

La traduction catalane médiévale  
de la *Cité de Dieu* et son modèle  
français: observations philologiques  
sur une contamination latine et  
édition du livre VI

ALBERT TOMÀS MONSÓ

University of Massachusetts Amherst  
Universitat Autònoma de Barcelona  
Departament de Filologia Catalana | Institut d'Estudis Medievals

*How to Cite this Article*

Albert Tomàs. «La traduction catalane médiévale de la *Cité de Dieu* et son modèle français: observations philologiques sur une contamination latine et édition du livre VI». *Translat Library* 7, no. 1 (2025).



This work is published under a Creative Commons license (CC BY 4.0).

DOI: <https://doi.org/10.7275/tl.2915>

ISSN: 2604-7438

# La traduction catalane médiévale de la *Cité de Dieu* et son modèle français: observations philologiques sur une contamination latine et édition du livre VI

ALBERT TOMÀS MONSÓ  
*Sorbonne Université*

RÉSUMÉ: Les manuscrits Barcelona, Biblioteca Pública Episcopal, 71 et 72 contiennent les livres II à IX de la traduction catalane médiévale anonyme de la *Cité de Dieu*, de saint Augustin. La traduction, issue de l'entourage du prince Jean d'Aragon vers 1383, a la particularité de provenir de la version française que Raoul de Presles avait achevée quelques années plus tôt (vers 1375) pour le compte du roi Charles V. Les données historiques indiquent l'arrivée d'un manuscrit de la cour du duc de Berry. Par ailleurs, les données textuelles montrent que le texte catalan a été élaboré sur un manuscrit très proche de l'original et du manuscrit Angers, Bibliothèque Municipale, 162, documenté à la cour du duc. Cet article montre que la traduction catalane présente une contamination latine qui l'affecte régulièrement, et que l'on ne retrouve pas dans la version française, et inclut l'édition du livre VI.

MOTS-CLÉS: Édition de textes; *Cite de Dieu*; Traduction au français; Traduction au catalan; Saint Augustin; Raoul de Presles.

## 1. Introduction

**L**a traduction catalane médiévale anonyme de la *Cité de Dieu* de saint Augustin, commentée par Thomas Waleys et Nicholas Trevet, est connue et référencée dans les études historiographiques médiévales depuis près de deux siècles (Torres Amat 1834). Bien que la *Cité de Dieu* soit

une œuvre fondamentale de l’Antiquité, qu’elle soit accompagnée d’un éminent commentaire scolaire (Smalley 1960; Mulchahey 1998; Dufal 2020; Tomàs Monsó 2023 et sous presse) et qu’elle fasse partie de l’importante constellation de traductions catalanes des XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles (Pujol 2016; Cabré *et al.* 2018), elle est restée jusqu’à présent inédite dans son intégralité.

Le texte est conservé dans deux volumes, qui constituent un témoignage unique: Barcelona, Biblioteca Pública Episcopal, 71 et 72 (dorénavant BE71 et BE72), daté de la fin du XIV<sup>e</sup> ou du début du XV<sup>e</sup> siècle. Après sa reliure au commencement du XX<sup>e</sup> siècle, BE71 est composé du livre IIe à partir du chapitre 11 jusqu’au début du livre Ve, tandis que BE72 est composé du livre VIe jusqu’au début du IX<sup>e</sup>, bien qu’on puisse supposer que l’œuvre a été traduite au moins jusqu’au livre X et probablement en entier (Tomàs Monsó 2023: 15). Quant aux éditions modernes, Gumersind Alabart (1911-1917) a publié une transcription complète des livres IIe et IIIe et récemment le commentaire qui accompagne l’œuvre d’Augustin a été édité (Tomàs Monsó 2023).

Les premières études sur le texte (Alabart 1913-1914; Poch Olivé 1961; Wittlin 1978) ont mis en relief un fait important: la traduction n’était pas basée sur le texte latin original, mais sur la version française de Raoul de Presles, juriste et conseiller de Charles V de France, qui y a ajouté les commentaires préexistants de Waleys et Trevet, augmentés avec des sources classiques et chrétiennes de type historiographique, notamment, mais pas exclusivement (Saint Augustin 2013, 2015 et 2021). Le résultat final du travail de Presles est donc la traduction de l’œuvre d’Augustin, avec la division traditionnelle en chapitres, chacun suivi d’un commentaire basé sur celui de Thomas Waleys pour les dix premiers livres et sur celui de Nicholas Trevet pour les douze autres, culturellement médiatisé en fonction des intérêts du roi de France et de sa cour. L’opération de Presles, conjuguée aux commentaires de Waleys et de Trevet, fait de l’ouvrage un sommet du savoir antique au Moyen Âge et un élément indispensable du programme culturel de Charles V.

Une soixantaine de manuscrits de la traduction française de Raoul de Presles, achevée vers 1375 et largement diffusée aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles, nous sont parvenus (Saint Augustin 2013). Certaines de ces copies, au

moins six, se sont retrouvées dans la bibliothèque du duc de Berry (Bofarull y Sans 1887), oncle de Yolande de Bar, qui en 1380 a épousé le prince Jean d'Aragon, fils du roi Pierre le Cérémonieux. Pendant les années où elle a été aux côtés de Jean, Yolande de Bar est devenue un intermédiaire actif et essentiel pour l'entrée des nouveautés littéraires qu'elle demandait elle-même directement à Charles V ou au duc de Berry. De cette manière, les milieux culturels catalans se sont imprégnés d'une certaine vision française du monde ou, pour être plus précis, des goûts culturels de Charles V et de son entourage (Cabré et Ferrer 2012).

En 1383, nous avons la première indication de la présence de la traduction française de la *Cité de Dieu* aux territoires de la Couronne d'Aragon, dans une lettre datée du début du mois de mars (Rubió i Lluch 1908-21: I, 307-308, document CCCXXXVII). Dans cette première référence documentaire, le prince Jean remercie le duc de Berry pour l'envoi d'une copie de l'œuvre qui a suscité son intérêt. Deux mois plus tard, le prince Jean écrit à son frère Martin pour lui demander sept cahiers de la *Cité de Dieu* qu'il lui avait laissés (Rubió i Lluch 1908-1921: II, 266, document CCLXXIV) et que son frère refusait apparemment de lui rendre. La troisième trace de la circulation de l'œuvre dans les cours catalanes date de la fin du mois de février 1398, lorsque Martin, devenu roi, envoie une lettre à l'abbé de Poblet pour lui demander de terminer une copie qui, semble-t-il, avait déjà été commencée (Rubió i Lluch 1908-21: II, 398, document CCCXLVII). Malgré la rareté des données, il est vraisemblable qu'entre 1383 et 1398 la traduction catalane ait été réalisée à partir de la traduction française, à partir d'un manuscrit de l'entourage du duc de Berry.

Enfin, il existe encore une version castillane de la *Cité de Dieu*, commentaire inclus, dépendant de la catalane. La traduction castillane aurait été rédigée avant 1434 et dédié à la reine de Castille, Marie d'Aragon. L'œuvre est encore partiellement conservée dans un manuscrit contenant les livres VIII-XXII (Wittlin 1978; Ruiz 2004), mais reste inédite.

Le manuscrit français reçu par l'infant Jean au mois de mars 1383 et qui provenait de la cour du duc de Berry était un cadeau dans le cadre d'un riche échange culturel qui traversait les milieux courtois catalans (Cabré et Ferrer 2012). Outre les circonstances historiques de l'arri-

vée de l'œuvre dans la Couronne d'Aragon, dont atteste Rubió i Lluch (1908-1921), l'étude philologique du seul manuscrit catalan par rapport à la tradition manuscrite française confirme ce fait et démontre que le manuscrit envoyé était une copie très proche de l'original français et de deux copies conservés: le manuscrit Angers, Bibliothèque Municipale, 162 (dorénavant An<sup>1</sup>), daté autour de 1380, et le manuscrit Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22912 (dorénavant P<sup>1</sup>), que Raoul de Presles avait offert personnellement à Charles V en 1376 (Saint Augustin 2013).

Plus spécifiquement, les données textuelles situent le manuscrit modèle pour la traduction catalane dans une position très proche du manuscrit d'Angers. Selon Delisle (1907: I, 411), ce manuscrit était à l'origine la propriété de Charles V; Laborde (1909: I, 245), en revanche, suggère la possibilité que le codex faisait partie de la bibliothèque du duc de Berry. Les deux explications ne s'excluent pas l'une l'autre et, quoi qu'il en soit, la disparition de toute trace écrite du manuscrit d'Angers jusqu'au XVIIIe siècle empêche suivre sa circulation et ses origines. Il n'est pas possible non plus d'établir un hypothétique lien matériel du manuscrit avec la Couronne d'Aragon au cours des dernières décennies du XIVe siècle, malgré le fait qu'il ait de brèves annotations dans la marge en catalan (Tomàs Monsó 2023: 17).

D'un point de vue textuel, les liens de ce manuscrit avec la traduction catalane semblent évidents et difficilement discutables. Tout au long des huit livres contenus dans BE71 et BE72, de nombreux exemples viennent étayer cette hypothèse, ce qui confère au manuscrit d'Angers, parmi la vaste tradition manuscrite française, la position la plus rapprochée par rapport au texte catalan (Tomàs Monsó 2023: 59-70 et 99-106). Comme indiqué précédemment, à un niveau supérieur, le manuscrit d'Angers et celui qui a été utilisé comme antigraph pour la traduction catalane se trouveraient dans un groupe qui contiendrait aussi le manuscrit fr. 22912 de la BnF, dit royal et utilisé comme base pour la récente édition française dirigée par Olivier Bertrand (Saint Augustin 2013, 2015 et 2021), et qui serait textuellement distinct du reste de la tradition manuscrite française (Tomàs Monsó 2023: 59-70).

Malgré l'immense présence d'erreurs conjonctives entre le manuscrit d'Angers et la traduction catalane, ce qui révèle une forte relation de dépendance d'après un même antigraphie, à certains endroits le texte catalan présente d'importantes divergences de rédaction par rapport à la traduction française (Tomàs Monsó 2023: 112-131). Ces divergences ne se trouvent que dans le texte correspondant à la *Cité de Dieu* et non pas dans le commentaire, et sont de caractère divers. La réponse la plus satisfaisante face à ce phénomène est la contamination à partir d'un modèle latin au sein du projet de traduction du français au catalan. Il est possible que l'intervention procède du milieu clérical et qu'il y ait un lien avec la requête susmentionnée du roi Martin à l'abbé de Poblet qui, compte tenu des faibles données historiques, ne peut être exclu ni confirmé. Cependant, la complexité de la relation entre le manuscrit d'Angers et la traduction catalane (Tomàs Monsó 2023: 59-70 et 107-134), ainsi que la nature de certaines de ces divergences, indiquerait des réponses plus nuancées que nous ne sommes pas en mesure de préciser pour l'instant.

Ce qui est évident c'est que, à certaines occasions, le manuscrit catalan offre une solution particulière, différente de celle dont témoignent les manuscrits français, et qui ne peut pas être expliquée à partir de l'interprétation logique du texte traduit de Raoul de Presles, car elle semble renvoyer directement à un modèle latin. Parmi les nombreuses différences constatées entre les versions catalane et française, ressortent notamment plusieurs segments où la traduction française montre des hésitations, des erreurs ou tout simplement un excès de prolixité, que la traduction catalane résout avec une alternative plus rapprochée du latin, soit par reformulation syntaxique, soit par substitution lexicale, soit par restitution d'une omission (p. 20, l. 4-5; p. 26, l. 8-p.29, l. 16; p. 33, l. 1-9; p. 35, l. 5-9; p. 86, l. 1-p. 87, l. 10; p. 101, l. 1-11; p. 106, l. 1-13; p. 112, l. 8; p. 118, l. 1-8; p. 128, l. 1-9; p. 133, l. 1-15; p. 135, l. 12-20; p. 136, l. 18-21; p. 140, l. 6-7).

Un exemple parlant de ce processus de reformulation syntaxique et lexicale est le suivant (p. 27, l. 1-p. 28, l. 8). La traduction catalane s'écarte rapidement de la version française sur le plan de la syntaxe, tout en coïncidant parfois avec la structure de la phrase latine. Cet exemple est également particulièrement intéressant car il contient un latinisme

manifeste et peut-être une erreur de transmission («aspices scèvols»), qui semble traduire ou plutôt adapter «caducos apices» et non pas «haul-tesses trebuchanz»:

Catalan	Français	Latin
<p>Ne per tal com los dits déus són grans e molt alts, són enpatxats de donar lo regne terrenal, per ço com aquest regne terrenal és petit e minve, e que ells, constituïts en ten gran altea, no degen haver dexa. Mas si algú qualsevulla, sia considerant la fragilitat humanal, rahanablement menyspresa los aspices scèvols del regne terrenal, aquells déus se són apareguts tals que ells són apareguts molt indignes que aquestes coses, ço és assaber, regnes terrenals, los fos comenat de dar-los o conservar-los. E donchs si, axí com havem tractat e·n-[f. 2v]senyat en los II libres pus prop dessús scrits, nengun déu de aquesta multitut, o dels populars o dels majors hòmens, es ydòneu o sufficient donar als hòmens mortals regnes mortals, molt menys fer-los immortals!</p>	<p>Ne pour ce ne veult l'en pas que telz diex n'ayent mie pouoir de donner le roiaume terrien, pour ce qu'il sont grans et si hauls, et ce royaume terrien est si petit et si despit, que eulz, constitués en si grant haultesse, ne daignassent avoir cure ne tenir compte de chose si petite et si basse. Mais se en quelconque maniere aucun, par la consideracion de humaine fragilité, despise, et à bon droit, les haultesses trebuchanz de ce royaume terrien, yceulz diex se sont apparuz telz qu'il ont este veuz tres indignes a ce ques ces choses, c'est assavoir, terriennes, leur deussent estre commises ou baillées et gardees. Et par ce, se aucun dieu de celle multitude, ou comme des diex petis ou plebeyens, ou comme des diex pluz principaulz et pluz autoriziéz, n'est convenable à donner aus hommes mortelz les royaumes mortelz, si comme les choses precedens traictees es II prouchains livres ont ensaigné, de combien moins puet un de ces diex faire hommes immortelz de mortelz!</p>	<p>Neque enim propterea dii tales uel terrenum regnum dare non posse uisi sunt, quia illi magni et excelsi sunt, hoc quiddam paruum et abiectum, quod non dignarentur in tanta sublimitate curare; sed quantumlibet consideratio-ne fragilitatis humanae ca-ducos apices terreni regni merito quisque contemnat, illi dii tales apparuerunt, ut indignissimi uideren-tur, quibus danda atque seruanda deberent uel ista committi. Ac per hoc, si (ut superiora proximis duobus libris pertractata docuerunt) nullus deus ex illa turba uel quasi plebeiorum uel quasi pro-cerum deorum idoneus est regna mortalium mortalibus dare, quanto minus potest immortales ex mortalibus facere!</p>

Les divergences constatées entre les traductions française et catalane peuvent concerner de longs segments ou des périodes plus courtes, comme celles présentées ci-dessous (p. 35, l. 5-9; p. 106, l. 1-13; p. 136, l. 18-21), ainsi que des mots isolés, comme dans le deuxième exemple, où «professionem» est traduit «auctorité» dans la version française et «professió» dans la catalane:

Catalan	Français	Latin
aquest Varró tant enseya a aquell qui és studiós en les coses naturals com Ciceró delita aquell qui studia-ho en a [...] paraules?	cesti Varro ensaigne autant celi qui estudie es choses comme ce phylosophe appelle Cicero delicte, c'est à dire, glorifie celi qui estudie en paroles?	studiosum rerum tantum iste doceat, quantum studiosum uerborum Cicero delectat?
Emperò en qualche manera que ells enterpreten los temples o sacres de aquella Mare dels déus e diguen e ordonen què és segons natura que lsòs hòmens sostenguen infirmitats de fembres, la qual cosa no és gens segons natura, mas contra natura. Aquesta malaltia, aquest crim, aquesta minva ha professió entre aquelles sacres o sacrificis, la qual cosa en les males costumes dels hòmens entre lsòs turments a penes ha confessió.	Toutevoys en quelque maniere qu'il interpretent les temples ou sacres d'icelle Mere des dieux et les rapportent à la nature des choses, ce n'est mie selonc nature, maiz contre nature, c'est assavoir, hommes souffrir estre chastréz ou qu'il se mettent dessouz les femmes. Ceste maladie, ce crisme, ceste honte a auctorité entre yceulz sacrez ou sacrifices, laquelle chose a à paine confession entre les tourmens, es meurs perverses ou vicieuses des hommes.	Verum tamen quoquo modo sacra eius interpretentur et referant ad rerum naturam: uiros muliebria pati non est secundum naturam, sed contra naturam. Hic morbus, hoc crimen, hoc dedecus habet inter illa sacra professionem, quod in uitiosis hominum moribus uix habet inter tormenta confessionem.
los quals si prenien sperit o vida los semblarien coses espaventables e mostruoses.	lesquelz leur sembleroyent monstres et choses abominables s'il prenoyent esperit et vie soudainement et leur venoyent à l'encontre.	quae si spiritu accepto subito occurrerent, monstra haberentur.

À d'autres occasions, bien que beaucoup moins nombreuses, il semble y avoir une différence d'interprétation du texte latin entre le traducteur français et le catalan. Quelques exemples de cette différence interprétative donnent lieu à des solutions parallèles dans la transposition au vulgaire (p. 22, l. 1-5; p. 39, l. 12-14; p. 85, l. 4-10), tandis que d'autres portent une erreur dans la traduction catalane qui, visiblement, s'est produite à partir d'un texte d'origine latine (p. 91, l. 15-17; p. 143, l. 5-10).

Dans le premier cas (p. 22, l. 1-5), le traducteur français interprète «conscripta docuisse» comme un accusatif suivi du verbe («avoir enseigné les choses escriptes»), mais dans le texte catalan «conscripta» apparaît traité comme un ablatif («haver ensenyat per escrit»). Dans le deuxième (p. 85, l. 4-10), le texte catalan présente «lo vulgar» comme un sujet du verbe *avorrir* à partir du «uulgum» latin, qui a déjà été traduit par «los pobles», corrompant ainsi le texte:

Catalan	Français	Latin
E donques aquests molt savis homes e molt aguts, qui per gran benefici se gloriegen haver ensenyat per scrit que hom sabés per què hom degués supplicar a quascun déu	Ou ces tres sages hommes et tres aguz, qui pour grant benefice se glorefient avoir enseigné les choses escriptes à ce que l'en sceut pour quoy on deust supplier à ·r· chascun dieu	An uero peritissimi illi et acutissimi uiri, qui se pro magno beneficio conscripta docuisse gloriantur, ut sciretur quare cuique deo supplicandum esset
mas les coses que los philosofs scrivien són més que los pobles no deuen encercar: «Les quals coses», diu axí ell, «avorreix lo vulgar, que tota veguada a les rahons civils són preses moltes coses de la <sup>1</sup> e de la altra teologia	maiz les choses que les phylosophes escrivent sont pluz que les pueples ne d o y e n t e n c e r c h e r : « Lesquel es choses », dit il [f. 183v] «sont si abhominables que toutevoyes aus raisons civiles l'emprent plusieurs choses de l'une et de l'autre theologie	quae autem philosophi, plus quam ut ea uulgum scrutari expeditat. “Quae sic abhorrent, inquit, ut tamen ex utroque genere ad ciuiles rationes adsumpta sint non pauca

Les deux exemples suivants (p. 91, l. 15-17; p. 143, l. 5-9) contiennent des erreurs qui semblent procéder d'un modèle latin sans la média-

tion de la version française de Raoul de Presles. Dans le premier, le latin «*uacat*», qui, en français, est correctement traduit par «*n'en fait rien*», est mal compris par *uocat* et redoublé dans la forme «*voca o apella*». Dans le deuxième, l'adjectif «*uanus*», «*vaine*» dans le texte de Presles, est lu comme le substantif *manus*:

Catalan	Français	Latin
Aquest déu scènich Apol·lo no és ell juglar de cítara, ab la dita art Delficus voca o apella?	Ce dieu scenique Apollo n'est il mi joueur de harpe et ce dieu Delphicus n'en fait rien?	Numquid scaenicus Apollo citharista est et ab hac arte Delphicus uacat?
yo vench en lo Capitoli e serà vergonyosa cosa de la oradura publicada que per offici a algú atribuït pos les mans forioses sobre si.	je ving ou Capitole. Ce sera honteuse chose à la forcenerie que j'ay publiee de raconter ce que vaine forcenerie s'attribue d'offices.	In Capitolium perueni, pudebit publicatae dementiae, quod sibi uanus furor adtribuit officii.

Bien que les données textuelles empêchent de déterminer avec certitude la couche de la transmission où la contamination du texte catalan s'est produite, la présence continuée de solutions catalanes divergentes erronées par rapport à la version française (p. 17, l. 5-15; p. 24, l. 15-19; p. 63, l. 1-6; p. 69, l. 8-20; p. 84, l. 15-20; p. 109, l. 1-16; p. 110, l. 10-14; p. 154, l. 2-5) reste symptomatique. Dans l'exemple suivant (p. 109, l. 1-16), le segment latin «*eo quod de diis indigna confinxerit, merito repudianda discernitur*» est traduit deux fois: une première fois dans la position et la forme données par le traducteur français et une seconde dans la position latine originale, mais avec une nouvelle formulation:

Catalan	Français	Latin
Emperò aquella teologia és dita fabulosa e, ab totes ses interpretacions dessús dites, és compresa foragitada e reprovada. E per ço que ha fet coses indignes dels déus, és jutjada, e a bon dret, ésser fora-[f. 19v]gitada, no tensolament per la teologia natural, la qual és dels philosofs, hoc encara per aquesta teologia civil, la qual nós tractama ara, la qual és fermat pertànyer a les ciutats e als pobles, per ço com dels déus ha fentes coses indignes, per tal raonablement és jutjat que fos reputada e foragitada	Et toutevoyes ceste theologie est dicte fabuleuze et, avec toutes ses interpretations dessuz dictes, est reprize regectee et reprouee. Et pour ce qu'elle à faint choses indignes des diex, elle est jugiee, et à bon droit, à estre deboutee, non mie seulement de la theologie naturele, laquelle est des phylosophes, maiz aussi, certes, de ceste theologie civile, de laquelle nous traictons orendroit, laquelle l'en afferme appartenir aus citéz et aus pueples.	Et tamen theologia fabulosa dicitur et cum omnibus huiusc modi interpretationibus suis reprehenditur abicitur improbatur, nec solum a naturali, quae philosophorum est, uerum etiam ab ista ciuili, de qua agimus, quae ad urbes populosque asseritur pertinere, eo quod de diis indigna confinxerit, merito repudianda discernitur

Les divergences sont intermittentes tout au long du texte et se trouvent dans chacun des livres compris dans les manuscrits 71 et 72 de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. Afin de les montrer dans leur contexte et de contribuer en même temps à l'édition et à la diffusion de l'œuvre, nous donnons *in extenso* les douze chapitres correspondants au livre VI de la *Cité de Dieu*. Le texte est présenté dans une édition synoptique des versions catalane et française avec le latin en pied de page. Quant au texte catalan, BE72, ff. 1r-29v, est transcrit. Quant au texte français, le manuscrit de référence utilisé est celui d'Angers, ff. 177r-193v. Malgré son bon état de conservation, le codex a été abîmé avec la perte des premiers folios du livre VIe. Cette lacune matérielle a été rétablie à partir de l'édition de Bertrand (Saint Augustin 2021: 41-44), qui est basée sur P<sup>1</sup>. À cause de la variabilité des deux versions, le texte catalan a été numéroté. Exceptionnellement, des leçons rejetées sont aussi consignées. Face au défi méthodologique d'éditer conjointement deux textes de langues de traditions graphiques différentes, les conventions habituelles ont été respectées, en catalan d'après les critères

La traduction catalane médiévale de la *Cité de Dieu*

de la collection Els Nostres Clàssics et en français d'après les conseils de l'École nationale des chartes. Le texte latin correspond à l'édition fixée par B. Dombart et A. Kalb (Saint Augustin 1955).

## Manuscrits cités

Barcelona, Biblioteca Pública Episcopal, 71 et 72.

Angers, Bibliothèque Municipale, 162. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454009d/f1.item.r=angers%20162%20augustin>

Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22912.

## Œuvres citées

Alabart, Gumersind. 1911-1917. «Exposició sobre lo libre “De civitate Dei” de sant Agustí», *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona* 6 (1911-1912): 267-75, 281-94, 440-55 et 547-55; 7 (1913-1914): 58-70, 140-50, 193-214, 252-62, 374-83, 458-63 et 516-26; 8 (1915-1916): 51-62, 123-34, 182-91, 251-62, 345-57, 480-503 et 550-60; 9 (1917): 41-62, 125-35 et 193-216; 10 (1921-1922): 113-20.

Bofarull y Sans, Francisco de. 1887. «Antiguos y nuevos datos referentes al bibliófilo francés Juan de Francia, duque de Berry». *Revista de Ciencias Históricas* 5: 22-60.

Cabré, Lluís, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer, Albert Lloret et Josep Pujol, éds.. 2018. *The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500*. Woodbridge: Tamesis.

Cabré, Lluís, et Montserrat Ferrer. 2018. «Els llibres de França i la cort de Joan d’Aragó i Violant de Bar». Dans *El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització / Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis*, édité par Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes et Alexander Fidora, 217-30. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Delisle, Léopold. 1907. *Recherches sur la librairie de Charles V*, vol. I. Paris: Honoré Champion.

Dufal, Blaise. 2020. «The fathers of Scholasticism: Authorities as Totems». Dans *Individuals and Institutions in Medieval Scholasticism*, édité par Antonia Fitzpatrick et John Sabapathy, 53-69. London: Royal Historical Society, Institute of Historical Research, University of London Press.

Laborde, Alexandre de. 1909. *Les manuscrits à peintures de la Cité de Dieu de saint Augustin*. Paris: E. Rahir.

Mulchahey, Marian Michèle. 1998. *“First the bow is bent in study …”. Dominican education before 1350*. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.

- Poch Olivé, Joan. 1961. *Tres traducciones románicas medievales de "La ciudad de Dios" de San Agustín*. Thèse de licence. Universitat de Barcelona.
- Pujol, Josep. 2015. «Translation and cultural mediation in the fifteenth-century Hispanic kingdoms The case of the Catalan-speaking lands». Dans *A comparative history of literatures in the Iberian Peninsula*, II, coordonné par César Domínguez, Anxo Abuín et Ellen Sapega, 319-26. Amsterdam: John Benjamins.
- Rubió i Lluch, Antoni. 1908-1921. *Documents per l'història de la cultura catalana mig-eval*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
- Saint Augustin. 1955. *De civitate Dei Libri I-X*, édité par B. Dombart et A. Kalb. Turnhout: Brepols.
- Saint Augustin. 2013. *La Cité de Dieu de saint Augustin traduite par Raoul de Presles (1371-1375). Livres I à III*. Édition du manuscrit BnF.fr. 22912. Volume 1, tome 1, dirigé par Olivier Bertrand. Paris: Honoré Champion.
- Saint Augustin. 2015. *La Cité de Dieu de saint Augustin traduite par Raoul de Presles (1371-1375). Livres IV à V*. Édition du manuscrit BnF.fr. 22912. Volume 1, tome 2, dirigé par Olivier Bertrand. Paris: Honoré Champion.
- Saint Augustin. 2021. *La Cité de Dieu de saint Augustin traduite par Raoul de Presles (1371-1375). Livres VI à X*. Édition du manuscrit BnF.fr. 22912. Volume 2, dirigé par Olivier Bertrand. Paris: Honoré Champion.
- Smalley, Beryl. 1960. *English Friars and Antiquity in the Early Fourteenth Century*. Oxford: Basil Blackwell.
- Ruiz, Elisa. 2004. *Los libros de Isabel la Católica: arqueología de un patrimonio escrito*, Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura.
- Torres Amat, Fèlix. 1836. *Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña*. Barcelona: Imprenta de J. Verdaguer.
- Tomàs Monsó, Albert. Sous presse. «Exegesi en moviment a l'occident medieval». Dans *Mobilitat a l'àrea occitanocatalana medieval: cultura, política, art*, édité par Anna Fernández-Clot, Marina Navàs, Simone Sari, Camilla Talfani, et Francesc Tous. Turnhout: Brepols.
- Tomàs Monsó, Albert. 2023. *La traducció catalana medieval de La ciutat de Déu de sant Agustí amb el comentari de Thomas Waleys. Estudi i edició crítica del comentari*. Thèse de doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. <https://tdx.cat/handle/10803/689761>
- Wittlin, Curt J. 1978. «Traductions et commentaires médiévaux de la *Cité de Dieu* de saint Augustin», *Travaux de linguistique et de littérature* 16: 531-55.

## 2. Édition du livre VI

5    *Açí començé lo vi libre de La ciutat  
de Déu segons sent Agustí. Primer  
capítol. De aquells qui dien que ells  
ahoren los déus no gens per aquesta  
vida present, mas per la vida perdurable  
esdevenidora.*

10

15    A mi sembla que[...]desputat  
en los v llibres pre[...] ells qui  
cuiden que, per lo[...]e de les  
coses terrenals[...]jordena[...]  
servici, ço és, de vertadera religió,  
qui en grech és appellada *latria*,  
la qual[...] deguda a i vertader  
Déu[...]déus e falsos, los quals la  
veritat cristiana[...]ésser ydoles  
20    no profitables, o orreus sperits e  
malvats diables o[...]atures e no  
gens Creador.<sup>1</sup>

25

[*De ceulz qui dient qu'il aourent les  
diex nom mie pour ceste vie presente,  
mais pour la vie pardurable à avenir.*

Il me semble que j'aye assés  
desputé es v livres precedens  
contre ceulz qui cident que, pour  
le proufit de ceste vie mortele et  
des choses terrienes, l'en doye  
honnourer et aourer par tele  
ordenance et servitude, c'est à  
dire, de vraye religion, qui en  
grec est appellee *latria*, laquelle  
est dehue à un vray dieu, plusieurs  
diex et faulx, lesquelz la verité  
crestienne convaint estre ydoles  
non proufitables, ou ors esperis  
et mauvaiz diables, ou certes  
creatures et nom mie Createur.

<sup>1</sup> Quinque superioribus libris sa-  
tis mihi aduersus eos uideor disputas-  
se, qui multos deos et falsos, quos esse  
inutilia simulacra uel inmundos spiritus  
et perniciosa daemonia uel certe crea-  
turas, non creatorem ueritas Christiana

conuincit, propter uitiae huius mortalis  
rerumque terrenarum utilitatem eo ritu  
ac seruitute, quae Graece latreia dicitur  
et uni uero Deo debetur, uenerandos et  
colendos putant.

E qui és qui no veja que aquests v  
llibres o altres de qualsevulla gran  
nombre no poden per cert bastar  
a la molt gran follia o obstinació

5 quant hom cuya<sup>d</sup>a que aquella  
glòria de vanitat no [...] fer loch a  
les forces de veritat, açò s diu per  
aquell en qui [...] vici senyoreja?<sup>2</sup>

10

15

20

25

Et qui est celi [qui] ne sache  
que ces v· livres, ou autres de  
quelconques grant nombre, ne  
peuent pour certain souffire à  
tres grande folie ou obstination,  
quant l'en cuide que ycelle gloire  
de vanité ne donne lieu à aucunes  
forces de verité, en la mauvaisté  
toutesvoyes de celi en qui si grant  
vice a seigneurie? Car nom mie  
par la mauvestié du medecin, mais  
du malade, la maladie est faite  
non curable et immuable contre  
toute la science et l'industrie du  
garissant.

<sup>2</sup> Et nimiae quidem stultitiae uel  
pertinaciae nec istos quinque nec ullos  
alios quanticumque numeri libros satis  
esse posse quis nesciat? quando ea putar-  
tur gloria uanitatis, nullis cedere uiribus

ueritatis, in perniciem utique eius, cui  
uitium tam inmane dominatur. Nam  
et contra omnem curantis industriam  
non malo medici, sed aegroti insanabilis  
morbus inuictus est.

E aquells qui ligen aquestes coses o qui les consideren sens alguna o no molt gran obstinació [...]or antigua, jut [...]an leugerament que ab 5 aquest nombre de v libres complits que nos hajam determinat e servit, més que menys, que la necessitat de aquella qüestió ne requer.<sup>3</sup>

10

Maiz ceulz qui lisent ces choses ou qui les considerent et avisent sans aucune, ou nom mie si grant, ou trop grant obstinacion de erreur ancienne, jugeront plus legierement que par ce nombre de ·v· volumnes accomplis, nous avons determiné, avant plus que moins, plus que la nécessité de icelle question ne requeroit.

15

20

25

<sup>3</sup> Hi uero, qui ea quae legunt uel sine ulla uel non cum magna ac nimia ueteris erroris obstinatione intellecta et considerata perpendunt, facilius nos

isto numero terminatorum quinque uoluminum plus, quam quaestionis ipsius necessitas postulabat,

Ne poran menys duptar los  
menys [...] que tanta enveja, la qual  
los folles s'esforcen de fer a la religió  
cristiana e a ço de les pestilències

- 5 de aquesta vida e de la dolor e  
mutació de les coses terrenals,  
és de tot en tot vana a tot dret  
pensament, e a vera rahó esser [...]  
de leugera follia e de malvada  
10 animositat, no tensolament als [...]  
savis dissimulants aquestes coses,  
en ço que scientment ells són  
favorables contra lurs consciències,  
los quals folla impietat e malícia  
15 posseeix.<sup>4</sup>

Ne ne pourront doubter toute  
l'envie, laquelle les folz s'efforcent  
de faire à la religion crestienne  
des pestilences de ceste vie et de  
la douleur et mutacion des choses  
terriennes, nom mie seulement  
leurs sages dissimulans ces choses,  
ainçois en ce qu'il sont favourables  
à eulz contre leurs consciences,  
lesquelz mauvaistié forseenent,  
que celle envie ne soit vainne  
et vuide de droite pensee et de  
raison, et plainne de tres legiere  
folie et tres mauvese hardiesse.

<sup>4</sup> quam minus disseruisse iudicabunt, tamquam inuidiam, quam Christianae religioni de huius uitae cladibus terrenarumque contritione ac mutatione rerum imperiti facere conantur, non solum dissimulantibus, sed contra suam

conscientiam etiam fauentibus doctis, quos impietas uesana possedit, omnino esse inanem rectae cogitationis atque rationis plenamque leuissimae temeritatis et perniciossimae animositatis dubitate non poterunt.

Donques a present, dequivant,  
per ço con l'orde de ço que havem  
promès o requer [...]e ensenyar,  
aquells qui ab nós se cont[...]n  
que los déus de les gents, los quals  
la religió cristiana destroueix,  
deuen ésser [...]esta vida més per  
aquella qui és a venir après [...] començament de ma disputació la  
verta [...]salm qui diu axí: «Aquell  
és benenuy-[f. 1v]rat del qual  
nostro Senyor Déu és la sperança e  
no guarda en vanitats e horadures e  
falsies o monçónegues.»<sup>5</sup>

15

Doncques à présent, pour ce que  
ceulz sont aussi d'ores en avant à  
rebouter et enseigner, si comme  
l'ordre que nous avons promis  
le requiert, lesquelz contendent  
que les diex des gens, lesquelz  
la religion crestienne destruit,  
doivent estre aourés, nom mie  
pour ceste vie mais pour celle qui  
est à avenir après la mort, il me  
plaist à prendre le commencement  
de ma disputoison de la vraye  
parolle du saint pseaulme qui  
dit ainsi: «Celi est beneuré  
duquel Nostre Seigneur Diex est  
l'esperance et n'a mie regardé es  
vanités et forseneries menterresses  
ou mençonables.»

20

25

<sup>5</sup> Nunc ergo quoniam deinceps, ut  
promissus ordo expetit, etiam hi refel-  
lendi et docendi sunt, qui non propter  
istam uitam, sed propter illam, quae  
post mortem futura est, deos gentium,  
quos Christiana religio destruit, colen-

dos esse contendunt: placet a ueridico  
oraculo sancti psalmi sumere exordium  
disputationis meae: Beatus, cuius est  
Dominus Deus spes ipsius et non re-  
spexit in uanitates et insanias mendaces.

Emperò, en totes les vanitats  
e oradures monçonegueres,  
los philosofs deuen ésser hoïts  
pus pacientment, als quals  
desplagueren aquestes oppinions e  
errors dels pobles, los quals pobles  
han establit ýdoles als déus e han  
fet o cregut moltes coses fenytes,  
falsees e indignes de aquells, les  
quals ells apellen déus immortals; e  
han-i mesclat aquelles coses per ells  
cregudes a l'hornament e servici  
de aquells déus e als hornaments  
de leurs sacrificis.<sup>6</sup>

15

20

25

Toutesvoiez, en toutes les vanités  
et forseneries mençonables,  
les philosophes sont à ouir plus  
paciemment ausquieix ont despleu  
ces oppinions et erreurs des  
pueblos, lesquelz peuples ont  
establi ydoles aus diex et ont fait  
ou creu mout de choses faintes,  
fausses et indignez de ceulz lesquelz  
il appellent diex immortelz, et  
ont meslé ycelles choses par eulz  
creues à l'aournement et service  
d'iceulz diex et aus ordenances de  
leurs sacreflices.

<sup>6</sup>Verum tamen in omnibus uanitati-  
bus insaniisque mendacibus longe tole-  
rabilius philosophi audiendi sunt, quibus  
dispicuerunt istae opinione erroresque  
populorum, qui populi constituerunt

simulacra numinibus multaque de his,  
quos deos inmortales uocant, falsa atque  
indigna siue finixerunt siue facta credide-  
runt et credita eorum cultui sacrorum-  
que ritibus miscuerunt.

Donques ab aquells hòmens, ço és assaber, aquests philòsofs, los quals, e si no en preýcant francament, almenys en lurrs disputacions murmurant, han testimoniejat que ells han reprovat tals coses, ço és assaber, fer [...] als déus, per què no és descovinent dequivant tractar de aquesta qüestió, ço és assaber, si és cosa covinent, per la vida la qual és a venir après la mort, no ahorar i sol déu qui feu tota creatura spiritual e corporal, mes molts [...] los quals són [...] per aquell déu e pus altament [...] alguns de [...] philosophs han sentit pus excellents e pus nobles.<sup>7</sup>

20

Doncques avec yceulz hommes, c'est assavoir, ces philosophes, lesquelz, et si non en preeschant franchement et appertement au moins en murmurant, comment que ce soit en leurs disputacions, lesquelz l'en tesmoin-[f°279v°]-gne que il ont reprouvé teles choses, c'est assavoir, faire ydoles aus diex, pour ce n'est mie desconvenablement jusques à ci traitee ceste question: c'est assavoir se il est chose convenable, pour la vie laquelle est à avenir après la mort, aourer nom mie i seul dieu qui fist toute creature esperituelle et corporele, mais plusieurs diex, lesquiex sont fais d'iceli dieu, et mis haultement ce que aucuns de yceulz philosophes ont sentu plus excellens et plus nobles.

25

<sup>7</sup> Cum his hominibus, qui, etsi non libere praedicando, saltem utcumque in disputationibus mussitando, talia se improbare testati sunt, non usque adeo inconuenienter quaestio ista tractatur: utrum non unum Deum, qui fecit omnem spiritalem corporalemque creatu-

ram, propter uitam, quae post mortem futura est, coli oporteat, sed multos deos, quos ab illo uno factos et sublimiter conlocatos quidam eorundem philosophorum ceteris excellentiores nobilioresque senserunt.

Emperò qui és aquell qui[...]que  
hom digua e debata que aquells  
déus donen vida perdurable, a  
qualssevulla dels quals déus yo he  
5 recompatat de alguns en lo IIII libre,  
als quals déus finalment officis  
singulars de poques coses són  
distribuïts e amenats?<sup>8</sup>

Toutesvoies, qui est celi qui seuffre  
que l'en die et debate que yceulz  
diex donnent vie pardurable, à  
quelconques desquelz diex j'ay  
ramanteuaucuns ou quart livre,  
auquelz singulierement offices  
singulieres de petites choses sont  
distribuees ou commises?

10

15

20

25

<sup>8</sup> Ceterum quis ferat dici atque  
contendi deos illos, quorum in quarto  
libro quosdam commemorau, quibus

rerum exiguarum singulis singula distri-  
buuntur officia, uitam aeternam cuique  
praestare?

E donques aquests molt savis homes e molt aguts, qui per gran benifici se gloriegen haver ensenyat per scrit que hom sabés per què hom degués supplicar a quascun déu e quina cosa hom degués demanar a cascú, per ço que, per molt leig absorditat —la qual sol ésser feta a un juglar per joch—, on demanà aygua a aquest déu appellat Líber e a les ninphes, vi; aquests molt savis homens seran actors de ço a algú dels homens supplicants als déus immortals, en tal manera que quant algú d'ells haurà demanat vi a aquestes deesses appellades nimfes e elles li hauran respot «no havem aygua, demana-la a aquest déus appellat Líber», que aquell suplicant puxa dretament dir a aquestes deesses «si vós no haveu vi, almenys dau-me vida perdurable».<sup>9</sup>

25

Ou ces tres sages hommes et tres aguz, qui pour grant benefice se gloirefient avoir enseigné les choses escriptes à ce que l'en sceut pour quoy on deust supplier à chascun dieu et quelle chose on deust demander à chascun, afin que par tres laide absurdité, laquelle seult estre faite en menestrier ou jougleur par maniere de jouglerie, l'en ne demandast yaue à ce dieu appellé Liber et aus nimphes du vin; ces tres sages hommes seront autteurs à chascun des hommes suppliant au diex immorteulz, telement que quant aucun d'eulz avra demandé vin à ces dieusses appellees nimfes, et il li avront respondu «Nous avons l'yaue, demande le à ce dieu appellé Liber», que iceli suppliant puisse droiturierement dire à ces dieusses: «Se vous n'avéz le vin, au moins donnéz moy vie pardurable!»

<sup>9</sup> An uero peritissimi illi et acutissimi uiri, qui se pro magno beneficio conscripta docuisse gloriantur, ut sciretur quare cuique deo supplicandum esset, quid a quoque esset petendum, ne absurditate turpissima, qualis ioculariter in mimo fieri solet, peteretur a Libero

aqua, a Lymphis uinum, auctores erunt cuiquam hominum diis inmortalibus supplicant, ut, cum a Lymphis petierit uinum eique responderint: Nos aquam habemus, hoc a Libero pete, possit recte dicere: Si uinum non habetis, saltem date mihi uitam aeternam?

Qual cosa és pus monstruosa  
que aquesta obsorditat? E ells  
no respondran[...]inclinades a  
riure[...]de[...]s no han afecció de  
5 decebre axí com los deables: «O,  
tu, hom, cuydes tu que nós havem  
en nostro poder vida, les quals tu  
ous no haver [f. 2r] vinya ne encara  
cep?»<sup>10</sup>

10

Quelle chose est plus monstrueuse  
que ceste absurdité? Ne sont pas  
celles dieusses rians, et se elles  
n'on[t] affeccion de dece]-[f.  
177r]-voir<sup>11</sup> comme les dyables,  
car elles sont asséz enclines à rire  
de legier, elles respondront au  
suppliant ce qui s'ensuit: «O! tu,  
homme, cuides tu que nous ayons  
la vie en puissance, lesquelles tu oys  
non avoir la vigne en puissance?»

15

20

25

<sup>10</sup> Quid hac absurditate monstruosius? Nonne illae cachinnantes (solent enim esse ad risum faciles), si non adfectent fallere ut daemones, supplici respondebunt: O homo, putasne in po-

testate nos habere uitam, quas audis non habere uel uitem?

<sup>11</sup> Début de la transcription du manuscrit An1.

Donques [...] je açò de follia molt desvergonyada demanar o sperar vida perdurable e eternal de aytals déus, los quals ells afermen  
 5      guardar axí singulars parts de aquesta vida molt breu e plena de tantes misèries que, suposat que algunes coses pertanguen a aquesta vida administrar e a fornir, que si  
 10     hom demana la cosa qui és sots la guarda e poder de la i dels déus e l'altre, açò és cosa inconvenient e sens rahó, axí que semble ésser semblant a burleria enemiga de  
 15     veritat. La qual cosa, com se fa axí com a menys digne\* per los scientis, rient són escarnits en lo teatre, e ab los ignorant [...]s dignament com a folls són escarnits en lo món.<sup>12</sup>

20

Donquez vient il de folie tres honteuse de demander ou esperer la vie pardurable de telz diex, lesquelz l'en afferme defendre si singulieres parties de ceste vie tres brieve et plaine de tant de miseres que, supposé que aucunes choses appartiengnent à ycelle vie administrer et fournir, que se l'en demande celle chose, laquelle est souz la garde et puissance de l'un d'yceulz diex, à l'autre, c'est chose si inconvenient et si mal afferant qu'elle semble estre tres semblable à lecherie ou à laidure enemie. Laquelle chose, quant les jongleurs, qui le scevent, le font ou theatre, on en rit et à bon droit, maiz quant elle est faicte des folz nonsachanz, il en sont moquéz plus dignement en ce monde.

25

\*digne] BE72 dignes

<sup>12</sup> Inpudentissimae igitur stultitiae est uitam aeternam a talibus diis petere uel sperare, qui uitae huius aerumnosissimae atque breuissimae et si qua ad eam pertinent, adminiculandam atque fulciendam ita singulas particulas tueri asseruntur, ut, si id, quod sub alterius

tutela ac potestate est, petatur ab altero, tam sit inconueniens et absurdum, ut mimicae scurrilitati uideatur esse simillimum. Quod cum fit ab scientibus mimis, digne ridentur in theatro; cum uero a nescientibus stultis, dignius inridentur in mundo.

És donchs supt[...]troat pels savis  
e a memòria comanat a qual déu  
o a qual deessa e per qual cosa  
hom supplicaria tant com a ells se

- 5 pertany, los quals déus les ciutats  
establiren e ordonaren, axí com  
qual cosa hom deu supplicar al déu  
apellat Líber, qual cosa a les deesses  
apel·lades ninphes, qual cosa al déu  
10 appellat Vulcanus, e axí dels altres,  
los quals yo he recomptats en  
partida en lo IIII libre e partida là  
on m'a semblat bo yo he callat.<sup>13</sup>

15

- Emperò si açò és error de demanar  
vi a aquella deessa apellada Ceres  
e pa a aquest déu appellat Líber, e  
aygua al déu appellat Vulcanus e  
20 foch a aquelles deesses apel·lades  
nimphes, com serà major follia e  
oradura si algú, de aquests déus, los  
supplica per la vida perdurable!<sup>14</sup>

25

Il est doncques soubtivement  
trouvé des sages et recommandé  
en memoire à quel dieu ou à quelle  
dieuesse et pour quelle chose on  
supplie tant comme il appartient  
à yceulz diex, lesquelz les citéz  
establirent et ordonnerent, si comme  
quelle chose on doit supplier au  
dieu appellé Liber, quelle chose au  
dieusses appellees nimphes, quelle  
chose au dieu appellé Vulcanus,  
et ainsi des autres lesquelz j'ay  
ramentuz en partie ou quart livre et  
partie où il m'a semblé bon j'ay teuz.

Toutesvoies, se c'est erreur de  
demander vin de celle [f°280r°]  
dieuesse appellee Ceres et pain  
de ce dieu appellé Liber, yaue de  
ce dieu appellé Vulcanus et feu de  
ces dieusses appellees nimphes,  
com greigneur folie et forcenerie  
doit estre entendue se à aucun de  
yceulz diex on supplie pour la vie  
pardurable!

<sup>13</sup> Cui ergo deo uel deae propter quid supplicaretur, quantum ad illos deos adtinet quos instituerunt ciuitates, a doctis sollerter inuentum memoriae que mandatum est; quid a Libero, uerbi gratia, quid a Lymphis, quid a Vulcano ac sic a ceteris, quos partim commemorau in quarto libro, partim praetereundos putauit.

<sup>14</sup> Porro si a Cerere uinum a Libero panem, a Vulcano aquam a Lymphis ignem petere erroris est: quanto maioris deliramenti esse intellegi debet, si cuiquam istorum pro uita supplicetur aeterna!

Per la qual cosa, si quant nós fem qüestió del regne terrenal, ço és assaber, quals déus o deesses hom deja creure que hagen poder de donar alsòmèns aquell regne terrenal, totes coses discutides, és mostrat que açò és cosa molt luny de veritat que·ls regnes terrenals sien constituïts per aquests molts déus falsos, e·ns és molt major e pus folla malvestat si hom creu que la vida perdurable puxa ésser donada per aquests déus, la qual sens algun dupte o comparació és sobre tots regnes terrenals?<sup>15</sup>

Pour laquelle chose, se quant nous faisions question du royaume terrien, c'est assavoir, lesquelz diex ou dieusses l'en doye croire qu'il ayent pouoir de donner à hommes yceli royaume terrien, toutes choses discutees, il est monstré que c'est chose moult estrange de verité les royaumes terriens estre aussi comme establiz, à tout le moins de quelconques de ces plusieurs diex et faulz, ne vient il mie de tres forcenee mauvestié se l'en croit que la vie pardurable puist estre donnee de quelconques de ces diex, laquelle sans aucune double ou comparaison est à preferer à tous royaumes terriens?

<sup>15</sup> Quam ob rem si, cum de regno terreno quaereremus, quosnam illud deos uel deas hominibus credendum esset posse conferre, discussis omnibus longe alienum a ueritate monstratum est a quoquam istorum multorum numinum atque falsorum saltem regna

terrena existimare constitui: nonne insanissimae impietatis est, si aeterna uita, quae terrenis omnibus regnis sine ulla dubitatione uel comparatione praeferenda est, ab istorum quoquam dari cuiquam posse credatur?

Ne per tal com los dits déus són grans e molt alts, són enpatxats de donar lo regne terrenal, per ço com aquest regne terrenal és petit

- 5 e minve, e que ells, constituïts en ten gran altea, no degen haver dexa. Mas si algú qualsevulla, sia considerant la fragilitat humanal, rahonablement menysprea los
- 10 aspices scèvols del regne terrenal, aquells déus se són apareguts tals que ells són apareguts molt indignes que aquestes coses, ço és assaber, regnes terrenals, los fos
- 15 comenat de dar-los o conservar-los.<sup>16</sup>

20

25

Ne pour ce ne veult l'en pas que telz diex n'ayent mie pouoir de donner le roiaume terrien, pour ce qu'il sont grans et si hauls, et ce royaume terrien est si petit et si despit, que eulz, constitués en si grant haultesse, ne daignassent avoir cure ne tenir compte de chose si petite et si basse. Mais se en quelconque maniere aucun, par la consideracion de humaine fragilité, despise, et à bon droit, les haultesses trebuchanz de ce royaume terrien, yceulz diex se sont apparuz telz qu'il ont este veuz tres indignes a ce ques ces choses, c'est assavoir, terriennes, leur deussent estre commises ou ballees et gardees.

<sup>16</sup> Neque enim propterea dii tales uel terrenum regnum dare non posse uisi sunt, quia illi magni et excelsi sunt, hoc quiddam paruum et abiectum, quod non dignarentur in tanta sublimitate cu- rare; sed quantumlibet consideratione

fragilitatis humanae caducos apices ter- reni regni merito quisque contemnat, illi dii tales apparuerunt, ut indignissimi uiderentur, quibus danda atque seruan- da deberent uel ista committi.

E donchs si, axí com havem tractat e·n-[f. 2v]senyat en los II libres pus prop dessús scrpts, nengun déu de aquesta multitut, o dels populars o 5 dels majors hòmens, es ydòneu o sufficient donar als hòmens mortals regnes mortals, molt menys fer-los immortals!<sup>17</sup>

10

Et par ce, se aucun dieu de celle multitude, ou comme des diex petis ou plebeyens, ou comme des diex pluz principaulz et pluz autoriziéz, n'est convenable à donner aus hommes mortelz les royaumes mortelz, si comme les choses precedens traictees es II prouchains livres ont ensaigné, de combien moins puet un de ces diex faire hommes immortelz de mortelz!

15

20

25

<sup>17</sup> Ac per hoc, si (ut superiora proximis duobus libris pertractata docuerunt) nullus deus ex illa turba uel quasi plebeiorum uel quasi procerum

deorum idoneus est regna mortalia mortalibus dare, quanto minus potest immortales ex mortalibus facere!

Ara s'acosta que si ab aquells nós\* havem que estimem que·ls déus deuen ésser adorats no per aquesta vida, mas per la vida eternal que 5 és esdevenirora après la mort, donques no y ha per aquella vida que a la potestat dels déus, axí com a departida e pròpia, no ab rahó de veritat, mas ab opinió de 10 vanitat, és atribuhida, deuen ésser adorats axí com creuen aquests que·l servey dels déus sia necessari per aconseguir los pr [...] de la vida present, contra los quals yo 15 he assats disputat tant com yo he pogut en los v volums precedents.<sup>18</sup>

À cecy vient ou s'ensuit: c'est assavoir que s'orendroit nous avons à faire avecques ceulz qui cuident que les diex doyent estre aourés nom mie pour ceste vie, maiz pour celle laquelle est à avenir après la mort, il ne sont mie doncques à estre du tout aouréz, au moins pour ycelles choses, lesqueles nom mie par raison de verité, maiz par opinion de vanité, sont ottroyees aussi comme departies et propres à la puissance de telz diex; si comme ceulz croyent qui contendent que aourer yceulz diex est chose neccessaire pour le profit de ceste mortel vie, contre lesquelz j'ay ja asséz desputé tant comme j'ay peu es v volumes precedens.

\*nós] BE72 no

<sup>18</sup> Huc accedit, quia, si iam cum illis agimus, qui non propter istam, sed propter uitam quae post mortem futura est existimant colendos deos, iam nec propter illa saltem, quae deorum talium potestati tamquam dispertita et propria non ratione ueritatis, sed uanitatis opi-

nione tribuuntur, omnino colendi sunt, sicut credunt hi, qui cultum eorum uitiae huius mortalis utilitatibus necessarium esse contendunt; contra quos iam quinque praecedentibus uoluminibus satis, quantum potui, disputauit.

Les quals coses, com elles sien axí,  
e yo, a ço de aquells qui ahoraven  
la deessa appellada Juventas, que la  
lur edat floriria pus noblament,  
5 e aquells qui la menyspreaven  
morissen ans dels anys de joventut  
o s'aflaquirien e's refredarien en  
aquell jovent axí com i cors d'un  
vell o ancià, axí mateix aquella  
10 deessa appellada Ffortuna Barbuda  
vestís pus bé e pus alegrament los  
jòvens qui la ahoraven, e veuriem  
aquells per los quals ella ere  
menyspreada sens barba o mal  
15 barbats;<sup>19</sup>

Lesqueles choses, comme elles  
soient ainsi, se l'aage de ceulz qui  
aoureroyent la dieusesse appellee  
Juventas fleurissist pluz noblement  
et ceulz qui la despisoyent  
mourussent dedenz les ans de  
joenesce ou refroidassent en ycelle  
joennece comme en corps ancien;  
aussi se celle [f. 177y] dieusesse  
appellee Fortune Barbue vestist  
pluz bel et pluz joyeusement les  
joeunes qui l'aurent, et veissions  
ceulz desquelz elle est despitée  
sanz barbe ou mal barbez;

<sup>19</sup> Quae cum ita sint, si eorum, qui  
colerent deam Iuuentatem, aetas ipsa  
floreret insignius, contemptores autem  
eius uel intra annos occumberent iuuen-  
tutis, uel in ea tamquam senili torpore

frigescerent; si malas cultorum suorum  
speciosius et festiuus Fortuna barbata  
uestiret, a quibus autem sperneretur,  
glabros aut male barbatos uideremus:

axí mateix encara si nós dehiem molt dreturerament aquestes deesses cascuna per si ésser en alguna manera limitades entrò

- 5 ara poder usar de lurs officis, e per açò no direm gens que la vida perdurable no deuria ésser demandada a aquesta deessa appellada Juventas, la qual no daria
- 10 gens de barba, ne axí mateix sperar alguna cosa de bé après aquesta vida de aquesta deessa appellada Fortuna Barbuda, de la qual lo poder sera nul·le en aquesta vida
- 15 a açò que almenys ella donàs a aquesta matexa edat de joventut a la persona, almenys la qual és fornida de barba?<sup>20</sup>

20

25

mesmes encorez se nous disyons tres droicturierement ycestes dieusses chascune par soy estre aucunement limitees et jusques à ores pouoir user de leurs offices, et par ce ne diryons nous mie que la vie pardurable ne deuroit mie estre demandee de celle dieusse appellee Juventas, laquelle ne donneroit mie barbe, ne aussi esperer aucune chose de bien après ceste vie de ceste dieusse appellee Fortune Barbue, de laquelle la puissance seroit nulle en ceste vie ad ce que au moins elle donnast ce mesmes aage, lequel est vestu de barbe?

<sup>20</sup> etiam sic rectissime diceremus  
huc usque istas deas singulas posse, suis  
officiis quodam modo limitatas, ac per  
hoc nec a Iuuentate oportere peti uitam  
aeternam, quae non daret barbam, nec a

Fortuna barbata boni aliquid post hanc  
uitam esse sperandum, cuius in hac uita  
potestas nulla esset, ut eandem saltem  
actatem, quae barba induitur, ipsa pra-  
estaret.

Mas ara, com l'adorament de aquelles deesses no sie gens necessari —negueix per aquelles matexes coses les quals ells 5 cuyden ésser subjectes a elles, car molts qui adoraven aquella deessa appellada Juventas no són venguts poch ne molt en aquella edat, ço és assaber, de jovent, e molts qui 10 no l'an gens adorada s'alegren de vigorosa joventut; e més, avant molts supplicants a aquella deessa appellada Fortuna Barbuda no han poguts venir a alguna barba 15 ne bella ne encara leja, [f. 3r] e si alguns la honren per empetrar barba són escarnits per los barbuts qui la menyspreen—<sup>21</sup>

20

Maiz orendroit, comme l'aourement d'icelles dieusses ne soit mie necessaire —neiz pour ycelles mesmes choses les queles il cuident estre subjectes à elles, car plusieurs qui aurent ycelle dieusse appellee Juventas n'ont mie en vigueur en cel aage, cest assavoir, de joennece, et plusieurs qui ne l'ont point aouree jouyssent de force de joennece, et derreichie plusieurs qui ont supplié à celle dieusse appellee Fortune Barbue n'ont peu avenir à aucune barbe, neiz laide, et se aucuns l'onneurent pour empetrer barbe sont mocquiéz des barbés qui la desprisen—,

25

<sup>21</sup> Nunc uero cum earum cultus nec propter ista ipsa, quae putant eis subdita, sit necessarius, quia et multi colentes iuuentatem deam minime in illa aetate uiguerunt, et multi non eam colentes gaudent robore iuuentutis, itemque

multi Fortunae barbatae supplices ad nullam uel deformem barbam peruenire potuerunt, et si qui eam pro barba impetranda uenerantur, a barbatis eius contemptoribus irindentur:

ne sia decebut axí tant lo cor  
humanal que cregue l'ahorament  
d'aquests déus ésser fructuós per  
aquesta vida temporal, dels quals  
5 ell coneix l'adorament ésser va e  
ple de escarn per aconseguir en lo  
present d'aquells dons, los dons als  
quals ells fan testimoni que·ls dits  
déus cascuns senyorejen?<sup>22</sup>

10

ne rassote mie en tele maniere cuer  
humain qu'il croye l'aourement  
des diex estre fructueuz pour la vie  
pardonnable, desquelz il cognoist  
l'aourement estre vain et plain de  
moquerie pour ces mesmes temps  
et pour yceulz donz qui tantost  
passent, ausquelz donz yceulz diex  
sont tesmoignéz avoir seigneurie,  
c'est assavoir, singulierement  
chascun au sien?

Ne aquells han gosat dir que  
aquells déus hagen poder de donar  
15 aquella vida eternal après que·ls  
han atribuït que ells fossen adorats  
per los pobles follets, per aconseguir  
aquestes obres temporals  
menudament[...]des, per tal com  
20 ells cuydaren aquells déus ésser en  
molt gran nombre e negú d'ells  
romangués ociós.<sup>23</sup>

25

Et ceulz n'ont ozé dire que yceulz  
diex ayent pouoir de donner  
ycelle vie pardonnable, lesquelz  
ont attribué à yceulz diex ad ce  
qu'il feussent aouréz des pueblos  
folz, c'est assavoir, ces oevres  
temporeles menuement devisees,  
pour ce qu'il cuiderent yceulz diex  
estre en trop grant nombre, afin  
que aucun d'eulz ne demourast  
oyzeuz.

<sup>22</sup> itane desipit cor humanum, ut, quorum deorum cultum propter ista ipsa temporalia et cito practereuntia munera, quibus singulis singuli praeesse perhibentur, inanem ludibriosumque cognoscit, propter uitam aeternam credit esse fructuosum?

<sup>23</sup> Hanc dare illos posse nec hi dicere ausi sunt, qui eis, ut ab insipientibus populis colerentur, ista opera temporalia, quoniam nimis multos putarunt, ne quisquam eorum sederet otiosus, minutatim diuisa tribuerunt.

ii capítol. Qual cosa és a ccreure que aquest philòsof Varró haja sentit dels déus de les gents, dels quals ell descobrí los linatges e los sacrificis ésser aytals,  
5 que ell hagués fet pus reverentment ab ells si del tot ell se fos callat de aquells.

Qui és aquell qui [...] jercà pus curiosament, qui trobà pus sàviament, qui considerà pus alesament, qui'n departí pus agudament, qui scriví pus diligentment e pus clara aquestes coses dessús dites que feu aquest  
10 15 philosof appellat Marcus Varró?<sup>24</sup>

ii<sup>e</sup>. Quele chose est à croire que ce phylosophe Varro ait senti des diex des gens, desquelz il descouvri les lignees\* et les sacrefices estre telz, qu'il aust fait pluz reveremment avecques eulz se du tout il se feust teu d'yeulz.

Qui est celi qui enquist pluz curieusement, qui trouva pluz saigement, qui considera pluz ententivement, qui distingua plus soubtivement, qui escripst pluz diligemment et pluz plainement ces choses dessuz que fist ce phylosophe appellé Marcus Varro?

\*lignees] An<sup>1</sup> lignee

<sup>24</sup> Quis Marco Varrone curiosius ista quaesiuit? quis inuenit doctius? quis considerauit adtentius? quis distinxit

acutius? quis diligentius pleniusque conscripsit?

Lo qual, e si és menys suau en parlar,  
enperò és axí [...] de doctrina e de  
sentències, que en tota la doctrina  
la qual nós appellam seklär, e los  
5 altres l'apellen liberal, aquest  
Varró tant enseya a aquell qui és  
studiós en les coses naturals com  
Ciceró delita aquell qui studia-ho  
en a [...] paraules?<sup>25</sup>

10

Lequel, supposé qu'il soit moins  
doulz en parlar, toutevoyes est il si  
plain de doctrine et de sentences  
que en toute la doctrine laquelle  
nous appellons seculiere, et les  
autres l'appellent liberale, cesti  
Varro ensaigne autant celi qui  
estudie es choses comme ce  
phylosophe appelle Cicero delicte,  
c'est à dire, glorifie celi qui estudie  
en paroles?

15

20

25

<sup>25</sup> Qui tametsi minus est suauis eloquio, doctrina tamen atque sententiis ita refertus est, ut in omni eruditione, quam nos saecularem, illi autem libera-

lem uocant, studiosum rerum tantum iste doceat, quantum studiosum uerborum Cicero delectat.

Certes, aquest Tul·li fa aytal testimoni a Varró que ell diu en los libres [...] appellats *Achademians* que ell ha ahüda aytal disputació,  
 5 la qual és [...] posada per aquell Marcus Varró: «Qui és hom», diu ell, «en totes coses longament molt agut e molt subtil e sens algun dupte molt adoctrinat.»  
 10 Ell no diu bellament parlar o que parlaria habundant, per ço que ab veritat ell ere molt desegual a Tul·li en aquesta sciència, ço és assaber, de bell parlar, mas ell  
 15 diu [...] ent leu [...] en aquells libres, ço és assaber, *Achademians*, en los quals aquell Tul·li en [...] totes les coses son duptoses, ell [...] aquell Varró [...] diu ell sens negu [...] 20 ell [...].<sup>26</sup>

Certes, ycelli Tulle porte tel tesmoignge à Varro, qu'il dit es livres qui sont appelléz *Achademiens* qu'il a eu celle dispuaison, laquelle est illecquez demenee avecquez ycelli Varro, «homme», dit il, «de legier tres agu et tres toubtil de touz, et tres ensaignié sanz aucune doubtre.» Il ne dit mie tres eloquent, ou tres biau parlant, pour ce que en verité il estoit moult despareil à Tulle en ceste science, c'est assavoir, de biau parler, maiz il dit de legier tres agu. Et en yceulz livres, c'est assavoir, *Achademiquez*, es quelz yceli Tullius content toutes choses estre doubtueuses, il adjousta en parlant d'yceli Varro ces mos: «Et tres saige», dit il, sanz aucune doubtance.»

<sup>26</sup> Denique et ipse <Tullius> huic tale testimonium perhibet, ut in libris Academicis dicat eam, quae ibi uersatur, disputationem se habuisse cum Marco Varrone, “homine, inquit, omnium facile acutissimo et sine ulla dubitatione doctissimo”. Non ait “eloquentissimo”

uel “facundissimo”, quoniam re uera in hac facultate multum impar est; sed “omnium, inquit, facile acutissimo”, et in eis libris, id est Academicis, ubi cuncta dubitanda esse contendit, addidit “sine ulla dubitatione doctissimo”.

Cert [...] cosa que ell foragita tot  
dupte [...] lo qual dupte ell sol  
ajustar en totes coses, axí com [...] 5  
dar aquesta cosa sola per lo dupte  
dels achademians e [...] oblidà ésser  
achademià.<sup>27</sup>

Certainement il estoit si certain  
de ceste chose qu'il osta la  
doubte la quele il seult adjouster  
en toutes choses, aussi comme  
si'l, qui avoit à desputer de ceste  
seule chose pour la doubtance des  
achademiques,\* eust oblié soy estre  
de achademique.†

10

15

20

25

\*achademiques] *An'* achadeiniques  
† achademique] *An'* achadeinique

<sup>27</sup> Profecto de hac re sic erat certus,  
ut auferret dubitationem, quam solet in  
omnibus adhibere, tamquam de hoc uno

etiam pro Academicorum dubitatione  
disputaturus se Academicum fuisse  
oblitus.

Mas com ell preïcàs en lo primer libre de [...]d'aquell Varró ell diu aquestes paraules: «Nós axí [...] aparegut [...] hostes en nostra 5 pròpia ciutat estant los [...] en nostra pròpia casa, per ço que poguésssem a vegu [...] nex [...] declarat la edat de la terra, la descripció del [...] drets [...] los drets dels capellans, la 10 disciplina privada, la disciplina [...] has ubert e declarat los noms [...] sitis, de [...] ons, dels lochs [...]».»<sup>28</sup>

15

20

25

Maiz comme il preschast ou premier livre les oeures des escriptures d'yceli Varro, il dit ces paroles: «Tes livres», dit il, «nous ont radmené aussi comme en nostre maison, qui estions pelerins et errans comme hostes en nostre cité, afin que nous peussions aucune foiz cognoistre qui nous estions et en quel lieu nous estions. Tu as ouvert et declairé l'aage du paiz, la descripcion des temps, les droiz des sacrefices, les droiz des prestres, la discipline privee, la discipline publique. Tu as ouvert et declairé les noms, les lignages, les offices, les causes des syges, des regions, des lieuz et de toutes les choses divines et humaines.»

<sup>28</sup> In primo autem libro cum eiusdem Varronis litteraria opera praedicaret: “Nos, inquit, in nostra urbe peregrinantes errantesque tamquam hospites tui libri quasi domum reduxerunt, ut possemus aliquando qui et ubi esse-  
mus agnosceremus. Tu aetatem patriae, tu

descriptiones temporum, tu sacrorum iura, tu sacerdotum, tu domesticam, tu publicam disciplinam, tu sedem regionum locorum, ut omnium diuinarum humanarumque rerum nomina genera, officia causas aperuisti.”

[... f. 5r ...]me donques, ço és assaber, Varró, axí noble e de axí excel·lent saviesa —ço que·n diu axí mateix d'ell breument Tarenci,

- 5 en 1 petit vers molt actoritzat: «Varró», diu ell, «aquest és molt savi home de totes parts»—, que tantes de coses ha legides que nós nos meravellam de ço que ell no  
10 ha res lexat de ço qui és a scriure que ell no haja scrit, e qui ha scrites tantes coses que nós no creem que algun home puxa haver legit totes les sues coses;<sup>29</sup>

15

20

25

C'est homme donciez, c'est assavoir, Varro, si noble et de si excellente sapience —et ce que dit aussi de li briefment Terente en 1 petit ver tres auctorisié: «Varro», dit il, «ce tres saige homme de toutes pars»—, qui tant de choses a leu que nous nous merveillons de ce qu'il n'a riens laissié de ce qui est à escripre qu'il n'ait escript, et qui a escript tant de choses qui nous ne croyons mie que quelque homme puisse avoir leu tant de choses;

<sup>29</sup> Iste igitur uir tam insignis excellentisque peritiae et, quod de illo etiam Terentianus elegantissimo uersiculo breuiter ait: “Vir doctissimus undecum-

que Varro”, qui tam multa legit, ut ali- quid ei scribere uacuisse miremur; tam multa scripsit, quam multa uix quem- quam legere potuisse credamus:

si aquest home, dich yo, axí gran  
de enginy e axí gran en doctrina,  
fos adversari e destrouidor de  
les coses de les quals ell ha scrit  
5 axí com a divinals, e ell digués  
pertànyer [...] altres coses no a  
religió, mas a superstició, yo no  
sé si ell escriuriaen aquests libres  
tantes coses per ésser escarnides,  
10 menyspreades e reprovades.<sup>30</sup>

se c'est homme, di je, si grant en  
enging et si grant en doctrine,  
feust adversaire et destruiseur des  
choses desqueles il a escript comme  
divines, et les deist appartenir non  
mie à religion, maiz à supersticion,  
je ne sce si'l escriroit en ces livres  
tant de choses pour estre moquees,  
despitees et reproves.

15

20

25

<sup>30</sup> iste, inquam, uir tantus ingenio  
tantusque doctrina, si rerum uelut diuin-  
narum, de quibus scripsit, oppugnator  
esset atque destructor easque non ad

religionem, sed ad superstitionem dice-  
ret pertinere, nescio utrum tam multa  
in eis ridenda contemnenda detestanda  
conscriberet.

Mas [...] ell haja ahorats aquells mateixos déus e haja determinat [...] ell diu en aquella mateixa hobra de ses scriptures, ell  
 5 diu que ell dupte que aquells déus no peresquen, no pas [...] mas per la negligència dels ciutadans, de la qual negligència [...] ruyna, ell diu que ell los vol deliurar per se e,  
 10 mijanç [...] libres, ell los vol estojar e reservar en la memòria dels bons hòmens que profitosament e ab m [...] diligent que [...] preycà que Metellus deliurà al foch de  
 15 les ydoles dell [...] de [...] Veste, ne que Eneas no deliurà los déus privats de [...] Troya con ella fou presa e cremada;<sup>31</sup>

Maiz comme il ait aouré yceulz mesmes diex et ait tenu que l'en les doit aourer en tele maniere qu'il dit, en ycelle mesme oeuvre de ces escriptures, qu'il se double que yceulz diex ne perissent, non mie par assault d'enne-[f. 179r] mis, maiz par la negligence des citoyens —de laquelle negligence aussi, comme ruyne, il dit yceulz diex estre delivrez par soy et estre repoz et gardéz par ses livres en la memoire des bons par pluz prouitable cure et diligence, que Metellus ne garda d'embrazement les ydoles du temple de celle dieuesse Vesta, ne que Eneas delivra les diex privéz de la destruction de Troye quant elle fu prinze et arse;

<sup>31</sup> Cum uero deos eosdem ita coluerit colendosque censuerit, ut in eo ipso opere litterarum suarum dicat se timere ne pereant, non incursu hostili, sed ciuium neglegentia, de qua illos uelut ruina liberari a se dicit et in memoria

bonorum per eius modi libros recondi atque seruari utiliore cura, quam Metellus de incendio sacra Vestalia et Aeneas de Troiano excidio penates liberasse praedicatur;

emperò aquell Varró[...]ja als pobles aquelles coses, les quals per bon dret són[...]je per los folls[...] deuen ésser foragitades e ésser molt 5 enemigues a la veritat de la[...]nos estimar, sinó que aquest molt savi e molt\* espert home[...]del Sant Esperit ésser[...]la costuma e per les leys de sa ciutat, emperò ell no volch callar les coses per les quals 10 ell s'escomogué sots semblança de loar la religió?<sup>32</sup>

15

et toutevoyes yceli Varro met avant aus pueples ycelles<sup>†</sup> choses pour estre leues lesquelez à bon droit sont jugiees des saiges et dez folz qu'elles doivent estre reboutees et jugiees tres ennemis à la verité de religion, quele chose devons nous cuider fors ce tres sage et tres apert homme, non mie toutevoyes franc par le Saint Esperit, avoir este constraint ad ce par la coustume et par les loiz de la cité, et que toutevoyes il ne voultaire les choses par lesqueles il estoit esmeu souz l'espece de recommander religion?

20

25

\* molt] BE72 molt molt

<sup>†</sup> ycelles] An<sup>1</sup> ycelle

<sup>32</sup> et tamen ea legenda saeculis prodit, quae a sapientibus et insipientibus merito abicienda et umerati religionis inimicissima iudicentur: quid existimare debemus nisi hominem acerrimum ac peritissimum, non tamen sancto Spiritu

liberum, oppressum fuisse suae ciuitatis consuetudine ac legibus, et tamen ea quibus mouebatur sub specie commendanda religionis tacere noluisse.

*III capítol. Qual [...] Jo divisió de aquest philosof Varró, la qual ell feu de les antiquitats de les coses humanes e divines.*

*III<sup>e</sup>. Quelle soit la particion ou division de ce phylosophe Varro, lesquelz il fist des anciennetéz des choses humaines et divines.*

5

Aquell Varró scriví xl libre *De antiquitatis*, e los divisió en les coses humanes e divines. En donà xxv a les coses humanes e xvi a les coses  
10 divines. E seguí aquesta rahó e aquella divisió per ço que ell los donàs vi e vi en quatre partides de les coses humanes, qui són xxviii, car ell entén a mostrar qui són  
15 aquells qui facen, quant façen, qual cosa ells façen.<sup>33</sup>

Yceli Varro escripst xli livres *D'anciennetéz*, et les devisa en choses humaines et divinez. Et en donna xxv aus choses humaines et xvi aus choses divines, en ensuyant ceste raison et celle division, afin qu'il les donnast vi et vi en quatre parties des choses humaines, qui sont xxviii, car il entent à monstrar qui sont ceulz qui facent, ou il facent, quant il facent, quele chose il facent.

20

25

<sup>33</sup> Quadraginta et unum libros scripsit antiquitatum; hos in res humanas diuiniasque diuisit, rebus humanis uiginti quinque, diuinis sedecim tribuit, istam secutus in ea partitione rationem,

ut rerum humanarum libros senos quatuor partibus daret. Intendit enim qui agant, ubi agant, quando agant, quid agant.

Los vi primers libres ell scriví dels hòmens, e los vi segons ell scriví dels lochs, e los vi tercers ell scriví dels temps, e aprés los 5 vi quarts derrés ell scriví de les coses absoludes. E iii vegaudes vi fan xxiv<sup>a</sup>, mas ell ne mès i singular en lo començament, lo qual parlàs abans de tots comunament.<sup>34</sup>

10

Dont es vi premiers livres il escript des hommes, es vi seconz il escript des lieuz, et vi tiers il escript des temps, et apres es vi quars derreniers il escript des choses absolues. Et iii fois six font xxviii, maiz il en mist un singulier au commencement, lequel parlast avant de touz communement.

15

20

25

<sup>34</sup> In sex itaque primis de hominibus scripsit, in secundis sex de locis, sex tertios de temporibus, sex quartos eodemque postremos de rebus absoluti.

Quater autem seni uiginti et quattuor fiunt. Sed unum singularem, qui communiter prius de omnibus loqueretur, in capite posuit.

Per aquella matexa manera servà  
ell r<sup>a</sup> mateixa forma de divisió en  
les coses divines, tant com pertany  
a les coses les quals han ésser fetes  
5 als déus, car sacrificis los són  
offerts pels hòmens en lochs e en  
temps.<sup>35</sup>

Par celle mesme maniere garda  
il vue mesme forme de division  
es choses divines, tant comme il  
appartient aus choses lesqueles  
sont à estre faictes aus diex, car  
sacrifices leur sont offerts des  
hommes es lieuz et en temps.

10

15

20

25

<sup>35</sup> In diuinis identidem rebus ea-  
dem ab illo diuisionis forma seruata est,  
quantum adtinet ad ea, quae diis exhi-

benda sunt. Exhibitentur enim ab homi-  
nibus in locis et temporibus sacra.

Aquell Varró comprès en libres ternes, ço és a dir, fets de III en III, les III<sup>a</sup> coses que yo he dites, ço és assaber, homens, lochs, temps e sacrificis. Car ell scriví los III primers libres, ço és, dels XVI dessús dits, dels homens; los III següents, dels lochs; los altres III, dels temps, e los III quarts, dels sacrificis, e loant açí per cert per molt soptil distincció qui són aquells qui offeren, on ells offeren, quant offeren e qual cosa offeren.<sup>36</sup>

15

Yceli Varro a comprins en livres tresyaus, c'est à dire, fais trois et trois, les III choses que j'ay dictes, c'est assavoir, hommes, lieuz, temps et sacrefices. Car il escripte les III premiers livres, c'est à dire, des XVI dessuz diz, des hommes; les III ensuyans, des lieuz; les troiziesmes, des temps, et les trois quatriesmes, des sacrefices, en recommandant yci pour certain par tres soubtine distinction qui sont ceulz qui offrent, ou il offrent, quant il offrent et quele chose il offrent.

20

25

<sup>36</sup> Haec quattuor, quae dixi, libris complexus est ternis: nam tres priores de hominibus scripsit, sequentes de locis, tertios de temporibus, quar-

tos de sacris, etiam hic, qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, quid exhibeant, subtilissima distinctione commendans.

Mas per ço que's cové a dir, a ço  
mateix ere request a quals offiren,  
per ço escriví ell los III derrers  
libres, de quals lochs, per ço que  
5 v vegades III fossen xv. Mas aquells  
tots són XVI, axí com o havem dit,  
car ell ne meté [f. 6v] i singular  
en lo començament de aquells, ço  
és assaber, de aquests XVI, lo qual  
10 parlàs abans de tots.<sup>37</sup>

Maiz pour ce qu'il esconvenoit  
dire, à ce mesmement estoit requis  
à quelz il offrent, pour ce escripst  
il les III derreniers livres d'iceulz  
lieuz, ad ce que v foiz feissent xv.  
Maiz yceulz touz sont XVI, si comme  
nous avons dit, car il en mist un  
singulier au commencement de  
ceulz ci, c'est assavoir, de ces XVI,  
lequel parlast avant de touz.

15

20

25

<sup>37</sup> Sed quia oportebat dicere et maxime id expectabatur, quibus exhibeant, de ipsis quoque diis tres conscripsit extremos, ut quinquies terni quindecim

fierent. Sunt autem omnes, ut diximus, sedecim, quia et istorum exordio unum singularem, qui prius de omnibus loqueretur, apposuit.

Lo qual libre perfeyt, aquell Varró seguint divisa los III libres precedents de aquella distribució partida en v, los quals pertanyen als hòmens, ço és assaber, en tal manera que lo primer és dels bisbes, lo II, dels augures, e lo III, dels xv hòmens dels sacrificis.<sup>38</sup>

10

Los III segons, pertanyents als lochs, ell parti en tal manera que en la I d'ells ell parlàs dels pochs temples o capelles, en l'altre, de les cases sanctes o sagrades, e en lo III, dels lochs religiosos.<sup>39</sup>

15

Lequel livre parfaict yceli Varro ensuyamment soubdevisa les III livres precedens de celle distribucion partie en v, lesquelz appartiennent aus hommes, c'est assavoir, en tele maniere que le premier soit des evesques, le secont des augures et les tiers des xv hommes des sacrefices.

Les III secons, appartenanz aus lieuz, il devisa en tele maniere que en l'un d'euz il parlast de petiz temples ou chapelles, en l'autre des maisons saintes ou sacrees et ou tiers des lieuz religieuz.

20

25

<sup>38</sup> Quo absolute consequenter ex illa quinquepertita distributione tres praecedentes, qui ad homines pertinent, ita subdiuisit, ut primus sit de pontificibus, secundus de auguribus, tertius de quindecim uiris sacrorum;

<sup>39</sup> secundos tres ad loca pertinentes ita, ut in uno eorum de sacellis, altero de sacris aedibus diceret, tertio de locis religiosis;

Mas los III qui segueixen aquells, e  
los quals pertanyen als temps, ço  
és, als jorns de festa, ell o parti en  
tal manera que ell [...] i d'ells de les  
5 festes ofertes, l'altre, dels jochs  
apellats circenses, e lo III, dels  
jochs scèniques. Dels III quarts,  
pertanyents als sacrificis, ell donà  
a la I les consecrations, e a l'altre,  
10 los sacrificis privats, e a l'altre, los  
sacrificis públichs.<sup>40</sup>

Maiz les trois qui ensuyvent ceulz  
ci, et lesquelz appartiennent au  
temps, c'est à dire, aus jours de  
feste, il devisa en tel maniere qu'il  
fist l'un deulz des festes ou foiriez,  
l'autre des jeuz appelléz circenses  
et le tiers des jeuz sceniques. Des  
trois quatriesmes, appartenans  
aus sacrefices, il donna à l'un  
les consecrations, à l'autre les  
sacrefices privéz, à l'autre les  
sacrefices publiques.

15

20

25

<sup>40</sup> tres porro, qui istos sequuntur et  
ad tempora pertinent, id est ad dies fe-  
stos, ita, ut unum eorum faceret de feri-  
is, alterum de ludis circensibus, de scae-

niciis tertium; quartorum trium ad sacra  
pertinentium uni dedit consecrationes,  
alteri sacra priuata, ultimo publica.

Los III libres qui romanen, aquells déus seguint, axí com aquesta pompa de servir o de reverència, als quals déus tot aquest servir e 5 sacrifici és donat, ço és assaber: en lo primer libre, dels déus cert, en lo III derrer, de tots los déus principals qui són elegits a part.<sup>41</sup>

10

Es III livres qui\* demeurent, yceulz diex ensuyent aussi comme ceste pompe de service ou de reverence, ausquelz diez tout ce service et sacrifice est donné, c'est assavoir: ou premier livre des diex certains, ou tiers derrenier, de touz les diex principaulz qui sont esleuz à part.

15

20

25

\*livres qui] An<sup>1</sup> livres quatriesmes qui

<sup>41</sup> Hanc uelut pompam obsequiorum in tribus, qui restant, dii ipsi se quuntur extremi, quibus iste uniuersus

cultus impensus est: in primo dii certi, in secundo incerti, in tertio cunctorum nouissimo dii praecipui atque selecti.

E tot aquest molt bell e molt  
soptil orde o distincció, appar  
molt legerament a cascun hom  
qui no serà a ssi enemich ab cor  
5 obstinat, per[...] coses que nós  
havem ja dites, e les quals nós  
direm açí après, qui[...]debades  
vida perdurable e que hom la sperà  
o desitjà molt vergonyosament.<sup>42</sup>

10

En toute ceste tres bele et tres  
soubtine ordre ou distinction, il  
appert tres legierement à chascun  
homme qui ne sera à soy ennemi  
par cuer obstiné, par les choses que  
nous avons ja dictes et lesqueles  
nous dirons cy après, que l'en  
quiert pour nient vie pardurable  
et que l'en l'espere ou desire tres  
honteusement.

15

20

25

<sup>42</sup> In hac tota serie pulcherrimae  
ac subtilissimae distributionis et distinc-  
tionis uitam aeternam frustra quaeri  
et sperari in pudenterissime uel optari, ex

his, quae iam diximus et quae deinceps  
dicenda sunt, cuius hominum, qui cor-  
de obstinato sibi non fuerit inimicus,  
facillime appareat.

Car aquests establiments són o de homens o de diables, no pas axí com ells apellen aquests diables bons, mas, per açò que yo parla  
 5 pus ubert, orreus sperits e sens alguna contradicció malvats, los quals, per enveja meravellosa se meten occultament en les penses dels malvats, e algunes  
 10 vegades ubertament en lur sènyer, e conformen per testimoni deceptable tant com ells poden les opinions invisibles per les quals la vida humana contínuament sia feta  
 15 vana e buyda, e per les quals ella no puxa ésser covinent a conèixer e aferrar a la veritat incomutable e perdurable.<sup>43</sup>

20

Car ces establissemens sont ou de hommes ou de dyables, non mie si comme il appellent ces dyables bons, maiz, ad ce que je parle pluz appartement, ors esperiz et sanz quelque contradiction mauvaiz, lesquelz, par envie merveilleuse, s'embatent [f. 180r] occultement es pensees des mauvais, et aucunes foiz appertement en leurs sens, et conferment par tesmoignage decevable de quanke il pueent les opinions nuisibles par lesqueles la vie humaine de pluz en pluz soit faicte vaine et vuide, et par lesqueles elle ne puisse estre convenable et soy aaerdre à la verité incommuable et pardurable.

25

<sup>43</sup> Vel hominum enim sunt ista instituta uel daemonum, non quales uocant illi daemones bonos, sed, ut loquar apertius, inmundorum spirituum et sine controuersia malignorum, qui noxias opiniones, quibus anima humana magis magisque uanescat et incommutabili ae-

ternaeque ueritati coaptari atque inharrere non possit, inuidentia mirabili et occulte inserunt cogitationibus impiorum et aperte aliquando ingerunt sensibus et qua possunt fallaci adtestatione confirmant.

Mas aquest Varró testimonieja[...] ell ha scrit de les coses humanes primerament e de les coses divines après per çò que les ciutats foren

5 abans e puys aquestes coses foren establides de aquelles ciutats.

Mas la vertadera religió no és stada establida de quelque ciutat terrenal, mas ell ha[...]pla establida

10 la sancta ciutat celestial; e aquella vertadera religió [f. 7r] inspira e ensenya lo vertader Déu donador de vida perdurable a aquells qui l'ahoren vertaderament.<sup>44</sup>

15

20

25

Maiz ycesti Varro tesmoigne qu'il a escript des choses humaines premierement et des choses divines après pour ce que les citéz furent avant et puiz ces choses furent establies d'icelles citéz. Certes, vraye religion n'est mie establie de quelque cité terrienne, maiz elle a plainement establi la saincte cité; et ycelle vraye religion inspire et ensaigne le vray Dieu donneur de vie pardurable à ceulz qui l'aourent vrayement.

<sup>44</sup> Iste ipse Varro propterea se prius de rebus humanis, de diuinis autem postea scripsisse testatur, quod prius extiterint ciuitates, deinde ab eis haec instituta sint. Vera autem religio non a

terrena aliqua ciuitate instituta est, sed plane caelestem ipsa instituit ciuitatem. Eam uero inspirat et docet uerus Deus, dator uitae aeternae, ueris cultoribus suis.

*III capítols. Que, per la disputació de Varró, les coses humanes són trobades pus antigues obres a aquells qui ahoren les déus que no són les coses divines.*

5

La rahó, donques, de Varró, qui confessà que ell ha scrit primerament de les coses humanals e després de les coses divines, per açò que aquestes coses divines són establides per los hòmens, és aquesta: «Lo pintor», axí com ell diu, «és abans que la taula pintada, e lo mestre, abans que l'edifici; axí mateix les ciutats són [f. 8r] abans que les coses qui són establides per les ciutats.»<sup>45</sup>

*III<sup>e</sup>. Que, par la despotoison de Varro, les choses humaines sont trouvees pluz anciennes oeuvres à ceulz qui aourent les diex que ne seroyent les choses divines.*

La raison, donques, de Varro, qui confesse qu'il a escript premierement des choses humaines et après des choses divines, pour ce que ces choses divines sont establies des hommes, est ceste: «Le painctre», si comme il dit, «est avant que la table paincte, et le macon, avant que l'edefice; aussi les citéz sont avant que les choses qui sont establies des citéz.»

20

25

<sup>45</sup> Varronis igitur confidentis ideo se prius de rebus humanis scripsisse, postea de diuinis, quia diuinæ istae ab hominibus institutæ sunt, haec ratio est:

“Sicut prior est, inquit, pictor quam tabula picta, prior faber quam aedificium: ita priores sunt ciuitates quam ea, quae a ciuitatibus instituta sunt.”

Mas ell diu que ell haguera abans  
escrit dels déus e puys delsòmèns  
si ell scrivís de tota la natura dels  
déus, axí mateix com si ell scrivís

- 5 de alguna natura dels déus e no  
pas de tota o certes de nenguna,  
jatsia que tota natura dels déus no  
deja ésser primera que aquella dels  
hòmèns.<sup>46</sup>

10

15

20

25

Maiz il dit qu'il eust avant escript  
des diex et puiz des hommes si'l  
escripst de toute la nature des  
diex, aussi comme si'l escripse  
d'aucune nature des diex et non  
mie de toute ou certes de nulle, ja  
soit que\* toute nature des diex ne  
doye mie estre premiere que celle  
des hommes.

\*soit que] An<sup>1</sup> soit ce que

<sup>46</sup> Dicit autem prius se scripturum  
fuisse de diis, postea de hominibus, si  
de omni natura deorum scriberet, quasi  
hic de aliqua scribat et non de omni, aut

uero etiam aliqua, licet non omnis, deo-  
rum natura non prior debeat esse quam  
hominum.

Qual cosa és açò que Varró, ordonant diligentment en aquests III derrers libres, los déus certos e no certos e sobreelegits no sembla 5 pas trespassar o lexar alguna natura dels déus? Què és açò, donques, que ell diu: «Si nos scrivísssem», diu ell, «de tota natura dels déus e dels hòmens, nós haguérem 10 abans acabat les coses divines que nós haguessem emprès les coses humanes»? Car là on ell scriví de tota la natura dels déus, o d'alguna, o de neguna entegrament, si ell 15 scriví de tota certa ella és a metre ans de les coses humanes; si de alguna, per què axí mateix no va ella ans de les coses humanes? O no és alguna part dels déus digna ésser 20 mesa ans de tota natura d'òmens?<sup>47</sup>

Quele chose est ce que Varro, en ordenant diligément en ces III derniers livres, les dieux certains, non certains et supérieurez ne semble mie trespasser ou laissier aucune nature de dieux? Qu'est ce, donc, qu'il dit: «Se nous escripsissions», dit il, «de toute la nature des dieux et des hommes, nous eussions ainçois parfait les choses divines que nous eussions empriz les choses humaines»? Car ou il escript de toute la nature des dieux, ou d'aucune, ou de nulle entierement, si l'escript de toute, certes elle est à mettre avant les choses humaines; se de aucune, pourquoi aussi ne va elle avant les choses humaines? Ou n'est pas aucune partie des dieux digne à estre mise avant toute nature d'ommes?

<sup>47</sup> Quid quod in illis tribus nouissimis libris deos certos et incertos et selectos diligenter explicans nullam deorum naturam praetermittere uidetur? Quid est ergo, quod ait: "Si de omni natura deorum et hominum scriberemus, prius diuina absoluissimus, quam humana adtigissemus"? Aut enim de omni

natura deorum scribit, aut de aliqua, aut omnino de nulla. Si de omni, praeponenda est utique rebus humanis; si de aliqua, cur non etiam ipsa res praecedat humanas? An indigna est praferri etiam uniuersae naturae hominum pars aliqua deorum?

Qual meravella! Ell scriví los libres  
de les coses humanes no a tant com  
pertany a tot lo món, mas tant  
com pertany a Roma solament,  
5 los quals [...] tota vegauda ell diu  
que en l'orde de scriure ell los  
ha mesos [...] rrahó abans que los  
libres de les coses divines, axí com  
ell ha més lo pintor abans que la  
10 taula pintada e lo fabricador o  
mestre d'obra ans que l'edifici, e  
confessant molt ubertament que  
axí aquestes coses divines són  
establides e fetes per los hòmens,  
15 axí com la pintura e axí com lo  
edifici.<sup>48</sup>

Quelle merveille! Il escript les  
livres des choses humaines non mie  
tant comme il en appartient à tout  
le monde, maiz tant comme il en  
appartient à Romme seulement,  
lesquelz livres toutevoyes il dit que  
en l'ordre de escrire il les a mis  
et à bon droit avant les livres les  
choses divines, si comme il a mis  
le painctre avant la table paincte et  
le fevre ou maçon avant l'edefice,  
en confessant tres appertement  
que aussi ces choses divines sont  
establies et faictes des hommes, si  
comme la paincture et si comme  
l'edefiemment.

<sup>48</sup> Rerum quippe humanarum li-  
bros, non quantum ad orbem terrarum,  
sed quantum ad solam Romanam pertinet,  
scripsit, quos tamen rerum diuinorum  
libris se dixit scribendi ordine meri-

to praetulisse, sicut pictorem tabulae  
pictae, sicut fabrum aedificio, aper-  
tissimeconfitens, quod etiam istae res  
diuinae, sicut pictura, sicut structura, ab  
hominibus institutae sint.

E açò és assats cosa covinent que alguna part divina sia mesa ans que les coses humanes, almenys és aquella part digna ésser mesa ans que les coses romanes?<sup>49</sup>

E per açò·s segueix que sia entès que ell ha scrit de neguna natura dels déus e que no ha volgut açò dir ubertament, mas que ell o ha lexat a aquells qui u entenen. Car com hom diu «no tothom», comunament enten-ho ‘algú’. Hoc encara pot hom entendre nul·le, 15 per ço com aquell qui és nul·le no és algú ne tot.<sup>50</sup>

Et se c'est asséz chose convenable que aucune partie divine soit mise avant les choses humaines, au moins est ycelle partie digne d'estre mise avant les choses romaines?

Et par ce il s'ensuit que l'en entende qu'il a escript de nulle nature des diex et qu'il n'a pas voulu ce dire appertement, maiz qu'il l'a laissié à ceulz qui s'entendent. Car où on dit «non mie toute», on entent par usage ‘aucune’. Maiz aussi puet l'en entendre quelle soit nulle, pour ce que celle qui est nulle n'est aucune ne toute.

<sup>49</sup> Quod si multum est, ut aliqua pars diuina praeponatur uniuersis rebus humanis, saltem digna est uel Romanis.

<sup>50</sup> Restat ut de nulla deorum natura scripsisse intellegatur, neque hoc aperte

dicere uoluisse, sed intellegentibus reliquisse. Vbi enim dicitur “non omnis”, usitate quidem intellegitur “aliqua”; sed potest intellegi et “nulla”, quoniam quae nulla est nec omnis nec aliqua est.

Car, axí com ell diu, si fos tota  
la natura dels déus, de la qual ell  
ha scrit, ella fech\* metre anans  
que les coses humanes en l'orde  
5 d'escriure. Mas si ella no fos tota,  
mas ella fos alguna, si fe[...]jella  
per cert a metre ans que les coses  
romanes, axí com veritat o[...]]  
suposat que Varró se'n call. Mas  
10 aquella natura dels déus és mesa  
[f. 8v] après les coses humanes,  
donques és ella nul·la.<sup>51</sup>

Car, si comme il dit, se ce feust  
toute la nature des diex, de laquelle  
il escriptsist, elle feust à mettre  
avant les choses humaines par  
ordre d'escrire. Maiz s'elle ne fust  
mie encore toute, maiz ainçois elle  
feust aucune, si seroit elle pour  
certain à mettre avant les choses  
rommaines, si comme vérité le  
crie, supposé que Varro s'en taise.  
Maiz ycelle nature des diex est  
mise\* après les choses rommaines,  
donques est elle nulle.

15

20

25

\*fech] BE72 fece

\*mise] An<sup>1</sup> mises

<sup>51</sup> Nam, ut ipse dicit, si omnis esset  
natura deorum, de qua scribebat, scri-  
bendi ordine rebus humanis praeponen-  
da esset; ut autem et ipso tacente ueritas  
clamat, praeponenda esset certe rebus

Romanis, etiamsi non omnis, sed saltem  
aliqua esset: recte autem postponitur;  
ergo nulla est.

Aquell Varró no volch, donques, metre ans les coses humanes a les coses divines, mas ell no volch metre les coses falses denant les 5 coses vertaderes. Car les coses les quals ell ha escriptes de les coses humanes, ell ha seguit la istòria de les coses qui són stades fetes, mas ço que ell ha scrit de les coses 10 que ell apella divines, que és sinó oppinions de coses vanes? E açò no és meravella, açò que volch mostrar, sots tal significació, per què havia açò fet. No tansolament 15 scrivint les coses divines après les humanes, ans encara retent-ne rahó per què ell o ha fet, la qual cosa, si ell la hagués callada, son fet fora stat defès per altres per 20 vantura en altra manera.<sup>52</sup>

Yceli Varro ne voulte mie donques mettre avant les choses humaines aus choses divines, maiz il voulte mettre les choses faulses avant les choses vrayes. Car es choses lesquelles il a escriptes des choses humaines, il ensuit l'ystoire des choses qui ont esté faictes, maiz celles qu'il a escriptes des choses qu'il appelle divines, [f. 181r] quele chose est ce fors que les opinions des choses vaines? Ce n'est mie merveille, ce qu'il voulte monstrer, souz tele significacion, pour quoy il avoit ce fait. Non mie seulement en escrivant des choses divines après les humaines, maiz aussi en rendant raison pour quoy il l'ait fait, laquelle chose, si'l eust teue, son faict eust esté defendu d'autres autrement per adventure.

<sup>52</sup> Non itaque rebus diuinis anteferre uoluit res humanas, sed rebus ueris noluit anteferre res falsas. In his enim, quae scripsit de rebus humanis, secutus est historiam rerum gestarum; quae autem de his, quas diuinias uocat, quid nisi opiniones rerum uanarum? Hoc est

nimirum, quod uoluit subtili significacione monstrare, non solum scribens de his posterius quam de illis, sed etiam rationem reddens cur id fecerit. Quam si tacuisset, aliter hoc factum eius ab aliis fortasse defenderetur.

Mas en aquella rahó la qual ell reté, no lexà als altres volentat de sospitar alguna cosa e provà assats que ell havia mès los hòmens

- 5 ans que les coeses establides pels hòmens e no pas la natura dels hòmens a la natura dels déus. Axí ell ha confessat que ell ha scrits los libres de les coeses divines no
- 10 gens de la veritat, qui pertany a la natura, mas de la falsedad, que pertany a error; la qual cosa ell mès pus clarament en altres lochs, axí com nós o havem recomptat en
- 15 lo <sup>III</sup><sup>art</sup> libre, ço és assaber, quant ell diu que de la forma de la natura dels déus ell haguera scrit si ell fes novella ciutat, mas per ço que ell la troba ja vella e anciana, ell diu que
- 20 ell no hauria pogut alra seguir sinó la costuma d'aquella.<sup>53</sup>

Maiz en ycelle raison laquelle il rendi, il ne laissa aus autres volenté de souzpeçonner aucune chose et prouva asséz qu'il avoit mis les hommes avant les choses establies des hommes et non mie la nature des hommes à la nature des diex. Ainsi il a confessé qu'il a escript les livres des choses divines non mie de la vérité, qui appartient à nature, maiz la faulseté, laquelle appartient à erreur; laquelle chose il mist pluz appertement ailleurs, si comme nous l'avons radmenteu ou quart livre, c'est assavoir, quant il dit que de la forme de la nature des diex il eust escript si'l feist nouvele cité, maiz pour ce qu'il la trouvoit ja vielle ou ancienne, il dit qu'il n'avoit peu ensuyz fors la coustume d'ycelle.

<sup>53</sup> In ea uero ipsa ratione, quam reddidit, nec aliis quicquam reliquit pro arbitrio suspicari et satis probauit homines se praeposuisse institutis hominum, non naturam hominum naturae deorum. Ita se libros rerum diuinarum non de ueritate quae pertinet ad naturam, sed de falsitate quae pertinet ad

errorem scripsisse confessus est. Quod apertius alibi posuit, sicut in quarto libro commemorauit, ex naturae formula se scripturum fuisse, si nouam ipse condiceret ciuitatem; quia uero iam ueterem inuenerat, non se potuisse nisi eius consuetudinem sequi.

*v capítol. De les III [...] de teologia segons Varró, ço és assaber, la 1<sup>a</sup> plena de faules, ço és [...]sa, l'altra natural, l'altra civil.*

5

Aprés, què és açò que aquest Varró diu ésser III maneres de teologia, ço és a dir, de la rahó la qual és expressada dels déus, e que la 1<sup>a</sup> de aquelles maneres de teologia és appellada *mithicon*, l'altra *phisicon*, l'altra civil?<sup>54</sup>

*v<sup>e</sup>. De III manieres de theologie selon Varro, c'est assavoir, l'una plaine de fables, c'est à dire,fabuleuze, l'autre naturele, l'autre civile.*

Aprés, quelle chose est ce que yceli Varro dit estre III manieres de theologies, c'est à dire, de la raison laquelle est ordenee des diex, et que l'une de celles manieres de theologie est appellee *mithicon*, l'autre *phisicon*, la tierce civile?

15

20

25

<sup>54</sup> Deinde illud quale est, quod tria genera theologiae dicit esse, id est rationis quae de diis explicatur, eorumque

unum mythicon appellari, alterum physicon, tertium ciuile?

E nós appellariem-ho en latí, si usatge o sostenia, la primera fabulosa, si fabulosa se diu de faules, car *mithicon* és dit de faules,  
5 per ço que *mithos* en grech és dit ‘faules’ en latí. Mas la costuma e manera de parlar soffer que la II<sup>a</sup> manera de aquella teologia sia dita n[...]ral. E ell ha axí pronunciada  
10 la III<sup>a</sup> manera en latí, la qual és appellada civil.<sup>55</sup>

Nous appellerions en latin gengler la maniere de la theologie laquelle il a mise la premiere, se usage le souffroit. Mais dison la fabuleuse ou genglerie, car *michicon* est dit de fablez, pour ce que *michos* en grec est dit fable en latin. Maiz la coustume et maniere de parler sueffre que la seconde maniere de celle theologie soit dicte naturele. Il a aussi prononcié la tierce maniere en latin, laquelle est appellee civile.

15

20

25

<sup>55</sup> Latine si usus admitteret, genus, quod primum posuit, fabulare appellaremus; sed fabulosum dicamus; a fabulis enim mythicon dictum est, quoniam \*muthos Graece fabula dicitur. Secun-

dum autem ut naturale dicatur, iam et consuetudo locutionis admittit. Tertium etiam ipse Latine enuntiauit, quod ciuile appellatur.

Aprés, ell diu que ells apellen *mithicon* aquesta de la qual en especial los poetes usen. E *phisicon*, aquella de la qual los philosofs usen. E civil, aquella de la qual los pobles usen. «En la primera manera de teologia que yo he dita», diu aquell Varró que «y ha moltes coses fentes contra la dignitat e la natura de les coses immortals, car en aquella és dit e fent que i déu sia nat del cap; l'altre, de la cuxa; l'altre, de les guotes de la sanch. En aquella és dit que los déus han furtat e que ells han stat ladrons, e que ells han adulteri, e que ells han servit a home.<sup>56</sup>

Aprés, il dit qu'il appellent *mitichon* celle de laquelle par especial les poetes usent. Et *phisicon*, celle de laquelle leurs philosophes usent. Et civile, celle de laquelle les pueples usent. «En la premiere maniere de theologie que j'ay dicte», dit yceli Varro qu'«il y a moult de choses faictes contre la dignité et la nature des choses immortelles, car en celle est dit ou faint<sup>\*</sup> que un dieu soit néz d'une teste; l'autre, de la cuisse; l'autre, des goutes de sanc. En ycelle est dit que les diex ont emblé et qu'il ont esté larrons, qu'il ont commis adouulture, qu'il ont servi à homme.

\* dit ou faint] *An<sup>1</sup>* dit et ou faint

<sup>56</sup> Deinde ait: "Mythicon appellant, quo maxime utuntur poetae; physicon, quo philosophi, ciuile, quo populi. Primum, inquit, quod dixi, in eo sunt multa contra dignitatem et naturam inmor-

taliū ficta. In hoc enim est, ut deus alius ex capite, alius ex femore sit, alius ex guttis sanguinis natus; in hoc, ut dii furati sint, ut adulterarint, ut seruerint homini;

De altra part, en aquella teologio totes coses són atribuïdes als déus, les quals coses poden avenir o escaure no solament en l'ome, mas 5 certes en home molt menyspread e molt vil.»<sup>57</sup>

Per çert ell exprem açí, sens alguna obscuritat de algun dupte, 10 on ell [...]sa e allí on ell cuydà que no y hagués gens de ponició, les dite [...]com gran injúria hom fehia a la natura dels déus per faules molt monçonegueres. Car ell parlà 15 no gens de la teologia natural ne de la civil, mas parlà de la teologia plena de faules, la qual cuydà que ell la pogués blasmar francament.<sup>58</sup>

20

25

Derechief, en celle theologie toutes choses sont attribuees aus diex, lesqueles choses pueent advenir ou eschoir non mie seulement en homme, maiz certes en homme tres despit et tres vil.»

Pour certain il exprima yci sanz aucune obscurté de double, là où il pot, là où il oza et où il cuida qu'il n'i eust point de pugnicion, com grant injure l'en faisoit à la nature de diex par fables tres mençongeres. Car il parloit non mie de la theologie naturele ne de la civile, maiz parloit de la theologie plaine de fables, lequel cuida qu'il la peust blasmer franchement.

<sup>57</sup> denique in hoc omnia diis adtribuuntur, quae non modo in hominem, sed etiam quae in contemptissimum hominem cadere possunt."

<sup>58</sup> Hic certe ubi potuit, ubi ausus est, ubi in punctum putauit, quanta men-

dacissimis fabulis naturae fieret iniuria, sine caligine ullius ambiguitatis expressit. Loquebatur enim non de naturali theologia, non de ciuali, sed de fabulosa, quam libere a se putauit esse culpandam.

Ara vejam què diu ell de l'altra, ço és assaber, de la natural. «La ii manera», diu ell, «la qual yo he [...] és aquella de la qual los philosofs han lexats [...] libres [...] als és dit qui són los déus, e en qual loch són, e lur linatge [...] als ells són, si ells són stats perdurablement, o de qual temps, si són de foch, axí com creu [...] philosof e [...] us o [...] axí com creu Pichtàgoras, o de [...] pe [...] axí com creu Epicurus; e axí les altres co [...] elles poden sofferir pus legerament en la escola de [...] en lo mercat.»<sup>59</sup>

Or veons quele chose il die de l'autre, c'est assavoir, de la naturele. «La seconde maniere», dit il, «laquelle j'ay demonstré, est celle de laquelle les philosophes ont laissé moult de livres, esquelz il est dit qui sont les diex, en quel lieu il sont, leur lignage et quel il soit, s'il ont esté pardurablement, ou de quel temps, s'il sont du feu, si comme croit ce philosophe Eraclitus, ou de nombres, [f. 181v] si comme croit Pitagoras, ou de tres petites parties appellees athomes, si comme croit Epicurus; et ainsi les autres choses, lesquelles les oreilles pueent souffrir plus legierement en l'escole dedens les paroiz que dehors ou marchié.»

<sup>59</sup> Videamus quid de altera dicat. “Secundum genus est, inquit, quod demonstravi, de quo multos libros philosophi reliquerunt; in quibus est, dii qui sint, ubi, quod genus, quale est: a quodam tempore an a sempiterno fuerint

dii; ex igni sint, ut credit Heraclitus, an ex numeris, ut Pythagoras, an ex atomis, ut ait Epicurus. Sic alia, quae facilius intra parietes in schola quam extra in foro ferre possunt aures.”

Aquell Varró no blasmà res [f. 9v] en altra manera de taologia la qual ells apellen *phisicon*, la qual pertany als philosofs: ells remembren  
5 tensolament los debats entre ells per los quals és fet gran multitud de sectes discordants o singulars. Ell levà emperò aquesta manera de teologia del mercat, ço és a dir, dels  
10 pobles, e la enclou en les escoles e en les parets; mas ell no levà gens de les ciutats aquella primera manera molt monçoneguera e molt leja.<sup>60</sup>

15

20

25

Yceli Varro ne blasma rien en ceste maniere de theologie laquelle il appellent *phisicon* et laquelle appartient aus phylosophes: il ramenteut tant seulement les debas d'entreulz par lesquelz est faicte grant multitude de sectes recordables ou singulieres. Il osta toutevoyes ceste maniere de theologie du marchié, c'est à dire, des pueples, et l'enclost es escoles et es paroiz; maiz il n'osta mie des citéz celle premiere maniere tres mençongiere et tres laide.

<sup>60</sup> Nihil in hoc genere culpauit, quod physicon uocant et ad philosophos pertinet, tantum quod eorum inter se controuersias commemorauit, per quos facta est dissidentium multitudo secta-

rum. Remouit tamen hoc genus a foro, id est a populis; scholis uero et parietibus clausit. Illud autem primum mendacissimum atque turpissimum a ciuitatis non remouit.

O, religioses oreilles de[...]ble, e  
en aquestes coses axí mateix dels  
romans! Elles no poden sofferir  
ço que los philosofs disputen dels  
5 déus immortals, mas açò que los  
poetes canten e que los guoliarts e  
juglars fan, com sien coses fentes  
contra la dignitat e la natura dels  
déus immortals, los quals poden  
10 caure no tensolament en home,  
mas en home molt vil e molt  
menyspread, e·lls no tensolament o  
soffiren, ans encara o oen volentés!  
E açò no soffiren ells tensolament,  
15 ans encara jutgen que aquesta cosa  
plàcia als déus e que hom lo deja  
assuavar per aytals coses.<sup>61</sup>

20

O, religieuses oreilles du  
pueple, et en ces choses aussi  
les rommaines! Elles ne pueent  
souffrir ce que les phylosophes  
deputent des diex immortelz, et  
ce que les poetes en chantent et  
que les goulyardoiz et jougleurs  
en font, pour ce que ces choses  
sont faintes contre la dignité et la  
nature des diex immortelz et qui  
pueent cheoir nom mie seulement  
en homme, maiz en homme tres  
vil et tres despit; il ne sueffrent  
pas seulement, maiz les oyent  
volentiers! Et ce ne sueffrent il  
mie tant seulement, maiz jugent  
que ceste choses plaise aus diex et  
que l'en les doye appaisier par teles  
choses.

25

<sup>61</sup> O religiosas aures populares atque in his etiam Romanas! Quod de diis immortalibus philosophi disputant, ferre non possunt; quod uero poetae canunt et histriones agunt, quae contra dignitatem ac naturam inmortalium dicta sunt, quia non modo in hominem, sed etiam

in contemptissimum hominem cadere possunt, non solum ferunt, sed etiam libenter audiunt. Neque id tantum, sed diis quoque ipsis haec placere et per haec eos placandos esse decernunt.

Ara dirà algú: «Partiscam aquestes  
ii maneres de teologia, ço és  
assaber, *mithicon* e *phisicon*, ço és,  
la fabulosa e la natural, de aquesta  
5 civil, de la qual nós parlam ara, per  
ço com aquest Varró les parteix, e  
vejam com ordona aquella manera  
de teologia civil.» Certes, yo veig  
per què la plena de faules deu ésser  
10 departida de la natural, mas vejam  
com aquestes ii departirem de la  
civil, de la qual fem ara menció, axí  
com ell o departeix. Era vejam en  
quina manera declara la civil. Yo bé  
15 veig com se deu departir la teologia  
fabulosa, car és plena de faules, ella  
és falsa, leja e indigna. Mas voler  
departir la natural de la civil, què  
és açò sinó certes confessar que  
20 aquella civil és munçoneguera?<sup>62</sup>

Or dira aucun: «Devisons ces  
ii manieres de theologies, c'est  
assavoir, *mithicon* et *phisicon*,<sup>\*</sup> c'est  
à dire, la plaine des fables et la  
naturele, de ceste civile, de laquelle  
nous parlons orendroit, pour ce  
que yceli Varro les devisa, et veons  
orendroit comment il ordaine  
ycelle maniere de theologie civile.»  
Certes, je voy pour quoy la plaine  
de fables doit estre devisee, c'est  
assavoir, de la civile, car c'est pour  
ce que s'elle est plaine de fables,  
elle est faulse, laide et indigne.  
Maiz vouloir deviser la maniere  
de la civile, quele autre chose est  
ce, fors certes confesser que celle  
civile est mençongiere?

<sup>62</sup> Dixerit aliquis: Haec duo genera mythicon et physicon, id est fabulosum atque naturale, discernamus ab hoc ciuili, de quo nunc agitur, unde illa et ipse discreuit, iamque ipsum ciuile uideamus qualiter explicet. Video quidem, cur debeat discerni fabulosum: quia falsum,

quia turpe, quia indignum est. Naturale autem a ciuili uelle discernere quid est aliud quam etiam ipsum ciuile fateri esse mendosum?

Car si l'altre és natural, què ha ella perquè degua ésser reprovada, ne que sia foragitada? Mas si aquella teologia que és dita civil  
 5 no és natural, qual mèrit ha que sia rebuda? Certes, aquesta és la causa per què ell scriu ans de les coses humanes e après de les coses divines[...]les coses divines  
 10 seguí la natura dels déus, mas los establiments dels hòmens.<sup>63</sup>

Car se celle maniere est naturele, quale chose a elle de reprochue ad ce quelle soit mise hors? Maiz se celle tehologie qui est dicte civile n'est mie naturele, qu'a elle de merite ad ce qu'elle soit receue? Certes, la cause pour quoy il escript avant des choses humaines et après des divines fu pour ce qu'il ensuivi es choses divines non mie la nature des diex, maiz les establissemens des hommes.

15

20

25

<sup>63</sup> Si enim illud naturale est, quid habet reprehensionis, ut excludatur? Si autem hoc quod ciuile dicitur naturale non est, quid habet meriti, ut admittatur? Haec nempe illa causa est, quare

prius scripsiterit de rebus humanis, posterius de diuinis, quoniam in diuinis rebus non naturam, sed hominum instituta secutus est.

Ara guardem discretament la teologia civil. «La iiia manera», diu aquell Varró, «és aquella la qual los ciutadans e axí mateix los sacerdots 5 deuen saber e administrar[...]les ciutats, en la qual és dit quals déus hom deja ahorar publi[...]fer les sacres o los sacrificis.» Guardem encara ço qui s[...]: «[...]mera 10 teologia», diu ell, «és en special appropriada al teatre[... f. 10r] III<sup>a</sup> a la ciutat».<sup>64</sup>

Or regardons sainement la theologie civile. «La tierce maniere», dit yceli Varro, «est celle laquelle les citoyens, mesmement les prestres, doivent savoir et administrer es citez, en laquelle est dit quelz diex on doye auurer publiquement et qui doye faire les sacres ou sacrifices». Advisons encore ce qui s'ensuit: «La premiere theologie», dit il, «est par especial approprie au theatre; la seconde, au monde; la tierce, à la cite.»

15

20

25

<sup>64</sup> Intueamur sane et ciuilem theologian. “Tertium genus est, inquit, quod in urbibus ciues, maxime sacerdotes,

nosse atque administrare debent. In quo est, quos deos publice sacra ac sacrificia colere et facere quemque par sit.”

Qui és aquell qui no veja a la qual ell donà la victòria o la palma? Cert, ell l'a donada a la <sup>nr<sup>a</sup></sup>, ço és assaber, a la natural, la qual ell ha dita abans ésser dels philosof. D'aquesta fa testimoni que ella pertany al món, lo qual aquells cuyden ésser pus excellent que totes altres coses. Mas ell ha departides e ajunyides aquelles <sup>ii</sup> teologies, la primera e la <sup>III<sup>a</sup></sup>, ço és assaber, aquella del teatre e aquella de la ciutat, car nós no veem que açò qui és de la ciutat puxa pertànyer contínuament al món, jatsia açò[...]je nós vejam les ciutats ésser en lo món. Car pot ésser que hom adorà e cregué coses en la ciutat segons falses oppinions, de les quals coses la natura no és en alguna part del món ne defora lo món.<sup>65</sup>

Qui est celi qui ne voye à laquelle il ait donné la victoire ou les pris? Certes, il l'a donné à la seconde, c'est assavoir, à la naturele, laquelle il a dicté par avant estre des phylosophes. Car il la tesmoigne qu'elle appartient au monde, duquel ceulz si ne cident rien estre pluz exellent es choses. Maiz il a deuisees et jonctes ycelles <sup>ii</sup> theologies, la premiere et la tierce, c'est assavoir, celle du theatre et celle de la cité. Car nous ne voyons mie que ce qui est de la cité puist appartenir continuelment au monde, ja soit ce que nous voyons les citéz estre ou monde, car il puet estre fait que l'en aoure et croye ces choses en la cité selonc les faulses opinions, desqueles choses la nature ne soit quelque part ou monde ou dehors le monde.

<sup>65</sup> Adhuc quod sequitur adtendamus. "Prima, inquit, theologia maxime accommodata est ad theatrum, secunda ad mundum, tertia ad urbem." Quis non uideat, cui palmam dederit? Vtique secundae, quam supra dixit esse philosophorum. Hanc enim pertinere testatur ad mundum, quo isti nihil esse excellentius opinantur in rebus. Duas

uero illas theologias, primam et tertiam, theatri scilicet atque urbis, distinxit an iunxit? Videmus enim non continuo, quod est urbis, pertinere posse et ad mundum, quamvis urbes esse uideamus in mundo; fieri enim potest, ut in urbe secundum falsas opiniones ea colantur et ea credantur, quorum in mundo uel extra mundum natura sit nusquam:

Mas on és lo teatre, sinó en la ciutat? E qui establí lo teatre, sinó la ciutat? Per què l'a ella establit, sinó per los jochs scèniques? On 5 són los jochs scèniques? On són los jochs scèniques, sinó en les coses divines, de les quals aquests libres de Varró són scrpts ab ten gran subtilitat e discreció?<sup>66</sup>

10

Maiz ou est le theatre, fors en la cité? Qui establi le theatre, fors la cité? Pourquoy l'a elle establi, fors pour les jeuz sceniques? Où sont les jeuz sceniques, fors es choses divines, desqueles yceulz livres de Varro sont escris par si grant entente et diligence?

15

20

25

<sup>66</sup> theatrum uero ubi est nisi in urbe? Quis theatrum instituit nisi ciuitas? Propter quid instituit nisi propter

ludos scaenicos? Vbi sunt ludi scaenici nisi in rebus diuinis, de quibus hi libri tanta sollertia conscribuntur?

*vi capítol. De la teologia mística, ço és  
a dir, fabulosa o plena de faules, e de la  
civil, contra Varró.*

- 5 O, March Varró, com tu sies  
«home molt agut sobre tots altres  
e molt savi e molt ensenyat sens  
algun dupte», emperò est home e  
no Déu ne elevat per l'esperit de  
10 Déu a veure e denunciar les coses  
divinals en veritat o en franquea!<sup>67</sup>

*vr<sup>e</sup>. De la theologie mithique, c'est à dir,  
fabuleuse ou plainne de fables, et de la  
civile, contre Varro*

O, Marc Varro, comme\* tu soyes  
«homme tres agu sur touz autres  
et tres saige et tres ensaignié sanz  
aucune doubté», et toutevoyes  
homme non mie Dieu ne eslevé  
par l'Esperit de Dieu à veoir et  
denonciar les choses divines en  
verité et en franchise!

15

20

25

\* comme] *An<sup>1</sup>* comme comme

<sup>67</sup> O Marce Varro, cum sis homo  
omnium acutissimus et sine ulla dubi-  
tatione doctissimus, sed tamen homo,

non Deus, nec spiritu Dei ad uidenda et  
adnuntianda diuina in ueritatem liberta-  
temque subiectus,

Tu guardes jatsia les coses divines  
degen ésser separades de les trufes  
e falsies humanes, mas tu duptes  
de nafrar les oppinions e costumes  
5 dels pobles molt plenes de vics,  
les quals, con tu les consideres de  
tot en tot e com vostra scriptura  
o sone tot entorn, tu sens ésser  
orrible cosa e en gran abominació  
10 a la natura dels déus, o de aquells  
los quals la infirmitat humana  
pensa los ha·n sospita o cuya la  
elaments de aquest món.<sup>68</sup>

Tu regardes combien les choses  
divines doivent estre separees des  
trufes et mençonges humaines,  
maiz tu redoubtes de blecier les  
opinions et coutumes des pueblos  
tres plaines de vices, lesqueles,  
quant tu les consideres du tout en  
tout et comme vostre escripture  
le sonne tout à l'environ, tu  
sens estre horribles et en grant  
habominacion à la nature des diex,  
ou de telz quelz l'enfermeté de  
humaine pensee les souspeçonne  
ou cuide es elemens de ce monde.

15

20

25

<sup>68</sup> cernis quidem quam sint res diuinæ ab humanis nugis atque mendaciis dirimendae; sed uitiosissimas populorum opiniones et consuetudines in superstitionibus publicis uereris offendere, quas ab deorum natura abhorrere uel

talium, quales in huius mundi elementis humani animi suspicatur infirmitas, et sentis ipse, cum eas usquequa consideras, et omnis uestra litteratura circumsonat.

Què fa açí enginy humanal, jatsia  
açò que sia molt excellent? Què  
t'ajuda en aquestes angoxes la  
doctrina humana, jatsia que ella  
5 sia gran e multiplicada? Tu desiges  
o [...]los déus naturals e est forçat  
ahorar los déus civils. Tu has trobat  
los altres deus plens de faules,  
contra los quals tu francament has  
10 dit o refut ço que tu sens, emperò  
vulles o no tu ahores aquells déus  
civils.<sup>69</sup>

Que fait ci humain enging, ja  
soit ce qu'il soit tres excellent?  
Que t'aide en ces angoisses la  
doctrine humaine, ja soit qu'elle\*  
soit grande et multepliee? Tu  
desirres ou couvoites à aourer les  
diex naturelz, et tu es constraint à  
aourer les diex civilz. Tu as trouvé  
les autres diex plains de fables,  
contre lesquelz tu vomiz ou rens  
pluz franchement ce que tu sens,  
dont vueilles ou no vueilles, tu  
arrouzes yceulz diex civilz. Queles  
merveilles!

15

20

25

\*soit qu'elle] *An*<sup>1</sup> soit *ce* quelle

<sup>69</sup> Quid hic agit humanum quamuis excellentissimum ingenium? Quid tibi humana licet multiplex ingensque doctrina in his angustiis suffragatur? Na-

turales deos colere cupis, ciuiles cogbris. Inuenisti alios fabulosos, in quos liberius quod sentis euomas, unde et istos ciuiles uelis nolisue perfundas.

Tu dius los déus plens de faules  
ésser apropiats al teatre; los  
naturals, al món; los civils, a la  
ciutat, com lo món sia obra divina,  
5 la ciutat e los teatres sien ho[...] mens.  
Ne altres déus són escarnits  
en los teatres sinó aquells qui són  
ahorats en los temples, ne fets  
jochs a altres déus sinó aquells a[...]  
10 f. 12r]cats.<sup>70</sup>

Tu diz les [f. 183r] diex plains de  
fables estre appropriéz au theatre;  
les natureulz, au monde; les civilz,  
à la cité, comme le monde soit  
oevre divine, maiz la cité et les  
theatres soyent oevres de hommes.  
Ne autres diex ne sont moquiéz es  
theatres que ceulz qui sont aouréz  
es temples, ne vous ne faitces ne ne  
monstréz jeuz à autres diex que à  
ceulz à qui vous sacrefiéz.

15

20

25

<sup>70</sup> Dicis quippe fabulosos accommodatos esse ad theatrum, naturales ad mundum, ciuiles ad urbem, cum mundus opus sit diuinum, urbes uero et

theatra opera sint hominum, nec ali dii rideantur in theatris, quam qui adorantur in templis, nec aliis ludos exhibeatis, quam quibus uictimas immolatis.

E jatsia que pus francament e  
pus suptilment departisses tu  
aquestes coses, dient los déus  
naturals ésser altres, e los déus  
5 establits dels hòmens ésser altres,  
emperò les scriptures dels poetes  
contenen altra cosa de aquestes  
institucions, e les scriptures dels  
sacerdots contenen altra cosa;  
10 emperò aquelles dues scriptures  
són axí amigues entre si matexes  
en companya de falsedad que  
abduy són agradables als diables,  
als quals la doctrina de veritat és  
15 enemigua.<sup>71</sup>

De combien pluz franchement et  
pluz soubtivement deviseroyes tu  
ces choses, se tu disoyes les diex  
naturelz estre autres, et les diex  
establiz des hommes estre autres,  
maiz que les escriptures des poetes  
contiennent autre chose de ces  
institucions, et les escriptures  
des prestres contiennent autre  
chose; et que toutevoyes ycelles  
scriptures sont si amies entre  
elles par compagnie de faulseté  
que toutes ii sont agreeables aus  
dyables, ausquelz la doctrine de  
verité est ennemi.

<sup>71</sup> Quanto liberius subtiliusque ista  
diuideres, dicens alias esse deos natura-  
les, alias ab hominibus institutos, sed de  
institutis aliud habere litteras poetarum,

aliud sacerdotum, utrasque tamen ita  
esse inter se amicas consortio falsitatis,  
ut gratae sint utraeque daemonibus, qu-  
ibus doctrina inimica est ueritatis!

Mesa, donques, un poch a part  
la teologia la qual ells apellen  
natural, de la qual nós havem  
aprés examinat, plau-nos a la  
5 perfi demanar o sperar la vida  
perdurable dels déus, dels poetes,  
dels teatres, de aquests leigs e  
orribles jochs scèniques?<sup>72</sup>

- 10 Ja no avinga! Ans meta defora lo  
vertader déu tal vana e tal sacrileja  
oradura! Què és açò? Deu ésser  
demanada la vida perdurable a  
aquests déus, als quals aquests  
15 coes plaen e qui s'assuaven com  
aytals crims són sovenejats e lla  
exalçats?<sup>73</sup>

Donquez, un pou à par mise à  
la theologie laquelle il appellent  
naturele, de laquelle nous avons  
autre foiz à discuter, loist il  
finablement à demander ou esperer  
la vie pardurable des diex, des  
poetes, des theatres, de ces laiz et  
ors jeuz sceniques?

Ja n'aviengne! Ainçois mette hors  
le vray Dieu tele forcenerie tant  
vaine et tant sacrilege! Qu'est  
ce? Doit l'en demander la vie  
pardurable de ces diex, ausquelz  
ces choses plaisent et qui les  
appaisent, comme les crismes de  
eulz soyent là hantéz?

<sup>72</sup> Sequestrata igitur paululum theologia, quam naturalem uocant, de qua postea disserendum est, placetne tandem uitam aeternam peti aut sperari ab diis poeticis theatricis, ludicris scaenicis?

<sup>73</sup> Absit; immo auertat Deus uerus tam inmanem sacrilegamque demen-tiam. Quid? ab eis diis, quibus haec placent et quos haec placant, cum eorum illic crimina frequententur, uita aeterna poscenda est?

Negun hom, axí com yo creu,  
no és axí fora de seny que vinga  
en axí gran enderrocament de  
molt foriosa impietat o crueلتat,  
5 donques no aconsegueix algú vida  
perdurable ne per teologia fabulosa  
ne per civil.<sup>74</sup>

Nulz homs, si comme je croy,  
n'est si hors du sens qu'il viengue  
jusquez à si grant trebuchement  
de tele dezloyaulté tres forcenné,  
donquez n'acquiet aucun vie  
pardurable ne par theologie  
fabuleuze ne par la civile.

10

15

20

25

<sup>74</sup> Nemo, ut arbitror, usque ad tan-  
tum praecepitum furiosissimae impieta-  
tis insanit. Nec fabulosa igitur nec ciuili

theologia sempiternam quisquam adipi-  
scitur uitam.

Car la fabulosa sembra fenyen  
leges coses de aquells déus, la  
civil favorejant les seguia; aquella  
escampa les monçonegues, aquesta  
5 les cull; aquella segueix les coses  
divines per falsos crims, aquesta  
abraça los jochs de leurs crims en  
les coses divines; aquella sona e  
exprimeix dolçament per cançós  
10 o dictats fets dels homens atribuint  
als déus, aquesta consagra les  
festes d'aquells déus; aquella canta  
los pecats e malvestats dels déus,  
aquesta los ama; aquella declara o  
15 feny aquells peccats e malvestats,  
aquesta aporta testimonis als  
vertaders on se adeliten los falsos.<sup>75</sup>

Car la fabuleuze seime en faignant  
laides choses de yceulz diex, la  
civile les cueult; en decevant ycelle  
respant les mençonges, ceste les  
concueult; celle ensuit les choses  
divines par faulz crismes, ceste  
embrace es choses divines les jeuz  
de leurs crismes; celle sonne et  
exprime doucement par chancons  
ou dittiéz faiz des hommes choses  
faictes des diex, ceste les consacre  
es festes d'yceulz diex; celle chante  
les pechiéz et mauvaistiéz des diex,  
cesto les aime; celle declare ou  
faint yceulz pechiéz et mauvaistiéz,  
cesto porte tesmoignage aus vraiz  
ou se delicte es faulz.

<sup>75</sup> Illa enim de diis turpia fingendo seminat, haec fauendo metit; illa mendacia spargit, haec colligit; illa res diuinis falsis criminibus insectatur, haec eorum criminum ludos in diuinis rebus amplectitur; illa de diis nefanda fig-

menta hominum carminibus personat, haec ea deorum ipsorum festiuitatibus consecrat; facinora et flagitia numinum illa cantat, haec amat; illa prodit aut fingit, haec autem aut adtestatur ueris aut oblectatur et falsis.

Aquestes dues, ço és a dir, e la teologia fabulosa e la civil, són leges, abduy són dampnables, mas aquella qui és en lo teatre, ço és  
5 a dir, la fabulosa, confessa lejea pública; aquesta qui és de la ciutat aorna la lejea de aquella fabulosa.<sup>76</sup>

10 Serà, donques, esperada vida perdurable de açò d'on aquesta vida breu e temporal és ensutzada? E la companya dels malvats hòmens ensutz[...]la nostra vida si ella  
15 s'enprempta en nostres afeccions e consentiments? E la companya dels diables, qui són ahorats per leurs crims, no[...]vida, los quals crims si són vers greument són [f. 12v]  
20 vils, e si són falsos malament són ahorats?<sup>77</sup>

Toutes n, c'est à dire, et la theologie fabuleuze et la civile, sont laides, toutes n sont dampnables, maiz celle qui est ou theatre, c'est à dire, la fabuleuze, confesse la laideur publique; ceste qui est de la cité aourne la laideur d'ycelle fabuleuze.

Sera, donques, esperee vie pardurable de ce dont ceste vie brieve et temporele est conchiee? Et la compagnie des mauvais hommes ne elle mie pour certain nostre vie, s'il sembatent en nos desirs? Et la compagnie des dyables, qui sont aouréz par leurs crismes, ne conchie elle mie la vie, lesqueles crismes, s'il sont vraiz com grandement sont il mauvais, et s'il son faulz com mauvaisement sont il aouréz?

<sup>76</sup> Ambae turpes ambaeque damnable; sed illa, quae theatrica est, publicam turpitudinem profitetur; ista, quae urbana est, illius turpitudine ornatur.

<sup>77</sup> Hincine uita aeterna sperabitur, unde ista breuis temporalisque pollui-

tur? An uero uitam polluit consortium nefariorum hominum, si se inserant affectionibus et assensionibus nostris, et uitam non polluit societas daemonum, qui coluntur criminibus suis? Si ueris, quam mali! si falsis, quam male!

Quant nós diem aquestes coses,  
pot senblar per avantura a algú no  
sabent molt de aquestes coses que  
aquelles soles coses són indignes a  
5 la magestat divina, ans són grans  
dirrisions e detestables que sien  
celebrades per esguart de aytals  
déus, les quals son cantades per  
dictats de poetes, les quals són  
10 sovent fetes en los jochs scèniques;  
mas sembla'ls que aquests sacres  
o sacrificis que fan los sacerdots o  
capellans són purgats e luny de tota  
lejura.<sup>78</sup>

15

Quant nous disons ces choses, il  
puet sembler par adventure à aucun  
trop non sachant de ces choses que  
ycelles seules choses sont indignes  
à la magesté divine, et que se sont  
grans derrisions et detestables  
que elles soyent celebrees de telz  
diex, lesquelle sont chantees par  
dictiez de poetes et lesquelle sont  
souvent faictes et demenees es jeuз  
sceniques; maiz il leur semble que  
ces sacres et sacrifices non mie  
que les jougleurs font, maiz ceulz  
que les prestres font sont purgiiez  
et estrangiiez de toute honte et  
laidure.

20

25

<sup>78</sup> Haec cum dicimus, uideri fortasse cuiquam nimis harum rerum ignaro potest ea sola de diis talibus maiestati indigna diuinae et ridicula detestabilia celebrari, quae poeticis cantantur car-

minibus et ludis scaenicis actitantur; sacra uero illa, quae non histriones, sed sacerdotes agunt, ab omni esse dedecore purgata et aliena.

Si ere axí, jamés negú no jutjaria que les lejures que hom fa en los teatres fossen celebrades en la honor de aquests déus, ne aquests 5 déus no manarien jamés que hom los fes ne mostràs, mas açò no és gens vergonya de fer tals coses en los teatres al servir dels déus, per ço que hom fa semblants coses en 10 los temples.<sup>79</sup>

Aprés, com l'actor dessús dit, ço és assaber, Varró, s'esforçàs de departir la teologia civil de la teologia 15 fabulosa o poètica de la natural, com han una certa manera ell la volgués ésser, mes la volguera ésser o mesurada ab cascuna d'elles entesa temprada que separada de la <sup>a</sup> e de 20 la altra.<sup>80</sup>

S'il estoit ainsi, jamaiz nul ne jugeront que les laidures que l'en fait es theatres fussent celebrees en l'onner d'yceulz diex, ne ces diex ne commanderoyent jamaiz que l'en les leur feist ne monstrast, maiz ce n'est mie honte de faire teles choses es theatres au service des diex, pour ce que l'en fait semblables choses es temples.

Aprés, comme l'auteur dessuz dit, c'est assavoir, Varro, s'efforçast de deviser la theologie civile de la theologie fabuleuze ou poetique et de la naturele, comme une tierce maniere il la voulut pluz estre entendue attrempee de l'une et de l'autre que separee de l'une et de l'autre.

<sup>79</sup> Hoc si ita esset, numquam theatraicas turpitudines in eorum honorem quisquam celebrandas esse censeret, numquam eas ipsi dii praeciperent sibimet exhiberi. Sed ideo nihil pudet ad obsequium deorum talia gerere in theatris, quia similia geruntur in templis.

<sup>80</sup> Denique cum memoratus auctor ciuilem theologian a fabulosa et naturali

tertiam quandam sui generis distinguere conaretur, magis eam ex utraque temperata quam ab utraque separatam intellegi uoluit.

Car ell diu que les coses que·ls poetes escrivien són menys que les coses que·ls pobles deien seguir, mas les coses que los philosofs scrivien són més que los pobles no deuen encercar: «Les quals coses», diu axí ell, «avorreix lo vulgar, que tota veguada a les rahons civils són preses moltes coses de la 1<sup>a</sup> e de la altra teologia, ço és a dir, de la teologia dels poetes, qui és dita fabulosa, e de aquella dels philosofs, qui és dita natural. Per què scriurem nós les coses qui són comunes ensembs ab les coses pròpies, per les quals nos devem haver pus gran companyia ab los philosofs que ab los poetes.»<sup>81</sup>

20

Car il dit que les choses que les poetes escrivent sont moins ad ce que les pueblos les doyent ensuivre, maiz les choses que les phylosophes escrivent sont pluz que les pueblos ne doyent encercher: «Lesqueles choses», dit il [f. 183v] «sont si abhominales que toutevoyes aus raisons civiles l'emprent plusieurs choses de l'une et de l'autre theologie, c'est à dire, de la theologie des poetes, qui est dicte fabuleuse, et de celle des phylosophes, qui est dicte naturele. Pour quoy escrirrons nous les choses qui sont communes ensemble avec les choses propres, par lesqueles nous devons avoir pluz grant compagnie toutevoyes avec les phylosophes que avec les poetes.» Donques n'est elle pas nulle avec les poetes, maiz aucune.

25

<sup>81</sup> Ait enim ea, quae scribunt poetae, minus esse quam ut populi sequi debeant; quae autem philosophi, plus quam ut ea uulgum scrutari expediat. “Quae sic abhorrent, inquit, ut tamen ex utroque genere ad ciuiles rationes

adsumpta sint non pauca. Quare quae erunt communia cum propriis, una cum ciuibibus scribemus; e quibus maior societas debet esse nobis cum philosophis quam cum poetis.”

Emperò, en i altre loch de les generacions dels déus, aquell Varró diu que los pobles són stats més inclinats als poetes que als philosofs. Ell diu açí ço que's deu fer; allà, ço que és fet. Ell diu que los philosofs han scrit per causa de utilitat e los poetes, per causa de delectació.<sup>82</sup>

10

Et toutevoyes, en un autre lieu des generations des dieux, yceli Varro dit que les pueblos ont esté pluz enclins aus poetes que aus phylosophes. Car il dist ci, c'est à dire, en la theologie des phylosophes, quele chose doye estre faite, et là, c'est à dir, en la theologie des poetes, estre escript quele chose est faite. Il dit que les phylosophes ont escript pour cause de utilité et les poetes, pour cause de delectation.

15

20

25

<sup>82</sup> Non ergo nulla cum poetis. Et tamen alio loco dicit de generationibus deorum magis ad poetas quam ad phycos fuisse populos inclinatos. Hic enim

dixit quid fieri debeat, ibi quid fiat. Phycos dixit utilitatis causa scripsisse, poetas delectationis.

E per açò los pobles no deuen  
gens seguir los crims dels déus,  
les quals coses són scrites per los  
poetes, les quals deliten e los déus  
e los pobles. Car axí com ell[...]  
los poetes scriuen per causa de  
delectació e no gens per causa  
de hutilitat, emperò[...]ço que·ls  
déus requieren, els pobles offiren o  
façen.<sup>83</sup>

Et par ce les pueblos ne doivent  
mie ensuir les crismes de diex. Les  
choses qui sont escriptes des poetes  
sont les crismes des diex, les quelz  
crismes toutevoyes delictent et les  
diex et les pueblos. Car si comme  
il dit les poetes escrisent pour  
cause de delectacion et non mie  
pour cause de utilité, toutevoyes  
escrisent il les choses que les diex  
requierent et que les pueblos font  
et demonstrent.

15

20

25

<sup>83</sup> Ac per hoc ea, quae a poetis conscripta populi sequi non debent, crimina sunt deorum, quae tamen delectant et populos et deos. Delectionis enim

causa, sicut dicit, scribunt poetae, non utilitatis; ea tamen scribunt, quae dii expetant, populi exhibeant.

*vii capítol. De la similitud e concòrdia de la teologia fabulosa e civil.*

*vif. De la similitude et concorde de la theologie fabuleuse et civile.*

Donques la teologia fabulosa,  
5 teàtrica, scènica, plena de desonor  
e de lejura, és revocada a la teologia  
civil. E tota aquesta teologia, ço  
és assaber, fabulosa, de la qual e  
ab gran rahó hom jutja que ella  
10 deu ésser blasmada e refutada, és  
partida de aquella, ço és assaber,  
de la civil, la qual és jutjada a ésser  
observada e honrada.\*<sup>84</sup>

Donques la theologie fabuleuse,  
theatraque, scenique, plaine de  
dezhonneur et de laideur, est  
radmenee à la theologie civile.  
Et toute ceste theologie, c'est  
assavoir, fabuleuse, de la quele et  
à bon droit l'en juge qu'elle doit  
estre blasmee et refusee, est partie  
de celle, c'est assavoir, de la civile,  
laquelle est jugee à estre aueree et  
gardee.

15

20

25

\* honrada] BE72 honrada ~~æsser~~

<sup>84</sup> Reuocatur igitur ad theologian  
ciuilem theologia fabulosa theatra  
scenica, indignitatis et turpitudinis plena,

et haec tota, quae merito culpanda et re-  
spuenda iudicatur, pars huius est, quae  
colenda et obseruanda censetur;

E verament ella no és gens partida  
descovinent, axí com yo he ordenat  
mostrar[...]la sia estranya de tot  
lo cors ne descovinent conjuncta  
e sospesa a aquell cors, mas és  
del tot accordable e molt covinent  
copulada e conjuncta a ell, axí com  
a membre d'un mateix cors.<sup>85</sup>

5

10

15

20

25

<sup>85</sup> non sane pars incongrua,  
sicut ostendere institui, et quae ab  
uniuerso corpore aliena importune illi

Sainement partie desconvenable, si  
comme j'ay ordené à monstrar, ne  
tele que elle soit estrangee de tout  
le corps ne descouvenablement  
conjointe et souzpendue à yceli  
corps, maiz est du tout accordable  
et tres convenablement couplee et  
conjonincte à li, comme membre  
de un mesmes corps ou de ce  
mesmes corps.

conexa atque suspensa sit, sed omnino  
consona et tamquam eiusdem corporis  
membrum conuenientissime copulata.

E quina altra cosa demostren  
aquestes ydoles, les formes, les  
edats e los sexus e los àbits dels  
déus?<sup>86</sup>

5

E han los poetes aquest déu Júpiter  
barbut, e aquest déu Mercuri  
sens barba, e los bisbes no u han?  
No han fet los juglars lo membre  
natural leig e desvergonyat al déu  
Priapus, e los sacerdots no u han  
fet axí? E és ell en altra manera a  
ahorar en los lochs sagrats que ell  
no va en los teatres, on hom se  
riu e se'n trau escarn d'ell? No és  
aquest déu Saturnus vell o antich  
e aquest déu Apol·lo, jove? Ells  
han lurs està-[f. 14r]tues o ymages  
no axí com les estàtues o ydoles  
dels temples, mas axí com són  
les personnes dels juglars, que fan  
diversos continents?<sup>87</sup>

Car quele autre chose demonstrent  
ces ydoles, les fourmes, les aages,  
les sexes et les habiz des diex?

N'ont pas les poetes ce dieu  
Jupiter barbes, et ce dieu Mercure  
sanz barbe, et les evesques ne l'ont  
mie? N'ont pas fait les jougleurs le  
membre naturel lait et honteuz ad  
ce dieu Priapus, et les prestres ne  
l'ont mie fait aussi? Est il autrement  
à aourer es lieuz sacréz qui'l ne va  
es theatres ou l'en se rit et moque  
de li? N'est mie ce dieu Saturnus  
ancien, et ce dieu Apollo joenne?  
Il ont leurs statues ou ymages non  
mie comme les statues ou ydoles  
des temples, maiz comme sont les  
personnes des jougleurs, qui font  
diverses contenances?

25

<sup>86</sup> Quid enim aliud ostendunt illa simulacra formae aetates sexus habitus deorum?

<sup>87</sup> Numquid barbatum Iouem, imberbem Mercurium poetae habent, pontifices non habent? Numquid Priapo

mimi, non etiam sacerdotes enormia pudenda fecerunt? An aliter stat adorandus in locis sacris, quam procedit ridendum in theatris? Num Saturnus senex, Apollo ephebus ita personae sunt histriorum, ut non sint statuae delubrorum?

Aquests déus, ço és assaber,  
Fòrculus, qui guarda les portes,  
e Limentinus, qui guarda de  
la porta, per què són ells déus  
5      mascles, e entre ells aquella deessa  
Cardea és fembra, la qual guarda  
les pollegueres de les portes? No  
són aquestes coses trobades en  
los libres de les coses divines, les  
10     quals coses indignes los sol·lemnies  
poetes han ajustades e ordenades  
en lurs dictats o cançons? Aquella  
Diana del teatre no porta armes, e  
aquella en la ciutat és simplament  
15     verge? Aquest déu scénich Apol·lo  
no és ell juglar de cítara, ab la dita  
art Delficus voca o apella?<sup>88</sup>

Ces diex, c'est assavoir, Forculus,  
qui garde les portes, et Limentinus,  
qui garde le sueil de l'uis, pourquoy  
sont il diex masles, et entr'eulz  
celle dieuesse Cardea est femme,  
laquelle garde les charnieres de  
la porte? Ne sont mie ces choses  
trouvees es livres des choses  
divines, lesqueles choses indignes  
les solennelz poetes ont admenees  
ou ordenees en leurs dittiéz ou  
chançons? Celle dieuesse Dyane du  
theatre ne porte elle mie armes, et  
celle en la cité, elle est simplement  
vierge? Ce dieu scenique Apollo  
n'est il mi joueur de harpe et ce  
dieu Delphicus n'en fait rien?

<sup>88</sup> Cur Forculus, qui foribus praest,  
et Limentinus, qui limini, dii sunt  
masculi, atque inter hos Cardea femina  
est, quae cardinem seruat? Nonne ista  
in rerum diuinuarum libris reperiuntur,

quae graues poetae suis carminibus indi-  
gna duxerunt? Numquid Diana theatrica  
portat arma et urbana simpliciter uirgo  
est? Numquid scaenicus Apollo cithari-  
sta est et ab hac arte Delphicus uacat?

Mas aquests coses són les pus honestes en comparació de les pus leges. Quines coses prengueren de aquest déu Júpiter aquells qui 5 meteren sa nodriça en lo Capitoli? No han portat ells per testimoni aquest doctor grech appellat Enèmerus, qui no gens per jangla plena de faules, mas per diligència 10 de istòries, scriví que tots aquells déus eren stats hòmens e mortals?<sup>89</sup>

Maiz ces choses sont les pluz honnestes en la comparaison des pluz laides. Queles choses sentirent de ce dieu Jupiter ceulz qui mirent sa nourrice ou Capitole? N'ont il mie porté tesmoignage ad ce docteur grec appellé Enemerus, qui non mie par genglerie plaine de fables, maiz par diligence d'ystoires escript que tous telz diex avoyent esté hommes et mortelz?

15

20

25

<sup>89</sup> Sed haec honestiora sunt in comparatione turpiorum. Quid de ipso Ioue senserunt, qui eius nutricem in Capitolio posuerunt? Nonne adtestati sunt Eu-

hemero, qui omnes tales deos non fabulosa garrulitate, sed historica diligentia homines fuisse mortalesque conscripsit?

Aquells, axí mateix, qui establiren  
aquests déus comensals qui sien  
a la taula de Júpiter, qual altra  
cosa volgren ells sinó que fossen

- 5 juglars en coses santes? Car si ell hagués menys dit, ço és assaber,  
si ell no hagués dit que aquells  
déus menjadors fossen servidors  
ajustats a la taula de Júpiter, per
- 10 cert ell haguera semblat que ell  
hagués cercat occasió e manera  
de riure! Aquell Varró o diu, e u  
diu no traent-se escarn dels déus,  
mas quant ell los loa. Los libres de
- 15 les coses divines e no gens de les  
coses humanes fan testimoni que  
aquell Varró scriví questa cosa e  
no gens là on ell exponé los jochs  
scèniques, mas là on ell demostrà e
- 20 manifestà los drets del Capitoli.<sup>90</sup>

Ceulz, aussi, qui establirent ces  
diex commensaus qui sieent à la  
table de Jupiter, quele autre chose  
vouldrent il fors qui'l fussent  
jougleurs aus choses saintes?  
Car s'il eust moins dit, c'est  
assavoir, il n'eust dit que yceulz  
diex mangeurs fussent serviteurs  
adjoustéz à la table de Jupiter, pour  
certain il eust semblé qui'l eust  
quis occasion et matere de rire!  
Yceli Varro le dist, et le dist non  
mie quant il moquoit les diex, maiz  
quant il les recommandoit. Les  
livres des choses divines, non mie  
des choses humaines, tesmoignent  
que yceli Varro escripst ceste  
chose et non mie là où il exposoit  
les jeuz sceniques, maiz là où il  
demonstroit et manifestoit les  
drois du Capitole.

<sup>90</sup> Epulones etiam deos, parasitos Iouis, ad eius mensam qui constituerunt, quid aliud quam mimica sacra esse uoluerunt? Nam parasitos Iouis ad conuiuum eius adhibitos si mimus dixisset, utique risum quaesisse uideretur.

Varro dixit! non cum inriteret deos, sed cum commendaret hoc dixit; diuinorum, non humanarum rerum libri hoc eum scripsisse testantur, nec ubi ludos scaenicos exponebat, sed ubi Capitolina iura pandebat.

Aprés, aquell Varró és vençut per tals coses e confessa que ell ha cregut que aquells déus són stats fets en forma humana per ço com se delitaven en les delectacions humanes. Car los malvats sperits, ço és a dir, los deables, no defallien gens a lur faena per ço que ells fermassen aquestes males oppinions de los pensaments humanals, los quals ells decebien.<sup>91</sup>

Aprés, yceli Varro est vaincu par telles choses et confesse [f. 184v] qu'il a cru que yceulz diex se delictoyent es delectacions humaines par tele maniere comme il ont fait yceulz diex en fourme humaine. Car et les mauvais esperiz, c'est à dire, les dyables, ne defaillirent mie à leur besoigne à fin qui'l affermassent ces opinions nuisibles par les pensees humaines qu'il decevoyent.

15

20

25

<sup>91</sup> Denique talibus uincitur et fateatur, sicut forma humana deos fecerunt, ita eos delectari humanis uoluptatibus credidisse. Non enim et maligni spiri-

tus suo negotio defuerunt, ut has noxias opiniones humanarum mentium ludificazione firmarent.

On senblantment aquesta cosa és assaber que i qui ere guarde del temple de Èrcules, qui ere [...]os e faedor de festes [...]jab si mateix 5 de ii daus girant-los de r<sup>a</sup> mà en l'altra [...]la una de ses mans fos nomenada Èrcules e l'altra, de si mateix. Per [...]si ell vencia, ell apparellaria r<sup>a</sup> meitat del salari 10 del temple [f. 14v] e amenaria-y sa amiga, e si la victòria cahia a l'Èrcules, ell faria açò matex de son argent per la delectació o pler de Èrcules.<sup>92</sup>

15

Dont aussi celle chose est: c'est assavoir que un qui estoit garde du temple de Hercules, qui estoit garde du temple de Hercules, qui estoit oyseuz et faiseur de festes, joua avec soy mesmes de ii déz en les gettant de l'une main en l'autre, et que l'une de ses mains fust nommé Hercules et l'autre, soy mesmes. Par tele condicion qui s'il vainquoit, il s'appareilleroit un mengier du salaire du temple et y admenoit samie, et se la victoire eschayoit à Hercules, il feroit ce mesmes de son argent à la delectacion de Hercules.

20

25

<sup>92</sup> Vnde etiam illud est, quod Herculis aedituus otiosus atque feriatus lusit tesseris secum utraque manu alternante, in una constituens Herculem, in altera se ipsum, sub ea condicione, ut, si ipse

uicisset, de stipe templi sibi cenam pararet amicamque conduceret; si autem uictoria Herculis fieret, hoc idem de pecunia sua uoluptati Herculis exhiberet;

E aprés, com aquella guarda fos vençut de si mateix, axí com si u hagués fet Èrcules, ell donà aquest déu Èrcules lo menjar ordonat que 5 ell li devia e a'quella molt nobla àvol fembre appellada Laurentina. E com aquella Laurentina se fos adormida en lo temple, ella veé en sompnis aquest déu Èrcules 10 ésser conjunct ab ella, e que ell li havia dit que ella se partís d'allí e que ella stigués e romangués ab lo primer jove que ella encontraria, e que ab aquell ella trobaria lo 15 loguer lo qual ella cuydava que Èrcules li devia pagar. La qual o feu, e axí com ella se n'anava, i appellat Taruslus, molt rich jove, li vench primerament denant, lo 20 qual la tengué lonch temps ab si e la amà molt, e quant ell morí la feu sa ereva.<sup>93</sup>

Et aprés, comme celle garde feust vaincu de soy mesmes, aussi comme se ce feust de Hercules, il donna ad ce dieu Hercules le mengier ordené qu'il li devoit et à celle tres noble ribaulde appellee Laurentine. Et comme ycelle Laurentine se feust endormie ou temple, ell vit en son songe ce dieu Hercules estre conjoint à elle, et qui'l li avoit dit qu'elle se partist de là et qu'elle demourast avecquez le premier qu'elle enconterroit, et que devers celi elle trouveroit le louyer lequel elle cuidoit que Hercules li devoit payer. Laquelle le fist, et ainsi comme elle s'en aloit, un appellé Tarruncius, tres riche jouvencel, li vint premierement au devant, lequel la tinst lonc temps avec soy et l'ama moult, et quant il trespassa, il la fist son hoir.

<sup>93</sup> deinde cum a se ipso tamquam ab Hercule uictus esset, debitam cenam et nobilissimam meretricem Larentinam deo Herculii dedit. At illa cum dormisset in templo, uidit in somnis Herculem sibi esse commixtum sibique dixisse, quod inde discedens, cui primum iuueni

obuia fieret, apud illum esset inuentura mercedem, quam sibi credere deberet ab Hercule persolutam. Ac sic abeunti cum primus iuuenis ditissimus Tarutius occurrisset eamque dilectam secum diutius habuisset, illa herede defunctus est.

La qual, per ço que no semblàs  
que ella ne fos desconexent de  
loguer divinal, ella feu lo poble de  
Roma son hereu, axí com lo jove  
5 hom havia fet d'ella, la qual cosa  
ella cuydà ésser molt agradable als  
déus. E com ella no fos despuds  
vista, son testament fou trobat, per  
los quals mèrits ells digueren que  
10 axí mateix ella merexia haver les  
honor divines.<sup>94</sup>

Laquelle, quant elle ot acquis par  
ce tres grant avoir, à fin qu'il ne  
semblast qu'elle ne feust ingrate  
du louyer divin, elle fist le pueple  
de Romme son hoir, aussi comme  
le joenne homme l'avoit fait d'elle,  
laquelle chose elle cuida estre tres  
agreable aus diez. Et comme elle  
ne feust puiz veue, son testament  
fu trouvé, par lesqueles merites  
il dirent que aussi elle desservi à  
avoir les honneurs divines.

15

20

25

<sup>94</sup> Quae amplissimam adepta pecu-  
niam ne diuinæ mercedi uideretur in-  
grata, quod acceptissimum putauit esse  
numinibus, populum Romanum etiam

ipsa scripsit heredem, atque illa non  
compartente inuentum est testamentum;  
quibus meritis eam ferunt etiam hono-  
res meruisse diuinos.

Si los poetes fenyessen aquestes coses, si los juglars les fessen, sens dupte elles foren dites pertànyer a la teologia fabulosa, o foren 5 jutjades ésser separades de la dignitat de la teologia civil. Mas com tals legees són manifestades per ten gran actor ésser no gens dels poetas, mas dels pobles, no 10 gens dels juglars, mas dels lochs sagrats, no gens dels teatres, mas dels temples, ço és a dir, no gens de la teologia fabulosa, mas de la civil, per no res no fenyen gens los 15 juglars per les arts de lurs jochs la legea dels déus, la qual és axí gran; mas, a parlar clar, per no res s'esforcen los sacerdots, axí com per lurs formes sagradas[...]és 20 nul·la.<sup>95</sup>

Se les poetes faignissent ces choses, se les jougleurs les feissent, sanz doute elles feussent dictes appartenir à la theologie fabuleuze, et feussent jugeés à estre separees de la dignité de la theologie civile. Maiz quant teles laidures sont manifestes par si grant aucteur estre nom mie des poetes, maiz des pueblos, non mie des jougleurs, maiz des lieuz sacrez, non mie des theatres, maiz des temples, c'est à dire, non mie de la theologie fabuleuze, maiz de la civile, pour neant ne faignent mie les jougleurs par les ars de leurs jeuzy la laideur des diex, laquelle est si grande; maiz, à parler plainement, pour neant s'eforcent les prestres, aussi comme par leurs formules sacrees, faindre l'onnestete des diex, laquelle est nulle.

<sup>95</sup> Haec si poetae fingerent, si mimi agerent, ad fabulosam theologian dicerentur procul dubio pertinere et a ciuilis theologiae dignitate separanda iudicarentur. Cum uero haec dedecora non poetarum, sed populorum; non mimorum, sed sacrorum; non theatrorum, sed templorum; id est non fabulosae,

sed ciuilis theologiae, a tanto doctore produntur: non frustra histriones ludicris artibus fingunt deorum quae tanta est turpitudinem, sed plane frustra sacerdotes uelut sacris ritibus conantur fingere deorum quae nulla est honestatem.

Los temples o sacres de aquella  
deessa Juno [...] fou esposada ab  
Júpiter [...] celebrats en una illa  
appellada molt amada Samo, la  
5 qual ere sua. Prop de aquells  
temples o lochs sagrats de aquella  
deessa Cerres són on hom cerca  
Prosèrpina, la qual fou furtada  
per Plutó. Los temples o lochs  
10 sagrats de aquella deessa Venus són  
on ladonchs lo molt fort jove que  
ella amava és plangut, lo qual fou  
mort per la dent d'un senglar [...] ]  
temples o lochs sagrats de la Mare  
15 dels déus són lla[... f. 15r] atès  
que ella l'amava e que ella l castrà  
per la gelosia de fembre, ha plorat  
per la maleuyrança matexa dels  
homens castrats, los quals ells  
20 appellen galls.<sup>96</sup>

Les\* temples ou sacres de celle  
dieuesse Juno sont où elle fu  
espousee à Jupiter, et estoient  
celebréz en celle ysle appellee  
Samo, amee d'ycelle Juno, laquelle  
estoit sceue. ou lieuz sacréz de  
celle dieuesse Ceres sont où l'en  
quiert Proserpine, laquelle fu ravie  
de Pluto. Les temples ou lieuz  
sacréz de celle dieueusse Venus  
sont où Adon, le tres fort jouvencel  
quelle amoit, est plaint, lequel li fu  
tue par la dent d'un senglier. Les  
temples ou lieuz sacréz de la Mere  
des diex sont ou ce biau jouvencel  
Actis, qu'elle amoit et qu'elle  
chastra par la jalouzie de femme,  
est pleuré par la maleurte mesmes  
des hommes chastréz, lesquelz il  
appellent galloz.

<sup>96</sup> Sacra sunt Iunonis, et haec in eius  
dilecta insula Samo celebrabantur, ubi  
nuptum data est Ioui; sacra sunt Cereris,  
ubi a Plutone rapta Proserpina quaeritur;  
sacra sunt Veneris, ubi amatus eius  
Adon aprino dente extinctus iuuenis

formosissimus plangitur; sacra sunt Ma-  
tris deum, ubi Attis pulcher adulescens  
ab ea dilectus et muliebri zelo abscisus  
etiam hominum abscisorum, quos Gal-  
los uocant, infelicitate deploratur.

Com aquestes coses, donques, sien  
pus lejes de tota legea scènica,  
qual cosa és açò que ells s'esforcen  
axí com de separar les ficcions  
5 fabuloses dels déus dites per los  
poetes, los quals se juguen en lo  
teatre de la teologia civil, la qual  
ells volen pertànyer a la ciutat, axí  
com ells s'esforçassen de separar  
10 les coses indignes e leges de les  
coses honestes e dignes?<sup>97</sup>

Comme ces choses, donques,  
soyent plus laides de toute ordure  
scénique, quele chose est ce  
qu'il s'efforcent aussi comme de  
separer les fictions fabuleuses  
des diex dictes par les poetes,  
lesqueles se jeuvent ou theatre de la  
theologie civile, laquelle il veulent  
appartenir à la cité, aussi comme  
s'il s'efforcassent de separer les  
choses indignes et laides des choses  
honnêtes et dignes?

15

20

25

<sup>97</sup> Haec cum deformiora sint omni  
scaenica foeditate, quid est quod fabu-  
losa de diis figmenta poetarum ad the-  
atrum uidelicet pertinentia uelut secer-

nere nituntur a ciuili theologia, quam  
pertinere ad urbem uolunt, quasi ab  
honestis et dignis indigna et turpia?

E axí és, donchs, millor que hom  
rete gràcias als juglars, qui han  
perdonat als ulls delsòmèns  
ne han descubert en lurs jochs

- 5      pùblichs totes les coses qui són  
amagades dedins les parets de les  
cases santes. Quina cosa pot hom  
sentir de bé de les coses feres  
cubertes en lurs temples, con  
10     les coses les quals són mostrades  
clarament són ten detestables?<sup>98</sup>

Et ainsi est il, donc, mieulz que  
l'en rende graces et qu'elles  
soyent deues aus jougleurs, qui  
ont espargnié aus yex des hommes  
et nont mie descouvert en leurs  
jeuz publiques toutes les choses  
qui sont muciees dedens les paroiz  
des maisons sainctes. Quele choses  
puet l'en sentir de bien en leurs  
temples, lesquelz sont couvers  
de tenebres, comme les choses  
lesqueles sont monstrees en  
lumiere soyent tant detestables?

15

20

25

<sup>98</sup> Itaque potius est unde gratiae  
debeantur histrionibus, qui oculis homi-  
num pepercerunt nec omnia spectaculis  
nudauerunt, quae sacrarum aedium pa-

rietibus occuluntur. Quid de sacris eo-  
rum boni sentiendum est, quae tenebris  
operiuntur, cum tam sint detestabilia,  
quae proferuntur in lucem?

E, certes, ells mateys prenen guarda  
 quals coses façen celadament e  
 en amagat per hòmens castrats  
 e molls, ço és a dir, effeminats,  
 5 emperò no han ells pogut amagar  
 aquells mateys hòmens castrats  
 malevanturadament e leja e fort  
 corruptuts. Ffaçen entenenent a qui  
 10 ells poran que ells puxen fer alguna  
 santa cosa per aytals hòmens, los  
 quals ells no poden negar que ells  
 no sien comptats e que ells no  
 stiguen contra lurs santes coses!<sup>99</sup>

15

Et, certes, eulz mesmes praignent  
 garde que les choses il facent  
 celeement et en repost [f. 185r]  
 par hommes chastréz et moulz,  
 c'est à dir, effeminéz, toutevoyes  
 n'ont il peu mucier yceulz mesmes  
 hommes enervéz et chastréz  
 maleureusement et laidement.  
 Facent entendant à qui il pourront  
 qu'il puissent faire aucune saincte  
 chose par telz hommes, lesquelz  
 il ne pueent nier qu'il ne soyent  
 nombréz et qu'il ne repairent  
 entre leurs sainctes choses!

20

25

<sup>99</sup> Et certe quid in occulto agant per abscisos et molles, ipsi uiderint; eosdem tamen homines infeliciter ac turpiter eneruatos atque corruptos occultare

mimine potuerunt. Persuadeant cui possunt se aliquid sanctum per tales age-re homines, quos inter sua sancta numerari atque uersari negare non possunt.

No sabem quines coses ells fan,  
mas sabem bé per a qui les fan. E  
nós havem sabut quines coses són  
fetes en lo loch scènique,\* en lo  
5 qual loch ne en la companya de les  
àvols membres no entrà null temps  
home castrat e moll, ço és a dir,  
effeminat. Emperò hòmens leigs  
e infamats fan aquestes coses ne  
10 elles no deuen gens ésser fetes pels  
homes honests.<sup>100</sup>

Quins són, donques, aquells  
temples ne coses sacres les quals a  
15 fer santedat ha elegit tals hòmens,  
los quals la legea[...]nols reeb en  
alguna manera?<sup>101</sup>

20

25

\* scènique] BE72 sceniques

Nous ne savons quele chose il font,  
maiz nous savons bien par qui il les  
font. Maiz nous avons sceu queles  
choses il font ou lieu scenique,  
ouquel lieu ne en la compagnie de  
ribauldes n'entra onques homme  
chastré et mol, c'est à dire,  
effeminé. Et toutevoyes hommes  
laiz et infames font ces choses,  
n'elles ne doivent mie estre faictes  
des hommes honnestes.

Quelz sont, donques, yceulz  
temples ausquelz\* faire saincteté  
a esleu telz hommes, lesquelz  
l'ordure de ses chanteurs musiciens  
scéniques sur le letrin ne reçoit  
point en leur scene?

\*temples ausquelz] An<sup>1</sup> temples  
sacrez ausquelz

<sup>100</sup> Nescimus quid agant, sed scimus per quales agant. Nouimus autem quae agantur in scaena, quo numquam uel in choro meretricum abscisus aut mollis intrauit; et tamen etiam ipsa turpes et infames agunt; neque enim ab honestis agi debuerunt.

<sup>101</sup> Quae sunt ergo illa sacra, quibus agendis tales elegit sanctitas, quales nec thymelica in se admisit obscenitas?

*VIII capítol. De les interpretacions de les raons naturals, les quals los pus savis pagans s'esforcen de mostrar per lurs déus.*

5

Mas per cert, axí com ells dien, aquestes coses han algunes phisiològiques, ço és, algunes interpretacions de raons naturals.  
 10 Quax que nos demanam en aquesta disputació phisiologia e no gens teologia, ço és, no gens la rahó de natura, mas de Déu. E jatsia açò que aquell qui és vertader Déu  
 15 sia Déu no per oppinió mas per natura, emperò tota natura no és Déu, car sens dupte natura és e de hom e de bístia e de arbre e de pedra, dels quals algú de aquests  
 20 no és Déu.<sup>102</sup>

*VIII<sup>e</sup>. Des interpretations des raisons naturelles, lesquelles les pluz saiges payens s'efforcent de montrer pour leurs diex.*

Maiz pour certain, si comme il dient, il ont aucunes physiologiques, c'est à dire, aucunes interpretations des raisons naturelles. Toutevoyes aussi comme se nous queryrons en ceste disputacion physiologie et non mie theologie, c'est à dire, non mie la raison de nature, maiz de Dieu. Car ja soit ce que celi qui est vray Dieu soit Dieu non mie par opinion maiz par nature, toutevoyes toute nature n'est mie dieu, car sanz doute nature est de homme et de beste et de arbre et de pierre, desquelz aucun n'est Dieu.

25

<sup>102</sup> At enim habent ista physiologicas quasdam, sicut aiunt, id est naturarium rationum interpretationes. Quasi uero nos in hac disputatione physiologian quaerimus et non theologian, id est rationem non naturae, sed Dei. Qua-

muis enim qui uerus Deus est non opinione, sed natura Deus sit: non tamen omnis natura deus est, quia et hominis et pecoris, et arboris et lapidis utique natura est, quorum nihil est deus.

Mas si lo cap de aquesta interpretació  
ço és assaber quant hom tracta de  
la sacra de la Mare dels déus, per  
què demanam nós més? Per què  
5 encercam altres coses? Qual cosa  
aydà pus clarament a aquells qui dien  
que tots aquests déus foren hommes,  
car axí són ells tots terrenals, com  
la terra los és mare? Mas en la  
10 vertadera teologia la terra és obra  
de Déu e no mare de Déu.<sup>103</sup>

Maiz se le chief de ceste interpretacion  
c'est assavoir quant on traicte des  
sacres de la Mere des diex, pourquoy  
querons nous oultre? Pourquoy  
enquerons nous autres choses? Quelle  
chose a aidé pluz clerement à ceulz  
qui dient que touz ces diex furent  
hommes, car ainsi sont il terriens,  
comme la terre leur est mere? Maiz  
en la vraye theologie la terre est  
oeure de Dieu, non mere de Dieu.

15

20

25

<sup>103</sup> Si autem interpretationis huius,  
quando agitur de sacris Matris deum,  
caput est certe quod Mater deum terra  
est: quid ultra quaerimus, quid cetera  
perscrutamur? Quid euidentius suffra-

gatur eis, qui dicunt omnes istos deos  
homines fuisse? Sic enim sunt terrige-  
nae, sic eis mater est terra. In uera au-  
tem theologia opus Dei est terra, non  
mater.

Emperò en qualche manera que ells enterpreten los temples o sacres de aquella Mare dels déus e diguen e ordonen què és segons natura que·ls hòmens sostenguen infirmitats de fembres, la qual cosa no és gens segons natura, mas contra natura. Aquesta malaltia, aquest crim, aquesta minva ha professió entre aquelles sacres o sacrificis, la qual cosa en les males costumes dels hòmens entre·ls turments a penes ha confessió.<sup>104</sup>

15

20

25

Toutevoyes en quelque maniere qu'il interpretent les temples ou sacres d'icelle Mere des diex et les rapportent à la nature des choses, ce n'est mie selonc nature, maiz contre nature, c'est assavoir, hommes souffrir estre chastréz ou qu'il se mettent dessouz les femmes. Ceste maladie, ce crisme, ceste honte a auctorité entre yceulz sacrez ou sacrefices, laquelle chose a à paine confession entre les tourmens, es meurs perverses ou vicieuses des hommes.

<sup>104</sup> Verum tamen quoquo modo sacra eius interpretentur et referant ad rerum naturam: uiros muliebria pati non est secundum naturam, sed contra

naturam. Hic morbus, hoc crimen, hoc dedecus habet inter illa sacra professio-nem, quod in uitiosis hominum moribus uix habet inter tormenta confessionem.

Aprés, si aquelles sacres o sacrificis,  
los quals són convençuts ésser pus  
orreus entre les legeses scèniques,  
són escusats e purgats per ço que  
5   ells han lurz enterpretacions, per  
les quals aquells sacrificis o sacres  
són demostrats significar la natura  
de les coses, per què no són axí  
escusats e purgats los dits dels  
10 poetes?<sup>105</sup>

Aprés, se yceulz sacres ou sacrefices,  
lesquelz sont convaincuſ estre pluz  
ors entre les laidures sceniques,  
sont excuséz et purgiéz par ce  
quil ont leurs interpretacions,  
par les quelles yceulz sa-[f. 187v]  
crefices ou sacres sont demontréz  
segneſier la nature des choses,  
pourquoy aussi ne sont excuséz et  
purgiéz les diz des poetes?

15

20

25

<sup>105</sup> Deinde si ista sacra, quae scaenicas turpitudinibus conuincuntur esse foediora, hinc excusantur atque purgantur, quod habent interpretationes suas,

quibus ostendantur rerum significare naturam: cur non etiam poetica simili- ter excusentur atque purgentur?

Car aquells poetes han interpretat moltes coses per aquella mateixa manera o ha aquell mateix seny, en tant que açò que alguns interpreten 5 aquella molt cruel e molt malvada cosa, la qual ells han dita, ço és, que Saturn ha devorat sos fills. Axí mateix, molts interpreten que la prolexitat o lonch espany de temps, la qual és significada per lo nom de Saturn, deguasta tot ço qui s'engenra, o, axí com aquell Varró o cuya, que Saturn pertangués a les sements, les quals se senbren 10 en la terra, de la qual elles naxen altra vegauda. E los altres encara o interpreten en altra manera, e les altres coses senblantment.<sup>106</sup>

15

Car yceulz poetes ont interpreté moult de choses de une mesmes maniere ou à un mesmes sens, en tant que ce queaucuns interpretent celle tres cruele et tres mauvaise chose, laquelle il ont dicte, c'est à dire, que Saturne a devouré ses filz. Aussi, plusieurs interpretent que la prolixité ou longue espace du temps, laquelle est segnefiee par le nom de Saturne, degaste tout ce quelle engendre, ou, si comme yceli Varro le cuide, que Saturne appartiengne aus semences, lesquelles recheent en la terre, de laquelle elles naissent derechief. Et les autres encores l'interpretent par autre maniere, et les autres choses semblabement.

<sup>106</sup> Multi enim et ipsa ad eundem modum interpretati sunt, usque adeo ut, quod ab eis inmanissimum et infandissimum dicitur, Saturnum suos filios deuorasse, ita nonnulli interpretentur, quod longinquitas temporis, quae Sa-

turni nomine significatur, quidquid gignit ipsa consumat, uel, sicut idem opinatur Varro, quod pertineat Saturnus ad semina, quae in terram, de qua oriuntur, iterum recidunt. Itemque alii modo et similiter cetera.

Emperò aquella teologia és dita fabulosa e, ab totes ses interpretacions dessús dites, és compresa foragitada e reprovada.

- 5 E per ço que ha fet coses indignes dels déus, és jutjada, e a bon dret, ésser fora-[f. 19v]gitada, no tensolament per la teologia natural, la qual és dels philosofs,
- 10 hoc encara per aquesta teologia civil, la qual nós tractam ara, la qual és fermat pertànyer a les ciutats e als pobles, per ço com dels déus ha fentes coses indignes,
- 15 per tal raonablement és jutjat que fos reputada e foragitada.<sup>107</sup>

Et toutevoyes ceste theologie est dicte fabuleuze et, avec toutes ses interpretations dessuz dictes, est reprize regectee et reproouee. Et pour ce qu'elle à faint choses indignes des diex, elle est jugiee, et à bon droit, à estre deboutee, non mie seulement de la theologie naturele, laquelle est des phylosophes, maiz aussi, certes, de ceste theologie civile, de laquelle nous traictons orendroit, laquelle l'en afferme appartenir aus citéz et aus pueples.

<sup>107</sup> Et tamen theologia fabulosa dicitur et cum omnibus huiuscmodi interpretationibus suis reprehenditur abicitur inprobatur, nec solum a naturali, quae philosophorum est, uerum etiam

ab ista ciuili, de qua agimus, quae ad urbes populosque asseritur pertinere, eo quod de diis indigna confinxerit, merito repudianda discernitur,

E per aquest consell no és meravella los hòmens molt aguts e molt adoctrinats per los quals aquestes coses són stades scrites entenguen  
 5 que totes aquestes II teologies deuen ésser reprovades, ço és, aquella fabulosa e aquesta civil; ells gosaven de reprovar aquella e no gosaven reprovar aquesta.  
 10 Ells proposaren que aquella, ço és assaber, la fabulosa, devia ésser blasmada e posaren que aquesta, ço és, la civil, a aquella semblant per a comparar e obrar exposaren, no  
 15 per ço que aquesta, ço és, la civil fos elegida per ésser tenguda, mas per ço que ella fos entesa a ésser menyspreada ab aquella.<sup>108</sup>

20

Et par ce conseil, qui n'est mie chose merveilleuze, c'est assavoir, pour ce que les hommes tres aguz et tres ensaigniéz desquelz cestes choses sont escriptes entendoyent que toutes ces II theologies devoyent estre reprouvees, c'est assavoir, celle fabuleuze et ceste civile; maiz il ozoyent bien reprover celle et n'ozoyent reprover ceste. Il proposerent que celle, c'est assavoir, la fabuleuze, devoit estre blasmee et exposerent ceste, c'est assavoir, la civile, estre accomparagiee semblabe à celle, c'est assavoir, à la fabuleuze, non mie ad ce que ceste, c'est assavoir, la civile, feust eleue à estre tenue par devant celle, maiz à fin qu'elle feust entendue à estre refusee avecques celle.

25

<sup>108</sup> eo nimirum consilio, ut, quoniam acutissimi homines atque doctissimi, a quibus ista conscripta sunt, ambas improbandas intellegebant, et illam scilicet fabulosam et istam ciuilem, illam uero audebant improbare, hanc non au-

debat; illam culpandam proposuerunt, hanc eius similem comparandam expouserunt, — non ut haec prae illa tenenda eligeretur, sed ut cum illa responda intellegeretur,

E axí, la una e l'altre, sens perill de aquells qui havien por de reprendre la teologia civil fos menyspreada, e axí la teologia la qual ells apellen  
 5 natural trobàs legerament loch en les penses dels millors, ço és, entre aquells qui mills o entenen.<sup>109</sup>

Et ainsi, l'une et l'autre desprisee, sanz le peril de ceulz qui redoubtoient reprendre la theologie civile, y celle theologie laquelle il appellent naturele trouvast lieu envers les meilleurs pensees, c'est à dire, entre ceulz qui mieulz sentoyent.

Car la civil e la fabulosa són abdues  
 10 fabuloses e abdues civils. Aquell les trobarà abdues fabuloses qui guardarà sàviament les vanitats e legees dels déus, e aquell les trobarà civils qui pensarà les festes  
 15 e sol·lemnitats dels déus civils, e les coses divines de les ciutats los jochs scèniques pertanyents a la teologia fabulosa.<sup>110</sup>

Car la civile et la fabuleuze sont toutes ii fabuleuzes et toutes ii civiles. Celi les trouvera toutes ii fabuleuzes qui regardera saigement les vanitez et ordures des diex, et celi les trouvera civiles qui advisera es festes et solennitéz des diex civilz, et es choses divines des citéz les jeuzy sceniques appartenans à la theologie fabuleuze.

<sup>109</sup> atque ita sine periculo eorum, qui ciuilem theologian reprehendere metuebant, utraque contempta ea, quam naturalem uocant, apud meliores animos inueniret locum.

<sup>110</sup> Nam et ciuilis et fabulosa ambae fabulosae sunt ambaeque ciuiles; ambas

inueniet fabulosas, qui uanitates et obscenitates ambarum prudenter inspexit; ambas ciuiles, qui scaenicos ludos pertinentes ad fabulosam in deorum ciuilium festiuitatibus et in urbium diuinis rebus aduerterit.

E com, donques, serà donar poder  
a algun de aquests déus de donar  
vida eternal, les quals lurs ydoles  
5      e lurs sacres convenen ésser molts  
semblants als déus fabulosos que  
són molt clarament reprovats en  
formes, en edats, en linatges, en àbit  
de matrimonis o en generacions,  
10     en maneres, en ordinacions? En  
totes les quals coses és entès que  
ells són stats hèmens e que a ells  
són stades sol·lemnitats e sacrificis  
establits per la vida o per la mort  
15     de cascú d'ells, e açò per los  
diablos, qui han ensenyat e afermat  
aquesta error e certes són entrats  
per tal manera en les penses dels  
hèmens a fi que sien decebuts per  
20     qualque occasió migençant algun  
molt sutzeu sperit.<sup>111</sup>

Comment, doncez, donne l'en  
la puissance à quelconques de ces  
diex de donner vie pardurable,  
lesquelz leurs ydoles et leurs  
sacres convainquent estre tres  
semblabes aus diex fabuleuz qui  
sont tres apertement reprouvéz  
en fourmes, en aages, en sexe, en  
habit, en generacions, en manieres  
et en ordenances? En toutes  
lesqueles choses l'en entent qui'il  
ont esté hommes et que à eulz ont  
esté solennitez et sacrifices establiz  
pour la vie ou pour la mort de un  
chascun d'eulz, par les dyables, qui  
ont insinué et affermé ceste erreur,  
ou certes sont entréz latenment  
es pensees des hommes afin  
qu'il soyent deceues par quelque  
achoison du tres ort esperit.

<sup>111</sup> Quo modo igitur uitae aeter-  
nae dandae potestas cuiquam deorum  
istorum tribuitur, quos sua simulacula et  
sacra conuincunt diis fabulosis apertis-  
sime reprobatis esse simillimos formis  
aetatis, sexu habitu, coniugiis gene-  
rationibus ritibus, in quibus omnibus

aut homines fuisse intelleguntur et pro  
uniuersiusque uita uel morte sacra eis  
et sollemnia constituta, hunc errorem  
insinuantibus firmantibusque daemo-  
nibus, aut certe ex qualibet occasione  
im mundissimi spiritus fallendis humanis  
mentibus irepsisse?

*viii<sup>e</sup> capítol. Dels officis de cascuns dels déus.* *ix<sup>e</sup>. Des offices d'un chascun des diex.*

Quina cosa és açò de aquests  
5 officis dels déus, axí vilment e  
menudament departits, per què  
dien ells que·ls cové supplicar per  
lo do propri de cascun d'ells, de  
què nós havem ja dit moltes coses,  
10 no pas encara totes? E no s'acorden  
aquests officis dessús dits més  
a legea enimigua que a dignitat  
divina?<sup>112</sup>

Quelle chose est ce de ces offices  
des diex, si vilment et menuement  
detrenchiéz, pour quoy il dient  
qui'l leur convient supplier Dieu  
pour le propre don d'un chascun  
d'eulz, dont nous avons ja dit  
moult de choses, non mie certes  
toutes? Ne s'accordent mie ces  
offices dessuz diz pluz à laidure  
ennemie que à dignité divine?

15

20

25

<sup>112</sup> Quid? ipsa numinum officia tam  
uliter minutatimque concisa, propter  
quod eis dicunt pro uniuscuiusque pro-  
prio munere supplicari oportere, unde

non quidem omnia, sed multa iam dixi-  
mus, nonne scurrilitati mimicae quam  
diuinae consonant dignitati?

Si algú ordonava a i infant dues nodrices, de les quals la una no li donàs neguna cosa sinó vianda e l'altre no li donàs res que no a  
 5 beure, axí com aquells açí han ordenat a aquestes dues deesses, ço és assaber, Edulinam e Potinam, no sembleria açò oradura fer en sa casa alguna cosa senblant a juglaria  
 10 o menestralia?<sup>113</sup>

Se aucun ordenoit à un enfant ii nourrices, desqueles l'une ne li donnast rien fors que viande et lautre ne li donnast rien fors que boire, si comme ceulz ci ont ordené à ces ii dieusses, c'est assavoir, Edulitam et Potivam, ne sembleroit ce mie rassoter et faire en sa maison aucune chose semblable à jonglerie ou menestraudie?

15

20

25

<sup>113</sup> Si duas quisquam nutrices adhiberet infanti, quarum una nihil nisi escam, altera nihil nisi potum daret, sicut isti ad hoc duas adhibuerunt deas,

Educam et Potinam: nempe despere et aliquid mimo simile in sua domo agere uideretur.

Ells volen que aquest déu Líber  
sia dit e appellat per aquest nom  
*deliurament*, per ço que los mascles  
sien deliurats per benefici de les  
5 sements gitades deffora faent-los  
obres de natura. E allò mateix,  
ells volen dir que aquella deessa  
que ells apellen Libera o faça en  
les fembres, la qual deessa ells  
10 cuyden axí que sia Venus, per ço  
que ells demostren que aquelles  
deesses Libera e Venus façen gitar  
deffora les sements. E per açò ells  
volen que aquell mateix membre  
15 natural del cors de l'home sia mès  
en lo temple de aquest Líber, e  
aquell mateix membre natural del  
cors de la fembra, a aquella deessa  
Libera.<sup>114</sup>

20

25

Il veulent que ce dieu Liber soit dit  
et appellé de ce nom *delivrance*, ad  
ce que les masles soyent delivrés  
par benefice des semences mises  
hors en faisant les oeuvres de  
nature. Et celles mesmes choses,  
il veulent dire que celle dieuesse  
qui'l appellent Libera le fait es  
femmes, laquelle dieuesse il cuident  
ainsi estre Venuz, pour ce qui'l  
demonstrent que ycelles dieusses  
Libera et Venuz facent mettre hors  
les semences. Et pour ce il veulent  
que yceli mesmes membre naturel  
du corps de l'omme soit mis ou  
temple ad ce dieu Liber, [f. 188v]  
et yceli mesmes membre naturel  
du corps de<sup>\*</sup> la femme à celle  
dieuesse Libera.

\* de] An<sup>1</sup> de de

<sup>114</sup> Liberum a liberamento appellatum uolunt, quod mares in coeundo per eius beneficium emissis seminibus liberentur; hoc idem in feminis agere Liberam, quam etiam Venerem putant,

quod et ipsam perhibeant semina emittere; et ob haec Libero eandem uirilem corporis partem in templo poni, feminam Liberae.

Ells ajusten a aquestes coses les fembres qui són atribuïdes e ordenades a aquest déu Líber, e axí mateix hi ajusten lo vi per moure  
5 la delectació carnal.<sup>115</sup>

Axí mateix, los jochs [f. 21r] que els apellen *bacanalia* són en leurs sacrificis celebrats per molt gran  
10 oradura, là on Varró confessa que tals coses no poguessen ésser fetes per aquells qui celebren aquelles sol·lemnitats, sinó per pensa  
çomoguda. Aquestes coses, tota  
15 veguada, desplagueren despuds a la pus sana part del Senat, e manà que fossen levades.<sup>116</sup>

Il adjoustant à ces choses les femmes qui sont attribuees et ordenees à ce dieu Liber, et si y adjoustant le vin pour esmouvoir la delectacion charnele.

Ainsi les jeuз qui'l appellent *bacanalia* sont en leurs sacrifices celebréz par tres grant forcenerie, là où Varro confesse que teles choses ne peussent estre faictes de ceulz qui celebrent celles solennitéz fors que par pensee esmeue. Ces choses, toutevoyes, desplurent de puiz à la pluz saine partie du senat, et commanda qu'elles fussent ostees.

<sup>115</sup> Ad haec addunt mulieres adtributas Libero et uinum propter libidinem concitandam.

<sup>116</sup> Sic Bacchanalia summa celebra- bantur insania; ubi Varro ipse confitetur

a Bacchantibus talia fieri non potuisse nisi mente commota. Haec tamen pos- stea disipluerunt senatui saniori, et ea iussit auferri.

Ací per vantura sentiren ells finalment quin poder agren los inmundes sperits en les penes dels hòmens, con aquells inmundes 5 sperits són reputats per déus. Per cert, aquestes coses no serien gens fetes en los teatres. Qual meravella! Ells se juguen allí e no follegen, jatsia açò que haver aytals 10 déus, qui s'adeliten en tals jochs, sia senblant cosa a horadura.<sup>117</sup>

Yci ou au moins par adventure sentirent il finablement quel pouoir orent les mauvais esperiz es pensees des hommes, quant yceulz mauvais esperiz sont reputéz pour diex. Pour certain ces choses ne seroyent mie faites es theatres. Quele merveille! Il se jouent illec et ne forcenent mie, ja soit ce que avoir telz diex, qui se delictent en telz jeuz, soit semblabe chose à forcenerie.

15

20

25

<sup>117</sup> Saltem hic tandem forsitan senserunt quid inmundi spiritus, dum pro diis habentur, in hominum mentibus possint. Haec certe non fierent in thea-

tris; ludunt quippe ibi, non furiunt; quamuis deos habere, qui etiam ludis talibus delectentur, simile sit furoris.

Mas què és açò que com aquell Varró departesca la religió de superstició —axí que per lo supersticiós digua los déus ésser temuts e per lo religiós, tensolament honrats axí com pare e mare, e no pas temuts axí com a enemichs—, e diu aquell Varró que tots aquells déus són axí bons que pus leugera cosa los és perdonat als malvats que dampnificar algun innocent, emperò ell diu que y ha III déus ordenats guardes a la fembre prenyada après que ella ha infantat, per ço que aquest déu apellat Silvanus no y entre de nit e no la traballe.<sup>118</sup>

20

Maiz quele chose est ce que comme ycelli Varro devise les religieuz de vainre religion par celle distinction —c'est assavoir, qui'l dit que les diex sont doubtéz des faulz religieuz et vainz, et qui'l sont doubtéz et ressoignéz des religieuz tant seulement comme pere et mere, et non mie qui'l soyent doubtéz comme ennemiz—, et dit yceli Varro que touz yceulz diex sont si bons qui'l est plus legiere chose à eulz espargnier aus mauvais que de blecier quelque innocent, toutevoyes recorde il qui'l y a trois diex ordenéz gardes à la femme grosse après ce qu'elle a enfanté, afin que ce dieu appellé Silvanus n'i entre par nuit et ne la travaille.

25

<sup>118</sup> Quale autem illud est, quod cum religiosum a superstitione ea distinctione discernat, ut a superstitione dicat timeri deos, a religioso autem tantum uereri ut parentes, non ut hostes timeri, atque omnes ita bonos dicat, ut facilius

sit eos nocentibus parcere quam laedere quemquam innocentem, tamen mulieri fetae post partum tres deos custodes commemorat adhiberi, ne Siluanus deus per noctem ingrediatur et uexet,

E per significar la causa de aquestes  
 III guardes aquell Varró vol que  
 aquells III hòmens environen la  
 entrada de la casa e que ells firen  
 5 lo lindar\* de la casa, primerament  
 ab la destral e aprés ab lo flagell o  
 verguera e terçament per nedejar  
 o freguar ab la granera, per ço que  
 per aquests senyals que hom dona  
 10 de ahorar sia vedat a aquest deu  
 Silvanus de entrar-hi, per ço que  
 los arbres no són tallats ne podats  
 sens ferrer, ne lo forment batut  
 sens verguera o flagell, ne los blats  
 15 ajustats o aplegats sens granera.<sup>119</sup>

Et pour signifier la cause de ces  
 III gardes yceli Varro veult que III  
 hommes environnent les entrees  
 de la maison et qui'l fierent le sueil  
 de la maison, premierement de la  
 coignee, après du fleau ou pestueil  
 et tiercement par nestoyer ou  
 froter de balaiz, ad ce que par ces  
 signes que l'en donne d'aourer il  
 soit defendu ad ce dieu Silvanus à  
 y entrer, pour ce que les arbres ne  
 sont coupéz ne tailliéz sanz fer, ne  
 le fourment confict sanz flayau ou  
 pestail, ne les blés assembléz sanz  
 balaiz.

\* lindar] BE72 limdar

<sup>119</sup> corumque custodum significantur  
 dorum causa tres homines noctu circu-  
 ire limina domus et primo limen securi-  
 ferire, postea pilo, tertio deuerrere sco-  
 pis, ut his datis culturae signis deus Si-

luanus prohibetur intrare, quod neque  
 arbores caeduntur ac putantur sine fer-  
 ro, neque far conficitur sine pilo, neque  
 fruges coaceruantur sine scopis;

Mas aquell Varró vol entendre, de aquestes III coses, a III déus: ço és assaber, lo déu que ell apella Intercidionem, del trencament e tallament de la destral, lo déu Pilívinum, del piló o flagell o verguera, e la deessa Deverram, per causa de la granera o plaguadora dels blats; per los quals déus, qui 10 són gardes, la fembra que ha parit fos guardada contra la força de aquest déu Silvanus.<sup>120</sup>

Així mateix, la guarda dels bons 15 déus no valria res contra la cruetat de 1 déu noent si ells no fossen molts contra 1 e si ells no contestasssen aquell déu qui és aspre, a duptar e mal adobat\* e 20 mal arreat, per senyals axí com a salvatge de orar [f. 21v] e axí com a contraris a ell.<sup>121</sup>

Maiz yceli Varro veult entendre, de ces III choses, III diex: c'est assavoir, le dieu qui'l appelle Intertidyonem, du trenchement ou cision de la coignee, le dieu Piliminum, du fleau ou pestail, et la dieuesse Deverrain, pour cause des balaiz; par lesquelz diex, qui sont gardes, la femme qui a enfanté feust gardee contre la force de ce dieu Silvanus.

Ainsi la garde des bons diex ne vauldroit mie contre la cruaulté du dieu nuisant s'il ne feussent plusieurs en contre un et s'il ne contrectassent à yceli dieu qui est aspre, à doubter et mal assemillé et dezarréé, par signes aussi comme sauvages de aourer aussi comme contraires à li.

\* mal adobat] BE72 mal a-duptar  
adobat

<sup>120</sup> ab his autem tribus rebus tres nuncupatos deos, Intercidonam a securis intercisione, Pilumnum a pilo, Deverram ab scopis, quibus diis custodibus contra uim dei Siluani feta conseruatur.

<sup>121</sup> Ita contra dei nocentis saeuitiam non ualeret custodia bonorum, nisi plu-

res essent aduersus unum eique aspero horrendo inculto, utpote siluestri, signis culturae tamquam contrariis repugnarent.

E és axí aquesta ignoscència e  
aquesta concòrdia dels déus? E no  
són axí los déus salvadors de les  
ciutats a escarnir més que no són  
5 los jochs dels teatres?<sup>122</sup>

Quant lo mascle e la fembra són  
conjuncts, hom hi apella aquest  
déu appellat Jugatinus. Sia aço  
10 suffert. Mas quant hom deu manar  
aquella que és esposada en sa casa,  
aquest déu appellat Domiductus  
hi és applicat; per ço que ella  
romangua e estigua en sa casa,  
15 aquest déu appellat Domicius hi  
és aplicat; perquè ella ature ab  
son marit, aquella deessa appellada  
Mauturna hi és ajustada.<sup>123</sup>

Est ainsi ceste innocence et ceste  
concorde des diex? Et ne sont mie  
ainsi les diex sauveurs des citéz à  
nicquier pluz que ne sont les jeuz  
des theatres?

Quant le masle et la feumele sont  
conjoins, l'en y adjouste ce dieu  
appelé Jugatinus. Soit ce souffert.  
Maiz quant l'en doit mener celle  
qui est espousee en sa maison, ce  
dieu appellé Domiductus y est  
appliquié; afin qu'elle demeure et  
se tiengue en sa maison, ce dieu  
appelé Domicius y est appliquié;  
ad ce qu'elle demeure avec son  
mari, celle dieuesse appellee  
Mauturna y est adjoustee.

<sup>122</sup> Itane ista est innocentia deorum,  
ista concordia? Haecine sunt numina sa-  
lubria urbium, magis ridenda quam lu-  
dibia theatrorum?

<sup>123</sup> Cum mas et femina coniungun-  
tur, adhibetur deus lugatinus; sit hoc fe-

rendum. Sed domum est ducenda quae  
nubit; adhibetur et deus Domiducus; ut  
in domo sit, adhibetur deus Domicius;  
ut maneat cum uiro, additur dea Man-  
turna.

Què demana hom pus? Que sia estalviat a vergonya o a honta humanal! Lo desig de la carn o de la sanch acaba les altres coses,  
 5 percaçant lo secret de castedat. Per què és omplit lo lit de ajustament dels déus, quant los amichs dels esposats se'n partexen? E que aquest lit és ple del dit aplaguament dels deus, no gens per açò que, quant ells conexen lur presència, 10 ells meten pus gran diligència a aguardar lur cast pensament, mas per ço que, sens alguna força, 15 virginitat\* sia tolta a la fembre flacha de sexu e paurugua, per la novelletat de l'acte, mijançant ajuda que los déus hi fan?<sup>124</sup>

Que demande on pluz? Soit espargnié à vergoigne ou à honte humaine! Le desir de la char et du sanc perfache les autres choses, empourchaçant le sacré de chasteté. Pourquoy est empli le lit d'assemblée de diex, quant les amiz des espouséz s'en departent? Et que ce lit est plain de la dicte assemblée des diex, non mie pour ce que, quant il cognoiscent leur presence, il mettent pluz grant diligence à garder leur chaaste pensee, maiz ad ce que, sanz aucune force, virginité soit ostee à la femme enferme de sexe et paoureuse, pour la nouveleté, par l'aide que les diex y font?

\*virginitat] BE72 uirgininitat

<sup>124</sup> Quid ultra quaeritur? Parcatur humanae uerecundiae; peragat cetera concupiscentia carnis et sanguinis procurato secreto pudoris. Quid impletur cubiculum turba numinum, quando et paranympfi inde discedunt? Et ad hoc

impletur, non ut eorum praeSENTIA cogitata maior sit cura pudicitiae, sed ut feminæ sexu infirmae, nouitate pauidæ illis cooperantibus sine ulla difficultate uirginitas auferatur.

Car là és present aquella deessa appellada Virginensis e aquell déu appellat Pater Subigus, e aquella deessa appellada Mater Prema, e 5 aquella deessa appellada Pertunda, e Venus, e Priapus!<sup>125</sup>

Què és açò? Si covenia que l'ome qui traballa e fa tot son poder en 10 aquell acte hagués mester la ajuda dels déus, no y bastaria i déu o r<sup>a</sup> deessa? No bastaria en aquest acte la deessa Venus tota sola, la qual ella matexa és appellada per ço que 15 sens força d'ella, la fembra no perd la virginitat?<sup>126</sup>

Car là est presente celle dyeuesse appellee Virginensis, et ce dieu appellé Pater Subigus, et celle dieuesse appellee Mater Prema, et celle dieuesse appellee Pertunda, et Venus, et Priapus!

Qu'est ceci? S'il escouenoit que l'omme qui se travaille et fait tout son pouoir en celle oeuvre eust mestier de l'aide dez diex, ne souffroit il mie un aucun dieu on une au-[f. 189r]cune dieuesse? Seroit ce pou de celle dieuesse Venus toute seule, laquelle mesmes est appellee pour ce que sanz la force d'elle, femme ne laisse point à estre vierge?

<sup>125</sup> Adest enim dea Virginensis et deus pater Subigus, et dea mater Prema et dea Pertunda, et Venus et Priapus.

<sup>126</sup> Quid est hoc? Si omnino laborantem in illo opere uirum ab diis

adiuuari oportebat, non sufficeret aliquis unus aut aliqua una? Numquid Venus sola parum esset, quae ab hoc etiam dicitur nuncupata, quod sine ui femina uirgo esse non desinat?

Si és alguna vergonya en los  
hòmens, la qual no és gens en los  
déus, com los esposats creen que  
tants deus de diverses maneren són  
5 presents e que promouen aquella  
obra, no han ells<sup>\*</sup> axí gran vergonya  
que l'home menys en aquell acte se  
mogue e ella més constrainste?<sup>127</sup>

10

Se aucune honte est es hommes,  
laquelle n'est mie es diex, quant les  
espousés croyent que tant de diex  
de divers sexe sont presens et qu'il  
auacent celle oevre, ne sont il mie  
si surprins ou esprins de honte  
que l'omme soit moins esmeu,  
c'est assavoir, à ycelle oevre, et la  
femme aussi, par tele maniere que  
encores pour certain y resiste elle  
pluz?

15

20

25

<sup>\*</sup>han ells] BE72 han ~~vergonya~~ ells

<sup>127</sup> Si est ulla frons in hominibus,  
quae non est in numinibus, nonne, cum  
credunt coniugati tot deos utriusque

sexus esse praesentes et huic operi in-  
stantes, ita pudore adficiuntur, ut et ille  
minus moueat et illa plus reluctetur?

E certes, si aquella deessa Virginensis és present, per la qual la correja de virginitat li sia descinyida; si aquest déu Subigus  
5 és present, per ço que sia mesa sots l'ome; si aquella deessa Prema és present, per ço que, ella mesa sots l'om, ella no's mogua, què fa allí aquella deessa Pertunda? Haja  
10 vergonya e vage-se'n deffora e faça lo marit alguna cosa! Aquesta cosa és molt desonesta que açò que ella és appellada Virgínia, haja complida sens ella!<sup>128</sup>

15

20

25

Et se celle dieuesse Virginensis est présente, ad ce que la saincture de la vierge li soit dezsaincte; se ce dieu Subigus est présent, ad ce qu'elle soit mise souz l'omme; se celle dieuesse Prema est présente, ad ce qu'elle, mise souz l'omme, elle soit empressee, afin qu'elle ne se remue, que fait là celle dieuesse Perdunda? Ait honte et s'en alle hors et face le mari aucune chose! C'est chose moult dezhonneste que ce qu'elle est appellee, aucun l'accomplisse fors li!

<sup>128</sup> Et certe si adest Virginensis dea, ut uirgini zona soluatur; si adest deus Subigus, ut uiro subigatur; si adest dea Prema, ut subacta, ne se commoueat,

conprimatur: dea Pertunda ibi quid facit? Erubescat, eat foras; agat aliquid et maritus. Valde in honestum est, ut, quod uocatur illa, implet quisquam nisi ille.

Mas, per vantura, hom soffir que aquella deessa hi sia per ço que aquella [f. 22r] és dita deessa e no pas déu. Car si hom cuydàs que 5 ella fos mascle, e que fos appellada Pertundus, lo marit ans demanaria ajuda contra ell per la vergonya de la fembre que la dona prenys no requirra ajuda contra lo déu 10 Silvanus.<sup>129</sup>

Mas què diré jo, com allí sia aquest déu mascle apellat Priapus, sobre'l 15 qual molt gran e molt leig membre natural la novella esposada és constreta a seure's, a costuma e manera molt honesta e molt religiosa de les matrones?<sup>130</sup>

20

25

Maiz, par adventure, on sueffre que celle dieusesse y soit, pour ce qu'elle est dicte dieusesse et non mie dieu. Car se l'en cuidast qu'elle feust masle, et qu'elle feust appellee Pertundus, le mari demanderoit pluz tost à aide contre li pour la chaasté de la femme que celle qui a enfanté ne le requiert contre le dieu Silvanus.

Maiz que diray je, comme là soit ce dieu masle appellé Priapus, dessuz le tres grant et tres lait membre naturel, duquel la nouvele espousee estoit contraincte à soy asseoir, à la coustume et maniere tres honneste et tres religieuse des matrones?

<sup>129</sup> Sed forte ideo toleratur, quia dea dicitur esse, non deus. Nam si masculus crederetur et Pertundus uocaretur, maius contra eum pro uxoris pudicitia posceret maritus auxilium quam feta contra Siluanum.

<sup>130</sup> Sed quid hoc dicam, cum ibi sit et Priapus nimius masculus, super cuius

inmanissimum et turpissimum fascinum sedere noua nupta iubebatur, more honestissimo et religiosissimo matronarum?

Ffaçen encara, ço és, los dits  
dels philosofs, e s'esforçen ab tal  
suptilitat com ells poran departir  
la teologia civil de la teologia

- 5 fabulosa; les ciutats, dels teatres; los temples, de les scenes, ço és, dels lochs on los jochs scèniques són fets; les sacres o consecrations dels bisbes, dels dictats dels poetes; axí
- 10 com coses honestes són departides de leges; coses vertaderes, de falses; coses greus, de leugeres; les festes, dels òrreus cans qui·s fan en los jochs; coses qui són a desijar o
- 15 a demanar, de aquelles que són a foragitar!<sup>131</sup>

Nós entenem bé qual cosa ells fan.

- 20 Ells saben que aquella teologia teàtrica o fabulosa devalla de aquella teologia civil, e saben que·s representa per ella mijançant los dictats dels poetes axí com per
- 25 espill.<sup>132</sup>

Aillent encores, c'est assavoir,  
ces phylosophes dessuz diz, et  
s'efforcent par tele soubtilté comme il pourront de deviser la theologie civile de la theologie fabuleuse; les citéz, des theatres; les temples, des scenes, c'est à dire, des lieuz ou les jeuz sceniques sont faiz; les sacres ou consecrations des evesques, des dictiéz des poetes; aussi comme choses honestes sont devisees de laides; choses vrayes, de faulses; choses pesans, de legieres; les festes, des ors chanz qui se font es jeuz; choses qui sont à desirer ou à appeter, de celles qui sont à refuser!

Nous entendons bien quelle chose il font. Il scevent que celle theologie theatrique et fabuleuze depent de celle theologie civile, et scevent qu'elle se represente à elle des dictiéz des poetes aussi comme du mirouer d'y celle.

<sup>131</sup> Eant adhuc et theologian ciuilem a theologia fabulosa, urbes a theatris, templa ab scaenis, sacra pontificum a carminibus poetarum, uelut res honestas a turpibus, ueraces a fallacibus, graues a leuibus, serias a ludicris, adpetendas a respundis, qua possunt quasi conentur subtilitate discernere.

<sup>132</sup> Intellegimus quid agant; illam theatraicam et fabulosam theologian ab

ista ciuili pendere nouerunt et ei de carminibus poetarum tamquam de speculo resultare,

E per ço que aquesta, ço és, la teologia civil, exposta, la qual ells no gosen blasmar, ells argüexen e reprenen pus francament la sua ymage a ço que aquells que conexen ells què volen, la faç de qui és aquella ymage menyspreen. Ço és, menyspreant la fabulosa sia menyspreada la civil, la qual, emperò, aquells deus, axí com si ells mateys se guarden en i lur espill, axí l'amen, per ço que en l'una e en l'altre teologia hom veja ells quins e quals són.<sup>133</sup>

15

Et pour ce ceste ci, c'est assavoir, la theologie civile, mise avant, laquelle il n'ozent blasmer, il argument et reprennent pluz franchement la face d'y celle, c'est assavoir, la theologie fabuleuze, de laquelle la civile est ymage, ad ce que ceulz qui congoiscent quale chose elles veulent, despisent y celle mesmes, c'est assavoir, la theologie civile, de laquelle y celle theologie fabuleuze est<sup>\*</sup> ymage, laquelle toutevoyes yceulz diex, comme s'il regardent en un mesmes mirouer, aiment, afin que en l'une et en l'autre theologie l'en voye qui et quelz il sont.

20

25

\*est] *An<sup>1</sup>* est est

<sup>133</sup> et ideo ista exposita, quam damnare non audent, illam eius imaginem liberius arguunt et reprehendunt, ut, qui agnoscent quid uelint, et hanc ipsam faciem, cuius illa imago est, detestentur;

quam tamen dii ipsi tamquam in eodem speculo se intuentes ita diligunt, ut qui qualesque sint in utraque melius uideantur.

On certament aquells déus mateys han costret aquells qui s'ahoraven per manaments terribles que ls consegassen la legea de la 5 teologia fabulosa e la metessen en lurs sol·lemnitat e la haguessen entre les coses divines. E axí ells ensenyaren pus clarament que ells eren molt sutzeus sperits e feren 10 que aquella teologia teàtrica, ço és assaber, fabulosa, que és foragitada e reprovada, fos membra e part de aquella teologia civil, axí com elegida e aprovada, per ço que 15 una partida de aquella sia en les scriptures dels sacerdots e l'altre part en les cançons e dictats dels poetes, com ella tota sia leja e falsa e contingua en si déus fents e 20 falsos.<sup>134</sup>

Dont certainement yceulz diex mesmes ont contrainct ceulz qui les aouroyent par commandemens espouentables ad ce qu'il leur accomplissent ou consecrassent l'ordure de la theologie fabuleuze et la meissent en leurs solennitéz, et l'eussent entre les choses divines. Et par ce il ensaignerent pluz clerement que eulz mesmes estoient tres ors esperiz et firent celle theologie theatrique, c'est assavoir, fabuleuze, regrettee et repprouvee, membre et partie de celle theologie civile, comme esleue et approuvee, ad ce que une partie d'ycelle soit es escriptures des prestres et l'autre partie es chançons et dictiéz des poetes, comme elle toute soit laide et faulse et contiengne en soy diex fainz et faulz.

<sup>134</sup> Vnde etiam cultores suos terribilibus imperiis compulerunt, ut inmunditiam theologiae fabulosae sibi dicarent, in suis sollemnitatibus ponerent, in rebus diuinis haberent, atque ita et se ipsos inmundissimos spiritus manifestius esse docuerunt, et huius urbanæ

theologiae uelut electae et probatae illam theatricam abiectam atque reprobata tam membrum partemque fecerunt, ut, cum sit uniuersa turpis et fallax atque in se contineat commentios deos, una pars eius sit in litteris sacerdotum, altera in carminibus poetarum.

Mas si ella ha altres parts, açò és una altra qüestió. [f. 22v] Yo cuyt que jo he ara assats mostrat per la divisió de Varró que la teologia de la ciutat e aquella del teatre pertanyen a una teologia civil. Donques com totes aquestes dues sien de legea iguals en dignitat e falsoedat, ja no esdevingua que hòmens religiosos esperen vida eternal ne de la una ne de la altra.<sup>135</sup>

Maiz s'elle a autres parties, c'est une autre question. Je cuide que j'ay orendroit asséz monstré pour la division de Varro que la theologie de la cité et celle du theatre appartiennent à une theologie civile. Dont comme toutes ces deuz soient de laideur pareilles, indignité et faulseté, ja n'adviengne que hommes religieuz esperent vie pardurable ne de l'une ne de l'autre.

15

20

25

<sup>135</sup> Vtrum habeat et alias partes, alia quaestio est: nunc propter diuisiōnem Varronis et urbanam et theatraicam theologian ad unam ciuilem pertinere satis, ut opinor, ostendi. Vnde, quia sunt

ambae similis turpitudinis absurditatis, indignitatis falsitatis, absit a ueris religiosis, ut siue ab hac siue ab illa uita speretur aeterna.

Aprés, aquell Varró començà a comptar e a nombrar los déus despuds del començament de la concepció de l'home e començà

- 5 a nombrar e a comptar de aquest déu appellat Janus. E aquell orde ell menà entrò a la mort de l'home molt antich, e feu la fi dels déus pertanyents a·quell a aquella
- 10 deessa appellada Nema, la qual és celebrada en les funeralles, ço és assaber, en los soterraments o obsèquies dels antichs.<sup>136</sup>

15

20

25

Aprés, yceli Varro commença à raconter et nombrer les diex des le commencement de la conception de l'omme, et commença à nombrer et commencier de ce Dieu appellé Janus. Et ycelle ordre il demena jusques à la mort de homme tres ancien, et fist la fin des diex appartenans à yceli homme à celle dieuesse [f. 189v] appellee Nemam, laquelle est celebree es funeralles, c'est à dire, es enterremens ou obseques des anciens.

<sup>136</sup> Denique et ipse Varro commemorare et enumerare deos coepit a conceptione hominis, quorum numerum est exorsus a Iano, eamque seriem per-

duxit usque ad decrepiti hominis mortem, et deos ad ipsum hominem pertinentes clausit ad Neniam deam, quae in funeribus senum cantatur;

Aprés, ell començà a mostrar los altres déus los quals pertanyen no gens a aquell home mas a les coses les quals són de l'home, axí com és  
 5 viure e vestir e qualssevulla altres coses les quals són necessàries a aquesta vida. E mostre en totes aquestes coses qual és lo do de cascú e per qual cosa hom deu supplicar a cascú, en tota la qual diligència ell no mostrà o nomenà  
 10 alguns déus dels quals hom deja demanar la vida eternal, per la qual sola nosaltres som pròpiament cristians.<sup>137</sup>

Aprés, il commença à monstrar les autres diex les quelz appartiennent non mie à yceli homme, maiz aus choses lesqueles sont de l'omme, si comme est vivre et vesture et quelconques autres choses, lesqueles sont nécessaires à ceste vie. Et monstre en toutes ces choses qui est le don de chascun et pour quelle chose on doit supplier à chascun, en toute laquelle diligence il n'a monstré ou nombréaucuns diex desquelz l'en doye demander la vie pardurable, pour laquelle seule nous sommes proprement crestiens.

<sup>137</sup> deinde coepit deos alios ostendere, qui pertinerent non ad ipsum hominem, sed ad ea, quae sunt hominis, sicuti est uictus atque uestitus et quemcumque alia huic uitae sunt necessaria, ostendens in omnibus, quod sit cuius-

sque munus et propter quid cuique debeat supplicari; in qua uniuersa diligentia nullos demonstrauit uel nominauit deos, a quibus uita aeterna poscenda sit, propter quam unam proprie nos Christiani sumus.

Qui és, donques, axí grosser  
qui no entene aquest home,  
ço és assaber, Varró, posant axí  
diligentment la teologia civil, e  
5 ella demostrant semblant a aquella  
teologia fabulosa ésser part de  
aquella civil, que aquest home no  
ha volgut altra cosa sinó apparallar  
lochs en les penses delsòmens  
10 a aquella teologia natural, la qual  
ell diu pertànyer als philosophs, axí  
que ab aquella soptilitat reprengua  
la teologia fabulosa –e la civil no  
gos reprendre–, mas declarant la  
15 mostra reprehensible,<sup>138</sup>

Qui est donc si rudes qui  
n'entende c'est homme, c'est  
assavoir, Varro, en exposant si  
diligemment la theologie civile  
et en la demontrant semblabe à  
celle theologie fabuleuze indigne  
et reprovée, et en ensaignant  
assez clercement celle theologie  
fabuleuze estre partie de celle  
civile, que c'est homme n'ait  
voulu autre chose fors appareillier  
lieu es pensees des hommes à celle  
theologie naturele, laquelle il dit  
appartenir aus phylosophes, c'est  
assavoir, par cele soubtiveté qu'il  
reprend la theologie fabuleuze,  
maiz certes il n'ose reprendre la  
civile, maiz la monstre reprenable  
en la descovrant?

<sup>138</sup> Quis ergo usque adeo tardus  
sit, ut non intellegat istum hominem  
ciuilem theologian tam diligenter expo-  
nendo et aperiendo eamque illi fabulo-  
sae, indignae atque probrosae, similem  
demonstrando atque ipsam fabulosam  
partem esse huius satis euidenter do-

cendo non nisi illi naturali, quam dicit  
ad philosophos pertinere, in animis ho-  
minum moliri locum, ea subtilitate, ut  
fabulosam reprehendat, ciuilem uero  
reprehendere quidem non audeat, sed  
prodendo reprehensibilem ostendat,

axí que la una e l'altre, ço és, la civil e la fabulosa, reprovada per lo juý dels entenents dretament, romanga elegida solament la <sup>5</sup> teologia natural? De la qual nós determinarem pus diligentment en son loch ab la ajuda del vertader Déu.<sup>139</sup>

10

Et ainsi quant l'une et l'autre, c'est à dire, la civile et la fabuleuze, est reprovee par le jugement des entendans, il s'ensuit droicturierement que l'en doye eslire la seule theologie de laquelle nous determinerons pluz diligentment en son lieu à l'aide du vray Dieu.

15

20

25

<sup>139</sup> atque ita utraque iudicio recte intellegentium reprobata sola naturalis remaneat eligenda? De qua suo loco in

adiutorio Dei ueri diligentius disserendum est.

*x capítol. De la franquea de Sènequa, qui reprèn pus fort la teologia civil que Varró no fa la fabulosa.*

- 5 Certes, la franquea, la qual defallí a aquest Varró en tal manera que ell no gosà reprendre ubertament aquesta teologia civil de la ciutat que ell apella civil, molt semblant
- 10 a la teologia dels teatres, axí com ell blasmà aquella, ço és assaber, la teologia dels teatres; e aquella franquea per cert no defallí del tot a Anneo Sèneca mas en alguna
- 15 part, lo qual nós havem trobat per alguns indicis o senyals que ell florí e fou en gran auctoritat en lo temps dels nostros apòstols, la qual franquea fou ab ell scrivint, mas li
- 20 defallí vivent.<sup>140</sup>

*x<sup>e</sup>. De franchise de Scèneque, qui reprend plus fort la theologie civile que Varro ne fait la fabuleuze.*

Certes, la franchise, laquelle defailli à cesti Varro en tele maniere qui'l n'oza reprendre apertement ceste theologie de la cite qui'l appelle civile, tres semblabe à la theologie des theatres, aussi comme il blasmoit celle, c'est assavoir, la theologie des theatres; ycelle franchise pour certaine defailli mie du tout, maiz de aucune partie, ad ce phylosophe appellé Anneus Sceneca, lequel nous avons trouué par aucuns ensaignemens qu'il fleurie et fu en grant auctorité ou temps de nos apostres, car celle franchise li fu presente en escrivant et li defailli en vivant.

<sup>140</sup> *Libertas sane, quae huic defuit, ne istam urbanam theologian theatricaē simillimam aperte sicut illam reprehendere auderet, Annaeo Senecae, quem nonnullis indicis inuenimus apostolo-*

*rum nostrorum claruisse temporibus, non quidem ex toto, uerum ex aliqua parte non defuit. Adfuit enim scribenti, uiuentи defuit.*

Car en lo libre que ell feu contra les supersticions o vanes religions ell reprèn molt pus copiosament e pus fermament aquesta teologia civil e ciutadana que Varró no fa la teàtrica e fabulosa.<sup>141</sup>

Car com aquell Sèneca parlàs de les ydoles, dix en aquesta manera:  
 10 «Ells ordenen los sants déus immortals e incorruptibles en matèries molt vils e no movibles e qui no's pot moure. Ells los visten àbits d'òmens e de bistles salvatges  
 15 e de peys, e alguns [f. 25r] vesten en diversos corsos de doble sexu, ço és, de mascle e de fembre, e aquells ellz apellen sants, los quals si prenien sperit o vida los senblarien coses espaventables e  
 20 mostruoses.»<sup>142</sup>

Car ou livre lequel yceli Scenque fist contre les vaines religions, il reprend moult pluz largement et pluz fermement ceste theologie civile et citoyenne que Varro ne fait la theatraque et fabuleuze.

Car comme yceli Sceneque parlast des ydoles il dit en ceste maniere: «Il dedient les sains diex immortelz incorrompables en materes tres vile\* et non mouvable et qui ne se puet mouvoir. Il leur vestent habiz de hommes et de bestes sauvages et de poissos, et aucuns les vestent en divers corps de double sexe, c'est à dire, de masle ou de fumele, et yceulz il appellent sains, lesquelz leur sembleroyent monstres et choses abhominales s'il prenoyent esperit et vie soubdainement et leur venoyent à l'encontre.»

\*materes tres vile] *An<sup>1</sup>* matereres <sup>tres</sup> vile

<sup>141</sup> Nam in eo libro, quem contra superstitiones condidit, multo copiosius atque uehementius reprehendit ipse ciuilem istam et urbanam theologian quam Varro theatraicam atque fabulosam.

<sup>142</sup> Cum enim de simulacris ageret: “Sacros, inquit, inmortales, inuiolabiles in materia uilissima atque inmobili dedi-

cant, habitus illis hominum ferarumque et piscium, quidam uero mixto sexu, diuersis corporibus induunt; numina uocant, quae si spiritu accepto subito occurrerent, monstra haberentur.”

E puys, i poch après açò que ell  
hac manat les sentències de alguns  
philosofs parlant de la teologia  
natural, ell proposà a ssi mateix

- 5 una qüestió, e dix axí: «Algú porà  
dir, en aquest loch: “Creuré yo  
lo cel e la terra ésser déus, e los  
uns déus ésser dessús la luna e los  
altres, dejús? Acordar-me jo ab
- 10 aquest philosof Plató o ab aquest  
philosof Estraton peripatètich, dels  
quals la i feu déu sens cors e l'altre  
lo feu sens ànima?”»<sup>143</sup>

15

20

25

Et puiz un pou après ce qui'l ot  
demené les sentences d'aucuns  
phylosophes en parlant de la  
theologie naturele, il opposa à soy  
mesmes une question et dit ainsi:  
«Aucun pourra dire en ce lieu:  
“Croiray je le ciel et la terre estre  
diex, et les uns diex estre dessuz  
la lune et les autres, dessouz?  
M'acorderay je ou à ce phylosophe  
Platon ou à ce phylosophe Straton  
peripathetique, desquelz l'un fist  
diex sanz corps et l'autre les fist  
sanz ame?”»

<sup>143</sup> Deinde aliquanto post, cum theologian naturalem praedicans quo-  
rundam philosophorum sententias di-  
gessisset, opposuit sibi quaestionem  
et ait: “Hoc loco dicit aliquis: Credam

ego caelum et terram deos esse et supra  
lunam alios, infra alios? Ego feram aut  
Platonem aut Peripateticum Stratonem,  
quorum alter fecit deum sine corpore,  
alter sine animo?”

E responent a ço aquell Sèneca diu axí finalment: «Què és açò donques?», diu ell. «Quals sompnis senblen pus vertaders, o de Titus Tàcius, o de Ròmulus o de Túl·lius Ostilius? Titus Tàcius dedicà aquella deessa appellada Cloatina, Ròmulus dedicà aquests déus apellats Picus e Tiberinus, e Ostilius dedicà aquestes deesses apellades Paor e Grogor, ço és assaber, los molt terribles e espantables designs o affeccions dels homens, dels quals la i, ço és assaber, por, és moviment de pensa o esglaiada; l'altre és del cors, e no és malaltia del cors, mas color. Creuràs tu millor aquests déus e reebràs-los en lo cel?»<sup>144</sup>

20

Et en respondant ad ce yceli Sceneque dit ainsi finablement: «Qu'est ce donques?», dit il. «Lesquelz songes semblent pluz vraiz, [f. 191r] ou de Titus Tacius, ou de Romulus ou de Tullius Hostilius? Titus Tacius dedia celle dieuses appellee Cloacina, Romulus dedia ces diex appelléz Picus et Tyberinus, et Hostilius dedia ces dieusses appellees Paour et Paleur, c'est assavoir, les tres espoantables desirs ou affections des hommes, desquelz l'un, c'est assavoir, paour, est mouvement de pensee espoante; l'autre est du corps, et toutevoyes n'est mie paleur maladie, maiz couleur. Croirras tu meulz ces diex et les recevras ou ciel?»

25

<sup>144</sup> Et ad hoc respondens: "Quid ergo tandem, inquit, ueriora tibi uidentur Titi Tatii aut Romuli aut Tulli Hostiliui somnia? Cluacinam Tatius dedicauit deam, Picum Tiberinumque Romulus, Hostilius Pauorem atque Pallorem ta-

eterrimos hominum affectus, quorum alter mentis territae motus est, alter corporis ne morbus quidem, sed color. Haec numina potius credes et caelo recipies?"

Mas com francament scriví ell de  
aquestes observançes o maneres  
de ahorar cruelment leges! Ell  
diu: «Aquell se talla sos membres  
5 jenitals; l'altre se trenca los braços.  
D'on han por que aquells déus  
falsos en altra manera meresquen  
ésser instigats que·ls perdonen?  
E si los déus volen aquesta cosa,  
10 ells no deuen ésser ahorats en  
neguna manera. E que los déus sien  
assuavats per tal manera, oradura  
és de la pensa torbada humanal e  
fora de los sitis e de son orde, e és  
15 axí gran que los hòmens, quant se  
combaten los uns contra los altres,  
no follejen tant ne axí lejament.<sup>145</sup>

Maiz com franchement escript  
il de ces ordenances et manieres  
d'aourer cruelment laides! «Celi»,  
dit il «se coupe les membres  
genitoires; l'autre se trenche les  
bras. Où doubtent ceulz les diex  
courciéz, qui desservent à les  
avoir si secourables? Et se les diex  
veulent ceste chose, il ne doivent  
estre aouréz en aucune maniere.  
Et que les diex soyent apaisiez par  
tele maniere, la forcenerie de la  
pensee troublee et mise hors de  
son siege et de son ordenance y est  
si grande que les hommes, quant  
il se combatent les uns contre  
les autres, ne forsonnent mie si  
laidement.

20

25

\*autres, ne] *An*<sup>1</sup> autres tellement ne

<sup>145</sup> De ipsis uero ritibus crudeliter turpibus quam libere scripsit! “Ille, inquit,uiriles sibi partes amputat, ille lacertos secat. Vbi iratos deos timent, qui sic proprios merentur? Dii autem nullo debent coli genere, si hoc uolunt. Tantus

est perturbatae mentis et sedibus suis pulsae furor, ut sic dii placentur, quem ad modum ne quidem homines saeuunt taeterrimi et in fabulas traditae crudelitatis.

Los tirants, plens de cruetat molt espentable escrita en les faules, han escorterats los membres de alguns, mas ells no menaren algun temps a 5 algú que escorteràs sos membres. Alguns reys, per desordonat delit, han alguns castrats, mas null temps per manament de senyor home no meté les mans en si mateix per 10 ço que no fos home. Quant ells se trocejen en los temples, ells suppliquen mijançant lurs plagues e lur sanch.<sup>146</sup>

15

Les tyrans, plains de cruaulté tres espoantable, laquelle est escripte es fables, ont dessiré les membres d'aucuns, maiz il ne commanderent onques à aucun qu'il dessirast ses membres. Aucuns ont esté chatiez au plaisir ou desir de la royale superfluité, c'est assavoir, de la delectacion charnele des roys, maiz onques par commandement de seigneur homme ne mist les mains en soy afin qu'il ne feust homme. Quant il se tuent et decoupent es temples, il supplient par leurs playes et par leur sanc.

20

25

<sup>146</sup> Tyranni lacerauerunt aliquorum membra, neminem sua lacerare iusserunt. In regiae libidinis uoluptatem castrati sunt quidam; sed nemo sibi, ne uir

esset, iubente domino manus adtulit. Se ipsi in templis contrucidant, uulneribus suis ac sanguine supplicant.

Si algú ha leer e temps de guardar  
qual cosa ells fan e quala cosa ells  
sofferen, ell trobaria tantes leges  
cozes en les gents honestes, e  
5 tantes indignes [f. 25v] als franchs,  
e tantes de dessenblants als sants,  
que no és home qui no disputàs  
que ells no follejassen en pus petit  
nombre. Mas la gran multitud de  
10 aquells qui follejen és a present la  
deffensió de lur sanitat.»<sup>147</sup>

S'aucun a loisir et temps de  
regarder quele chose il font, quele  
chose il sueffrent, il trouvera  
tant de laides choses aus gens  
honestes, tant de choses indignes  
aus frans, tant de dessemblabes aus  
sains, qu'il n'est homme qui face  
doubte qu'il ne forcenassent s'il  
forcenassent en pluz petit nombre.  
Maiz la grant multitude de ceulz  
qui forcenent est à present la  
defense de leur santé.»

15

20

25

<sup>147</sup> Si cui intueri uacet, quae faciunt  
quaeque patientur, inueniet tam indeco-  
ra honestis, tam indigna liberis, tam dis-  
similia sanis, ut nemo fuerit dubitaturus

fureret eos, si cum paucioribus furerent;  
nunc sanitatis patrocinium est insanien-  
tium turba.”

Qui és aquell qui cregua que les coses que aquell Sèneca recompte que hom ha acostumat a fer en lo Capitoli e les quals ell reprèn del tot sens neguna por? Qui és aquell, dich yo, qui cregua que aquestes coses sien fetes sinó per aquells qui se'n traen escarn o qui són fora de seny? Car com dels sacrificis dels egipcians ell hagüés tret escarn per ço que ploraven de la pèrdua de Ossírim e tentost se alegraven après que ells l'avien trobat, com la pèrdua e'l trobament d'aquell sien fentes, emperò aquella dolor e aquella alegria són exprimides o fetes verament de aquells qui no han res perdut ne res trobat.<sup>148</sup>

Qui est celi qui croye que les choses que yceli Sceneque raconte que l'en a accoustumé à faire en yceli Capitole et lesqueles il reprend du tout sanz quelque paour? Qui est celi, dis je, qui croye que ces choses soyent faictes fors de ceulz qui s'en moquent ou qui sont hors du sens? Car comme es sacrifices des egypciens il se fust moqué de ce qui'l pleuroyent la perte de Osyrim et tantost se resjouyssoient après ce qu'il l'avyoient trouvé, comme la perte et la trouvere d'yceli soyent faintes, toutevoyes ycelle douleur, ycelle leesce sont exprimees vrayement de ceulz qui n'ont rien perdu ne rien trouvé.

<sup>148</sup> Iam illa, quae in ipso Capitolio fieri solere commemorat et intrepide omnino coaguit, quis credat nisi ab inridentibus aut furentibus fieri? Nam cum in sacris Aegyptiis Osirim lugeri

perditum, mox autem inuentum magno esse gaudio derissiset, cum perditio eius inuentioque fingatur, dolor tamen ille atque laetitia ab eis, qui nihil perdiderunt nihilque inuenerunt,

E no res menys ell diu que y ha cert temps en lo qual se fa aquesta follia: «Aquesta és cosa de sofferir follejar una vegada en l'any. Mas»,

- 5 diu ell, «yo vench en lo Capitoli e serà vergonyosa cosa de la oradura publicada que per offici a algú atribuït pos les mans forioses sobre si. La 1 met los noms dels déus
- 10 ésser subjugats a Júpiter; l'altre li fa assaber les ores; lo morro-de-vacches li és denant ell; aquí, axí mateix, hi és aquell qui jura los deus; l'altre qui segueix aquell
- 15 qui·ls unta per lo van moviment dels braços.<sup>149</sup>

Et neantmoins dit il quil y a certain temps ouquel se fait ceste forcenerie: «C'est chose», dit il, «à souffrir ou tolerable de forcener une foiz en l'an. De là», dit il, «je ving ou Capitole. Ce sera honteuse chose à la forcenerie\* que j'ay publiee de raconter ce que vainc forcenerie s'attribue d'offices. L'un met les noms des diex estre subgiéz à Jupiter; l'autre li fait savoir les heures; le licteur y est devant li; aussi y est celi qui oingt les diex; l'autre qui ensuit celi qui les oingt par le vain mouvement des bras.

\* forcenerie: «C'est] An<sup>1</sup> forcenerie et que cest

<sup>149</sup> ueraciter exprimatur: “Huic tamen, inquit, furori certum tempus est. Tolerabile est semel anno insanire. In Capitolium perueni, pudebit publicatae dementiae, quod sibi uanus furor adtri-

buit officii. Alius nomina deo subicit, alius horas Ioui nuntiat: alius lutor est, alius unctor, qui uano motu brachiorum imitatur unguentem.

Là són les fembres qui ordonen los cabells a Juno e a Minerva. E ha-n'i qui són luny del temple, no gens solament de la ydola, mas que  
 5 remuden los dits en la manera de aquells qui tornen los cabells per metre a punt los cabells, e ha-n'i qui tenen l'espill. Là son aquells qui apellen los déus a lurs garganteries  
 10 e plederies. Là són aquells qui los offeren lurs libells e los demostren e·ls ensenyen de lurs causes.<sup>150</sup>

Là sont femmes qui ordainent les cheveuz à Juno ou à Minerve. Il en y a qui sont loing du temple, non mie sulement de l'ydole, mais qui remuent les doiz en la maniere de ceulz qui tournent les cheveuz pour mettre à point les cheveuz; il en y a qui tiennent le myrouer. Là sont ceulz qui appellent les diex à leurs gaigeries et plegeries.\* Là sont ceulz qui leur offrent leurs libelles et leur demonstrent et l'ensaignent de leurs causes.

15

20

25

\*et plegeries] *An<sup>1</sup>* et leurs plegeries

<sup>150</sup> Sunt quae Iunoni ac Mineruae capillos disponant (longe a templo, non tantum a simulacro stantes digitos mouent omantium modo), sunt quae

speculum teneant; sunt qui ad uadimonia sua deos aduocent, sunt qui libellos offerant et illos causam suam doceant.

Un savi juglar antich e ja vell  
apellat Archimius fahia cascun  
jorn dels istrumens en lo Capitoli  
ço que ell podia, axí com si los  
5 déus esperassen o considerassen  
volenters ço que los hòmens  
havien lexat. Là estan e servexen  
aqueells déus immortals obres de  
totes maneres d'artificis.»<sup>151</sup>

10

Un saige menestrer ancien et ja  
viellart appellà Archimius faisoit  
chascun jour d'instrumens ou  
Capitole ce qu'il pouoit, aussi  
comme se les diex attendissent ou  
considerassent volentiers ad ce que  
les hommes avoyent entrelaissié.  
Là s'arrestent et servent à ces  
diex immortelz ouvriers de toutes  
manieres d'artefices.»

15

20

25

<sup>151</sup> *Doctus archimimus, senex iam decrepitus, cotidie in Capitolio mimum agebat, quasi dii libenter spectarent,*

*quem illi homines desierant. Omne illic artificum genus operatum diis inmortilibus desidet.*”

E un poch après ell diu axí: «Si aquells prometen a Déu ab usatge va e buyt, o qui no serveix a res, emperò no és gens leig ne infamat.  
 5 E ha-n'i algunes qui sehien en lo Capitoli, les quals cuyden ésser amades per Júpiter, les quals no són gens espantades de l'esguart de aquella deessa Juno, la qual, si 10 tu vols creure als poetes, és molt irosa!»<sup>152</sup>

Varró no hac gens aquesta [f. 26r] franquea: ell ha gosat repandre la  
 15 teologia dels poetes tensolament, mas ell no ha gosat gens repandre la civil, la qual aquell, ço és assaber, Sèneca, ha abatuda o lexada caure.<sup>153</sup>

20

25

Et un pou après il dit ainsi: «Se ceulz ci promettent aussi à Dieu usage vain et vuit, ou qui de rien ne sert, toutevoyes n'est il mie lait ne infame. Il en y a aucunes qui se syeent ou Capitole, lesquelles cuident estre amees de Jupiter et lesqueles ne sont point es-[f. 191v] poantees du regart de celle dieuesse Juno, laquelle, se tu veulz croire aus poetes, est tres yreuse!»

Varro n'ot mie ceste franchise: il a ozé reprendre la theologie des poetes tant seulement, maiz il n'a mie ozé reprendre la civile, laquelle celi, c'est assavoir, Scèneque, a abbatue ou laissie cheoir.

<sup>152</sup> Et paulo post: “Hi tamen, inquit, etiamsi superuacuum usum, non turpem nec infamem deo promittunt. Sedent quaedam in Capitolio, quae se a Ioue amari putant: ne Iunonis quidem, si credere poetis uelis, iracundissimae respectu terrentur.”

<sup>153</sup> Hanc libertatem Varro non habuit; tantum modo poeticam theologian

reprehendere ausus est, ciuilem non ausus est, quam iste concidit.

Mas si nós consideram la veritat, los temples on aquestes coses són fetes són pijors que no són los teatres on elles són fentes, d'on Sèneca amà

- 5 més elegir al savi aquestes partides en aquests sacrificis de la teologia civil, per ço que ell no les haja gens en son cor per vana religió, mas que les fenya en fets. Car ell diu  
10 axí: «Totes aquestes coses guardarà lo savi, axí com a coses manades per les leys, no pas axí com a agradables als déus.»<sup>154</sup>

15

20

25

Maiz se nous considerons le voir, les temples où ces choses sont faites sont pires que ne sont les theatres ou elles sont faintes, dont Scenque ama mieulz eslire au saige ces parties en ces sacrefices de la theologie civile ad ce qu'il ne les ait mie en son courage par vaine religion, maiz les faigne par fait supposéz. Car il dit ainsi: «Toutes lesqueles choses se saige gardera comme commandees par les loiz, non mie comme agreeables aus diex.»

<sup>154</sup> Sed si uerum attendamus, de-  
teriora sunt templa ubi haec aguntur,  
quam theatra ubi finguntur. Vnde in his  
sacris ciuilis theologiae has partes potius  
elegit Seneca sapienti, ut eas in animi re-

ligione non habeat, sed in actibus fingat.  
Ait enim: “Quae omnia sapiens seruabit  
tamquam legibus iussa, non tamquam  
diis grata.”

E un poch après: «Què és açò», diu\* ell, «que nós junyim los matrimonis dels déus e no ajunyim santament aquells dels germans e de les germanes! Nosaltres donam aquella deessa Belona a aquest déu Mars; e aquella deessa Venus, al déu Vulcanus; e aquella deessa Salàcia, al déu Neptunus. Emperò ne lexam alguns qui menen vida casta, axí com si lo linatge fos fallit. Així mateix, n'i ha algunes viudes, axí com aquella deessa Papulona, e Fulgra, e aquella deessa Dura, e Rumina, a les quals si han fallit requeridor, yo me'n meravell!<sup>155</sup>

Et un pou après: «Qu'est ce», dit il, «que nous joignons les mariages des diex et si ne joignons mie sainctement ceulz des freres et suers! Nous donnons celle dieusesse Bellona ad ce dieu Mars; celle dieusesse Venus au dieu Vulcanus; celle dieusesse Salacia au dieu Neptunus. toutevoyes nous en laissons aucun qui moinent vie chaste, aussi comme se le lignage soit failli. Mesmement comme il en y ait aucunes vueues, si comme celle dieusesse Pupulona, et Fulgra, et celle dieusesse Dura, et Rumina, lesquelle s'il ont failli à requereur, je n'en ay mie merveille!

\* açò», diu] BE72 aço q̄t̄ diu

<sup>155</sup> Et paulo post: “Quid quod et matrimonia, inquit, deorum iungimus, et ne pie quidem, fratrum ac sororum! Bellonam Marti conlocamus, Vulcano Venerem, Neptuno Salaciam. Quosdam

tamen caelibes relinquimus, quasi condicio defecerit, praesertim cum quae-dam uiduae sint, ut Populonia uel Fulgora et diua Rumina; quibus non miror petitorem defuisse.

Nosaltres adorarem», diu ell, «axí tota aquesta turba o multitut vilana dels déus, la qual vana religió ha ajustada de lonch temps e de grans dies perquè ns sovingua que ahorar aquella turba o multitut pertany més a costuma que a la veritat del fet.»<sup>156</sup>

10

Donques ni aquestes leys ne aquella costuma establien gens en la teologia civil cosa que fos agradable als déus ne que pertangués a la veritat del fet. Mas aquest Sènecha, lo qual los philosofs feren axí com a franch perquè ell ere noble senador del poble romà, honrava çò que ell reprenia, fahia çò que ell contradechia e ahorava çò que ell blasmava.<sup>157</sup>

25

Nous aourerons», dit il, «ainsi toute ceste tourbe ou multitude de villaine des diex, laquelle vainre religion a assemblee de lonc temps et dez grant aage ad ce qui'l nous souviengne que aourer celle tourbe et multitude apartient plus à accoustumance que à la vérité de la chose.»

Donques ne ces loiz ne celle accoustumance n'establirent mie en la theologie civile chose qui feust agreable aus diex ne qui appartenist à la vérité. Maiz cesti Scèneque, lequel les phylosophes firent aussi comme franc pource qu'il estoit noble senateur du pueple rommain, honnouroit ce qu'il repronoit, faisait ce qu'il contredisoit et auroit ce qu'il blasmoit.

<sup>156</sup> Omnes istam ignobilem deorum turbam, quam longo aevo longa superstitione congregata, sic, inquit, adorabimus, ut meminerimus cultum eius magis ad morem quam ad rem pertinere.»

<sup>157</sup> Nec leges ergo illae nec mos in ciuili theologia id instituerunt, quod

diis gratum esset uel ad rem pertineret. Sed iste, quem philosophi quasi liberum fecerunt, tamen, quia inlustris populi Romani senator erat, colebat quod reprehendebat, agebat quod arguebat, quod culpabat adorabat;

Car ell havia après de philosophia alguna gran cosa perquè ell no fos va religiós en lo mòn e que ell no fes gens ço que lo scènica fenyia en lo teatre, mas que enseguís en lo temple per les leys dels ciutadans e les costumes dels homens. E, açò faent ell, o feu pus dampnablament, perquè ell febia les coses les quals ell fahia molt monçonoguerament, en tal manera que lo poble cuydave que ell les fes vertaderament. E aquell qui febia lo joch scènique se delitava més jugant que ell no·ls decebia fenyent ne descebent.<sup>158</sup>

Car il avoit aprins de phylosophie aucune grande chose afin qu'il ne feust vain religieu ou monde et qu'il ne feust mie ce que le scenique faignoit ou theatre, maiz l'ensuyst ou temple pour les loiz des citoyens et les accoustumances des hommes. Et, en ce faisant, le feist plus dampnablement, parce qu'il faisoit les choses lesqueles il faisoit mençongierement, en tele maniere que le pueple cuidoit qu'il les feist vrayement. Et celi qui le jeu faisoit scenique se delicast pluz en jouant qu'il ne les decevoit en faignant et decevant.

<sup>158</sup> quia uidelicet magnum aliquid eum philosophia docuerat, ne superstiosus esset in mundo, sed propter leges ciuium moresque hominum non quidem ageret fingentem scaenicum in theatro, sed imitaretur in templo; eo

damnabilius, quo illa, quae mendaciter agebat, sic ageret, ut eum populus uera-citer agere existimaret; scaenicus autem ludendo potius delectaret, quam fallen-do deciperet.

*xi capítol. Qual cosa Sèneca ha sentit  
dels juheus.*      *xi<sup>e</sup>. Quele chose Seneque ait sentu des  
juyfs.*

Aquest Sèneca, qui entre les altres  
 5 vanes religions de la teologia civil  
 reprèn axí mateix los sagraments  
 o sacrificis dels jueus, e axí mateix  
 los sàbbats, e afferma que aquells  
 jueus fan dampnosament ço que  
 10 vaguen per aquests jorns setens  
 entreposats, ço és a dir, de vii, la i,  
 axí que ells perden prop de la vii<sup>a</sup>  
 part de lur edat, e's dempnifiquen  
 ço que ells lexen en aquest temps  
 15 moltes coses necessàries a fer.<sup>159</sup>

20

25

Cesti Seneque, qui entre les autres  
 et vaines religions de la theologie  
 civile reprent aussi les sacremens ou  
 sacrifices des juifs, et mesmement  
 les sabbats, et afferme que yceulz  
 juyfs font dommageusement ce  
 que, en vacant par ces chascuns  
 jours septiens entreposés, c'est à  
 dire, de sept, l'un, il perdent pres  
 de la vii<sup>e</sup> partie de leur aage, et  
 s'esjouissent en ce qu'il delaissent  
 en ce temps moult de choses  
 nécessaires à faire.

<sup>159</sup> Hic inter alias ciuilis theologiae  
 superstitiones reprehendit etiam sacra-  
 menta Iudaeorum et maxime sabbata,  
 inutiliter eos facere adfirmans, quod

per illos singulos septenis interpositos  
 dies septimam fere partem aetatis suae  
 perdant uacando et multa in tempore  
 urgentia non agendo laedantur.

Emperò ell no gosà fer menció en la una part ne en l'altre dels cristians, que de lavors ençà són grans enemichs dels jueus, per ço o que ell no·ls loàs contra la antiga costuma de sa terra, o que per avantura ell no·ls blasmàs contra sa pròpria volentat.<sup>160</sup>

Emperò com ell parlàs dels\* jueus, ell digué axí: «Com entretant que la costuma de aquesta molt malvada gent s'esforçàs axí que ella fou ja reebuda per totes les terres, aquells qui eren vençuts donaren lig a lurs vencedors.»<sup>161</sup>

Toutevoyes il n'oza faire mention en l'une partie ne en l'autre des crestiens, qui des lors estoient tres ennemiz aus juyfs, afin ou qu'il ne les loast contre l'ancienne coustume de son pays, ou que par adventure il ne les blasmast contre sa propre volenté.

Sainement, comme il parlast des juyfs il dist ainsi: «Comme pendant ce que la coustume de ceste tres mauvaise gent fu en puissance et qu'elle fu ja receue par toutes terres, yceulz qui estoient vaincuç donnerent à loy à leurs vainqueurs.»

\*dels] BE72 deus

<sup>160</sup> Christianos tamen iam tunc ludaeis inimicissimos in neutram partem commemorare ausus est, ne uel laudaret contra suae patriae ueterem consuetudinem, uel reprehenderet contra propriam forsitan uoluntatem.

<sup>161</sup> De illis sane Iudacis cum loqueretur, ait: “Cum interim usque eo scele-

ratissimae gentis consuetudo conualuit, ut per omnes iam terras recepta sit; uicti uictoribus leges dederunt.”

Ell se meravellà dient aquestes coses e no sabia que's fehia per la ordinació de Déu. Ell, ço és, Sèneca, ajustà clarament la sentència per la qual ell significàs què sentenciat donant rahó de leurs sagraments. Car ell diu: «Emperò ells han coneiguts les causes de leurs cerimònies, e la major part del 10 poble o fa, e no saben la causa per què ells o fan.»<sup>162</sup>

Il s'esmerveilloit en disant ces choses et si ne savoit quele chose estoit faict par l'ordenance de Dieu. Il adjousta plainement, c'est assavoir, Seneque, la sentence par laquelle il segnefiast quele chose il sentist de la raison de leurs sacremens. Car il dit: «Toutevoyes ont il cogneu les causes de leur ordenance et de leurs fourmes, et la greigneur partie du pueple le fait, et si ne scet la cause pourquoy il l'a fait.»

15

20

25

<sup>162</sup> Mirabatur haec dicens et quid diuinitus ageretur ignorans subiecit plane sententiam, qua significaret quid de illorum sacramentorum ratione senti-

ret. Ait enim: “Illi tamen causas ritus sui nouerunt; maior pars populi facit, quod cur faciat ignorat.”

Mas dels sagaments dels jueus,  
per què o tro a tant ells sien stats  
establits per la actoritat divina,  
o en quin temps sien levats après  
5 del poble de Déu per aquella  
matexa actoritat divina, al qual  
poble lo misteri de la vida eternal  
o perdurable és stat relevat, nós o  
havem altra vegada dit, més que  
10 més, con nós parlam contra los  
manicheus, e axí mateix serà dit  
en aquesta obra en son covinent  
loch.<sup>163</sup>

Maiz des sacremens des juyfs, c'est  
assavoir, ou pour quoy ou jusquez  
à quant il ayent esté establiz par  
l'auctorité divine, ou soyent ostéz  
après du pueple de Dieu par celle  
mesmes auctorité, ou temps qu'il  
la convenu faire, auquel pueple  
le mistere de la vie pardurable  
est revelé, de ces choses dessúz  
dictes nous l'avons autrefoiz dit,  
mesmement quant nous parlions  
contre les manichees, et si comme  
il sera dit en ceste oeuvre en pluz  
convenable lieu.

15

20

25

<sup>163</sup> Sed de sacramentis Iudeorum,  
uel cur uel quatenus instituta sint auc-  
toritate diuina, ac post modum a populo  
Dei, cui uitae aeternae mysterium reue-  
latum est, tempore quo oportuit eadem

auctoritate sublata sint, et alias diximus,  
maxime cum aduersus Manichaeos age-  
remus, et in hoc opere loco oportuniore  
dicendum est.

xii capítol. Que, la vanitat dels déus pagans descuberta, hom no puxa duptar que aquells déus puxen donar a algun vida eternal, los quals déus no ayden gens a la vida temporal.

Araendret açò, si per les iii theologies les quals los grechs apellen *miticen*, *phisicen*, *politiken*, ço és, ‘fabulosa’, 10 ‘natural’ e ‘civil’, les coses que són dites en aquest volum no basten a algú per ço que hom no deja sperar vida eternal o perdurable ne de la teologia fabulosa, la qual aquells 15 qui han aorat molts déus e falsos han reprès molt francament,<sup>164</sup>

xii<sup>e</sup>. Que, la vanité des diex des payens descouverte, on ne puisse doubter que yceluz diex puissent donner à aucun vie pardurable, lesquelz diez ne aident point à la vie temporele.

Orendroit, se pour les iii theologies lesquelles les griex appellent *miticen*, *fysicen*, *politiken*, c'est à dire, ‘fabuleuze’, ‘naturele’ et ‘civile’, les choses qui sont dictes en ce volume ne souffisent à aucun ad ce que l'en ne doye mie esperer vie pardurable ne de la theologie fabuleuze, laquelle yceulz qui ont aouréz plusieurs diex et faulz ont reprise tres franchement,

<sup>164</sup> Nunc propter tres theologias, quas Graeci dicunt mythicen physicen politiken, Latine autem dici possunt fabulosa naturalis civilis, quod neque de fabulosa, quam et ipsi deorum multo-  
rum falsorumque cultores liberrime reprehenderunt,

ne de la teologia civil, de la qual aquella teologia fabulosa és convençuda ésser departida, e de la qual aquella civil és trobada ésser molt semblant e pus malvada, mas a qui ací no basta ajusten les coses qui són disputades en los libres precedents del Déu qui és donador de felicitat, més que més, ço qui és dit en lo <sup>III</sup><sup>art</sup> libre.<sup>165</sup>

Car si felicitat o benavanturança ere deessa, a qui deurien ésser los hòmens consagrats per la vida  
 15 perdurable sinó a r<sup>a</sup> felicitat? Mas per açò con ella no és deessa, mas és do de Déu, a qual déu devem nos ésser consagrats sinó a aquest Déu qui és donador de felicitat, lo  
 20 qual amam ab piadosa caritat ésser eterna la vida eternal o perdurable, en la qual és vertadera e plena felicitat?<sup>166</sup>

ne de la theologie civile, de la quale y celle theologie fabuleuze est convaicue estre partie, et de la quale ceste civile est trouree estre tres semblabe ou pluz mauvaise, si y adjouste aussi les choses qui sont deputees es livres precedens du Dieu qui est donneur de felicité, et mesmement ou quart livre.

Car se felicité ou bneurté estoit dieuesse, à qui deuroyent [f. 193v] estre les hommes consacrrez pour la vie pardurable fors à une felicité? Maiz pource qu'elle n'est mie dieuesse, maiz est don de Dieu, à quel dieu devons nous estre consacrrez fors ad ce dieu qui est donneur de felicité, qui aymons par pietoyable charité la vie pardurable, en la quale est vraye et plaine felicité?

<sup>165</sup> neque de ciiali, cuius illa pars esse conuincitur eiusque et ista similima uel etiam deterior inuenitur, spe-randa est aeterna uitæ, si cui satis non sunt quæ in hoc in uolumine dicta sunt, adiungat etiam illa, quæ in superioribus libris et maxime quarto de felicitatis da-tore Deo plurima disputata sunt.

<sup>166</sup> Nam cui nisi uni felicitati prop-ter aeternam uitam consecrandi homi-

nes essent, si dea felicitas esset? Quia uero non dea, sed munus est dei: cui deo nisi datori felicitatis consecrandi sumus, qui aeternam uitam, ubi uera est et ple-na felicitas, pia caritate diligimus?

Mas yo cuyt, per les coses qui són dites, que negun hom no deja gens dubtar que algun de aquells déus sia donador de felicitat, los quals déus,

- 5 per ten gran [f. 29v] sutzura, són ahorats e s'enfellonexen molt més lejament si ells no són axí ahorats, e per ço se confessen ésser molt sutzeus e orreus sperits. E axí, qui
- 10 no dona felicitat, con pot ell donar vida eternal o perdurable?<sup>167</sup>

Nós diem que la vida perdurable aquella o felicitat o benevanturança  
 15 és sens fi, car si la ànima viu en les penes perdurables, en les quals aquells orreus sperits seran turmentats, aquella és mils mort eternal o perdurable que vida.<sup>168</sup>

20

25

Maiz je cuide, par les choses qui sont dictes, que nul homme ne doye doubter quelconque de ces diex estre donneur de felicité, lesquelz diex sont aouréz par si grande laideur et se courucent moult pluz laidement s'il ne sont ainsi aouréz, et par ce se reconnoissent estre tres ors esperiz. Maiz, qui ne donne felicité, comment puet il donner vie pardurable?

Quelle merveille! Nous disons la vie pardurable celle où felicité ou bneurté est sanz fin, car se l'ame vit es paines pardurables, esqueles yceulz ors esperis seront tourmentéz, celle est mieulz mort pardurable que vie.

<sup>167</sup> Non autem esse datorem felicitatis quemquam istorum deorum, qui tanta turpidine coluntur et, nisi ita colantur, multo turpius irascuntur atque ob hoc se spiritus inmundissimos contentur, puto ex his, quae dicta sunt, neminem dubitare oportere. Porro qui non dat felicitatem, uitam quo modo dare posset aeternam?

<sup>168</sup> Eam quippe uitam aeternam dicimus, ubi est sine fine felicitas. Nam si

anima in poenis uiuit aeternis, quibus et ipsi spiritus cruciabuntur inmundi, mors est illa potius aeterna quam uita.

Neguna mort no és major ni píjor que aquella on la mort no mor. Mas per ço que la natura de la ànima no pot ésser sens alguna vida, com ella és creada inmortal, la alienació o privació de la vida de Déu en perdurable turment li és sobirana mort. Donques aquell sols dona vida perdurable, ço és a dir, benevanturança, sens alguna fi, lo qual dona vertadera felicitat o benevanturança; la qual felicitat, per ço que aquells déus, los quals ahora aquesta teologia civil, són vençuts que ells no han poder de donar-la, e per ço no·ls deu hom gens ahorar, no gens solament per aquestes coses temporals e terrenals.<sup>169</sup>

20

Quele merveille! Nulle mort n'est greigneur ne pire que la où la mort ne muert point. Maiz ce que la nature de l'ame ne puet estre sanz quelconque vie, parce que elle est creee immortelle, l'alienacion ou privacion de la vie de Dieu en pardurableté de tourment li est souvenaine mort en parburableté de tourment. Donques yceli seul donne vie pardurable, c'est à dire, beneurte, sanz aucune fin, lequel donne vraye felicité ou beneurte; laquelle felicité, pour ce que yceulz diex, lesquelz auore ceste theologie civile, sont convaincuz qu'il n'ont pouoir de la donner, pour ce ne les doit l'en mie auurer, non mie seulement pour ces choses temporeles et terriennes.

25

<sup>169</sup> Nulla quippe maior et peior est mors, quam ubi non moritur mors. Sed quod animae natura, per id quod inmortalis creata est, sine qualicumque uita esse non potest, summa mors eius est alienatio a uita Dei in aeternitate sup-

plicii. Vitam igitur aeternam, id est sine ullo fine felicem, solus ille dat, qui dat ueram felicitatem. Quam quoniam illi, quos colit theologia ista ciuilis, dare non posse conuicti sunt: non solum propter ista temporalia atque terrena,

La qual cosa nós havem mostrat  
en los v libres precedents, mas per  
pus fort rahó no fan ahorar per la  
vida eternal o perdurable, la qual  
5 és a venir après la mort, la qual  
cosa nós havem reduhida en aquest  
libre, ço és assaber, ab la ajuda dels  
v libres precedents.<sup>170</sup>

Laquelle chose nous avons monstré  
es cinq livres precedens, maiz  
par pluz forte raison ne sont mie  
à aourer pour la vie pardurable,  
laquelle est à venir après la mort,  
laquelle chose nous avons aussi  
demenee en cesti seul livre, c'est  
assavoir, vi<sup>e</sup>, à l'aide des cinq  
precedens.

10

Mas per ço que la força de costuma  
antigua o anciana ha ses reels molt  
baxes e fondes, si appar a algú que  
yo haja poch disputat de aquesta  
15 teologia civil com deja ésser  
refusada e esquivada, applich son  
coratge e meta son enteniment a  
l'altre volum, lo qual ab la ajuda de  
Déu serà ajustat ab aquest.<sup>171</sup>

Maiz pour ce que la force de  
coustume ancienne à ses racines  
trop basses ou en parfont, s'il  
semble à aucun que j'aye pou  
disputé de ceste theologie civile  
comment elle doye estre refusee et  
eschevee, applique son courage et  
mette s'entente à l'autre volume,  
lequel à l'aide de Dieu sera  
adjousté à cesti.

20

25

<sup>170</sup> quod superioribus quinque libris  
ostendimus, sed multo magis propter  
uitam aeternam, quae post mortem fu-  
tura est, quod isto uno etiam illis coope-  
rantibus egimus, colendi non sunt.

<sup>171</sup> Sed quoniam ueternosae con-  
suetudinis uis nimis in alto radices

habet, si cui de ista ciuili theologia re-  
spuenda atque uitanda parum uideor  
disputasse, in aliud uolumen, quod huic  
opitulante Deo coniungendum est, ani-  
mum intendat.