Estratto dal volume:

LA MAGIA
NELL'EUROPA MODERNA

Tra antica sapienza e filosofia naturale

ATTI DEL CONVEGNO
(Firenze, 2-4 ottobre 2003)

a cura di
FABRIZIO MEROI

con la collaborazione di
ELISABETTA SCAPPARONE

MARIASSUNTA PICARDI

DALLA MAGIA DEI TALISMANI ALLA CACCIA ALLE STREGHE: LA POLEMICA ANTIMAGICA DI CHARLES SOREL

FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MMVII

MARIASSUNTA PICARDI

DALLA MAGIA DEI TALISMANI ALLA CACCIA ALLE STREGHE: LA POLEMICA ANTIMAGICA DI CHARLES SOREL

Noto come romanziere e novellista satirico, Charles Sorel (1602-1674) è storiografo di corte, polemista e filosofo impegnato in un grande progetto di riorganizzazione del sapere enciclopedico e di riforma dei costumi e della società.[1] Come pensatore critico e polemista egli opera nei diversi

[1] Per un'analisi dell'opera narrativa di Sorel e della sua attività di letterato e polemista, cfr. B. KAY, *A Writer turns against Literature: Charles Sorel's* Le berger extravagant, «Revue de l'Université d'Ottawa», XLIII, 1973, pp. 277-291; J. ALTER, *C'est moi qui parlons: le jeu des narrateurs dans* Francion, «French-Forum», V, 1980, pp. 99-105; L. CINERINI, *L'eclissi della fortuna: Cyrano, Sorel, Ménage fra letteratura e scienza*, Firenze 1981; J. SERROY, *Roman et réalité: les histoires comiques au XVIIe siècle*, Paris 1981; G. HODGSON, *«Une prodigieuse alienation d'esprit»: the Referential Fallacy in the Seventeenth Century French Novel*, «Journal of the Pacific Northwest Council on Foreign Languages», VII, 1986, pp. 66-70; M. DEBAISIEUX, *Representation et anamorphose:* Histoire comique de Francion, «Papers on French Seventeenth Century Literature», XIV, 1987, pp. 589-602; O. LOPEZ FANEGO, *Carlos Sorel, un admirator de Cervantes*, «Anales Cervantinos», XXV, 1987, pp. 221-238; M. DEBAISIEUX, Francion *ou la libre pensée travestie*, «Neophilologus», LXXII, 1988, pp. 191-199; V. SCHRODER, *Fiches signaletiques des études traitant de* L'histoire comique de Francion *de Charles Sorel*, «Oeuvres and critique», XIV, 1989, pp. 7-63; M. DEBAISIEUX, *Le 'tombeaux des romans': de* Francion *au* Berger extravagant, «Papers on French Seventeenth Century Literature», XVI, 1989, pp. 169-178; ID., *Le procès du roman: écriture et contrafaçon chez Charles Sorel*, Saratoga 1989; R. HOWELLS, *Carnival to Classicism: the Comic Novels of Charles Sorel*, Paris 1989; *Charles Sorel*, Histoire comique de Francion, Actes de la journée d'étude sur *L'histoire comique de Francion* de Charles Sorel (10 novembre 2000), réunis et présentés par P. DEBAILLY et F. DUMORA-MABILLE, Paris 2000; M. ROSELLINI-G. SALVAN, *Le* Francion *de Charles Sorel*, Paris 2000; F. GREINER-V. STERNBERG, L'histoire comique de Francion *de Charles Sorel*, Paris 2000; E. KELLER, Francion *ou la tentation du cynisme*, in *Charles Sorel:* Histoire comique de Francion, «Cahiers textuel», XXII, 2000, pp. 105-122; P. DANDREY, *Le premier* Francion *de Charles Sorel ou le jeu du roman*, Paris 2001; *Charles Sorel*, Histoire comique de Francion, sous la direction de J. SERROY, Paris 2001; F. DUMORA-MABILLE, *Logique du sens dans le songe de Francion*, «Littératures classiques», XLI, 2001, pp. 133-154; C. ZONZA, *Les mots et les choses dans* L'histoire comique de Francion, «Littératures classiques», XLI, 2001, pp. 155-166; R. G. HODGSON, *Du roman satyrique au roman libertin: Sorel, le* Francion *et la naissance du roman en France*, in *Lectures du* Francion *de Charles Sorel*, éd. D. RIOU, Rennes 2001, pp. 47-55; A. SUOZZO, *La bourgeoisie à la recherche de la noblesse: le libertinage de* L'histoire comique de Francion, «Littératures classiques», XLI, 2001, pp. 31-40; J. MORGANTE, *La récriture de la pre-*

ambiti della cultura – dalla letteratura alla storia alla scienza –, elaborando *pamphlets* satirici e trattati polemici che veicolano di volta in volta critiche delle convenzioni letterarie e linguistiche, elementi di dissenso nei confronti delle nozioni storiche tramandate e motivi di critica delle scienze curiose che sono connessi alla polemica antimagica sorta in seno alla cultura libertina.

Nel 1636 Sorel pubblica a Parigi un trattato sui talismani e sull'unguento delle armi che ha per titolo *Des Talismans ou Figures Faites sous Certaines Constellations, pour faire aymer et respecter les hommes, les enrichir, guerir leurs maladies, chasser les bestes nuisibles, detourner les orages et accomplir d'autres effets merveilleux. Avec des observations contre le livre des Curiositez Inoüyes de M. I. Gaffarel. Et un traicté de l'Unguent des Armes, ou unguent sympathetique et constellé, pour sçavoir si l'on en peut guerir une playe l'ayant appliqué seulement sur l'epée qui a fait le coup, ou sur un baston ensanglanté, ou sur le pourpoint et la chemise du blassé. Le tout tiré de la seconde partie de la Science des Choses corporelles.*[2] Il testo si offre come un contributo al dibattito contemporaneo sulla magia naturale e sull'astrologia, diventato più intenso a ridosso della pubblicazione dell'opera *Curiositez Inoüyes sur la Sculture Talismanique des Persans, horoscope des Patriarches et Lecture des Etoilles* (Paris 1629)[3] del dotto orien-

mière partie du Francion: *tecniques d'écriture libertine*, «Littératures classiques», XLI, 2001, pp. 13-30; M. ROSELLINI, Le berger extravagant: *critique de l'imagination ou imagination critique?*, «Littératures classiques», XLV, 2002, pp. 179-206; H. STENZEL, *Discours romanesque, discours utile et carrière littéraire. Roman et 'anti-roman' chez Charles Sorel*, «XVIIe siècle», CCXV, 2002, n. 2, pp. 235-251; C. JOUHAUD, *Roman historié et histoire romancée: Jean Pierre Camus et Charles Sorel*, «XVIIe siècle», CCXV, 2002, n. 2, pp. 307-317.

[2] D'ora in poi citato come *Des Talismans*.

[3] Il testo viene ristampato nel 1631, nel 1637 e nel 1650. Cfr. J. GAFFAREL, *Curiositez Inoüyes sur la Sculture Talismanique des Persans, horoscope des Patriarches et Lecture des Etoilles*, Rouen 1631; ID., *Curiositez Inoüyes sur la Sculture Talismanique des Persans, horoscope des Patriarches et Lecture des Etoilles*, s. l. 1637; ID., *Curiositez Inoüyes sur la Sculture Talismanique des Persans, horoscope des Patriarches et Lecture des Etoilles*, s. l. 1650. La versione latina del testo di Gaffarel viene stampata ad Amburgo e ad Amsterdam nel 1676 e riedita nel 1678. Cfr. J. GAFFAREL, *Curiositez Inoüyes hoc est Curiositates inauditae de Figuris persarum talismanicis, horoscopo patriarcharum et characteribus coelestibus ..., latine cum notis quibusdam ac figuris editae, opera M. Gregorii Michaelis, Praepositi Regii Flensburgensis*, Hamburgi prostant et Amsterodami 1676; ID., *Curiositez Inoüyes hoc est Curiositates inauditae de Figuris persarum talismanicis, horoscopo patriarcharum et characteribus coelestibus..., latine cum notis quibusdam ac figuris editae, opera M. Gregorii Michaelis, Praepositi Regii Flensburgensis*, Hamburgi prostant et Amsterodami 1678. L'opera si articola in due parti e consta dei seguenti capitoli: *Curiosa hactenus inaudita.* Pars I. *Qua Orientales defenduntur.* Cap. I. *Multa Hebraicis et aliis populis orientalibus falso addita, quae tamen se longe aliter habeant.* Cap. II. *Multis in libris hebraeorum abita pro ridiculis et periculosis, quae doctores cristiani absque ulla culpa tueantur.* Secunda Pars. *De scultura talismanica per-*

talista provenzale Jacques Gaffarel, che riproduce antiche dottrine magiche custodite nei testi arabi ed ebraici.

Nella seconda parte delle *Curiositez Inoüyes* si definiscono le linee essenziali di una dottrina dei talismani che esclude l'intervento delle potenze soprannaturali e riconduce la forza operativa delle sculture astrologiche a livello di una possibilità naturale connessa con una concezione magica della natura. Accade infatti che, nell'opera di Gaffarel, le ipotesi di fondo del sapere magico-astrologico vengono a costituirsi come premessa concettuale di una dottrina della scultura talismanica secondo cui è possibile produrre immagini speciali sotto l'influenza di certe costellazioni che partecipano delle virtù astrali e compiono effetti meravigliosi. Le immagini talismaniche – siano esse scolpite nei metalli o intagliate nelle pietre pre-

sarum, seu de fabricandis figuris, seu imaginibus, sub certa coeli constitutione. Cap. III. *Injuria Persas ob magica arcana, sculpturas et astrologiam ab aliis populis damnatos.* Cap. IV. *Ex falsa Aristotelis interpretatione multos errores inductos et negatam harum imaginum efficaciam.* Cap. V. *Figurarum seu imaginum artificialium efficacia ex naturalibus plantis et lapidibus impressis, quae vulgo Gamahe et Camaieu, seu signaturae dicuntur, demonstrantur.* Cap. VI. *Posse secundum orientales figuras quasdem certo coeli positu confici, quae naturaliter et absque daemonum ope animalia noxia expellant, ventos, fulmina et tempestates avertant, variis denique morbis medeantur.* Cap. VII. *Solvuntur objectiones adversariorum. De Horoscopo sive Chemate Patriarcharum genethliaco et veterum pudaeorum astrologa.* Pars tertia. Cap. VIII. *Falsum astrologiam veterum causam praebuisse idolatriae.* Cap. IX. *Num Antiqui Hebraeorum astrologi instrumentis mathematicis usi sint, et qua ratione eadem fabricata fuerint?* Cap. X. *Falli Scaligerum, Augustinum, Riccium, Kunradum, Duretum et Vignerium in describenda veterum hebraeorum, Aegyptiorum et arabum astrologia.* Cap. XI. *Quae tandem ratio, qua patriarchae et veteres hebraeorum in thematibus genethliacis usi.* Quarta pars. *De Lectura stellarum et omnium eorum, quae in arte apparent.* Cap. XII. *Num in Nubibus aliquid legi possit, ut in coeteris meteoris?* Cap. XIII. *Stellas in coelo, literarum figura, secundum hebraeos, dispositas atque in eo tanquam libro, quae toto orbe fiunt praecipua legi posse.* Jacques Gaffarel, originario della Provenza, fu naturalista e dotto orientalista vicino all'ambiente del *libertinage érudit*. È noto come autore delle *Curiositez Inoüyes* e come editore dei codici di Pico della Mirandola. Tra le sue opere si ricordano: *Abdita divinae Cabalae mysteria contra Sophistarum logomachiam defensa*, Parisiis 1625; *Clarissimi ac reverend. viri P. F. Thomae Campanellae de Reformatione Scientiarum Index*, Venetiis 1633; *Nihil, fere nihil, minus nihilo: seu de Ente, non Ente, et Medio inter Ens et non Ens Positiones XXVI*, Venetiis 1634; *Mariales gemitus*, Pariis 1638; *Questio pacifica, num orta in Religione dissidia componi et conciliari possint per humanas Rationes et Philosophorum Principia: Per Antiquos Christianorum Orientalium Rituales Libros: et per propria Haereticorum Dogmata*, Parisiis 1645; *Codicum cabalisticorum manuscriptorum, quibus est usus Joannes Picus, Comes Mirandulanus, Index*, Parisiis 1651; *Le Monde sousterrein, ou Description historique et philosophique de tous les plus beax Antres, et de toutes les plus rares Grottes de la terre*, Paris 1654. Sulla figura di Gaffarel cfr. R. PINTARD, *Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle*, Paris 1943, pp. 187-190, 223-225, 437-441; L. THORNDIKE, *A History of Magic and Experimental Science*, VII, New York 1958, pp. 304-309. Sulla versione latina delle *Curiositez Inoüyes* e sul commento di Gregorius Michaelis cfr. F. SECRET, *Le commentaire de Gregorius Michaelis sur les* Curiositez inouies *de Jacques Gaffarel*, in *Alchimie et philosophie à la Renaissance*, Actes du Colloque international de Tours (4-7 décembre 1991), réunis sous la direction de J.-C. MARGOLIN et S. MATTON, Paris 1993, pp. 423-434.

ziose – esercitano il loro potere sulla realtà naturale e sull'uomo. Guarigioni, predizioni, abilità nei discorsi e nei commerci, ma anche capacità di scacciare le bestie nocive, di preservare le mandrie dai pericoli e di sedare gli uragani.[4] Questi sono solo alcuni degli effetti della scultura talismanica, che opera in virtù di una corrispondenza mistica che viene a istituirsi tra il talismano, l'oggetto naturale su cui si esercita l'azione a distanza e la costellazione che influisce sul talismano stesso. Un rapporto privilegiato che coinvolge corpi naturali e oggetti artificiali e che si manifesta nella 'somiglianza'. L'ipotesi della 'somiglianza' viene a costituirsi, dunque, come un elemento centrale della spiegazione naturalistica della magia dei talismani che Gaffarel, nelle *Curiositez Inoüyes,* aspira a rinsaldare utilizzando argomenti mutuati dalla tradizione di pensiero magico, dalla iatrochimica e dalla tradizione religiosa.

Nel pubblicare il trattato sui talismani Sorel si impegna in una polemica che persegue l'obiettivo di far luce sugli errori del testo di Gaffarel[5] e sulle false opinioni e gli inganni del pensiero magico e astrologico.[6] Contro la presunta originalità della tematica centrale delle *Curiositez Inoüyes,* Sorel cita alcuni filosofi, naturalisti e alchimisti del XIII e del XVI secolo che, nelle loro opere, hanno confermato il potere delle immagini astrologiche riconducendolo all'interno di un quadro teorico costituito dalla filosofia ermetica e neoplatonica. Arnaldo di Villanova, Cornelio Agrippa di Nettesheim e Teofrasto Paracelso concordano nell'attribuire un potere magico ai talismani, associando l'uso delle immagini astrologiche e dei caratteri con cerimoniali complessi e riti esoterici che prevedono preghiere e salmi derivati dalle Sacre Scritture o incantamenti e invocazioni rivolte alle potenze antropomorfiche. Tutto ciò favorisce il diffondersi di un'idea dei talismani come artifici connessi alla magia demonica e come forma di profanazione.[7]

[4] Cfr. GAFFAREL, *Curiositez Inoüyes*, cit., pars II, capp. III-VI. Cfr. *Des Talismans*, pp. 9-10: «Ils [gli astrologi] disent que si lors que Saturne est hereusement placé dans le Ciel, l'on fait avec de la pierre d'aymant la figure d'un homme qui ayt une teste de cerf, et soit assis sur un dragon, tenant en main une faux, cela servira à la longueur de la vie. Que si sous la meme Planette iointe à Mercure, l'on fait une figure d'airain ayant la forme d'un vieillard venerable, elle servira à predire l'avenir, et que meme quelques Anciens ont asseuré qu'elle parlera pour instruire les hommes de ce qu'ils auront à faire, et que c'etoit de telles Idoles fabriquees sous des constellations convenables, qui rendoient autrefois des Oracles. Sous Iupiter il faut faire la figure d'un homme couronné, ce qui sert à augmenter les honneurs et les richesses. Sous Marts celle d'un homme armé, monté sur un Lyon, tenant d'une main un coustelas et de l'autre la teste d'un homme, pour emporter la victoire sur ses ennemis. Sous le Soleil l'on fait encore la figure d'un homme couronné qui sert à s'agrandir et se faire aymer de tout le monde. Sous Venus une femme nuë, pour etre heureux en des amours impudiques. Sous Mercure un ieune homme portant la caducée pour se conserver la paix, acquerir la facilité du discours, et la prosperité du commerce; et sous la Lune, une femme ayant le croissant sur la teste, qui sert à rendre les voyages heureux».

[5] Cfr. *Des Talismans*, p. 149: «Et pource que le livre des Curiositez Inouyes, se treuve encore dans les Cabinets des hommes d'estude, et dans les boutiques des Libraires, et que plusieurs personnes qui n'auroient pas l'esprit assez fort pour resister à ses persuasions, y pourroient adiouster foy et y prendre des opinions preiudiciables à la verité, il n'est point hors de propos de le refuter»; si veda anche p. 159: «Quant au livre que nous examinons, s'il ne contient que des curiositez vaines et non faisables, au lieu que l'on nous les veut faire passer pour tres certaines, ie ne croy pas qu'on le puisse excuter».

[6] Cfr. ivi, pp. 145-304.

[7] Cfr. ivi, pp. 234-235: «Arnaud de Villeneufve Medecin du Pape Innocent second en a ecrit, mais c'est avec tant de superstition, que ceux memes qui veulent deffendre les Talismans le condamnent, d'autant qu'il ne se contente pas de mettre quelles figures il faut graver sous chaque constellation, et à quoy elles servent, mais il prescrit encore des prieres que l'on doit faire, lesquelles sont prises des Pseaulmes de David et des autres livres du vieil et du nouveau Testament, ce que l'on tient etre une prophanation et une espece de sorcellerie. Ie ne sçay comment l'on souffroit alors à Rome qu'il ecrivit de telles choses, mais peut-etre cela n'a-t'il eté publié qu'apres sa mort». Si veda anche ivi, pp. 136-137: «Agrippa dans sa Philosophie occulte a traicté des Images faites sous l'ascendant de quelque Astre, et a simplement rapporté dans quelques chapitres celles qui etoient propres à chaque constellation; mais pource qu'ailleurs il dit qu'il faut user d'invocations et d'encensemens pour toutes les operations que l'on fait, et qu'il tient memes les Astres pour des Divinitez qui exaucent les voeux des hommes, l'on connoist dans quelles erreurs il etoit plongé. Il prescrit aussi les moyens de faire des lames ou tables de certain metal pour chaque Planette afin d'obtenir les biens où elles president, mais il entend que l'on y grave de certaines lettres Hebraïques qui representent plusieurs nombres mysterieux, avec quelques caracteres dediez à l'Astre que l'on implore ou à l'Intelligence qui le gouverne»; pp. 135-136: «Paracelse a fait un traicté de la Medecine Celeste où il pretend de guerir toute sorte de maladies, non point par des Statues ou figures, mais par des caracteres gravez sur des lames ou cachets, faits sous une constellation convenable. Il encherit sur la methode ordinaire, car il n'ordonne pas de prendre d'un seul metal pour chacune. Il en ordonne plusieurs melez ensemble avec une certaine dose, ainsi que l'on feroit pour les drogues d'une medecine, et c'est là dessus qu'il veut que l'on grave les caracteres qu'il a representez dans son livre. Il y en a quelques uns qui sont ceux que l'on a appropriez à quelque Signe ou Planette, mais outre cela il y en a qui sont inconnus et sont accompagnez de mots barbares qui n'ont aucune intelligence raisonnable, et il faut croire que cela dépend de quelque paction faite avec les Demons, ou que ce ne sont que des sottises faites à plaisir pour tromper le monde». Tra i numerosi studi su Paracelso ci si limita a ricordare P. WALDEN, *Paracelsus als Chemiker*, «Zeitschrift für angewandte Chemie», LIV, 1941, pp. 421-427; W. GANZENMÜLLER, *Paracelsus und die Alchemie des Mittelalters*, in *Beiträge zur Geschichte der Technologie und Alchemie*, Weinheim 1956, pp. 300-314; R. P. MULTHAUF, *Medical Chemistry and the Paracelsians*, «Bullettin of the History of Medicine», XXX, 1956, pp. 329-346; W. SCHEIDER, *Der Wandel des Arzneischatzer im 17. Jhdt und Paracelsus*, «Sudhoffs Archiv», XLV, 1961, pp. 201-205; T. P. SHERLOCK, *The Chemicals entered the official Pharmacopoeias*, «Archives internationals d'histoire des sciences», VII, 1954, pp. 303-304; W. PAGEL, *Paracelsus. An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance*, trad. it. *Paracelso. Un'introduzione alla medicina filosofica nell'età del Rinascimento*, introduzione di E. GARIN, Milano 1989; M. L. BIANCHI, *Il visibile e l'invisibile. Dall'alchimia a Paracelso*, «Nouvelles de la République des Lettres», 1989, 1-2, pp. 23-60; O. P. GRELL, *Paracelsus: the Man and his Reputation*, Leiden, 1998; *Paracelsus und seine internazionale Rezeption in der frühen Neuzeit. Beiträge zur Geschich-*

La valenza metafisica della magia dei talismani si costituisce, nel trattato di Sorel, come uno strumento critico per invalidare l'ipotesi di Gaffarel – che attribuisce al talismano un potere naturale – e per escludere ogni capacità operativa delle immagini astrologiche.[8] Ed è in questa prospettiva che l'autore del *Des Talismans* muove critiche radicali alle immagini zodiacali e alle ipotesi teoriche che, nelle *Curiositez Inoüyes*, legittimano la dottrina della scultura astrologica. Sorel insiste sulla natura convenzionale delle immagini astrologiche, che non sono altro se non figure prodotte dall'immaginazione dei 'pagani' che vengono associate ai pianeti e alle costellazioni in modo del tutto arbitrario:

Or comme le choix des matieres est inutile pour fabriquer les Talismans, celuy des figures que l'on y taille l'est ancore d'avantage. Qu'elle puissance peut avoir pour la Lune la figure d'une femme ayant un croissant sur la teste; Pour Mercure un homme ayant deux ailes aux talons et deux autres sur son chappeau, ayant en main une baguette entortillée de serpens; Pour Venus une femme nuë accompagnée d'un enfant ailé portant l'arc et le carquois; Pour le Soleil un ieune homme tenant une lyre, pour Mars un soldat, et pour Iupiter un homme couronné tenant le foudre, pour Saturne un viellard tenant une faulx? Ce sont des reveries qui ont eté fondées sur la religion des Payens, lesquels ont donné le nom de leurs Dieux principaux à chacun des Planettes. Comme ils les ont fait de tel sexe et de tel age qu'ils ont voulu, leur donnant aussi des armes à leur fantaisie, la figure que l'on en fait ne sçauroit avoir aucune force. Ces representations sont bonnes dans des tableaux pour rejiouyr la veuë, ou pour des Statuës, qui servent d'ornement aux edifices, et pour leur plus grande utilité l'on les employera aux devices et aux emblemes, avec quelque sentence ecrite au dessous ou quelques vers. Et si l'on les veut laisser muettes et sans aucunes lettres, elles pourront encore signifier mystiquement les choses que l'on leur attribue, parce que l'on est demeuré d'accord de cela du consentement des Nations, ainsi que de la valeur de certains caracteres à qui le seul usage donne de la force: mais qu'elles ayent du pouvoir sur les choses qu'elles signifient, c'est un erreur aussi grossiere que l'on en puisse avoir.[9]

te des Paracelsismus, hrsg. von H. Schott und I. Zinguer, Leiden 1998; P. Meier, *Paracelso medico e profeta*, Roma 2000; M. Fumagalli, *Dizionario di alchimia e di chimica farmaceutica antiquaria. Dalla ricerca dell'oro filosofale all'arte spagirica di Paracelso*, Milano 2000.

[8] Cfr. *Des Talismans*, pp. 210-211: «Il dit [Gaffarel] encore qu'il ne parlera pas des Images de cire que le sorciers baptisent au nom de Belzebut, et que la plus grande partie de ce qu'en ont ecrit les Demonographes ne sont que pures fables. Ie ne sçay s'il veut dire qu'il ne croid point que les Sorciers operent quelque chose par là, mais si ces images n'ont point d'effect meme avec l'ayde des Demons, comment celles qui sont seulement faites sous certaine constellation pourront-elles operer?».

[9] Ivi, pp. 61-63.

Ma ammesso pure che esista un'analogia formale tra le costellazioni, le immagini astrologiche e gli oggetti che esse rappresentano – come accade nel caso delle figure zodiacali –, questa analogia non può mai darsi – secondo Sorel – come il segno tangibile di una corrispondenza originaria e fondamentale tra gli astri e le sostanze inferiori dell'universo tale da legittimare la forza operativa dei talismani e degli amuleti.[10] Si viene così a definire a poco a poco il bersaglio primario della polemica sulla magia talismanica messa a punto da Sorel, che consiste in quella concezione magica e animistica della natura che si esprime nell'idea degli astri come creature attive e potenti, nell'ipotesi delle influenze celesti e nella tesi della corrispondenza mistica tra le cose della natura che si manifesta in modo concreto nell'impronta, o 'segnatura', rinvenibile negli oggetti naturali:

O Foibles Esprits qui adioustez foy à ces choses, pensez-vous qu'il soit vray que telle et telle matiere soit assuiettie à une telle Etoille, selon que des hommes superstitieux l'on arresté? Ne voyez vous pas qu'ils ont rangé chaque pierre et chaque metal sous quelque degré, pour accommoder leurs harmonies imaginaires?[11]

La critica che Sorel muove ai presupposti concettuali della dottrina della scultura astrologica si svolge all'interno di un quadro di riferimento fon-

[10] Cfr. ivi, pp. 69-71: «Voilà pour quel sujet les Estoilles qui sont en chacune des douzes parties du Zodiaque ont eu tels noms et telles figures, afin de representer ce qui arrive sous chaque maison du Soleil. Nous approuvons cela pour les distinguer l'une d'avec l'autre, mais nous ne devons point croire que de telles Images ayent quelque pouvoir en les gravant sur la pierre ou sur le metal. Nous voyons que quelques unes mémes sont mal apropriées, comme le Belier et la Vierge, et les autres ne sont pas si bien, que l'on ne put inventer quelque chose de meilleur. Pourquoy ces Images auront-elles de la puissance, puis que l'on en a inventées à plaisir, et que l'on en pouvoit trouver quantité d'autres plus conformes à l'ordre des Estoilles? D'ailleurs, combien les faiseurs de Talismans sont trompez à cela, si pour agir par la ressemblance lors qu'ils veulent operer sur quelque animal de la terre, ils font la figure de celuy qui est au Ciel sous la constellation que l'on luy attribuë. Pour engraisser les boeufs et les vaches, ils feront la figure du Taureau en Avril. Pour se garentir des Lyons en passant par les deserts de Lybie, ils feront la figure du Lyon au mois de Iuillet. Pour se guerir de la morsure du scorpion, ils feront la figure de cét animal sous la constellation d'Octobre, et pour pecher quantité de poisson, ils graveront les Poissons au mois de Fevrier. Ce sont là des erreurs qui nous sont maintenant assez faciles à connoistre. Ces Signes du Ciel ne portent pas ces noms pour avoir la figure de tels animaux, ny parce qu'ils y president, c'est pour representer mystiquement les effects du Soleil. Aussi n'est-ce qu'à luy seul que l'on doit rapporter tout ce qui arrive aux choses corporelles. Il les echauffe ou refroidit, les vivifie ou amortit, les rend fecondes ou steriles, selon qu'ils s'en éloigne. Que s'il opere diversement, ce n'est point à cause qu'il se ioint aux Signes du Zodiaque: ils ne servent que de marques pour etablir ses diverses demeures. C'est pour ce sujet que l'on leur a attribué des noms et des figures, mais bien que cela ne serve que de distinction, le vulgaire a crû que cela pouvoit avoir de l'efficace».

[11] Ivi, p. 149.

damentale, che coincide con un sapere empiricamente fondato, e di carattere qualitativo, che riconduce l'accadere dei fenomeni naturali al dispiegarsi di leggi eterne e inviolabili.[12] Attraverso il confronto con alcune tesi di filosofia naturale e di cosmologia vengono a cadere ad una ad una le ipotesi fondamentali della magia dei talismani: dalla teoria della corrispondenza mistica tra gli astri e le sostanze inferiori dell'universo all'idea che la figura del talismano si costituisca come condizione del suo potere magico e terapeutico:

Ceux qui soustiënnent cette opinion, alleguent que la diverse figure rend les corps plus propres pour agir en de certaines actions. Qu'un mourceau de fer reduit en boule va au fonds de l'eau, mais que s'il est large et fort delié il n'en fondera pas. C'est un erreur de croire que le fer ou autre metal reduit en fueille, nage à cause de sa figure; que l'on en fasse une masse ronde, triangulaire, quarrée, ou cornuë per diverses irregularitez, il enforcera egalement, et que ses fueilles soient coupées en triangle, en quarrée, en pentagone et en hexagone, elles nageront toujours. Cela vient aussi de la quantité, et non pas de la figure, et cette quantité ne doit pas etre considerée en la largeur de la fueille, car la quantité de la fueille etenduë est pareille à celle de la masse. L'on la prend de l'epaisseur qui est si petite que l'eau qui est dessous se trouvant plus lourde est capable de la soustenir. Quelque largeur qu'ayt la fueille cela n'empeche pas qu'elle ne soit supportée, car chaque partie n'est quasi qu'un atome, et ces parties n'etans point l'une sur l'autre, mais etenduës dans leur liaison, elles trouvent toujours leur soustien, et soit qu'elles finissent en rondeur ou en pointe, ce sont toujours de tres petites portions de metal, qui encore qu'elles soient capables de faire une masse assez lourde etans rassemblées en globe, ne sont pas si pesantes etans unies en largeur, à cause que chaque partie est toute seule à presser l'eau [...], tellement que l'on connoit que ce n'est pas la figure qui opere en plusieurs actions corporelles.[13]

[12] Cfr. ivi, pp. 1-3: «La diverse nature des Astres et des autres Corps Principaux est assez recherchée dans la premiere Partie de la Science des choses corporelles. Le premier Chapitre du Second Volume, et quelques autres suivans doivent considerer aussi quelle est l'action du Souverain Feu du Monde sur les autres materies, et l'on y doit apprendre se ce feu souverain se treuve en tous les Astres, et quels changemens ils sont capables d'apporter aux corps qui leur sont sujets. L'on void en cela ce qu'ils operent suivant les loix naturelles. Il reste à sçavoir s'il y a quelque artifice que les puisse contraindre à faire ce qu'ils ne feroient pas, si l'on les laissoit agir à l'ordinaire. Il est bien difficile de s'imaginer que l'on puisse changer le dessein de ces corps si puissans et si elevez. Ce ne sont pas des Dieux comme quelques Anciens ont pensé; neantmoins leur ordre ne sçauroit etre violé, pource qu'il a esté prescrit de Dieu, dont les arrests sont immuables, et de qui la souveraineté qu'ils ont sur les autres corps est dépendante, comme etant le Createur et le Maistre absolu de toutes choses».

[13] Ivi, pp. 34-37. E cfr. pp. 51-54: «De vray il y a des endroits destinez pour chaque metal, mais cela procede des diverses qualitez de la terre, et en quelques lieux cela vient aussi du sejour

Accade allora che alla luce delle conclusioni più certe della ricerca scientifica e astronomica empiricamente fondata emerge l'inconsistenza del quadro teorico che legittima e fonda la dottrina dei talismani messa a punto da Gaffarel:

Il y a encore d'autres Astres Errants; l'on en remarque autour du Soleil, autour de Iupiter, et de Saturne. Ils deuroient aussi avoir part à la domination. De dire que leur petitesse en empeche; cela n'y fait rien. Les Astronomes donnent autant de pouvoir à Mercure qu'au Soleil, en ce qui dépend de sa charge, encore qu'il soit beaucoup plus petit à comparaison de luy, que ces petits Astres ne le sont au prix de Saturne ou de Iupiter. Il est vray que l'on peut dire encore, que tous les pays du monde ne sont pas decouverts ny tous les cachots de la terre, et qu'il y a peut etre bien plus de sept sortes de metaux, ainsi qu'il y a plus de sept planettes, et que ces metaux inconnus sont sujets aux Planettes connuës. Cela n'est pas pourtant asseuré, car l'on ne sçayt si le nombre de ces metaux est égal à celui des Planettes, et si l'autre n'excede point. Quoy qu'il en soit, il n'y a rien qui nous puisse montrer que tous ces ordres ayent une regle certaine, et qu'encore qu'il n'y ayt que sept Planettes et sept metaux, les metaux doivent dépendre des Planettes et en tenir leur production. Posé que cela soit c'est une rencontre de la Nature d'avoir fait ces choses en pareil nombre. S'il se trouvoit douze metaux l'on les attribueroit aux douzes Signes, et l'on se generoit l'imagination pour y trouver du rapport.[14]

que le Soleil fait plus ou moins sur chaque contrée; mais quand la varieté de l'Influence procederoit de quelque aspect qu'il auroit avec les autres Planettes, pourquoy attribuera-t'on plutost un metal aux unes qu'aux autres? Les astronomes se reglent sur leur couleur. Ils donnent l'or au Soleil, parce, disent-ils, que l'or est iaune comme luy. Croyent-ils que le Soleil soit iaune? Il est extremement blanc. S'il etoit iaune tout ce qu'il eclaireroit paroitroit iaunatre, et sa lumiere ne seroit pas comme elle est, un eclat sans couleur, qui fait voir toutes les autres couleurs. Il est vray que l'on dira qu'en echauffant de certains corps il les fait iaunir, et que l'or qui est iaune montre sa parfaite cuisson. Nous auoüons cela, car il est certain que ce metal tient sa perfection de ce grand Astre ou de quelque feu qui en dépend. Mais pour l'argent bien qu'il soit blanc, pourquoy dependra-t'il de la Lune? Tous les corps qui reçoivent le grand éclat de la lumiere et le reflechissent, paroissent blancs, quoy qu'ils soient d'une autre couleur, ce qui se voit aux murailles et aux tuilles des maisons; Aussi la Lune n'est pas blanche, lors qu'elle n'est point éclairée elle paroist noire, et quand ce seroit pour sa blancheur vraye ou apparente, que l'argent dépéndroit d'elle, il deuroit aussi bien dépendre de l'Etoille de Mercure et de celle de Venus, et de celle de Iupiter, d'autant qu'elles ont toutes de la blancheur, et mémes il est croyable qu'elles empruntent aussi leur clarté du Soleil. Or si leur vraye couleur est sombre, et leur couleur apparente est la blancheur, pourquoy attribuera-t'on le cuivre à Venus? Pour ce qui est de Iupiter, l'etain paroist blanc comme luy, mais ne merite-t'il pas de presider à l'argent aussi bien que la Lune, et pourquoy n'est-ce pas elle qui preside à l'etain? La Lune est un Astre qui domine sur la molesse et l'humidité; Iupiter, à ce que l'on dit, a quelque chose de plus fort et de plus sec. L'argent qui est plus parfait que l'etain luy convient mieux, et l'etain qui est plus mol et plus humide doit etre donné à la Lune».

[14] Ivi, pp. 56-57.

Dalla scienza della natura alla storia, Sorel recupera in funzione della polemica con Gaffarel alcuni elementi di critica storica già apparsi nell'*Avertissement sur l'Histoire de la Monarchie françoise*, pubblicato a Parigi nel 1628 e ristampato nel 1629 come sezione introduttiva dell'*Histoire de la Monarchie françoise, où sont décrits les faicts mémorables et les vertus héroïques de nos anciens rois*. Sorel smentisce la plausibilità di un fatto storico che Gaffarel riprende nelle *Curiositez Inoüyes* proprio come esempio del potere dei talismani. Questo episodio della storia di Francia consiste nel ritrovamento, durante l'edificazione della città di Parigi, di un talismano naturale: un pezzo di rame raffigurante un ratto, un serpente e un fuoco a cui – secondo l'opinione comune – sarebbero da ricondurre l'invasione di ratti, la presenza di serpenti e ogni incendio accaduto a Parigi da quel ritrovamento in poi.[15] In questo caso, Sorel usa come strumento critico la verifica dell'incertezza delle opinioni comuni e delle nozioni storiche tramandate e il rilievo degli errori e delle falsificazioni di chi scrive storia.[16]

[15] Cfr. GAFFAREL, *Curiositez Inoüyes*, cit., p. 108: «Narrat Gregorius Turonensis, lib. 8, H. Fr. cap. 33, quo tempore pontes Parisiis fundabantur, repertam in aquis aeris laminam, in qua muris, serpentis et ignis accensi imagines sculptae erant, quae cum negligeretur, aut forte concussa esset, repente insolitam murium et serpentum multitudinem invectam, quae et hodiernum urbi gravia, damna infert, crebrioribus etiam, quam olim incendiis nunc obnoxiae, cum ante mirabilis istius laminae effossionem, incendia uti et murium et serpentum damna, illic pene incognita essent». Cfr. *Des Talismans*, pp. 212-214: «Pour donner des exemples plus proches, il cite Gregoire de Tours, qui rapporte à ce qu'il dit *Que comme on creu soit les ponts de Paris on trouva une piece de cuivre en laquelle on voyoit la figure d'un rat, d'un serpent et d'un feu, mais qu'etant negligée et paraventure rompuë ou gastée, on vid peu de temps apres un grand nombre de serpens et de rats, et on en void encore quantité, et nous regrettons tous les iours les dommages que le feu du depuis si souvent fait dans cette ville, et auparavant la decouverture de cette lame merveilleuse, tous ces malheurs y etoient inconnus*. C'est en ces termes que le livre des Curiositez Inouyes parle de cette remarque. L'on a veu dans notre Traicté que ce n'etoit que le peuple qui s'imaginoit que ce fut là un enchantement pour la ville, comme témoignent, Fauchet, Du Pleix et les autres Historiens, et ie l'ay mis aussi de la meme façon dans mon Histoire *De la Monarchie Françoise*. Qu'au reste cette lame ne pouvoit garder du feu, et qu'on ne sçayt ce que c'est à Paris, de ces rats et de ces serpens. Or il faut prendre garde icy à l'artifice de l'ecrivain qui n'ayant autre preuve domestique que celle-cy, l'a voulu faire valoir extremement. Tous nos Historiens tiennent que cette lame portoit la figure d'un rat d'eau, mais cet homme cy ne l'a pas voulu mettre. Il a mis un rat simplement, et dit qu'après que la lame fut gastée, l'on en vid grand nombre et qu'on en voit encore quantité. C'est afin de faire croire que si l'on en trouve à Paris, c'est pource que l'on a negligé cette lame. Il est vray qu'il y a beaucoup de rats et de souris dans cette grande ville, mais il n'y a point de ville où il n'y en ayt, puis que ce sont des animaux qui s'engendrent des ordures des maisons, et qui pullulent extremement. Quand l'on falsifie un texte pour rendre sa cause plus forte, c'est signe que l'on s'en deffie tout à fait. Au lieu de parler simplement d'un rat, il faloit dire un Loir ou rat d'eau. Ie pense qu'il n'a iamais leu Gregoire de Tours, encore qu'il le cite. S'il l'avoit leu, il sçauroit qu'il parle de *Glis*, c'est à dire, un gliron, loir, ou rat d'eau. Que s'il l'a leu, et s'il sçayt bien cela, il croid donc que nous ne le lirons iamais, ou que personne n'entend le Latin que luy, mais toutes les traductions s'accordent à cecy et nous n'y serons point trompez».

[16] Cfr. *Des Talismans*, p. 216: «Il n'y a donc aucune certitude en cet exemple que les Historiens ne raportent point aussi comme veritable, mais comme fondé sur l'opinion du vulgaire. D'ailleurs ayant eté falsifié, il en doit etre plutost rejetté».

La polemica di Sorel si dispiega anche attraverso una verifica della legittimità dell'operazione di Gaffarel, che aspira a convalidare le principali tesi delle *Curiositez Inoüyes* appoggiandosi a delle autorità della tradizione di pensiero magico, ad alcuni autori del naturalismo rinascimentale italiano e ad alcune tra le figure centrali della tradizione di pensiero cristiano, quali Alberto Magno e san Tommaso d'Aquino.[17] Sorel evidenzia le omissioni e gli errori interpretativi commessi da Gaffarel nell'intento di piegare il pensiero di questi autori all'esigenza di confermare le ipotesi di fondo della magia dei talismani. Egli si sofferma in modo particolare sull'interpretazione del pensiero di san Tommaso, che, nel *De fato* e nella *Summa contra Gentiles*, sembra produrre alcune tesi a favore della spiegazione naturalistica della magia dei talismani e di ogni forma di divinazione. Allo scopo di chiarire la posizione di san Tommaso, l'autore del *Des Talismans* riproduce alcuni argomenti della *Summa Theologica* strategicamente omessi da Gaffarel, che si era soffermato esclusivamente sulle tesi del *De fato* e della *Summa contra Gentiles*.[18] Tali argomenti dimostrano che,

[17] Cfr. GAFFAREL, *Curiositez Inoüyes*, cit., p. 139: «Qui stupenda Talismanicarum figurarum effecta, eorumque rationes ignorant aussi sunt in vulgus efferre, ea omnia esse a Diabolo. Verum cum viris doctis ea ratione non satisfacerent, has objectiones in medium protulerunt. Ajunt figurarum istarum operationes, non posse non esse superstitiosas, et periculi plenissimas, cum ad optatum finem assequendum adhibeantur simul voces arcanae, quae in res insensibiles, nullo modo efficaces esse possint: earum igitur fabricam improbandam, utpote ab Ecclesia pridem jam damnatam. Ut autem ordine ad hanc objectionem respondeamus meminisse oportet, nos praecedenti capite hoc in genere omnes voces, et qui ab aliis adhibentur, superstitiosos sussurros et utiles et fatuitatis plenos praedamnasse. Ecclesiam quod attinet, legitimum harum figurarum usum et fabricam ea numquam sistulit, quod ex operibus magnorum illorum virorum *Cajetani* et *S. Thomae* manifestum est».

[18] Ivi, p. 172: «Hi eventus profecto doctissimos Patrum nostrorum compulerunt, ut potissimam temporis horas iis confirmandis impenderent, quae ab Antecessoribus in medium prolata erant. Idque, tanto majori studio annixi sunt, quod ex Doctoribus ipsis Ecclesiae, qui lumina merito perhibentur scriptum reliquerunt, Damasc. l. 2 de Orthod. fide, *Alios atque alios Planetas diversas complexiones, habitus et dispositiones in nobis constituere*. Id sequitur D. Thomas 3. contra Gent. 54. 89. *Damascenum* allegans, ac *Medici* exemplo declarant, qui ut ex temperamento corporis tamquam causa proxima de subtilitate vel hebetudine ingenii judicare potest. Ita Astrologus idem judicium facere potest, ex vario syderum motu, tamquam causa remota. Addit deinde, verum esse, quod *Ptolomaeus* statuit *Centiloq.* Aphorism. 38 1 p. q. 115 art. 4 et 2, q. 7 art. 5. Videantur et finis *lib. de generat.*, Mercurium nimirum, si tempore nativitatis infantis, in aliquo Saturni domiciliorum inveniatur, cum redderet acutum et intelligentem. Concludit tandem, non semper falli Astronomos in iis, quae mores hominum concernunt, fidem enim adhibendam iis, quae sensus et experientia comprobent». Cfr. D. THOMAE AQUINATIS *Summa Catholicae fidei contra Gentiles, cum commentariis fratris Francisci Ferrariensis, Ordinis Praedicatorum*

diversamente da quanto sostiene Gaffarel, san Tommaso non approva la magia dei talismani, che egli ritiene essere una forma di profanazione connessa con il culto sacrilego delle potenze diaboliche.[19]

Nel trattato sui talismani, Sorel si confronta in modo diretto con la tradizione di pensiero etico dell'occidente cristiano, impiegando come strumento di critica e di opposizione alle dottrine astrologiche di Gaffarel la concezione tomista del libero arbitrio e della responsabilità morale dell'uomo. La dottrina dell'oroscopo e della scultura astrologica vengono ad opporsi alla dottrina della libertà di scelta in campo etico, poiché riconducono la responsabilità delle azioni umane al condizionamento degli astri. Il sapere astrologico implica, infatti, come premessa necessaria l'idea che il comportamento umano sia subordinato all'influenza degli astri, che hanno il potere di determinare e di modificare le inclinazioni naturali, orientando la volontà di scelta tra il bene e il male. Il che comporta una deresponsabilizzazione dell'uomo rispetto all'agire.

In funzione della sua polemica antiastrologica Sorel riconduce le inclinazioni umane alla costituzione fisica, alla natura dell'ambiente e alle abitudini acquisite attraverso l'educazione, che non possono essere sconvolte dall'influenza degli astri. L'uomo agisce in conformità al temperamento formatosi all'interno di un certo ambiente naturale che influenza la sua personalità. Ma questa influenza ambientale, e non certo astrologica, non

---

Generalis Magistri, Romae 1570, f. 333*r* col. b, l. 20 - 333*v* col. a, l. 12: «Et Damascenus dicit in 2 libro, quod alij et alij planetae diversas complexiones et habitus, et dispositiones in nobis constituuntur: ideo indirecte corpora caelestia ad bonitatem intelligentiae operantur, et sic sicut medici possunt iudicare de bonitate intellectus ex corporis complexione, sicut ex dispositione proxima: ita Astrologus ex motibus caelestibus sicut ex causa remota talis dispositionis. Et per hunc modum potest verificari quod Ptolomeus in Centiloquio dicit: "Cum fuerit Mercurius in nativitate alicuius in aliqua domorum Saturni et ipse fortis in esse suo, dat bonitatem intelligentiae medullitus in rebus"».

[19] Cfr. *Des Talismans*, pp. 246-247: «Neantmoins c'est ce qui a Trompé notre Ecrivain qui s'est rapporté principalement au livre *De fato* et à celuy qui est fait *Contra Gentiles*, où sainct Thomas ne dit pas ponctuellement l'opinion qu'il a de ces choses, et où il met plusieurs pensées selon le sentiment des anciens Philosophes. Pour etre asseuré de notre croyance, il faut avoir recours à sa Somme Theologique, où il s'est declaré ouvertement, et quand il auroit meme tenu tout le contraire en un autre traicté à part, il ne faudroit croire qu'à cetuy-cy; qui est un Recueil de la vraye Philosophie des Chrestiens. Toutefois si l'on explique bien ses oeuvres, l'on n'y trouvera point de contrarieté, et l'on verra que tout se rapporte à ce que i'ay allegué, tellement que se l'Autheur des Curiositez Inouyes se pense servir de son authorité, il faut que ce soit parmy des gens qui ne sçachent pas lire, ou qui n'entendent pas le Latin». Cfr. *Prima Secundae et Secunda Secundae Summae Theologiae cum Commentariis R. D. D. Thomae de Vio Caietani Cardinalis S. Sixti*, in D. THOMAE AQUINATIS *Opera omnia*, XI, Romae 1570, ff. 234*v* col. a, l. 1 - 235*r* col. b, l. 22 (q. XCV, art. II: *Utrum divinatio sit species superstitionis*).

priva l'uomo della sua libertà di scelta, bensì lo rende pienamente responsabile del suo volere e delle sue azioni.[20]

La spiegazione naturalistica della magia dei talismani viene infine liquidata da Sorel con un argomento invincibile, che recupera elementi fondamentali della tradizione di pensiero astrologico, quali la dottrina dell'oroscopo e l'ipotesi del determinismo astrale, qui offerti come strumenti di verifica delle insormontabili aporie che sono intrinseche all'astrologia e che fanno di essa un sapere privo di certezze epistemologiche:

> Il n'y a pas moyen de soustenir de telles operations, si l'on ne nombre qu'à toute heure les choses d'icy bas peuvent recevoir de nouvelles Influences, soit des Astres ou des figures qui participent à leur pouvoir, mais cela destruiroit la doctrine de l'horoscope qui fait croire que les hommes sont principalement asservis à ce qui a eté ordonné dés leur premiere heure, et que les bestes et les plantes sont dans une sujettion pareille dés l'instant de leur production, et les Royaumes et les villes, dés l'instant de leur fondation. Si l'on tient que cela puisse etre changé, c'est renverser toute l'Astrologie, et cependant l'invention des Figures en tire tous ses fondemens. La fille voudroit-elle donc ruiner la Mere. Elles ne peuvent subsister toutes deux dans ces contrarietez.[21]

Nel trattato sui talismani, la confutazione delle tesi di Gaffarel e la replica alla dottrina della scultura talismanica si vengono ad incrociare con un discorso sull'unguento delle armi fondato sulla revisione critica dell'ipotesi della guarigione magnetica e delle possibilità operative di una so-

---

[20] Cfr. ivi, pp. 23-25: «Mais quand ils s'y accorderoient et que leur temperament porteroit leur ame à la lacheté, il faudroit qu'ils en prissent une habitude pour de là s'accoustumer à vivre de larcins, ce qui nuit de toutes parts à l'effect des figures gravées que l'on pretend imiter les Astres: car si les Astres ne forcent point la volonté des hommes, et s'il leur faut du temps pour porter leur inclination au bien ou au mal, comment est-ce que la figure arrestera tout d'un coup la volonté du larron, qui a déjà planté l'echelle pour aller piller un logis? D'ailleurs si l'ascendant de ce larron l'a porté de tout temps à suivre ce train de vie, la puissance du talisman sera-t'elle plus forte contre luy que sa propre constellation? Celle-cy s'est fortifiée par une habitude reïterée, et l'autre opereroit en un moment. Cela n'a aucune apparence. De dire que le vol est empeché par d'autres personnes qui surviennent, quelle puissance auroient les figures sur des gens fort eloignez pour les faire venir là à point nommé? Pour ce qui est de surmonter ses ennemys, il s'y treuve encore la meme difficulté, car il faudroit que les figures que l'on porteroit eussent un soudain effet malgré la constellation des personnes contre qui l'on combattroit. A l'exemple de cecy l'on peut remarquer l'abus de plusieurs figures faites pour diverses occasions, comme pour se rendre favory des Rois, se faire respecter du peuple, faire tourner l'entrepris d'une affaire où de quelque commerce de telle sorte que l'on y puisse gagner, et pour d'autres prosperitez que l'on souhaitte».

[21] Ivi, pp. 26-27.

stanza alchemica che funziona come un talismano. Si tratta di una tema importante – che si costituisce come occasione di un serrato dibattito incentrato sulla medicina astrologica –, su cui, nella prima metà del Seicento, si viene appuntando l'attenzione di eruditi e filosofi, come Francesco Bacone che, nella *Sylva sylvarum*, suggerisce di sperimentare l'efficacia dell'unguento armario.[22]

Nelle pagine dedicate a questo tema Sorel si sofferma sui princìpi costitutivi e sul *modus operandi* dell'unguento simpatico e recupera motivi di critica dell'alchimia, della iatrochimica e del pensiero magico e astrologico per escludere la plausibilità delle teorie che fondano l'ipotesi dell'efficacia terapeutica del medicamento di Paracelso e della guarigione magnetica.[23]

Questi stessi motivi di ripensamento del pensiero magico e delle tradizioni esoteriche vengono riprodotti dall'autore del *Des Talismans* nell'ambito di una grande enciclopedia del sapere – *La Science Universelle* –, che egli viene elaborando nell'arco di un trentennio e che nella sua versione definitiva appare a Parigi nel 1668, quindi a più di trent'anni di distanza dal trattato sui talismani. La grande sintesi del sapere concepita da Sorel si colloca all'interno di un ampio progetto di rinnovamento della cultura, che ha delle implicazioni di carattere etico e delle finalità filantropiche. L'autore aspira a realizzare un rinnovamento profondo della vita umana, che passa attraverso una riforma del sapere e una riorganizzazione dell'enciclopedia delle scienze. In questa prospettiva, egli concepisce un modello enciclopedico che prende le distanze dalle grandi 'cattedrali' del sapere dell'età moderna sia per l'originalità della struttura sia per la novità del metodo espositivo, che rinvia al *modus argumentandi* dei trattati polemici. L'impostazione critica del metodo espositivo della *Science Universelle* si costituisce come traccia dell'ispirazione fondamentale della produzione soreliana, che – dal trattato sui talismani all'enciclopedia delle scienze – è mossa dall'esigenza di promuovere e diffondere un'attitudine critica nei confronti del sapere e della tradizione culturale.

Questa stessa esigenza è avvertita da tutti quegli eruditi e uomini di scienza, quali ad esempio il medico Guy Patin a cui Sorel è legato da una lunga e profonda amicizia, che si stupiscono del fatto che gli 'speziali' pos-

[22] Cfr. F. Bacon, *Sylva sylvarum*, London 1635, pp. 258-259. Sull'unguento delle armi cfr. C. Ziller-Camenietzki, *La poudre de Madame: la trajectoire de la guérison magnétique des blessures en France*, «XVIIe siècle», CCXI, 2001, n. 2, pp. 285-305.

[23] Cfr. *Des Talismans*, pp. 265 sgg.

sano prescrivere, impunemente, l'estratto di dente di cavallo marino contro la gotta e l'estratto di piede di alce contro l'epilessia.[24] Il complesso intreccio di tematiche naturalistiche, magiche ed ermetiche che caratterizza la cultura scientifica del Seicento francese persuade Sorel a ricondurre le 'scienze curiose' all'interno della sua grande sintesi del sapere, allo scopo di verificare la solidità teorica delle ipotesi della magia naturale e dell'alchimia, la plausibilità delle concezioni astrologiche e iatrochimiche, e la validità dei princìpi della fisiognomica, della teurgia e della magia demonica.

Pur approvando l'impostazione empirica della ricerca naturale del mago e dell'alchimista, Sorel invita il lettore ad emanciparsi dagli inganni e dalle chiacchiere di questi impostori che confondono «les esprits simples» con ipotesi assurde e illusorie, corroborate da un linguaggio oscuro intessuto di suggestioni derivate dalla tradizione religiosa:

> Quand l'on void dans un tiltre, *que l'on trouvera là le moyen de changer le plomb en argent, et l'argent et le cuivre, ou le plomb en or*, les esprits simples qui lisent cela pensent avoir trouvé des richesses incomparables, meme qui s'acquierent avec une simple cuisson ou distillation: mais si ces bons personnages d'autheurs avoient trouvé ce secret, ils l'eussent gardé pour eux-memes et ne l'eussent pas publié si facilement. Il y en a d'autres qui parlent si obscurement que c'est se tromper de s'y arrester.[25]

[24] Cfr. C. Sorel, *La Science Universelle, Tome Troisieme. De l'Usage et de la Melioration et Perfection ou Imitation des choses Corporelles et des choses Spirituelles, où l'on trouve la Theorie des Arts, avec plusieurs intentions curieuses*, Paris 1668, pp. 190-191 (d'ora in poi citata come *La Science Universelle*, III). Per un'analisi dettagliata delle tematiche naturalistiche, alchemiche e iatrochimiche nella cultura magica nel Seicento francese e per il nesso magia-scienza in età moderna cfr. S. Matton, *Le traité* De l'arbre de vie ou de l'arbre solaire *et la tradition alchimique*, «Chrysopoeia», I, 1987, pp. 285-302; Id., *Thématique alchimique et littérature religieuse dans la France du XVIIe siècle*, «Chrysopoeia», II, 1988, pp. 129-208; Id., *La grande expérience du Puy de Dôme revisitée: à propos de la* Science naturelle *de G. B. Saint Romain et des ses théories alchimiques*, «Chrysopoeia», II, 1988, pp. 305-364; P. Costabel, *Remarques sur la relation de Saint Romain et l'expérience du Puy de Dôme*, «Chrysopoeia», II, 1988, pp. 365-368; F. Secret, *Documents oubliés sur l'alchimie au début du XVIIe siècle: autour de la correspondance d'O. Worm*, «Chrysopoeia», III, 1989, pp. 193-228; Id., *De quelques traités d'alchimie au temps de la régence de Marie de Médicis*, «Chrysopoeia», V, 1991, pp. 305-400; B. Joly, *Présence de concepts de la physique stoïcienne dans les textes alchimiques du XVIIe siècle*, «Chrysopoeia», V, 1991, pp. 341-354; A. Beaulieu, *L'attitude nuancée de Mersenne envers la chymie*, «Chrysopoeia», V, 1991, pp. 279-291; L. Bianchi, *Gabriel Naudé critique des alchimistes*, «Chrysopoeia», V, 1991, pp. 405-422; A. Mothu, *Le mythe de la distillation de l'âme au XVIIe siècle en France*, «Chrysopoeia», V, 1991, pp. 435-461.

[25] Cfr. C. Sorel, *La Science Universelle, Tome Quatrième. De l'Usage des Idées, ou de l'origine des Sciences et des Arts et de leur Enchainement. Du langage, de l'Ecriture et des Chiffres. A*

Per quanto concerne la magia naturale, Sorel aspira a ricondurre le simpatie occulte e i rapporti empatici all'interno di una spiegazione naturalistica. Le 'simpatie' che vengono ad istituirsi tra i corpi non sono altro se non fenomeni di attrazione dovuti a una facoltà di cui sono dotati i corpi naturali, che consiste nell'effondere effluvi e influssi che agiscono entro determinati limiti di spazio (si pensi alla calamita che attrae il ferro).

Nel trattare poi della iatrochimica, Sorel riproduce l'atteggiamento critico e scettico nei confronti dell'alchimia e della medicina paracelsiana che caratterizza tutto un ambiente universitario e medico parigino emblematicamente rappresentato dalla figura del medico Guy Patin, seguace di Ippocrate e di Galeno. Patin si fa portavoce del valore della medicina classica e si oppone implacabilmente agli alchimisti ingaggiando una violenta polemica contro l'antimonio e la medicina ermetica, di cui sono rinvenibili alcune significative testimonianze nella sua corrispondenza.[26] La vi-

quoy on a adjousté quelques Traitez touchant les Autheurs differents, les Anciens Philosophes, les Novateurs, les Livres d'Encyclopedies et les Methodes d'Instruction, Paris 1668, p. 186 (d'ora in poi citata come *La Science Universelle*, IV).

[26] Cfr. G. PATIN, *Lettres*, nouvelle édition par J. H. REVEILLÉ, 3 voll., Paris 1846, I, p. 447: «Vous ne verrez autre chose dans *Crollius et aliis eiusmodi impostoribus et stercoreis scriptoribus, qui utinam tempori et chartae parcentes, nihil unquam scripsissent*. Toutes ces dénominations de remèdes n'ont été mises en oeuvre, ou au moins au jour, que par des charlatans qui se croyent, par ces titres spéciaux, donner de la réputation et de la pratique»; ivi, II, p. 563: «La chimie n'est nullement nécessaire en médecine, vu que sous ombre d'éprouver des médicamens métalliques, naturellement virulens et pernicieux, avec leurs nouvelles préparations, la pluspart des malades ont été tués. L'antimoine seul en a plus tué que n'a fait le roi de Suède en Allemagne». Piuttosto severo appare il giudizio di Patin su Charles de l'Orme, medico del re e assertore del potere terapeutico del «vino emetico» o antimonio. Cfr. PATIN, *Lettres*, cit., II, p. 241 (lettera del novembre 1666): «Je suis bien aise d'apprendre que M. de Lorme soit votre voisin à Lyon, et que M. votre fils le fréquente [...], mais je prie qu'il ne se laisse point emporter par ses hyperboles, quand il s'agit de l'antimoine. Je sais bien qu'il purge beaucoup, même trop. Il purge souvent le corps et l'âme en même temps. Il doit y avoir grande différence entre un homme sage et un charlatan»; e si veda anche ivi, pp. 713-714 (lettera del novembre 1669): «Je vis hier M. de Lorme, par visite chez lui [...]; il est admirable en son entretien, aussi bien qu'en toute autre chose; il a une mémoire admirable pour son âge de quatre-vingt-cinq ans. Je crois qu'il mourra en sa vieille peau, avec son antimoine dans le coeur et dans le tête, et néanmoins ce qui me console, c'est que j'espère qu'il n'en prendra jamais, aussi n'en a-t-il pas besoin». Sulla critica di Patin nei confronti dell'alchimia si veda anche G. PATIN, *Preceptes particulieres d'un medecin à son fils*, in R. PINTARD, *La Mothe le Vayer, Gassendi, Guy Patin. Études de bibliographie et de critique suivie de textes inédits de Guy Patin*, Paris 1943, p. 69: «Quand vous voyez une grande maladie et que vous recognoissez, par les regles de vostre art, le danger qu'il y a, souvenez vous d'en avertir les parens du malade, et apres en avoir fait sagement votre prognostic, pensez tout de bon et travaillez serieusement a la guerison, en roulant toujours en votre esprit *Quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur*. Appliquez-y votre esprit, et tous les talents de votre sagesse; mais gardez-vous bien de devenir empirique; raisonnez tousiours et ne vous servez de l'experience que comme de la servante de la raison et de la science que vous estes acquise: les sectes des Me-

cinanza di Sorel a un ambiente di medici galenici, quali Patin e Belin, deve aver avuto una qualche influenza sulle sue convinzioni, dal momento che egli contesta la medicina paracelsiana e conferma il valore della medicina classica:[27]

Paracelse a voulu inventer une autre maniere de traitter les malades que celle des Sages anciens; il est le chef des Medecins Chymiques et Empyriques de ce temps. Ses Livres sont pleins d'imaginations bigearres et de terms obscurs inventez à plaisir, voulant faire croire qu'il possede une Science magique. Ce n'est pas seulement avec les extraits de toutes sortes de plantes et de mineraux qu'il se vant de guerir les infermitez humaines, et meme celles qu'ordinairement l'on estime incurables: Il employe aussi des drogues inconnues ou que l'on ne iuge d'aucune vertu.[28]

L'opposizione di Sorel alla iatrochimica si palesa in quelle pagine della *Science Universelle* in cui egli tratta della scienza medica, passando in rassegna i diversi orientamenti di essa e mostrando le possibilità della medicina classica e i limiti della medicina empirica e della iatrochimica.[29] La me-

thodiques et des Empiriques, si elles ne sont soumises et n'obeissent a la Dogmatique, ne sont que des extremitez vitieuses que vous devez soigneusement eviter. Hippocrate n'a rien dit de plus vray que: *Experimentum fallax*. Un medecin qui ne raisonne point n'est point medecin, il n'est qu'un charlatan. Il faut saigner, purger, ventouser, donner du vin ou l'oter a un malade par raison. *Medicus debet habere rationem in numerato. Erubescat medicus sine ratione, jurisconsultus sine lege*». Per un'attenta analisi di questi temi cfr. L. BIANCHI, *Rinascimento e libertinismo. Studi su Gabriel Naudé*, Napoli 1996, pp. 173-179.

[27] Cfr. *La Science Universelle*, IV, p. 195: «Nous avons un traité *de la conservation de la santé*, fait par *Guy Patin Docteur en Medecine de la Faculté de Paris*, où le bon regime et le legitime usage des choses requises pour bien et sainement vivre sont clairement et methodiquement deduits: mais ce n'est qu'un petit ouvrage de sa ieunesse fort au dessous de tant de pieces importantes qu'il a faites depuis, specialement en langue Latine, lesquelles il pourra faire voir un iour». Sulla medicina in Francia nel XVII secolo cfr. H. METZGER, *Les doctrines chimiques en France du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle*, Paris 1923; J. LÉVY-VALENSI, *La médecine et les médecins français au XVIIe siècle*, Paris 1933; W. P. D. WIGHTMAN, *Science and Renaissance*, 2 vols., Edinburgh-London 1962; A. G. DEBUS, *The Chemical Philosophy. Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, 2 vols., New York 1977; MATTON, *Thématique alchimique et littérature religieuse dans la France du XVIIe siècle*, cit.; B. JOLY, *La rationalité de l'alchimie au XVIIe siècle*, Paris 1992; Su Guy Patin e la critica all'alchimia cfr. THORNDIKE, *A History of Magic and Experimental Science*, VII, cit., pp. 526-543; E. LABROUSSE-A. SOMAN, *La querelle de l'antimonie: Guy Patin sur la sellette*, «Histoire, économie et société», V, 1986, pp. 31-45. Sulla medicina paracelsiana cfr. H. HIRAI, *Paracelsisme, néoplatonisme et médecine hermétique dans la théorie de la matière de Joseph du Chesne à traves son* Ad veritatem medicinae Hermeticae *(1604)*, «Archives internationales d'histoire des sciences», LI, 2001, n. 146, pp. 1-30.

[28] *La Science Universelle*, IV, p. 98.

[29] Cfr. *La Science Universelle*, III, pp. 141-161.

dicina empirica è – secondo Sorel – una pratica arbitraria e irrazionale che si distingue per un verso dalla medicina classica – caratterizzata invece dalla razionalità dei suoi fondamenti teorici e dei suoi procedimenti terapeutici – e per altro verso dalla medicina chimica, o ermetica, che individua la sua chiave di volta nella teoria dell'alterazione dei minerali, contrapposta alla concezione galenica degli umori e dei temperamenti.[30] Gli iatrochimici concordano nel ricondurre l'origine della malattia al processo di alterazione dei princìpi costitutivi dell'organismo – quali il sale, lo zolfo e il mercurio – che, nel corrompersi, producono delle variazioni organiche. Tali variazioni possono essere corrette usando le stesse sostanze che vengono estratte dagli animali, dalle piante e dai minerali. Nel riprodurre le ipotesi di fondo e i rimedi della iatrochimica, Sorel manifesta profonde riserve nei confronti delle virtù terapeutiche dei minerali,[31] senza, per questo, togliere valore alla ricerca degli alchimisti e dei naturalisti che studiano le virtù medicinali delle piante utilizzandole nella cura delle malattie.[32]

L'opposizione di Sorel alla iatrochimica è motivata soprattutto dall'esistenza di teorie straordinarie – come l'ipotesi dell'oro potabile inteso come farmaco dell'eterna giovinezza e panacea di tutti i mali – difficilmente giustificabili da un punto di vista razionale.[33] L'idea dell'oro come metallo

[30] Cfr. ivi, p. 153: «Ils n'attribuent point les maladies à l'abondance, ou à la corruption des quatre humeurs, du Sang, du Flegme, de la Bile et de la Melancolie, et ils se soucient fort peu d'en faire des divisions selon les parties qu'elles affligent; ils disent que les maladies arrivent quand le Sel se resout, se calcine et se reverbere, quand le Mercure se sublime, se distille, ou se precipite, et le Soulphre s'enflamme, se coagule ou se resout; Que du Mercure procedent les Catharres, l'Apoplexie, la Paralysie, l'Hydropisie [...]; Que puisque ces maux viennent du desordre de ces principes, qui se corrompent et s'alterent quelquesfois, et se jettent sur des parties où ils ne se devroient pas trouver en si grande quantité, il les faut aussi corriger par de semblables principes, lesquels soient dans un etat parfait; et que pour les trouver tels, il les faut extraire du corps des Animaux, des Plantes et des Mineraux».

[31] Cfr. ivi, p. 158: «Mais quoy qu'ils disent, qu'est-ce que le corps des Hommes doit avoir de commun avec ce qui est dans les entrailles de la Terre? Cela est reculé de leurs yeux, et ne peut etre mis au iour qu'avec peine, et il y a encore beaucoup de travail à le purifier et à le mettre en etat d'en tirer quelque service. Cela fait connoitre que les Mineraux n'ont point eté faits ny pour servir de nourriture aux Hommes, ny de remedes à leurs infirmitez»; ivi, p. 155: «Ils ne se servent par tout que de certaines receptes extravagantes, sans prendre garde à la difference des maux et de leurs circonstances, par le moyen des signes apparens».

[32] Cfr. ivi, p. 165: «Et si l'on nous demande enfin s'il les faut tous recevoir de la Medecine vulgaire, ou de la Chymie, nous répondrons qu'il ne faut point accepter l'une sans avoir égard à l'autre; Que les iugemens de la Medecine Rationelle sont tres-utiles pour la connoissance des maladies, et que la Chymie etant si puissante à faire des solutions des corps, et des coagulations, ses belles operations peuvent etre utiles à quantité de medicamens pour rendre la santé aux hommes».

[33] Cfr. ivi, pp. 161-181, in part. p. 163: «Qu'ainsi, l'or fait de leur main possede une puis-

prezioso e perfetto aveva favorito il diffondersi e il consolidarsi presso gli alchimisti dell'immagine dell'oro potabile come sostanza che ha la facoltà di restaurare le parti indebolite del corpo umano e di prolungare la vita fino a rendere l'uomo invulnerabile.[34] Ma gli alchimisti, che si sono impegnati in una pratica estenuante volta a rendere l'oro solubile, non sono riusciti nel loro intento, poiché nessun solvente si è mai fuso in modo completo e assoluto con l'oro fino a costituire una sostanza unitaria, perfettamente liquida e facilmente ingeribile. È evidente allora – secondo Sorel – che proprio le ricerche degli alchimisti, che si costituiscono come via privilegiata per accedere ai segreti della natura e per manipolarla a vantaggio dell'uomo, dimostrano che l'oro potabile è un 'artificio' irrealizzabile e che gli effetti prodigiosi ad esso attribuiti non sono avvalorati da prove sperimentali e non hanno nessun fondamento scientifico:

Pour trouver de plus forts argumens en faveur de la Medicine minerale, l'on a recours aux proprietez de l'or, que l'on pretend etre capable de restaurer les parties affoiblies, et de prolonger la vie de l'homme. Ce sont de belles imaginations que l'on s'est figurées à cause que l'on tient l'or pour le premier de tous les metaux, et que l'on l'estime incorruptible, comme si un corps dur et massif tel que celuy-là, pouvoit communiquer son incorruptibilité à un corps foible et delicat, tel que celuy de l'Homme.[35]

sance particuliere, et surmonte aussi toute autre en ce qui est de la guerison des maladies; Que si l'or commun en guerit quelques-uns, celuy-là les guerit toutes, chassant tous venins et toutes importunitez. Ce sont-là de hautes propositions, mais l'on doute de leur accomplissement». Tra le opere del Seicento francese che riproducono tematiche centrali della tradizione di pensiero magico e alchemico, e si costituiscono come occasione di un serrato dibattito incentrato sulle 'scienze curiose' si ricordano: *Le Chimiste ou conservateur françois* (Paris 1612) di Jacques Besson, *Le secrets decouverts des arts, tant de pharmatie que de celuy de distiller, voulgairement nommé Alchemie ou Spargarie* (Paris 1613) di Godefroy Roussel, *Le prototipe de l'art chimique* (Paris 1620) di René de La Chastre, *L'or potable qui guérit tous les maux* (Paris 1611) e *Le Grand Miracle de la nature* (Paris 1615) del francescano Gabriel de Castaigne, *Traittez de l'harmonie et constitution generalle du vray sel, secret de philosophes, et de l'esprit universelle du monde* (Paris 1621) di de Nuisement, *L'Esprit de vie ou l'Elixir* (Paris 1626) di Mont-Valon, *Sommaire de la médicine Chymique avec un recueil des divers secrets de la médecine* (Paris 1632) di François du Soucy, *De Pulvere Sympathetico Dissertatio* (Paris 1647) di Nicolas Papin (testo tradotto in francese nel 1673), *Discours Fait en une Assemblée ... touchant la guerison des playes par la poudre de sympathie* (Paris 1658) di Kenelm Digby, *Traité des talismans ou Figures Astrales: dans lequel est montré que leur et vertus admirables sont naturelles, et enseigné la maniere de les faires, et de s'en servir avec un profit* (Paris 1658) di Dom Belin, *La Science naturelle degagée des chicanes de l'école* (Paris 1679) e il *Discours touchant les merveilleux effets de la pierre divine* (Paris 1679) di G. B. Saint Roman.

[34] Cfr. *La Science Universelle*, III, pp. 161-162.

[35] Ivi, p. 160.

Nella *Science Universelle* Sorel offre un quadro completo delle 'scienze curiose', rappresentando anche le arti magiche e divinatorie, che presuppongono una concezione vitalistica della natura e consistono nella determinazione del temperamento umano e nella predizione degli eventi futuri attraverso l'interpretazione dei segni naturali e la 'lettura delle stelle'. La descrizione delle diverse forme di divinazione connesse alla fisiognomica si costituisce come occasione per riconfermare la posizione critica nei confronti del pensiero astrologico già emersa nel trattato sui talismani.[36] Con una serie di argomentazioni, Sorel viene ad escludere i presupposti teorici dell'astrologia divinatoria e respinge la concezione naturalistica dell'oroscopo, che, nel trattato del 1636, si offriva come un efficace strumento di critica del potere delle immagini astrologiche:

D'ailleurs, où s'emportent-ils lors qu'ils veulent pas seulement determiner quel sera le temperamment, et quelles seront les inclinations, mais quelles seront toutes les actions des hommes. Quoy, les astres obligeront un Homme à etre yvrogne, paillard et homicide? Où sera donc son libre arbitre? Sera-t-il captif sous leur constellation? Si cela etoit, ceux qui feroient du mal n'en meriteroient donc ny punition ny blâme: il en faudroit accuser le Ciel qui en seroit la cause. Et ceux qui feroient du bien n'en devroient point non plus attendre de recompense, puisque les Astres les y auroient pouissez. En vain nous donnerions des loüanges et des honneurs à ceux qui ont bien vecu, et notre iustice politique feroit une grande iniustice quand elle envoyroit les larrons au gibet. Il ne faudroit point croire que les prosperitez ou les adversitez, l'accroissement ou la ruine des Empires et des familles particulieres, et tous les autres changemens inopinez de la fortune, fussent des ouvrages de la Providence Eternelle qui traite chacun selon son merite dans cette vie, donnant des biens temporels aux uns, et les ostant aux autres pour leur laisser seulement les biens de l'esprit et l'occasion de témoigner leur vertu, ce qui se fait pour des raisons impenetrables au iugement des hommes. Si on se rapportoit de tout aux Astres, on croiroit que toutes les destinées en fussent dependantes. On s'accoustumeroit par ce moyen à pecher sans aucun scrupul de conscience. Pourveu que les crimes fussent cachez, et que l'on se sauvat de la iustice humaine, l'on ne craindroit point la Divine. L'on n'addresseroit point aussi les prieres à Dieu; mais aux Astres, pour acquerir de la felicité; et comme l'on se persuadoit que tout seroit conduit par une necessité aveugle, l'on ne pourroit pas croire qu'il y eut ny Paradis ny Enfer apres cette vie, d'autant que les actions ausquelles l'on auroit eté contraint, ne devroient point etre considerées pour l'etat eternel des Hommes. Mais le Monde n'est point gouvernez de cette sorte. Si Dieu avoit creé les Astres pour contraindre autant les hommes a suivre les vices que la vertu, il avroit eté autheur du mal, ce qui ne peut arriver, etant souverainement Bon comme il est. Si ces opinions ont gaigné ceux qui etoient dans les erreurs les plus pernicieuses, elles n'ont rien obtenu sur ceux qui sont dans la vraye Foy.[37]

[36] Cfr. ivi, pp. 440-441: «Apres cela l'on doit considerer que toutes les merveilles que l'on nous raconte de l'Astrologie Iudiciaire ne sont pas veritables mille fausses predictions, l'on nous en rapporte deux ou trois qui ont eté suivies d'un tel succés que l'Astrologie avoit dit, mais qu'il n'y a que celles qui ont bien rencontré, qui éclattent le plus. Que l'on les admire tant que l'on voudra, elles ont eté faites par hazard, non point par une science certaine, puisque l'on ne doit point donner ce titre de certitude à la iudiciaire dont l'on s'y est seruy. Quand l'on en rapporte beaucoup d'autres exemples, l'on ne seroit pas obligé d'en croire autre chose, veu que cela n'est appuyé d'aucune raison naturelle».

Si evidenziano così alcuni elementi della tradizione religiosa che vengono utilizzati da Sorel in funzione della polemica antiastrologica, all'interno della quale egli trova uno spazio per confermare l'ipotesi provvidenzialistica. Questi elementi costitutivi del vissuto religioso, utilizzati qui come strumento di critica della concezione dell'oroscopo, ritornano nella dottrina metafisico-teologica della *Science Universelle*, che rinsalda la tesi dell'immortalità dell'anima, l'immagine di Dio come ente provvidente e la tesi delle intelligenze separate – siano esse angeli o demoni – come creature ontologicamente superiori all'uomo. Si viene così a definire un quadro teorico che è tale da legittimare l'idea del commercio con i demoni e l'ipotesi della possessione diabolica. Temi, questi, con cui Sorel si confronta riproducendo, nella *Science Universelle*, tutte le possibili chiavi di lettura dei fenomeni connessi con il patto diabolico. Accade allora che l'enciclopedia soreliana delle scienze viene a documentare la realtà di un dibattito interno alla cultura francese che concerne le teorie demonologiche e lamialogiche e investe esperti di magia e di occultismo, teologi e magistrati[38] – co-

[37] Ivi, pp. 423-424.

[38] Cfr. ivi, p. 181: «Quant à l'apparition des Esprits, il faut lire sur ce sujet *Le Traité de Lavatier*, qui pretend montrer que ce que l'on croid n'est fondé le plus souvent que sur de fausses apprehensions. Ce Lavatier etoit Ministre de Zurich, tellement qu'il est peu recevable pour les Catholiques. Aussi tache-t'il à destruire l'opinion de plusieurs de nos miracles: Neantmoins, pource qu'il ne laisse pas d'y avoir d'assez bonnes choses dans son Livre, un certain Moine appellé *Noel Taillepied* en a composé un autre sous le meme titre, où il a presque inseré tout ce que Lavatier a dit à son advis de plus raisonnable, en supprimant le reste; mais ce qu'il adjouste du sien est tres-foible, pour soutenir quelque party que ce soit. Nous avons encore un livre *des Spectres de du Loyer*, où il y a tant d'exemples d'apparitions d'Esprits bons ou mauvais, que l'on void bien qu'il a pris peine de recueillir tout ce qui s'en trouve en toute sorte de livres, mais il faut considerer aussi qu'il y a là plusieurs choses qui n'ont iamais eté mises qu'au rang des Fables, tellement que s'il a de la verité au reste, cela fait tort à cause que l'on confond l'un avec l'autre».

me il giurista e Consigliere di Stato Pierre de l'Ancre[39] –, ma anche medici che aspirano a «ricondurre i fenomeni di possessione a cause naturali e alla suggestione indotta dalla insinuante autorità dei giudici e degli esorcisti»,[40] e infine pensatori critici che intendono circoscrivere la credenza nel diavolo e nella stregoneria nei limiti della credulità popolare e della superstizione.[41] All'interno di questo dibattito, le posizioni più avanzate sono quelle dei naturalisti e dei libertini, che si interrogano non solo sulla verità

Qui Sorel cita il teologo Ludwig Lavater, che nel 1570 pubblica a Zurigo il *De spectris, lemuribus variisque praesagitionibus*, in tre parti, in cui è centrale la polemica luterana contro l'invenzione dei lamenti delle anime del purgatorio. «Nell'opera il teologo dimostra: 1) che gli spettri e gli spiriti esistono; 2) che non sono le anime dei defunti, ma angeli o occulte operazioni di Dio; 3) che Dio permette apparizioni spettrali» (G. ZANIER, *Ricerche sulla diffusione e fortuna del* De incantationibus *di Pomponazzi*, Firenze 1975, p. 96, nota 15). L'altro autore citato da Sorel è P. Le Loyer, un poeta e drammaturgo francese che si impone all'attenzione del pubblico erudito come autore del *Discours et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, Anges, démons, et âmes, se monstrans visibles aux hommes. Divisez en huict livres*, Paris 1605. Sull'opera di Le Loyer cfr. ZANIER, *Ricerche sulla diffusione e fortuna del* De incantationibus, cit., pp. 95-96: «Scopo del grosso volume sulle apparizioni di spettri e spiriti in genere è di gettare le basi di una vera e propria spettrologia; egli ritiene infatti che vi possa e debba essere una scienza dello *spectre* e diligentemente comincia col dare una definizione di quest'ultimo: "Spectre est une imagination d'une substance sans corps, qui se presente sensiblement aux hommes contre l'ordre de la nature, et leur donne frayeur". Il terrore è il concetto fondamentale di questa definizione. Le Loyer se la prende con quanti confusero abominio e terrore, poiché questo viene soltanto dai fatti sovrannaturali. *Leitmotiv* dell'enorme volume è proprio la dimostrazione del carattere soprannaturale delle apparizioni spettrali, con la confutazione di quanti vollero ridurre la spettrologia a qualche ramo della scienza naturale come la fisiologia della percezione». Per un'analisi dettagliata di questi temi cfr. T. GREGORY, *Apologeti e libertini*, «Giornale critico della filosofia italiana», LXXIX, 2000, pp. 1-35.

[39] P. DE L'ANCRE, *L'incredulité et mecreance du sortilege pleinement convaincue*, Paris 1622. Su de l'Ancre cfr. ZANIER, *Ricerche sulla diffusione e fortuna del* De incantationibus, cit., pp. 82-83: «Seppur numerosi, gli inviti alla prudenza nei processi per stregoneria non godettero grande credito presso il magistrato Pierre de L'Ancre, che in poco tempo fece bruciare qualche centinaio di streghe. Si riallaccia alle opere di teologi e giuristi il suo *L'incredulité et mecreance du sortilege pleinement convaincue*, che scrisse nel 1622 intendendolo come giustificazione teorica di un precedente volume in cui aveva descritto i processi e i supplizi per stregoneria. Qui sortilegio, malia, divinazione, apparizioni – considerati dal punto di vista dell'ortodossia cattolica – costituiscono i temi del vasto ed erudito zibaldone, dove i nemici della verità sono identificabili con i medici e i naturalisti che – spiegando tutto secondo cause naturali – sono caduti in evidenti assurdità».

[40] GREGORY, *Apologeti e libertini*, cit., p. 22.

[41] Cfr. la lettera di Guy Patin a Belin datata 18 luglio 1642 in PATIN, *Lettres*, cit., I, p. 90: «Je ne crois ni ne croirai, ni en possessions, ni en sorciers, ni en miracles, que je ne les voie et les discerne». Cfr. anche la lettera a Charles Spon datata 9 gennaio 1654, ivi, II, p. 139: «C'est un abus que tout ce qu'on dit de cette prétendue démonomanie. Il n'y a point de pires démons que les princes qui nous font du mal, et qui empêschent de vivre à notre aise. Les ministres, les jésuites et les moines se servent de ce mot de démon comme d'un epouventail de chénevière μορμολυκεῖον *Graecis*, pour intimider le peuple».

delle possessioni diaboliche, ma sull'esistenza di «tutto quel mondo di spiriti – angeli e demoni – che la pietà popolare, l'esegesi biblica e la teologia cristiana avevano collocato con compiti precisi fra Dio e l'uomo».[42] Si comprende allora il significato profondo della polemica antidemonologica e antilamialogica dei pensatori libertini, che si costituisce come preludio alla negazione dell'immortalità dell'anima, della provvidenza divina e dell'esistenza di Dio.

L'attitudine critica e razionalistica degli *esprits forts* viene condivisa da Sorel, che riflette sulle diverse interpretazioni dei fenomeni connessi con il commercio con i demoni e con il patto diabolico. Ma l'impegno a verificare la validità delle diverse posizioni teoriche non si costituisce come occasione di una polemica antireligiosa connessa con una posizione di ateismo radicale, poiché egli accorda credibilità alle possessioni demoniache confermando il valore della Sacra Scrittura, l'intervento delle intelligenze separate nelle vicende umane, l'esistenza del diavolo e la realtà di Dio:

> Quant aux choses prodigieuses et extraordinaires, lesquelles on dit que les personnes ensorcellées iettent quelquefois par la bouche et par d'autres lieux, elles sont si etranges qu'il n'est point croyable qu'elles s'engendrent dans leur corps. Pour des vers de plusieurs grandeurs, il s'y en produit assez souvent, mais d'y trouver de la bourre, des cheveux, des rubans, des aiguilles, des clouds, et toute autre espece de mercerie, cela ne se peut pas faire naturellement. Si l'on dit que la personne malade les avoit avallées, cela peut etre contredit par elle meme, et par ceux qui la gardent, tellement qu'il faut croire que cela s'est fait plutost par l'operation du Diable.[43]

Nel rappresentare le teorie demonologiche, Sorel si richiama alla tradizione di pensiero magico e mostra come gli occultisti siano portati ad istituire un nesso profondo tra l'attività dei demoni e le tesi centrali della tradizione di pensiero cristiano. In questa prospettiva, le potenze demoniache e le loro operazioni vengono subordinate alla volontà divina che si manifesta nell'ordine provvidenzialistico del mondo e nelle prescrizioni eterne e immutabili secondo cui opera la natura:

> Pour considerer le pouvoir que l'on pretend que les Demons communiquent à quelques hommes, commençant aux corps principaux, ie diray que de vray il n'y

---

[42] GREGORY, *Apologeti e libertini*, cit., p. 21.

[43] *La Science Universelle*, III, p. 500.

a point des Demons qui ayent le credit de causer du changement en leur constitution generalle, pource qu'encore que les esprits soient plus excellens que les corps, Dieu leur deffend de violer les Loix fondamentalles qu'il a prescrites au Monde, afin que l'ordre n'en soit pas troublé, et par consequent ils ne peuvent apporter aucune aide en cecy à personne. Il ne faut pas craindre qu'ils changent la Terre de lieu, qu'ils arrestent la course des eaux, et qu'ils fassent tomber les Astres. Ils penseroient égaler en cela le grand Maitre de la Nature, et les hommes en seroient seduits. Si les corps en particulier sont au dessous des Esprits, et s'accommodent à leurs volontez, ils s'en exemptent dans leur assemblage universel, qui n'ayant pû etre fait que par leur Createur, ne releve aussi que de luy. L'Univers n'est donc point troublé, ny les Corps Principaux qui le composent, et si l'on s'est imaginé que des hommes ou des esprits ont oté la lumiere au Soleil ou à la Lune, cela ne s'est pû faire comme l'on le racontée. Ceux qui ont promis que cela se feroit, etoient asseurez qu'il y auroit bien-tost quelque Eclypse, ce qui se fait par l'opposition d'une corps opaque, lequel passant au devant du corps lumineux, en dérobe la clarté aux peuples qui sont logez au dessous, ou bien empeche que le corps tenebreux ne reçoive à l'ordinaire une clarté empruntée. Ceux qui ne sçavoient pas autrefois les regles de l'Astronomie, ont eté trompez par ce moyen.[44]

L'attività dei demoni viene circoscritta entro i limiti delle regolarità della natura, e il commercio con essi può costituirsi come uno strumento della giustizia divina, che opera per vie straordinarie e misteriose:

Au reste il y a quelque chose à examiner, en ce que l'on dit que les Sorciers ruinent quand il leur plaist les champs de ceux qu'ils hayssent. Dieu ne permet pas que de mechans hommes executent leurs mauvaises volontez, si ce n'est quelquefois lors qu'il veut epreuver la constance des autres, s'ils sont au chemin de la vertu, ou bien les punir de leurs pechez s'ils sont au chemin du vice. Cecy accordera les opinions pour les injures du temps, comme des vents, de la gelée, et du tonnerre, qui apportent beaucoup de dommage, et sur lesquels l'on dit que les Sorciers ont une semblable puissance. Si cela arrive au temps qu'ils desirent, l'on s'imagine qu'ils les ont causez, comme cela peut etre quelquefois, ou bien la ruine qu'ils ont fait quelque part, y a de leurs Demons, selon la permission que Dieu leur en a donnée, par des raisons secrettes de sa Providence.[45]

[44] Ivi, pp. 489-490.

[45] Ivi, pp. 495-496. Cfr. anche p. 496: «Quand les Demons auroient la force de les assister en cela, elle seroit limitée par cette raison; mais de plus, il ne leur est pas permis de changer à leur gré l'etat de ce grand Corps, qui est un des membres de l'Univers. Nous accordons toujiours qu'un esprit est si puissant de sa nature, qu'il n'y a point de corps sur lequel il ne put avoir de l'authorité, de sorte, qu'il semble que les Demons pourroient en un moment abaisser les montagnes, et hausser les vallé, faire remonter les fleuves contre leur source, desseicher la Mer, et mettre beaucoup de choses en confusion. Mais comme les bons Anges sont retenus par le respect qu'ils doivent à Dieu, les mauvais sont aussi arrestez par sa Iustice. Il ne leur laisse du pouvoir que sur de petites choses et presque indifferentes, de telle maniere que cela punit davantage leur orgueil, et que cela ne doit pas faire entrer les Hommes dans cét erreur de les prendre pour des Divinitez»; p. 497: «Si outre le mines il y a plusieurs tresors qui ont eté cachez dans terre, ou abimez dans le fonds de la Mer par le naufrage des vaisseaux, les Demons ne leur en font point de part non plus, à cause de la deffence du souverain. En ce qui est de changer les Mineraux et les Metaux les uns aux autres, et d'en faire une melioration utile, si l'on tient meme que les Hommes y peuvent reüssir par leur seule industrie, il semble que cela ne soit pas impossible aux Demons qui en peuvent abreger le chamin et le rendre plus asseuré. Mais l'on ne remarque point pourtant qu'ils s'y employent, d'autant que les Hommes sont assez enclins à l'avarice, sans y trouver encore de tels allechemens, et que meme s'il etoit évident que les Demons leur donnassent facilement de l'assistance en ces choses, la fragilité de plusieurs les porteroit à rechercher de si dangereux protecteurs, et l'on verroit que les biens et les Gouvernemens des Empires, seroient toujiours entre les mains des plus mechans, car les Diables ne favoriseroient que ceux-là, lequels se rendroient les Maitres de tout, ou par force ou par argent. Il faut croire que pour ces considerations la Providence Eternelle borne leur pouvoir, et qu'outre les limites que le Diable a receuës par Nature, il en reçoit d'autres de l'expresse Volonté de Dieu».

Questa idea del commercio con le potenze demoniche come esperienza reale che si inscrive in un disegno soprannaturale e insondabile viene a contrapporsi, nella *Science Universelle,* a una diversa interpretazione del patto diabolico e della stregoneria, intesa come pratica esecrabile, contraria ai princìpi della fede e degna di persecuzione e di condanna. Questa lettura dei fenomeni connessi alla magia nera caratterizza la tradizione religiosa e viene condivisa dagli apologeti della fede cristiana e dagli inquisitori, che sono i protagonisti della caccia alle streghe del Seicento francese:

Que si tout cela n'a point le pouvoir naturellement de rendre les hommes malades, et que neantmoins l'on voye qu'ils le deviennent soudain apres qu'une méchante persone les a regardez ou touchez ou maudits, n'a-t'on pas sujet de penser qu'il y a en cela du secours des Demons, et que ce que l'on dit du sortilege n'est point imaginaire; ioint à cecy que le mal semble du tout extraordinaire et surnaturel? L'operation des Sorciers est manifeste en ces occasions, comme en effet beaucoup d'hommes de bon sens en demeurent d'accord, ayans eté surpris d'etonnement pour les choses etranges qu'ils leur ont veu executer. Ils croyent donc qu'il y a de cette sorte de gens en plusieurs contrées, où ils s'instruisent les uns les autres, et qu'à cause qu'ils craignent d'etre decouverts en leurs mechancetez, ils ne tachent gueres de se faire des compagnons, si ce n'est que quelqu'un declare de luy-meme le ferme desir qu'il a d'etre de leur secte. Les Peres en donnent ordinairement les preceptes à leurs fils, et les Meres à leurs filles, de peur que leur race ne faille, si bien que les Demons ne manquent point d'avoir des suppôts qui se voüent à leur service? Mais de verité ce ne sont que des personnes de basse condition et

presque privées de iugement car si elles etoient d'autre sorte, elles negligeroient de s'assujettir à des esprits immondes, pour n'avoir autre recompense que de pouvoir nuire à leurs ennemis. Que s'il est certain aussi que les Sorciers peuvent oter le mal apres l'avoir donné, il faut entendre que ce n'est que pour le redonner à un autre ou pour le reprendre eux-memes, car depuis qu'ils ont invoqué le Diable pour faire du mal, ils ne s'en peuvent dédire, parce que cét Autheur d'iniquité ne veut point que sa peine soit perduë.[46]

Si viene così evidenziando il tentativo di certificare l'adesione a un modello interpretativo del sortilegio e della stregoneria che è riconducibile all'interno dell'ortodossia religiosa e che viene rinsaldato dalle testimonianze di quanti sono inquisiti per stregoneria, le cui deposizioni concordano su alcuni punti fondamentali, come l'esperienza del viaggio della strega e del sabba:

Au reste ce qui montre que le Sabbath se fait veritablement, c'est que tous ceux qui ont confessé d'y avoir eté, sont demeurez d'accord des memes ceremonies. Les dépositions des Sorciers d'un pais s'accordent à celles des autres les plus élognez. Les enfans en parlent comme les personnes âgées, et les femmes comme les hommes. Peut on attribuer à une humeur melancolique ce qui arrive à tant de personnes de divers temperamens? Que si l'on pense que la drogue dont les Sorciers se frottent est capable de leur donner des songes de festins, de dances et de toute sorte de lascivitez, comme plusieurs autheurs le rapportent, cela se fera-t'il toujours de meme maniere, veu que les imaginations sont diverses selon l'humeur des personnes? Seroit il possible que des songes se rencontrassent toujours pareils? [...] Quant aux drogues que l'on y distribue et dont se servent les Sorciers, si les Medecins et les Apotiquaires les examinent, ils ne trouveront point que naturellement elles ayent aucune de ces qualitez propres à ce qu'elles operent, tellement que ce n'est qu'un signe de ce que le Diable fait et non pas une cause du mal.[47]

La condivisione da parte di Sorel del quadro teorico della stregoneria potrebbe darsi come implicazione necessaria del neoplatonismo che informa il suo pensiero metafisico e teologico, ma potrebbe anche rispondere all'esigenza di trattare con massima cautela temi legati alla tradizione di pensiero cristiano su cui si appunta l'attenzione delle autorità religiose.

[46] Ivi, pp. 506-507.
[47] Ivi, pp. 508-509.

Del resto Sorel, nella *Science Universelle*, non si limita a presentare un unico punto di vista su questi fenomeni, ma propone e discute tutte le possibili chiavi di lettura di essi, dando prova ancora una volta dell'impegno profuso nel diffondere un'attitudine critica nei confronti delle opinioni comuni e delle dottrine consolidate, che deve operare in direzione di un rinnovamento del sapere. Si profila così il significato della ricerca enciclopedica dell'autore della *Science Universelle*, che si pone in linea con la sua attività di polemista e si colloca all'interno di un programma di riforma della cultura, della società e delle condizioni materiali di vita.

L'idea del progresso umano e sociale inteso come aspettativa connessa all'opera critica ed enciclopedica di Charles Sorel ci aiuta a comprendere il significato della polemica sulla magia dei talismani e sulle dottrine astrologiche messa a punto nel trattato del 1636. La confutazione delle ipotesi teoriche poste a sostegno della teoria della scultura talismanica e la replica alla dottrina dell'oroscopo sono orientate verso la riaffermazione della libertà dell'arbitrio umano e verso una rivalutazione della natura dell'uomo, che si svincola da ogni forma di subordinazione e di condizionamento astrologico e naturale. Si viene così ad istituire un profondo nesso tra la critica antimagica e antiastrologica del trattato sui talismani e la polemica antiscettica del *De la Perfection de l'Homme* (Paris 1655) e della *Science Universelle*, che si costituisce come preludio della ripresa di una concezione antropocentrica.[48]

In queste opere, Sorel si misura con le principali tesi degli autori dello scetticismo moderno, quali Montaigne e Charron, che mirano a deter-

[48] C. SOREL, *De la Perfection de l'Homme, ou les vrays biens sont considerez, et specialement ceux de l'ame, avec les methodes des sciences*, Paris 1655, pp. 1-39 (d'ora in poi citato come *De la Perfection de l'Homme*). Cfr. *La Science Universelle*, III, pp. 265-266: «L'indifference qu'ils etablissoient pour les choses du monde, etoit specialement pour plusieurs questions naturelles, surnaturelles et theologiques, et pour les disputes des Logiciens. Mais il ne s'est iamais trouvé de Philosophes qui se soient plus servis qu'eux de la fausse Logique et des Sophismes. Toutes leurs propositions ne sont autre choses. Ceux qui les liront icy les pourront bien reconnoitre: D'ailleurs, on peut voir ce qui en a desia etê dit au troisiéme Tome *de la science Universelle*, dans le Chapitre *de l'Usage du sens Commun*. Le premier livre *de la Verité des Sciences du Pere Marin Mersenne Minime*, les renverse fortement et doctement, tant sur les matieres Physicales que Morales. Il est à propos de refuter des opinions absurdes, pource qu'il y a quelquefois des libertins qui les renouvellent, au grand prejudice de la Religion et de la Societé Humaine. Il est vray qu'ils n'en oseroient faire une profession publique craignans d'etre décriez par tout, et qu'ils sont aussi en fort petit nombre, tellement qu'il faut tenir cette Philosophie Sceptique pour eteinte, s'il la faut nommer Philosophie; mais ie croy plûtost qu'il la faut nommer une opinion bigearre et inconstante, née dans l'esprit de quelques hommes volages, et mal-contens». Sorel cita M. MERSENNE, *La Verité des Sciences contre les Sceptiques ou Pyrrhoniens. Dedie a Monsieur frere du Roy*, Paris 1625. Per un'analisi dettagliata di questi temi cfr. GREGORY, *Apologeti e libertini*, cit.

minare un atteggiamento di sfiducia nei confronti della presunta superiorità dell'uomo e della sua natura razionale. Gli scettici si impegnano in un'ampia requisitoria delle debolezze e dei vizi degli uomini delle più diverse condizioni e si avvalgono del confronto tra l'uomo e l'animale per mostrare gli aspetti negativi che sono connessi alla facoltà di conoscere e di giudicare:

Que la plus part de ces Animaux, outre leur science naturelle, ont encore une certaine prudence et industrie, pour faire tout ce qui leur est de besoin dans des occasions extraordinaires, comme on en donne plusieurs exemples, et que si on veut prendre le soin de les instruire à quelque chose, ils ont une habilité extreme à le retenir. Que si l'on soutient que pour cela ils n'ont pas la Raison comme les Hommes, qui est avoir la connoissance des choses universelles, non pas seulement de quelques particulieres, on remontre que cette connoissance treuve des bornes en beaucoup d'endroits, et que la faculté de la Raison par laquelle les Hommes s'estiment les superieurs, leur est venduë fort cherement, veu qu'elle ne sert qu'à leur faire de la peine, les accablant de quantité de maux dont les Bestes sont exemptes, comme des tourmens de l'ambition, de l'avarice, de l'amour, de la hayne, de la jalousie, de l'envie, de la superstition, et des soins de l'avenir qui les rendent les plus miserables creatures de l'Univers, n'etant jamais satisfaits d'aucune chose qu'ils ayent, et s'affligeant l'esprit continuellement pour les choses qu'ils n'ont point. On adjouste encore que de toutes les commoditez du monde, les autres animaux ne recherchent que celles qui sont necessaires à leur Vie. Qu'ils se quittent librement les uns aux autres, les alimens dont ils n'ont pas besoin. Qu'ils distribuent egallemment à leurs petits, ce qu'ils ont amassé, et qu'en ce qui est des plaisirs du Corps, ils ne s'y adonnent point par excez, ayant leurs saisons et leurs mesures pour les actes de la generation, au lieu que les Hommes etant intemperans pour toutes choses, et n'ayans jamais assez de ce qu'ils souhaitent, ostent memes à leurs prochains ce qui leur doit apartenir legitimement, et ceux d'entr'eux qui sont enclins aux voluptez corporelles, s'y abandonnent en tout temps iusqu'à la perte de leur Santé. Qu'au reste de tous les autres animaux, ceux d'un meme genre ne se font point la guerre entr'eux comme les hommes, qui semblent n'aspirer qu'a destruire leur propre nature, tellement que ceux qui sont des conditions les plus paisibles, et ceux qu'un sacré lien de parenté ou d'alliance, devroit faire entre aymer, se querellent quelquefois, et s'entre-battent, ou tachent au moins de se ruiner les uns les autres par des procez et par d'autres intrigues, et que cela estant bien consideré il se trouve que ces Animaux que les hommes apellent irraisonnables, ont plus de raison, plus de temperance, et plus de iustice et de charité que ceux qui les meprisent.[49]

[49] *De la Perfection de l'Homme*, pp. 6-7.

Contro gli scettici e contro la negazione del valore della ricerca intellettuale e della conoscenza, l'autore del *De la Perfection de l'Homme* e della *Science Universelle* considera i vantaggi dell'intelligenza e della comunicazione attraverso la parola e la scrittura e descrive l'uomo come una creatura privilegiata all'interno dell'universo. Sorel recupera motivi cartesiani, che vengono ad incardinarsi su temi baconiani, e attribuisce all'uomo la libertà di scelta in campo etico e la possibilità di attuare tutte le potenzialità che sono connesse alla sua natura razionale. Non più subordinato alla potenza degli astri, e non più ricondotto al livello dei bruti, l'uomo recupera la sua centralità nella natura attraverso la creazione di una scienza universale e infallibile, che gli offre gli strumenti per interagire con la realtà naturale e per produrre le migliori condizioni di vita umana e associata.[50] È evidente allora che l'attitudine critica nei confronti della magia dei talismani e del sapere astrologico si costituisce come momento e aspetto significativo di una ricerca intellettuale che è tesa verso il possesso di una scienza universale. Una scienza infallibile, che determina la piena realizzazione delle potenzialità umane e la trasfigurazione dell'uomo in un «Dieu terrestre».[51]

[50] Cfr. ivi, pp. 35-36: «Il n'y a rien au reste de la Nature qu'il n'ait reduit à son usage. Les pierres les plus solides composent les murailles de ses Maison; il se sert des autres à faire de la chaux et du platre pour leur liaison, et de quelques terres pour faire de la brique et de latuille, et les bois des forestes est employé aux cloisons et aux planchers. Quant aux Metaux, il fond les plus pretieux pour en former plusieurs vaisseux necessaires au menage, ou pour faire de la monnoye qui est l'entretien du commerce, et l'un des Metaux les plus grossiers qui est le Fer, est rendu le plus necessaires, etant employé à la cloture des maisons et des Meubles et à fabriquer plusieurs outils Arts. Quant aux commoditez que l'homme a trouvées pour couvrir son corps, quelques plantes luy servent à faire du linge, la peau, le poil et la plume des Animaux servent à luy faire des habits, memes le travail des vers est employé à ses estoffes, et l'or et l'argent sont filez pour y servir d'ornement. Ce n'est-ce que la Coque des Vers à soye et la Toile des Araignées, au prix du Damaz, du Satin, du Velours et des Brocatels? Qu'est-ce des cellules des Abeilles, au prix de tant magnifiques palais dont l'Architecture est si industrieuse et de si divers, l'homme fait passer d'un Monde à l'autre malgré la tempeste et les Vents?».

[51] Cfr. ivi, p. 39: «Ce sont des facultez qui tiennent toutes de l'Esprit, et qui sont aussi pures et aussi relevées, qui si sont ame etoit desja entierement separé de la matiere. Quelques Anciens ravis des ces merveilles, oserent appeler l'Homme un Dieu terrestre, un animal divin, ou Messager de la Divinité, asseurant qu'il etoit Seigneur des choses inferieurs et familier des superieurs, et qu'en luy se faisoit l'alliance et l'Hymenée des choses corporelles et des spirituelles».