de continuo anda sediento; Negromantico; porqu, como los que tienen tracto y

fami-

familiaridad con los Demonios se llaman negromáticos porque saben la propiedad de las cosas y la amistad que hay entre ellas mismas, dicen que toda la fuerza de la negromancia consiste en el amor, cuyo officio es nunca hartarse de tractar con hechizarias y encantamientos, como se parece en todas sus obras: Con alas; porque los deseos de quien ama tiran a lo alto, y porque con grandissima velocidad entra en los animos, y los haze ir en extremo apressurados a buscar la persona amada enagenados de si mismos: y por esso dize Euripides Griego que el q ama viue en cuerpo ageno: Cō arco turquesco de tras, y las flechas delante; porque hiere secretamente: Saeteando; porque hiere de lexos, y faetea los coraçones como blanco proprio; y tambien porque la llaga amorosa es como aquella de la faeta en todo; la qual es estrecha de boca y de profunda entrada, dificultosa de verse, rezia de curarse, y trauajosa de sanar, y a quien mira lo de fuera parece poco o nada, y segun lo de dentro es peligrosissima, y las mas vezes se conuierte en fistola incurable; y tambien, como la llaga hecha de la faeta no sana aunq a floxe o se rompa el arco de donde salió, assi esta que haze el amor cupidineo no se remedia por qualquier deleyte que la fortuna le puede otorgar ni la persona amada le puede dar, ni por persuasiones algunas de calificadas personas; ni tampoco se puede soldar con la falta mortal de la persona amada; y assi no hay que espantar si Cupido no se dexa gouernar de la razon; antes cō increíble violencia y en marauillosa manera mucho mas q otro impedimiento alguno desafossiega al entendimiento, y trastorna el iuizio; haze perder la memoria de qualquier otra cosa, y de si solo la dexa llena; en todo y por todo haze que el hombre este enagenado de si mismo y sea proprio de la persona amada; hazelo ser amigo de soledad, enemigo de todo plazer, y que aborrezca qualquier compania; paralo malenconico, atestado de passiones, rodeado de penas, atormentado de affiçiones; martirizado del desseo; alimentado de speranzas, espoleado de la desesperacion, quexoso de todo lo criado, combatido de penfamientos, congoxado por las crueldades, affligido de las sospechas, saeteado de zelos, fatigado sin sosiego, siempre acompañado de dolores, cozido en gemidos, lastimado de si mismo, y en fin atropellado de infinitas passiones, y de continuo desafossiegado por cien mil generos de respectos y pesares que jamas le faltan; Y que quereis que os diga mas? sino que este Cupido haze que perpetuamente la vida mueta, y viua la muerte del que ama; y lo que yo hallo mas de marauillar es que, siendo como es tan intolerable y estremado en crueldades y tribulaciones, jamas viue el entendimiento del que ama con esperanza de verse libre y apartado dellas, ni tampoco lo dessea, y mucho menos lo procura; antes tiene por su enemigo mortal a quienquiera que lo aconsejare, y socorerle quisiere; Y assi pareceos agora que en un cahos de tanta confusion se puede tener cuenta con la razon virtud y honestidad; y con la regla de la prudencia? ni entender en lo que toca al alma, ni conseruar se sano el cuerpo expuesto a tan diferentes generos de martirios? P. Es assi; Però que tiene que ver la salud del cuerpo cō los desafossiegos del animo? F. Mas antes con tantos desafossiegos del animo como puede tener salud el cuerpo? pues hagoos saber que aun està por andar la parte mas principal de los males y trauajos que peligran y

-363-

HHh pasan

Cupido porque con alas.

De que manera
conferian los que
una y de que
conferian los queCupido porque
esta saeteandoCalidades de la
llaga amorosa.De que manera
los que
los queDe que manera
viuen los hombres
por el amor cupidineoCualidad de la
amoraDe que manera
conferian los que
conferian los queDe que manera
conferian los que
conferian los queCupido como
prejudica a la sa-
lud.

C O N T R A

passan estos perdidos; pues falta lo que toca a las enfermedades q̄ proceden desta negra passion, que assi son ellas negras, y de tan mala digestion, que por la mayor parte los suelen llevar a la muerte, como muy claro nos lo muestra el exēplo de Antiocho hijo de Seleuco, el qual estuuo a la muerte por el amor que tuuo a su madastra: y el de Lucrecio filosofo Epicuro, el qual fatigado del amor vino a tanta locura que por hallar algun descanso se matò a si mismo. P. De que manera los que aman padescen esta enfermedad? y de que procede? F. Quando la intencion del que ama està ocupada y metida en un continuo pensamiento de la persona amada, como alli se halla toda la fuerça de su natural cōplecion empleada, por marauilla se puede hazer perfecta la concoction de la comida en su stomacho; de que resulta que la mayor parte de lo q̄ come v̄ a parar en las hezes; y la menor, que es aquella que queda cruda, al higado; Y, como tambien alli se cueze mal, poca es la sangre, y essa enxuta que por las venas se derrama; y assi todos los miembros por la crudeza del mantenimiento vienen a enflaquecerse y adelgazar se, y a pararse descoloridos; Y tras esto, como los espiritus son instrumentos del anima de la misma manera que lo es el martillo del herrero siruiendose del y acomodandose parà qualquier obra que haze, luego vuela el espiritu a do quiera que vee llevarse la intencion y el pensamiento del anima: De manera que, estando toda la intencion y el pensamiento del que ama metido de continuo en la imagen y representacion de la persona amada, alli estan tambien los espiritus empleados; y los espiritus volando continuamente allà vienen a resolverse muy a menudo; Y, resoluiendose los espiritus, se seuelue la mas clara y pura parte de la sangre; Porque, como el espiritu es vapor de la sangre, tiene la sangre necesidad de ser muy a menudo alimentada parà poderse conseruar y sustentarse en ir como v̄ de continuo recreando los espiritus hazia dōde las partes mas puras y limpias de la misma sangre exalan y se salen, parà arrezarlos: Por manera que, no pudiendo la sangre por la crudeza del mantenimiento ser bien alimentada, necessariamente se ha de resolver y perderse la mas pura y limpia parte della; y, resoluiendose la sangre mas pura mas limpia y mas clara, es menester que la otra q̄ queda sea espessa, secca, manchada y negra; de donde viene a dessecarse, en negrescerse y enturbiarse el cuerpo; y della se haze la malenconia, la qual hinche la caueça de sus vapores, al cerebro desseca, y al anima trauaja sin parar, desafossegandola de dia y de noche con tristes horribles, y espantosas imagenes y visiones; Y de aqui vienen los apassionados deste amor cupidinco a ser malenconicos. P. Si la enfermedad de los q̄ aman no es mas de malenconia, llamola yo gusto y descanso; porq̄ algunas vezes yo gusto y descanso mucho quando estoy solo en semejātes pensamientos, haziendo (como dicen) mis torres de viento; antes otra cosa digo, que me pesa en estremo, quando sobreuieniendo alguno se me interrumpen. F. Esse gusto pues y descanso es un ramo, y aun no de los menores de la misma enfermedad cupidinea malenconica; la qual, si no se ataja, suele llegar a tanto estremo que vienen las personas a gustar y descansar con tales desatinos como el que dixē de Lucrecio Filosofo. P. No, que tan poco soy hombre que tanto como esso por este amor me mato: F. Tambien creo yo esso, por que no teneis las señaes q̄ se de-

De que manera enferman los que amā y de que procede su enfermedad.

De que manera los espiritus son instrumento del anima.

Calidades de la malenconia

De donde vienen a ser malenconicos los que aman

El estar uno pensatiuo quan daño so es.

rança de remedio; Porque de la luxuria (la qual es comparada al puerco) y de sus ocho compañeras que son la ceguedad del entendimiento, la inconsideracion de la muerte y del infierno, la inconstancia de los deseos, la precipitacion en los peligros, el amor de si mismo, el olvido y menosprecio de Dios, la afficion del siglo presente, y la desesperacion del venidero, por querer ser estimado de la persona amada nasce el leon, que es la soberbia, con sus doze hijas que son, la curiosidad, la liviandad del pensamiento, la desatinada alegria, la jactancia, la singularidad, la arrogancia, la presumpcion, la defension de los pecados, la confession fingida, la rebelion, la libertad, y la costumbre de peccar; De la soberbia, por la competencia de otros, nasce el Perro que es la invidia con sus cinco hermanas, que son el desamor con todos, el plazer del mal del proximo, el pesar del bien ageno, la murmuracion de lo que està secreto, y el levantamiento de falsos testimonios; De la invidia, por la mala obra que rescive o teme, nasce el louo, que es la ira con sus seis aliadas, que son, la riña, la hinchazon, la injuria, las voces, la indignacion, y la blasfemia: De la ira, por la confusion y congoxa de la vengança, nasce el asno que es la Pereza con sus seis seguaces, que son, la malicia, la desesperacion, la pusilanimidad, el rincor, la torpeza y descuydo, y la ocupacion del pensamiento en cosas inlicitas: De la Pereza, como asnoxa la gana, nasce el erizo, que es la avaricia con sus siete criadas, que son, la dureza del coraçon, la retencion de la hacienda agena, el desafossiego, la doblez en las palabras, el engaño en presencia, la traycion en ausencia, y la perseveracion: De la avaricia, con el aumento y aparejos de las riquezas, nasce facilmente el osso, que es la Gula con sus cinco acompañadas, que son, la chocarrería, la lasciuia de la carne, la liviandad del pensamiento, el desalño, y la torpeza del entendimiento; y la Gula naturalmente rebienta luego en luxuria: Y assi, como noria, le van dando la vuelta en infinito; porque, como andan estos tales hombres mamando de las tetas estériles y secas, tienen el alma del todo vazia; y assi no les queda sino la apariencia para mas enganar como yesca ascondida en el anzuelo, o (por mejor dezir) como unos maderos viejos que reluzen de noche llevando toda la vida a cuestras la leña con que los han de quemar, que es el pago que este su amor les darà de sus servicios; Y por esso es affeado, y con grandissima razon; Pues por este cupido el que tiene un buen natural lo emplea para su ruina, como se lee de Paris; el qual, haviendo desde niño mostrado buen entendimiento, y siendo dotado de muchas virtudes y valor, fue por este cupido causa no solamente de su propria ruina, mas de todos los Troyanos; Por este el sabio se torna ignorante, como es notorio de Salomon; Por este el industrioso y ingenioso se le torpescer y embota el ingenio, como a Vlisses, cuyo ingenio y sagacidad fue parte para tomarse Troya, y no pudo librarlo a el de los lazos de Circe; Por este el solícito y diligente se haze perezoso y descuydado, como consta por las historias que el descuydo de vn general de Anibal causado del amor que tenia a vna donzella fue parte para que Fabio reduziessse la ciudad de Taranto a la ju-

Inconuenientes y transformaciones verdaderas que causa cupido.

C O N T R A

la jurisdicción de los Romanos; Por este el Valiente se acobarda, como se vió en Julio Cesar; el qual, hauiendo sido vencedor de cinquenta batallas, se rindió por vencido a Posthumia; Por este el generoso se haze apocado, como el Gran Pompeo en hauerse abatido a vna muger tan publica como Flora; Por este el mas estimado pierde su reputacion, como Alexandro magno, el qual despues de hauer domado a toda la Asia, y a si mismo (que es mas) con el presente que hizo de Campsape a Apelles, no pudiendo resistir a Cupido huuo de casarse por amores con Roxana; Por este el magnanimo y liberal se haze effeminado y auariento como Demetrio hijo de Antigono y de Stratonica, el qual hauiendo librado a Athenas no pudo librar a si mismo del amor de Lamia, a la qual tanto amò que despues de muerta huuo gran porfia sobre qual seria mas, o las lagrimas que derramò en su muerte, o las riquezas que gastò en sus honras, quitandolas a quien las deuia; Por este el modesto y templado se torna temerario y appetitoso, como Phelipe Rey de Macedonia el qual lleuado de la furia de su appetito sacò violentemente a Policracia de las manos de su proprio marido; Por este el discreto queda tan necio como ameneció Vergilio encestado a vista de todos; Por este los cuerdos enloquescen como garcisanchez de badajoz. Por este los Principes se auillanan, como Pisistrato señor de Athenas en casarse con Thimonissa que era labradora; Por este el continente pacifico y verdadero viene a ser tan libidinoso homicida y perjuro como lo fuè aquel santo Fray Guerin de Monferrate; Y que queréis mas? sino que los mismos queridos y escogidos de Dios le pierden el temor, como Danid con el adulterio que cometió contra vrias; Tras esto por este Cupido el bienacondicionado se haze insufrible; el humilde soberuio; el lastimero y misericordioso cruel; y en fin todos los que se hallan engolfados en este tempestuoso mar cupidineo pierden la carta de nauegar; y pocos dellos, y estos a tiento y por gran ventura atañan a voluer al puerto de la libertad que tenian perdida; Porque, quando les parece que descubren tierra, entonces se leuantan nuevas borrascas de guerras, como se lee que Sifaz Rey de Lidia y Massinissa Rey de Numidia por amores de Sophonisba mucho tiempo con dudosa fortuna se guerrearon: Y no contentos de lo que se auenturan y traujan por quitarse la vida los vnos a los otros, vienen algunos a hazerse verdugos; y de quien? sino dellos mismos dandose voluntariamente y con sus proprias manos la muerte, Como Macareo hijo de Eolo, el qual tuuo tanto amor a su propria hermana, que hauiedo su padre embiado vn cuchillo con que despues de parida la mataffen, tras su hermana con el ensangrentado cuchillo el mismo se quitò la vida; y el mismo fin tuuo el amor excessiuo que Papirio Romano tuuo a Camila tambien hermana suya; Y no menos defastrado y lastimero fuè el de Tito Sempronio, el qual entendiendo de los agoreros que, si de las dos culebras que hallò en su camara soltaua el macho, moriria Cornelia su muger, y si la hembra, moriria el, quiso antes matar al macho y soltar la hembra por no quedar viuo despues de muerta su muger; y assi succediò que de alli a poco tiempo murió el: y no solamente semejâtes casos de muertes lastimeras succeden por este amor cupidineo, mas otros generos infinitos vnos mas crueles q̄ otros voluntarios, o forçosos, como se leen y veen cada dia, que les atajan los

Notable peligro de los cupidineos

Guerras por respecto de Cupido

Muertes voluntarias por el amor cupidineo.

la persona amada, que rescive el que ama en presencia della, proceden de esse vuestro Cupido, pues no proceden sino del amor honesto; y mas os digo, que el mismo que las rescive no sabe lo que siente, ni de que procede; Porque el que bien y honestamente ama, como no tiene mas cuenta con vno que con otro cuerpo, sino con aquel resplandor de la luz soberana que reluze por los mismos cuerpos, assi a esse solo resplandor tiene la mira y puesta toda su afficion, sin saber lo que dessea ni lo que busca, y sin apagarfele esse fuego, ni pderfele aquel impeto amatorio por vista ni tacto de cuerpo alguno; antes cada dia se va encendiendo mas por aquel ardor; porque, como anda oliendo aquel resplandor diuino, va rastreado el sabor del, que es el gozo de la hermosura diuina; y assi llevados de aquel interior desseo del saber, no es marauilla sino sabemos lo que desseamos y padescemos; y desto viene aquella alteracion q̄ siente el que ama en presencia de la persona amada; no porque le falte aquel animo que suele siēpre crecer a los sabios y valerosos en los casos mas arduos, sino que aquel diuino resplandor reluziēdo en las cosas hermosas los haze en cierta manera alterarse, y aun estremescerse y tenerle respecto; y por la misma razon el q̄ ama menosprecia (como vos dixistes) la honra y la hacienda; quando se halla en presencia de la persona amada, como es justo q̄ las cosas humanas sean postpuestas a las Diuinas; Ni tanpoco es de marauillar q̄ entonces el que ama dessee passarse y trāsformarse en ella, pues Dios quiso hazerfe hombre; y assi quien no holgará de hombre hazerfe Dios? Con que os defengañareis de que esse vuestro apetito o Cupido no solamēte es diferente de aquel q̄ es y se llama amor, mas el mismo no es ni se puede llamar amor, sino rabia; pues el amor no requiere sino cosas templadas moderadas y honestas, las quales traen la persona cōcertada, y encienden los animos a cosas buenas y virtuosas; y Cupido no sigue sino los otros deleytes que dezis del gusto y del tacto, y otros apetitos libidinosos, con cuyo turbio ardor y fuerça no puede parar el entendimiēto en su lugar, y andan los hōbres aperreados como esclauos trauajados y desafoslegados, distraidos de la virtud, dados a la ociosidad y desconcertados; y assi, siendo cōtrarias sus operaciones, cōtrarios assimismo seran y son el amor y Cupido; Pues el vno nos inclina al cōcierto q̄ es la hermosura pudica y por esso hermosura, y el otro nos lleva al descōcierto q̄ es la hermosura falta de honestidad y por esso fealdad; Ei vno se atribuye a las psonas virtuosas, y el otro a las bestias irracionales; El vno, y a q̄ va en seguimiento de cosas corporales es en parte para el licito fin de la generacion y en parte para gozarlas spiritualmente, y el otro va a caza dellas para solamente gozarlas corporal y bestialmente con solos los sentidos materiales; El uno no trata sino de cosas limpias alegres honestas y sanctas, y el otro de las mas tristes suzias torpes turbias hidiondas escuras infernales y feas; El uno es tan hermoso quan honesta es la hermosura a que se aplica, y el otro crecerá tanto mas en fealdad quanto mas afeada y menos casta tuuiere su hermosura la persona amada; El uno es valiente y fuerte porque con el brazo derecho resiste y doma nuestras viles concupiscencias, y el otro incontinente porque las acarrea, y cobarde porque con el izquierdo se les rinde; El vno necessita a que la persona amada corresponda, y el otro descubriendo la mala intencion del que ama a la persona amada se haze a vna cō ella para ser cōtra el

Porque el que ama no siente sus alteraciones.

Porque se altera el que ama en presencia de la persona amada.

Porque los que aman lo menosprecian todo en presencia de la persona amada. Porque el que ama dessea transformarse en la persona amada. Cupido que es y como se deve llamar.

En que diffieren Cupido el honesto, y Cupido el falso.

Operaciones diferentes de amor, y de Cupido.

C O N T R A

traidor (como dizen) dos aleuosos; El vno como alicornio torna saluda-
 ble qualquier agua enpoçoñada adonde beuiere, y el otro como abonina-
 ble sapo a las aguas cristalinas enpoçoña; El vno con las alas de su sin-
 ceridad y limpieza nos sube del suelo al Cielo, y el otro con la piedra de
 su porfiada profanidad nos despeña al centro de la tierra; El uno carita-
 tivo, porque no quiere mas honra ni bien para sí que para la persona ama-
 da su legitima muger; y el otro tiranno, porque todo se lo querria quitar,
 y señorearse della; El vno es libre, y no sufre affrentas, porque sus accio-
 nes son buenas; y el otro tributario de todos, porque no descubran sus
 torpezas y fealdades; El uno dà buenos consejos; y el otro aun para
 sí no los toma: El uno acude al tiempo de la necesidad; y el otro pro-
 cura de aumentarla: El vno apaziguando renzillas pone concordia; y
 el otro engorda y descansa con perpetuas dissensiones: El uno alumbray
 adelgaza el entendimiento; y el otro lo entorpesce y ciega: El vno es go-
 uernado de la razon; y el otro del apetito: El vno es poderoso para dar
 Reynes y señorios; y el otro aparejado para quitarlos: El uno como cis-
 ne sube nuestros nombres al altar de la immortal memoria; y el otro co-
 mo cueruo los baxa a la laguna stigia del oluido: El vno como ruyseñor
 imita la musica y vida celestial con su voz y honestidad sin otra pretension
 que de aquel spiritual deleyte que rescibe; y el otro como papagayo reme-
 da la habla y cosas humanas por puro interes de la material comida y de-
 leytes corporcos; El vno altanero lleva en medio del dia los ojos como
 aguila leuantados al sol de bondad y honestidad, y se encarama a las vir-
 tudes del animo; y el otro profano y ratero se abate a las hezes del cuerpo,
 y a escuras como lechuzay murcigalo anda siempre hecho puerco hoci-
 queando y reuolcandose por los cenagales y muladares de la libidinosa
 cõcupiscencia: El vno fiel, leal, y armado de buenos dessecos; y el otro re-
 belde, traidor, y desnudo de razon: El vno desde encima de la puente
 dexa correr y passar por debaxo della y de sus pies vna y otra corriente de
 apetitos sin que le toquen; y el otro empapase como esponja en el agua
 hasta quedar aplomado: Y en fin el amor cupidineo que es amor y hone-
 sto es hermoso y bueno, porque nos embarca en las aguas limpias, dulces,
 y claras de las hermosas hermosuras, es a saber, honestas vogando con
 los remos de nuestras virtudes para bien obrar; esfuerçanos en el alto
 mar de las tentaciones ayudandonos a llevar la carga deste pesado cuer-
 po, y aliuiandonos el yugo de la natural flaqueza humana; y nos vuelue
 al puerto de toda honra en este mundo y gloria en el otro, conuertien-
 do al hombre de peccador en justo, y por esso es bueno y loado: y el
 otro cupidineo baxo, falso, y no amor es feo y malo, porque nos en-
 golfay en las aguas turbias amargas y salobres de las hermosuras feas,
 es a saber, deshonestas, y desamparandonos en la furia y tormentas
 de sus desafossiegos nos dexa el cuerpo llagado de mil enfermedades, la
 honra sumida en la pescina de la infamia, y el alma tan perdida, que
 ella ni su dueño no solamente no dan fructo como ramo cortado, ni
 (ya que den alguno) les aprouecha, mas realmente se conuierte de
 hombre en infierno, pues en el se hallan el fuego de la auaricia,
 el hedor de la luxuria, las tinieblas de la ignorancia, el gusano de
 la mala conciencia, y la sed de la concupiscencia, andando siempre
 y forçosamente rodeado de todos los peccados mortales, y sin espe-
 rança

De que manera
 todos los pecca-
 dos mortales se
 hallan en el amor
 cupidineo.

que por el engaño, y violencia de Ionathas la huuo alcançado, tomó le lan grande aborrescimiento, que assi como acauaua de dexarla violada, la hechò de casa a medio dia: Y es padre del desseo, quando primeramente se pone amor perfecto en una persona, y despues la fuerza del amor acarrea al appetito y desseo de vnion spiritual y corpolar cò la persona amada; y assi vereis que, como el primero es hijo del desseo, este le es padre. P. Y quien es padre deste Cupido que engendra al appetito y desseo? F. La razon que es padre de todo amor perfecto. P. Esto pues es lo que yo dudo, porque, si la razon es padre del perfecto amor, el qual es espiritual, como quereis que sea padre tambien de Cupido, el qual es todo corporal? F. Conosciendose haue ingenio, virtud y gracia en una personas, la razon, la qual juzga que aquella tal persona por sus excelencias merezca ser amada, mueue la voluntad de quien la ha visto, o conofce parà que la ame; Esse amor y afficion engendra vn desseo de q̄ la persona amada se conuertiera en quien la ama, y de que en igual amor se haga de dos animos y voluntades vn animo solo y una sola voluntad; y la sensualidad deste desseo haze nacer el appetito de qualquier otra union corporea; y este tal desseo es aquel Cupido que nasce y es hijo de la razon. P. Si fuesse hijo de la razon, no se dexaria regir y gouernar por ella? y gouernándose por ella, no hauria moderacion y mediocridad en todo? F. Esso es lo que os trahe engañado; porque el Cupido hijo de la razon, que es el perfecto amor, quãdo tiene yã engendrado al desseo de la vnion corporea, no puede ser limitado ni gouernado de razon alguna y por esto lo llaman desenfrenado, porque no teme el freno ni se dexa domar de la razon. P. O me haueis de confessar que no es hijo de la razon, o es menester que concedays que, siendolo, le serà obediente. F. Es verdad que el amor perfecto (como dixè) nasce de la razon, y es hijo della; mas haueys de saber que luego en engendràdo al desseo de la vnion corporea, que es quando toma nombre de Cupido, y rindiendose a ella sin moderacion ni mediocridad, toma el freno en los dientes y no se dexa mas gouernar de la razon de quien fuè engendrado, mas antes tira coces contra ella, y hazesele tan rebelde y desenfrenado, que conuertido en otra naturaleza viene a parar en prejuizio del mismo que ama obrando las monstruosidades y milagros que haueys oido, y haziendo que el que ama aborrezca a si mismo; lo qual es contra razon, pues el amor es caridad, y deue començar de si mismo; y hazerlo al reues amando mas a los otros que a si mismos; como se vee por tantos exèplos que tenemos de mugeres casadas, de las quales por tal amor como este muchas se han ariscado a grandes peligros de sus personas, y no pocas han padescido muertes muy lastimeras, o han quedado lastimadas; P. Dezidme algunas. F. Por este tal amor desenfrenado aunque hijo de la razon y honesto a doña Ana de Cordoua dotada no menos de toda bondad hermosura y liberalidad que de exemplar christiandad no aprouecharon las amenazas de los peligros y fortunas de tanta tierra y mar que hauia en medio para que, posponiendolo todo juntamente con el descanso que en su estado tenia, dexasse de ir como fuè desalada desde los estremos de Spaña a participar de qualquier fortuna que corriessè por Don Antonio de Guzman Marques de Ayamonte su marido Governador del estado de Milan y Capitan general en Italia. Por el

Julia

Cupido padre del desseo quando

Quien es padre del cupido que engendra al desseo.

De que manera la razon es padre del Cupido que engendra al appetito.

Cupido hijo de la razon quando la pierde.

Amor de algunas mugeres casadas desenfrenado aunque hijo de la razon.

Hermosura y amor excessivo de doña Ana de Cordoua.

Julia hija de Cesar no tan presto viò la ropa de Pompeo su marido en sangrentada, quando voluendo a su casa fuè forçada de malpariendo perder el hijo que tenia en el cuerpo, y tras el a su propia vida, quedando luego muerta; Por el Porcia hija de Caron y muger de Bruto, hauiendo conosciendo a su marido entre los Philippos muerto, por falta del cuchillo que no le quisieron dar no tubo empacho de tragarse carbones viuos con que murió; Por el la Reyna Artemisia se beuiò el cuerpo de su marido reduzido en poluos; Por el Hypsirathea, posponiendo el mugeril decoro, cõ habito varonil al Rey Mithridates su marido siguiò por quantos caminos asperos, y graues peligros que en las guerras se le ofrecieron; Por el Panthea los hilos de su triste vida se cortò sobre el cuerpo de Abradata su marido muerto; Por el la Reyna File no pudiendo sufrir la graue pena que el Rey Demetrio su marido tenia por verse vencido, y en Cassandria retrahido, y de sus Reynos priuado con violenta ponçoña voluntariamente se matò: Por el la muger de Ligario a los juezes importunaua que la degollassen como a su marido, alegado que ella hauia en la misma pena incurrido por hauer acogido a su marido en casa estando encartado; y despues lastimada de q̄ no era oida tanto porfiò en no comer, que de flaqueza quedò en sus proprias lagrimas ahogada; Por el Paulina se cortò sus venas escogendose la misma muerte que Neron a Seneca su marido hauia dado y estaua ya tan defangrada quando por orden de Neron llegaron a restañarle la sangre, q̄ nunca mas su cara pudo cobrar su natural color: lo qual quedò por señal del infinito amor que tuuo a su marido; Por el los trauijos de la guerra y peligros de la muerte no pudieron amedrentar a Triaria, ni estornuarle que siguiendo a su marido Vitelio armada, y con el pecho abrasado en amorosa llama, contra los enemigos valerosamente no peleasse; Por el no menor grandèza de animo que raro amor mostrò la muger de Stratton Principe de Sidonia, quando lo viò cercado de los Persas; que, temiendo no quedasse en poder de los enemigos, quitandole la spada con sus proprias manos lo matò; y tras el, ya que el cuerpo muerto ricamente vestido no pudo mas conseruarse, se matò a si misma, mostrando quanto menor inconueniente era la muerte, que ponerse a peligro de padecer viuos alguna affrenta en prejuizio de la honra, y reputacion de entrambos; Por el la muger del pescador tan estupendo exemplo de amor mirable a todas las casadas dexò; quando, conosciendo ser incurable la enfermedad de su marido, con el fuertemente atada y abraçada desde un alto risco se despeñò en un lago; y en fin por este tal amor desenfrenado, no obstante que fuesse hijo de la razon (porque no sea como podría ser el razonamiento infinito) Eudoxia Romana hallandose casada por fuerza con un gran tiranno que a su marido hauia muerto, secretamente llamó a Gensericò Rey de Affrica y del Andaluzia, el qual llegado de repente con un grueso exercito puso a toda la Ciudad en huida, a donde la vengança de su marido quedò hecha con la muerte del tiranno por mano de Vrso soldado Romano: Y pues (voluendo a nuestro proposito) el hijo degenera tanto de la madre, que del todo anda despegado della, sin quedarle poco ni mucho de su naturaleza, juzgad lo que será del nieto que es hijo del apetito; Por donde podeis claramente ver que este Cupido hijo del apetito, no obstante que ande ran apartado

Inconuenientes y Muertes voluntarias de mugeres por el amor que tenian a sus maridos.

Quanto es mejor el cuerpo de la muger que el de la muger.

De que manera la muger puede ser el cuerpo de su marido.

Cuando hijo de la razon.

Amor de alguna muger casada.

De que manera Cupido hijo del apetito puede ser nieto de la razon.

tado de la razon, puede ser en cierta manera su nieto.

De los remedios contra el amor cupidoineo baxo y sus enfermedades.
Cap. VIII.

P Muy bien os he entendido, y no menos quedo satisfecho de mi duda; y digo que con haver entendido la naturaleza y baxa calidad deste Cupido me queda el camino muy allanado para creer todos aquellos defalos siegos y defuertas que me haueis representado causadas del; y aun no direis tantas quantas yo creerè, pues sè las mas por experiencia, y como testigo (como dizen) de vista; aunque es verdad q̄ hasta aqui las hè tenido en otra figura juzgandolas por cosas buenas, delectables y descansadas; y agora alumbrado de la verdad de vuestra doctrina y ayudado del bueno y firme proposito que tengo de retirarme dellas en todo, las hecho de ver muy claramente, y palpablemente lo tocco con la mano; Mas, porque los primeros mouimientos que causa Cupido en nosotros para hazernos exceder de lo razonable y licito no son en nuestra mano, (pues aun los mismos casados exceden a ratos de la medida) no podemos saluarnos dellos quanto al llevarlos adelante o retirarlos sino mediante la razon; la qual està las mas vezes en nosotros tan flacca, que por mi alomenos digo ser muy dificultoso algunas vezes ampararla de la furia del apetito, yo querria saber si hay remedios contra Cupido para atajar este inconueniente, sin poner la razon en auentura, y quales son. F. Porque toda buena cura se haze mediante aquellas cosas que son contrarias a las causas de la enfermedad, por esso tomaremos por primero remedio aquello que es contrario a la primera causa del desorden del feo y deshonesto Cupido: Y, pues la primera causa es la ley de naturaleza, por la qual nos dexamos llevar del excessiuo y desordenado amor y apetito desentrenado, y esta ley no tiene mayor contrario que la abstencia, esta serà vno de los mas principales remedios; porque (como dize San Pablo) no deuemos dar lugar a nuestros deseos en las camaras y retrahimientos para las deshonestidades, ni para el cuydado de la carne, mas de quanto la naturaleza padesce necesidad; la qual abstencia consiste en tres cosas, es a saber: en velar, porque el sueño y las camas ociosas tienen desterrado del mundo todas las virtudes; en ayunos, porque el amor con la hãbre se mata; y el fuego de amor quãdo no es alimentado presto pierde sus fuerzas y se apaga, y san Marcos a 9. dize que esta manera de tentacion no se puede desterrar sino con ayunos y oraciones: Y, aunque algunos dizen con la beodez, attento a que el vino apacienta y multiplica los espiritus por el amor dessecados, paresciendoles que no de otra manera los espiritus de los que aman se amanfan y amortiguan en el vino, que el hierro se ablanda en el fuego, yo lo tengo por mas dañoso que prouehoso, pues es comun opinion que augmenta la libiden; y tanpoco me atreueria a aprouar remedio, del qual puede resultar mayor mal que bien, quanto mas q̄ no se ha de hazer una cosa mala para alcanzar vna buena; Y sobre todo cõsulte la abstencia en los exercicios, los quales no dan lugar a la ociosidad; porque tenga todo hombre y muger por cierto, q̄ quien quitare la ociosidad de por medio darà con todas las artes de Cupido

III entier-

Ceguedad y desgaño de los que aman
 La buena doctrina y el buen proposito quãto pueden.

Quan peligrosos son los primeros mouimientos.

Como se haze la buena cura.

Primera causa del amor cupidoineo y su remedio.

El velar quan prouehoso es
 Vicio del demasiado sueño, y del estar mucho en la cama.
 Los ayunos quan prouehosos son Cupido con que se mata.
 La beodez para que es buena,

sentencia.
 Bondad de los exercicios.

Segunda causa del amor cupidino y su remedio.

Los vanos cuydados quan malos son, y su remedio

Prouecho particular del estudio.

Buenos pensamientos para que ayuden.

En que haue mos de pensar.

Inconuenientes de la ociosidad.

Remedio para apartar las donzel las de linidadades.

Causas exteriores del amor cupidino y su remedio.

Fuelles de Cupido.

De que manera procede el amor cupidino.

Singular remedio contra el amor cupidino.

entierra: Tras esta uiene la segunda causa, que consiste en los desapro- uechados cuydados, cuyo remedio es su contrario, que es emplear de continuo el entendimiento, y traerlo ocupado con oraciones y lagrimas en la contemplacion de las cosas diuinas: No querais (dize san Pablo a los Eph. v.) embeodaros de vino, en el qual està la libiden, y los de mas antojos que son fuera de razon, antes hablando cõ vosotros mismos en los psalmos, himnos, y cantares espirituales, y regozijandoos y cantando a gloria de nuestro Señor en vuestros coraçones atē- ded a conseruaros llenos del espiritu Sancto: Y no es menor remedio el darse al estudio de las letras; porque (segun dize san Geronimo a Rustico monge) con el oluidareis la carne: Y tãbien traer ocupado el animo en quales quiera buenos pensamientos; porque dize san Christo. q̄ no aprouecha tanto el cortarse los miembros para rēdirse, amaynar, y quietarle los torpes cuydados, y para el sosiego de la parte del anima appetitiua, como el freno del pensamiento; lo qual assimismo nos dà a entender san Pablo quando a los Filipenses amonesta q̄ nunca piensen en cosas q̄ no fueren verdaderas, honestas, justas, sanctas, de buena fama, virtuosas, y dignas de ser amadas y loadas; Job. 31. dize yo he capitulado con mis ojos que aun pensar no puedan en una donzella: Tambien es buen remedio voluer los ojos y el p̄samiento a la muerte, porque (como està en los prouerb. a 13.) acordandose el hombre que es mortal y de los extremos de la muerte jamas harà cosa mala; De mas desto en todo caso ha de procurar el que ama de apartarse de la ociosidad aunque sea con exercicios corporales; porque conuiene (segun dize san Ger.) que tengamos siempre en que entender para que nunca el demonio nos halle desocupados; y aun Laida, cõ hauer sido muger har- to mundana, lo entendiò assi, quando, siendo preguntada de una buena muger q̄ remedio tendria para vna hija suya q̄ començaua a enamorarse le respondiò, q̄ el mejor de todos es no dexarla estar jamas ociosa ni bien vestida. Y, quanto a las causas q̄ proceden de las cosas exteriores, como del ver, del oir, del conuersar, y de las visitas, assimismo el mayor remedio de todos es su contrario, procurando con todas nuestras fuer- ças de diuertirnos y apartarnos de todas ellas, pues todas no son otra cosa q̄ fuelles que aumentan el ardor de Cupido; por lo qual amonesta san Ger. a los que dessean viuir libres de Cupido, que en todo caso se guarden de andar mirando a las moçuelas, (que assi dize) quanto mas a las dōzellas y mugeres de otro stado, y de ser enclauados del ojo de las malas mugeres; porq̄ de la vista de la muger hermosa nasce el amor, del amor procede el desseo de gozarla, tras el desseo viene la sperança, y a la sperança figuen las diligencias acompaņadas de infinitos cuydados, desgustos, y desasosiegos; que esta es la manera que el amor tiene en su proceder; Y sobre todos los remedios, para no poner a todo riesgo la razon, ni en duda y auentura de si resistirà o nõ a la rebelion del appetito, el mas singular remedio de todos es huir los aparejos y ocaiones; las quales son tan peligrosas, que muchas vezes aprietan el apetito de tal manera que se vuelue contra la razon, y con tanta violencia, que parece que no es en mano del hombre por sabio que sea dexar de dar al traues con ella, rindiendose al mismo appetito; Y esto es verdad infal- lible, y tan fauorecida de san Ger. que en ninguna cosa estriuò tanto a- cerce

cerca de esta materia como en aconsejar que se huyan las ocasiones diziendo; A la muger q̄ tuuiere buena cōuersacion mira q̄ de lexos la tractes, amandola solamente con el entendimiento; porq̄ el principio del amor cupidineo està en las visitas de las mugeres; y de ninguna manera parà con ellas se puede mejor vencer el mundo, q̄ con apartarse y huir dellas: Porq̄ remedios hay parà resistir a muchos vicios y enfermedades, mas a este no se puede sino con la huida: Y en otra parte dize; si la muger pudo vencer al que yà estaua en paraíso, no serà marauilla si fuere parte parà impedir a los que aun no han llegado allà; Y en otra parte; mira que no te halles solo assentado con muger sola en secreto sin testigo y tercero; y en otra, no te acontezca quedar con muger alguna de baxo de un mismo tejado, ni te atreuas a confiarte en tu castidad, porq̄ ni eres, ni podras ser mas sancto que Dauid, mas fuerte que Sanzon, ni mas sabio que Salomon: y despues concluye con que igualmente haemos de amar a las donzellas de Christo y las de mas mugeres, o igualmente no conoscerlas, ni tener noticia dellas; y no menos nos lo amonestaba sant Agustin diziendo; ya que huuieres de hablar con alguna muger, no cures de largas platicas, sino lo mas breuemente que ser pudiere, en el ecclesiast. 13. Quien se arrimare a la pez es imposible que no se le pegue algo. y adelante a 26. Quien tocare a la muger serà como si atiesse de un escorpiõ; Y S. Bernardo tambien dize, cōuersas cada dia cõ mugeres, y q̄eres q̄ te tengan por continente? seas lo q̄ fueres, q̄ no puedes en fin dexar de andar sapicado, o alomenos mãchado de sospecha, y a mi me pones escãdalo; Y aun otra cosa q̄ero dezir q̄ se ha de tener esta aduertencia cõ qualquier estado de mugeres, assi legas como religiosas, aũq̄ sean tenidas por sanctas; porque (como dize sant Agustin) ni por mas que sean sanctas se ha de dexar de huir dellas; Porque (creedme a mi) quanto mas sanctas son, mas atrahen; y sò cubierta de su blanda habla se entremezcla y pega la cruel liga del appetito cupidineo: Mas Aristoteles reduce todos estos remedios a uno solo, que es la continencia de los deleytes; porque (segun dize) està subiecto el hombre a infinitas flaquezas, y estraños desseos; y, si se acostumbra a resistirles, facilmente vencerà, y en breue tiempo saldrà continente; pues la continencia no es otra cosa, que un abito y costumbre de vencer a los desseos y appetitos que nascen en nosotros de aquellas cosas en que nos acostumbraemos; y, como el que suele vencer a otro muchas vezes, facilmente vencerà a otros hombres, assi el que muchas vezes a sus appetitos venciere, venciendo despues facilmente a si mismo, saldrà continente; Por manera q̄ la principal medicina y remedio cõtra Cupido es la continencia; y assi el que amare y fuere continente merecerà ser de todos loado: y por el contrario el que conñado de si mismo no quisiere poner cosa alguna (como dizen) de su casa, sino estar a la discrecion de su appetito, y andar acompañado de los de su bando, tenga por cierto que no solamente caerà, però no hallarà quien lo leuante; Porq̄ (como dize sant Agostino) el que criò a ti sin ti no salvarà a si sin ti; y con razon grandissima; pues, embiandõ Dios a esse tal la luz de su Diuina gracia con la influencia de su infinita bondad, tiene tanta pereza, que aun no quiere abrirle las ventanas para que entre; y assi dizen muy bien los sanctos doctores que se puede dezir por el que no quiere ayudarse acostumbraarse y abilitarse parà bien viuir, y mediante su honesta vida rescuir la gracia

Inconueniente grande de la conuersacion.

Quan religiosa es la conuersacion con las religiosas

Solo remedio cõtra el amor cupidineo.

La continencia que es

Medicina mas principal contra cupido

Diuina, que cierra los ojos contra la luz; que, hallando agua para matar la sed, trastorna el cantar: que tiene su casa cercada de spinas, porq̄ no entre el amigo; que dexa de arrancar la mala yerua en su heredad, porque no crezca el fructo; que no quiere abrir la boca para comer; que arroja las armas al tiempo de pelear; y en fin que no quiere mouer los remos en tiempo de fortuna; Ni piensen salir desta raya los que son viejos confiados de si mismos pareciendoles que la edad los salua de caer en semejantes desleos y flaquezas; porq̄ hablando san Ger. contra ellos dize assi; Aunque los cuerpos de los tales sean muertos, yo te digo que el demonio viue, con cuyo soplo las asquas apagadas y muertas arden; porque, aunque los tales viejos por la flaqueza de su edad no pueden llegar al fructo del amor, nunca cesan de andar de su pensamiento fatigados. P. Tal sea mi vida como todos estos remedios me parecen la propria medicina contra el amor cupidineo, y dignos de traerlos cada uno esculpido en la memoria, y mucho mas de obrarlos, como yo procurare de hazerlo por no verme otra vez en tal petrera como hasta aqui; Mas todavia querria que, pues me auisastes de la enfermedad en q̄ pueden caer estos miserables amantes cupidineos, me enseñassedes assimismo los remedios que podria hauer quando la enfermedad estuuiesse ya en casa, y tan adelante que a rienda suelta el enfermo desatinasse. F. Tomarle el pulso, como hizo Erasistrato con Anthioco hijo de Seleuco; Porq̄, si la persona amada se halla presente, hara el pulso infinitas mudanças; y, si estuuere absente, cada vez que la hizieren passar por dōde el està, o la mentaren, especialmente despues de hauerse por algun tanto descuydado todos de hablar en ella, se alterara luego el pulso; Y, si no se sabe qual es la persona amada, y el no quisiere dezirlo, entonces le tendran el pulso sin dexarlo un momento, y andaran nombrando muchas donzellas y otras mugeres: teniendole cuenta con que, quando sintieren notable mudança en el pulso, sera por hauerse mentado la misma persona del amada, o pariente, o otra persona de su linage, o otra cosa que le toq̄; y entonces se entendera ser aquella la causa de su mal; y, para mejor assegurarle podran voluer a mentarla y loarla hasta conocerse claramente ser ella; y para entonces Rhases siro, y Auicena medicos excelentissimos dan los remedios mas propios, que por ser cosa de medicina, a ellos me remito.

De que el amor cupidineo no es enfermedad ni mal pegadizo como el aojado. Cap. X.

Por parecerme vna misma materia, ya q̄ estamos en ella, querria q̄ me defengañassedes de vna duda, en q̄ me ponen algunos aucthores q̄ he leido, los quales dizen q̄ el amor cupidineo es de suyo una enfermedad y pegadiza como el mal aojado; porq̄, si es assi, necessariamente desde el principio q̄ vno tractare con cupido se podra tener por enfermo. F. Es assi q̄ algunos lo qeren dezir, mas viue engañados. P. Y de q̄ manera pueden psuadirse una cosa (a mi parecer) tan desatinada? F. Ya sabeis q̄ el vapor spiritoso, o el espiritu no es otra cosa q̄ el vapor de la sangre, porq̄ de la misma sangre se cria. P. Ya lo se. F. Ora haueis de saber q̄, como nuestro coracon con un cierto su ppetuo mouimiento està siempre trauijando y acoffando a la sangre q̄ le es mas cercana, el vapor spiritoso q̄ se cria de aquella sangre, y de la mas clara y pura se va estediendo

Sant Ger. contra los viejos.

Amor cupidineo en los viejos

Remedios contra la enfermedad cupidinea.

El spiritu que cofa es

De que manera dize que el amor cupidineo es mal pegadizo. La uista de que procede.

do, derramado las cételas de su luz por todos los miembros del cuerpo; y subiendo se specialmēte a los ojos; porque, como el espíritu es una cosa ligerissima, luego vuela a lo alto; Y, como no halla cosa mas limpia ni clara que los ojos, allí acude mas abundantemēte, y por ellos como por vidrieras embia sus rayos, los quales rayos no pueden dexar de llevar consigo el vapor spiritual, y cō el alguna sangre; porque el vapor spiritual va siēpre acompañado cō algun tanto de la sangre mas clara de q̄ se criò: Y assi, q̄n se encuētran los rayos de los ojos de dos p̄sonas, y la una dellas tiene algun mal cōtagioso, sabed q̄, como el rayo de sus ojos trahe consigo el vapor spiritoso de su sangre dañada y corrōpida, corrōpe y daña al rayo de los otros q̄ la miran; y desta manera se pegā los males q̄ llamā aojados: Y por esto los ojos cegajosos y vermejos cō solo el encuētro de sus rayos en otros sanos les suelen pegar el mismo mal; y, quāto a esto verdad es q̄ Aristoteles escriue q̄ las mugeres, q̄n estā cō su mal ordinario, suelen muchas vezes ensangrētarse, y (como el dize) ensuziar de algunas gotas de su sangre vn espejo cō solamēte mirar en el. P. Si esto fuere, también quedarían gotas de sangre en las otras cosas q̄ las mugeres en esse tiēpo miran; y todavia no se sabe hasta ora q̄ haya quedado en cosa alguna, sino en el espejo, y esso por dicho de Aristoteles. F. Es de creer q̄, pues el lo dize, assi deue ser; y la causa (a mi parecer) de q̄ no quedā las gotas de sangre señaladas en otra cosa es, por q̄ el espíritu (q̄ es vapor de la sangre) es vna sangre tan sotil: q̄, siendo como son los ojos muy tiernos, los passa de claro en claro; y no se señala sobre el paño, ni sobre la madera, ni otras cosas semejantes, sino que las penetra, por ser materia mas rara q̄ el espejo, ni encima de las piedras y ladrillos: por q̄ ya que es materia espessa, cō su aspereza se deshaze y destruye el vapor; y assi esto deue ser la causa de q̄ no se puede ver las gotas de sãgre sobre y encima de la haz y superficie de otras cosas, como sobre aquella del espejo: el qual cō su dureza y espessura detiene al espíritu por encima; cō su igualdad y lisura lo cōserua entero; cō su limpieza y resplãdor ayuda y acreciēta al rayo del mismo espíritu; y cō su rara frialdad haze q̄, embotado el espíritu en el, dexa quajada su neblezita en gotas ni mas ni menos como, q̄n resollado o bostezando sobre un espejo lo dexamos ruciado y cubierto de un cierto rocio muy sotil de la salina: por q̄ el aliento q̄ vuela de la salina a fuera, hallado se atajado en aquella dura y espessa materia, se torna a quajar en salina. P. y q̄ assi sea, q̄ tiene q̄ uer esto cō el mal de amores? F. desto pues creo yo q̄ los Platonicos sacan q̄ el amor cupidino es un mal aojado, en quāto les parece q̄, como el ojo abierto de la p̄sona amada enclauado (como dizē) en los del q̄ ama, q̄n lança la p̄ta de sus rayos en los ojos del q̄ la ama, lança juntamēte cō ella aq̄l vapor de la sangre q̄ llamamos espíritu, viene por fuerça essa p̄coñosa p̄ta a herir en los ojos del q̄ ama; y, como va embiada desde el coraçõ de la p̄sona amada, no para hasta las telas del coraçõ herido del q̄ ama, como regiõ y lugar para ellas mas pprio; y ceuando y entregãdose en ellas dexa llagado el coraçõ: y, como no puede passar mas adelante por quedar embotada en el lomo mas rezio, se cõvierte en sangre; y esta sangre estraña y agena en cierta manera de la complession de la persona herida dexa a la otra su propria sangre inficionada; y, como la sangre inficionada luego enferma, quieren dezir que Cupido (el qual tiene su asiento en aquel coraçõ con cuya sangre es inficionada y enferma) es enfermedad de mal aoiado

Propriedad del
espíritu.

De que manera
se pega el mal
aojado.

Similitud de lo
aojado.

Similitud de lo
aojado.

Estrañeza del
mal ordinario en
las mugeres

Calidades del
espejo.

Como dizen que
el amor cupidi-
no se haze mal
aojado.

Similitud de lo
aojado.

Similitud de lo
aojado.

Similitud de lo
aojado.

Fuerza grande de la uista

Particular prouidencia de la naturaleza en el lugar que dió a los ojos.

Los ojos submisos en las doncellas.

El amor cupido-neo no es mal pegadizo, o aojado.

aojado; y esto mismo aprouaron Musco, Propercio, y Ouidio diciendo que toda su prision procedia de los ojos; y Apuleyo dixo que sus propios ojos le hizieron todo el daño, porque ellos fueron causa de su dolor: Tambien dize Quintiliano que tenemos todos nuestros apetitos en los ojos; Por donde vereis con quanta razon y prouidencia la naturaleza puso los ojos dentro de vna caja, y nos dió con que poderlos cubrir por el daño que nos pueden hazer descubiertos; y assimismo con quanta razón son loados en las doncellas los ojos baxos y submisos. P. Pues con que conclusión sacamos de todo esto para saber lo que tengo de creer en esto del mal cupido-neo? por que a diziros la verdad yo lo tengo por fabula. F. A punto es (segun lo que yo tambien entiendo) fabula; pues, si el amor cupido-neo fuese mal aojado, seria siempre enfermedad; porque el mal aojado es harto peor que enfermedad; Y tras esto no puede ser que la sangre lançada por la persona amada en el coracon de otra lo conuierta en amor de la misma persona amada de donde salió la sangre, sino fuese que la misma persona amada tuuiese tambien aquella su sangre que con los rayos de sus ojos despidie inficionada del amor de aquella que la ama; y todavia vemos aficionarse muchos a doncellas y otras personas en las quales nunca entró amor alguno; Mas Galeno medico excelentissimo dize que Cupido ni el amor cupido-neo no es enfermedad, sino que salta en locura o enfermedad conocida, por respecto de andar algunos demasadamente rendidos.

De que Cupido no está en los animales brutos. Cap. X.

P Tambien me queda otra confusion que nasce de las contrariedades que he oido; pues por una parte prouais que no compete Cupido sino a las personas humanas, y por otra tambien dezis que fatiga a los animales; Por donde parece que Cupido es comun a los hombres, y a los animales brutos. F. Si bien me acuerdo yo lo dixi alegando la auctoridad de Platon a proposito de lo mucho que puede Cupido, y no porque yo assi lo entienda, ni assi se deue entender; pues está auerigado que aquel apetito de los animales brutos no es, ni se llama amor, ni menos Cupido, sino concupiscencia brutal. P. Muchos hay que por ensanchar el Reyno de amor dicen que no solamente está en los animales brutos, mas tambien en las plantas; y esse claramente dicen que es Cupido: Theophrasto dize que entre el oliuo y el arrayan, y entre el olmo y la vid hay igual Cupido; Columela lo pone entre la higuera y el oliuo; y otros son de parecer que no solamente lo hay entre plantas diferentes, mas tambien entre las de una misma especie: porque dicen que la palma y la serba no engendran sin el macho y otras muchas: Y tambien entre los animales de diferente especie quanto mas de una misma dicen que lo hay, como entre el papagayo y la tortola, entre el zorzal y la mierla, entre el Elefante y el Delfin, y entre el gallo y el pavo: y tambien leemos que en Corinto huuo un delphin muy aficionado a un mochacho, y en la Ciudad de Sparta un anade que andaua tras un tañedor de cythara, y se lee de una graja que seguia siempre a un manceo de Messencia, y que un mochacho de Xenofonte fue muy amado de un perro, segun dize Eliano. F. Digo que sea verdad todo esto: pero en dezir que esto sea Cupido no tienen razon. P. Pues que sera? F. Vna cierta conueniencia y conformidad que naturalmente está en aquella suerte de animales o plantas, o a cierta a hallarse particularmente en algun indiuiduo dellos.

Si pue-

El amor de los animales brutos como se llama.

Cupido si está en las plantas.

Amistad de algunas plantas.

Amistades de algunos animales.

El amor que hay entre los animales y las plantas que es.

*Si puede haver amor entre el hombre y la muger sin que sea
Cupidineo baxo. Cap. XI.*

P En verdad que por menudas que sean o parezcan mis preguntas no dexo de resceuir mucho descanso y aun prouecho con la respuesta y solucion dellas: aunq̄ ninguna cosa me ha parecido mas necesaria de ser entendida, q̄ los remedios contra el amor cupidineo; pues somos todos tan sujetos a Cupido, q̄ (segun yo tengo entendido) no puede vn hombre tener amor alguno a una muger sin q̄ sea cupidineo baxo. F. Oh que grande engaño; y que mala opinion: pues sin duda lo puede haver. P. yà yo sè que el amor humano que al entendimiento toca està bien apartada y libre de Cupido, como por esperiencia lo vemos en los Sanctos barones, cuyos animos nunca estan sino eleuados a los bienes diuinos: y tambien entiendo y confieso que alguno lo està de los amores sensitiuos, como el intencional, mediante el qual desleamos gozar la hermosura y atauio de los cielos con la vista, y su harmonia cõ los oidos, y otras muchas cosas que no tienen que ver con el amor cupidineo: Mas que me digan que hay amor sensitiuo intencional mouido de la hermosura de una donzella, que pueda librar se de caer en amor cupidineo, aunque sea el contemplatiuo y esse otro actiuo, o moral q̄ tan desmenuzados fueron? yo cierto no lo creo; y alomenos, si viuo engañado, querria saber como puede ser; quiero dezir quando la hermosura penetrando al animo de quien la vez ha dexado sembrado en el algũ pequeño grano de amor y afficion. F. Quanto al primero mouimiento yo no lo dudo, porque no es en nuestra mano; mas, quanto al proceder y llevarlo adelante, muy bien se puede saluar qualquier amor de mezclarse con el cupidineo mediante la razon; especialmente en los contẽplatiuos; los quales en viendo a la dõzella hermosa casi no hechã de ver al primero mouimiento subiendo su amor al entendimiento; y aun en los morales, los quales lo conseruan en el medio; Porque los barones sanctos, los quales templan y moderan el appetito sensitiuo con la razõ, pueden facilmente mediante ella clara y entera gozar de la hermosura que vier en una donzella cõ los sentidos de la vista y del oido sin rendirse al amor cupidineo; pues no se regularia derechamente su appetito con la razon sino pudiessen gozar de una cosa sin desseo de otra; Lo mismo atestiguan Socrates y Anaxarco, los quales muchas vezes dizen haver gozado de algunas hermosuras cõ sola la guia de la razon sin parecerles haver resualado en amor cupidineo: Y que direis de Anaxarco? el qual, hauiedo gozado en la cama una noche entera de la hermosura de Frinesa viendola y oyendola, en amãescido la despidiõ sin hauerla de otra manera conosciõ; y diran algunos, como pudo ser esto? y en fin no fuè por mas q̄ por haver acoceado al appetito cõ la razõ: Y los padres honrados y templados no gozan de continuo de la hermosura de sus hijas cõ los sentidos de la vista y del oido sin caer en el amor cupidineo? y, si vn padre idiota puede salir con ello, porque nõ un sancto Varon con su templança, y el regimiento de la razon?

El fin de toda esta obra.

El amor contẽplatiuo no falta en el cupidineo.

el amor moral intencional no falta en el cupidineo

El amor sensitiuo intencional si puede librar se del cupidineo.

Quãdo falta qualquier amor ca el cupidineo

De que manera los contẽplatiuos no faltan en el amor cupidineo

De que manera los morales se libran del amor cupidineo.

Quiè haze gozar de una cosa sin desseo de otra.

Continencia de Socrates, y Anaxarco. Increible continencia de Anaxarco. Como se hazen los hombres continentes.

