

vestimenta Dei ex hoc loco appellant, et singulis singula divina nomina attribuunt et preficiunt. 1^a *Kether*, corona, cui attribuunt et praest, *elie* (sum). 2^a *Hocma*, sapientia, cui tetragrammaton (ens). 3^a *Bina*, intelligentia sive providentia, cui *Elohim* (judex). 4^a *Hesed*, benignitas, cui *El* (deus fortis). 5^a *Gebura*, fortitudo, cui *Eloah* (deus iudex). 6^a *Tiphereth*, decor, pulchritudo cui *Eloah* (deus vindicta). 7^a *Netsah*, Victoria, cui tetragrammaton *Isebaot* (Dominus exercituum). 8^a *Hod*, decus, majestas, cui *Elohim Isebaot* (Deus exercituum). 9^a *Josed*, fundamentum, cui *ethan*, fortis (vehemens), vel *saddai* (omnipotens). 10^a *Malchuth*, regnum, imperium, cui *Adonai* presidet. Atque haec sunt decem Dei vestimenta, usque ad eam a cabellis cum ipsum curvis nominibus sub nomine *sephiroth*, celebrata.

VERS. 4. — EXTENDENS COLEM SICUT PELLEM, continet proprièt et velum. Colem sicut cortinam in rotundum simum, absque rugâ, summa aequalitate, ample et latè extendit. Pelis enim et cortina non solum in planum simum extenditur. Nam et ute, sicut et vesica, pelis est. Unde alibi colum dicitur velut camera esse suspensus, Augustinus, de Genesi ad litteram, c. 9. Aliqui: Sicut cortinam, intra quam occultatus habitat et sedeat. Vel est metonymia, pelis pro toto territorio; qui extendit colum, quasi tabernaculum, et tentorium militare. Kimhi mavult colum hic significare aerom extensum, sive expansum inter celum et terram. Agus, aquo sive crystallino celo tegit superiora ejus celum, id est, colum stellatum. Nempe colum stellatum celorum visibilium supremum obtegitur primò mobilis aqua substantia constante, non aethere, contra philosophos. Alii non tam recte nubibus, que aquae sunt concrete et conglaciatae, et contabulant sive contingunt superiora celum, id est, aera supremam regionem, ne satius videatur. Eius, colii. Nam dualia interdum construuntur cum singularibus pronominiis, ut nihil sit possimus reciprocum vertere. Qui tegit sive contignat aquis superiora sua, encacula, aulas.

VERS. 5. — QUI PONIS NUBEM ASCENSUM TUUM (1). Qui celeriter ferris in totum orbem ad omnium providentiam instar nubis et ventorum. Vel qui uteris nubibus et ventis ad excedenda terra providentia et tuorum operum opera. ASCENSUM TUUM, vehiculum tuum ut ad sis celerius, ad tempestivè, opportunè advenias, et ex improviso. Ut eris nubibus pro currui.

(1) Currus sunt nubes, cursus venti. Pernicissimo cursu ab altera ad alteram terram oram fertur, uti nubes vento pulsas ferrri ceruimus. Deus in nube sese praebuit in deserto populi sui dicem, nube majestatem Nomini significante. Cum Salomon templum deducaret, presentiae sua argumenta, nube illa missa, exhibuit. Jobum è profunda nube allocutus est, in Egyptum venit, levì nube vectus, teste Isaïa. In Christi transfiguratione Pater è nubis sinu vocem emisit. Ventorum se in nubibus coll, ut mundum judicet, tradidit Christus. Apud Grecos Latinosque pates paries hisce propheticis phrases passim occurserunt. Illud vero hic significant, Dei providentia res universas regi, nubesque ac ventos et procellas illius sapientia duci. (Calmet.)

PENNAS VENTORUM, qui veheris alis ventorum, qui poetice animalia sunt alata. Vehitur Deus nubibus et ventis aliatis, poetice, ut celeriter adsit nobis, et accurrat, etiam cum minime speramus, ut supra, Psal. 17, v. 11. Venitis penne tribuuntur, ut et angelis, Isa. 6, v. 2, ob eorum singularem velocitatem et celerem in cuncta discursum. Sic autem divina actionis et virtutis celeritatem figurat.

VERS. 6. — QUI FACIT ANGELOS SUOS; qui facit angelos (ut) spiritus, et ministros (ut) ignem flammantem, id est, qui facit angelos suos tam celeres ad exequenda sua mandata, quā veni, quibus nihil sentitur celeris et perniciis; et ministros suos, qui idem sunt ac angelii, juxta conspectum igneo ac ardore, vel tam mobiles, rapidos, vehementes, agiles, flexiles, validos et efficaces sive ardentis ad summum imperium, quām flamma ignis, que mobilitate viget et vehementia, queaque celeriter currit, et pervadit omnia. Illud est Pauli, Hebr. 1, 14: *Facti administratores suos spiritus, et in ministerium mitti propter eos qui hereditatem capiunt satutis*. Denique eis ad sua ministeria utitur ut ventis et flammis ignis, sive igne celesti et fulgere, partim ad nocendum, partim ad beneficiandum. Exod. 14, v. 22, 23, 24. Unde et Clemens Alexandrinus, Strom. 5, angelos intelligi ignitos spiritus, qui improbos puniunt. Nostrorum aliqui, et ex Hebreis Rambam in Maimonim. lib. 4, cap. 2, p. 11 et 12: *Facit angelos suos spiritus*, id est, spirituales essentias, non corporeas, et flammam ignis, id est, ignea substantie, vel flammea efficacitatis et energie, ut unum pertinet ad essentiam, alterum ad operationem, efficaciam et virtutem, q. d.: Angelii non solum sunt incorporei, sed et virtute efficacissimi. Hebrei ferè post R. Salomonem putant esse de ventis et igne, per hydrostomatia, ac angelos et ministros regi à parte posteriore, ut sint non subjecta, sed predicate pro munitionis et executoribus. Facit spiritus, sive ventos suos nuntios, eis pro munitionis voluntatis et consilii uitio; facit ignem flammantem, suos ministros; ventos et ignes mutat ad sua exequenda judicia, ut cum vento desiccante, viam maris Rubri siccam Israelites stravit. Exod. 14, v. 21; Sodomitias igne consumpsit, Genes. 19, v. 24. Refragarit, de sanctis angelis haec interpretans, non de flatibus ventorum et igne consumentes.

VERS. 7. — QUI FUNDASTI TERRAM SUPER STABILITEM SUAM, in suā basi et sede firme loco collocasti, non moveatur, neque unquam inclinetur à suo statu, quia semper in mundi centro. Terra stabilitas et basis est centrum ipsum, ad quod omnes terrae partes undique sua gravitate intinuerunt, et circa quod universalis volvitur, cum cetera elementa, mare, ignis, aer, continuò moveantur. Alii intelligentiam hujus loci sumunt ex his verbis Psal. 25, v. 2: *Super maria fundavit eam, et super flumina preparavit* (sive stabilivit) eam. Sed loci illius alia est mens, ut illie docui. Descendit autem à celostibis ad terrestria. In seculum seculi, non quia illa movebitur, sive motu recto, sive rotundo, aut quod idem est, in rectum sive in orbem.

Nam terra in aeternum stat, Ecol. 1, v. 4, ac in centro semper quiescit propter gravitatem, ob quam semper querit desiderio in infimo loco, qui est à celo remotissimum. Alioquin, si ab eo vel tantillum declinaret, contra suam naturam et inclinationem ascenderet.

VERS. 8. — AB INCREPATIONE TUA FUGIENT, propter increpatiōnē tuā. Incrēpat mare quando est placatus, et illud tranquillat. A voce, propter vozem tonitrurorum, formidine et trepidatione current et accelerabunt ad locum suum, à quo eruperant. Per propopœiam tribuit sensum aquae maris. FORMIDABUNT, quid Dei imperio per tonitrua et similes motus demonstrato se recipient in sumum alveum, neque extra excurrant ad mergendam terram. Aliqui per tonitruum simpliciter accipiunt preceptum Dei efficax. Hebraicæ, *ichaphezum*, *trepidabunt*, id est, trepidabunt proferant aquæ in sese, ne terram obruant.

VERS. 10. — ASCENDUNT MONTES, ET DESCENDUNT. Ascendunt aquarum montes mollesque, et descendunt aquarum campi et planties. Campos et montes translati ad mare, ut Cicero aequor ad terram, quando dicti, lib. de Divinatione, *Babylonios in camporum patentium aquaribus habitare*. Interdum ventis mare in montium altitudinem attollis, interdum sternit campos et aquora. Juxta alios, versus hic per parenthesis intelligendus. Tunc, id est, fugientibus aquis ascendunt montes, descendunt campi in locum quem eis (montibus et campis) fundasti et stabili visti in terra coniculis et venis. Desidentibus enim aquis montes ac valles, sive planties (*bikha* utrumque designat), apparent. Magna Dei providentia. Quodam enim felicissim montibus, alia in valibus et campestribus nascuntur, dum solare lumen rectius, vel obliquius et moderatus, quasi reflexis radiis, postulant: Ita anonymous sensus simplicissimo, ut subtiores interpretationes missas faciam. Ascendunt et descendunt, id est, apparent in suo loco, emergunt, quasi jam de novo ascendunt montes, et descendunt campi et valles, qui ante confusi et mersi erant aquis, nec videbantur. Quamquam parenthesis brevis claudit potest, ut in locum, quem fundasti eis, referatur ad aquas. A sonitu tonitrui pavent aquæ, et fugient in locum quem eis (aquis) fundasti, id est, in maria et fluvios confluent, et se precipitant, siccumque locum montibus et valibus relinquunt. Aliqui de mari totum quidem exponunt, quod unde, instar montis, eleventur, et iterum descendant profundissime. Sed subaudita particula similitudinis *z ch* (aqua) ascendunt sicut montes, descendunt (sicut) valles ad locum (oceani) quem eis fundasti.

VERS. 11. — TERMINUM POSUISTI QUEM NON TRANSCENDENTUR, aquæ. Nam ad aquas redit. Unde Chald.: *Terminus posuisti fluctibus maris, quem non transgredieruntur*. Terminus autem maris sunt littora quae Deus ei praefixit et circumposuit, ne terras possit iterum obire, dato ei deorsum versus nutre et pondere, Job. 39, v. 10 et 11. Terminus maris alibi Scriptura, nempe Hierem. 5, v. 22, arenam facit, quod eam excedere non solet, quasi divina virtute et potentia elementum cum ferum et barbarum re illa exili compescatur.

VERS. 12. — QUIT EMITTIS FONTES IN CONVALLIBUS. Fontes habent frē origināe in montibus, sed in vallis defūnt, et concavaties ad usum animantium. In convallibus, in convales, vel in fluminis, que ē fontibus manant. *Nehadim* enim utrumque significat. Ima et torrentes, qui quia sunt plurimū in vallis, pro vallis ipsi ostenduntur. Num. 15, v. 24. Quare Kimhi values exponit cum Septuaginta. Fontes non per totam terram flūnt, sed per convales montinū, ut inde in rivos deriverint. Aq., ELEV., torrentes, rivi, lacus, thēme, quibus redundant montana. Id ē enim in genere aquas dixit. Ille flūnt INTER MEDIUM MONTUM, id est, per media montana, vel in montis concavatibus interioribus, quasi ventre ē quo manat.

VERS. 13. — POTABAT OMNES BESTIÆ AGRI. Usus fontum et aquarum, montinarum præsertim, in locis penitus desertis et incultis, explicatur ad Dei providentiam, et sapientiam commendandam. Nam, ut hi videant conferre ad usum hominum, nunquam aut rarissimē ēo occurrent, at magnas habent utilitates ad aquandas bestias solitarias, aves recreandas, et ad cunctas perduncendas, fecundandas montes, et vicinas terras in cibis heliocarum solivagaram, etc. EXPECTABUNT, eas aquas. In eis sperabant sylvestres asini, quando st̄tient. Expectare, prosperare, ut infra, v. 29. Masoreta circa necessitatē legunt per *v* dextram iisbera, fragent, id est, sedabunt sītim suam. Is siti sūa, ut suum illi extinguit, expectabunt haustū fonsū. Meminit p̄cipiū onagrorum, sive asinorum sylvestris, quoniam solitudine maximē persequuntur, et idē ferē in locis aridius communorunt et siticulosis. Quin et nāra sunt aridi et sitibundi, Jerem. 2, v. 23.

VERS. 14. — SUPER EA VOLUCRIS CÖLI HABITABUNT, juxta ea; super eos fontes, fluvios, rivos, convales et montes aquis allatos. PITTARUM; ruptum in medio habite solent et canere, *aphathim*, frondum, juxta aliquos, ut supra, Psal. 97. Nidulantr̄ aves in arborum ramis juxta fluvios et fontes, demisus frondibus occultate varias edunt voces, melodias varia discrimina, et concentum varii generis, pro natura sue conditione.

VERS. 15. — RIGANS MONTES DE SUPERIORIBUS Suis, de nubibus, tanquam de suis conatis et fornibus. Rigat montes pluvias celestes, fontibus, stagnis, ut pascua, arbores, surpes hominibus pecudibusque ferant, neque sint steriles et aridi. DE FRACTO OPERE; fructu quem tu operaris, dans stirpibus incrementum, formata et ornatum, repletur terra. Aliqui per fructum non intelligunt preventum terra, sed pluvias, imbras, rores, quibus terra humectatur et fecundatur. Et per opera, nubes, quae pluvias generat, q. d.: De pluvias nubium satias terram quemadmodum liberi dicuntur fructus uteri materni.

VERS. 16. — ET HERBAM SERVITUTI HOMINUM, ad usum et victiam hominum. Anonymous, per servitutem et culturam hominum, id est, per sationem et arationem. Producit quidem Deus herbam et fruges, sed

accidente servitutē et op̄a hominum, nempe aratione, satione, etc. Sic Kimbi; quæ interpretatio nascitur ē Masonetica distinctione, quā istud membrum sequentis versus initio periciant: *Et herbam servitutē hominum*, ut educat panem de terrā, id est, ut labore hominum excita terra proferat homini cibum, juxta illud: *In sudore virtutis tui resceris pane tuo*. Atqui infra, Psal. 146, v. 9, absoluē enuntiatur.

VERS. 17. — UT EDUCAS FRUGES, at quibus paine postea conficitur, per metonymiam. ET VINUS, et ut vinum. Nam ut per zeugmū repetendum. Producis herbam, ut fruges nascantur de terrā, nascantur et vites, at quibus vinum, quo tristifam et socordiam pelit, et ad latitam excitat hominem, dum reparat vitales spiritus, membrisque vigorem indit.

VERS. 18. — UT EXHILARET FACIEN IN OLEO, ut hiliefaciat, proprie, ut illuminet, lefōrem reddit, homo scilicet, vultus oleo, nedum nutritur. Oleum faciem et cūm nūdūrē reddit, et unguentis est accommodatum, quae in maximo erat usū apud Orientales, ē Plinio et Homerū, uno et Prophetis, Ruth 5, v. 2, Judith, 10, v. 5, ad hilaritatem et venustatem. OLEO; shemen in genere significat unguentum, non ut ita oleum duxtam. Itaque loquitur de cunctis unguentis, quorum enumeratio est apud Pliniū, lib. 12, 13. Non modū necessaria tribuit, sed et quae ad sobrium et temperatam voluptatem, et honestam oblectationem et usum conferunt. Quoniam autem in fonte legitur misshemen, ex oleo, non beshen, in oleo, sive unguento, aliqui vertunt, sed parim apte, per comparationem: *Præ oleo*, ut nūdū reddit faciem magis quam oleum. CONFIRMET, et ut (iam etiam ut hic repetendum); et ut confirmet, corroboret, robustum redditum. Panis hic de peculiari humeri cib, cūm supra vers. 17, generalis.

VERS. 19. — SATURABUNT LIGNA CAMPI, arboreas sylvaticas. Hebraicē, *hase Adonai*, id est, *tigna Domini*. In exaggerationibus diuinis nominibus uituntur, ut supra Psal. 35, v. 8. Sicut ergo appellat arboreas procerissimas, vel casas abusque humana cultura emergunt, inter quas aliquo non modo culturam non paluntur, sed et cultura detiores redduntur, ut Theophrastus scribit, lib. 1 de plantis, c. 11. Cujusmodi censeatur, abies, pinaster, cedrius, quasi soli Deus illas plantet, riget, augeat. Ille sequitur: *Cedri Libani quas PLANTAVIT*. Campi autem dixerunt Septuaginta, ut donec non modū huc referri ad arboreas sylvaticas, de quibus mox; verū etiam cultas et salivas. Respicit ad vers. 12. Qui emittit fontes, ex anonymo, vers. 15: *Rigans munes superioribus suis*. Fontium, rivorum, imbrum, pluviarum vi et beneficio arboreos crescent, vernant, fructificant. *Quas plantavit Deus*, non hominū industria. Sylvas enim Deus solus plantat, dum vim locis indit ut sylvescent, et sponte sua illae arboreos genera sine rastris hominum et cura producent; dat incrementum et formam, fecundis imbris irrigat, formosas et virides conservat; novas arboreos è veteribus pullulare facit. PASSERES, aviculae in genere. ILLIC, in ramis arborum et foraminibus,

festos distinguat, ver et hiemem, serendi tempestatem monstrat. Nam menses ad luna rationē dirigebantur. Denique fecit lunam certis modis et temporibus mutabilem, humores immutantes, tempora renovantem. Qui *mohadim*, ad tempora dierum Iostorū et soleminū, quid illa ad luna cursus dirigerentur, ex Exodus et Levitico, restringunt, non satis dicunt. Nam vox significat in genere quelibet tempora certa et rata, ut sunt quatuor anni tempesates. Sol. Sol novit quō ipsi sit currendum interdiū, ut perveniat ad occasum rectā sine errore, et ut diem finiat. Prosopopeia (nam sol est inanitus) ad designandum ratum et inerrantem ejus cursum in oriente et occidente. Nunc enim citius, nūne tardius, modū in hac, modū in illa zodiaci parte oritur, pro lege ipsi à Deo posita, quasi mente et intellectu regatur.

VERS. 20. — POSUISTI TENERAS ET FACTA EST NOX. Tenebras etiam sunt opus Dei, ē quibus nox efficitur ad quietem hominibus animalibusque mansuetoribus dandam, feris autem liberam prodeundi ad pastum potestatem. PERTURBANT, Hebraicē *thermosh*, perrepit propriè, ob noctis silentia et obscuritatem; perambulabunt pro victu, oberrabunt quarentes pabula. De utilitatibus quas percipiunt animalia ē diurni et nocturni vicissitudine.

VERS. 21. — CATULI LEONUM RUGIENTES UT RAPIANT. Asynthon. (Et) catuli leonum, sive leones juvenes. Nam construitur cum verso superiore. Confirmat enim exemplo quod in genere dixerat, feris noctem concessam ad querendū escam. RUGIENTES, nempe dum predas agunt, rugitum emitunt, quo perturbant vicinia animalia, et præ terrori minū fugere audentia rapiant. QUERANT, venant carnes aliorum animalium. A Deo, quasi Deum agnoscat suum esse conditorem tacito quadam sensu, escam dantem omni carnī, Psal. 155, vers. 25, 146, v. 8. Quare, juxta Joelem, c. 1, 20, suspicunt in celum tanquam area sitiens imbram, fasciis tempore.

VERS. 22. — ET CONGREGATI SUNT, sese in sua lustra recipiunt, magnā Domini providentia, ne hominibus interdiū noceant; item quæ insidias sibi ab eis mutent. CUBILIBUS, lustris, specibus, mandris et speciebus decumbent metu lucis et hominum percussi. Collocari hic cubare, decumbere. In cubiculis in quibusdam co-dicibus legitur. Sed apud *in cubiculis*, id est, antris, in qua se recipiunt rapaces animalia interduci, ut recubent et quiescent, venant et cursu nocturno fatigata.

VERS. 23. — EXHIBIT HOMO AD OPUS SUM, absque ullo timore in agros et sylvas, ad arandum, screndū, metendū, cadendū ligna. AD OPERATIONEM, ad sua negotia et opificia; vel ad culturam terræ et servitutem (eadem vox *habeda*, que supra, vers. 16) usque ad vesperam, quæ laborum molestiam intermitat.

VERS. 24. — QUAM MAGNIFICATA SUNT OPERA, vel multiplicata. IN SAPIENTIA, sapientissimā ad suum quoque usum. POSSESSIONE TUA, tūs *krēsēs eou*, tūs rebus et operibus, tūs creaturis, tūs opibus et bonis. Exelatatio dilatati in eis recensendis, et obstipescerentis

ad Dei singularem providentiam. Hinc possessor cali et terra, Gen. 14, v. 22; id est, effector et Dominus. In Graecis alius exemplaribus auctore Theodoro, v. 25; κτίσας τούς creatione tua, lubrico literae lapsu Nam κτίσας; per τὸν magis congruit verbo fontis, κτίσας; qualis lapsus irrepsit alibi, nempe Pro. 1, 22, et veteres contra Arianos torsit, Dominus ἔκπει περ, creavit me, pro ἔκπει, possedit.

Vers. 27.—HOC MARE MAGNUM ET SPATIOSUM MANSUS, loco et extensione, metaphorice. Sic Rabbini. Ego, sinibus. Sie Latiné, sinus, Gallicé, bras de mer, quibus amplectitur universam terram evestit, ut supra loquebatur, quasi expansa manus, quibus se cuncta recipiat reptilla, natalitia: pisces enim, vel sunt sine pedibus, vel brevissimos habent. Quorum non est numerus. Nam pisces copiosis crescunt et multiplicantur quam terrestres vel aerei animalium, sive quia, nascentur cunctis anni temporibus, ut docet Aristoteles, lib. 9 de Animali, cap. 17, sive ob humoris copiam et luxuriam, è Plinio, lib. 9, c. 2, 3, ut proinde mare denominat fertile, et prudenter causis genitalibus. Nam quoddam auctoritatem multitudinem superiores animalium, experientia docet, dum ex uno pisces semine, quemadmodum in ovis piscium appetat, tot pisces oriuntur, quod vix numerari possunt. Quin et plura dignit admiratione digna quoniam confundit et alia elementa, cum innumeris producat generaria formam, non tantum viventium omnium, verum etiam cunctorum animalium, inō, et que nulla similitudinem conveniant cum rebus aliis. Hinc illud Virgilius, 6. Aenei: *Marmoreo fert monstra sub æquo pontus.*

Vers. 28.—ANIMALIA PUSILLA CUM MAGIS. Quadam enim illis sunt tante magnitudinis, quanta nullum animal in terra repperitur, ut balena, pristis, et cetæ grandia, de quibus in Genesi, 1, 21. In mari scilicet ob luxuriam et copiam humorum, majora et plura nascentur animalia quan in terra. NAVES. Indicat nivium usum à Deo primū communiorum, in area videlicet navalis Noë, Gen. 6, v. 14. Unde postea audax Iaphet genus, ex Horatio, (Iaphet Moses appellat) se animum est credere transire, et primū replere orbis insulas. Non ab Atlante, sed ethnici tradunt. Est autem magnus miraculum, per ligni fragilis opus homines per tantum abyssum transvehi. PERTRANSIBUNT. Hebreo, iehalechus, ambulabunt, ambulant. Quan metaphoram Cato, de Re rustica, usurparvit: *Fundus in eo loco habendas, ubi oppidum amplius sit, et mare, aut annis, quā naves ambulant.*

Vers. 29.—DRACO ISTE QUEM FORMASTI (1). Dracones, ceteri per synedochem numeri. Nam Hebrei,

(1) Rabbini quidam ita insinuant, ut Deum tribus quotidie horis (recitans horro) cum Leviathanu ludente doceant. Ea est, inquit insinuans circulatoris, hujus pisces moles, ut sese movens aquas moveat, ac maris aestum accedat; recedentisque, seseque librantis, parat. Unicus in universa rerum natura est: si plures essent, orbem universum evertent. Ex dubious, quos rerum initio Deus condidit, alterum ne-ecavit, alterum vero servat, ut ex eo convivium electis part exstum seculorum. Commenta haec minime nova sunt, cum illorum partem in quarto Esdra libro

Leviathan, nomen est speciei, balena, verbi gratia, vel generis, omnes immanes pisces et horridi, ut balena, struthio, delphinus, torso, etc. Ad ILLUDENDUM ei, dracon, ut homines ei illudant et insultant, cum captum in triumphum portent, juguleni et partiantur, de ejus horribili formâ et magnitudine rideant et joventur, qui cùm sit immanis, nihilominus ipsorum capture cedat. Sic et anonymus, bo interpretans minimo, de eo, ut rideant de eo, inquit, homines scilicet, vel, ut alii, pisces minores. Cum enim cibis gratiis alios pisces vorare vult, profugunt versis littus, ubi vident arenam et profunditatem esse minorem, quod cum persequens perverterit, illic aqua copia destitutus heret immobilis, et interdum captur. Alii, ut Kimbi, ut ludat et saltet et rideat (balena) in eo (nari), id est, ut cætera aquatilia contemnatur, ut ea concubet et devoret, seque pro mari tyranno gerat, cuiusmodi sexcentorum pedum longitudinis, et trecentorum sexaginta latitudinis flumen Arabia intrâsserit scribit Plinii, lib. 9 et 52, c. 1: vide Job et Isaiam. Quòd etiam nostra pertinere possim per dicessem, ad illudendum ei, mari, id est, ad ludendum in eo mari. Tertiù ludere aliqui accipiunt, pro in spatio et profundo mari sese mouere et exercere. Nam si ad littora mari accedit, instar montis appareat, et si in vadosa incidat, consistere cogitur, neque mouere se potest. Porro, et si Leviathanus sit balena recentioribus, veteribus tamen Rabbini pisces est ignotus, qui in sua specie unicus existat; de quâ mira R. Eliezer in Pirke, ut quid ei præde sint cuncti maris dracones et balenæ, donec illam ipsi prædam excutiat Messias. Symbolum hanc dubiæ satanae cuncta ante Christum devariorat; cujusmodi animantia monstrifica tria condita docent in tractatu Bechorot, quod attingit Ezra, 4 lib., c. 6, et inane in voluntum genere, behemoth (quem tamen elephantum interpretantur recentiores), in terrestrium leviathan, in aquatilium, è quibus, ut narrat Elias in Tishi, è majorum traditionibus Deus ut patunt instrumentum convivium justis in futuro seculo. Sed Aben Ezra, Genes. 6, 13, id docet esse sad, id est, arcuatum et mysterium, nec accipiemus juxta auditum, id est, literum. ONUA A TE, à tuâ providentia. Epilogus Psalmi per epiphona, de Dei providentia, cunctis animalibus, terrestribus, aquaticis, aeris, pro sua cuique naturâ, spiritum, vitam, victimum largientis, ut sine ejus misericordia et largitate interire in necesse sit. IN TEMPORE, opportunè, vel cum eiusmiserint, vel quibusque temporibus, hieme, aestate et ceteris tempestibus necessaria suppeditione (1).

Vers. 50.—DANTE TIBI ILLIS COLLIGENT, pastum. Cibis accipient, quem illis dederis, pro naturæ sue convenienti. APERTENTE, si aperueris manum, si liberarit dederis; notatur Dei largitis, quod non pare, sed abundanter tribuat. ο δέοντας εἶαν, inquit Homerius. legamus, qui liber, ut recentissime, secundo christiana Ecclesiæ scculo prodit. (Calmet.)

(1) AUFERES SPIRITUM TUUM. Sic Graeci; et in Hebrewo est, spiritum tuum. Omnis vita à Deo, Hebr. 12, 9. Eam ubi admittit, dicitur *cum ad se recipere*, Ecl. 12, 7. Job. 54, 14. (Grotius.)

BONITATE, bonis satiabuntur, fundente te copiam regum omnium.

VERS. 51.—AVERTENTE TE TURBANTU. Ubi curam et conservationem subduxeris, ubi tuam manum subtraxeris, ubi desieris dare et curare, laborabunt angustia et penuria. AUFERES, comprimes datum, ne possint respirare. Alii, præ cibi defectu colligunt ad tete eorum spiritum atque animalium, et exprimunt. Nam spiritus et de statu et de anima.

VERS. 52.—EMITTES SPIRITUM TUUM, ET CREATURAM (1). De orbis per individuum successionem renovatione, vel potius de humani generis per resurrectionem restaurazione. Aliqui etiam de innovatione terre nascentum, ut cum vere omnia reviverent, et terra novam facient, quasi juvenit, induit. SPIRITU TUUM, Dei Spiritum opponit spiritui animalium. Hic mortalis est, et solo Dei nata extinguitur; ille vivus et vivificans omnia, reddens animalia terris, aeri, aqua, officiis et quotannis omnia reviviscit, quo hicenni perennant. Aliqui per Dei spiritum, favorem et beneficium intelligunt: Cum ibi placuerit terram focundare, tum crebantur omnia vita commoda.

VERS. 53.—SIT GLORIA DOMINI, etc. (2). Dei gloria

(1) Id est, nascentur. Sublimiori sensu ad resurrectionem hoc referunt etiam Hebrei. (Grotius.)

(2) Explicatis administris operibus Dei in celo, in aere, in terra et in mari, concludit Psalmus oratione ac primis petit ut sanctificetur nomen Domini, que est etiam prima petitio in oratione Dominicâ. Sit, inquit, gloria Domini in seculum, id est, semper laudetur Dominus, non solum vox, sed etiam vita et moribus servorum suorum. LETABITUR DOMINUS IN OPERIBUS suis, id est, inde fit ut semper laetetur in operibus suis, et non habeat occasione dolendi et perennandi quid fecerit ea; dicit enim Gen. 6: *Videns Deus malitiam hominum, tactus dolore cordis intrinsecus : Dilebo, inquit, hominem quem creavi, à facie terre, ab homine usque ad animalia, à repili usque ad volucres cali: punitet enim me fecisse eos;* et qui-

et maiestas duret in perpetuum, semper celebretur. LETABITUR, se oblectabit in suo opificio, sibi in eo placebit, gratulabitur de tam pulchro rerum suarum ornatu. Videt enim omnia, que fecit, esse validè bona, Gen. 1, v. 31: atque ita ea conservabit in perpetuum. Posset intelligi deprecante, latet, in rebus à se procreatis, neque ab eis offendatur.

VERS. 54.—QUI RESPICIT TERRAM ET FACIT. Qui aspectu suo, i. e., nutu solo, vel vultu iracundo terram concutit, et motu findit labefactaque, tanta est ejus potentia. TANGIT, tonitru, fulmine, terræ motu, biatu, alico modo ferit, et fumant, ut mons Sinai, Exod. 19, v. 18, Vesuvius, Ätna, Pyrenæi olim, qui arserunt, flammam vomerunt, grandem fumum in fornaci modum exhalantes terribili specie. Hec de mirabilibus meteoris dicuntur.

VERS. 55.—CANTABO DOMINO, QUI BONA. Celebrabo cum ore et instrumentis musicis, quoad in vivis extitero. Item mente et cordis viribus, q. d.: Omnibus modis quibus potero. Cantare ad os, psallere ad mentem, et musica organa.

VERS. 56.—JUCUNDUM SIT EI ELOQUIM. Antithesis: Mea oratio Domina placet (Hebreo, iherah, dulcissima proprie). Peccatores autem, qui tanta beneficia Dei non considerant, neque ejus operibus delectantur, aut inquit eis abutuntur, percant.

VERS. 57.—DEFICIANT PECCATORES A TERRA, consumantur. Imprecatur impis, qui haec divina beneficia providerantque opera minimè agnoscent.

dem in Deum neque dolor, neque penitentia, neque nova latitia cadere potest; sed haec dicuntur more humano, ad significandum Deum in novam peccatorum destructione opera sua; quod faciunt illos quos penitentia ex leesse, et contra, fovere, et augere opera sua in premium justorum, quod faciunt illos qui ea se focisse lastantur. (Bellarminus.)

H y a pour titre dans la Vulgate: *Ipsi David, conformément au grec du Vatican. Celui de Complète et d'Aude porte: Psalme sur la création du monde.* Comme le psaume traite ce sujet, on a probablement imaginé le prophète en tirant en conséquence. L'hebreu n'a aucune épigraphie, et c'est à ce texte que nous nous en rapportons; car notre verset *Ipsi David* est vraisemblablement aussi une addition faite après coup. Ce psaume, au reste, expose magnifiquement les ouvrages de la création. Le prophète y paraît plein de vénération et de reconnaissance pour l'auteur de tant de merveilles. Je ne sais pas pourquoi deux ou trois commentateurs qui me tombent sous la main, disent que ce beau cantique ressemble au Timée de Platon. Cette comparaison est tout au moins indécente, puisque le Timée de Platon est l'ouvrage d'un païen, et que ce psaume est la pure parole de Dieu.

VERSET 4.

C'est le préambule du psaume, dont tous les détails sont employés à décrire les ouvrages de la puissance de Dieu. Le prophète s'excite lui-même à bénir cet auteur suprême de tant de merveilles, et aussi-tôt s'écrie: *O Seigneur mon Dieu, votre grandeur est immense; ou, vous êtes grand au-delà de ce que je puis dire.* Il y a cependant dans les expressions du texte et des versions, un sens plus précis, et que nous ne pouvons guère

rendre dans notre langue: c'est que Dieu est *reconnu infiniment grand*, ou qu'il est *glorifié d'une manière* infinie. Le prophète entend que les œuvres de Dieu lui procurent une *grandeur admirable*. Cette grandeur est la gloire extérieure qui résulte du spectacle de cet univers.

RÉFLEXIONS.

Saint Augustin compare ce que dit ici le prophète avec cette prière de l'oraison dominicale: *Que votre nom soit sanctifié.* De même que le culte de Dieu ne rend pas son nom plus saint en lui-même, ainsi l'admiration qu'en témoigne à la vue de ses œuvres, n'ajoute rien à sa grandeur essentielle. C'est la créature qui remplit ses devoirs, en reconnaissant le dessein qu'a eu le Seigneur de manifester sa puissance, sa sagesse, sa bonté par la formation de cet univers. O Dieu, s'écrieront les hommes à la vue des chefs-d'œuvre de l'Eternel! ô Seigneur, que vous êtes grand! que vous êtes admirables dans tous les êtres sortis de vos mains! Cet aveu de la magnificence divine est accompagné du sentiment de notre basseesse, comparée à l'unité de Dieu. L'homme en lui-même est le plus beau des œuvres qui parent ce monde visible; mais en s'élevant à Dieu, il comprend qu'il n'y a malice proportion entre ce qu'il est et celui de qui il tient son existence. Quand l'observateur de la nature se borne à en rechercher les secrets, à en découvrir les variétés et

les rapports, sans tourner son admiration vers l'autre de toutes choses, sans s'abaisser en sa présence, il ne rend aucun gloire à Dieu, il satisfait sa curiosité, il nourrit son orgueil. Il est hors de la voie que Dieu lui a tracée : il est comme un vase inutile dans la maison de sa famille. L'Apôtre disait : *Où est le sage ? où est le curieux des choses de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas traité de folie la sagesse de ce monde ?* Quand Jésus-Christ a parlé sur la terre, il y avait des esprits curieux d'observer les gloires célestes, les diverses productions de la Terre et de la mer, les opérations des animaux, les facultés intérieures et extérieures du homme. Mais mal de ces prétendus savants n'occupait des grands-deurs de Dieu, personne ne faisait servir ses connaissances à louer et bénir l'auteur de ces merveilles ; qui a fait Jésus-Christ, la sagesse incréée ? Il a établi un ordre de science tout différent. Il n'a parlé ni d'astronomie ni de physique : il a établi la doctrine de la croix, il l'a montrée en mourant sur ce bois si abominable des hommes ; il a chargé ses disciples de n'enseigner que cette vérité crucifiée, de ne recommander que l'étude de ce mystère sanglant, au lieu de la faute sagesse des philosophes ; il a voulu que la *folie de l'Evangile* fixât tous nos doctes, et fit l'objet unique de nos recherches. Le spectacle de l'univers n'a pas cessé de nous renouveler d'admiration ; il nous est encore permis d'y remarquer les traits de la grandeur de Dieu : mais la vue du Ciel éveille encore plus nos esprits, et touche infiniment plus nos cœurs. Les saints peuvent s'ébaucher, s'il est permis de parler ainsi, en contemplant cet univers ; mais ils ne s'achèvent qu'en étudiant la croix de Jésus-Christ.

VERSET 2.

Ce que nos versions appellent *confession*, est l'éclat qui résulte des ouvrages de Dieu ; en sorte que cet éclat est comme l'aveu public que font ces ouvrages de la grandeur du maître qui les a formés. Rien de plus beau que cette image. *Vous êtes enveloppés de lumière comme d'un vêtement.* Dieu nous présente tous les jours une figure de sa gloire. Le soleil est sur nos têtes, nous pouvons fixer la vue sur lui ; mais la lumière qu'il répand partout, nous l'annonce. Cet astre est tout revêtu de lumière, c'est comme une draperie immense qui flotte dans tout l'espace des airs. Dieu ne se voit pas en lui-même, mais l'œuvre de ses œuvres nous investit de toutes parts : le soleil n'en est qu'une étoile, un rayon ; chacun des autres étoiles, si multipliées dans cet univers, lance son trait de lumière, et Dieu est annoncé en mille manières différentes.

RÉFLEXIONS.

Nous recherchons en tout l'éclat, la beauté, la gloire ; et nous ne savons pas distinguer celui qui n'est que beauté, que lumière, que splendeur. Nous nous fixons à des lueurs, à des étincelles ; et nous n'entrons point dans le sanctuaire où tout brille d'un éclat éternel. Je sais, ô mon Dieu ! que vous habitez une lumière inaccessible : mais je sais en même temps que vous éclairiez les esprits qui vous cherchent, que vous avez envoyé votre Verbe divin parmi nous, pour opérer dans nos âmes ce que le spectacle de vos ouvrages n'avait pu produire.

Avant que J.-C. partit au monde, Dieu se manifestait aux patriarches et aux prophéties sous les symboles de la lumière et du feu. Il apparut à Moïse dans un buisson ardent ; au peuple d'Israël, sur le mont Sinai, dans des foudres et des éclairs ; à Israël, dans un sanctuaire où était un autel couvert de charbons de feu ; à Ezéchiel, dans une nuée lumineuse ; à Daniel, sur un trône entouré de flammes. J.-C. vint parmi les hommes, et il n'avait ni beauté ni éclat ; une fois seulement, durant sa vie il paraît brillant de gloire, encore défendit-il à ses Apôtres, témoins de cette merveille, d'en parler. Qu'est-ce donc que ce changement de conduite dans le Seigneur Dieu, si inimitable d'ailleurs dans l'ordre de Providence qui main-

tenant cet univers ? Ah ! ceci est tout à la gloire de Dieu et de J.-C. Sous l'ancienne loi, les sens étaient frappés par des révélations éclatantes ; et dans la nouvelle, ce sont les esprits et les coeurs qui sont éclairés. La parole de J.-C. est telle que le Prophète représente Dieu lui-même, *investi de lumière* : et c'est ce que le Prince des apôtres enseignait aux fidèles, en leur disant qu'ils avaient été *transportés des ténèbres dans l'admirable lumière de Dieu*. C'est ce que l'Apôtre bien-aimé répétait à ses disciples : *Les ténèbres ont disparu, et la vraie lumière brille présentement.* C'est ce que l'Apôtre des gentils disait aux Ephésiens : *Vous n'êtes que ténèbres apparaissant, mais vous êtes présentement lumière dans le Seigneur.* O Dieu de toute lumière, pourquoi suis-je donc toujours si enveloppé de ténèbres ; pourquoi votre lumière est-elle donc si loin de moi ? Il me semble l'apercevoir quelquefois, et sur-le-champ elle m'échappe ; et me semble que tous les objets créés s'effacent à mes yeux, et bientôt ils viennent me seduire par leur éclat trompeur. O J.-C., ma lumière, déonnez moi votre beauté, faites briller à mon ame un rayon de votre splendeur. Echissez ce chaos de moi-même ; dites que la *lumière se fasse*, et apprenez-moi à marcher dans cette route de nos recherches. Le spectacle de l'univers n'a pas cessé de nous renouveler d'admiration ; il nous est encore permis d'y remarquer les traits de la grandeur de Dieu : mais la vue du Ciel éveille encore plus nos esprits, et touche infiniment plus nos cœurs. Les saints peuvent s'ébaucher, s'il est permis de parler ainsi, en contemplant cet univers ; mais ils ne s'achèvent qu'en étudiant la croix de Jésus-Christ.

VERSET 3.

Quoique les mots que renferme ce verset, soient assez faciles à entendre, le sens n'est pas moins sujet à discussion. L'hébreu dit mot à mot : *Qui étendez le ciel comme un voile sur comme un rideau, qui lombrisez d'eux ses chambres hautes.* La première partie du verset se concilie avec nos versions ; car étendez comme un voile, ou comme un pavillon, ou comme une peau, est bien la même chose, puisque les couvertures du tabernacle semblables à des voiles, ou à un pavillon, étaient de peau, et que le mot hébreu qu'on lit ici, est aussi employé dans l'Exode, lorsque l'écrivain sait décrire la construction du tabernacle. Mais pour ce qui regarde ce *lombris* d'eaux qui couvre la surface du ciel, il est difficile de dire ce que c'est. Les anciens disaient qu'il y avait des réservoirs d'eau au-dessus du firmament, du ciel où résistent les astres. Les modernes placent ces eaux au-dessus de l'atmosphère, et ne les distinguent pas des nuées qui en sont comprises les réservoirs. Il faudrait donc, selon cette opinion, dire que Dieu a étendu la région de l'air comme un voile, et qu'au-dessus il a placé les eaux qui sont comme la voûte ou le hublot de l'atmosphère. Les chambres de l'air seraient comme ses divisions auxquelles répondent de distance en distance des nuées pleines d'eaux. Il y a des interprètes qui rapportent *épus* à la terre, qui n'est point exprimée dans le verset, d'autres à la mer, que plusieurs qui lisent à la troisième personne, *qui legit*, etc. En suivant l'hébreu, ce second sentiment serait préférable. Nos versions rapportent *épus* au ciel ; au fond la différence n'est pas grande, puisque le *ciel* est l'ouvrage et le domaine de Dieu.

RÉFLEXIONS.

Le ciel que nous voyons au-dessus de nos têtes, soit qu'on le prenne pour le firmament, soit qu'on borne cette expression à l'atmosphère, est comme la voûte de cette demeure terrestre, où nous faisons notre séjour. Le prophète dit que Dieu a étendu cette voûte comme une tente, comme un pavillon, comme un voile, pour marquer la facilité et la promptitude de l'opération divine. Les hommes savent assez combien de temps et de machines ils emploient pour construire la voûte d'un grand édifice : *Dieu dit, et le firmament fut fait.* Et ce firmament était composé d'une matière que Dieu avait créée, qu'il avait tirée du néant : différence encore plus essentielle entre les ouvrages des hommes et ceux de l'auteur. J'ai dû à Dieu *à étenir les cieux comme si ce n'était rien* ; expression qui point encore admirablement la facilité extrême de la création : elle n'a coûté à l'auteur de toutes choses ni peine, ni embarras, ni trayai.

Je remarque que les prophètes étaient sensiblement touchés de la manière aussi expéditive qu'efficace dont Dieu avait formé cet univers. C'est qu'ils sentaient la faiblesse et la lenteur de nos opérations ; et que, s'élevant aux cœurs de Dieu, ils n'avaient plus que l'effort d'une force victorieuse de tous les obstacles, et d'une puissance à laquelle rien ne résiste. Nous savons que Dieu a tout fait par son Verbe, et que ce Verbe s'est fait chair, et que, devenu par la semblable à nous, il est dans sa vie et dans ses œuvres notre modèle, notre appui, notre consolation, notre espérance pour le temps et pour l'éternité. Quels conséquences tiennent nos études de cette science plus étendue et plus développée qu'elle ne le fut dans les prophéties !

VERSET 4.

La Paraphrase chaldéenne et saint Paul donnent la vrai sens de ce verset, et c'est leur pensée que je suis dans la traduction française. La Paraphrase dit : *Qui fait matos sans celotes sicut spiritus, ministros suos fortis sicut ignis ardens.* On voit que cet interprète prend les mots *angeli* et *ministros* pour le sujet de chacune des propositions ; par conséquent il entend les substances spirituelles qui sont aux ordres de Dieu ; il entend les angles : et l'Apôtre a évidemment la même pensée, puisque son object est de faire voir que Jésus-Christ est aussi supérieur aux angles qu'un malheureux est à ses serviteurs.

Je fais cette observation, parce qu'il y a des interprètes qui n'ont point assez d'égard au passage de l'Apôtre, quand il s'agit d'expliquer celui du Psalmiste, dont le sens doit cependant être conforme à la pensée de saint Paul, puisque saint Paul cite le Psalmiste. Ces interprètes ne voient point les angles dans le verset du psaume ; ils disent que Dieu use des vents comme de ses envoyés, et de la flamme comme de ses ministres. Si c'était le sens du Psalmiste, saint Paul, qui les cite, ne promènerait pas que Jésus-Christ est supérieur aux angles, puisque le Psalmiste n'aurait parlé que des vents et de la flamme, et non des substances spirituelles que nous appelons les angles. D'autres reconnaissent à la vérité les angles dans ce passage, mais ils les placent comme attribut dans la proposition : *Vous faites que les vents soient nos angles ou nos envoyés, et que les flammes brûlantes soient nos ministres* : ce second membre de phrase contredit encore le sens de saint Paul, qui prend comparaison ces ministres avec Jésus-Christ. Or, il n'y aurait point de comparaison, puisqu'il ne serait pas écrit que de la flamme exécutait les ordres de Dieu. L'hébreu ne décide pas la question ; il peut être pris dans le sens de l'Apôtre, ou dans celui des interprètes que j'ai indiqué en premier lieu : mais les LXX qui a suivi saint Paul, ont écrit que les angles et les ministres sont le sujet dans les deux propositions. Ils disent : *οντας τοις αγγελοις αρισταρχουσας και τοις λευκοπηδοις αρισταρχουσας περιπλεκτοις.* Les deux articles marquent évidemment le sujet de chacune des deux propositions.

Le sens du Psalmiste est donc que Dieu se sert de ses angles comme il lui plaît ; qu'il les rend dans l'occasion aussi légers que les vents, et aussi brûlants que la flamme.

L'Apôtre suit l'hébreu et les LXX qui mettent le verset à la troisième personne : *Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammarum urentium ou ignis, comme qui sit fit dans cette Epître aux Hébreux.* Il y a dans le Psalme, selon notre Vulgate et selon saint Jérôme : *Qui facit angelos meos, etc.* à la saconde personne : mais, dans son Epître, saint Paul ne pouvait pas employer cette seconde personne, puisque, faisant parler Dieu, il n'était pas naturel que Dieu s'apostrophât lui-même. Et qu'on ne dise pas qu'il aurait donc fallu mettre : *Qui facit angelos meos, etc.* car Dieu par la personne du Prophète, ou plutôt c'est le Prophète qui parle de Dieu, et non à Dieu, comme le disait le Psalme, selon notre Vulgate. D'ailleurs, saint Paul suit les LXX qui, dans le Psalme, emploient la troisième personne conformément à l'hébreu.

Enfin, si l'Apostre est ici plus conforme à l'hébreu et aux LXX que notre Vulgate et saint Jérôme, la leçon de ces deux-ci est néanmoins bonne, puisqu'elle rend le sens, et que la diversité des personnes est à cet égard une chose indifférente.

RÉFLEXIONS.

Les anges sont les plus excellentes créatures sorties de la main de Dieu, et ce sont aussi les plus promesses à exécuter ses ordres, les plus ferventes dans l'accomplissement des devoirs qu'il leur impose. Cet exemple doit nous apprendre que le plus grand mérite des créatures est de se conformer aux volontés du Créateur. Mais cette conformité est elle-même une grâce de Dieu; et l'Prophète et l'Apostre disent que c'est Dieu qui rend ses anges agiles comme le vent, et pleins d'ardeur comme la flamme. Ces célestes intelligences, quoique toujours prêtes à exécuter ce que Dieu leur ordonne, ont cependant besoin que Dieu anime leur volonté et influe dans leurs actions. Ne nous reposons pas sur les bons désirs que nous formons quelqu'ouïe: ces désirs sont déjà l'œuvre de Dieu, mais s'il ne les conservait pas dans nous, s'il ne les mettait pas en action, ils s'évanouiraient bientôt, ils deviendraient inutiles quand il serait question d'agir, d'entreprendre, de souffrir, de parcourir en un moment la carrière du salut. L'Apostre nous dit que les anges sont envoyés comme ministres en faveur de ceux qui doivent posséder l'héritage du ciel. Puis-je douter que ces saints envoyés ne veillent que nous imitent leur promptitude et leur force dans l'accomplissement des volontés de Dieu? Nous sommes entourés d'anges toujours empressés à obéir, toujours pleins de zèle dans leur obéissance; et nous sommes d'une indifférence, d'une froideur inconcevable dans le service de souverain Maître? N'avons-nous pas à craindre que ces esprits ne se tournent pour un jour contre nous, et qu'ils ne soient envoyés pour être les ministres des vengeance diaboliques?

VERSES 7, 8, 9, 10.

Le Prophète, après avoir parlé du ciel, comme étant le plus grand des ouvrages de Dieu, supprime tout ce qui concerne les planètes et les étoiles, et descend à la terre, pour décrire en détail les différents corps qui la remplissent et la décorent. Il n'y a rien de conforme à la bonne physique dans ce qu'il dit de l'établissement de ce globe. Il est placé sur ses propres fondements, soutenu en équilibre par son propre poids, et inébranlable en ce sens, que toutes ses parties se maintiennent malgré les mouvements particuliers qui se font sur sa surface et dans son sein. Le Prophète admire cette stabilité de la terre; et comme il ne voit rien qui puisse la déranger ou la troubler, il dit que jamais elle ne cesserera d'être fixe. Tout cela est vrai dans le système même du mouvement de la terre autour du soleil. Quoique notre globe ait deux mouvements, le diurne sur son axe et l'annuel autour du soleil, il subsiste avec toutes ses parties, sans s'écarte de la route que le Créateur lui a assignée. Les physiciens modernes abandonnent trop aisement l'écriture, en raisonnant sur cette matière; il n'y a aucun passage dans les livres saints, qui contredise clairement et positivement le système du mouvement de la terre avec toutes les conséquences qu'en tire. Quant à la perpétuité que le Prophète semble assurer à ce globe, il entend qu'il perpètera jusqu'à la fin des temps: il ne parle pas ici de l'éternité absolue; il dit lui-même dans le Psalme 101, que la terre et tous les ouvrages de Dieu péiront, que Dieu les changera comme un vêtement, et qu'il est réservé à lui seul d'être toujours le même.

RÉFLEXIONS.

C'est un beau spectacle que la perpétuité de la terre, et la succession continue des hommes qui l'habitent. La terre devait servir à toutes les générations,

et il convenait que cette demeure ne fut pas sujette à des changements qui l'eussent rendue inhabitable. Mais il était de la Providence que les hommes se succédaient les uns aux autres, parce qu'ils ont une autre partie qui les attend à la fin de leur carrière en ce monde. Le globe terrestre est un amas de matière qui n'a ni intelligence, ni devoirs à remplir, ni récompenses à espérer. Mais les hommes sont tenus de glorifier le Créateur durant leur séjour sur la terre; et ils sont sûrs qu'en satisfaisant à cette obligation, ils acquerront non état tout autrement fixe et glorieux, que celui dont ils jouissent ici-bas. Si l'on n'avait pas une autre vie, nous vaudrions moins que la terre où nous nous faisons que passer: nous en sommes les maîtres tandis que nous y sommes; mais en cessant d'être, nous laisserions un héritage plus estimable que nous. Est-il dans l'ordre que le propriétaire ait moins de droits que le bien qu'il possède; qu'il en soit dépouillé malgré lui, et par la nécessité de sa propre condition, tandis que ce bien, par sa propre nature, subsiste et se perpétue de siècle en siècle? Un homme qui pense est d'un rang plus élevé que tout le globe terrestre; et ce globe survivrait à tous les hommes, sans que ceux-ci fussent dédommagés par une possession plus riche et plus durable! Cela me paraît impossible, et je trouve dans la stabilité de la terre comparée à la courte durée de notre vie une sorte de démonstration en faveur de la vie future.

NOTES DU PSAUME CIII.

Il faut observer que tant le texte que nos versions emploient ici indifféremment le futur, le présent et le préterit. Comme il s'agit d'événements passés, c'est ce dernier temps qui doit être admis pour l'intelligence des versets. Le Prophète use de la liberté que donne le style poétique, et ne se fixe à aucun temps en particulier. La variété de ce style contribue à la grandeur des images.

Il faut observer que tant le texte que nos versions emploient ici indifféremment le futur, le présent et le préterit. Comme il s'agit d'événements passés, c'est ce dernier temps qui doit être admis pour l'intelligence des versets. Le Prophète use de la liberté que donne le style poétique, et ne se fixe à aucun temps en particulier. La variété de ce style contribue à la grandeur des images.

Le Prophète insiste sur les biensfaits de la création, il entre dans le détail des ressources que le Créateur fournit aux divers animaux. Les fontaines coulent dans les vallées, dans les gorges des montagnes; les animaux de la campagne et les bêtes faunes vont s'y déserter, les oiseaux placent leurs nids aux environs de ces sources, et font retenter l'air de leurs chants.

Il y a de petites différences dans l'hébreu d'aujourd'hui; au premier de ces versets on ne lit rien qui réponde à aqua de notre Vulgate; mais ce mot est sans-entendu dans le texte.

Un second verset on lit: **שְׁבַע** (shib'a), qui signifie *inreibash* ou *restinguunt silim*; ce qui paraît être le vrai mot du texte, qu'on traduit par *fragant*, ou *seduant* (*sitem suam*). Si le point qui est sur le schin à droite, se trouvait à gauche, ce mot signifierait *exspectant*. Peut-on douter que les LXX n'aient lu ainsi? Les sens d'ailleurs n'est pas fort différent: *Les ânes sauvages apaisent leur soif dans ces ruisseaux*; c'est ce que dit l'hébreu. *Les ânes sauvages attendent le moment d'apaiser leur soif*; c'est ce que portent nos versions: elles considèrent ces animaux, ou courant en foule vers ces sources, et ne pouvant s'y désaltérer que l'un après l'autre, ou bien partant de leurs forêts dans l'espérance d'apaiser leur soif dans ces eaux. Leur empressement est toujours satisfait par l'avantage qu'ils ont de trouver ces rafraîchissements. Les ânes sauvages sont très-commun en Syrie et en Arabie; ils vont par troupe pâture et boire; ce qui appuie l'expression de notre Vulgate; car ces animaux ne peuvent pas boire tous ensemble dans les fontaines dont les vallons sont arrosés; ils doivent attendre, pour boire les uns après les autres. La Paraphrase chaldaïque dit: *Sustinebunt onagri sitim suam*, c'est la même chose que: *Expectabunt onagri in siti sud.*

Le troisième verset, notre version met *super ea*, tandis que l'hébreu met *super eos (fontes)*; mais on peut croire que notre interprète a compris dans son expression, les montagnes, les vallées, les eaux, qui sont de différents genres, et que, pour satisfaire à tout, il a employé le neutre pluriel. Saint Jérôme fait de même.

Enfin, dans ce même verset, l'hébreu ne parle point de *rochers*, mais de *branches d'arbres*. Sur quoi j'observe que le mot hébreu **וּמִזְרָח** ne se trouve qu'ici dans toute l'écriture, et que ce mot est plutôt châtié qu'hébreu; les LXX n'ont-ils pas pu savoir qu'il signifiait des *rochers*, ou, si l'on veut, des arbres plantés sur des rochers? On nous parle ici de fontaines qui coulent dans des vallons, et d'oiseaux qui habitent au dessus de ces fontaines. N'est-il pas ordinaire que les arbres plantés sur des crêtes de montagnes, aient leurs racines dans les rochers, si fréquents sur les montagnes? On ne peut assurer du moins qu'il y ait un contre-sens positif dans cet endroit des LXX et de la Vulgate.

RÉFLEXIONS.

Dieu pourvoit à la subsistance des animaux, parce qu'ils sont faits pour l'homme: c'est lui-même qui a déclaré cette vérité, en donnant à l'homme l'empire sur tous les animaux de la terre, de la mer et des airs. Il pourvoit aussi à la subsistance de l'homme; mais c'est parce que l'homme est fait pour Dieu, son auteur, son législateur, son rémémorateur et sa dernière fin. Si l'homme n'était pas destiné à une meilleure vie que celle qu'il passe sur la terre, sa condition serait beaucoup moins désirable que celle des animaux. Ceux-ci sont owners des biens que la Providence leur distribue. La bête des campagnes ne cherche pas de meilleures pâtures; la bête fauve ne court pas après des eaux plus claires ou plus abondantes. Et l'homme est inépuisable en désirs. Le plus riche, le plus puissant, le plus honnête, est celui qui forme le plus de projets pour accroître ses richesses, sa puissance, sa grandeur. Cette faim insatiable du cœur humain, est

la seconde expression du texte, dans cet endroit du Psalme, regardé les eaux qui, à la voix du tonnerre, s'écoulent avec précipitation et frayeur. Nos versions disent simplement qu'elles furent effrayées.