

Os milagres na obra do Padre Feijoo: o caso de Lerez

Xosé Fuentes Alende

De todos é coñecida a devoción que en Galicia se profesa cara o san Bieito de Nursia (480-547), tanto a través da súa imaxe venerada nos mosteiros da orde que el fundara, dispersos por todo o noso territorio, como en igrexas parroquiais e en capelas que o teñen como patrón.

A esa orde pertenceron dous salientables frades galegos: Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (1676-1764), oriúndo de Pereiro de Aguiar (Ourense), e Pedro José García Balboa, máis coñecido como Martín Sarmiento (1695-1772), nado ocasionalmente en Villafranca del Bierzo, a onde foran o seu pai, natural de Cerdedo, para dirixir as obras da colexiata e do pazo dos marqueses de Medina Sidonia, e a súa nai, de Samos, que se coñeceran cando el dirixía alí as do mosteiro samiense, vivindo logo a familia en Pontevedra¹. Ambos os dous eruditos, figuras

destacadas do movemento ilustrado español no século XVIII, coincidiron no cenobio de Lerez entre 1702 e 1709, sendo o primeiro xa pasante e o segundo aínda alumno, en cuxa igrexa parroquial, baixo a advocación de san Salvador, recibe culto san Bieito, especialmente nas súas festividades do 21 de marzo, e do 11 de xullo.

Foi o Padre Feijoo, o mesmo que o Padre Sarmiento, un prolífico escritor, tendo publicado *Teatro crítico universal* (1726-1740), en oito volumes, e *Cartas eruditas y curiosas* (1742-1760), en cinco, obras nas que, entre outros variados asuntos, mostra un especial interese polos milagres e as súas circunstancias, manifestando o seu escepticismo no que respecta á certeza de moitos que se tiñan publicado.

No tomo II da última obra citada titula a carta onцена “Examen de milagros”², na que manifesta que foi inquirido polo remitente dunha “nota”, na que é tachado “de ser nimiamente incrédulo en materia de milagros”, o que leva ao Padre Feijoo a poñer ao seu interlocutor no extremo oposto, é dicir, “de la nimia credulidad”, sobre se presenciou algún milagre do que teña completa certeza e que lle conteste con total sinceridade, respóndelle que estudou moitos, dos que uns resultaron seren falsos e outros o deixaron con dúbidas, pero que “uno he visto, de cuya realidad tengo toda evidencia, y es el que voy a referir”. E relátao do seguinte xeito:

“Hay en nuestro Monasterio de San Salvador de Lerez, sito en el Arzobispado de Santiago, y distante un cuarto de legua de la Villa de Pontevedra, una pequeña Imagen de mi Padre San Benito, colocada en su Altar, a quien profesa singular devoción, y especialísima fe toda la gente de aquella comarca. Si V. md. viviese en aquella tierra, oiría, como yo lo oí, innumerables prodigios, atribuidos al Santo Patriarca, como efectos de la devoción, que hay con aquella Imagen. En efecto, cuanto les sucede bien, después de implorar por aquel órgano el auxilio divino, atribuyen a la intercesión del Santo; como si sin ella, y por mero influjo de las causas naturales no se pudiese convalecer de muchas enfermedades, lograr partos felices, conseguir el fin deseado en varias negociaciones, etc.

Luis Pintos Fonseca. Escaleira e fachada da igrexa de San Salvador de Lerez. Gravado, 1944. Museo de Pontevedra.

¹ FORTES ALÉN, Mª Jesús, “Frey Martín Sarmiento. Notas biográficas”, en *Frei Martín Sarmiento (1695-1772). Exposición conmemorativa do Día das Letras Galegas*, Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2002, pp. 15-32, en concreto 15-16.

² FEIJOÓ Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Cartas eruditas y curiosas*, tomo segundo, Madrid Imprenta Real de la Gazeta, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1773, pp. 138-150.

Es verdad, que entre esta multitud de casos oí a personas verídicas algunos pocos, cuyas circunstancias los inferían preternaturales. Pero ya lo he dicho más de una vez: son rarísimos los sujetos, cuya veracidad no flaquea en materia de prodigios, especialmente en cuanto a las circunstancias de los hechos, en quienes fácilmente se quita, y se pone, de modo que se ajusten al intento del que los refiere. Así sólo referiré como cierto un milagro, de que yo, estando estudiando Artes en aquel Colegio, fui testigo, y en que no cupo ilusión, o engaño.

Estábamos todos los Condiscípulos a una hora de recreación en un pequeño campo, que hay delante de la Iglesia del Monasterio, de los cuales algunos se divertían en el juego de bolos. Sucedió, que habiendo salido de la Iglesia de hacer oración una pobre mujer plebeya, que llevaba un tierno hijuelo en los brazos, bajaba por una escalera, por donde se desciende de aquel campo al camino público, que va a Pontevedra. Cerraba el espacio del juego la misma escalera, cuyo primer escalón se elevaba algo sobre la superficie del campo, sirviendo de término a las bolas del juego, porque tal era su dirección. Al tiempo que la mujer bajaba, un Condiscípulo mío, de grandes fuerzas (Fr. Juan de Bellisca, hijo de la Casa de Carrión), disparó con toda su pujanza una bola, la cual llegando al escalón por parte algo inclinada, y resbaladiza, voló con mucha elevación sobre la escalera, y cayó sobre el niño, que llevaba la mujer en los brazos, dejándole, no sé si muerto, o desmayado. En realidad, así a mí, como a todos los demás Condiscípulos, se nos representó perfecto cadáver, y tal le juzgamos entonces. A tan sensible golpe, la mujer llena de lágrimas volvió presurosa a la Iglesia, y al Altar del Santo a implorar su intercesión para la restitución de su hijo. No se hizo mucho de rogar el gran Patriarca, porque a muy breve rato vimos salir la mujer con su niño en los brazos, y éste, no sólo recobrado enteramente, pero aun (lo que se debe notar) con semblante festivo, y risueño.

No pretendo yo que esto fuese resurrección. Pero es por lo menos evidente, que fue curación milagrosa del daño que causó el golpe; pues aun cuando de él no resultase fractura, o dislocación notable (lo que es algo difícil concebir), sí sólo contusión, la cual no pudo menos de ser bien fuerte, respecto de que privó de sentido al niño, el dolor de ella debía durar mucho tiempo; lo cual ciertamente no sucedió, como testificó el rostro festivo, y risueño del infante."

"Señor mío, en cuanto he visto, oído, y observado en todo el discurso de mi vida, sólo del milagro, que acabo de referir, puedo deponer con toda certeza. Y creeré fácilmente, que lo que he dicho de los milagros atribuidos a la Imagen de San Benito de Lerez, se puede aplicar a

otras muchas Imágenes acreditadas de milagrosas; esto es, que para cada milagro cierto, hay seis, u ocho dudosos, y setenta, u ochenta falsos".

Afirma que o fai público "*con libertad christiana*" malia o que puidesen dicir os "*multiplicadores de milagros*", traducindo do latín un párrafo do médico romano Paolo Zacchia (1584-1659), autor da obra *Quaestionum medico-legalium* (1621-1651), no que critica con acritude "*la vana, insulsa, y fútil piedad de aquellos, que por su crasa ignorancia juzgan impiedad no aceptar, y creer los milagros, que ellos hayan soñado, y canonizan por verdaderos*", e acusa de herexes aos que os rexeitan por seren fútiles e vans, xa que se valen diso para inxuriar as "*verdades Católicas... apoyadas con tantos prodigios verdaderos, ejecutados por Cristo nuestro bien, por los Apóstoles, y por otros Siervos de Dios*".

Pero para seguirmos unha orde cronolóxica no que respecta aos estudos de milagres do Padre Feijoo, debemos irnos ao tomo III de *Teatro crítico universal*, obra na que dedica o sexto discurso a "*Milagros supuestos*"³, que comeza aludindo á queixa sobre o prexuízo que supón para a Igrexa a multiplicación imaxinaria de milagres que Tomás Moro (1478-1535) fai no prólogo ao diálogo *El Incréduo*, de Luciano de Samósata (120-192), e referir logo dous que incluso foron predicados nos púlpitos da Coruña: un, a curación dunha muller, que resultou ser natural, acadada por medio de atención médica custeada por Guillelmo Salter, cónsul de Inglaterra na cidade; e outro, pretendido, que para ser considerado milagre foi requirido o falso testemuño do propio Salter, ao que este se negou, o que lle consta a Fr. Benito Gerónimo "*por la relación de un religioso grave, docto y ejemplar del mismo lugar de La Coruña*".

Para el, o feito de non crer ningún milagre, a non seren os que figuran na Sagrada Escritura, é "*reprehensible dureza*", pero o crer todos os que veñen de rumores populares é "*liviandad demasiada*", coincidindo co xentil Plutarco de Queronea (ca. 50-ca. 120) no senso de que no primeiro caso "*se roza con la impiedad*" e no segundo se "*declina a la superstición*".

Entre os supostos milagres a que se refire o Padre Feijoo neste discurso figuran o do crucifixo que en Ágreda (Soria) deixara unha monxa, "*para memoria*", a un sobriño, presbítero, que unha vella criada deste quixo facer crer, para beneficio seu, que suaba sangue, feito que o pobo deu por certo, ata que

3 FEIJOÓ Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Teatro crítico universal*, tomo terceiro, Madrid, Pantaleón Aznar, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1777, pp. 101-132.

foi descuberto o engano ao comprobar que de noite sacábao do nariz e botáballo no rostro á imaxe de Cristo, sendo castigada con duascenas azoutas, e o do herexe holandés que se facía pasar por católico e finxiu que se lle disparara a pistola e as balas pararan no escapulario da Virxe do Carme, para contárllelo aos outros herexes e facerlles crer que todos os milagres da Igrexa Católica tampouco eran certos.

Considera tamén falsos os tres prodixios recollidos por Caio Suetonio⁴ e por Cornelio Tácito⁵ atribuídos a Vespasiano (9-79) cando estaba no templo de Serapis (Alexandría), consistentes en curar a Basíides, un liberto baldado de todos os seus ósos, a un cego untándolle os ollos coa súa saliva e a un coxo, segundo o primeiro dos escritores, e tolleito dunha man, tal como afirma o segundo, pisándolle o membro enfermo co seu pé, historia que xulga como “*fabulosa*”, xa que “*es increíble, si no imposible, que en aquellas circunstancias Dios le diese esa licencia*” ao emperador romano, en referencia á invasión e conquista de Xudea e dos Santos Lugares, e polas discrepancias existentes no relato de ambos escritores.

Tras afirmar que “*tenemos certeza indisputable de muchos milagros verdaderos, que aseguran la infalibilidad de nuestra santa Fe Católica*”, polo que non é preciso “*acudir a patrañas o milagros dudosos*”, pon como exemplos de verdadeiros o da licuación do sangue do mártir san Xenaro (272-305) en Nápoles, que se produce tres veces no ano (o primeiro domingo de maio recordando o traslado dos seus restos desde Pozzuoli a Nápoles, o 19 de setembro, día en que foi decapitado, e o 16 de decembro en lembranza dunha forte erupción do Vesubio en 1631), licuación que “*basta para convencer a todo racional*”, e o do monxe bieito do mosteiro parisino de San Dionisio que pasaba o tempo do advento e da coresma sen máis alimento que as especies sacramentais durante a misa, asegurando que as “*circunstancias del tiempo, y de la especie de alimento no dan lugar a atribuirlo a causa natural*”.

Respecto á relixión mahometana, di que “*está llena de infinitos milagros, tan fabulosos como extravagantes*”, malia que o propio Mahoma (570-632) afirmaba en varias partes do Corán que Deus lle tiña negado a potestade de facer milagres (por exemplo, “*Os milagres están en poder de Deus*” ou “*Ante todo, temos enviado outros profetas ós que lles demos esposas e unha descendencia. Ningún deles fixo milagres a non ser co permiso de Deus*”), encargándose os seus seguidores de atribuírlle milleiros, moitos tan ridículos como que os

camelos se lle queixaban dos malos tratos que lles daban os seus donos ou que os montes, as pedras e as árbores saudaban a Mahoma ao seu paso.

Despois de ter lido obras doutros autores, chega á conclusión de ter que desbotar tamén por falsa a información que ofrece o dominico Ricardo Septemcastrense, detido un tempo en Turquía, sobre prodixios varios, pero en especial, sobre a existencia dunhas mulleres devotas, “*fecundas sin obra de varón*”, “*que conciben por influjo sobrenatural*”, que viven nun lugar separado, onde non pode entrar ningún home, pero que ían á mesquita desde as nove da tarde ata a media noite. Afirma Fr. Benito Jerónimo: “*Creo, pues, que casi todo lo que refiere Ricardo Septemcastrense es embuste de los Mahometanos... creído ligeramente por aquel Autor, y por algunos Cristianos de demasiado candor*”, para concluir: “*Estas circunstancias hacen creer que aquel tumulto, y desorden de estas devotas, es suscitado a fin de ocultar otro desorden mayor que pasa a favor de la noche en la Mezquita, donde sin duda concurren también disfrazados, con hábito de mujer, algunos devotos, o sin ese disfraz los mismos Ministros del Templo*”.

Canto aos herexes, di que “*viendo que entre ellos no hay milagros verdaderos, condenan los nuestros por falsos*” e “*dicen que solo fueron necesarios para introducir el Cristianismo; que introducido, ya son superfluos*”, poñendo como exemplo a san Agustín (354-430), que na súa obra *La ciudad de Dios* (libro XXII), escrita entre os anos 412 e 426, recolle milagres sucedidos no seu tempo, algún grazas á súa oración, dos que el mesmo foi testemuña de vista para recoñecelos.

Refire que algúns mendigos finxiron estaren impedidos para dar pena e logo dixeron térense curado milagrosamente. É o caso, que el e moitos coñeceron en Oviedo, dunha muller que “*andaba por las calles arrastrada*”, e un día, “*haciendo oración, o fingiendo hacerla*” ante unha imaxe da Virxe, ergueuse dicindo que estaba sa pola súa intercesión, o que foi tido nun principio por milagre, pero foi descuberto o engano ao ser comprobado que xa antes na súa propia casa andaba perfectamente ergueita.

Considerando como “*cosa muy ordinaria atribuirse a milagro los que son efectos de la naturaleza*”, volve a coincidir co médico Paolo Zacchia no que toca ás condicións que hai que ter en conta para ter unha curación como milagrosa: que sexa instantánea e perfecta, é dicir, que o enfermo non recaia no seu mal.

Polo que respecta á incorrupción de cadáveres, considera que nos máis dos casos se debe a causas naturais, pero que hai algúns sinais que poden asegurar que é milagrosa, como cando o aspecto conserva a viveza da cor ou os

4 SUETONIO, *Vida de los doce césares*, traducción y edición Alfonso CUATRECASAS, editor digital: ibnKhaldun.epulibre, pp. 455-456.

5 TÁCITO, Cornelio, *Historiarum libri. Libros de las historias*, traducción de Joaquín SOLER FRANCO, Institución “Fernando El Católico” (CSIC), Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2015, pp. 217-218.

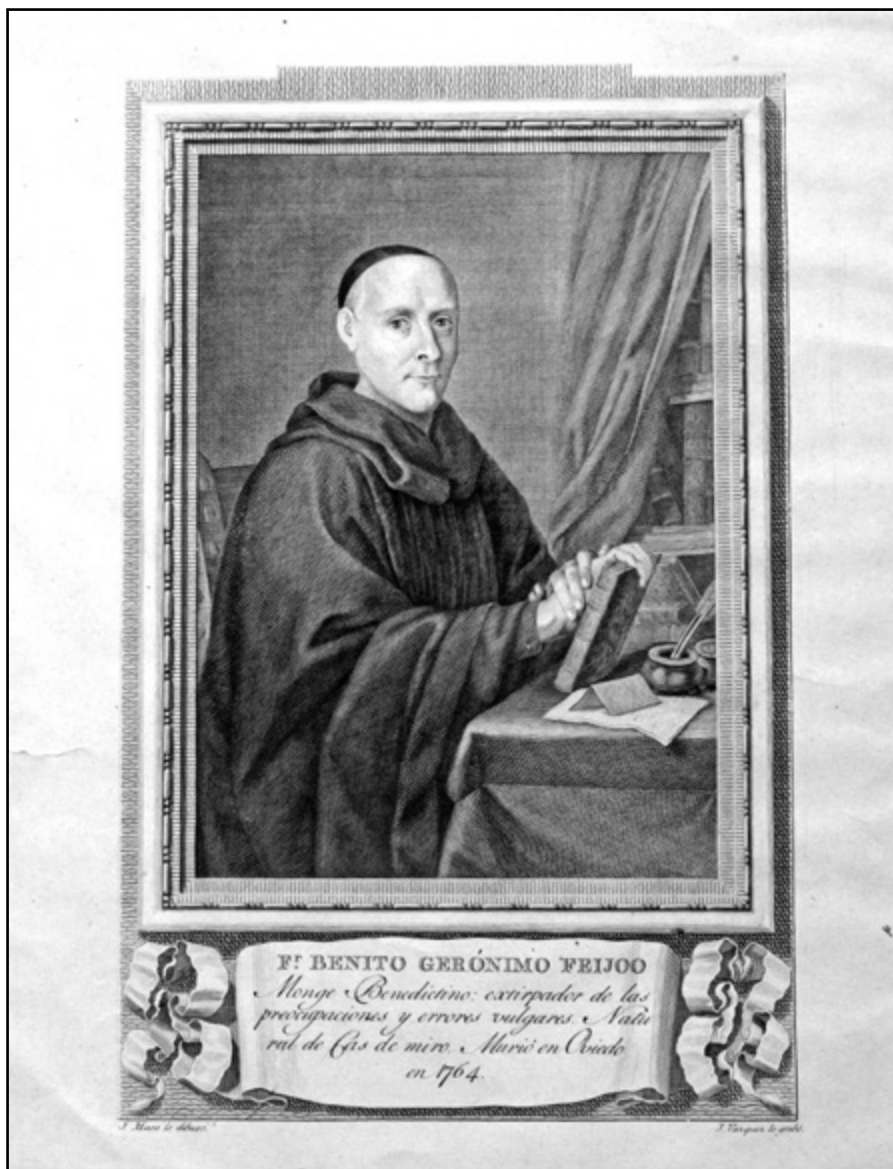
membros a súa flexibilidade, e tamén cando se preserva algunha parte do corpo, como a lingua do santo Antón de Padua, ou de Lisboa (1195-1231), privilexio que lle foi concedido por Deus en recoñecemento da “apostólica predicación”, ou a man dereita do dadivoso Oswaldo de Bernicia (ca. 604-642), rei de Northumbria (Inglaterra), que fora bicada por un bispo ao velo dar unha gran cantidade de diñeiro a un pobre e lle dixo “Nunca esta mano se marchite”, segundo recolle André Eborensis (1498-1573).

Canto aos milagres advirte que son de crer “aquellos de cuya verdad deponen, como testigos de vista, hombres de notoria santidad, y doctrina: porque con la santidad no es compatible el que engañen, y la doctrina remueve la sospecha de que fuesen engañados”, como os narrados por san Agustín, xa citados, ou os recollidos por san Gregorio Magno (ca. 540-604) no segundo libro da obra *Diálogos* entre el e o diácono Pedro, libro “que fabla todo de la vida de Sant Benito”, realizados polo abade de Nursia, milagres que lle foron contados por “testigos de vista de sus maravillas, y todos cuatro venerables por su virtud, y por su carácter”, como di o papa Gregorio: “E yo non pude saber todas las obras de aqueste santo varón, mas contaré esas pocas que supe de quatro de sus discípulos, varones dignos de creer: Combien saber: de Constantino, varón muy honrado el qual fue abad en el monesterio de él; e de Valentiano, que fue mucho tiempo abad del monesterio de Luterano; e de Sinplício, que fue tercero abad después del varón sancto; e de Honorato, que es agora abad en la çela en la qual Sant Benito ovo la conversación primera”⁶, motivo polo que o P. Feijoo cre que non se fixo “hasta ahora información alguna en el mundo con cuatro mejores testigos de vista”.

Na trixésimo primeira do tomo I das *Cartas eruditas y curiosas* responde a outra na que lle é solicitado o seu parecer “Sobre la continuación de Milagros en algunos Santuarios”⁷, en

6 SÁENZ HERRERO, Jorge, *Edición y estudio de la traducción castellana de los Diálogos atribuidos a Gregorio Magno por Gonzalo de Ocaña* (s. XV), Universidad de La Rioja, Facultad de Letras y de la Educación, Departamento de Filología Hispánica y Clásicas, Logroño, 2013, pp. 75-76.

7 FEIJÓO Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Cartas eruditas y curiosas*, tomo primeiro, Imprenta Real de la Gazeta, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, Madrid, 1777, pp. 253-260.

Luis Pintos Fonseca. Escalera e fachada da igrexa de San Salvador de Lérez. Gravado, 1944. Museo de Pontevedra.

primeiro lugar no da Nosa Señora de Valdejimena, localidade do concello de Horcajo Medianero na provincia de Salamanca, cuxa imaxe se apareceu nunha aciñeira cun pergameo no que manifestaba o seu desexo de que lle erguesen unha ermida e que sería avogada contra a rabia (como tamén o é santo Eutelo), polo que ao seu santuario acudían os mordidos por cans, dos que uns sandaron, como consta en moitos cadros votivos, e outros morreron, sendo soterrados baixo as lousas do templo⁸, tal como afirma o Fr. Feijoo cando di “los que padecen Hidrofobia, indefectiblemente mueren, si están en tal, y tal estado; e indefectiblemente sanan, si están en otro”, sen que se produza milagre, o que é aplicable ao santuario salmantino, motivo polo que non se pode saber se os curados o foron por milagre ou non, poñendo como exemplo repetitivo que merece ser crido o xa citado da licuación do sangue de san Xenaro e volvendo a lembrar as condicións que poñía

8 DOMÍNGUEZ MORENO, José María, “Nuestra Señora de Valdejimena, una advocación de la dehesa salmantina”, *Revista de Folklore*, Fundación Joaquín Díaz, Valladolid, núm. 473, xullo 2021, pp. 4-28.

Paolo Zacchia para que un prodixio fose considerado milagre, xa que en moitas ocasións “*el mordido va al Santuario, o al Saludador; y no resultando después daño alguno, se cree curado de una dolencia, que no padeció, sino en la imaginación*”.

Dedicáralle á figura destes curandeiros, os saludadores, o discurso primeiro do tomo III do *Teatro crítico universal*⁹, salientando que son homes que “*hacen profesión especial de curar la hidrofobia, o mal de rabia*” e que para el “*ni curan supersticiosamente, ni por virtud sobrenatural, ni natural, ni diabólica*”, concluíndo co que sobre eles lle contara Fr. Bernabé de Uceda, misionero seráfico, no senso de “*que había conocido a muchos, y todos patarateros*”, engadindo “*que Saludadores, y Duendes corrían parejas, porque nunca había hallado verdad alguna ni en uno, ni en otro*”.

É preguntado en segundo lugar polos milagres frecuentes no santuario “*de nuestra Señora de Nieva, a cuyo término se acogen los brutos* (no senso de “ignorantes”, aos que se referirá tamén no tomo III do *Teatro*, discurso nono, “Racionalidad de los brutos”¹⁰), *cuando presienten tempestad; y en cuya jurisdicción ningún viviente perece con ella, como ni en los que traen Retrato tocado a aquella Sagrada Imagen*”, imaxe tamén coñecida como “La Soterraña” por estar soterrada cando se apareceu a un pastor, a quen manda golpear co seu caxato no chan, nacendo unha fonte, e que fose a dar conta da aparición ao bispo de Segovia para erguer alí un altar. Dela di que ten escoitado falar moitas veces, pero tan só a visitou unha, e daquela non tiña coñecemento de tal noticia, polo que non fixo ningunha indagación, opinando que “*puede ser sobrenatural, y también puede ser natural*”, inclinándose por esta última opción dada a especial situación xeográfica, xa que “*es muy posible, pues, que por la frecuencia, y benignidad de las tempestades, en el Territorio de Nieva, pasen regularmente veinte, o treinta años, sin que caiga en él algún rayo. Sean no más que diez, u doce, basta esto para que la gente de aquel País publique por el mundo, que nunca es herido de rayos*”.

E polo que respecta a que todo aquel que leve consigo unha medalla ou estampa tocada á imaxe da Virxe non será danado por un raio, amosa a súa incredulidade e afirma que “*no sólo dudo mucho de ese milagro preservativo del furor del rayo; pero quisiera, que dudasen todos como yo*”.

Sobre a preservación contra as tormentas dos habitantes de Nieva que exerce a imaxe de Nosa Señora

incide o Padre Feijoo no tomo II de *Cartas* (número vixésimo oitava)¹¹, na que en parte se contradí respecto á anterior consulta, onde afirmaba que a visitara unha vez, e nesta reconece que daquela, cando escribe a primeira resposta, “*non sabía que esta Sagrada Imagen está colocada en la Iglesia del Convento de Santo Domingo, que hay en aquel Pueblo*”, convento que fora doado, xunto coa imaxe, pola raíña Catalina de Lancáster (1373-1418) á orde dominica en 1399, orde que para el “*tiene tan autenticada en la Iglesia de Dios la circunspección, seguridad, y solidez, con que procede en todas sus cosas*” e que “*distribuye, ya en estampas, ya en medallas, copias de aquella Sagrada Imagen a cuantos las solicitan, debajo del supuesto de ser cada una de ellas un milagroso preservativo de los rayos para cualquiera, que sólo una legítima presunción, mas aun me atrevo a decir certeza moral del divulgado Milagro, por lo menos en cuanto a la parte de ser no natural, sino milagrosa la indemnidad de los rayos, que logra el territorio de Nieva*”. Porén, insiste en que non abonda con levar a medalla ou a estampa, senón que é necesario ter fe e, no intre de perigo, ademais de rezar, se “*procurará hacer algún acto de Contrición, o si tiene a mano un Sacerdote, que pueda absolverle, se confesará con él*”, porque, pregúntase para rematar, “*¿en qué se funda para lograr las benignidades de la Madre, quien, aun amenazado de los fuegos celestes, no se duele de haber ofendido al Hijo?*”.

Na carta nona do tomo I, titulada “De las Batallas Aéreas, y Lluvias sanguíneas”¹², dá o seu parecer sobre ambos fenómenos considerados como prodixiosos. Respecto do primeiro, tido como “*pronósticos de algunas guerras muy sangrientas*”, que “*son los fantásticos escuadrones, vistos bailar en el aire, o como muchos dicen, en el Cielo*”, chega á conclusión de que son debidas ás auroras boreais, fenómeno este “*que pudo en diferentes ocasiones aterrar a los mortales, imprimiendo en su imaginación, por medio de fantásticas batallas, el presagio de efectivas sangrientas guerras*”, despois de ter estudado o fenómeno desde a referencia que figura no libro segundo dos Macabeos, pasando polas de san Isidoro de Sevilla (ca. 560-636), que “*en su Chronica, el año 457 de la Era de España, dice, que por la parte Septentrional se vio como encendido el Cielo, y distinguidas en él unas líneas rutilantes, que tenían alguna representación de lanzas*”, de Paulo Diácono (ca. 710-799), de Piérre Gassendi (1592-1695), que describe a do 19 de decembro de 1621, ou de Jean-Jacques Dortous de Marain (1678-1771), autor de *Traité physique et historique*

9 FEIJOÓ Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Teatro crítico universal*, tomo terceiro, Madrid, Pantaleón Aznar, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1777, pp. 1-18.

10 FEIJOÓ Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Teatro crítico universal*, tomo terceiro, Madrid, Pantaleón Aznar, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1777, pp. 187-223.

11 FEIJOÓ Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Cartas eruditas y curiosas*, tomo segundo, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1773, pp. 351-356.

12 FEIJOÓ Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Cartas eruditas y curiosas*, tomo primeiro, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, pp. 112-123.

de *l'aurore boreal* (1733), afirmando que el presenciou, xunto con outros frades do Colexio ovetense, a de decembro de 1737 sen escoitaren ningún tipo de ruído.

Canto ás choivas “sanguíneas”, desbota a súa primeira opinión de que se debían a vapores producidos pola desecación de terras de cor avermellada e acepta a teoría de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) que estudou as causas da acaecida en Aix de Provence (Francia) en 1608 e descubriu que eran causadas polos vermes dunha especie de bolboreta.

Dedica o Padre Feijoo a carta número cuadraxésimo terceira do tomo I a analizar a multitude de milagres¹³, contestando ao seu remitente sobre o contido dunha misiva que este lle enviara “a su Amigo Don N.” dándolle conta dos obrados por intercesión da Virxe María, para que trate de convencelo de “que los verdaderos Milagros no son tan pocos como yo imagino, y como manifiesto en mis Escritos”, curacións que cre, “pero suponiéndolas, o todas, o por la mayor parte, naturales; no milagrosas, como Vmd. pretende”. E fai fincapé en que moitas delas son inventadas para beneficio propio: “¡Cuántos Párrocos, por interesarse en dar fama de Milagros a alguna Imagen de su Iglesia, le atribuyen Milagros que no ha habido! Recrimina o seu interlocutor que non teña en conta o mandado polo Concilio de Trento no senso de que non se admitan novos milagres sen que preceda o exame e a aprobación do bispo correspondente, previa a consulta de sabios e piadosos varóns, como xa se fixera no Concilio Sonense celebrado en 1528 na provincia francesa de Sens.

Considera que, malia que o fin de finxir e publicar milagres sexa bo, “no por eso la acción deja de ser mala” e que “no podría fingirse sin pecar; y no como quiera, sino gravemente”, xa que, segundo os teólogos, é pecado mortal: “Abominable será en los ojos de Dios la ficción, y merecedora de la condenación eterna, si no la disculpa la ignorancia”.

Estimando que o remitente da carta obrou de boa fe ao cualificar de milagrosas as moitas curacións realizadas nesa igrexa e esperando que as razóns que lle dá sexan dabondo para desenganalo, para que saiba diferenciar as sobrenaturais das naturais dálle a norma ditada por Benedicto XIV (1675-1758), antes de ser designado papa, no tomo IV da obra *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione* (1734-1738), que consta das advertencias seguintes: que a enfermidade sexa grave, incurable ou de difícil curación; que non vaia en declinación ou mingando; que non se tivesen

feito remedios, ou se se fixesen que non tivesen efecto; que a curación sexa repentina e perfecta; que non houbese crise natural previa, e que sexa duradeira, sen recaída.

Remata a misiva recomendándolle que cando “*halle alguna curación circunstanciada del modo dicho, y me la de bien atestiguada, yo seré el primero a afirmar, que es milagrosa. Y si mil hallare con las circunstancias expresadas, de todas mil firmaré lo mismo*”.

Voltando á carta número oncena, “Examen de milagros” do tomo II, antes citada, remátaa afirmando que a “*sagrada virtud de la Religión, conducida en la Nave de la Iglesia, navega entre dos escollos opuestos: uno es de la impiedad, otro el de la superstición. En cualquiera de los dos que tropiece, padecerá funestísimo naufragio*”, polo que é necesario levala “*por un medio igualmente distante de uno, y otro*” e de que pola superstición vén “*la veneración de muchas falsas, o por lo menos dudosas reliquias*”, así como “*la preconización de inmensa multitud de milagros*”.

E a esa carta engade un “Corolario”, no que, entre outros asuntos, propón que ante a dúbida de se algo é natural ou sobrenatural “*no se ha de hacer algún aprecio de lo que opinan los ignorantes, siendo esta materia únicamente del resorte de los doctos*”. Pero non só doutos en teoloxía, senón que para que sexa milagroso ha de superar as forzas da natureza “*y este discernimiento pende de la Filosofía, a quien pertenece examinar a dónde llega la actividad de las causas naturales*”, mais non calquera filosofía, senón a experimental, na que “*se debe entender comprendida para este discernimiento una grande, y muy extendida noticia de la Historia Natural, sin la cual muchos efectos naturales fácilmente se aprehenderán como milagrosos*”.

Remata o “Corolario” aseverando que “*La multitud de milagros falsos, o dudosos, que se preconizan de algunos Santuarios, llama mucho la gente a las Romerías; mas no por eso observan mejor los mandamientos; antes vemos, cuánto, y cuán frecuente es el abuso, que se hace de las Romerías. El error nunca puede ser buen cimiento para la devoción. Cuanto se funda en él va sobre falso*”.

Ata aquí un extracto da visión que Fr. Benito Jerónimo Feijoo tiña sobre o concepto de milagre, co que se mostra fondamente crítico e escéptico, estudando cada un dos casos que lle son consultados e ilustrándose nos libros doutros autores, aplicando sempre a razón e a filosofía experimental antes de considerar un feito como verdadeiramente milagroso coa finalidade de salvagardar a honrabilidade da Igrexa.

¹³ FEIJÓO Y MONTENEGRO, Benito Gerónimo, *Cartas eruditas y curiosas*, tomo primeiro, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1742, pp. 329-335.