

BRUNIANA & CAMPANELLIANA

Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali

Con il patrocinio scientifico di:

ISTITUTO PER IL LESSICO INTELLETTUALE EUROPEO
E STORIA DELLE IDEE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Comitato scientifico / Editorial Advisory Board

MICHAEL J. B. ALLEN, UCLA, Los Angeles
ENZO A. BALDINI, Università degli Studi, Torino
MASSIMO L. BIANCHI, 'Sapienza' Università di Roma
PAUL RICHARD BLUM, Loyola College, Baltimore
LINA BOLZONI, Scuola Normale Superiore, Pisa
EUGENIO CANONE, Lessico Intellettuale Europeo - CNR, Roma
JEAN-LOUIS FOURNEL, Université Paris 8
HILARY GATTI, 'Sapienza' Università di Roma
GUIDO GIGLIONI, Università di Macerata
ANTHONY GRAFTON, Princeton University
MIGUEL A. GRANADA, Universitat de Barcelona
TULLIO GREGORY, Accademia Nazionale dei Lincei
ECKHARD KESSLER, München
JILL KRAYE, The Warburg Institute, London
MICHEL-PIERRE LERNER, CNRS, Paris
ARMANDO MAGGI, University of Chicago
JOHN MONFASANI, State University of New York at Albany
GIANNI PAGANINI, Università del Piemonte Orientale, Vercelli
VITTORIA PERRONE COMPAGNI, Università degli Studi, Firenze
SAVERIO RICCI, Università della Tuscia, Viterbo
LAURA SALVETTI FIRPO, Torino
LEEN SPRUIT, 'Sapienza' Università di Roma

«Bruniana & Campanelliana» è stata fondata da:

EUGENIO CANONE e GERMANA ERNST

Direttore / Editor

EUGENIO CANONE, Lessico Intellettuale Europeo, Villa Mirafiori,
Via Carlo Fea 2, 1 00161 Roma, eugenio.canone@cnr.it

Segreteria di redazione / Editorial Staff

Annarita Liburdi

Redazione / Editorial Board

Manuel Bertolini, Candida Carella, Jean-Paul De Lucca, Delfina Giovannozzi,
Manlio Perugini, Chiara Petrolini, Michaela Valente, Dagmar von Wille

Collaboratori / Collaborators

Simonetta Adorni-Braccesi, Laura Balbiani, Lorenzo Bianchi, Maria Conforti,
Valerio Del Nero, Stefano Gattei, Luigi Guerrini, Giuseppe Landolfi Petrone,
Giacomo Moro, Margherita Palumbo, Sandra Plastina, Tiziana Provvidera,
Ada Russo, Andrea Suggi

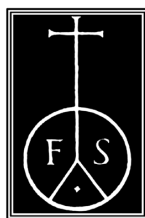
Sito web: www.libraweb.net

BRUNIANA
&
CAMPANELLIANA

Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali

ANNO XXIV

2018 / 1

PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA EDITORE

MMXVIII

«Bruniana & Campanelliana» is an International Peer-Reviewed Journal.
The Journal is Indexed and Abstracted in *Scopus* (Elsevier), in *Current Contents/Arts & Humanities*
and in *Arts & Humanities Citation Index* (ISI / Clarivate Analytics).
The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

ANVUR: A.

*

La rivista ha periodicità semestrale. I contributi possono essere scritti in francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e vanno inviati al direttore. I manoscritti non saranno restituiti.

Two issues of the journal will be published each year. Contributions may be written in English, French, German, Italian or Spanish, and should be sent to the Editors. Typescripts will not be returned.

Amministrazione e abbonamenti

Fabrizio Serra editore, Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.

Print and/or Online official subscription prices are available at Publisher's web-site www.libraweb.net.

Uffici di Pisa

Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, telefax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma

Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, telefax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

*

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 17 del 1995

Direttore responsabile: Alberto Pizzigati

*

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale (compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione (comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet (compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale, meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro, senza il permesso scritto della casa editrice.

Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part (included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means: print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic, digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium, without permission in writing from the publisher.

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2018 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*, *Edizioni dell'Ateneo*, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*, *Gruppo editoriale internazionale* and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

Stampato in Italia · Printed in Italy

ISSN 1125-3819

E-ISSN 1724-0441

SOMMARIO

STUDI

PAUL RICHARD BLUM, <i>Begone Aristotle! Barbarians in the philosophical Anthropology of Las Casas' Defense of the Indians</i>	11
SAVERIO CAMPANINI, <i>Una lettera in ebraico e una in latino da Mattheus Adriani a Caspar Amman sul nome di Gesù</i>	25
RICARDO DE MAMBRO SANTOS, <i>In mano allo spettatore. Il dialogo tra creazione e ricezione nel De Pictura di Alberti</i>	49
VALERIO DEL NERO, <i>La pedagogia del prelado: sul De liberis recte instituendis di Jacopo Sadoletto</i>	69
GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, <i>Per una revisione della data di morte di Pietro d'Abano</i>	89

IL CONCETTO DI EMOZIONE DAL MONDO ANTICO ALL'ETÀ MODERNA

GAETANO LETTIERI, <i>Emozioni e amore patico in Agostino</i>	109
--	-----

HIC LABOR

NOTE · RICERCHE

OVANES AKOPYAN, <i>Giovanni Pico della Mirandola On Tides</i>	135
MANUEL BERTOLINI, <i>La musica nei Discours des spectres (1605-1608) di Pierre le Loyer</i>	147
JAN ČÍŽEK, <i>John Amos Comenius and his Philosophy of Man</i>	155
CHRISTIAN KAISER, <i>Epicurean Philosophy of Nature and God's World Administration in Nicholas of Cusa</i>	165
DEBORAH MIGLIETTA, <i>Amour, fascination et magie chez Tommaso Campanella</i>	177
DAVIDE MONACO, <i>Cusano e l'analogia tra il potere creatore divino e la conoscenza umana</i>	189
TOMÁŠ NEJESCHLEBA, <i>Dignity or Misery of Man? Giovanni Pico's Duodecalogues and their Legacy</i>	201
CHIARA PETROLINI, <i>Un mondo a parte? A proposito della Storia del limbo di Chiara Franceschini</i>	213
JUDITH STEINIGER, <i>Einige Probleme im Kapitel De morte in den Memorabilia von Gaudenzio Merula</i>	223
ENRICO ZUCCHI, <i>Adiaforia e vocazione al suicidio: motivi senecani e neo stoici nella tragedia italiana fra Cinquecento e Seicento</i>	235

ANTONIO ROTONDÒ: MAESTRO DI STORIA NEGLI STUDI
DEI SUOI ALLIEVI

LUCIA FELICI, <i>Per ricordare Antonio Rotondò</i>	251
MARIO BIAGIONI, <i>Dieci anni dopo: considerazioni su un progetto di ricerca</i>	259
MATTEO DUNI, <i>Dagli eretici alle streghe: il percorso di un allievo 'eccentrico'</i>	271

RECORDARI

CHRISTIAN KAISER, LEO MAIER, <i>Philosophiegeschichte als Ensemble von Provokationen: Thomas Ricklins Wirken in München</i>	277
---	-----

CRONACHE

<i>Firenze nella crisi religiosa del Cinquecento: dalla morte di Savonarola all'incoronazione di Cosimo I de' Medici</i> (Ernesto Lettieri)	285
---	-----

RECENSIONI

RAFAEL RAMIS BARCELÓ, <i>Ramus y el derecho. Los juristas ramistas del siglo XVI</i> (Marie-Dominique Couzinet)	289
<i>Ancient Libraries and Renaissance Humanism. The De bibliothecis of Justus Lipsius</i> , edited by Thomas Hendrickson (Tiziana Provedera)	291
HERMAN H. SCHWEDT, <i>Die römische Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1601 bis 1700</i> (Leen Spruit)	294
MARTIN SEIDEL, <i>Origo et fundamenta religionis christianae. Un tratado clandestino del siglo XVII</i> , Ed. e trad. Francisco Socas, Pablo Toribio (Gábor Almási)	297
<i>Lutherana: su alcuni studi recenti in occasione del quinto centenario delle Tesi</i> (Michaela Valente)	300
GIOSTRA	307

AVVISO

<i>Premio Internazionale Germana Ernst per gli studi campanelliani / Germana Ernst International Prize for Campanella Studies</i>	323
INDICE DEI MANOSCRITTI (2017)	327
INDICE DELL'ANNATA XXIII (2017)	329

AMOUR, FASCINATION ET MAGIE CHEZ TOMMASO CAMPANELLA

DEBORAH MIGLIETTA

ABSTRACT · *Love, Fascination and Magic in Tommaso Campanella* · The objective of this work is Campanella's reformulation of the doctrine on the love fascination which he resumes from the neo-platonic tradition. We shall consider his conception of love and his idea about the naturality of the venereal act. It is precisely because it belongs to nature and its links of sympathy and antipathy that it gives a magical virtue to the feminine body. The theme of carnal magic binds together the mechanisms of love fascination with the idea of pneumatic transmission of the love feeling through any material object.

INTRODUCTION

LA littérature antique offre de nombreux exemples de fascination quand l'on songe au regard de Méduse ou à la prostituée Dipsa dans la huitième élogie du premier livre des *Amours* d'Ovide. Au départ, la *fascinatio* est avant tout liée à l'amour et à la sexualité. À partir du Moyen Âge, la *fascinatio* devient pour les chrétiens l'un des concepts de la passion amoureuse: charmé et conquis par la passion, le regard se détourne parfois de la vision de Dieu pour plonger dans l'amour charnel. Mais l'amour peut aussi reconduire du corps aimé à la vision béatifique.

Une description très précise des effets et des émotions provoquées par la première vision de la bien-aimée se trouve chez Dante dans la *Vita nuova*, lors de sa rencontre avec Béatrice. Dante, en utilisant le vocabulaire propre de la médecine galénique et du discours médical sur la maladie d'amour, analyse le processus selon lequel l'esprit vital logé dans le cœur et les artères a commencé à mettre en émoi son corps, puis comment l'esprit animal a transmis l'affection au cerveau en altérant particulièrement sa vision, et enfin de quelle manière l'esprit naturel l'a fait pleurer. Au terme de ce processus, Amour parvient à se loger dans son imagination. Le rapport avec la tradition philosophique et médicale est ici étroit: dans le *Canon* d'Avicenne, la passion amoureuse était rapprochée de la mélancolie au chapitre consacré aux maladies du cerveau. Il s'agit d'une altération de l'âme sensible. Comme l'imagination fonctionne grâce au matériau fourni par la sensation, on parvient rapidement au diagnostic suivant: l'amour est une maladie qui s'attrape par les yeux.¹

deborah.miglietta@univ-paris1.fr; Université Paris 1.

¹ Voir aussi AVICENNE, *Liber de anima seu sextus de naturalibus*, éd. S. Van Riet, Louvain-Leiden Brill, 1968-1972, IV, 4, p. 65: «Multotiens autem anima operatur in corpore alieno sicut

Ces thèses avaient trouvé une large diffusion au Moyen Âge.¹ Thomas d'Aquin reconnaissait l'action de la *fascinatio* : l'imagination d'un sujet peut causer certains effets sur son corps, notamment dans son cœur. La source originelle du sang étant contaminée, celui-ci transmet aux autres parties du corps, non seulement son sang, mais aussi un *spiritus* subtil chargé des impuretés liées aux émotions.² Ainsi, ce *spiritus*, une fois arrivé à l'œil, trouve la porte³ d'où il peut infecter les autres sujets avec lesquels il entre en contact.⁴ C'était un thème récurrent dans la poésie du *Dolce stil nuovo*, et Guido Cavalcanti, pour ne citer que le modèle le plus durable, dans son célèbre sonnet *Donna me prega* en confirme la dynamique : l'amour est déclenché par la réception d'une forme amoureuse dans l'œil qui se loge ensuite dans l'âme, tel un accident installé dans la mémoire et dans l'imagination. Dans un autre poème – *Pegli occhi fere un spirito sottile* (Rime, xxviii) –, Cavalcanti décrit encore plus précisément le trajet du *spiritus* qui sort des yeux pour aller jusqu'aux yeux de l'amant. Or, les poèmes de Dante et de Cavalcanti furent des plus commentés et l'on sait combien ils influencèrent non seulement Boccace, mais aussi Marsile Ficin et l'Arioste à la Renaissance.⁵

Dans cette étude, nous nous proposons d'examiner la reprise de ces sujets par Campanella. Dans un premier mouvement, nous considérerons la réélaboration accomplie par l'auteur du thème de la fascination amoureuse et son idée de la naturalité de l'acte vénérien. Nous verrons ensuite comment ce sont précisément son appartenance à la nature et ses liens de sympathie et antipathie qui font en sorte que le corps féminin possède une vertu magique. Le thème de la magie charnelle soude les mécanismes de la fascination amoureuse à l'idée de la transmission pneumatique du sentiment amoureux par le biais de tout objet matériel.

in proprio; quemadmodum opus oculi fascinantis et aestimationis operantis». Voir pp. 62-66 et cf. IDEM, *Canone*, fen. 1, l. III, tr. IV, cap. XXIV.

¹ Voir L. THORNDYKE, *A History of Magic and Experimental Science*, New York, Columbia UP, 1923; I. ROSIER-CATACH, *La parole comme acte*, Paris, Vrin, 1994, pp. 210-211. Sur les sources médiévales, voir B. DELAURENTI, *La fascination et l'action à distance: questions médiévales (1230-1370)*, «Médiévales», L, 2006, pp. 137-154; M. F. WACK, *Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and Its Commentaries*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990 et sv.

² Cf. ARISTOTE, *Le mouvement des animaux*, 7-8, 701b33-702a7 et *Des rêves*, 2, 459b27-460a11.

³ Sur ce sujet, voir W. DEONNA, *Le symbolisme de l'œil*, Paris, de Boccard, 1965.

⁴ Voir THOMAS D'AQUIN, *Summa theologiae*, I, q. 117, art. 3, ad 2. Cf. *Gal.* 3, 1 *Marc* 7, 20-23, *Luc* 11, 33-36; *Matthieu* 6, 22-23.

⁵ Sur l'influence du *De amore*, voir S. EBBERSMEYER, *Sinnlichkeit und Vernunft. Studien zur Rezeption und Transformation der Liebestheorie Platons in der Renaissance*, München, Wilhelm Fink, 2002. A. CARLINI, M. Ficino et le texte de Platon, dans M. Ficino. *Fonti, testi, fortuna*, éd. S. Gentile, S. Toussaint, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, pp. 25-64. Pour les emprunts à la poésie voir *Ut philosophia poesis. Questions philosophiques dans l'œuvre de Dante, Pétrarque et Boccace*, éd. J. Biard, F. Mariani-Zini, Paris, Vrin, 2008; N. TONELLI, *Fisiologia della passione. Poesia d'amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio*, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2015; P. CULIANO, *Éros et magie à la Renaissance*, Paris, Flammarion, 1984, p. 164 sv.

LA FASCINATION AMOUREUSE CHEZ CAMPANELLA

La réflexion du *De amore* de Ficin représente la source dans laquelle Campanella puise sa description de la *fascinatio*, tout en la reformulant. En se référant au *Phèdre* de Platon¹ où il était établi que l'homme peut être affecté par des maladies mentales, la fureur divine et la folie, Ficin avait spécifié les mécanismes des humeurs que provoquent les aliénations mentales.² Quand le cerveau est envahi par un excès de bile ou de sang surchauffés, cela provoque une défaillance dans son fonctionnement. Si, en revanche, ces humeurs sont retenues dans le cœur, elles engendrent l'angoisse et l'inquiétude, c'est-à-dire les symptômes de la maladie du cœur, frappant ceux qui aiment éperdument. Ainsi, un œil ouvert et fixé sur les yeux d'un sujet, objet de son désir, lui transmet ses rayons, en inoculant sa vapeur sanguine. Une fois pénétrés dans le corps du deuxième individu, les esprits recherchent leur demeure primitive: le cœur. Ils s'y installent donc pour retourner à l'état de sang. S'agissant néanmoins de sang *peregrinus*³ à l'organisme qui l'accueille, celui-ci l'envenime comme un poison. Le caractère naturel de ces mécanismes est repris par Agrippa et Bruno⁴ entre autres. Ficin recourait à la comparaison avec le phénomène de la plus haute sympathie déjà illustré par Platon: l'aimant.⁵ Comme l'aimant attire à lui le fer, ainsi l'amoureux attire le sang qui se trouve dans la personne contaminée, lequel sera attiré vers lui et n'aura d'autre désir que de retourner à sa propre source d'origine. Un processus qui ne doit pas être entendu seulement dans un sens métaphorique, mais aussi physique, comme cela l'a déjà été mis en évidence.⁶ Le chapitre premier du livre XIII de la *Theologia platonica* offre d'autres éléments du pouvoir de l'âme sur le corps, grâce à la puissance de l'imagination et de la fantaisie. Quand elles s'expriment dans toute leur véhémence, en ayant atteint un excès, les passions affectent profondément le corps du sujet et peuvent même corrompre le corps d'autrui.

Nourri de ces sources, Campanella énonce la thématique de la fascination liée au regard au chapitre XIV du quatrième livre du *Senso delle cose*, consacré à la

¹ PLATON, *Phèdre*, 265 a.

² Voir M. FICIN, *Commentaire sur le Banquet de Platon*, éd. R. Marcel, Paris, Les Belles Lettres, 1956, *oratio* VII, cap. IV, p. 246 et sv. Sur la doctrine de l'amour de Ficin, voir J. FESTUGIÈRE, *La philosophie de l'amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature française au XVIe siècle*, Paris, Vrin, 1941; P. MAGNARD, *Marsile Ficin: les platonismes à la Renaissance*, Paris, Vrin, 2001.

³ R. KLEIN, *La forme et l'intelligible: écrits sur la Renaissance et l'art moderne*, éd. A. Chastel, Paris, Gallimard, 1970, pp. 29 et sv.

⁴ Voir H. C. AGRIPPA, *De occulta philosophia libri tres*, éd. V. Perrone Compagni, Leiden, Brill, 1992, lib. I, L, p. 181, et G. BRUNO, *De magia. De vinculis in genere*, éd. A. Biondi, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 1986, pp. 90 et 142.

⁵ Voir M. FICIN, *Commentaire sur le Banquet de Platon*, cit., *oratio* VII, cap. IV, p. 249. Voir PLATON, *Ion*, 533d-e. Sur ce sujet, voir H. BANNERT, *Platon, Aristoteles und Theophrast über Magnetismus und Elektrizität*, «Wiener Humanistische Blätter», XLIV, 2002, pp. 15-39.

⁶ Sur ce sujet et pour un commentaire du *De amore*, voir M.-C. LEITGEB, *Amore e magia. La nascita di Eros e il De amore di Ficino*, trad. de l'allemand par N. Gagnani, S. Panteghini, revue par P. Megna, S. Toussaint, Lucca, Cahiers Accademia, 2006, p. 83.

façon dont l'œil est capable de «molte cose magiche». Il insiste sur le fait que, si, d'un côté, le regard peut communiquer les passions, de l'autre, il est en mesure de les induire. Lorsque l'action de regarder est motivée par une envie profonde de la chose observée, les risques encourus par l'âme peuvent être néfastes.¹ Cette envie de s'approprier l'objet de son propre désir est décrite à travers la métaphore du phagocytage physique de ce dernier. Cette opération étant impossible, les esprits se dirigent vers celui-ci. Ainsi, par les yeux écarquillés, avides de la chose désirée, les esprits sortent et atteignent les pores fragiles de la peau («si comunicano subito nella tenerezza per li pori»). Ils agissent, selon la comparaison instaurée par le philosophe, comme le poison du chien infecté par la rage qui essaie de convertir les humeurs humaines et les esprits aux siens («a quella guisa che il veneno del cane rabbioso cerca di convertire il nostro umore e spirito in sé»)² La perte de la subjectivité du sujet fasciné est décrite à travers une autre image, celle de l'éviscération: «Quando noi amiamo una persona da dovero, ci svisceriamo, e ci vorriamo dare il sangue e l'anima e noi stessi».³

Lorsque l'âme humaine est absorbée dans la perception et dans l'amour des objets extérieurs, elle finit par perdre le sentiment de son existence et la connaissance de sa propre nature. Ceux-ci ne subsistent plus en elle qu'à l'état d'un savoir virtuel et caché (*notitia abdita, sensus abditus*). Le *spiritus* concentre en lui-même un excès d'impressions de l'objet imaginé.⁴ Se rassemblant dans la tête, il empêche l'homme de voir ou de parler d'autre chose que de l'objet de son amour qu'il imagine toujours présent.⁵ L'individu est en proie à une forme d'aliénation qui le rabaisse et l'humilie. Sa capacité de jugement correct est compromise, car il conçoit les objets différemment de la représentation que les sens en donnent.⁶ Chez Campanella, le discours sur l'amour procède parallèlement à celui de la conservation des êtres: l'amour de même que la haine, se traduit comme un moment d'évaluation qui accompagne le sentiment ou le pré-sentiment d'une affection constructive ou destructive pour le sujet.⁷

¹ CAMPANELLA, *Senso delle cose*, p. 284.

² *Ibidem*, p. 285.

³ CAMPANELLA, *Ateismo*, pp. 175-176.

⁴ Sur l'imagination, voir spéc. *Senso delle cose*, p. 212; P. ZAMBELLI, *L'immaginazione e il suo potere. Desiderio e fantasia psicosomatica*, dans EADEM, *L'ambigua natura della magia*, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 53-75; G. GIGLIONI, *Immaginazione, spiriti e generazione. La teoria del concepimento nella «Philosophia sensibus demonstrata»*, «Bruniana & Campanelliana», VI, 1998, 1, pp. 37-57.

⁵ CAMPANELLA, *Epilogo*, p. 492: «Et gli amanti, alle cose amate sempre pensando, per ogni minimo movimento si sognano di quelle».

⁶ IDEM, *Theologia*, XIV, p. 62: «Videmus enim amore et zelotypia et ira et vino et aegritudine hominem rapi ad obiecta sensualia et quasi mentis expertem fieri, et sibi videri seipsum videre id quod amat aut timet, nec de aliis rebus loqui posse [...] Idem accidit somniantibus, quando somnus ex vapore nascitur: nam quando ex lassitudine et collectione spiritus ad interiora, correspondet priori modo alienationis iam dictae, non secundo. Docemus ergo has duas alienationes: una supra se, alteram infra se, sive in omno sive in vigilia fiant».

⁷ C'est la doctrine des *primalitates* qui désignent dans la métaphysique de Campanella les principes de l'essence divine (Sagesse, Puissance, Amour). Sur la doctrine des primalités, voir M. L. BIANCHI, *La potenza di Dio in Campanella*, dans *Potentia Dei*, éd. G. Canziani, Milano,

Dans le développement des caractères de l'extase vulgaire, entendue comme dissonance aussi bien corporelle que spirituelle, Campanella semble faire écho au thème de la furie de Bruno. L'homme, ayant perdu la lumière rationnelle, tombe en proie aux appétits irrationnels (*appetiti ferini*).¹ Néanmoins, pour notre auteur, la corruption de la sensibilité coïncide avec un grave fléau pour l'individu, la notion de *sensus* étant étroitement liée au principe de l'autoconservation dans sa philosophie.²

Le sujet est prêt à donner son propre corps tandis que l'amour imprime des blessures générant une sorte de destruction interne. Ses effets sont assimilables à des «cicatrices». Si tous les autres cas de pressentiment et de lecture de la pensée peuvent être expliqués par la subtilité du *spiritus*,³ dans le cas de l'amour vulgaire, ce sont les cicatrices laissées par les impressions de la personne aimée qui permettent à l'amant de deviner des détails la concernant.⁴ Dans l'*Epilogo magno*, l'auteur fait remarquer que le doute de pouvoir obtenir le bien aimé, par inaptitude propre ou par malveillance, génère un amour souffrant, l'«amore nato dal dolore». Dans les *Medicinalia*, il revient sur la souffrance psychologique de l'individu affecté par la fascination amoureuse. Comme l'avare se tue pour la perte de son argent, de même l'amoureux s'ôte la vie en raison de la frustration de son propre désir inexaucé. Y a-t-il un remède à cette maladie?

Lorsque ces passions sont déchaînées, Campanella estime que l'organisme doit être soigné afin de pouvoir guérir l'esprit: «curabimus morbos istos curando corpora». D'ailleurs, même si l'amour était partagé, mais de façon «inadéquate», ceci comporterait un mal-être physique. L'enseignement de Ficin avait été clair à ce sujet, et Campanella en tire la leçon. L'acte vénérien, surtout s'il excède tant soit peu les forces naturelles, épuise les esprits, principalement les plus subtils. Par conséquent, il débilite le cerveau et endommage l'estomac et les parties nobles.

Franco Angeli, 1982, pp. 135-154; G. GIGLIONI, *primalità*, «Bruniana & Campanelliana», XIV, 2008, 1, pp. 95-106 (aussi dans EBC II 332-349).

¹ Cf. G. BRUNO, *Furori*, BDI 565, et *Spaccio*, BDI 986-987. Voir J. C. NELSON, *Renaissance Theory of Love: the Context of Giordano Bruno's «Eroici furori»*, New York, Columbia UP, 1958. Cf. M. FICIN, *Commentaire sur le Banquet de Platon*, cit., *oratio VII*, cap. III, p. 245: «De amore ferino, quod insanie speties est».

² Voir M. L. BIANCHI, *sensu*, in EBC I 351-364.

³ Campanella reprend la caractérisation du *spiritus* de Ficin. Voir M. FICIN, *De vita*, dans *Three books on life*, éd. C. V. Kaske, R. Clark, State University of New York. Center for Medieval and Early Renaissance Studies, New York, Binghamton, 1989, III, 3, p. 256. Voir D. P. WALKER, *La Magie spirituelle et angélique: de Ficin à Campanella*, trad. de l'anglais par M. Rolland, Paris, Albin Michel, 1988, pp. 161-186.

⁴ CAMPANELLA, *Theologia*, XIV, p. 64: «Sic amans de amasia prophetat non ob spiritu tenuitatem semper, sed ob passibilitatem ex praevis passionibus, sicut cicatrix, remanentem».

⁵ IDEM, *Epilogo*, pp. 496-497.

⁶ IDEM, *Medic.*, lib. III, cap. IV, art. XII, p. 106. Pour la doctrine médicale de Campanella, voir M. W. MÖNNICH, *Tommaso Campanella: Sein Beitrag zur Medizin und Pharmazie der Renaissance*, Stuttgart, 1990; M.-D. COUZINET, *Notes sur les Medicinalia de Tommaso Campanella*, «Nuncius», XIII, 1998, pp. 39-67; G. GIGLIONI, *medicina*, «Bruniana & Campanelliana», XIII, 2007, 1, pp. 157-166 (aussi dans EBC II 270-284).

Ficin avait ainsi appliqué sa théorie médicale et philosophique du *spiritus* au domaine de la fascination amoureuse. Le temps sera un bon médecin, permettant un affranchissement naturel, comme pour toute autre maladie. La fascination amoureuse dure autant que l'infection du sang et, comme pour tout événement naturel, il ne faut pas négliger la configuration astrologique au moment de la contamination et ses liens avec le thème natal du sujet. Certains moyens peuvent améliorer l'état de santé du malade. En premier lieu, il est nécessaire d'éviter tout échange de regards avec la personne aimée, ce qui revient à dire avec la source de la maladie, puis il faut détourner son esprit de la pensée de celle-ci en l'occupant à de nombreuses activités. La réduction de la quantité de sang peut s'avérer utile, comme la consommation de vin clair et parfumé jusqu'à l'ébriété.¹ Ceci permettra d'évacuer le vieux sang pour faire place au nouveau sang, une purification rendue possible aussi par les activités physiques qui permettent de transpirer en ouvrant les pores de la peau, c'est-à-dire les orifices par lesquels cette maladie est expulsée.² Enfin, il est recommandé de prendre les substances nutritives prescrites normalement pour soutenir le cœur et nourrir le cerveau, tout comme la pratique de l'union charnelle avec un autre partenaire.³ Pour Ficin, les soucis du corps et les soucis de l'âme sont intimement liés par un lien que Dieu lui-même a tissé. Toutefois, les biens du corps ne coïncident pas avec le souverain bien.⁴

Notre auteur partage cet avis. Si l'engendrement est indispensable pour la continuation du cours de la nature, le plaisir ne doit pas être recherché pour lui-même, mais pour le but que lui a fixé la nature : l'engendrement.⁵ L'amour humain n'est pas nuisible en lui-même, mais sa jouissance sans modération l'est. D'autre part, la vertu réside dans la recherche de la part de l'homme d'une règle «di quanto e come e di chi deve affezionarsi e operare»,⁶ lui évitant de tomber dans l'erreur et d'aimer ou de haïr ce qu'il ne doit pas.⁷ Si, pour Saint Thomas d'Aquin, le terme *concupiscentia* indiquait «eadem passio cum desiderio», qui, après le péché originel, incite l'homme plus facilement au mal qu'au bien,⁸ pour Campanella, au contraire, la concupiscentia est l'extension naturelle de la primauté de l'Amour, vers tout objet bon, réel ou apparent. Celle-ci devient un péché seulement lorsque la volonté rationnelle l'admet, désirant d'une façon désordonnée ce que la concupiscentia lui suggère.⁹ Il reconnaît une volonté opposée aux volitions empiriques et surajoutées (*voluntas addita*). Il s'agit d'une volonté cachée

¹ Voir M. FICIN, *Commentaire sur le Banquet de Platon*, cit., *oratio VII*, cap. XI, p. 256. Voir aussi IDEM, *De vita*, I, 7. Cf. PLATON, *Phèdre*, 231a, 234e, 238d, 241d.

² Sur la lecture du *De vita* de Ficin par Campanella, nous nous permettons de renvoyer à notre étude : *Campanella lecteur du De vita de Ficin*, «Accademia», xv, 2013, pp. 105-156.

³ Voir M. FICIN, *Commentaire sur le Banquet de Platon*, cit., *oratio VII*, cap. XI, pp. 255 et sv.

⁴ Voir IDEM, *Oratio de laudibus medicinae*, dans IDEM, *Opera omnia*, facs. de l'édition de 1576, Torino, Bottega d'Erasmus, 1983, I, pp. 759-760.

⁵ CAMPANELLA, *Poetica*, cap. II, art. IV, pp. 104-105 dans *Phil. rat.*

⁶ Voir IDEM, *Epilogo*, p. 505 et p. 506.

⁷ Voir *ibidem*, pp. 510-513. Cf. *Città del Sole*, pp. 20-23.

⁸ THOMAS D'AQUIN, *Summa theologiae*, III, q. 27, a. 3.

⁹ CAMPANELLA, *Theologia*, XVI, p. 118.

(*voluntas abdita*) et infuse (*indita*) qui aspire au Bien absolu, c'est-à-dire à la conservation de son propre être en Dieu. Cette volonté est spécifiée par l'influence des objets qui lui donnent l'occasion de se manifester.¹ L'action de l'homme est donc totalement libre, car son principe lui est interne.

Dans la *Canzon d'amor secondo la vera filosofia*, Campanella met en garde l'homme contre l'oubli de son origine de la Sagesse Première. L'Amour, en sentant la joie de la conservation dans l'acte charnel, oublie la Sagesse d'où il est né.² Il s'agit d'une activité humaine à accomplir avec modération, mais qui ne peut être réprimée.³

La generatione esser cosa santa et il suo atto esser sacramento naturale, perché la natura e Dio vuole che, si come altri ha fatto che noi siamo generandoci, così noi produciamo altri, affinché il corso della natura a noi non si spegna. Commanda anchora che noi non troppo usiamo l'atto di venere, perché se ne vanno i nostri spiriti fuori et, il corpo restando debole, ci ammaliamo, perché non si può nudrire, et il cibbo soffoca il poco calor nativo, et si fanno spasmi et ethicha. Manco si deve usare molto poco, perché il ritenuto seme genera satirismi, suffocatione d'utero, pazzie et simili cose, sendo dentro tenuto scaldato et convertito in humori acri et velenosi, i quali, per il corpo scorrendo, lo pungono con diversi morbi, et arrivando alla testa fanno visioni horribili, se la notte da per sé non esce il seme – mentre prurisce, et lo spirito corre a godere il prurito – et essala all'appresa imagine falsa o per l'urina, come avviene alli Religiosi.⁴

En tant que pulsion humaine liée à l'esprit et à la chaleur, l'«atto di Venere» doit être entretenu juste assez pour la conservation de la santé, en particulier chez les jeunes individus.⁵ L'abstinence est en effet tout autant porteuse de maladies. L'acte vénérien est donc nuisible pour l'homme quand il est démesuré. Son exercice modéré est non seulement bénéfique, mais indispensable à la santé. Lorsque l'on conçoit l'amour sensible comme prioritaire, on cède à la tromperie vénusienne (la *Subdola Venus*) qui, si, d'un côté, provoque du plaisir, de l'autre, rend malade et consume.⁶ La nature essaie de nous duper pour la conservation de l'espèce. La vraie réalisation de l'homme peut être poursuivie, non dans l'amour humain, mais Divin. C'est la distinction établie par l'auteur entre l'Amour essentiel et l'amour accidentel.⁷ Les amours accidentels sont les passions externes

¹ Voir IDEM, *Metaphysica*, pars II, lib. IX, cap. v, art. v, p. 197.

² Voir IDEM, *Poesie 1998*, p. 46.

³ Les conséquences physiologiques de l'accumulation de la semence masculine chez les jeunes sont décrites en détail. Voir *Epilogo*, pp. 491-492.

⁴ *Ibidem*, p. 524, cf. p. 514.

⁵ C'est pendant leur jeunesse que les philosophes peuvent procréer. Avec l'âge, leur esprit se concentrant dans leur tête, ils en transmettent peu et engendrent des enfants ignorants. La même chose arrive aux prêtres. Voir *ibidem*, p. 525. Sur les mœurs des moines et sur la morale sexuelle de Campanella, voir AMABILE, *Congiura*, I, pp. 113, 163, 218-219; III, pp. 330 et 836.

⁶ Voir CAMPANELLA, *Reminiscetur*, p. 7 et sv. Cf. L. BOLZONI, *Campanella e le donne: fascino e negazione della differenza*, «Annali d'Italianistica», VIII, 1989, pp. 193-216; G. ERNST, *donna*, in EBC II 119-127: 123.

⁷ CAMPANELLA, *Senso delle cose*, p. 84 et p. 147: «Amor essenziale è quello col quale ogni

qui accablent et modifient l'âme et en troublent la perception essentielle d'elle-même. L'amour par lequel nous aimons notre nature est essentiel, étant lié à notre constitution intrinsèque qui nous vient de Dieu et nous permet de remonter la chaîne des beautés terrestres pour revenir à Lui. Si tous les êtres tendent vers Dieu avec une perception et un appétit innés, c'est à dire par un simple *conatus*, l'homme recherche Dieu «vero etiam addito amore, et notitia». L'expression qu'il emploie pour indiquer ce mouvement circulaire de l'âme est *circulus animasticus*: l'âme s'aime elle-même et, en s'aimant, elle aime les choses qui la conservent, et ainsi de nouveau elle s'aime elle-même au moment où elle aime les autres choses. Ainsi, l'amour essentiel nous réunit à notre origine divine.¹

Cette notion de progression de l'âme vers Dieu est fixée dans la pensée de Ficin qui indique un *circuitus spiritalis*.² La fonction universelle de l'amour et la notion du cercle constituent des thèses qu'il emprunte à son tour au Pseudo-Denys,³ notamment dans le *Noms Divins* dont il avait rédigé un commentaire.⁴ À l'aide des écrits de Plotin et de Proclus, le philosophe florentin avait utilisé cette circularité pour expliquer le rôle de l'âme et le rapport entre l'Un et l'intelligible. Ainsi, le cercle est devenu l'image de l'ordre du réel et sa conversion vers le premier principe.⁵

Il est possible de saisir une différence entre la formulation originelle de cette thèse et la conception de Campanella. Pour Ficin, la beauté et l'harmonie perçues par les sens rappellent à notre âme, platoniquement, une autre beauté et

ente ama se stesso, e nasce dal potere e sapere proprio. E questo amor si divide quasi in rami di amor accidentale, ch'è quello col quale amiamo le altre cose, perché amiamo noi stessi».

¹ IDEM, *Theologia*, IV, I, p. 126: «Circulus quidem fit animasticus: amat enim se et propterea amat alia, a quibus movetur conservative, et sic iterum amat se dum amando se amat alia. Sic scit se et per se passam ab aliis scit alia. Latet enim amor et scientia sui, quoniam innata est, et fit sine passione, et ab illatis passionibus obiectorum alienatur a seipsa unde videtur solum alia scire et amare, quod falsum est. Innato enim amore, notitia et potestate solum se potest, scit et amat, et hoc essentialiter, cetera vero accidentaliter». Cf. *Theologia*, IV, II, pp. 62-66 et *Metaphysica*, pp. 132-134.

² M. FICIN, *Commentaire sur le Banquet de Platon*, cit., II, cap. II, p. 146. Voir aussi *Theologia platonica*, XII, 4.

³ Selon Pseudo-Denys, l'Univers est pénétré par une force unificatrice: l'Amour divin (voir PSEUDO-DENYS, *De divinis nominibus*, v, 14, 15, et 16, éd. R. Suchla, Berlin-New-York, de Gruyter, 1990, p. 158 sv. Cf. AUGUSTIN D'HIPPONE, *De Trinitate*, VIII, 10, 14; THOMAS D'AQUIN, *Summa Theologiae*, II, q. 26, art. 2). Sur la réception du Pseudo-Denys à la Renaissance, voir S. TOUSSAINT, *L'influence de Marsile Ficin à Paris et le Pseudo-Denys des Humanistes: Traversari, Cusain, Lefèvre d'Étaples*, «Bruniana & Campanelliana», v, 1999, 2, pp. 381-441 et aussi *Pseudo-Denys à la Renaissance*, éd. S. Toussaint, Chr. Trottmann, Paris, Champion, 2014.

⁴ Voir M. FICIN, *In Dionysium Areopagitam De Div. Nom. Comm.*, dans IDEM, *Opera omnia*, II, p. 1049 sv. Cf. F. KARFIK, *L'amour pour autrui et l'amour de Dieu dans le De amore de Marsile Ficin*, «Accademia», VII, 2005, pp. 11-30.

⁵ Cependant, Denys avait mis l'accent sur le caractère ineffable de Dieu et sur son incomensurabilité par rapport à ses manifestations. Ce fut Ficin qui releva la continuité entre les différentes manifestations de la bonté et qui mit l'accent sur la nature positive de la progression à partir de Dieu plus que sur sa transcendance ineffable (voir Y. DE ANDIA, *Henosis. L'union de Dieu chez Denys l'Areopagite*, Leiden, Brill, 1996, pp. 123-167).

une autre harmonie dont nous jouissions autrefois.¹ Notre auteur considère, en revanche, que nous en jouissons toujours depuis notre création et il ne suit pas les étapes de la conversion des êtres décrites par Ficin.² L'amour se situant à l'intérieur de l'homme en tant que principe constitutif, le lieu ultime de conversion de l'âme est son intérieur.

LA MAGIE CHARNELLE

Campanella conçoit que «*casta cubatio*» est très utile au maintien de la santé : «*la letizia di Venere, ma pura senza peccato giova più di molte medicine*». ³ Ainsi, dans la *Cité du Soleil*, il est permis aux hommes et aux femmes de jouer ensemble, de s'offrir des guirlandes de fleurs et de feuillage, de s'adresser des vers.⁴ Même s'il prend des allures sensuelles,⁵ le rapport amoureux que Campanella décrit dans certaines poésies suit ce modèle. Leur analyse fait apparaître un ultérieur développement de la thématique de la fascination amoureuse où la souffrance cède la place au réconfort, et les soins médicaux évoqués relèvent du pur magisme.

Si les composantes amoureuses utilisent des *topoi* traditionnels, celles-ci vont au-delà de ses emprunts à Pétrarque ou au pétrarquisme.⁶ L'amour offre la possibilité d'une union profonde et il en décrit les effets prodigieux. Il se réfère à une relation qu'il a réellement vécue malgré la douloureuse séparation physique de ses protagonistes («*io stando dentro gli ferrati marmi / ella fuori*»).⁷ Cette femme s'appelait Eleonora Barisana,⁸ elle vivait près du château où Campanella était prisonnier. Par l'intermédiaire du fils de son geôlier, Campanella lui envoyait des sonnets et des poésies, et recevait en échange des mèches de cheveux, des pommes et des poires ou du papier pour écrire. Elle l'avait aidé à cacher certains livres et manuscrits,⁹ et lui avait même envoyé une bassine d'eau chaude après le supplice de la «*veille*». Oriana, selon le pseudonyme qu'il lui avait donné, se rendait sous sa fenêtre,¹⁰

¹ M. FICIN, In *Dionysium Areopagitam De Div. Nom. Comm.*, cit., p. 1049. Voir aussi IDEM, In *Phaedr.*, cap. 27, pp. 176-177. Cf. PLOTIN, *Ennéades*, I, 1-6; II, 25-28. Voir P. PODOLAK, *Unitas apex animae. Il commento ficiniano allo ps. Dionigi Areopagita fra aristotelismo, platonismo e mistica medievale*, «*Accademia*», XI, 2009, pp. 27-60.

² Voir F. MARIANI ZINI, *La pensée de Ficin: itinéraires néoplatoniciens*, Paris, Vrin, 2014, pp. 43-95.

³ CAMPANELLA, *Lettere*, p. 26.

⁴ Sur ce sujet, voir J.-L. FOURNEL, *Le contrôle des mariages et des naissances dans la pensée politique de Campanella*, «*Bruniana & Campanelliana*», VII, 2001, 1, pp. 209-220.

⁵ Il s'agit d'une étreinte rêvée et non réalisée qui est décrite comme une transfusion d'âmes. Nous nous référons au sonnet 145, *Parve a me troppo, ma alla cortesia* (*Poesie 1998*, p. 564), contenant certaines métaphores (armes, jardin, clef) avec une claire signification sexuelle que rappelle le *Cantique des Cantiques*.

⁶ Voir sur ce sujet, F. DUCROIS, *Campanella poète*, Thèse principale pour le doctorat en Lettres, Université de Paris, 1969, p. 99 sv.

⁷ CAMPANELLA, *Poesie 1998*, p. 564.

⁸ Cette femme fut identifiée par Firpo. Voir L. FIRPO, *Barisana, Eleonora*, dans DBI, VI, Roma, 1964, p. 379. Il relevait la passion sensuelle qui a inspiré un ensemble des compositions (*Poesie*, nn. 140-149).

⁹ Voir AMABILE, *Congiura*, II, p. 350; III, p. 589.

¹⁰ Voir la lettre à C. Pflug de juillet 1606 dans *Lettere*, p. 120.

jusqu'au moment où leur idylle fut rompue par le sévère isolement du philosophe débuté en juillet 1604.¹

Dans le *Sonetto sopra un laccio di capelli*, l'auteur rappelle l'offre d'une mèche de cheveux, comme un gage amoureux et magique. Si, d'une part, il est possible de saisir la sensualité de l'objet du corps détaché et offert, entre le sacrifice et le don, d'autre part, la dimension magique et rituelle accordée aux cheveux par la magie populaire ne doit pas être sous-évaluée. Ces derniers sont conçus comme porteurs de l'identité individuelle de la personne. Ainsi, si l'on craignait qu'ils ne tombent entre les mains de mauvaises personnes, ils pouvaient être offerts en tant qu'amulette.²

Dans le *Sonetto fatto sopra un presente di pere*, l'auteur fixe ultérieurement les traits de cette forme d'amour à la portée salutaire. Les poires qu'il a reçues conservent encore les traces de morsure de la bouche aimée. Il lie, sans aucun doute, à la poire la sensualité du contact avec la bouche de la femme qui a malicieusement mordu, avant de l'envoyer à son aimé, un fruit considéré aphrodisiaque («don fra gli amanti assai cupidi amato»).³ Campanella dépasse l'image érotique de la réunion des amants grâce aux signes de la morsure. Par une hyperbole, il décrit la manière dont ses lèvres («le cime delle rose sue») avaient répandu («sperser») sur le fruit «un mare di amore». Les traces de dents constituent des marques magiques que sont les signes imprimés par les humeurs de la dame dans le fruit: «Grato odor, dolce umor v'era innestato». Ces incisions représentent le véhicule matériel que lui transmet son esprit vital et non seulement son souffle, mais elle-même («Le stampe delle perle, donde il fiato, che mi dà vita, sue figure imprime»). Ces incisions se reflètent donc dans l'âme du philosophe en imprimant une trace bien différente des cicatrices dont il a été question. Il s'agit d'une forme d'amour qui suscite chez l'amoureux une béatitude («io diventai beato») et mène à une considération de type philosophique sur la réalisation du Bien souverain par celui-ci («Quand'io m'avveggiò, benché tardo omai/che solo amor può darci il Sommo Bene,/lo qual filosofando io non trovai»).⁴ Seul, l'amour engendre une satisfaction morale jusqu'ici inconnue au philosophe, en montrant ses pouvoirs bénéfiques non seulement sur la sphère morale, mais aussi sur la santé physique. Dans le *Sonetto fatto dall'autore sopra un bagno mandatoli dalla sua donna, nel quale ella s'era prima lavata*, le pouvoir de guérison du corps de la femme aimée devient évident. L'eau dans laquelle elle s'est lavée conserve la trace de ce pouvoir et devient le moyen de transmettre cette vertu salutaire au corps marty-

¹ Après son transfert en juillet 1604 dans la «fossa» de Castel Sant'Elmo, Campanella est séparé de sa consolatrice et ne la reverra plus jusqu'en mai 1618 lors de son séjour à la prison de Castel Nuovo. Elle meurt le 2 mars 1620. Campanella lui dédie le sonet 144, *A Dianora, suora francescana*.

² Voir J. G. FRAZER, *Il ramo d'oro*, trad. it., Torino, Boringheri, 1964, pp. 24-25; voir aussi A. VIOLI, *Capigliature. Passaggi del corpo nell'immaginario dei capelli*, Milano, Mondadori, 2008, p. 117.

³ CAMPANELLA, *Poesie 1998*, p. 566. Il s'agit d'un fruit coûteux qu'il était habituel d'offrir depuis le *Quattrocento*. Voir M. MONTINARI, *Il formaggio con le pere: la storia di un proverbio*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

⁴ *Ibidem*.

risé du poète. Ainsi, l'eau, bue et appliquée sur ses plaies, contusions et fractures, restaure magiquement toute fonction vitale, en revigorant un homme qui se sent ranimé de la mort à la vie:¹

tolsi l'acqua, applicaila al corpo mio,
già fracassato dopo lunga guerra
per gran tormento ch'ogni forte atterra,
del medesimo liquor bevendo anch'io.
Miraculo d'amor stupendo e raro!
Cessò la doglia, io diventai più forte,
le piaghe e le rotture si saldâro.
Sentendo in me le sue bellezze assorto,
le viscere, gioendo, trapassâro
in lei, mia dolce vita, dalla morte.²

La poire mordue par l'aimée et l'eau du bain dans laquelle elle s'est lavée constituent deux éléments qui transmettent miraculeusement la vertu, c'est-à-dire la force vitale et salutaire du corps féminin. La médiation du fruit et du bain «imprimés» par les humeurs de la muse fait office d'expédient thérapeutique à distance, en mesure de restaurer la santé physique et morale de l'amant philosophe. Leur efficacité ne nécessite pas le contact physique et immédiat pour s'exercer. L'esprit modifie la matière grâce à l'imagination transitive, *per imperium solum*.³ Le sentiment amoureux peut être confié à un véhicule physique, car il est apte à adhérer à tout objet en contact avec l'aimée.

Campanella propose une explication matérielle, presque matérialiste, de la contamination érotique, qui double l'idée de fascination avec celle d'imprégnation. Dans le cas des poésies, ce processus est confié à son tour au signe graphique de ses vers, en sachant que «i suoni e le parole, in quanto moti e in quanti segni, aver forza magica, supenda e certa».⁴ Or, cela instaure une tension dialectique entre la signification logique des mots et les suggestions magiques qui renvoient à un processus amoureux de magie naturelle. Ainsi, dans une sorte de cercle magique, la vertu prodigieuse que l'auteur chante va perdurer indéfiniment.

CONCLUSION

L'amour, étant une primalité métaphysique, est inscrit en chaque être dont il garantit la conservation. Il suffit de penser à l'importance cosmique des binômes amour/haine, Soleil/Terre dans la pensée du philosophe.⁵

Si l'amour humain peut être maladif, la sexualité n'a pourtant pas de valeur négative. Celle-ci est au contraire indispensable lorsqu'elle relève de l'amour naturel qui conserve l'être, un sujet qui demande une attention physiologique au corps humain. Ainsi, la critique de l'amour humain s'adresse uniquement à

¹ Dans la *Medicina*, la guérison après les sévices est attribuée à l'habileté d'un médecin. Voir *Medic.*, lib. VI, cap. XXIV, art. 3, p. 590, et AMABILE, *Congiura*, II, p. 224.

² CAMPANELLA, *Poesie 1998*, p. 572.

³ Voir *supra*, note 1, pp. 177-178.

⁴ CAMPANELLA, *Senso delle cose*, p. 292.

⁵ IDEM, *Phil. Sens.*, pp. 31 et sv.

la tendance qui détourne et éloigne du vrai Amour, empêchant l'élévation vers Celui-ci. Il s'agit de l'idée que Campanella emprunte au néoplatonisme et qu'il lit par le philtre de l'interprétation de Ficin, comme pour le thème de la fascination amoureuse. Notre auteur réélabore ces thèses selon sa doctrine métaphysique. En outre, l'importance qu'il accorde à la sensibilité enrichit sa spéculation sur l'amour d'autres éléments. Les critères dont Campanella se sert pour expliquer la vie sexuelle sont ceux que la nature suggère, le *sensus veneris* étant une forme de sensibilité spéciale du corps humain.

Il semblerait alors qu'il assume des positions contraires à l'enseignement de Ficin, à son refus du corps sexué et à son appréciation du corps aimé par la nature authentique de ce rayon qui l'illumine.¹ Pour le philosophe calabrais, c'est précisément la naturalité de chaque être dans chacun de ses traits exprimant une beauté angélique qui possède une vertu prodigieuse.

L'amant et le magicien agissent selon la même méthode: ils mettent des appâts dans le but de fasciner et de séduire les objets ou les personnes pour pouvoir les attirer à eux. En plus, le désir érotique se présente comme la forme la plus simple et naturelle de magie. Son activité est rendue possible par les règles d'interaction pneumatique parmi les individus. Ainsi, les pulsions sexuelles liées au plus haut degré à la faculté imaginative, plus que tout autre appétit naturel, peuvent se servir de n'importe quel instrument.

¹ M. FICIN, *Commentaire sur le Banquet de Platon*, cit., *oratio* VI, cap. XVIII, pp. 235-239.

COMPOSTO IN CARATTERE SERRA DANTE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Luglio 2018

(CZ 2 - FG 3)

*Tutte le riviste Online e le pubblicazioni delle nostre case editrici
(riviste, collane, varia, ecc.) possono essere ricercate bibliograficamente e richieste
(sottoscrizioni di abbonamenti, ordini di volumi, ecc.) presso il sito Internet:*

www.libraweb.net

*Per ricevere, tramite E-mail, periodicamente, la nostra newsletter/alert con l'elenco
delle novità e delle opere in preparazione, Vi invitiamo a sottoscriverla presso il nostro sito
Internet o a trasmettere i Vostri dati (Nominativo e indirizzo E-mail) all'indirizzo:*

newsletter@libraweb.net

★

*Computerized search operations allow bibliographical retrieval of the Publishers' works
(Online journals, journals subscriptions, orders for individual issues, series, books, etc.)
through the Internet website:*

www.libraweb.net

*If you wish to receive, by E-mail, our newsletter/alert with periodic information
on the list of new and forthcoming publications, you are kindly invited to subscribe it at our
web-site or to send your details (Name and E-mail address) to the following address:*

newsletter@libraweb.net