12760/51

Part I only
lacks Part II
Palau 48 614
Valladolid imprint

D. O. M.

El su muy querido y buen amigo Mister Juan dedica y ofrece este pequeño recuerdo el que le ama en Cristo Jesus, y en su benditísima Madre, la Virgen María.

Celedonio Setién Vélez

Santander 11-IX-1922.

T. 543732 C.

FISONOMIA
DE LA VIRTVD, Y DEL VICIO AL NATVRAL, SIN COLORES, NI ARTIFICIOS.

Primera Parte.

ESCRIVELA

EL PADRE ANTONIO DE CASTRO DE LA Compañia de Iesus.

DEDICALA

Al Ilustrissimo señor Don Fray Alonso Salizanes, Obispo de Cordoua, del Consejo de su Magestad.

CON QVATRO INDICES.

El primero, de los Capitulos, y Parrafos. El segundo, para los Sermones de todo el año. El tercero, de las cosas notables. El quarto, de la Sagrada Escritura.

es del cole de la comp.a de Jhs de Santander

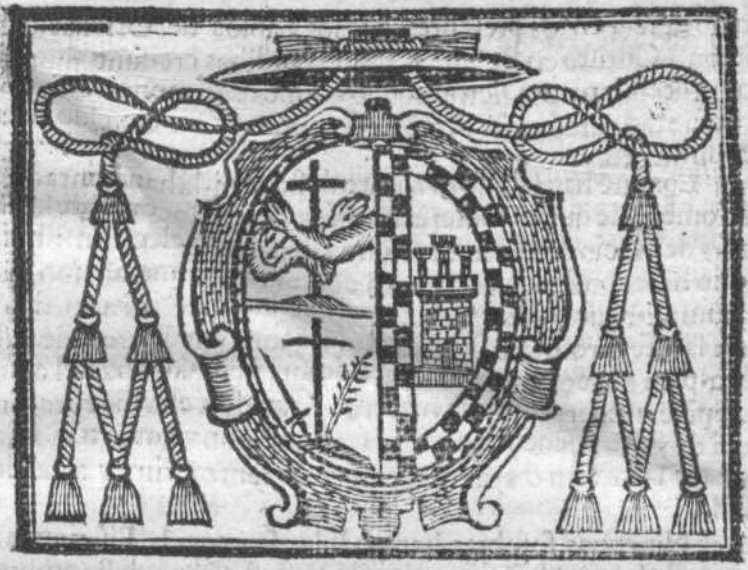
Año de 1676.

CON PRIVILEGIO.

En Valladolid: *Por Ioseph de Rueda, Impressor de la Real Chancilleria.*

ASTRONOMIA
DE LA VIRTVD, Y DEL VICIO
NATVRAL,
SIN COLORES, NI ARTIFICIOS.

Primera Parte.



AL ILVSTRISSIMO SEÑOR DON Fray Alonſo Salizanes, Obiſpo de Cordoua, de el Conſejo de ſu Mageſtad, &c.

LEga à los pies de V. Iluſtriſsima eſta obra, que auiendo de contentarſe, con ſer oferta de la voluntad en el cariño de mi obligacion, parece preſumir ſer obra del entendimiento. La verdad es, que quien no entiende lo mucho, que deue, nunca ſabe ſer agradecido. Seneca ep. 81. *Negamus, quemquam ſcire referre gratiam niſi ſapientem. *No obſtante que Auſonio ſintiò, ſe auian de dar las gracias, mas con afectos, que con razones, y palabras: * Sentiẽdo copioſius, quam loquendo. * Aunque San Leon Papa reco-

Auſonius Panegyr.

nociò gracia en los preſentes, que los Sabios del Oriente ofrecieron à Chriſto en Be'en: * Quod cordibus credunt, muneribus proteſtantur.* Dieron con los dones teſtimonio de que cõ la voluntad agradecida ofrecian juntamente reconocido ſu entendimiento.

Los que han ſabido el aſunto deſta obra, la han honrado cõ el nombre, de que es materia de diſcrecion, Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio. Podrè auer tenido ſuerte en la eleccion: haſta oy no hize confiança que le auia acertado: aqui me afirmo, que le cumplo: pues lo que quiſo ſer diſcrecion en el intento, deſde aqui la aſſeguro, con eligir à V. Iluſtriſsima por Patron de eſta obra, para dar con ſolo el amparo de ſu diſcrecion toda el alma, que pide el cuerpo de eſta materia. Con ſola eſta muestra, que aqui doy, ſe puede prometer, ſerà de algun valor la tela, aunque las labores no ayan de parecer de tanto primor al deſdoblarla.

Ningunas ſombras han podido eſcurecer la Fiſonomia, y la cara de la virtud à la atencion de V. Iluſtriſsima: deſta empreſa blaſonò ſiempre ſu diſcretiſsimo gouierno. * Oculus ſerenus aſpexit, & vidit meritum.* Mirò à no perder de viſta los meritos, porque los atendia con la ſerenidad de animo, q̃ no turbaron interceſsiones, ni ſombras de Principes. Aſsi pudo ſin confuſion, ni empacho ſacar la cara la virtud, auiendo de moſtrarſe con ſu juſto parecer, ſin que ſe le desfigure ninguna de las facciones, que pertenece à ſu propia fiſonomia. Son conſtantes las experiencias, en las quales no valiò con V. Iluſtriſsima, ni aun el fauor mas ſoberano, ſino el derecho ſolo de la virtud, ſin torcer de la juſticia: no ſe diò à priſion la luz, aũ à interceſsiones de tan grandes ſombras: * Tenebræ eam non comprehenderunt.

Caſiodorus l. 9. ep. 22

Ioan. 1. 5.

Puedo dezir, que deſde aqui comiença ya el diſcurſo deſte libro: aunque mejor dirè, que de aqui no auia de paſſar adelante, quando halla en eſte principio, quanto para ſu Fiſonomia pretende la diſcrecion de la virtud. Siendo V. Iluſtriſsima la regla de la diſcrecion, no ſe pide mas para la proporcion, que ſe podia eſperar deſta obra. Si bien Achan ſe acusò con la regla de oro, que tomò para ſi: * Regulam auream.* Fue, que la hurtò. No hago propia la diſcrecion de V. Iluſtriſsima, que tomò por regla de oro: digo, que yo ſoy el que me cuento por propio, reconociendo-

Ioſue 7. 21.

dome V. Iluſtriſsima por ſu yo : y en eſta quenta para con la diſcrecion no me ſiento tan ageno, hallandome aſsi como propio fauorecido, y honrado, de quien es la regla de la diſcrecion.

La que fue regla de oro llamaron los Setenta lengua de oro: *Linguam auream.* Por lengua de oro, y regla de oro en la catedra, y en el pulpito ha ſido ſiempre eſtimado V. Iluſtriſsima: acriſoladas las razones, ſubido de quilates lo ingenioſo en lo diſcurrido, y hablado, ſiempre con igual precio, que nunca pudo baxar, lo que tiene valor intrinſeco: natural el talento, que parecia mas que humano, la energia heroica, generoſo el eſtilo, autorizada la razon, la perſuaſiua imperioſa, el ſermon, qual de Dios, viuo, y eficaz, que como eſpada aguda de dos cortes ſe entra por los corazones, y las almas, para diſcernir aun los penſamientos, y las intenciones: lo delgado, y ſutil de la conceptuado con lo conſtante, y fuerte de la razon, ſin quebrar el hilo, quando mas adelgaza, porque ſon hebras de oro fino.

No podia ſer menos, que regla de oro, quien fue Regla General à la rectiſsima Obſeruancia, y Religion de N. P. S. Frãciſco. Aunque en las arquitecturas comunes no ſe requiere, que la regla ſea del material, que la obra: en los ſuperiores edificios, que ſon del cielo, ò tocan con la altura de ſuperfeccion al cielo, deue ſer regla de oro, quando es de oro la obra, que mide, y que ajuſta. A San Iuan ſe le repreſentò el Angel con regla de oro, auiendo de nibelar la que era Ciudad de oro puriſsimo, como el criſtal: * Habebat menſuram arundineam auream, vt metiretur Ciuitatem. Ipſa vero ciuitas aurum mundum ſimile vitro mundo. * Apocal. 21.

Eſte valor tan precioſo, como juſto de V. Iluſtriſsima ſe diò à eſtimar deſde luego por de tan ſubidos quilates, que ſu gran caudal no le mereciò puestos inferiores ſino los mas altos. No aſcendiò V. Iluſtriſsima por los eſcalones andados, por los quales ſe ſuele ſubir, de vn buelo como aguila ſe traſpuſo à la primera cumbre de Prouincial. Los Angeles en la eſcala ſubian, y baxauan, Dios à la primera vista ſin ſubir ſe le moſtrò à Iacob en el eſcalon mas alto: * Angelos Dei aſcendentes, & deſcendentes, & Dominum in ipſum ſcalæ. * Y Dios al principio no començò por la tierra, ſino por la coronacion obrando lo mas ſoberano, que es el cielo: * In principio creauit Deus cœlum, & terram. * Gen. 28. 12. Gen. 1.

Act. 1. terram. * Acreditòse de Diuina, pareciendo ser aquella elec-
cion de repente: * Factus est repente. * Las lenguas, que alli
votaron, eran de fuego, quando subian à tan alto punto prendas
de metal tan precioso. Fue vn aborto legitimo, porque alli
Chrysost. de Compunct. cor. dis. començaua el vltimo de los presentes, y alli se hallò el primero.
San Iuan Chrisostomo: * Videmus cæpisse postremos, & fa-
ctos merito priores. * Y fue que sin aguardar al orden de la
primogenitura, saliò à luz V. Ilustrissima por el mayorazgo en-
tre sus hermanos Menores.

Claudianus. Aunque tan grandes prendas no necessitauan para su lu-
cimiento de mas adorno, que el mostrarse: * Ornari res magna
Cassiodor. lib. 5. ep. 40. negat, contenta doceri. * Piden los diamantes para su digna co-
locacion en gaste precioso, dize Cassiodoro: * Gemmarum di-
uites venæ auri fulgore pretiantur.

Senec. ep. 33. En aquel grauissimo concurso del Capitulo General, à
que de todo el vniverso se presentan sugetos de la calificacion
mas graduada en letras, y santidad, son tantos los benemeritos,
que haze dificultosa la eleccion. * Quocumque miseris oculos,
id tibi ocurret, quod eminere posset, nisi inter paria legeretur *
Cada qual de por si seria raro, y singular, à no contarse en tanta
igualdad de hombres tan grandes, embarazandose la eleccion
entre muchos, de los quales cada vno es el digno. Aqui pareciò
V. Ilustrissima con la ventaja, y exceso de ser eligido, y decla-
rado por el Mayor en los que siendo los Menores por su profe-
sion, son los Grandes en la Iglesia de Dios. No fue eligido V.
Ilustrissima como la vara de Aaron entre varas secas, sino entre
varas, que florecian en meritos.

1. Reg. 9. 2. Saul recien eligido de Dios por Principe de vn pueblo,
que era el escogido, comparado, no con vno, ò con otro gran-
de, sino cotejado con vn pueblo tan numeroso, como escogido
de Dios, sobresaliò mas eminente en el tamaño superior de su
grandeza: * Ab humero & sursum eminebat super omnem
populum. * Y no fue solo el exceso mostrar mayor cabeça, pa-
ra serlo de todos, y sobre todos, sino que aun mostrò V. Ilustris-
sima superior ombro à tan graue cargo, para ser Atlante de vna
Religion, digo, de vn cielo, al qual no se pueden contar las es-
trellas, cielo, bueluo à dezir, que por estremadamente pobre no
tiene nada de tierra. Y no solamente pareciò V. Ilustrissima de

puer-

puertas à dentro grande, sino tan afuera se descollò su grandeza superior, que entre los Generales de N. P. San Francisco fue el primero intitulado Grande de España.

Sublimado à tan alta esfera, y amanecido en tan claro oriente de luzes, sucediò V. Ilustrissima para hazer oficio de Sol, auiendo de esparcir sus rayos por el mundo todo, que no tiene otros terminos ni otros fines, que los del vniuerso la gran familia de N. P. S. Francisco: * In sole posuit tabernaculum suum. * Psal. 18. 16. En la soberana imitacion del mas ilustre, y mas singular Planeta se empleò V. Ilustrissima, siendo vigilante, superior, infatigable, solicito, puntual, dadiuoso, desinteressado, y vnico. Agradable como el Sol, que à nadie desdeña, y à todos se comunica con llaneza tratable, aunque sin perder vn punto de su altura, y magestad. Graue, y seuero, como el Sol, que no sufre registrarse de los ojos, por quanto conuiene ya para el respeto, ya para la libre execucion el secreto: y segun esta condicion de Sol, todos mirauan, que todo lo ordenaua, y hazia V. Ilustrissima, vianlo hecho, y nadie lo via hazer. Y no recelo, que hablando assi, digo lisonja, porque para explicar tan felizmente lograda politica, no se puede traer otro exemplar, que no sea del cielo, y aun de lo mas excelente, q̃ se vè en el cielo, como es el Sol: q̃ como enseño Chrisostomo, la arte del gouierno no se aprende en la tierra, sino en la vniuersidad del cielo, y en la escuela de la gracia: * Hæc autem ars magis, quam aliæ, à diuina gratia dependet. * Chrysost. homil. 15. in 1. ad Chorinth.

Vna prerogatiua notable se admirò siempre en esta razon de estado, para que se calificase por mas que humano: que jamàs V. Ilustrissima tomò la mano en algun intento zeloso, q̃ no se le luciesse el efecto de su eficaz, y suaue prouidencia. Priuilegio que huuo dar Christo à San Pedro para Principe, y Pastor de su Iglesia: porque no le diò vna llaue sola, sino dos llaues: Tibi dabo claues. * No es lo mismo tener llaue para entrar, que tener llaue para salir con lo que se pretende. V. Ilustrissima tiene dos llaues, ambas maestras, vna, y otra del cielo, vna llaue para entrar, y otra llaue para salir bien de todo, y con todo, quanto dispone, prendas, y dotes señaladas para Principe de la Iglesia, como à Pedro. Assi lo ha testificado la experiencia, que no ay passo cerrado, ni salida tan embarazada, que no ay anfranqueado estas dos llaues. Mat. 16. 19.

Esta

Esta confiança del cielo, con que procede V. Ilustrissima le ha conseruado siempre el mismo, sin que con alguna nouedad se sienta nueuo: *In ipso nihil tumidum, arrogans, aut in nouis rebus nouum fuit.* Porque como la aguja de marear tocada al iman, ò estè al aire claro, ò escuro, turbado, ò sereno, no ay bonança, ni tempestad, que tuerça la aguja por la simpatia natural, con que fixamente mira, y señala al Norte. De vno, y otro temporal vsò V. Ilustrissima, sin atender à la vatia liuiandad de los vientos, ni al ceño de las nubes, para el colmo de lo que labrò, y sembrò: *Qui obseruat ventum non seminat, & qui considerat nubes, nunquam metet.*

Este juizio tan fundado, y firme en la razon obligò à que el parecer de V. Ilustrissima fuese pedido, y consultado en la Corte no solo para las materias de mayor importancia en la Monarquia, sino para el asunto de mas graue consequencia en la Fè Catolica, no solo como Calificador del Santo Oficio, sino por Consultor, y Iuez en aquel autorizadissimo Senado, y junta deputada para adelantar el Mysterio de la Concepcion, planta la mas generosa en el Iardin de la Iglesia, que para prender mas fuerte en la deuocion, huuo de echar raiz en V. Ilustrissima: *Radicaui in populo honorificato.* En quien se via tan honrado assi en la ilustre calificacion de su noble sangre, como en las pruebas acrisoladas por voto de vna Religion tan zelosamente empeñada en la limpieza original de Maria.

La zarza ardiente sin lesion celebrado simbolo deste immarcesible mysterio se le mostrò à Moyses, quando le cometiò Dios la vara, ò baculo de Pastor para la libertad de sus ouejas: *Vocans eum de medio rubi.* Con tan dichoso anuncio puso Dios en mano de V. Ilustrissima la vara, y baculo de Pastor en el rebaño fiel, siendo este el Consejo de Camara, en que se consulta, y el trono Real, de que recibe la prouision, y la dignidad de sus meritos: *Vocans de medio rubi.*

Aqui se funda la altura, à que oy se vè leuantado V. Ilustrissima, y con cimientos firmes, para que suba la fabrica mas sublime. Labrò V. Ilustrissima suntuoso Templo à la gloria de la Concepcion de Maria, y esto es obrar con fundamento, para que el edificio, o la edificacion de la Iglesia crezca sin hazer

Tacitus lib. 2. hist.

Eccl. 11. 4.

Eccl. 24. 16.

Exod. 3. 4.

zer vicio; echando la clauē à la coronacion de sus meritos: * Factus est in caput angeli.* Pues Dios criando en su Concepcion à Maria, quando la edifica, se dize, que el Altissimo la funda: * Ipse fundauit eam Altissimus,* y es que para leuātarse altissimo vn edificio, se le dà la firmeza à su altura desde el primer fundamento. En el fundamento, en la gracia original de Maria edifica V. Illustrissima: fundada sube la altura, fundadas esperanças son de vērse Altissimo. Psal. 117. 22. Psal. 86. 5.

Començò descansando en los ombros de V. Illustrissima el Principado de Asturias, testificando ya el mismo nombre lo justo, que le venia à su ombro el Principado de la Iglesia: * Factus est Principatus super humerum eius. * Los Setenta: * Factus est mensura super humerum. * Con que huuo de succeder V. Illustrissima en el Obispado de Cordoua, Ciudad la Principe, la Patricia, la Patrona de los demàs Pueblos, como la intitula el Rey Don Alonso, Cabeça de la Prouincia de España, assi llamada por Iulio Cesar, donde este celebrado Emperador assentò su Corte, y plaza de armas, como el mismo lo refiere. Y V. Illustrissima con sagrada, y mas glorioſa emulacion pone los Reales de su ardiente, y generoso espiritu para las conquistas dignas de su zelo en la campaña de Cordoua, rvbricada con tanta sangre, como laureada con las coronas de inumerables, è inuictos soldados de la Fè, cuyas heroicas fatigas prosigue V. Illustrissima rigiendo el baston de General en su Iglesia Militante. Isaiæ 9. 6. Lib. 11. de Bello Ciuili.

Mas como pudiera V. Illustrissima dar lugar à tantos desuelos, sino es deshaziendose en sus propios cuidados? En su gran coraçon caben todos verdaderamente, no en figura, ò imagen, como el mapa de todo el mundo en el vestido del Sumo Sacerdote: * In veste enim poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum.* Mejor acomodados iban los hijos de Israel con sus nombres en el pecho de Aaron, y juntamente en el ombro: * Portabitque Aaron nomina filiorum Israel in Rationali super pectus suum. Et pones in vtroque latere. * Assi tiene V. Illustrissima à los que estàn à su cargo, todos al ombro sustentados con el alivio de sus neeessidades, y todos al pecho amados tan de coraçon. En esta confiança presumo, que esta mi Sapient. 18. 24.

obra ha de hallar cabida en el coraçon de V. Iluſtriſsima; y en ſus ombros para mantenerla con ſu amparo: no puede pedir hazerſe mucho lugar, lo que cabe en poca eſtimacion: pero como ſe haga lugar, donde todos caben, no echa menos para ſu credito mas abono. En deſear à V. Iluſtriſsima muchos años de vida, la proſecucion de ſus aciertos, y felices aumentos, es rogar à Dios el bien comun, no ſolamente de los ſuyos, ſino de toda la Monarquia, y de la Igleſia. Aſsi lo ſupico, y aſsi lo eſpero, como hijo de la Compañia de Ieſus, en quien el reconocimiento es tan juſto, como deuido à V. Iluſtriſsima. Valladolid Iunio 9. de 1676.

Beſa los pies de V. Iluſtriſsima,

Su menor ſieruo,

Antonio de Caſtro.

PEdrō Gerōnimo de Cordouā, Prouincial de la Compañia de Ieſus de la Prouincia de Caſtilla: Por particular comiſsion que para ello tengo del Muy Reuerendo Padre Iuan Paulo Oliua, nueſtro Prepoſito General, doy licencia para que ſe imprima vn libro intitulado: *Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio*, compueſto por el Padre Antonio de Caſtro de la miſma Compañia, el qual ha ſido examinado, y aprobado por perſonas doctas, y graues de nueſtra Compañia. En teſtimonio de lo qual di eſta firmada de mi nombre, y ſellada con el ſello de mi oficio en eſte Colegio de la Ciudad de Pamplona à veinte y ocho dias del mes de Mayo de mil y ſeiſcientos y ſetenta y quatro años.

Pedro Geronimo de Cordoua.

APROBACION DEL PADRE FRANCISCO Maldonado, Maeſtro por la Vniuerſidad de Salamanca, Calificador del Santo Oficio de la Inquiſicion, Lector de Theologia en el Real Colegio de la Compañia de Ieſus de Salamanca.

DE orden del ſeñor Don Iuan de Mier, Colegial hueſped del mayor del Arçobiſpo, Prouiſor, y Vicario General del Iluſtriſsimo ſeñor Obiſpo de Salamanca, vi eſte libro, cuyo titulo es: Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio, y ſu Autor el Padre Antonio de Caſtro de nueſtra Compañia, Predicador en eſte Colegio Real, y que lo ha ſido en los primeros Colegios, que tiene la Compañia en eſta Prouincia de Caſtilla, y Lector que fue de Theologia. Y no hallè en èl coſa, que contradiga à nueſtra Santa Fè, y à ſu piedad, ſi mucha, y muy ſaludable doctrina, eſcrita con grande eloquencia, y diſcrecion, y exornada con erudiciones muy ſelectas, en que mueſtra bien el Autor el eſtudio, y peticia grande, que tiene, aſsi en las Sagradas Letras, como en otras materias. Y juzgo, que es eſta obra muy digna de que ſalga à luz, y que puede darſele la licencia que pide para imprimirla. En el Colegio Real de la Compañia de Ieſus de Salamanca. Febrero 22. de 1674.

Franciſco Maldonado.

Licencia del Ordinario.

NOs el Lic. D. Iuan Mier y Salinas, Colegial hueſped en el mayor del Arçobiſpo de la Vniuerſidad de la Ciudad de Salamanca, Prouiſor, y Vicario General en ella, y ſu Obiſpado, por el Il.mo ſeñor D. Frãciſco de Seixas y Loſada, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoſtolica, Obiſpo de Salamanca, del Conſejo de ſu Mageſtad, &c. Por la preſente, por lo q̃ à nos toca, aprobamos eſte libro intitulado: *Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio*, cõpueſto por el P. Antonio de Caſtro de la Cõpañia de Ieſus, predicador en el Colegio Real deſta Ciudad, y damos licencia para q̃ ſe pueda imprimir. Atento ha ſido viſto, y examinado de nueſtro mandado por el P. Franciſco Maldonado de la miſma Compañia de Ieſus, y no tiene coſa cõtra la Fè, y buenas coſtumbres, antes ſer de mucha vtilidad, y prouecho à todo Chriſtiano. Dada en la Ciudad de Salamanca à 17. dias del mes de Febrero de 1674. años.

Lic. D. Iuan de Mier y Salinas.

Por mandado de ſu merced,
Carlos Gonçalez.

APRO-

APROBACION DEL PADRE FRANcisco Xauier de Freſneda, de la compañia de Ieſus, Predicador de ſu Mageſtad.

MVy bien ſe informò el Padre Antonio de Caſtro de el ſemblante de la Virtud, y del Vicio, quando eſcriuiò eſte tratado de ſu Fiſonomia: porque ſiendo eſta nomas que vn preſagio incierto de los afectos interiores de el Animo, (pues como dize el Caſtellano. * Virtudes vencen ſeñales) las que dà el Autor en las facciones de la Virtud, y del Vicio ſon tan infalibles pronoſticos de ſus ſecretos, que la fiſonomia del roſtro paſſa à ſer anotomia del Coraçon, veſele la virtud en la frente, deſengañado, alegre, y ſatisfecho, aun quando la mira con ceño la fortuna; veſele al vicio en los ojos el coraçon triſte, deſaſſoſſegado, y violento, aun quando le mira la fortuna riſueña: Y en todos ſus diſcurſos mueſtra el Autor ſu elegancia, y agudeza. Eſte dictamen deui al guſto, con que leì el aſſumpto, antes de auerme cometido V. Alteza ſu cenſura; y aora le deuo à ſu obediencia. Y aſsi juzgo ſe deue dar à la Eſtampa, para que repreſentada en muchas la imagen de la Virtud ſe haga à todos amable por ſu Fiſonomia; y el Vicio aborrecible por la deformidad de ſus facciones, &c. Madrid, y Mayo diez de mil y ſeiſcientos y ſetenta y quatro.

Franciſco Xauier de Freſneda.

PRIVILEGIO.

¶ Tiene priuilegio el R. P. Antonio de Caſtro de la Compañia de Ieſus para imprimir vn libro intitulado: Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio, con las calidadas, y prohibiciones ordinarias, deſpachado en el oficio de Gabriel de Areſti, Secretario de ſu Mageſtad, y Eſcriuano de Camara del Conſejo. En Madrid à 28. de Mayo de 1676.

TAS-

TASSA.

¶ Por los señores del Consejo Real se tassò este libro intitulado Fisonomia de la Virtud, y del Vicio, à seis marauedis cada pliego, el qual tiene 49. sin principios, ni tablas, como consta de la fee despachada en el oficio de Gabriel de Arestu, Secretario de su Magestad, y Escriuano de Camara del Real Consejo. Dada en Madrid à seis de Mayo de 1676.

ERRATAS.

Adscribere por ascrigere, pag. 2. n. 2. Aparten por Parten p. 38. Os por Hos, p. 58. Conuenido por Conuencido, p. 50. Recata por Recato, p 84. Refertam por refert, 98. Duda por Dude, 131. Procediera por Precediera, 134. Represarla por Representarla, 135. Peccaui por Peccauit, 136. 136. Tanti por Tonta, 140. Habilidad por Auelidad, 147. En tan por entra, 156. Obre por Cobre, 162. Huyesen por Oyesen, 162. Capitulo 11. por §. 11. 183. Ausencia por Auaricia, 185. Desapasionados por Apasionados, 214. Pareciere por Reciere, 215. Conuiene por Conuenio, 225. De vida por Deuida 227. Profanidad por Profundidad, 236. Tiempo no dà por tiempo dà, 257. Admitirla, por Admirarla 266. Huerto por hurto, 288 No por Nam 342. Fineza por Firmeza 346. Luz por Iuez 347. Afecto por efecto 347 Aduenidizo por Aduenidero 347. Fama por Forma 353. Voz por Vez 360. Descae por Desea 362. Que no conseguia por Que conseguia 364. Legum por Regum 366. Razõ por coraçon 370. De por La 371. n. 11. Asiõen por Asienten 371. n. 11. Riñe por Rinde 372. n. 12. Desgreñado por Desengaño 374. n. 14. Desauesada por descuidado 378. n. 2 Amisimos por amissus 380. n. 5. Es de por este 381. n. 5. Sin por Sino 383. Cayado por cuidado 362.

FEE DE ERRATAS.

Este libro intitulado Fisonomia de la Virtud, y del Vicio, cuyo Autor es el R P. Antonio de Castro de la Compañia de Iesus, con estas erratas emendadas corresponde con su original, de que doy fee. En Valladolid Abril 16. de 1676.

Doct. D. Geronimo Pardo.

Corrector por la Vniuersidad.

AL

AL LECTOR.

EL primer intento fue, que salieſſe esta obra cumplida: mas por la brevedad, de que sin tanta dilacion se dè algo à luz, se juzgò, que se devia partir: no obstante que la dividido de mala gana, aunque pueda tener la comodidad, de que quanto mas breve cansarà menos. Ofrezco por aora la primera parte, mientras se queda imprimiendo la segunda, que serà de la misma tela, sin cortar el hilo.

El titulo es *Fisonomia de la Virtud, y del Vicio: * en que no he pretendido la novedad, sino la propiedad, como la podrà entender, quien reconociere la etymologia del nombre. Si pareciere nuevo, como que solicita la curiosidad, essa es una de las condiciones, que pide Seneca de Vita beata cap. 13. *Titulus honestus eligatur, & inscriptio ipsa excitas animum.*

Lo significado es Discrecion de la Virtud, y del Vicio, dar señas, para que se distinga la equivocacion, que se padece entre lo bueno, y lo malo. Para el qual asunto, sin que se atribuya à presuncion, puede parecer, que ya se me haze tiempo despues del largo exercicio del pulpito por veinte y cinco años. Y assi en las alegorias del Tilman notò Ricardo de Sancto Victore, que Ioseph, como en quien resplandecia la mayor discrecion de sus hijos, le avia nacido à Iacob despues de la madurez, y experiencia de sus años: * Sed vix sero talem filium mereretur accipere: quia ad discretionis perfectionem non sine magno vitæ experientiæ erudimur.*

Deseo aqui servir à la predicacion con materia à proposito, que se dè la mano con provechosa enseñança. Con este fin he ordenado vno de los Indices el mas copioso para los sermones de todo el año. Porque como las moralidades son de doctrina vniversal, han menester la ocasion presente para acertar con la coyuntura, à que se apunte, como advierte Seneca epist. 22. *Vetus proverbium est, Gladiatorem in arenà capere consilium.* Fiarse de vna regla general es aventurarse à errar el lance, quando llega: porque son las circunstancias diferentes, del dictamen, q̃ se discurriò en comun. Y assi * Cum rebus ipsis deliberandum est.* Va consultada toda la materia deste libro con los Evangelios, señalando el lugar, en que cabe, y se aplica la moralidad.

No hago mas prolixa prevencion, porque la razon desta obra la ha de dar su discurso, como lo dirà el mismo.

IN-

INDICE

DE CAPITVLOS, Y PARRAFOS.

Cap.1. Dificil assumpto, que pide mucha discrecion la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio. Proponese el fin de la doctrina, pag. 1.

§.1. Dar la propiedad à la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio, es juizio reseruado à la discrecion, 2.

§.2. Para discernir la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio el hombre es imagen incomprehensible. Quien se fia de que le entiende, es quien menos le conoce, 6.

§.3. Siendo tan dudosas las señas de la Fisonomia exterior, deuese penetrar el interior, para discernirla con acierto, 11.

§.4. Mas parece que es necessario hazer anotomia del coraçon humano, auiendo de discernir la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio, 16.

Cap.2. descubrese la cara à la Virtud, y al Vicio, para que se haga discrecion de su Fisonomia, 26.

§.1. La Virtud es la que haziendo manifiesto de si mesma, se dà à conocer, y à estimar, 27.

§.2. Careado el Vicio con la Virtud se vè con Fisonomia de tan mala cara, que à si se descontenta, y desengaña à quien le llega à conocer de vista 34.

§.3. El Vicio es, con quien se ha de estar mal, no co con su imagẽ, ni con su discrecion, esta se deue estimar por lo que le haze terrible, y amargo à quien mira el vicio en su discreta representacion, 41.

Cap.3. No està el mundo de cõdicion, si no para que no se le crea, y se le trate con desconfiança. 49.

§.1. Lo incierto, y dudoso, que està el trato del mundo para no fiarse del, 50.

§.2. No es posible que aya quietud en el trato humano el dia, que se experimenta en èl ninguna satisfaccion, sino desconfiança, 56.

Cap.4. Injusticia, y desacato, que comete el vicio, hurtando à la Virtud sus adornos, y remedando sus acciones, 65.

§.1. La malicia no solamente roba à la virtud las galas, sino que de lo hurtado haze gala con desverguença, 66.

§.2. Hazese la mas graue injusticia à la Virtud, en que se le quiere el Vicio hazer semejante. Remedar à la virtud es burlarse della, 70.

Cap. 5. Mal se encubre lo que ay dentrõ del coraçon: los afectos interiores siempre muestran su fisonomia, y pintan en la cara sus facciones, 76.

§. 1. Ay passiones aun viuas, que solo duermen, y descansan: y à poco recuerdo de la menor ocasion despiertan, 78.

§. 2. No vale el artificioso recato, con que se quiere encubrir la deshonestidad: la misma cautela, con que se guarda, es motiuo, para que se haga mayor pesquisa, y se publique mas su escandalo, 87.

§. 3. La ira, y la vengança es passion, que sobresale, sin saberse dissimular. Si se oculta, es para executar su rencor, 100.

§. 4. La vengança vltimamente saca la cara, que encubria, en hallando ocasion de executar su enojo, y desagrauio, 110.

§. 5. La ambicion suele ser mal encubierto, porque assi se introduce, y negocia. En fin se descubre, luego que se ofrece el lance de lograr la pretension, 119.

Cap. 6. Siendo la dissimulacion, cuya verdadera Fisonomia se trata de discernir, y declarar, no puede menos de serle al dissimulado odioso el assumpto, 124.

Cap. 6. Auiendo de hablar con oportunidad, resuelue se, si el siglo presente pide esta discrecion de la Virtud, y del Vicio, 132.

§. 1. Temer se puede, que la dissimulacion se doble mas, con dar à entender, que se conoce su malicia, 133.

§. 2. Si es tiempo de enseñar esta Fisonomia de la Virtud, y de el Vicio, Dios lo sabe, à cuya discrecion està reseruada la oportunidad desta doctrina, 137.

§. 3. Resuelue se si el siglo presente pide para discernir la mascara de su dissimulacion, la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio, 141.

Cap. 8. No son, ni la luz del mundo, ni los sentidos humanos para la discrecion, que pide la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio. 146.

§. 1. Està la luz del mundo tan achacosa, que mas ciega à los ojos, q̃ los alumbra, 148.

§. 2. Hase de mirar à otra luz, que no sea la del mundo, para discernir la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio, 154.

Cap. 9. Peruersion de los sentidos humanos, falsos testigos en la causa de la discrecion, 160.

§. 1. Parece imposible, que los sentidos no se guarden fidelidad entre si, que se informen vnos à otros, de lo que no sienten, 161.

§. 2. Han enfermado los sentidos de calidad, que deliran, y como

des-

desaucíados ya de la verdad, no la sienten, 165.

Cap. 10. Tratese de curar los ojos, y sepase, que remedio tienen para cobrar la vista conueniente, con que discíernan el mal, y el bien, 169.

§. 1. Como oy estàn los ojos, el mejor partido, que se le puede hazer à la virtud es, que en su causa sean ciegos, 170.

§. 2. Siendo infieles los sentidos, lo que à la discrecion la importa es, mudar de seruicio, y de guardas en su casa para su satisfacion, 175.

§. 3. No ay otro remedio, como que ayan de morir tan apassionados sentidos: mas facil es, que resuciten ya difuntos para sanar estando tan enfermos, y malos, 180.

Cap. 11. Peligra la discrecion en alabar por virtud lo que es vicio: en reprehender por vicio lo que es virtud. Y es que no se discierne, qual sea su propia Fisonomia, 183.

§. 1. Ponderase la dificultad en el artificio, con que la malicia suele enredarse, para que se abraze, y confunda con la Virtud, 184.

§. 2. No escusa la discrecion aprender, y practicar la arte de diuidir terminos, los que tocan al vicio, y los que pertenecen à la virtud, 191.

Cap. 12. Malicia del discurso para errar la discrecion, y la Fisonomia del Vicio, y de la virtud, 195.

§. 1. No estàn en fiel los entendimientos con iguales balanças miden lo justo, y lo injusto, como quieren, pesando à su gusto lo malo como bueno, lo bueno como malo, 196.

§. 2. Error del juizio, que no pinta la razon copiando de la verdad, sino que el antojo aya de dar la idea para el retrato de la virtud, 202.

§. 3. No està la discrecion de los entendimientos en la malicia sospechoso, sino en la sinceridad del discurso, con que se acierta, y se diuisa con menos engaño la fisonomia de la virtud, y del vicio, 207.

Cap. 13. Està ignorada la fisonomia de la virtud, porque la hazen sombra, y la escurecen dependencias de respetos humanos, 212.

§. 1. Al gusto del poderoso se finge assi la verdad, como la virtud: apruebasele el engaño, y santificasele la malicia de parte de Dios con interpretaciones, y anchas Teologias 213.

§. 2. No se sabe consultar la verdad: porque quien pregunta antes q̃ se le diga la razon, q̃ pide, el mismo se responde la razon q̃ quiere, 219

§. 3. Aunque à quien pregunta la verdad, se le responda como quiẽ la dize, no la siente, sin vida la verdad no es verdad con la eficacia que conuiene para ser creìda, 225.

Cap.14.Està indiſcreta la fiſonomia de lo malo, y de lo bueno: de la virtud, y del vicio: porque dà reglas de diſcurrir, y de calificar las coſas al tiempo, 229.

§.1. Eſcuſanſe cõ el tiempo vanas demaſias, exceſſos, y vicios, 230.

§.2. Vſos del tiempo, que ſe llaman nueuos, y ſon ropa vieja traida, rozada en la antiguedad, y deſechada de otras naciones, 237.

§.3. Mudança de los vſos liuianiſsima contra la autoridad, por querer condecender en el tiempo à la vanidad de los vientos que corrẽ, 243.

Cap.15. Toda la nouedad, que inuentan el tiempo, y el mundo para diuertir los ſentidos, no es mas, que boluer à moſtrar lo miſmo q̃ ya paſsò. Y toda inuencion durarà tan poco, que impropiamente la han dado en llamar vſo. 250.

§.1. Engañaſe el guſto en pagarſe de la nouedad: no ay inuencion, ni vſo, que no aya ſido deſechado de la antiguedad por vejez, 251.

§.2. Con tantas nouedades como ſe ſuceden vnas à otras, no puede auer vſo dellas. Aſsi no auiendo experiencia, ni habito, el vſo es impoſsible, y peligroſo, 254.

Cap.16. Tiene en ſu fauor lo artificioſo, que contente mas al guſto humano: que lo natural, pero es confeſſar flaqueza todo lo que es viuir de artificio, 262.

§.1. Pagarſe de lo falſo, no de lo fino, es hazer guſto, y eſtimacion del engaño 262.

§.2. Viuir de artificio es confeſſar flaqueza, y que faltan prendas para la verdadera eſtimacion. 269.

§.3. Lo artificioſo, y afectado ello miſmo ſe acuſa, y condena, 276.

§.4. No ay medra, ni eſtimacion afectando artificioſamente, ſino pareciendo naturalmente lo que cada vno es: 283.

§.5. Aquel es conocido dignamente, y eſtimado, que ſe contenta con moſtrarſe, y parecer juſtamente lo que es, y no mas, 288.

Cap.17. Manchas en la Fiſonomia de la Virtud faciles de caer, dificultoſas de limpiar, 299.

§.1. Tiene mal remedio le mala fama, aunque injuſta: haſe de atajar antes que comience à correr, que en corriendo no para, 300.

§.2. Puede ſin motiuo la fama deſcomedirſe con la hermoſura de la virtud, pero no ſuele ſin ocaſion atreuerſe, con que neceſsita la virtud de reſguardo para ſu decoro, 305.

§.3. No ay mancha que ſe quite, ni herida que ſe cure limpiamente en la cara, y fama de la virtud vna vez ofendida, 310.

§.4. Eſtà flaca la virtud, y poderoſo el vicio, donde ſe deſprecia el buen parecer, y el decoro de la fama, 315.

Cap.

Cap. 18. La virtud contra quien trata de confundir, ò equiuocar ſu fiſonomia ha de moſtrar valor, y tal vez impaciencia: y enojo con ſu diſcrecion, 320.

§. 1. La paciencia pide vna manſedumbre diſcreta, que ſufra quãdo importa, y que ſe enoje quando conuiene en la cauſa de la virtud, 321.

§. 2. Manſo, y conuenible importa ſerlo, condecendiendo ſin deſtraer de la obligacion, y afloxando haſta donde no ſea neceſſario cortar, y romper, por no faltar al decoro de la virtud, 329.

§. 3. Importa la blandura haſta donde no es neceſſario el rigor: como el afloxar en las reſoluciones de la virtud, haſta donde no ſea menester apretar la mano, 334.

Cap. 19. Fiſonomia con que ſe ha de diſcernir la autoridad por ſus propias ſeñas, y facciones, 338.

§. 1. La autoridad no ſe pone ſino es en el ſer, y en la virtud: no ha de querer vno parecer mas de lo que es, 340.

§. 2. El ſer no ſe compone de accidẽtes exteriores, ſino de la ſuſtãcia, y forma, que dize la virtud, 347.

§. 3. No es el propio parecer de la autoridad el que ſe compone de galas: eſtas las mas vezes deſautorizan, mas que honran, 352.

§. 4. Nadie ſe fie de que le reconocen la autoridad, porque en lo exterior le reſpeten. Reſpetaſe muchas vezes lo que ſe deſprecia, y lo que ſe aborrece, 357.

Cap. 20. La autoridad no tiene ſu pundonor, ſino en poder lo juſto, y conuenientemente, 361.

§. 1. No es autoridad el poder todo lo que ſe quiere, ſino lo que cõuiene, 362.

§. 2. La autoridad no califica ſu pundonor en la vengança, y en la ofenſion del enemigo, 368.

Cap. 21. La vengança afecta vna malicioſa ignorancia: quiere deſmentirſe de quien es, y ſolo confeſarſe por juſta ſatisfaccion, 377.

§. 1. Ponderaſe la malicia del mal encubierto de la vengança, 378.

§. 2. Diſciernaſe la fiſonomia de la vengança, y danſe las ſeñas cõtra la razon, que repreſenta de ſu rencor, 383.

§. 3. No ſe diſcierne ni el mal parecer de la vengança, ni el buen parecer del perdon, 387.

§. 4. Ay grande iluſion en la vengança: porque ſe les haze à muchos, que tiene cara de ofenſion, lo que ſe les antoja al enhaño de ſu vanidad, 389.

IN-

INDICE

Para los Sermones de todo el año.

ADVIENTO.

Domingo primero.

Erunt signa in Sole, & Luna, & Stellis, * Lucæ cap. 21.

Para el juizio de Dios ha de morir la luz del mundo en Sol, Luna, y Estrellas: y ha de amanecer la luz de Christo, para que se distinga clara la verdad: * Tunc videbunt Filium hominis venientem, &c. * p 158. num. 13.

Erunt signa in sole. * Los sellos, y signos de la verdad falseados se borrarán, y fundirán verdaderos para aquel juizio 159. n. 13. Abrirase el signo de Christo infalible, con que se firme autenticada la sentencia, y la verdad: 160. n. 13.

Matanse las luzes del mendo, auocando Dios à si la causa, para sentenciar qual es el dia en este mundo, y qual la noche, 149. n. 2. Asustase la luz, y se confunde, como quien se ve citada à su juizio, y examen, porque suele ser testigo, que depone en fauor de la mentira, 149. n. 3. Y es que la disimulacion maliciosa nada afecta mas que la claridad en su trato, 151. n. 6. Y Dios ha de ser el Iuez, que distinga entre la luz, y los tinieblas, para discernir quales Angel de luz, 150. n. 4 Aqui mata Dios la luz del mundo para encender la del cielo, 155 n. 10. Y muerta la luz de el mundo rasga el velo, para descubrir sin sombras sus misterios en el principio del Aduiento, 156. 157. n. 11.

Domingo Segundo.

Cum audisset Ioannes in vinculis opera Christi, * Matth. cap. 11.

Iuan en la carcel con los malos. En el mundo tan confuso, ò tan abrazado lo malo con lo bueno, que es peligrosa su discrecion, 187. num. 6. Està en la carcel por bueno. No se acouarde la virtud en declararse por quien es, aunque padezca, 32. n. 8.

Tu es, qui venturus est? * A Christo pide por sus dicipulos, que se manifieste. La virtud no ha de agradecer à otro, que à si misma, el descubrir

brir ſu cara, y Fiſonomia, 26.n.1. Por ſi ha de hazer el manifieſto de quiẽ es, 27.n.2. Si no ſe manifieſta por ſi, no ay quien la diſcierna. 29.num.5. Tiene ſu parecer, y hermoſura por eſpada para moſtrar quien es, y triũfar, 31.n.7. No tiene mas podetoſa arma contra el vicio, que manifeſtarſe, 33.n.9. En el Aduiento eſte manifieſto eſperamos que haga en el mundo la virtud del Hijo de Dios.

Domingo tercero.

Miſerunt Iudæi ab Ieroſolymis ſacerdotes, & leuitas ad Ioãnnem; vt interrogarent eum: Tu quis es? * Ioan. cap. 1.

Mala intencion contra Chriſto trazò eſta embaxada, para que en ſu competencia ſe declaraſſe Iuan por el Meſias. Preguntan la verdad con recelo de que ſe les reſponda la verdad, 117.n.5. Aſsi preguntan, no como quien pregunta, ſino como quien reſuelue. 220.221.n.7.8. Era conſulta doblada: porque ſucede, que conſultãdo vno ſolo para lo que pregunta, y para lo que quiere, que ſe le reſponda, ſon dos, 223.num.11. Merecian, que à ſu malicioſa conſulta ſe les correſpondieſſe con malicioſa reſpueſta, 224.num.11. Para bien ſer, ha de encubrir ſu animo quiẽ conſulta, para que la verdad, y la virtud ſe le deſcubra, 224.n.12. En la opoſicion, que hazian à Chriſto, diſimularon, haſta que hallaron, que Iuan podia ſer ſu valedor, y trataron de ganarle por ſuyo para ſu intencion. 114.115.n.42.43.44. Tratauan de adorar à Iuan por el Meſias, y ſido idolatria peor que de Gentiles pintar por virtud la que no lo es, 203.num.22.

Domingo quarto.

Anno quinto decimo imperij tibi Cæſaris, * Lucæ 3.

Deſcribeſe el tiempo del mundo, y de la verdad, con el qualandauan los Principes, faltando à ſu autoridad, que eſta deue traer lo que cõtre con nombre de tiempo à los pies. 245.n.20.21. El tiempo ha de ſeruir al prudente, como es Iuan, en quien ſe hizo la palabra del Señor en aquel tiempo, mas ya el tiempo domina en los necios, 245.246.n.21. Y quer de viuir con el tiempo es injuſta razon. 230.n.2. Aunque tambien ſe le haze cargo de la culpa, que no tiene, ſino la malicia humana, 231.num.13. Quando andan con el tiempo los juizios, eſtàn achacoſos, y leſos, 232.n.4. Haze del pariente mayor con los hombres, 233.n.5. No ay

pena

pena igual como la que dà que padecer à los hombres, 233. n. 6. Lo que es vanidad, se llama tiempo, 233, n. 7. En sugetarse al tiempo, parece, q̃ falta libertad, 233. n. 7. Lo que se padece con el tiempo es sin querer, y con pesar, 234. n. 7. Señor tirano, à quien forzadamente se obedece, 238. n. 8. Sale estaua el trato del mundo, que para no hazer pie firme en su falsedad escogiò Iuan el retiro del desierto, 65. n. 18.

Nacimiento de Christo.

Ecce euangelizo vobis gaudium magnum, *Lucæ cap. 2.

El Angel anuncia al Hijo de Dios nacido à los pastores sencillos, que los entendimientos con sinceridad son mas capazes de discurrir, y alcançar lo mas soberano, 210. n 27. Era la noche buena, y conueniente para esta sabiduria, y siempre es mejor maestro de lo celestial, que el dia, 147 n. 1. Que para conocer à Dios, y su virtud no sirue la luz del mũdo, ni los sentidos humanos, 146. n. 1. &c. Llamalos el Angel à ver vn hombre, que no solo es imagen, sino semejança de Dios, 3. n. 4. Que siendo ya hombre, no solo es lo que parece, sino lo que es para ser semejança de Dios, 4. n. 4. Que como ya hombre parece vno, y es otro, 5. n. 5. Quando no le entiendan aun assi se muestra hombre, porque con dezir à vn hombre que no le entienden, està entendido, 10. n. 11.

S. Esteuan Protomartir.

Ecce ego mitto ad vos prophetas, & sapientes, & scribas, & ex illis occidetis. *Matth. cap. 23.

Era sabio Esteuan, y assi los falsos le perseguieron hasta matarle. Discreto, con quien no vale la disimulacion, no suele quererse para amigo, 129. n. 7. Aunque apacible, pues vieron su rostro como de Angel: Viderunt faciem eius, tanquam faciem Angeli. *Actor. 6. se ofendieron dèl, porque en casos de razon, y de justicia, el apacible ha de echar chispas, como el pedernal herido, 126. nu. 3. Contradezian los enemigos à Esteuan, peto no dezian nada. Maestro que solo contradize, y no dize, que mata la luz agena, y no enciende otra, que luzga, y enseñe, solo confunde, 155. n. 10. Enojaronse con Esteuan, como Tiberio, que se enojaua con quien le entendia, 124. n. 1. No se acouardò Esteuan en declararse à si, y à Christo, que via en los Cielos, aunque huuiesse de padecer muerte por manifestar la verdad, y la virtud, 32. n. 8. Ni tenia mas poderosa

arma

ārmā cōtrā la falſedad, y el vicio, que eſte manifieſto, que hazia, 33. n. 9 Solo eſtaua el Protomartir, y es que la razon en el mundo eſtà de vando menor, 212. n. 1. *Vt veniat ſuper vos omnis ſanguis iuſtus, qui effuſſus eſt ſuper terram à ſanguine iuſti Abel vſque ad ſanguinem Zachariæ.* Aunque Eſteuan ſe quenta por primero en morir por Chriſto, eſto de dar la ſangre por la virtud, es antiguo deſde Abel, que ſe viò perſeguido de la maldad. Nada nueuo, ni de virtud, ni de vicio ſucede ya en el mundo, 143. num. 12.

San Iuan Euangeliſta.

Conuerſus Petrus vidit illum diſcipulum, quem diligebat Ieſus, ſequentem, qui & recubuit in cœna ſuper pectus eius, Ioan. 21.

Amaua Chriſto à Iuan, y diòle ſu pecho, y coraçon, no reboçado, ſino deſcubierto, porque alli como de fuente bebiò ſus miſterios, 131. n. 9. Alli durmiò, y cerrò los ojos, que eſtos ſuelen ſer malos informantes de la virtud, 170. n. 2. Y mejor es, que no vean nada para ver lo que no es, 176. n. 7

Et dixit: Domine, quis eſt, qui tradet te? *Lo que no ſe atreviò à preguntar entonces Pedro, que ay ſecretos peligroſos para aquel à quien ſe fian, 125. n. 2. Preguntò Iuan à Chriſto, no à otro, quien era el traidor, porque a vn diſimulado ſolo Dios le entiende, 52. n. 4. Diò Chriſto ſu coraçon à ſu amado, y à ſu amante, que nadie como el amor acierta con la diſerecion, 189. n. 9. Deſcansò Chriſto ſu coraçon en Iuan, con auer dicho, que no tenia en que reclinar ſu cabeça. Raro es el hombre en cuyo trato ſe pueda deſcanſar, 60, 61. 62, 63. 64. num. 13, haſta 18. El verdadero amor da el coraçon deſcubierto, 131. n. 9. Quando en el mundo no ſe quieren para amigos aquellos, con quienes no vale la diſimulacion, 129. num. 7.

Los Inocentes.

Angelus Domini apparuit in ſomnis Ioſeph, dicens: Surge, & accipe puerum, & matrem eius, & fuge in Ægyptum, *Matt. cap. 2.

Aunque el Angel ordena à Ioſeph, que dexe ſu caſa, y con la Madre, y el Niño Dios huya à Egipto, lo ſigue, no ſolo por obediente, ſino porque por no tratar con vn hombre ſingido, como Herodes, ſe deuen dexar

las mayores conueniencias, 60. n. 14. Aunque se vè obligado à tratar con gente tan estraña, como los Gitanos, que para tratar en vn hombre doblado con muchos, mas vale tratar con muchos, que cada vno sea vno de por si, 61. n. 14. Y aunque và à tratar con hombres de diferentes lenguas, que no esta la confusion en las muchas lenguas, si muchas hazen vn sentido, y habl. n con vn coraçon, 62. n. 15.

Videns quoniam illusus esset à Magis. *Viòse Herod s cogido en su malicia, y disimulacion, y desesperòse, 136. n. 6. Dixo, que iria à adorar al nacido Rey, que como traidor disimulado, no se contentò con parecer diferente de lo que era, sino lo contrario, 156. n. 6.

Occidit omnes pueros, qui erant in Bethleem, &c. Bastaua ser disimulado, para ser muerte el viuir con Herodes, 52. n. 4, 5. 6. Despulsòse sin saber à quien auia de matar, que para el acierto en lo que se ha de herir, ò perdonar, se pide el pulso cierto, 183. 184. n. 1. Fue como Dario, que por matar à quien temia, diò la muerte à quien no le auia hecho mal 167. num. 6.

Circuncision.

Postquam consummati sunt dies octo, vt circumcideretur puer, vocatum est nomen eius Iesus, *Lucæ cap 2.

Para prueba de quien era este hombre Dios, se dexò abrir las entrañas, y en sus lagrimas mostrò abierto el coraçon, 16. n. 18. No examinò tanto el cuchillo, que rompiò la carne, como la discrecion del Angel, que le puso el propio nombre de Iesus: * Quod vocatum est ab Angelo, *18. n. 20. Aunque fue necessario hazer anotomia sangrienta, para acertar con el nombre propio, 21. n. 24. Fue que la verdad de quien era, no estaua en el exterior, sino en el coraçon, 11. n. 13. Vn Angel se dà por mensagero del nõbre para su testimonio, y es q̃ la veadad se estima, ò se desprecia segun la persona, q̃ue la dize. 228. n. 16. A los ocho dias derrama sangre el niño Dios, y aunque parece temprano, el amor, y la virtud no viue con el tiempo, sino con la razon, y con la ley, 245. n. 20. 21. 22. &c. Niño, y no quiere encubrir ya su amor: vn afecto grande no cabe en el coraçon sale à la cara en las lagrimas, en la sangre, que vierte, de que tiñe, y tremola la vandera de su amor, 76. 77. n. 1. 3.

Epi-

Epiphania.

Cum natus eſſet Ieſus in Bethleem Iudæ in diebus Herodis Regis, ecce Magi, Matth. cap. 2.

Con ſer la eſtrella indicio del nacido Dios, no baſta auer viſto à la Eſtrella, ſino vian al miſmo Dios hombre, à quien ſolo ſe huuo de agradecer la Epiphania, y manifeſtacion de ſu hermoſura, 26. n. 1. Por ſi huuo de hazer el manifieſto de quien es, 27. n. 2. Si no ſe manifieſta por ſi, no ay quien le diſcierna, 29. n. 5. Moſtrò el Niño Dios ſu belleza por azeros de eſpada, con que triunfò de poſtrados Reyes, que le adoran, 31. n. 7. No tuuo para ſu manifeſtacion mas abonado teſtimonio, que à ſi miſmo, 31. n. 7.

Audiens autem Herodes Rex turbatus eſt. * Aunque diſimulado Herodes moſtrò en ſu turbado roſtro el afecto de ambicion, que reinaua en ſu pecho, 76. n. 1. 2. 3. Como ambicioſo era diſimulado, mas no pudo menos de manifeſtar ſu paſſion, 117. n. 44. &c.

Sciſciabatur ab eis, vbi Chriſtus naſceretur * Conſejo pide, de que haze autoridad el Principe, no de tomarle. 214. n. 1. Aunque le pide con zelo de la verdad, no ſe la dà, ſino el que pide ſu guſto, 214. n. 3. Turbado conſultò, moſtrando ſu animo, auiendole de encubrir quien conſulta, para que ſin otro reſpeto, ſe le reſponda la verdad. 214. n. 12.

In Bethleem Iudæ: Sic enim ſcriptum, &c. * Falſamente alegaron el texto Sagrado, torciẽdole à ſu ſentir, 217. 218. n. 5. P. Son letrados, y ſi ſe les apaſſiona el diſcurſo hazen lo negro blanco, lo blanco negro, 197. n. 17. * Ecce ſtella, quam viderant in Oriente, antecedebat eos. * Era neceſſaria la luz de Dios para diſcarnir al vicio entre tanto, como ſe procura auecindar con la virtud, 50. n. 2. Buelue Dios à obligar à la eſtrella que alumbre, porque los que ſon luz de Dios han de ſer obligados à que alumbren. aunque ſea por fuerza, 184. n. 2. Y que alumbren extraordinariamente contra lo extraordinario, q̃ confunde la malicioſa eſcuridad, 186. num. 5.

Septuageſima.

Simile eſt regnum cœlorum homini patrifamilias, qui exijt primo manè conducere operarios in vineam ſuam, Matth. cap. 20.

A la mañana, y à la luz del dia aguardò el diſcreto padre de familias para eligir los obreros da ſu vina: * Primò manè. * Importa la luz para diſcernir, quien es bueno, y quien es malo, 50. n. 2. Por falta de luz ſe deſconocen los que ſon dignos de eſtimacion, y de amor, 185. n. 3. * Cõducere operarios in vineam ſuam. * A quienes auia de embiar ſino labradores para ſu viña? no ſe quiere ſino al que ſe le dà el oficio, para que es, 292. n. 34. En el oficio, que dize con el talento propio, ſe medra. 291. n. 33. Quien no ſe contenta con parecer lo que es, ſe pierde, 298. n. 37. * Quid hic ſtatis tota die otioſi? * Ocioſos como eſtauan, eſperauan ſu interes: parece, que la ambicion eſtà mano ſobre mano, y aun aſsi no eſtà de valde, ni inocente, 122. n. 49. Es la ambicion como la ſerpiente, que con el frio ſe entorpece, y con el calor auiua, 123. n. 5. * Accientes murmuranant &c. Embidioſos ſe moſtraron, y aſsi indignos, 80. n. 7. No lo pudieron diſimular, que la embidia es mala de callar, 81. n. 7.

Sexageſima.

Semen eſt verbum Dei. * Lucæ 8.

Predicador no ſuperficial, ſino que penette, como el grano, que ſe ſiembra, que para dar fruto, no ſe queda en la ſuperficie de la tierra, 23. n. 26 Haziendo anotomia de las acciones, buſcandoles la vida para dar con el alma de la intencion, 24. n. 27. Dan en lo viuo, ſin ofender, ni laſtimar 24. n. 27. Habladas de coraçon para creìdas, y dichas à Reyes, 30. n. 6. Sean ſus ſermones que traten la malicia, no para afinarla, ſino para conſumirla, 46. n. 23. Como ha de ſer diſereto el Predicador en lo que habla, y repende, 195. num. 5.

Quinquageſima.

Ecce aſcendimus Hieroſolymam, & conſummabuntur omnia, quę ſcripta ſunt per prophetas de filio hominis, Lucæ 18.

Refiere ſus injurias, y Tormentos Chriſto ſin menoſcabo ſuyo, q̃ el Sol no ſe eclipſa para deslucimiento propio ſino para que ſe quede à eſcuras el mundo, 346. 347. n. 8. Que reſucitarà, dize: * Tertia die reſurget * El reſplandor de la virtud es tan claro, que no le puede eſcurecer la mala intencion, 304. n. 8. Injuriado, aunque dize la verdad, no es entendido: * Et ipſi nihil horum intellexerunt. * Y es que la verdad ſe eſtima, ò ſe deſprecia, ſegun el punponor de quien la dize, 228. n. 16. Reſucitò

citò en fin glorioso: *Tertia die resurget. *Porque la virtud aunque ofẽdida, y sin honra, vltimamente triunfa, 348. 349. n. 9.

QVARESMA.

Miercoles de Ceniza.

Cum ieiunatis, nolite fieri sicut hypocritæ trisies, *Matth. 6.

Memento, homo, quia puluis es, & in puluerem reuerteris, Genes. cap. 3.

En este dia se propone la incertidumbre de la disimulacion, y de la vida humana, como semejantes, tan hipocrita vno como otro, 55. n. 8. Promete la vida humana, como el disimulado, que no cumple, 55. nu. 8. Tratar con el disimulado es muerte. De su disimulacion se ha de temer con la incertidnmbre del quando, y como llega, como la uuerte, 52. n. 4. Es cierto, y es incierto el engaño de la disimulacion, solamente no es vno como la muerte, 52. n. 4. Como quien se fia del falso hypocrita, se engaña, assi es el fiarse de la vida humana, 54. n. 6. Poluo es el hombre por lo mudable, aun quando viuo, que como Dios es el que es, assi el hõbre no es el que es, 8. n. 9. En su inconstancia no ay dia essento de variedad, 6. 7. n. 7

Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, vbi ærnho, & tinea demolitur. *No ay en la tierra valor. del qual fiar el gusto, ni la estimacion, y assi todo es descartarse oy de lo que ayer apeteciò el antojo, 250, 251. n. 1. No duran. dan buelta las cosas deste mundo, 252. n. 3. Tode es vejez comido de polilla, quanto se gusta, y precia. 252. 253. n. 4. Mundo apariencia mouiendose en torno su figura inconstante, 253. n. 5.

Viernes de los enemigos.

Audistis, quia dictum est antiquis, Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum, *Matth. 5.

Amar al proximo, juzgandole por amigo, y bueno, aunq̃ no lo sea, feliz error, 208. n. 25. Tratanse como enemigos, los que son amigos por falta de discrecion, 185. n. 3. Ay quien aborrezca disimulandolo, y es mas para temido, que el enemigo declarado, 102. 103. n. 30. 31. Enemigo, y parecer

cer amigo mas que Demonio, 109.n.36. Vengança toca con estratage-ma à recoger para embestir sin resistencia, 100.n 28. La que desfoga en palabras templa lo ardiente del coraçon, 101.n. 29. La disimulada contagio, del qual nadie se guarda, 101.n.29. Con señas de amistad acome-te sin defensa: 104.105.n.32 Consultase con solo el Demonio para ha-zerla inuisible, 108 n.35. La que se encubre, saca la cara en hallando, co-mo executar su rencor, 111.n.38.39.&c. En hallando valedor, le trata de ganar por suyo para su intencion, 114.115.n.42.43.44.

Domingo primero.

Ductus est Iesus à Spiritu in desertum, vt tentaretur à Diabolo, Matth.4

Al desierto huyendo el trato de los hombres guia el Espiritu à Ie-sus, que en su trato no se ve la seguridad, como los cimientos de la ca-sa, 57.n.9. Con los hombres es imposible, ò dificultoso, porque no ay en tenderle, 60.n.13. Por no tratarle, se auia de ir al desierto aun dexando las mayores conueniencias, 60.n.14. En el trato humano, en que no se puede hazer pie firme, mejor es el retiro, y la clausura, 64 n.18. Peligro-so, en que no se ve el tropiezo, hasta que se cae en èl. 105.n.33.

Accedens tentator. *Llegò con reboço à combatir, y es que el va-liente disimuiado para ser traidor e es couarde, 104.n.32. La malicia guarda la cara, para que por desconocida no se le niegue la entrada, 96. n.23. Diòse le Christo por entendido, que assi se obliga à que huya, y se esconda; 135.n.5. No se vale de escuridad, sino de la luz de la Diuina Escritura para engañar, 151.n.6. Cito el testimonio de la Escritura fal-samente, 217 218.n.5.6. Autor de la disimulacion el Demonio, 150.n. 5. Nada afecta mas que la claridad, quando mas confunde, 151.n.6. No se contenta con parecer diferente, sino lo contrario de lo que es, 156. num.6.

Tunc reliquit eum Diabolus. *El disimulado, que se vè cogido en su malicia, se desespera, 136.n.6.

Miercoles 2. de las señales.

Magister, volumus à te signum videre, *Matth.12.

Señales piden, apariencia nomas, imagen, que no sea semejança de

de la vittud, 3. n. 4. Imagen, y apariencia de la verdad ſe quiere, no la verdad, 49. n. 21. Señales, ò ſignos de la verdrd eſtàn falſeados, y en el juizio de Dios ſe fundiràn, y borraràn, 159. n. 13. Entonces ſe abrirà el ſigno de Chriſto infablible, con què ſe firme autentica da la verdad, 160 n. 13. El dar ſeñas propias de la virtud es obra de la diſcrecion, 3. n. 4. Su Fiſonomia eſtà con ſus propias ſeñas en el coraçon, 17. n. 21. No eſtà en las ſeñas exteriores, 11. n. 13. Ver quieren: * Siguum videre, * Quando la diſcrecion de la virtud no la dan, ni la luz del mundo, ni los ſentidos humanos, 146. n 1. Porque ſon teſtigos falſos, injuſtos luezes en la cauſa de la virtud: 160. n. 1, Antes deliran, y como deſauciados de ſu verdad, no la ſienten, 165. n. 6. 7. 8. 9. 10.

Magiſter, * llaman à Chriſto Maeſtro, no como algu nos que ſe vſan, que ſolo contradizen, y no dizen nada, matan otras luzes ſin encender otra, lo qual es confuſion, 155. n. 10. Maeſtro, porque eſtà indeciſa la diſcrecion ſobre qual es bueno, y qual malo, 188. n 8. Y pide arte, y fortuna el acertar, 189. n. 9. 10. Ha de tener ſu Geometria en medir los terminos de la virtud, y del vicio, 192. n. 13.

Generatio praua & adultera, ſignum quærit, & ſignum non dabitur ei, niſi ſignum Ionæ prophetæ. * Corta la diſcrecion, aunque duela mas como dieſtro trincgante por la coyuntura, dando en Ionàs ſeñal de peniteneia, y ſal uacion, 193. n. 14. Precinde luciendo lo que no ha de abrafar, abraſando lo que no ha de lucir, 194. n. 15.

Viernes 2. de la Piſcina.

Erat dies feſtus Iudæorum, * Ioan. 5.

Aia de fieſta eſcoge Dhriſto para hazer bien, aunque ya las fieſtas ſuelen ſer para el diuertimiento mas profanas, que deuotas, 49. n. 22. Eſtàn los concurſos de piedad, y deuocion tan profanados, que los huye el recato, por no concurrir con el vicio, 73. 74. n. 10.

Angelus Domini deſcendebat ſecundum tempus in piſcinam, & mouebatur aqua, * Turbauaſe el agua, aunque era el Medico Angel, y es que el Medico, aun el eſpiritual, rebuelue mas humores de los que auia, 133. n. 2. Baxaua el Angel ſegun el tiempo, que ſu oportunidad importa para la diſcrecion: * Secundum tempus, 139. n 8.

Treinta y ocho años auia eſtado enfermo el perlatico, y le pregunta el Señor: * Vis ſanus fieri? Acordòle el mal, que padecia, que ſu ignorancia haze menores los males, para que no ſe traten de curar, 133. n 2.

Reſ-

Reſpondiò, no echandoſe la culpa, como deuia, ſino eſcuſandola: que dar ſe por entendido con la malicia, tal vez es acordarla, que ſe eſconda, 135 n. 4. Si queria, le preguntò Chriſto, y es que ſe le ha de abrir al hombre el coraçon para conocerle, 16. n. 18. Para que ſu anotomia no ſe haga ſegun la Medicina del mundo, que examina el mal, quando eſtà difunto el ſugeto, 22. n. 24.

Tolle grabatum tuum, * la cama, en que al parecer deſcanſaua, y padecia, manda el Señor, que la tome à peſo, que el engaño probado lo que es, deſengaña, 47. 48 n. 17.

Los Fariſeos condenaron la cura milagroſa, y es que ay Letrados, que hazen mal del bien, ſegun lo quieren diſcurrir, 197. n. 17.

Domingo 2. Transfiguracion.

Reſplenduit facies eius ſicut Sol. * Matt. 17.

La cara de Chriſto pareciò vn abiſmo de luzes, las caras de los hombres ſon vn abiſmo de confuſion, en que la diſcrecion ſe và à pique, 13. n. 14. Su luz Diuina, que nacia del interior, no como la del mundo, que no es mas que relampago, que rompiendo de eſcuridad, anuncià rayo, 347. n. 6 Pareciò Sol, à cuya luz propio, nadie con ponerſele delante, la puede eſcurecer, 347. n. 8 Como el Sol, à quien nadie puede dar à conocer, ſi el miſmo no ſe declara, que la virtud no ha de agradecer à otro, que à ſi miſma el deſcubrir ſu cara, y Fiſonomia, 26. n. 1. Por ſi ha de hazer manifieſto, de quien es, 27. n. 2. Si no ſe manifieſta por ſi, no ay quien la diſcierna, 29. n. 7. Tiene ſu propio parecer, y hermoſura, para moſtrar quien es, y triunfar, 31. n. 7. No tiene otra arma mas poderoſa contra el vicio, que manifeſtarſe, 33. n. 9. Tan claro ha de ſer ſu reſplandor, como el Sol, que no pueda eſcurecerle ninguna mala intencion, 304. num. 8.

Veſtimenta autem eius facta ſunt alba, ſicut nix. * Viſte candor de nieue, y oſtenta rayos de ſol. que las galas de Dios hazen acordar del cielo, y de la virtud, 88. n. 15, Aunque viſtiendoſe de nieue, moſtrò, que las galas tomadas deſte mundo, no teniendo mas que figura, no tienen vſo para la duracion, como la Nieue à viſta del Sol, 258. n. 10.

Miercoles tercero.

Aſcendens Ieſus Ieroſolymam, aſſumpſit duodecim diſcipulos ſuos ſecretò, Matth. 20.

El ſecreto, que les encomendaua Chriſto à ſus diſcipulos, era ſeguro, no como los ſecretos del mundo, que ſon peligroſos para aquel, à quien ſe fian, 125. n. 2. Deſcubreles el coraçon afligido con la memoria anticipada de ſus penas, que con los amigos no ſe deue encubrir, ſino quitar el rebozo al corazon, 131. n. 9. Quando à los amigos del mũdo no ſe ofrece ſino diſimulado el coraçon, ibid.

Tunc acceſsit ad Ieſum mater filiorum Zebedæi adorans, & petẽs aliquid ab eo. * Antes Salome adorò, deſpues pidiò: la ambicion al principio es mal encubierto, que aſsi ſe introduce, y negocia: comiença doblando la rodilla por humildad, y modeſtia, y rompe en arrogancia. 117. n. 44. Conoce la ambicion, que tiene mala cara, y aſsi la cubre al principio, 120 n. 46. Finge modeſtia, como el ſalteador, que ſe retira para aſſegurar el robo, 121. n. 47. Eſtà en calma, mientras no la corre el viento, 122 n. 48. Sirue al principio el buen vino, por poſtre el vinagre, 117. n. 44. Eſcorpion, que tiene el veneno al fin, bid. Dà al principio el buen vino, deſpues el poſo de las hezes, 119. 120, n. 46. Como la ſerpiẽte, que con el frio ſe entorpeze, y con el calor auiua, 123. n. 50. Neſcitis, quid petatis? * No ſon para tanta altura, y Chriſto, como quien los quiere bien, ſe la niega, 292 n. 34.

Et audientes decem indignari ſunt de duobus fratribus. * En viendo los demàs diſcipulos à Chriſto, que ſe enfadaua con los dos hermanos, aunque diſimulauan antes brotò ſu indignacion, porque les faltò, à quien tener reſpeto, 113. 114. n. 40.

Viernes tercero.

Homo erat pater familias, qui plantauit vineam, Matth. 21.

El padre de familias era hombre, que repreſentaua à Dios, para lo qual no baſtaua ſer imagen ſuya, como quiera, ſino ſemejança ſuya, que pide obras, como plantar la viña, cercarla, guarnecerla de torre, y acomodarla de lugar, 3. 4. * Sepem circundedit ei. * Paſola reſguardo, que la virtud, particularmente la honeſtidad, le ha meneſter para preuenir

los temerarios arrojamientos de la calumnia, 306. n. 9. Y aun no solo ha de rebatir el acometimiento, sino tambien el amago, quando aun este desacredita, 308. 309. n. 12. *Fodit in ea torcular. * Dio à la viña lagar, en que se apura el fruto, y se discierne lo prouechoso de lo inutil, lo bueno de lo malo, la qual es discrecion no solo necessaria, sino que requiere oportunidad de tiempo, como se aduierte: * Cum autem tempus fructuum appropinquasset, 137. 139. n. 7. 8. Sobre que se suele ver indecisa la discrecion en qual es bueno, qual malo, 188. n. 8. Y se pide arte, y fortuna para acertar, 189. n. 9. 10.

Locauit eam agricolis. *Arrendò la viña à labradores, à los que eran del oficio, que este se ha de dar segun el talento 291 n. 33. Y lo contrario no es querer bien à quien se dà oficio, para el qual no es, 292. nu. 34. *Misit seruos suos, vt acciperent fructus eius. *Pidiòles quenta, que esta no se escusa para el porte justo, y proporcionado à la calidad, y caudal, 338. n. 1.

Agrauiada la justicia, y ofendido el señor en tantas sinrazones, y en auer dado la muerte à su hijo: *Cum ergo venerit Dominus vineæ, quid faciet illis agricolis? * Que hará con seruos tan malhechores? Enojarse justamente, que aun los presentes comprehendidos en la misma causa lo juzgan assi: * Aiunt illi, Malos male perdet, & vineam suam locabit alijs agricolis. *Iusto enojo el qual no và delante, sino sigue à la razon, 324. n. 6. Y aunque en las ofensas de la virtud el enojo deue ser templado, y discreto, 325. n. 7. Quien no se enoja en la ofensa de la virtud, es necio, y vil, 325 n. 7. Y ay enojos, que desenojan à Dios, y mansedumbres, que le enojan, 326. n. 8.

Domingo tercero.

Erat Iesus eijciens Dœmonium, & illud erat mutum, Luc. *11.

El Demonio, como autor de la disimulacion, 150. n. 5. hazia el mal, y le callaua, condicion la mas perniciosa de la malicia, pues quando desfoga en palabras aunque de brabura, rompe lo ardiente de la vengança, 101. n. 29. Y con tan perjudicial disimulacion solo Iesus, como quien era Dios, se podia entender, 52. n. 3. Porque à la puerta de la disimulacion no se llama, para que abra el coraçon, sino para que responda con enfado, 126 n. 4 Y suele doblarse mas con dar à entender, que la entienden, 133. n. 2 Disimulase, como se dobla, y se guarda el vestido precioso para sacarle el dia de esta, 78. n. 4.

Beda

Beda nota: * Iſte apud Matthæum cœcus fuiſſe dicitur. * Ciego eſtaua, que no via el mal que padeceia: y el vicio agradece el que no ſe ve, porque muriera de mirarſe, 36. n. 13. Curaſe con verſe à ſi miſmo. 37. n. 14. Muerde à traicion, como la ſerpiente, para no ſer viſto, 39. num. 16. Diòle ojos Chriſto, dize Beda: * Cœcus videt. * No para ver el mal, que ya eſtaua ſano, que con quien ſe ha de eſtar mal es con el vicio, no con ſu imagen, y diſcrecion, 41. n. 17.

Et cum eiecisset Dæmonium, locutus est mutus. * Deſtertò al Demonio, y ſaluò al hombre, acierto propio del amor, y zelo, herir, y perdonar à quien conuiene, para lo cual ſe pide arte, y fortuna, 189. n. 9. 10. Siẽdo la diſcrecion dieſtro trinchante, que dexe ſano lo que no ſe deue cortar, y ſolo corte por la coyuntura, 193. n. 14. Que peccinda luciendo lo que no ha de quemar, quemando lo que no ha de lucir, 194. n. 15.

Miercoles quarto.

Accesserunt ad Iesum ab Ierosolymis Scribæ, & Pharisæi dicentes: Quare discipuli tui transgrediuntur traditiones seniorum? * Matth. 15.

Era calumnia, que traſpaſſauan los eſtatutos de los mayores, pero el mordido de la calumnia, aunque ſane della, queda con cicatriz para la nota, 300. 301. n. 2. No ſolo mancha la nota, ſiendo verdadera, ſino falſa, 312. n. 15. Sea verdad, ò ſea mentira, tan malo es vno, como otro para la opinion, 311. n. 13. Nunca queda tan bien, de quien vna vez ſe murmurò, como de quien nunca ſe hablò mal, 301. n. 3. Yes que la fama, que vna vez ſe quita, por marauilla ſe reſtituye por entero, 315. n. 18. No ay ſal para ſanar vna fama, que ſe començò à adañar, 315. n. 18. Mueſtranſe zeloſos, de que ſe obſerue lo antiguo: * Traditiones seniorum. * Y ſon de los que alaban lo antiguo, quando viuen ſegun ſu antojo à lo nueuo, 237. n. 10.

Quare & vos. * Enojaſa Chriſto, como quien zela, que la opinion de los ſuyos ſea bien parecida, y hermoſa, 310. n. 13. Quare & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram? Notalos de que diſcurrian los mandamientos de Dios para hazer lo injuſto probable, 196. n. 16. Que diſcurrian no la verdad, ſino como ſea verdad la mentira, 195. n. 1. Sus entendimientos eran infieles, que hazian lo negro blanco, lo blanco negro, 197. n. 17. Deſeſtimauan à los diſcipulos de Chriſto,

porque no los querian bien, y es que no se conoce à quien se abrrece, 23.n.25.

Viernes quarto.

Venit Iesus in Ciuitatem Samariæ, quæ dicitur Sichar, * Ioan 4.

Viene Christo fatigado à Sicar, donde sentado en el borde de vna fuente, espera humanamente à vna muger de mediana suerte, y de condicion ordinaria. Fue condecender, inclinarse sin caer, para dar la mano, quedandose en la altura de su estimacion, 332.n.14.15.16. Y aunque el zeloso no tenga condicion de acomodarse, hagase à la condecendencia, aunque le cueste, y se fatigue, 330.n.12. No obstãte que es raro el que se acomoda à otros, que sea acomodãdose con su conciencia. 330.n.12. Y si se acomoda al gusto ageno, aunque sea con necessidad, le desprecian, 331.n.13. Ganar el gusto ageno con autoridad propia, es punto de discrecion diuina, como procedio Christo con la Samaritana, 331.n.14. Pide Christo apaciblemente à la Samaritana de beber: * Mulier dà mihi bibere. * Fue apacibilidad, que quanto mas tratada se hizo mas suaue, y prouechosa para su conuersion, no como las apacibilidades del mundo, que comunicadas abrasan, y penetradas echan chispas, como el pedernal, 126. n.3. Fueron palabras las del Señor, que tirando al coraçon de la muger, le penetraron, 23.n.26. Que haziendo anotomia de su proceder, le buscò la vida para dar con el alma de su intencion, 24.n.27, Dando en lo vico sin ofender, ni lastimarla, 24.n.27.

Ofrecela Christo otra agua, y la muger responde: * Da mihi hanc aquam. * Pidiò bien, pero su motiuo era simple, por la razon sola de no tener vna cosa, para estimarla aunque sea vil, 241.n.16. Dala en rostro con su ruin trato: * Quinque enim viros habuisti, & nunc, quem habes, nõ est tuus vir. * Gusto, que no es sano, sino enfermo en tanta variedad de antojos, 250.n.1. Descartandose oy de lo que mãnana echa menos, 251.n.1, El buen gusto es constante, el malo variable, 261.n.13.

Nunquid tu maior es patre nostro Iacob? * Theophylacto: * Vide, vt se in Iudaicam nobilitatem iutrudat. * Apropiase la nobleza, que no la toca, y auiendo de callar el hurto de la estimacion agena, la blasona, 69.n.5. La modestia es la que esconde, y calla las prendas propias. 67.n.4.

Domine, vt video, propheta es tu. * Parecia à la Samaritana, q̃ auia viuido en sus torpezas con tanto secreto, q̃ no las podia saber, sino vn profeta: y engañauase: porque con la deshonestidad no vale el artificioso re-

cato,

cato, 87. n. 14. Antes enseña à los demàs vicios à ser desvergõçados, 90. p. 17. Y es la pasion mas libre, y desenfadada de todas, 91. n. 18.

Domingo Quarto.

Abijt Iesus trans mare Galilææ, quod est Tyberiadis, & sequæbatur eum multitudo magna. * Ioann. 6.

Para seguir su propia conueniencia aun los necios, y brutos se entienden, 351. n. 11. Agradecida à Christo la muchedumbre por los beneficios para seguirle, y respetarle. * Quia videbant signa, quæ faciebat super his, qui infirmabatur. * Quando los poderosos del mundo piden agradecimiento aun por los agrauios, 360. n. 20. 21. Y se guarda respeto al hombre mas aborrecible, si es temido. 358. n. 18. En tal caso el respeto forçado es pena para quien le rinde, y de ninguna estimacion para el que assi se ve respetado, 359. n. 19.

Cum subleuasset oculos Iesus, & vidisset. * Sentòse en el trono de la gracia para juzgarla necessidad, 361. n. 1. Su autoridad la puso en poder lo conueniẽte, 361. n. 1. Es dada de Dios, y assi obra de parte de Dios la autoridad, 366. n. 7. Y la autoridad ha de ser inferior à la razon, 367. n. 8. Assi pregunta Christo, parecer que no à su Magestad, sino à Felipe, lo que conuiene. * Vnde ememus panes, vt manducent hi? * Preguntò preguntando, no como otros, que preguntan resoluiendo, 220. n. 7. 8. Es el Principe el mas pobre de la verdad, aunque es, quien mas la pide, 213. n. 1. Suele hazer vanidad de pedir consejo, no de tomarle, 214. n. 2. Pide cõsejo el Principe con zelo de la verdad, y no se le dà, sino el que pide su gusto, 214. n. 3. * Ipse enim sciebat, quid esset facturus. * Preguntaua como Dios, que sabia lo que auia de hazer: en esto le quieren imitar los hõbres imprudentemente, los quales antes toman la resolucion, despues hazen de los que dudan, como que preguntan, 222. n. 9.

Miercoles quinto.

Præteriens Iesus vidit hominem cæcum à natiuitate, * Ioan. 5.

Estaua ciego, y malo, gran riesgo! mal, que priua de sentido, el mas peligroso, 378. n. 8. Preguntan los discipulos. * Quis peccauit, hic, aut parentes eius, vt cæcus nasceretur? * Parece sospecha maliciosa, la qual es presuncion propia de la discrecion humana, echarlo todo à la peor parte, 209. num. 26. Pero no halla la verdad, porque la rezela, ò la huye,

210.n.27.28. La sinceridad en discernir llanamente es la que discierne mejor, y acierta con la verdad, 209.n.28 *Venit nox, quando nemo potest operari. * Por falta de discrecion, y de luz, no se conoce, quien es cada vno, y se trata el amigo por enemigo, 185.n.3.

Liniuit lutum super oculos eius: *No podia menos de escocerle la medicina del lodo, siendo tan delicados los ojos: mas los ojos malos son malos de remediar, porque se ofenden del colirio, que los cura, 169.n.1. Abria Dios estos ojos para la salud, » que otros ojos se abren al mal, no para remediarle, sino para encubrirle, 134.n.4. Se suelen abrir para materia de mas delirio, 165.n.6. Los que se abren, quando se auian de cerrar, reprobados de Dios, 166.n.7. Malos informantes, y testigos de la virtud, 170.n.2. Los que estàn de otro color de lo que miran, son ciegos, y no ven la verdad, como les sucedió à los calumniadores del milagro presente 174.num.5. Y mejor es, que no vean nada, para ver lo que no es, 176.num.7.

Viernes quinto.

Erat quidam languens Lazarus à Bethania, *Ioan.11.

Estaua Lazaro malo, y viuia en vn castillo, palacio ilustre: *De Castello Mariæ & Marthæ sororum eius. * Aqui era figura del pecador, y suele ser la casa lucida, y adornada con indecente dueño 270 n. 10. El auiso de la enfermedad le embiaron las hermanas, no el doliente: *Ecce, quem amas, infirmatur *Padeciendo el mal, parece, que no le sentia, en lo qual mostraua su peligro de muerte, » pues era mal, que le priuaua de sentido, 378.n.2. Estando assi malo, era mas facil su resurreccion, que su remedio, 175.n.6. Malo dizen que està, y que le ama Christo, y significa en lo moral, que lo malo suele estar tan abrazado con lo bueno, que es peligrosa su discrecion, 187.n.6. Dize Christo. * Lazarus amicus noster dormit: *q̃ dormia, y hablaua de su muerte: * Dixerat autem Iesus de morte eius * Tratòle como viuo aunque era ya muerto, porque era amigo: hablar bien de los amigos, aunque al parecer con engaño, es vn error feliz, 208.n.25. Muerto ya no estaua para tratado, y assi le llamò amigo: en el lenguage del mundo pudiera passar, donde se quieren como los ojos, y se estiman, como si fueran los pies, y las manos los amigos que corrompen, y escandalizan, 164.n.5.

Tunc ergo dixit eis Iesus manifestè, Lazarus mortuus est. * Muerto le trata de ir à curar: » Sed eamus ad eum. * Es Christo de los Medicos,

dicos, què en la anotomia de los muertos llegan à aueriguar el mal ya ſin remedio? 22.n.24. No: que Chriſto es Medico, que haziendo anotomia del eſtado, en que ſe halla Lazaro, ſus palabras le buſcaran la vida, para dar con el alma de ſu enfermedad, y para boluerle el alma al cuerpo, 24.num 27.

Infremuit ſpiritu, & turbauit ſemetipſũ, & dixit: Vbi poſuiſtis eũ? Enojo fue aqui el de Chriſto con la muerte, porque ſe auia atreuido à vn amigo ſuyo. Mas * Turbauit ſemetipſum. * Fue enojo, que le mandaua, como quetia, y quien tiene à ſu aluedrio el juſto enojo, tiene licencia para vſar dèl. 328.n.11. El juſto enojo no và delante, ſino ſigue à la razon, 324.n.6. Quien no ſe enoja en las ofenſas de la virtud, es necio, y vil, 329.n.7. Ay enojos, que deſenojan à Dios, y manſedumbres, que le enojan, 326.n.8.

Domingo de Paſſion.

Qui ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi? Ioan. 8.

Eſte es dia, en que comiença Chriſto con demoſtracion de lutos en ſu Igleſia à dar ya ſeñas de ſu paſſion: aſsi ſe pone con gente diſimulada, y falſa, con quien el tratar es muerte, y cauſa horror: 52.n.4. El trato de ſu diſimulacion ſe ha de temer con la incertidumbre, de quando llega, como la muerte, 52.n.4. Diſimulacion incierta, y cierta, pero no es vna ſola como la muerte, 52.53.n.4. Es como la vida humana, de la qual os hombres ſe fian, y ſe engañan, 54.55.n.6.8.

Poneſe el Señor à dar ſatisfaccion de ſu inocencia, y de ſu verdad: au enturado lance, porque el defenderſe, y el no defenderſe vno, y otro es peligroſo, 321.n.2. Parece que ſe le echa aqui menos la paciencia; mas eſta no ſiempre conuiene, que la paciencia deue ſer con ſu ſal, y diſcrecion, ſufriendo, y enojãdoſe, quando importa, 321.3.4.5. Mas el enojo en las ofenſas de la virtud ha de ſer templado, y diſcreto, 325.n.7.

Nonne benè dicimus nos, quia Samaritanus es, & Dæmonium habes? * Que llaman, que dizen bien, quando hablan tan mal? Ay entendimientos deſleales, que diſcurren con infidelidad, para que parezca bueno lo malo 297.n.17. Y no ay tal injuſticia, como parecer juſto, y no ſerlo 65.n.1. Robar el vicio à la virtud las galas, y hazer gala de lo hurtado, 66.n.2.3.4.5. El remedar el vicio à la virtud es burlarſe della, 70.num.7. Moſtrar, que ſe toma el peſo en la mano, y aſsi engañar, 198.n.18.

Mier-

Miercoles sexto.

Facta sunt Encœnia in Ierosolymis,* Ioan. 10.

En la solemnidad de las Encenias se celebraua la renouacion del templo, no como nueuo, sino renouado, boluiendo à ser nueuo lo q̃ fue antiguo, con que no ay preferir lo passado à lo presente sin necedad, ò caduquez, 141. n. 10. Estan antigua como necia la reprehension del tiempo presente en contraposicion del antiguo, 142. n. 11. Nada nueuo ni de virtud, ni de vicio sucede en el mundo, 143. n. 12. Mudanças de baile, en que con todos sus lazos se buelue à su antiguo puesto la malicia, 145. n. 13. En lo humano todo lo que es apetecer nouedad, es antojo enfermo, 250. n. 1. Descartase el antojo de lo que despues echa menos, 251. n. 1. Assi para la liuiandad no corren los vsos, dan bueltas, 251. n. 2. 3. 4. Y las galas, que llaman vso nueuo, son bocados mordidos de la antiguedad, todo lo que se juzga por nueuo, 253. n. 4. Y es q̃ en la apariencia, ò tramoya se muene en torno la figura del mundo 253. n. 5. 6.

Ambulabat Iesus in porticu Salomonis.* A la entrada del templo se pone à pascar Christo, notando la reuerencia, con que venian à la fiesta: En que ay mucho, que auerigua: porque oy se estima con escrupulo la deuocion, y el concurso à las Iglesias por el remedo, con que la quiere contrahazer el vicio, y la profanidad, 70 71. n. 7. 8. Y por affectar la apariencia de la virtud los malos, la ponen en mala fee con los buenos, 72. 73. n. 9. 10. Vense acciones deuotas desacreditadas por la disimulacion artificiosa, que las finge, 73. n. 10. Y huye el recato los concursos de piedad por no concurrir con el vicio, 74. n. 10. Y assi en manos del vicio se hallan las acciones de la virtud enuilecidas, y defestimadas, 75. n. 11.

Viernes 6. del Concilio.

Collegerunt Pontifices, & Pharisæi concilium aduersus Iesum. Ioann. 11.

Juntan concilio los Pontifices, y Fariseos, no tanto para saber la verdad, como para autoridad, para que entienda el pueblo, que las materias politicas se consultan con varones de erudicion, y conciencia, 214. n. 1. Donde los doctos responden de parte de Dios, lo que no han consultado con Dios, 215. n. 3. Antes los doctos en la junta, ò concilio suelen

miras

mirár menos lo que reſuelven fiandoſe demaſiadamente de ſu ciencia 216.n.4 *Quid facimus? *Preguntan al parecer la verdad con recelo de que ſe les reſponda la verdad,217.n.5. Hazen de los que conſultan, dando tambien la reſolucion de ſu mal intento,lo qual no es preguntar, ſino reſponder.219 220.221.n.7.8.9. Vno ſolo es el que parece que cõſulta,pero à la verdad ſon dos para lo que pregunta, y para lo que pide que ſe le reſponda,223.n.10.11. A malicioſa conſulta correſponde malicioſa reſpueſta,214.n.11. Y quien conſulta, ha de encubrir ſu animo, para que ſe le deſcubra ſinceramente la verdad.214.n.12.

Venient Romani & tollent locum noſtrum,& gentem:* A ſu cõueniencia temporal,y al interès atienden, y con eſte examen ſe dà ſiniestra calificacion contra lo que ſe ſiente.201. n.20. Contra la verdad ſe juzga,que eſtàn los Romanos,y de ordinario la razon eſtà de vando menor: que en el mundo aquel tiene mas razon, que puede mas,212. num.1.

Expedit vobis,vt vnus moriatur homo pro populo. * Dixo la verdad,aunque no ſupo lo que ſe dixo. S.Chriſoſtomo:* Prophetauit neſciens,quid diceret,ore enim eius ſolum vſa eſt gratia.* Y aſsi no la entendieron los preſentes,que la verdad ſe halla ſin animo, y ſin vida en quien no la alienta,225.n.13.En algunas bocas pierde el ſabor de verdad,y cauſa aſco.226 n.14. Y ſabe el diſcreto tomar la verdad, aunque ſea de la boca de vn falſo,227.n.14. Eſtimaſe, ò ſe deſprecia la verdad por la perſona,que la dize,228.n.16.Y dicha de vn falſo tieneſe la verdad por mentira.228.n.17.

Domingo de Ramos.

Ecce Rex tuus venit tibi manſuetus ſedens ſuper aſinam, & pullum filium ſubiugalis,* Matth.21.

Oſtentacion hãze de ſi Chriſto:*Ecce Rex tuus * Para que le miren,y conozcan.Interlinear.*Spiritu videte,non oculis.* Y quanto menos ven los ojos eſtà mas ſeñora, y valiente la virtud,171.nu.3. Se haze mas acertada diſcrecion de la virtud ſin ojos,173.n.4. Sin demoſtracion de poderoſo, ſino pobre, aunque ſuele ſer temida la virtud. porque la trata Dios pobremente en eſte mundo 270. num. 10. Ordenò Chriſto ſu decoro en el triunfo de los Ramos,para enſeñar, que ſe reſpeta la virtud, ſi no anda bien veſtida en lo exterior, y no parece bien,

316.n 20.Su fruto es la honra,que cõge destos ramos, 313. 314.n. 21. No buscò aparato de carroza,ni caualleria. Interlinear. * Non incurru, vel equo superbiæ,vel belli,sed in asina pacis.* Sola es la virtud la que haze à vn hombre de suposicion,y autoridad, 346.n. 5. Virtud sin magestad triunfa,y magestad sin virtud se rinde,348 349.n. 9. La virtud del Principe es el mejor arbitrio para su fortuna,350.n.10. Y es la que le gana respeto,351.n.11.

Iueues Santo.

Ante diem festum Paschæ sciens Iesus,quia venit hora eius,vt trãseat ex hoc mundo ad Patrem,* Ioan.13.

Por lo que toca al tiempo,no era hora de amar Iesus,estando vezino al dia antes de ser ofendido,y de padecer tormento,y muerte en vna Cruz.Mas como es sabio el amor:* Sciens Iesus.* No es razon de que se ha de viuir con el tiempo,230 231.232.n.2. 3. Como es tan cuerdo el amor,quiere con tanto juizio,que no pone sobre su cabeça, sino à sus pies la Luna,y el tiempo,244.245.n.20.21.

Cun dilexisset suos,qui erant in mundo,in finem dilexit eos.* No ay nouedad en el amor,que es antiguo en Iesus, y amò auiendo amado, pues aun en el mundo nada nueuo sucede ni de virtud,ni de vicio, 143. n.12.Suyos llama à los que estàn en el mundo para amarlos , y aunque parece engaño,es vn error feliz el de sentir en abono de los amigos, aũ quando no lo merezcan,208.n.25 Fuera de que el amor acierta con la discrecion en el blanco de su aficion,189.n.9.

Cum Diabolus misisset in cor:vt traderet eum Iudas.* Aunque el traidor ocultaua su alcuosia, estaua en su coraçon con las propias señas,16.n.20.Aunque mas lo encubria en el coraçon , no podia menos de salir à la cara,78.n.1.Que es leal el coraçon,y de suyo no engaña; cõ que huuieron de corresponder en competencia à lo exterior las facciones,y muestras assi del amor,como del odio,82.n.8.Este lance de paciẽcia con su enemigo auiale menester el amor para su adorno,y gala,373. n.14. Y sabe el amor disimular aun con quien no le guarda fe,y para la paz,y para rendir,129.130.n.7.

Sciens,quia omnia dedit ei pater in manus.* Interlineat.* Etiam traditorem.* San Gregorio M.3.Moral.cap. 12. * In manu sua etiam persecutores acceperat,vt ad vsum pietatis intorqueret.* Poderoso se halla,y se reconoce el amor,y para que? para lo justo,y conueniente en

hazer

hazer bien, que para la mageſtad ſu trono es de gracia, 361.n.1. Como la autoridad, y poder es dado de Dios. * Sciens, quia omnia dedit ei Pater in manus. * Siendo comiſsion de Dios, ha de obrar de parte de Dios en bien de ſus enemigos, 366.n.7. Lo qual es autoridad del amor, que mas decoro es de Dios, quando ſe rinde à ſu amor, que quando las criaturas ſe le rinden, y auaſſallan, 365.n.6. Iudas, y los del mundo no merecian ſino ſer aborrecidos, mas no merecia Ieſus aborrecerlos, ſino amarlos, 368.n.8.

Domine, tu mihi lauas pedes? * Señor le reconoce Pedro, aunque Ieſus ſe le pone à ſus pies para lauarlos. Esto es no caer de ſu eſtado, y grandeza aun para dar la mano al humilde, y caido, 331.n.14. Baxar, y condecender quedandoſe en la altura de la eſtimacion, 332.n.15. * Quod ego facio, tu neſcis modo. * Conocia que era Señor, y Dios, mas con ignoraucia del miſterioſo amor. Ay ingenios con alas para bolar, y ſin ojos para ver la luz del cielo, 166.n.7.

Reſurreccion de Chriſto. Dia ſegundo.

Duo ex diſcipulis ibant ipſa die in Caſtellum * Lucæ 24.

Aunque ya reſucitado Chriſto, y con teſtimonio de ſu gloria, hablauan los Dicipulos de ſus injurias: * Ipſi loquebantur ad inuicem de his omnibus, quæ acciderãt. * Sea verdad, ò mentira, tan malo es vno como otro para la opinion, 310.n.23. Encubrioſe Chriſto: * Oculi eorum tenebantur, ne eum agnoſcerent. * Aunque ſin razon para la honra, que ſe pierde, no ay mas ſatisfaccion, que el velo, 310.n.24. No ſolo mancha la nota verdadera, ſino la calumnia, quando miente, 312.n.15. Y aſsi aunque ya ſana la mano de Moyſes, quedò mortificada, de que fue leproſa, 313.n.6. Herida, q̃ hizo la injuria, rara vez cierra la boca, ò por lo menos dexa cicatriz, como Chriſto la guardò de ſus llagas, aunque ya reſucitado, 314.n.17. La fama, que ſe quita, rara vez ſe reſtituye por entero, 315.n.18. Y no ay ſal para vna honra, que ſe començò à dañar, ibid. Mas el atreuido la ofende, aunque no ſe le dè motiuo al deſcomedimiẽto, 307..n.10.

Ipſe Ieſus appropinquans ibat cum illis. * Aunque glorioſo no moſtrò Ieſus los dotes, y las galas de la gloria, que la inocencia, y virtud para ſu mayor eſtimacion ſe viſte de ſolo ſu eſplendor, 272.n.10. La virtud no ha de agradecer à eſtraños teſtimonios el deſcubrir ſu cara, y Fiſonomia, 26.n.1. Por ſi miſma ha de hazer el manifieſto, de quien es, 27.n.2.

Si no ſe manifieſta por ſi, no ay quien la diſcierna, 27.31.n.5.n.7. No ſe ha de poner la gloria tanto en la exterior mageſtad, quanto en la propia grandeza de la perſona, 340.num 2. No ſe dà à eſtimar por otros blaſones, ſino poa ſu buena ley, que la dà valor, 350.n.10.

Qui ſunt hi ſermones, quos confertis adinuicem, & eſtis triſtes? * Humano ſe llega el Señor con apacibilidad, no como la del mundo, que tratada echa chiſpas, aunque la de Chriſto les encendiò los coraçones, como lo confeſſaron los Dicipulos: * Non ne cor noſtrum ardens erat, dum loqueretur nobis in via, * p.126.n.3. La manſedumbre rinde mas que otras demoſtraciones, y marauillas, 320 n.1 Fuera de que lo bueno no rinde con amenazas, ſino por ſu diſcrecion, 30.6.

Aſcenſion de Chriſto.

Recumbentibus vndecim diſcipulis apparuit illis Ieſus, & exprobrauit incredulitatem eorum. * Marc.16.

A la meſa, en tiempo, y ſazon les reprehende Chriſto ſu incredulidad La diſcrecion no ſolo pide juizio, ſino tiempo, y oportunidad para hazerla, 137.138.239 n.7.8.9. Con ſu incredulidad les dà en roſtro, que no eſtà la diſcrecion en la malicioſa ſoſpecha ſino en la ſinceridad de el diſcurſo 207.n.25. Y es acertada en creer ſinceramente ſin deſconfiança ſoſpechoſa, 208.n.25.

Prædicate Euangelium omni creaturæ. * Con todo el mundo les manda tratar, y es mas facil tratar con muchos hombres, que cada vno ſea vno de por ſi, que tratar en ſolo vn hombre doblado con muchos, 61.n.14.

Signa autem eos, qui crediderint, hæc ſequentur. * No pueden menos de parecer en lo exterior las ſeñas de lo que cada vno es, aunque lo guarde, y oculte mas mas en el coraçon, 76.77.n.12. * Linguis loquentur nobis. * Y hablando aſsi ſe entenderàn, que no eſtà la confuſsiõ en las muchas lenguas, ſi muchas hazen vn ſentido, y hablan con vn coraçon. 62.n.15. * Serpentes tollent. * Es el vicio, como la ſerpiente, que muerde à traicion por las eſpaldas, para no ſer viſto, 39.n.6. * Et ſi mortiferum quid biberint, non eis nocebit. * Deſmenuzado el engaño, como el idolo del becerro, dado à probar, no ofende, ſino deſengaña, 48. num.17. Super ægros manus imponent, & bene habebunt, * Armar guerra con el mal, y conſeruar el ſugeto paciente, 188.189.n.9.10.

Es

Et Dominus quidem Ieſus aſſumptus eſt in cœlum. * Afirmã el Euangliſta certificando, que era Ieſus el miſmo ſeñor que antes, no como los hombres, que mudan de humor con la diferencia del eſtado, y dignidad, 363.n.3. Grande, y Señor pareciò en la altura, que quando es deſproporcionada à los meritos, haze, que para la eſtimacion ſe pierdan de viſta aun los hombres grandes, 287.286.n.29. Y haſe de medir la perſona por lo que es no con la peana, ò pueſto, que le ſube, y leuanta, 340.num.2.

Paſqua de Eſpiritu Santo. Dia 2.

Sic Deus dilexit mundum, vt Filium ſuum vnigenitum daret.* Ioan.3.

Preciaſe Dios de dar al mundo en ſu Hijo vna imagen, que ſea ſu propia ſemejança, para ſer eſtimado juſtamente, que aun Alexandro magno hizo pundonor de que fueſſen de perfecta ſemejança ſus imagenes, 2.n.2. Amando Dios al mundo, auia de hazer demoſtracion de ſu amor, que el afecto del coraçon ha de prorumpir en ſeñas propias, 76.77.n.1.2.3. Diò en la imagen de ſu Hijo forma al mundo, quando eſte no ſuele tener ſino figura, y apariencia no mas, 253.254.n.5.6. El mundo para ſu ſer pide figura, la virtud requiere forma, 260.n.12.

Qui credit in eum, non iudicatur; qui autem non credit, iam iudicatus eſt.* Importa la blandura haſta donde no es neceſſario el rigor, y ſeueridad de la juſticia: como afloxaren las reſoluciones del zelo haſta donde no ſea neceſſario apretar la mano, 334.17. Y donde no ſe puede ſoltar afloxando, cortar, y romper, ibid. Quando no ſe puede conſeruar vnida la parte leſa, tambien es piedad del amor el cortarla, 335.n.18. Rigor, y manſedumbre ſe han de dar las manos, 336.n.19. El rigor ſepaſe, que le ay, pero no ſe mueſtre, lo manſo, y apacible del amor parezca en la cara, 337.n.20. Con el rigor, y manſedumbre juntos ſe gana eſtimacion, 338.n.21.

Dilexit mundum.* El Eſpiritu Santo en todas las lenguas del mũdo habla con vn coraçon, 62.n.15. Conforma el coraçon de muchos en la verdad, aunque hable por muchas lenguas, 63.n.16.

Tri-

Trinidad.

Data eſt mihi omnis poteſtas in cœlo,& in terrà,*Matth.28.
Todo poder,dize Chriſto,que ſe le ha dado en el Cielo,y en la tierra,y ſa ilacion es:*Eutes ego docete omnes gentes,baptizantes eos in nomine patris,& Filij,& Spiritus Sancti,docentes eos ſeruare omnia, quæcunque mandaui vobis.*Poder para lo conueniente,y juſto,porque es poteſtad de Dios,366.n.6.en el mundo ſon al contrario los poderoſos,porque hazen autoridad de no rendirſe à la razon,362.363.n.2.3.4. En Dios ſe halla por excelencia autoridad,y juſticia ſuma,364.n.5.La autoridad deue ſer ſubdita inferior à la razon,367.n.8.Entre los hombres el no hazer mal,es porque les falta el poder, ò porque no pueden mas,110.111.n.37.38.39.Que enſeñen la virtud à las gentes, manda Chriſto,que hagan eſtimacion de la ſantidad,porque entre Gentiles ſe haze diſcrecion de la perſona,no por quien es,ſino por el habito,que viſte,26.n.2.*Docentes eos ſeruare omnia,quæcunque mandaui vobis.* Mandamientos,que ſean de Dios,no los que enſeña el diſcurſo malicioſo,que haze lo ilicito ſanto,y juſto,196.n.16.
Baptizantes eos in nomine Patris,& Filij,& ſpiritus Sancti.*Buelue Dios à eſtampar en el hombre la imagen de la Trinidad, con la qual reformò:*Faciamus hominem ad imaginem,& ſimilitudinem noſtrã.* Porque aunque auia quedado imagen para lo exterior, la culpa le auia borrado del alma la ſemejança verdadera:y el hombre no ſolo deue parecer imagen de Dios,ſino ſerlo propiamente,3.4.5.n.4.5.6. El hombre con toda la variedad de ſu condicion es imagen de Dios, que no ſe muda,7.8.Dios por el ſer de ſus perfecciones,y perſonas es el que es: el hombre por ſu condicion no es el que es,8.n.9. Dios,y el hombre incomprehenſibles por los extremos contrarios,9.n.9.El hombre ſe define con dezir,que no ay entenderle, y conociendo todo lo contrario de lo que dize,y parece,10.n.11.12.

Fieſta del Corpus.

Caro mea verè eſt cibus,& ſanguis meus verè eſt potus,Ioan.6.
Manjar,y bebida todo verdadero haze verdadero, no fantaſtico al hombre,no ſea qual Camaleon vario ſegun el viento,de que ſe mantiene,243.n.18.19.A la meſa de Dios no ay mas que pan, y vino ſin otra varie-

variedad, porque no es ſano el guſto, ſino enfermo en tanta variedad de antojos, 250. 251. n. 1. El buen guſto es conſtante, el malo variable, 261. n. 13. Pan, y vino ſin otra inuencion de guiſados, que no es de guſto verdadero lo artificioſo, y afectado, ſino lo mas natural 279. 280. n. 20. No ay eſtimacion en lo artificioſo, ſino en lo propio, 283. 284. n. 24.

Pan, y vino en la apariencia de las eſpecies, en la verdad carne, y ſangre de Chriſto: la Fiſonomia de la Virtud no eſtà en lo exterior, ſino en lo interior, que no ſe ſiente, ni ſe vè. 11. n. 13. Mirado por afuera es apariencia, y cara de abiſmo, 12 13. 14. n. 14. 15. No atendiendo à lo que parece, ſe acierta con el miſterio, 15. n. 16. Y entre hombres con ſer aſsi, que la cara es la que no ſe viſte, el diſimulado la trae veſtida, y rebozada, con que ya no ſe ven caras, ſino maſcaras, 51. n. 3. Con que el diſimulado es vn remedo del Sacramento, que ſolo Dios le entiende, 52. n. 3.

No ſe piden aqui ojos, que eſtos ſon malos informantes de la virtud, 170. n. 2. Sin ſu teſtimanio ſe haze mas cierta diſcrecion de la virtud, 173. n. 4 Mejor es, que no vean nada, para ver lo que no es, 176. n. 7. Y mas vale à la razon, aunque ſeñora, quedarſe ſin criados, ſi la han de ſer infieles los ſentidos en la diſcrecien del Sacramento, 176. n. 7. Condenanſe las ventanas de los ſentidos, porque no entra por ellos luz, ſino confuſion, 177. n. 8. Pages de guarda infieles los ſentidos, que no admiten, para que ſe dè audiencia à la razon, 178. n. 9.

Aqui no eſtà el ſer en la apariencia de los accidentes, que eſta es condicion del mundo, el qual para ſu ſer no tiene mas forma, que la figura, 258. n. 10. Y ſi para el mundo baſta figura, aqui la virtud del Sacramento conſiſte en la forma, que es la ſuſtancia de Chriſto, 260. n. 12. Porque ſe peſa el valor del Sacramento ſin la tara de los accidentes, ſin los qualcs ſe ha de medir, y ajuſtar, quien es cada vno, 341. n. 3.

Hanſe engañado los hereges, juzgando al Sacramento por pan no mas de por lo que parece: y ſuele ſer equiuocacion, que confunde lo vil con lo precioſo, para que no ſe eſtime ſu valor, 71 n. 8. Como el diamãte, que por parecerſe al vidro, pierde ſu eſtimacion, y lo bueno, porque lo contrahaze el malo, ſe deſacredita, 72. n. 9. Y las comuniones deuotas ſe infaman con las que ſe frequentan indignamente, como con el beſo traidor de Iudas, 73. n. 10. En manos de la impiedad ſe hallan enuilecidas las obras de la deuocion, 75. n. 11.

FIESTAS DE SANTOS.

San Andres Apoſtol.

Ambulans Ieſus iuxta mare Galilææ vidit duos fratres, Simónem, qui vocatur Petrus, & Andream fratrem eius mittentes in mare (erant enim piſcatòres) & ait illis, * Matth. 4.

A viſta del mar, y de los dos hermanos, Pedro, y Andres, ſe paſeaua Chriſto, como penſatiuo: tan profundo es el coraçon de los hombres, como el mar: y auiendo de eligir para Apoſtol à San Andres, no menos, que en el mar, auia que penetrar en ſu coraçon. en quien miraua vn abiſmo, para que lo fueſſe tambien de ſantidad, 12. 13. 14. n. 14. 15. 16.

Mittentes rete in mare (erant enim piſcatores) Aunque el oficio era humilde, en èl propio ſe hizieron eſtimar de Chriſto, 288. n. 30. Cada qual en el punto, que le toca, aunque baxo, eſtà honrado, 289. n. 290. n. 31. 32. En el oficio, que dize con el natural ſe medra, y ſe auentaja * Erant enim piſcatores, * 290. 291. n. 33. * Venite poſt me, faciam vos fieri piſcatores hominum * Al peſcador quiere Chriſto para peſcador. A quien ſe quiere bien, no ſe ha de dar oficio, y puesto, para que no es 292. n. 34. Y quien tiene fee con Dios, no quiere medrar con engaño, ſino por lo que es en la verdad, 293. n. 35. Quien no ſe contenta con parecer lo que es, ſe pierde, 298. n. 37. Lo contrario es violencia de tyrano, que pide parecer, lo que no es, 398. 390. n. 38.

San Franciſco Xauier Apoſtol del Oriente.

Euntes in mundum vniuerſum prædicate Euangelium omni creaturæ, * Matc. 16. Veaſe lo moralizado en la fieſta de la Aſcenſion.

Euntes in mundum vniuerſum. * Fue San Franciſco Xauier gran Geometra, que en todo vn mundo inundado de vicios tomò las medidas (ſeria cõ los cordeles q̃ lleuò apretados à ſu cuerpo) ſeñalò los terminos, que pertenecian à la malicia, y à la virtud, 191. 192. 193. n. 11. 12. 13.

Prædicate Euangelium omni creaturæ. * Vn Euangelio ſolo le baſtò para conuertir à todo vn nueuo mundo de gentes. Son los vicios, y antojos en todas edades los miſmos ſin nouedad, 237. 238. 239. nu. 10. 11. 12.

11.12.13.14. Sino que los vsos de la malicia, por nuetios, y raros, que parezcan, andan peregrinando de vna en otra nacion, con que à tan inmẽsas naciones satisfacia con solo vn Euangelio, 240.n.15. Corria por todas las naciones, como la plata de España, no tanto por el sello, ò por los blasones Reales de su prosapia, sino por la buena ley, y Euangelio que predicaua, 350.n.10. A toda criatura predicò con luz extraordinaria, aun en la juridicion, que antes possèia la noche de la idolatria, como alumbrò el Sol al imperio de Iosue, 184.n.2. Importaua extraordinaria luz contra extraordinaria confusion, y escuridad, 185.n.3. Y este Sol dexese obligar à lucir extraordinariamente, no replique al imperio, 186.n.5.

Signa autem eos, qui crediderint, hæc sequentur. * Aunque tan modesto, y tan humilde en el vestido, que no traia mas que vn angeo ceñido à raiz de las carnes, causa assi con sus señales milagrosas mas admiracion, que con la gala, 355.num.15. Ni con tantos enemigos, como se le oponian, y ponian delante, se escurecia, porque era luz propia, y el sol no se eclipsa para deslucimiento propio, sino para que se quede à escuras el mundo, 347. num. 8. Respetado por las señas de su virtud, no por otras de vanidad, y fausto exterior, 348. 349. num. 9. Venerado de todas las criaturas, hasta de las brutas, y de las insensibles, 350. num. 11.

Sabia sufrir sus injurias, y con discrecion se enojaua expeliendo Demonios, y matando serpientes de veneno malicioso. Era su mansedumbre discreta, y con sal, 322. 323. n. 3. 4. 5. Valiase del enojo justo, como instrumento de la virtud, y zelo, mandandole que siguiesse à la razon, 224. 225. 226. num. 6 7 8. Enojauase con su carne rigurosamente, y assi tenia licencia de enojarse con los malos, 327. 328. num 9. Tenia el enojo à su albedrio, y vsaua dèl con justicia en defensa de la razon, 328. n. 11. Su rostro ya apacible, ya severo, de diamante, y de pedernal, 126. n. 3. Aunque con su mansedumbre mas que con milagros rendia los coraçones, 320. n. 1.

Concepcion de la Madre de Dios.

Liber generationis Iesu Christi. Mariæ, de qua natus est Iesus, * Matth. 1.

Libro se llama la Concepcion de Maria, materia de ingenio, y de discurso, que pide estudio, y que se piense atentamente con la pluma en la

mano,30.n.6.Habla el Euangelio de Reyes,y con Reyes,que los deuotos deſte Miſterio ſon lo principal de la Igleſia,y aſsi eſcriue no ſolamẽte con la pluma para el acierto,ſino con el coraçon para el afecto, ibid. Eſcriue el libro de la generacion,no ſolo por eſcriuir, ſino para pintar al viuo propiamente el buen parecer,y gracia de la Concepcion, 2.n.2. Aunque con quanto ſe eſcriue,y predica,la miſma gracia de la Concepcion es la que mejor ſe manifieſta por ſi, y dà teſtimonio de ſu hermoſura,27 28.29.n.3.4.5.Hermoſa ſin afeites,que eſtos ſon eſcrupulos de fea,y deſacreditan la belleza natural, que recibiò con la miſma naturaleza Maria en ſu Concepcion.275.276.n.13.14.14.16.17.18. Hermoſa ſin depender del tiempo, porque lo fue ſiempre en todo tiempo, que eſte le tiene Maria deſpreciado à ſus pies en la Luna:*Luna ſub pedibus eius,244.245.n.20.21.

En ſu Concepcion parece à todos hermoſa,que ſu ſanidad ſe diſcierne por el buen color,que muestra,como nace la flor de la raiz,y Maria no ſe contenta ſolamente con ſer graciosa,ſino con parecerlo,299. 300.n.1.Aſsi ſe pone ſilencio al ſentir contrario, porque de la mordedusa ſiemore queda cicatriz para la nota.300.301.n.2.No permite, que ſe hable mal,que quien diò,que dezir,aunque falſamente, nunca queda tan bien,como quien no diò,que dezir, 301.n.3. Particularmente para vna muger es vergonçoſo pleyto auer de boluer por ſu honra, aunque ſea con juſticia,302.n.4.Y el recato de la pureza ha de hazer impoſsible la calumnia,303.n.5.Tan claro deue ſer ſu reſplandor, que no le pueda eſcurecer la mala intencion, 304.n.6. Es la pureza tan hermoſa, y con tal circunſpeecion,que mortifica à la calumnia deſairada,305.n.7. Es Maria roſa bella,que la recatan,y defienden las eſpinas, porque aun los atrojamientos temerarios deſacreditan la pureza,à que ſe atreuen,306 n.8.9.Y el atreuido ofende,aunque no ſe ſe dè motiuo al atreuimiento, 307.n.10.Hazeſe ya la belleza de la Cõcepcion terrible à los ojos deſcomedidos,308.n.11.Eſtà en tal punto de pundonor que ſe auergonçarà de qualquier mal miramiento,309.n.12.

En ſu Concepcion Maria no ſe paga ſolo de ſer hermoſa,ſino de que ſea tambien hermoſa ſu opinion,310.n.13.Porquè ſea verdad,ò ſea mentira,tan malo es vno como otro para la opinion, 311.n.13. No eſtuuiera de otra ſuerte para parecer con la cara deſcubierta,ſino con velo,311.n.14.Y aſsi obligà à callar, porque no ſolo mancha la nota verdadera,ſino la falſa,312.n.15. En caſo tan graue no conuiene deſpreciar el buen parecer,y el decoro de la opinion,315.316.n.19.Es la hõra

y buena

y buena opinion el fruto de la virtud, y pureza, 316.n.19. Y se resfria la virtud, sino parece bien, y anda bien vestida en lo exterior, 316.n.20.

Expectacion de la Virgen.

Missus est Angelus Gabriel à Deo in Ciuitatem Galilææ, cui nomen Nazareth ad Virginem desponsatam viro, * Lucæ 1.

La expectacion del parto en vna virgen, misterio es, y aun en el mundo todo lo que es viuir con misterio dà mas motiuo para sacar à luz, lo que con tanto recato se encierra, y disimula, 97.98.n.25.26. Nunca falta algun Angel, que lo inspire, y manifieste, 99.n.26. En lo natural el ser virgen mas niega, que promete nacimiento de hijo, mas no es nueuo, que vn hombre sea conocido con entender todo lo contrario de lo que dize, y parece, 10.n. [illegible] Rita Maria en sus entrañas hecha vn abismo, no [illegible] quisar por lo exterior la infinidad, q̃ encubre, 12 13.n.14.15. Solo el Espiritu Santo alcança à sondar su misterio: * Spiritus Sanctus superueniet in te, * 15.n.16. Mientras no se le penetra su coraçon, donde està su Dios, no ay hallarle, por mas que se desee, 16 17.18.n.18.19. 20. Aunque esta Señora no trate de esconder al Dios, que aun guarda en su Expectacion, no obstàte la modestia de su humildad lo disimula, porque las prendas propias son las que calla la virtud, el vicio haze gala de lo ageno, y hurtado, 66.67.68.n.2.3.4.5.

Fiòse de Maria tan grande secreto, y con licencia de que le pudiesse dar à luz: * Concipies & paries. * No como los secretos del mundo, que son peligrosos para aquel, à quien se fian, 125.n.2 No harà Maria duelo de que oy la entiendan, y busquen el secreto, que guarda, 124.n.1. No es como los hombres, que con mas seguridad son tratados en lo superficial, que en lo interior, 126.n.3. Y ay aprehensibilidad, que penetrada echa chispas, ibid. No se llama à la puerta de la disimulacion, sino para que responda con enfado, 127.n.4. Y aunque los discretos, con quienes no vale la disimulacion, no suelen quererse para amigos, 129.n.7. Maria como quien ama à sus deuotos, trata en su expectacion mostrarles descubierto el coraçon, en que tiene puesto à Dios, mas que en sus entrañas, 131.n.9.

Santo Tomàs Apostol.

Thomas, vnus ex duodecim, non erat cũ eis, quando venit Iesus, * Ioan. 20.

Propor ese la incredulidad de Santo Tomàs en representacion, que no dañe, sino que aproueche, porque el vicio es solo, con el qual se ha de tener la ofension, no con su imagen, que ofrece la discrecion, 35. n. 12. Curase el vicio con verse no en si, sino en su propia imagen, 37. n. 14. Esta la dà el Euangelio no por idea humana, sino celestial, 38. n. 15. Para que el vicio no muerda, como la serpiente, à traicion sin ser visto, 39. n. 16. Y assi con el vicio se ha de estàr mal, no con su discreta imagen, 41. n. 17.

No sabia Tomàs el bien, que auia perdido en no auerse hallado cõ los demàs à la vista de Christo resucitado, y assi estaria contento, que la ignorancia del mal le haze menor, 133. n. 3. Ay enfermos, que de saber, que lo estàn, perecen, ibid.

No quiso creer la gloria de Christo, que le referian los condiscipulos, porque no discurria sinceramente, sino con sospecha, y este no es discurso para acertar con la verdad, 209. num. 26. Los sospechosos no hallan la verdad, porque la recelan, ò la huyen, 210. num. 27. 28. Quando se engañara en creer la gloria, seria vn error feliz, persuadiose en abono de los amigos, 208. n. 25. Pidiò la resolucion de su duda, no la que le diessen, sino la que señalaua, y queria por su antojo, como quien respondia mas que preguntaua: * Nisi videro in manibus eius fixuram clauorum, &c. 220. 221. n. 8. 9.

Et post dies octo. * A ocho dias aguardò Christo para desengañar à Tomàs, y para que discerniesse su error, que esto pide oportunidad de tiempo, 137. 138. 139. num. 7. 8. 9. Descubriòle el coraçon: * Mitte in latus meum. * Condicion del verdadero amor, 131. num. 9. En el coraçon està con sus propias señas la Fisonomia de la verdad, 16. n. 20. Y el coraçon es de ley, que de suyo no engaña, 82. n. 8. Y aunque condescendiò Christo, diò la mano al caido sin caer, quedandose en el punto de su autoridad, y ganando estimacion à su gloria, 329. 330. 331. 332. num. 12. 13. 14. 15. 16. Venciòle con mansedumbre, que esta rinde mas, que otras marauillas, y lucimientos, aunque glorioso, 322. num. 3.

Purificacion de la Virgen.

Postquam impleti sunt dies purgationis Mariæ secundum legem Moysi, tulerunt Iesum in Ierusalem, * Lucæ 2.

En su Purificacion Maria diò exemplo de como se ha de obedecer

la

la ley de Dios, pues no diſcurriò en la obligacion, que nò la comprehendia, quando los hombres diſcurren los Mandamientos de Dios para hazer lo injuſto probable, p. 196. n. 16. No la obligaua la ley, que no hablaua con Maria, porque no neceſsitaua de purgarſe, obedeciòſe à ſi miſma con mas pundonor, p. 365. n. 6. Rindiòſe à la ley ſegun ſu eſtado de pobre en ofrecer dos palomas ſin el cordero, q̃ ſe pedia à los ricos, ley caſtiſſima, que cada vno viua ſegun el porte proporcionado à ſu caudal, pag. 339. n. 1. Y Dios tanto abomina, que ſu ley ſe haga peſada al humilde, como ligera al poderoſo, p. 200. n. 19.

No huye Maria de profeſſarſe en lo exterior immunda, porquẽ quien tiene propia la virtud, es quien mas la diſimula, à quien le falta, con hurtar la gala, la publica, p. 66. 67. 68. 69. n. 2. 3. 4. 5. Paſſa por eſta ni juſticia en contrapoſicion de la que comete el diſimulado malicioſo de pareeer juſto, y no ſerlo, p. 65. n. 1. No obſtante que no ſiendo conocida ſu pureza no ſea tan eſtimada equiuocandoſe con las demàs mugeres, como el diamante fino pierde ſu eſtimacion por pareceſe al vidro falſo, p. 71. n. 8. Mas à la luz propia de Maria no la eclipſan las ſombras de la ley antigua, aunque ſe la pongan delante, p. 347. n. 8. En fin Maria ofrece lo menos, que ſon las dos palomas, porque de ſu mano quiere Dios recibir lo mas con diuino ſoborno diſimulado, traza que en el mũdo es malicia de interes, p. 152. n. 7. 8

San Matias Apoſtol.

Confiteor tibi, Pater Domine cœli, & terræ, quia abſcondiſti hæc à ſapientibus, & prudentibus, & reuelaſti ea paruulis, * Matth. 11.

Eſconde Dios ſus ſecretos à los ſabios de el mũdo: porque eſtos hazen diſereeion, no de diſcurrir, ſino de ſoſpechar con mala fee la verdad, y eſta ſe alcança mejor de los pequeños, y ſimples, que la creen ſencillamente, y aſsi ſe la reuela el padre, pag. 208. 209. 210. 211. num. 25. 26. 27. 28. Los Letrados preſumidos comen del arbol vedado, haziendo de el mal bien, de el bien mal, pag. 197. num. 17. Pareciendo, que peſan la verdad, con el peſo en la mano engañan, p. 178. num. 18. Quando entiendan, y digan la verdad, aunque ſabios, eſtà ſin vida, ni animo en quien no la alienta, p. 225. num. 13. En algunas bocas pierde el aliento, y ſabor de verdad, y cauſa aſco, p. 226. n. 14. Buelueſe la verdad contra quien la dize, ſin entenderla, pag. 227. n. 15.

Y ay

Y ay quien diziendo la verdad; no ſabe, lo que ſe dize, con que aun la verdad no ſe cree, ibid. En Matias ſe eſtimò la verdad, como al contrario ſe tiene por mentira la verdad dicha de vn falſo, p. 228. n. 16. 17.

Fue aunque pequeño Matias eligido para la grandeza de Apoſtol, que no ſe ha poner en la altura del pueſto, ſino en la propia grandeza de la perſona, p. 340. n. 2. Ni ſe ha de medir con la peana, ò pueſto, que leuãta, ſino con el tamaño de quien es cada vno de por ſi, ibid. Y aunque era juſto Ioſeph, que compitiò el Apoſtolado à Matias, no le alcançò, que à quien ſe quiere bien, con ſer ſanto, no ſe ha de dar el oficio, y pueſto, para que no es. p. 292. n. 34. Que ſolo ſe medra en el cargo, que dize con el talento, qual fue el de Matias, p. 291. n. 33.

San Ioſeph.

Cum eſſet deſponſata mater Ieſu Maria Ioſeph. *Matth. 1.

Eſpoſo de Maria, no padre de Ieſus, era Ioſeph, y en ſentir de algunos Doctores conociendo la gloria, que ſe encerraua en las entrañas de ſu Eſpoſa Virgen, ſe quiſo nazer à fuera: * Voluit occultè dimittere eã. * Huya parecer dueño de prenda, que no le tocaua, no como la vanidad, q̃ vſurpando agenas glorias, las publica por propias, haziendo gala de lo hurtado, p. 66. 67. 68 69. n. 2. 3. 4 5. Hallò el teſoro eſcondido: * Inuenta eſt in vtero habens de Spiritu Sancto. * San Geronimo, * Non ab alio, quan à Ioſeph. * Haziendoſe con ſu diſcrecion teſtigo del ſecreto mas oculto, p. 19. num. 21. Con que ſus temores no ſon zelos, que à ſerlo, no auia de entrar el Angel en caſa de vn marido zeloſo p. 309. n. 12.

Si ſon zelos, ſupo diſimularlos, q̃ el matrimonio pide mucha diſimulacion para la paz, 129. 130 n. 7. La averiguacion encomẽdò à la noche, q̃ eſta es mejor maeſtro de lo celeſtial, que el dia. p 147. n. 1. Cerrados los ojos con con el ſueño, por q̃ ſin ſu teſtimonio ſe acierta mas ſeguramẽte lo bueno, p. 172. n. 4. Mejor es, que no vean nada, para ver lo que no es, p. 176. n. 7. Y mas vale à la razon, aunque ſeñora, quedarſe ſin criados, ſi la han de ſer infieles los ſentidos, ibid. Quando ſe diera por ofendido Ioſeph, no tratò de acuſar à ſu eſpoſa: * Voluit occultè dimittere eam. * Porque es mayor la autoridad en perdonar, que en vengarſe, y aſsi le llamò el Angel hijo del Rey David: * Ioſeph fili Dauid. * p. 374. n. 15. Eſcusò la nota, por que manchas en la Fiſonomia de la Virtud ſon faciles de caer, y dificultoſas de limpiar, p. 299. n. 1. &c. No ſolo mancha la nota verdadera, ſino la calumnia, aun quando miente, p. 312. n. 15.

Anun-

Anunciacion.

Veaſe la fieſta de la Expectacion.

San Felipe, y Santiago.

Non turbetur cor veſtrum. Creditis in Deum, & in mè credite. In domo Patris mei manſiones multæ ſunt, * Ioan. 14.

Preuiene Chriſto à ſus Dicipulos, que no ſe turben, porque en eſte mundo, y en ſu trato ſe deue temer, porque ſe vſan hombres, que no ay entenderlos, y con los tales ſerà impoſsible la paz en ſu trato, p. 60 n. 13. Donde no ay llaneza, ſino falta de verdad, no ſe puede eſperar paz, p. 162 n. 2, Por huir deſte trato ſe dexaràn las mayores conueniencias, p. 60. n. 14. Y donde no ſe puede hazer pie firme en el trato, mejor es el retiro, y la clauſura, donde como en caſa de Dios ay muchas manſiones de quietud, p. 64. n. 18.

Dicit ei Philipus, Domine, oſtende nobis Patrem, & ſufficit nobis. * Pedia Felipe, lo que Chriſto le concediò en ſi, y en Santiago, tan parecidos, que San Ignacio Martir afirmò, que miraua en Santiago à Chriſto, como en ſu imagen: mas era imagen con ſemejança, pareciendoſe no ſolo en la apariencia, ſino en la verdad, y en la virtud interior, p. 4. 5. n. 4. 5. * Philipe, qui videt me, videt & Patrem meum. * Es el miſmo ſer, y perfeccion la del Padre, y del hijo, y aſsi ſe vè el vno en el otro, como en Santiago ſe repreſentaua Chriſto, no por la figura, ò apariencia ſola, ſino por ſu virtud, que es la forma, quando para parecerſe al mundo, no ſe pide mas que figura, p. 260. n. 17. En ſi, y por ſi moſtrò Chriſto la imagen de ſu Padre, q̃ ſu repreſentaciõ no ſe deuia fiar à otro pincel. p. 23. n. 3. Y Santiago pintò à Chriſto en ſi al natural por la ſemejança mas de ſu virtud, que de ſu roſtro, y San Felipe labrò en ſi vn Chriſto clauado en vna Cruz, en que moſtrauan pintar por la idea de ſu amor à Chriſto, p. 202. 203. n. 22. 23.

Inuencion de la Cruz.

Erat homo ex Phariſæis Nicodemus nomine princeps Iudæorum. Hic venit ad Ieſum nocte, * Ioann. 3.

Era

Era por la dignidad, ò grado de Fariſeo Dotor Nicodemus, y para aprender la dotrina del cielo, vino à Ieſus de noche, la qual es la que mejor enſeña lo celeſtial, p. 147. n. 1. Con todas ſus letras era ignorate, porque ay ingenios con alas para volar al aire, ſin ojos para ver la luz del cielo: * Tu es magiſter in Iſrael, & hæc ignoras? * p. 166. n. 7. El miſterio mas oculto, que le enſeñò Chriſto, fue el de ſu Cruz: * Sicut Moyſes exaltauit ſerpentem in deſerto, ita exaltari oportet filium hominis. * En la Cruz ſe encendiò Chriſto, para ſer luz del mundo, p 157. n. 11. Figuròſe en la ſerpiente, que Moyſes leuantò en alto, y puſo en vn palo, para que con ſu viſta ſanaſſen los Hebreos de las ſerpientes venenoſas, porque repreſentando Chriſto en la Cruz nueſtras culpas, con ſu viſta las cura, porque el mas eficaz remedio del pecado es ponerle à los ojos, p. 35. 36. 37. 38. 39. n. 12. 13. 14. 15. 16.

Eſtaua encubierto, y diſimulado el teſoro de la Cruz, porque en aquel lugar auia colocado la malicia vn idolo de Venus Dioſa de la deſhoneſtidad, y à eſta para ſu ſecreto no vale el recato artificioſo, p. 87. n. 14. Quanto mas afecta el recato, mas ſe publica, p. 96. n. 23. En la Inuencion de la Cruz, puеſta ya à los ojos, la equiuocacion de las otras dos, q̃ tambien parecieron, confundian ſu virtud, porque en eſte mundo tan abraçado eſtà lo malo con lo bueno, que es peligroſa ſu diſerecion, p. 187 n. 6. 7. 8. 9. No eſcuſa la diſerecion, pues, aprẽder, y practicar la arte de diuidir terminos, los que tocan al vicio, y à la virtud, para que no ſe confundan las Cruzes, p. 191. 192. 193. n. 11. 12. 13. 14. Parecianſe las tres Cruzes, y aſsi en la equiuocacion no era eſtimada la Cruz de Chriſto: injuſticia, que padece la virtud, en que ſe le haga el vicio ſemejante: porque el remedar à la virtud, es burlarſe della, p. 70. 71. 72. 73. 74. n. 7. 8. 9. 10. 11. En tal equiuocacion la Cruz de Chriſto ſe manifeſtò, reſucitando à vn difunto, que la virtud no ha de agradecer ſu declaracion à otro teſtigo, que à ſi miſma, p. 27. 28. 29. 30. 31. n. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

San Iuan Bautiſta.

Eliſabeth impletum eſt tempus pariendi, & peperit filium, * Lucæ 1.

Naturalmente naciò Iuan, cumplido el tiempo, ſin que ſe ſupliеſſe con ninguna marauilla, y es, que lo natural da mas guſto, que lo artificioſo, y eſtudiado, p. 279. 280. 281. 282. n. 20. 21. 22. 23. Todo lo que no es natural, ſino artificioſo para parecer bien, arguye deſconfiança, p. 274.

n.13. Aunque la gracia de Iuan no dependiò del tiempo, pues ſe preuino antes de nacer, que para lo conueniente ſe ha de poner el tiempo à los pies, y deſpreciarle, p.244.245.246.num.20.21.22. En la circuncision ſe le puſo el nombre de Iuan, que ſignifica gracia, porque aunque la gozò antes de nacer, haſe de hazer anotomia aun ſangrienta de la perſona para acertar con ſu propio nombre, p.21.num.24. Honrado nombre, y conueniente al nacido! mas la honra, que no ajuſta à la capacidad, es deſaire vergonçoſo, p.285.n.26. Grande es Iuan, aun recien nacido, que cauſa admiracion. *Quis putas puer iſte erit? *Y en tanta altura, como era proporcionada, no deſereciò, ſino ſubiò en la eſtimacion, contra lo que ſucede de que hombres grandes en la altura menguan, pag. 287.288.num.29. No le entienden, pues preguntan con paſmo: *Quis putas? *Mas con dezir à vn hombre, que no le entienden, eſta entendido, pag.10.num.11.12. *Etenim manus Domini erat cum illo. *La mano le dà Dios, y la condecendencia no es para baxar, ſino para quedarſe en la altura de ſu mageſtad leuantando à Iuan, p.332 num.14. 15.16. *Super omnia monta Iudææ diuulgabatur omnia verba hæc. *Siruiò à Iuan la fama extraordinariamente, que corre diziendo la verdad de ſus marauillas, quando en dexando de mentir, ſuele parar la fama, p.266.n.5.

San Pedro.

Venit Ieſus in partes Ceſarææ Philippi, & interrogabat diſcipulos ſuos: Quem dicunt homines eſſe filium hominis? *Matth.16.

Satisfecho de ſi eſtaua Chriſto, y con cuidado pregunta por ſu fama, porque eſta, quando ſe deſprecia, no eſtà ſegura la virtud, p.315.n.18. Aunque no ay que hazer caſo, diga lo que quiſiere, como no acuſe la conciencia, p.315.n.19. Nò ſuele deſcomedirſe ſin ocaſion, y aunque ſin juſticia, aſsi es meneſter viuir con reparo, p.305 n.7. Y la fama, que ſe quita, rara vez ſe reſtituye por entero, p.315.n.18.

Ait illi dixerunt: Alij Ioannem Baptiſtam, Alij autem Eliam, alij vero Ieremiam. *Variedad de juizios ſegun el color, ò paſſion, de que eſtauan tocados, que ſe pinta vn Dios, y ſu virtud, no por la verdad, ſino como ſe quiere por la idea del antojo, p.202.203.204.205.206. num. 21.22.23.24.

Tu es Chriſtus Filius Dei viui. *No ſolo Pedro contradixo à las opiniones falſas, tambien dixo la verdadera, quando ay maeſtros, que

todo se les và en contra dezir, sin dezir nada. p. 155. n. 10. Discretoiò la persona del Hijo de Dios, por quien es, no por el habito de hombre, p. 26. n. 2. Con Geometria mas que humana supo medir los propios terminos, que tocauan à Dios, y al mundo, p. 192. n. 13. Es Principe de los Sacerdotes, y à estos pertenece la diserecion de lo malo, y de lo bueno para la paz de la Iglesia, p. 192. n. 12. Fue hijo de Paloma, que assi le intitulò Christo: * Bar Iona. * Porque con discurso sincero, mas que con el sospechoso se alcãça la verdad à lo diuino, y à lo humano, p. 208. 209. 210. 211 n. 26. 27. 28. * Tibi dabo claues Regni Cœlorum. * Llaues del reyno celestial son para abrir las conciencias, hallar el pecado escondido, y echarle fuera, soltando el alma de su prision, sin que valgan las puertas de trampa, que se abren, para que entre el engaño, y se cierran, para que entre el engaño, y se cierran, para que no se halle, y para esto solo Dios por su Vicario tiene llaues. p. 53. n. 5.

Visitacion de la Virgen.

Exurgens Maria abijt in montana cum festiuatione, & intrauit in Domum Zachariæ, & salutauit Elisabeth. * Luc. 1.

Luego que Maria se holgò en sus entrañas con Dios, el gozo no le guardò, sino le quiso comunicar, que el afecto del coraçon rara vez dexa de salir fuera à publicarse, p. 77 n. 1. 2. 3. La virtud no podia menos de manifestarse por si mesma sin otro medianero, que diesse quenta de su gracia à Isabel, p. 26. 27 28. 29. n. 1. 2. 3. 4. 5. Caminò con priesa: * Cum festinatione. * Que en el trato del mundo no se puede hazer pie firme, p. 64. n. 18. Y aunque sin peligro pudiera detenerse, el recato huye aun los concursos de piedad, por no concurrir cõ el vicio, p. 74. n. 10. La honestidad en su decoro aun los arrojamientos temerarios ha de preuenir, porque desacreditan, p. 306. n. 6. Nò solo ha de rebatir el acometimiento, sino el amago, p. 308. 309. n. 11. 12.

Intrauit in Domum Zachariæ. * Casa, en que lo mas que auia que ver, era la virtud de sus dueños no como la casa de Archelao, pag. 269. 270. n. 9. * Salutauit Elisabet. * Abraçò à su prima, no con los abraços del mundo, en que los abraços, de quien arma zancadilla, son mas apretados, y estrechos. p. 106. n. 33. Y los mas traidores se dan con ademan de mayor amistad p. 188. n. 9. Con que estàn ya sospechosos los agasajos, como el osculo de Iudas, p. 73. n. 10. Condescendiò Maria, siendo mayor en la dignidad, y sin caer de su grandeza diò la mano à Iuan, que estaua

caido

caidò en la culpa.p.332.n.14.15.16.Cottò por el mal,y dexò ſano à Iuã p.193.n.14.Abraſò el pecado,y luciò de gracia al infante,p.194.n.15. Marò à la ſerpiente,y diò la vida al niño,p.188.189.n.9.10.

Santiago el Mayor.

Acceſsit ad Ieſum mater filiorum Zebedæi cum filijs ſuis adorãs & petens aliquid ab eo,*Matth.20.

Veaſe el Miercoles 3. de Quareſma.

Pedia la primera ſilla Santiago,y no ſe entendia,que para ſer el primero de los Apoſtoles,que con la purpura de ſu ſangre ſubiò à la altura en el reino de Chriſto, no huuo meneſter otra peana para leuantarſe primero,que la grandeza de ſus meritos.p.340.n.2.Sin trono de primero es adorado por Principe,como lo ſue Dauid de Saul,p.348.349.n.9. El mas calificado blaſon para vn Principe es la virtud,p.350.n.10.Era Adam el primer hombre del mundo,el Principe, y porque le faltaua la virtud,los brutos,aunque uaſſallos,le negaron la obediencia, que dieron à Noe,p.350.351.n.11. *Poteſtis bibere calicem?* Animale Chriſto, para que declare ſu virtud,y reſponda:*Poſſumus.* Aſsi alienta Santiago à ſus Eſpañoles,para que dexen galas propias de mugeres, y empuñé armas,como ſoldados,al modo que Vliſes libiò à Achiles de entre las damas de Palacio,donde indignamente eſtaua equiuocado ſu valor, poniendole à los ojos vn ſangriento eſcudo,vna Lança, y tocandole al arma con vn clarin de Guerra,p.27 28.29.n.3.4.5.La eſpada demas bien templados azeros de que Eſpaña ha de echar mano à exemplo de ſu vnibo Patron es la virtud,y el buen parecer de Catolicos,p.30.31.num.6.7. Con tan valiente Patron,que ſu generoſidad no es ſolo de palabras,ſino de hazañas:*Poſſumus.* Puede Eſpaña,auu quando ſe vea inferior en el poder,hazer vitoriosa opoſicion à toda la Moriſma,que qual mar inundo à Eſpaña,ſiendo como el Nilo,que armò feliz emulacion con el mar, porque tenia ganado el fauor de Moyſes,114.115.116.n.42.43.

San Ignaciò Patron de la Compañia de Ieſus.

Deſignauit Dominus & alios ſeptuaginta duos,* Luc.10.

La eleccion de los ſetenta y dos diciputos eſtaua ya hecha por los

doze Apoſtoles, auiendoles dado Chriſto comiſsion, y autoridad para ello, como lo ſienten los Pontifices San Anacleto epiſt. 2. Decret. y San Zepherino epiſt. 1. Con que el ſeñalar los el Señor, fue dar por buena la eleccion, que los Apoſtoles auian hecho en ſu nombre. Quanto obrò San Ignacio aſsi en la eleccion de ſu Cõpañia, como en ſus virtudes, fue en nombre de Ieſus, como quien era ſu imagen, no ſolo en la repreſentacion, ſino en la propia ſemejança, como conſta de ſu imitadion, p. 3. 4. n. 4. Imagen de Dios, que no ſe muda, mudando en ſus imagenes, y en ſi tan diuerſos ſemblantes para hazer cara à toda neceſsidad, p. 7. 8. n. 8. 9. Aſsi ſu cara es vn abiſmo, no porque la aſſombren tinieblas, ſino porque ſe le pone delante el Eſpiritu Santo, y la mayor gloria de Dios: * Superfaciem abyſsi, & Spiritus Dei ferebatur ſup. raquas, p. 12. 13. 14. n. 14. 15. Aſsi no le entendiò el mundo, aborreciendo à Ignacio ſu ignorante malicia, porque en la Filoſofia natural lo que no ſe entiende, no ſe quiere, p. 69. n. 17. Perofue entendido con mayor marauilla, porque hablando por ſi, y por ſu Compañia en todas las lenguas del mundo, à que correſponden los 72 diſcipulos eligidos, que en tantas lenguas ſe diuidieron los q̃ fabricauan la torre de Babel, quando el lenguage vario de la humana diſsimulacion no ſe entienda, p. 59. 60. 61. n. 13. 14. El Eſpiritu Santo, que ſe moſtrò en lenguas de fuego, y ſe comunicò à San Ignacio eſcriuiendo ſus Conſtituciones, conformò el coraçon de muchos en la verdad, aunque huuieſſen de hablar en todas las lenguas del mundo, p. 62. 63. n. 15. 16. Con eſte orden los embia: * In omnem ciuitatem, & locum, quo erat ipſe venturus.

Meſsis quidem multa, operarij autem pauci. Rogate ergo Dominum meſsis, vt mittat operarios in meſſem ſuam. * En el tiempo de la miesſes quiere, en la oportunidad, quando aya crecido la zizaña para diſcernirla del trigo: * In tempore meſsis dicam meſſoribus, &c. * Eſta oportunidad guardò Dios con San Ignacio, y ſu Compañia, reſeruando ſus obreros para el tiempo, en que mas auia medrado la zizaña, como lo declarò el Pontifice, y el Oficio de la fieſta: * Vt conſtans fuerit omnium ſenſus, eriam Pontificio confirmatus oraculo, Deum, ſicut alios alijs tẽporibus ſanctos viros, ita Luthero, eiuſque temporis hæreticis, Ignatium, & inſtituram ab eo Societatem obiecisſe. * Fue eſta diſcrecion de tiempo propia de Dios, p. 137. 138. 139. 140. n. 7. 8. 9. 10. Si en tiempo de tan eſcura noche le manda Dios, que dè luz, no auerigue la razon, ſea Sol, que calle, y alumbre, obedeciendo à Ieſus, que aſsi le eligè, p. 184. n. 2. Diſcierna los que ſon amigos de los que ſon enemigos de la Igleſia, p. 185. n. 3. y aſsi alumbre extraordinariamẽte, como el Sol en tiempo de Ioſue,

p. 186.

186.n.5. Conocia al mundo, y este no gusta, antes se ofende de quien se netra su disimulacion, p.126.127.128.129.n.3.4.5.6.7. Fue discretissimo Maestro de espiritu, que en el tiẽpo de la mies apartaua la paja del grano, media con la geometria de su discrecion los terminos, que tocauan al vicio, y à la virtud, p.192.n.13. Trinchante diestro, q̃ cortaua por la coyuntura, p.193.n.14. Fuego era el de San Ignacio con discrecion sobrenatural, que prescindiendo lucia lo que no auia de quemar, que mando lo que no auia de lucir, p.194.n.15. Fuego, que sabia enojarse discretamente, y con sal, quãdo la causa de la justicia, y de la virtud lo pedia, como en Alcalà contra quien le amenaçò con fuego, p.321. vsque 328.n. 2. vsque 11.

Ecce ego mitto vos, sicut agnos inter Lupos. *Los lobos, entre los quales se viò innocentemente mordido S. Ignacio, fueron de los q̃ habla Christo por S. Mateo 7.15, *Veniunt ad vos in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. *Pues los q̃ le trataũ mas escurecer, querian valerse no de la escuridad, sino de la luz, persiguiendole en los Tribunales de Iusticia, afectando claridad en su oculta malicia, p.151.n. 6. Assi se viò en la carcel aprisionado el cuerpo, mas no presa su luz contra la tirania, con que las tinieblas del engaño suelen obligar à que les sirua la verdad, p.153.154.n.9. La mas terrible persecucion, condenar la inocencia haziendo que se tiene el peso de la justicia en la mano, p.198 199 n.18.19. Lo qual fue no tanto ser molestado en el cuerpo, como ofendido en la honra probando que era seruicio de Dios maltratar à Ignacio, P.382.n.7. p.385.n.10. Y como era agrauiar à la verdad con tan malicioso error, muchos que persiguen à Ignacio, fueron vltimamente notados, y castigados por hereges, p.382.n.7. Mas no pudo ser escurecido, que à la luz propia nadie con ponerse delante, la puede escurecer, p. 347.n.8.

Nolite portare sacculum, neq̃ peram, neq̃ calceamenta. *Peregrinaua Ignacio por el mundo sin mas adorno, que el aspendor de su inocẽcia, p.272.d.10. Hundido en su humildad, y en la baxeza de los desprecios sin peana era Coloso, y gigante, p.340.n.2. Sin la tara del mundo, mostraua ser de peso en quanto dezia, y obraua, p.341.n.3.

San Lorenço Martir.

Amen amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet, *Ioan.14.

Solo el grano de por si desnudo medra, aunque sin la gala del verdor, porque las prendas propias hazẽ medrar à lo de Dios, p.281.282.n.2.

En

En la tierra eſcondido ſe aumentā, que en el pueſto baxō, ſi es el que le toca, eſtà cada qual honrado, p. 286. n. 31. 32. Y no ſe ha de medir por el pueſto, ſino por lo que es cada vno de por ſi, p. 340. n. 2. Quien tiene Fè con Dios, no quiere medrar por lo qne parece con engaño, ſino por lo q̄ es en la verdad, como San Lorenço, que no quiſo ſer eſtimado por las riquezas, que imaginaua el Emperador Decio, p. 293. n. 35. No librò ſu valor en el oro, que lo falſo ſe dora, no lo fino, p. 271. n. 10. Celebrado en todo el mundo, como hijo de Eſpaña, cuya plata corre en todas las naciones, no por el ſello Real, ſino por ſu buena ley, p. 350. n. 10. No hizo caſo del Emperador, porque los poderoſos hazen pundonor de no rendirſe à la razon, p. 362. n. 2. Y tienen por deſautoridad el que ſe les niegue aun lo que es injuſticia, y ſin razon, p. 363. n. 4.

Qui amat animam ſuam, perdet eam: & qui odit animam ſuam, in vitam æternam cuſtodit eam.* Por què ſe ha de aborrecer la vida humana? por lo que engaña, y era como la malicioſa diſimulacion del Emperador, con la qual lidiaua San Lorenço, p. 54. n. 6. Y es la vida tan mētiroſa, que promete lo que no cumple, con que eſtimana mas la muerte, la qual le aſſegurana la vida eterna, p. 55. n. 8. Murió à rigor de tormentos, que eſtos adornaron la corona de ſu paciencia, p. 373. n. 14. Buſcò, y hallò vna diuina diſcrecion en el fuegò, con que murió, què le abraſò el cuerpo, y le acriſolò, y le luciò el alma, p. 194. n. 15.

Aſuncion de la Madre de Dios.

Intrauit Ieſus in quoddām Caſtellum,* Lucæ 10.

La gloria, à que tratò Ieſus de leuantar à Maria, ſe propone en repreſentacion de caſtillo, porque ſu guſto es firme, y aſsiſano, pues no puede ſer ſino enfermo el guſto, que padece tanta variedad de antojos, deſcartandoſe oy de lo que mañana echa menos, p. 250. 251. n. 1. El buen guſto es conſtante, el malo variable, p. 261. n. 13. En el caſtillo, y palacio de la gloria, ay infinito, que ver, y admirar, y tambien es digna allì de admirar Maria, no como Archelao en ſu caſa precioſamente alhajada, p. 270. n. 10. Andaua Marta induſtrioſa:* Satagebat.* Notala Chriſto de ſolicita,* Martha, Martha, ſolicita es.* Cuidaua de adrezar la comida para el ſeñor, y eſto es lo que no requiere el guſto para ſer verdadero, que no pide afectacion, eſtudio, ni artificio, pues ſiendo natural cae mas en guſto, p. 279. n. 20. Y Maria con la gloria nacida de ſus propias prendas, y virtud ſubiò à la dignidad de ſu Aſuncion, p. 281. n. 22. p. 282. nu. 23.

La

La gala de ſu fieſta no es artificioſa, porque fuera moſtrar deſconfiança de ſu propia belleza, p. 276. n. 17. Alma, y cuerpo de María ſuben hermoſos adornados de inmenſa gloria, quando las galas del cuerpo ſuelen arguir deſcompoſtura en el alma, p. 352. n. 12. Y ſon mayores en los que ſon pecadores preciados de parecer bien, quanto mas malos, p. 353. n. 13. Sus galas en eſta ſolenidad hazen acordar de la virtud, y del cielo, p. 88. n. 15. Son eternas, porque tienen forma, en las galas del mundo no ay mas que figura, y aſsi les falta el vſo, y la duracion: * Sedens ſecus pedes Domini, * p. 258. n. 10. ſu gloria es nacida de ſu perfeccion: * Audiebat verbum. * Porque es la honra fruto, que dà la virtud, y de queſe mãtiene, p. 316. 317. n. 19. 21.

San Bartolomè Apoſtol.

Exijit Ieſus in montem orare, & erat pernoctans in oratione Dei. Et cum dies factus eſſet, vocauit diſcipulos ſuos, * Lucæ 6.

Eſcogiò Chriſto para ſu oracion la noche, q̃ eſta es el mejor maeſtro de lo celeſtial, no el dia, en el qual ſe ve mas el mundo, p. 147. n. 1. Conſulta con Dios la eleccion de ſus Apoſtoles, que no ſe ha de reſoluer de parte de Dios, lo que no ſe ha conſultado con Dios, p. 215. n. 4. Y los mas ſabios ſuelen mirar menos lo que reſueluen, fiados demaſiadamente en ſu ciencia, p. 216. n. 4. Al monte ſubiò, y tambien à Dios, no como los ingenios, que tienen alas para volar, ſin ojos para ver la luz del cielo, p. 166. n. 7 Examinò en ſu oracion el ralento de los que eligia para luz del mundo, porque ſuele auer luz, que ſe toma por teſtigo, para que deponga en fauor de la mentira, p. 149. n. 3. Hizo anotomia de ſus Apoſtoles, de ninguno mas al parecer que de San Bartolomè, el qual ſe deſnudò toda de ſu piel, y eſta anotomia no la hizo tanto el cuchillo, que raſgò ſus carnes, quanto la diſerecion de Chriſto, que le penetrò. p. 118 num 20. Y ſin eſta no ſe acertara con el nombre, y titulo de Apoſtol: * Quos & Apoſtolos nominauit, * p. 21. num. 24. Para el ſacrificio, que ofrecia à Dios, fue conueniente ſu Martirio, porque à los Sacerdotes ſe les ha de hazer anotomia del coraçon para el altar, p. 17. n. 19.

San Aguſtin dotor de la Igleſia.

Vos eſtis ſal terræ. Vos eſtis lux mundi. * Matth. 5.

Que ſal ſe puede echar en la tierra, para que aya de eſtar de guſto, que

que no amargue, y ofenda? Que luz se puede dar al mundo, que no aya de verse en el mundo mucho malo, que escandalize? Esta fue la singular sabiduria, y discrecion de San Agustin: que pintar la virtud, para que agrade, es la doctrina comun, que enseñan los demàs Doctores, este Doctor supo retratar al vicio con tan discreta Fisonomia, que de mirarse el vicio a tal espejo, se muriesse de su propia vista, qual otra Medusa, que mirada en si convertia en piedras à los hombres, y mirandose al espejo, q̃ la Diosa de la Sabiduria dió à Perseo, se matò à si con su vista, p. 35. n. 12. Muriò el pecado de verse à tal espejo, y triunfò Agustino de mirarle con tan divina discrecion, ibid. En si mirada la culpa ofende, en su imagen cura, p. 77. n. 14. Mas ha de ser esta imagen copiada por la idea, y aspecto del Cielo, como San Agustin la pintò en sus Confess, ones, p. 38. n. 39. n. 15 El vicio ofende, como la serpiente, à traicion para no ser visto, y Agustino le supo poner delante de los ojos sin veneno, p. 39. 40. nu. 16. Fue este Doctor de opinion, que con la tirania del vicio se auia de estar mal, no con su discreta imagen, p. 41. n. 16. De su mano la imagen del vicio mas atemoriza, que agrada. p. 42. n. 19. En contraposicion de los que se figuran el vicio de traza, que les sea gustoso, pintandole Agustino terrible, 43. 54. n. 20. 21. Trataſe la malicia, aun en los sermones para afinarla mas, y Agustino en el crisol de su sabiduria, y à su fuego, la consumiò, y la deshizo, p. 46. 47. n. 15. 16. Desmenuzado el engaño le diò à probar con tal punto, que desengañasse, p. 47. 48. n. 17.

Natiuidad de la Virgen.

Liber generationis Iesu Christi. Mariæ, de qua natus est Iesus. Matth. 1.

Despues de concebida en gracia, nace con gracia Maria. Lo que es, esso parece ya à la luz del mundo sin mas artificio, p. 283. 284. n. 24. El buen parecer no sufre al tirano, sino al que como dueño, y rey natural, le pide lo que deue parecer en justicia, p. 298. n. 38. No nace con el fausto de los Reyes sus antepassados, sino con mas gracia, que el parecer bien à los ojos de Dios pide diferente habito, que la purpura con que se agrada al mundo, p. 356. n. 16. Virtud sin magestad, y magestad sin virtud co̅pitiendose, queda el campo por la virtud, p. 348. 349. n. 9. Siendo assi, q̃ la virtud es el mejor arbitrio para la fortuna del Principe, p. 350. nu. 10. Con que no ay autoridad sin virtud, p. 351. n. 11. Naciò con la belleza, q̃ le diò la gracia, y Dios, sin atender à la cara de tantos Reyes, à cuyo sem-

blante

blante se suele formar la virtud, y se haze vn Dios, como se quiere, p. 206. n. 24. Naciò con gracia, y naciò naturalmente, tacha, que se le pone à la virtud, de que obra naturalmente sin artificio, p. 265. n. 4. Hija de Reyes nace, con ser assi, que no se refiere su genealogia, sino la de Ioseph, y es, que la modestia esconde, y calla las propias prendas, quando la vanidad publica las agenas, y hurtadas, p. 67. n. 4.

San Mateo Apostol, y Euangelista.

Vidit Iesus hominem sedentem in telonio, Matthæũ nomine, *Matt. 9.

Viò Christo à Mateo, hombre no mas que en la figura, à quien faltaua la forma de la virtud, p. 346. n. 7. Estaua sentado donde no podia hallar sino inquietud en el trato del mundo neciamente confiado, p. 49. n. 1. Falso era su descanso, no auiendo en el mundo, en que tenerle, p. 56. 57. n. 9. 10. 11. p. 64. n. 18. Y por no tratar con vn mundo tan infiel, que no ay entenderle, se han de dexar las mayores conueniencias, como las dexò Mateo, 60. n. 13. 14. Estaua en su oficio, y no porque fuesse lustroso, le mirò el señor con cariño, y estimacion, que es digno de respeto, quien se precia de su propio oficio, alto, ò baxo, p. 288. n. 30. Estaua haziendo sus quentas, que sin estas no puede auer por te justo, y proporcionado à la calidad, y caudal p. 338. n. 1. Con la vista de su diuino rostro le enamorò Christo, y le rindiò à su amor, que la virtud tiene el buen parecer por espada para triunfar de los coraçones, p. 33. n. 9. Con blandura le conuenciò, que esta conuiene hasta donde no sea necessario cortar, y romper, p. 334. 335. n. 17. 18. * Surgens secutus est eum. * Siguiò su mayor conueniencia, porque aun los brutos, y los necios se entienden para seguirla, particularmente quando los llama la autoridad de la virtud: como le sucediò à Christo con Mateo, y à Mateo con tantas naciones, como conuirtiò, p. 361. n. 11. Dexò todo por seguir à Christo, porque se ha de quitar la tara de las riquezas, y bienes del mũdo para saber, quien es hombre de peso, p. 341. n. 3.

San Miguel Arcangel.

Quis putas maior est in regno cœlorum? Et aduocans Iesus paruulum, statuit eum in medio eorum. * Matth. 18.

Con ocasion de auerse pagado el tributo igualmente por Christo, y por Pedro, acordò la ambicion de los discipulos sobre la mayoria: ay

paſsiones vidas, què ſolo duermen, y à poco recuerdo de la menor ocaſiõ deſpiertan, p. 78. n 4. Litigan ſobre la mayor autoridad, no ſobre la virtud, que es el principal fundamento para la autoridad, como en San Miguel, p. 348. 349. 350. 351. à num. 11. Eſtaua en calma la ambicion antes, porque aun no corria el viento, p. 122. n. 48. Eſtaua mano ſobre mano, y aſsi no eſtaua inocente, p. 122. n. 49 Como la ſerpiente, que con el frio ſe entorpece, y con el calor ſe auiua, p. 123. n. 50. Aunque bien preguntan por la mayor autoridad en el Reyno de los Cielos, que la autoridad es comiſsion dada de Dios, y aſsi no es autoridad la que no obra de parte de Dios: en S. Miguel la empreſa de ſu valor, y poder fue: Quien como Dios? p. 366. n. 7. Exercitò ſu autoridad con juſticia, el qual es blaſon de Dios por excelencia, p. 364 n. 5. Quando el allanarſe à la equidad juzgan los grandes, que es deſautoridad, p. 365. n. 5.

Aduocans Ieſus paruulum. * Vn pequeño les pone Chriſto delante, para deſengañarlos de ſu vanidad, que la de muchos no es vulto de grandeza ſana, ſino hinchazon enferma, como en luzbel, à quien S. Miguel ſe opuſo, p. 342. n. 4. Suele ſer grande, como la ola del mar con el viento, q̃ la encarama, ibid. No es mas que relampago, que rebentando de eſcuridad anuncia rayo, y ruina como en Lucifer, p. 347. n. 6.

El zelo de San Miguel es leal con los ſuyos, no como los amigos, q̃ ſe quieren como los ojos, y ſe eſtiman como ſi fueran ſus pies, y ſus manos, y ſuelen eſcandalizar: * Si autem manus tua vel pes tuus ſcandalizat te, &c. * p. 164. n. 5. Y por aì cortò S. Miguel aun entre Angeles, que conſeruar vnida la parte le ſa es piedad, como tal vez el cortarla, p. 335. n. 18. Su diſcrecion cortò por la coyuntura, p. 193. n. 14. Luciò lo que no auia de quemar, y quemò lo que no auia de lucir en el cielo, p. 195. n. 15. Eſtima à los pequeñuelos: * Videte, ne cõtemnatis vnum ex his puſillis. Dico enim vobis, quia Angeli eorum, * Tiene S. Miguel peſo, y en ſus balanças ſe quita la tara del mundo, no ſe peſan los cuerpos, ſino las almas, p. 341. n. 3.

Fieſta de Todos Santos.

Videns Ieſus turbas aſcendit in montem: & cum ſediſſet, acceſſerunt ad eum diſcipuli eius, & aperiens os ſuũ docebat eos, * Matth. 5.

S. Chriſoſtomo: * Omnis artifex opportunitatem operis videns gaudet, vt faber arborem bonam, Sacerdos Eccleſiam plenam, ita Dominus videns turbam excitatur ad docendum. * La diſcrecion de la virtud pide opor-

oportunidad,p.137.138.139.n.7.8.9.* Aperiẽs os ſuum docebat eos.* Abriò la boca,y el coraçon era el que hablaua,que aſsi ſon creidas las palabras,p,30.n.6.*Beati pauperes ſpiritu.S.Aguſtin.*Vulgò etiam magnum ſpiritum ſuperbi dicuntur habere,& rectè,nam ſpiritus ventus,illi verò inflati.*Pobres no ſolamente de riquezas,ſino de vanidad,q̃ ſuele hinchar,no llenar,y haze grandes como la ola del mar con el viento,q̃ la hincha,p.342.343.n.4.Suyo es el reyno de los cielos,porque ſiendo pobres para ſu valor no han de ſer peſados con la tara de los bienes mundanos,p.341.n.3.Temida la virtud,porque la trata Dios pobremente en lo exterior,p.270.n.10.*Beati mites,quoniam ipſi poſsidebunt terram.*Manſedumbre rinde mas que otras maravillas,p.320.n.1. Aunque no deue ſer indiſcretà,p.322.n.3.Sino con ſal,p.323.n.5.

Beati qui lugent,quoniam ipſi conſolabuntur.*Es la virtud,como Lia,tierna de ojos,y amaque con gracia,à muchos ſe les haze triſte,pag. 271.n.2.*Beati qui eſuriunt,& ſitiunt iuſtitiam.*Hambre,y ſed de la juſticia ſola,que no puede ſer guſto ſano el del mundo en tanta variedad de antojos,p.250.n.1.El bueno es conſtante,el malo variable,p.261 n.13.*Beati miſericordes.*Ha de ſer la miſericordia aun con quien es indigno,que es vn error feliz el juzgar en abono de los amigos,aun quando no lo merezcan,p.208.n.25.Contra la indignidad del enemigo peſa mas la dignidad del que deue perdonar,p.368.n.8.Quien vſa de piedad, y perdona,mas eſtà para quedar vanaglorioſo,que corrido,p.370.n.10. En ſu miſericordia no ha de mirar al mundo,ſino à Dios,p.371.n.11.12.

Beati mundo corã,quoniã ipſi Deum videbunt.*En el coraçon ſe ha de eſtimar la limpieça,aunque diga lo que quiſiere el mundo, como la conciencia no acuſe,p.315.n.19.En el coraçon ha de eſtar la pureza de la virtud,y aſsi ſe le ha de abrir el coraçon al hombre para conocerle, p. 16.n.18.En el coraçon eſtà con ſus propias ſeñas la Fiſonomia de la virtud.p.16.n.20 Eſtos verán à Dios,porque quanto mas pura la intenciõ, y ſincero el diſcurſo,ſe alcança mas no ſolamente en lo humano, ſino aun en lo diuino,p.208.209.210.211.à num.26.

Beati pacifici,quoniam filij Dei vocabuntur.*Los pacificos llamãſe,y ſon hijos de Dios,no hijos de los hombres,que con eſtos,aunque de vna miſma naturaleza,no ay llaneza en el trato,y aſsi no puede auer paz, p.162.163.n.2.3 4.Siendo incierta,y desleal la fee deſte mundo, mal ſe puede hallar en èl deſcanſo,ni paz,p.57.58,59.à n.10

Beati qui perſecutionem patiuntur propter iuſtitiam.*Padecer por la juſticia,es conſuelo;mas padecer en juſtica,como ſi fuera malo, el q̃

es justo,es la mayor injusticia,y la mas graue pena del inocente ofendido,p.382 n.7. La mala intencion se justifica para martirizar en la honra con agrauio mas sensible,p.383.384.385.à num.8.

Presentacion de la Virgen.

Ex tollens vocem quædam mulier de turba dixit illi: Beatus venter,qui te portauit,& vberā quæ suxisti.* Lucæ 11.

En el templo se presenta Maria, y es la mas digna de admiracion en la casa de Dios,no ay tanto que ver en las alhajas preciosas, que la adornan,p.269.270 n.9.10. Assi quiere Christo,que se atienda mas à la virtud de Maria,que à la joya de su hijo,aunque inestimable, que goza en sus entrañas,y à sus pechos.* Quin immò beati,qui audiunt verbum Dei,&c.* Retirase al templo,como se escondiò el Hijo de Dios en su purissimo vientre: porque para no hazer pie firme en lo engañoso del mũdo,mejor es el retiro,y la clausura,p.64.n.18. Guardò en si à su Hijo,y guardò su virtud en el templo,que la vanidad publica las prendas hurtadas,la modestia esconde,y calla las propias,p.66.67.68.à n.2. Es rosa mas bella,quanto mas la recatan las espinas,p.306.n.8. Se corriera de quedarse en el mundo,si le auia de enamorar su inocente hermosura,p.309.n.12. Presentase à Dios,para cuyos ojos se pide diferente habito,q̃ las galas,con que se agrada al mundo,p.356.n.16. El retiro de la hermosa virtud sea con tal circunspeccion, que mortifique à la calumnia desairada,p.305.n.7. No sea el retiro tan de necessidad,que para reparo de la honra perdida no aya de auer otra satisfaccion,que el velo,p.311.n.24. Para retirarse del mundo, y presentarse à Dios no se escusò con el tiempo de que parecia no estàr en sazon, pues era niña de tres años. Mas la virtud no ha de andar al passo del tiempo,sino el tiempo al passo de la virtud,p.245.n.20.21. El tiempo mandò al necio,y sirue al prudente,que le pone à sus pies en la muger señalada figura de Marir:* Luna sub pedibus eius,*p.246.n.21.

FISO-

FISONOMIA

DE LA VIRTVD, Y DEL VICIO.

AL NATVRAL

SIN COLORES, NI ARTIFICIOS.

CAPITVLO I.

Dificil asunto, que pide mucha discrecion la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio. Propone se el fin de la doctrina.

1 EL intento deste discurso es, pintar, assi las propias facciones de la virtud, como la figura del vicio. Hallase la virtud desconocida con indignidad: vese ignorado el vicio con triunfo de su malicia: la equiuocacion especiosa porque se ven tan confundidos los semblantes, que se piensa por virtud, lo que es vicio: juzgase por vicio lo que es virtud. Esta causa deue empeñar al zelo en examinar, y en discernir la propiedad, que en justicia pertenece à estas dos partes cõtrarias.

§. I.

Dar la propiedad à la Fisonomia de la virtud, y del vicio, es juizio reseruado a la discrecion.

2 NO Se cumple con el fin deste assumpto solo con auisar de palabra, qual sea virtud, ni solo cō dar el nombre que se deue al vicio. Para acertar con su propio conocimiento se requieren muy medidos los colores de la imagen, auiendo de corresponder con el original el retrato. Refiere Eliano de var. historia, lib. 10. que los Pintores primeros del mundo, en los rudimentos de su Arte pintauan con tal impropiedad, que no tenia que ver la pintura con lo pintado: para substituir lo desemejante de los matizes, en el lienço se sobreescriuia el nombre de lo que se auia querido pintar: la pintura no lo representaua, si el titulo no lo advertia. A cada figura se le rotulaua con el nombre que no merecia. Esto es buey; esto otro cavallo; aquel es arbol: *Adeo rudi, & impoliti stylo pinxerunt animalia, vt ascrigere ad ea pictores, necesse esset; hoc est bos; illud equus; hoc arbor.* El assumpto era pintar las cosas, y la realidad solo era escriuirlas. Escriuianse los nombres propios pero las imagenes se pintauan impropias. Siendo el proposito descriuir la Fisonomia de la virtud y del vicio, no se satisface à la atencion con escriuir, que solo sea escriuir los nombres de la virtud, y del vicio; sino con escriuir, que sea juntamente pintar su verdadera imagen: No se cumple con que la pluma se quede pluma para las letras, ò para echar airosos rasgos de vana eloquencia, y no sea mas que hablar: la pluma se haga pincel, que pinte con propiedad, y dè à conocer por el verdadero retrato su original.

Helianus, lib 10.

No se cumple con solo escriuir, sino con pintar la propia fisonomia.

3 Alexandro Magno hizo pundonor de fiar su imagen de los mas primorosos Artifices, y Maestros del mundo. Diò vn dereto Real, que nadie se tomasse la licencia de poner mano en las obras de sus imagenes, y estatuas, sino el insigne Pintor Apeles, el celebrado Escultor Pirgoteles, y el famoso

Es-

Estatuario de bronce Lisipo. Notalo Plinio, lib. 7. cap. 37. alabando la vanidad deste Rey por discreta: *Idem hic imperator edixit, ne quis ipsum alius, quam Apelles pingeret, quam Pyrgoteles sculperet, quam Lysippus ex ære duceret.* Mucho fue, que en la vanidad de Alexandro huuiesse de caber vn escrupulo tan notable. Quiẽ viuia tan vfano de si mismo, huuo de rezelar de su imagen? Podiale menoscabar la cõstante estimacion de sus triunfos, y conquistas, el que la imagen no le saliesse tan parecida à su persona? El mundo no estaua tan sugeto al poder de sus armas como vassallo à la admiracion de de sus aplausos? Ser Alexãdro Magno quiẽ es por sus vitorias, y por si, que no ay porque le remuerda la conciencia el que le pinten como quisieren. A la vanagloria deste Principe no es facil aueriguarle sus extraordinarios caprichos. Parece que en tan honrado rezelo tuuo prouidẽcia al respeto, que se deuia tener al decoro de la virtud. A la virtud no se le ha de pedir, que se dè por contenta con lo q̃ obra, ni que con la verdad sola de su perfeccion se satisfaga. Si la virtud obrando, como quien es, padece vna impropiedad tan iniusta, que se trasladã sus colores à la cara del vicio; que los afeytados matizes del vicio se pintan en la hermosura de la virtud; será escrupulo vano el que la virtud resguarde su pundonor? que pida como Alexandro, vn pincel tan leal, que sin errar la medida de sus lineas, sin mentir la proporcion de sus facciones, la dibuxe, y la copie con tan digna propiedad, que se vea representada la virtud sin la injuriosa equiuocacion que padece con el vicio.

Plin. lib. 7. cap. 37.

Pundonor de la virtud en q̃ se pinte propiamẽte su imagẽ.

4 Requiere, pues, la virtud valerse de la discrecion, para que la distinga los colores, y las señas, que à su propia fisonomia pertenecen. Para formar Dios al hombre, entrò en Consejo, Gen. 1. 26. *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram.* Auia hecho las demàs criaturas con querer: *Fiat.* Para la formacion del hombre mostrò no solo querer, sino saber. No se duda, que criò todas las cosas con su sabiduria, como lo testifica Dauid Psalm. 103. 24. *Omnia in sapientia fecisti.* Mas para la obra del hombre, aun con ser sabio, la consultò entre las Diuinas Personas, segun lo conside-

Obra de la discreciõ la fisonomia de la virtud.

Genſ. 1. 26

Pſ. 103. 24.

ra Ruperto, lib. 2 de Trinitat. *Faciamus*. Què razon serà de que en la formacion humana no solamente aplicasse Dios los primores de su mano, sino que para calificar el acierto, le acreditasse con los cuidados de su sabiduria? Para que previene, que con ser sabio Dios, lo consulta? Respon le Filon, libr. de opificio mundi, que la atencion de Dios era de hazer al hombre no solo à su imagen, sino tambien de hazerle à su semejança: *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram*. Dos cosas pretendia el Criador para la perfeccion del hombre: La vna era, que fuesse su imagen: la otra, q̃ essa imagen se formasse à su semejança: *Post hæc verba, iuxta imaginem*, dize Filon, *additum est significantius, & similitudinem*. Pregunto: Puede ser el hombre imagen de Dios, sin que sea tambien semejança suya? quien llamo imagen la que no se parece al personal de quien es imagen? Notese, que vna cosa es ser imagẽ en la verdad, y otra cosa es ser imagẽ en la apariencia sola. En el hõbre puede auer imagẽ de la virtud diuina, que lo sea no mas q̃ en lo exterior, y aparẽte, sin q̃ essa imagen llegue à la perfeccion verdadera de ser imagen semejante, q̃ a Dios se le parezca. No se tenga por ocioso, que en el estilo de la Sagrada Escritura no baste dezir, que el hombre es imagen, sino q̃ se añada la razon de semejãça: *Post hæc verba iuxta imaginem additum est significantius, & similitudinẽ*. Es assi, q̃ para lo comun lo mismo es ser imagen, que ser semejança: no es imagen la que no se parece: con que la imagen represente à los ojos no se le pide mas para que sea imagen, y para que sea perfecta semejança. Mas en el hombre puede auer imagen, que represente nò mas; y puede representando, como imagen no ser en la realidad, lo que representa. Pues representando, y no siendo verdaderamente, quando mucho serà imagen de Dios, pero no serà su semejança.

philo.

La virtud pide imagen con semejança, que de verdad se parezca.

5 Discurre esta singularidad Filon, y da la causa. Notese, que el sugeto en quien Dios se estampa, es: *Homo contrariorum est capax* el hombre. Es el hombre vn compuesto de tan complicadas calidades, que se ha hecho capaz de contrarios estremos. De que forma? Assi. En todo lo de-

El hombre suele tener la imagẽ de la virtud sin semejança.

mas

mas, que no es el hombre, ser imagen, y no ser semejança, no fuera contradicion notoria? Pues ser el hombre imagen de Dios y no ser su semejança, no es contradicion evidente? Si; pero dessa contradicion es sugeto capaz el hombre: *Homo, qui contrariorum est capax.* En el hombre ay lugar para ser imagen que represente à Dios, y para ser imagen, que en la verdad no sea semejante à Dios. Puede el hombre representar vno, y juntamente puede el hombre ser otro Pues aqui se aconsejò Dios con las personas de su Trinidad: para aqui guardò el mostrar la discrecion de su sabiduria: *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram.* Si el hõbre para lo que es en su coraçon, y para lo que parece en lo exterior, fuera vno mismo: si como es imagen de Dios, correspõdiera para ser semejança de Dios, aun no diera tanto cuidado à su sabiduria la formacion del hõbre, y la copia de su imagẽ. Mas como el hombre en lo que parece se cõtradize à lo que es: como el hombre suele ser vno en la imagen, y otro diferente en la semejanza: como en su infiel condicion, capaz de opuestos semblantes, ay la deslealtad de que pueda resultar vn monstruo de engañosa perspectiua, y q̃ mostrandose vno en la apariencia, sea otro descõforme en la verdad: assi Dios, auiendo de delinear su legitima formacion sin q̃ se le adulterasse la copia, huuo de dar à entender, q̃ con particular atencion aplicaua la idea de su disposicio para vnir los colores de forma, que saliendo à luz el hombre para ser su imagen, le correspõdiesse en la propiedad de la semejança. Pintò Dios la fisonomia de su virtud en el hõbre: traçò como perficionar la imagẽ semejante à la verdad q̃ presentaua: y aunque qualquiera obra de Dios, como obra de tal mano, lleua consigo la calificacion de su abono, en el acierto de labor tan dificil tratò de assegurar el credito de la pintura; cõ que al retratar su propia fisonomia, preciòse de sabio, y de sabio aduertido considerado, y que lo consultaua con el Consejo de la Trinidad: *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram.*

El hombre parece vno, y es otro.

6 Este cuidado, que le tomò Dios por suyo, y le empreñdiò por digno de su sabiduria, como que se estimaua, y se honraua de discreto en la perfeccion de su obra. Este cuidado, digo, es el q̃ no deuia menos de reseruarse para la discrecion. La obra

es de tan releuante labor, como delinear la imagẽ de la virtud con la ajuſtada propiedad de ſu fiſonomia. En la forma con que Dios obra la imagen del hombre, eſtà dando la licion del propoſito con que ſe deue tomar el pincel para conſeguir la perfeccion de la pintura. No parò Dios en formar la imagen; expreſsòla con toda propiedad, hizo al hombre ſu imagen, haſta darle ſu perfecta ſemejança: *Ad imaginem, & ſimilitudinem noſtram.* Auiendo de retratar la Fiſonomia de la Virtud, no cumple la diſcrecion con dibujar la imagen, ſino adelantar el primor de eſtampar la imagen tan ſemejante à la virtud, como deſemejante del vicio. Veſe tal vez en la cara del vicio falſeada la imagen de la virtud: entonces la imagen que laſe imagen en la apariencia ſola, no llega ni à la ſemejança de la virtud, ni à la deſemejança del vicio. Pues lo que pretende la diſcrecion en la pintura de la fiſonomia, es, no ſolo ſacar à luz la imagen, ſino proponer la ſemejança de la virtud, y que ſea tan propia la ſemejança, que la virtud ſe diſcierna del vicio ſin rieſgo de equivocacion: *Et ſimilitudinem.*

§. II.

Para diſcernir la Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio, el hombre es vna imagen incomprehenſible. Quien ſe fia de que le entiende, es quien menos le conoce.

7 SI El hombre fuera no mas que vno en lo que es de dentro, y en lo que parece defuera: ſi el hombre fuera ſemejante à ſi miſmo, aun no fuera tanta circunſpeccion neceſſaria para auerle de entender. Haſele de mirar con la diſcrecion de aduertir, de que no es ſiempre el hombre ſemejante à lo miſmo que repreſenta en ſu imagen: haſele de entender con la reflexa, de que puede ſer imagen de perſpectiua: que puede ſer imagen ſin ſer ſemejança: que puede ſer monſtruo de contrarios ſemblantes, mirado à diferentes aſpectos.

8 Du-

8 Duda San Zenon de Genesi, serm. 2. & 4. el sentido con que Dios afirma, que haze al hombre à su imagen, y semejança: *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinē nostram*. La dificultad està en la experiencia del hombre, y se funda en el testimonio de la Escritura. Dize Dios à Moyses, Exod. 3. 14. *Ego sum, qui sum*. Yo soy el que soy: En Dios no ay que buscar mas que lo que Dios es. Dios siempre es el mismo sin otra variacion. Por el Profeta Malachias, cap. 3. 6. dize tambien: *Ego enim Dominus, & non demutor*. Yo soy Señor, que no me mudo. Supone lo dicho, y duda San Zenon: *Cum hoc ita sit homo quem admodum [illegible] imaginem portat*. Siendo esto assi, como el hombre podrà mantener en si la imagen de Dios? Dios es el que es: el hombre no es el que es: el hombre no es el que parece, siendo otro en la realidad: *Cuius vultus omni conuersioni subiectus momentis omnibus immutatur*. Su rostro tan vario, que no ay momento libre de su inconstancia, cada instante padece nueuas transformaciones: oy es vno, mañana otro. Aunque su mayor incertidumbre consiste no en que se mude al passo del tiempo, sino que en vn mesmo tiempo, en vn instante sea tā irregular la conjuncion de sus aspectos, que en vn punto se contradize, siendo el tan desemejante de quien es, que ni à si mismo se parece: *Nullus prorsus dies, quo iugiter sibi similis esse videatur*. Dondese ve vna quimera de contradicion mas repugnante que quantas los Fisolofos inventan para encarecer vn imposible. Suele trazarse la quimera de naturalezas diferentes y contrarias: hazese vn hombre Leon: concibese vn tigre Cordero: Pero estos imposibles sabese como son imposibles: porque las naturalezas, que se imaginan vnas, son dos, y con dos naturalezas que se contradizen, y se oponen. Mas admirable, ò mas inteligible es la quimera, que S. Zenon estraña en el hombre: porque siendo el hombre de vna sola naturaleza, es tan desemejante de quien es, se opone con tal repugnancia, que junta dos naturalezas contrarias en si mismo. *Nullus prorsus dies, quo iugiter sibi similis esse videatur*. Estarà hecho vn Leon en su animo, y harà para lo exterior del humano. No es quimera? Brauo en su coraçon como tigre, y parecerà para lo defuera vn cordero. Quimera

S. Zeno.

Exod.

El hombre cō toda la variedad de su condiciō es imagen de Dios, que no se muda.

Hãbre mas quimera q quantas inuentan los Filosofos.

es; pero es quimera, que arguye la contradicion mas notoria; Las quimeras que comunmente se fabrican, constan de dos naturalezas, que para auerse de oponer, por la diuersidad se contradizen: y que el hombre con ser de vna sola naturaleza, con ser el hombre no mas que vno, sea dos? Y sea dos desemejantes, y diuersos de si? Y sea dos, que se contradizen con tan opuesta repugnancia que siendo vn Leon en lo cruel, se haga hombre en lo risueño, y apacible? Que siendo vn tigre en lo vengatiuo, quiera parecer vn cordero en lo manso? Los Filosofos dan por incomprehensibles las quimeras. Yo hallo mas incomprehensibilidad en la oposicion con que el hombre se contradize: *Nullus prorsus dies, quo fingitur sibi similis esse videatur.*

2 Hasta aqui llega la duda, que no puede llegar à mas. Aora la resuelue S. Zenõ. Asentado el principio de la dificultad, el mismo principio de la dificultad ha de ser el principio de la resolucion. Suponese, que el hombre por diuerso de si mismo, y por desemejante de quien es, no ay quien le conozca. Pues ai consiste la razon de ser imagen de Dios el hombre: *Habemus plane, & quidem manifestum exemplum, quod non est nobis portantibus notum.* El hombre es tal, que ni el mismo se conoce. Què mas se ha de pedir al hombre para que sea imagen de Dios? Dios es por su infinita naturaleza incomprehensible: no ay quien à Dios le pueda conocer como es. Y como es el hombre, avrà quien le entienda? No. Incomprehensible es Dios, incomprehensible es el hombre. La incomprehensibilidad de Dios explicase con aquel soberano blasõ, que el Señor dixo de si à Moyses: *Ego sum qui sum.* Yo soy el que soy. La incomprehensibilidad del hombre no ay como declararla, sino por el camino contrario, y dezir, que el hombre no es el que es: no es en la verdad lo que es en la representacion: es vno en las palabras, y es otro en las obras: es vno en lo què promete, y es otro en lo que cũple: es vno en los pensamientos, y es otro en las executiones: es vno en el coraçon, y es otro en la cara. De suerte, que Dios con ser quiẽ es, y el hombre con no ser quien es, son incomprehensibles. Pues sea como fuere, assi es el hombre por incomprehensible imagen de Dios: y esta es la consequencia que infiere

Dios por su Essencia es el que es. el hombre por su condicõ no es el q es

San

San Zenon: *Incomprehensibilis Dei imago invisibilis sit, necesse est.* Lo que ay aqui que notar es, que la incomprehensibilidad le nace à Dios de su inmensa perfeccion: al hombre le viene de vna imperfeccion, y de vna gran mengua su incomprehensibilidad. Nota es, que vn hombre sea tal, que no aya quien le entienda; y en Dios tiene se por gloria, que no aya quien le alcance. *Dios, y el hombre incomprehesibles por los extremos contrarios.*

10 En medio de que el hombre no se dexa conocer, me parecia, que su misma incomprehensibilidad era la definicion mas propia de su fisonomia. Quando vn hombre està en opinion de que no ay quien le entienda, ya esse hombre sin duda està conocido: ya se sabe como se le ha de tratar, como se le ha de creer à sus acciones, y à sus dichos. En llegando el conocimiento à dudar de quanto dize, y de quanto haze, ya esse hombre esta estendido. Pecaron los primeros hombres, y luego con la culpa entrò la malicia de la disimulacion. Gen. 3.7. *Cumque cognouissent, se esse nudos, consuerunt folia ficus, & fecerunt sibi perizomata.* Al punto cuidaron de vestir su pecado con disfraz de apariencia: reboçaronse cõ las hojas de el arbol el vicio no solo se viste para la decencia, tambien se adorna para la gula: no solo escusa el parecer mal, como merece, pretende aun parecer bien: no solo esconde su fisonomia tambien desfigura sus facciones, y las trueca por otra mascara diferente: no solo se contenta con lo decente, sino que solicita lo hermoso, y lo bien visto en la verde amenidad de las hojas, que se viste: *Consuerunt folia ficus, & fecerunt perizomata.* Y este es vn embeleco de la malicia tan antiguo, q̃ començò con el mundo: vn artificio tan peligroso de examinar, que trae suspensa la diferecion en diuisar el rostro natural, que conviene de por si al vicio, y à la virtud. *Genes. 3.7.* *El vicio no solo pretẽde no parecer mal, sino parecer bien.*

11 Seguia entonces Dios al hombre fugitivo, q̃ se le escondia en trage tan artificioso, y le dixo: Gen. 3.8. *Adam vbi es?* Adan que te has hecho? donde està? Es vna pregũta esta, q̃ parece desdezir de Dios, como agena de su sabiduria. Dudoso se muestra Dios à quiẽ nada se le oculta? no le vè como està? para que haze del que lo duda? porque assi dan lo à entrẽder q̃ le duda, haze demostracion de que le entiende. Vee Dios al hombre como està, y porq̃ le conoce como està, assi le

le difine: y para definirle, no afirma lo q̃ es, sino lo duda. *Adã vbi es?* Estaua dudoso el hombre: auiase vestido de apariẽcias mentirosas: estaua con la capa de las hojas equiuocando su malicia: fingia àzia fuera ser vno, quãdo allà dentro era otro: era vno solo de cierto, y haziase dos en duda de que se le pudiesse determinar, señalãdo ser mas este hombre, que aquel. Pues con quien disimula el modo de darse por entendido no es afirmar lo que es, sino dudarlo. Si Dios afirmara de Adan lo que era en la verdad, dixera solamente, que era malo: y desta suerte no se le declaraua el estado, en que se hallaua. Mas tenia Adan, que ser malo por la culpa cometida: era malo, y haziase bueno. Estaua en fin dudoso el hombre: pues tratòle Dios, no con la duda que tenia Dios, sino con la duda con que Adan procedia en su disimulacion artificiosa: *Adam vbi es?* Dudando Dios le conociò, y dudando le dixo de cierto al hombre, quien era, y como estaua. La razon es, porque à quien finge sus palabras, y sus acciones, con dezirle, que se duda de lo que dize, y de lo que haze, no es menester mas evidencia para convencerle claramente de falso, y para darle à entender, que ya le conocen. Valganos este principio para discurrir en la Fisonomia del hombre: digasele desde luego, que no ay quien le entienda: assi la misma duda serà la mas constante evidencia para conocerle por quien es.

El hombre se define cõ dezir, que no ay entenderle.

Dion.

12 Del Emperador Tiberio refiere Dion, que era vn hombre tan incomprehensible, para que se le aueriguassen sus afectos, que assi en su rostro, como en su trato no se reconocia sino vna confussion, que deslumbraua à los ojos. Estaua risueño con los que mas aborrecia: enfadauase con los amigos que mas fauorecia, y estimaua: reñia à los que auia de alabar: alabaua à los que auia de reñir: mostrauase compassiuo quando estaua mas terrible: hazia del terrible, quando mas piadoso: enfureciase, quando mas sossegado: reposauase, quãdo mas impaciente: y zelaua tan perjudicialmente su disimulacion, que era desgraciado qualquiera, que penetrasse sus afectos: porque en sintiendose descubierto en su doblez, vengaua el agrauio de su astucia, y castigaua con pena de muerte à quien le entendia. Al fin Tiberio desengañò à los que le tra-

El hombre se conoce cõ entender todo lo contrario de lo que dize, y parece.

tratauan: porque, *omnia in contrariam partem accipiebant*, ya deſte Principe entendian todo lo contrario de lo que moſttaua, aſsi en el roſtro, como en ſus acciones, y palabras. Sus promeſas las temian como amenaças: ſus enojos los tomauan en riſa: ſus agaſajos los creian por crueldad. Tanto diſimulò Tiberio, que vltimamente deſengañò, y dixo la verdad con la mentira: obligò à que ſe le creyeſſe todo lo cõtrario de lo que parecia, y oſtentaua en la apariencia: *Omnia in contrariam partem accipiebant* Ni moſtraua afecto ni dezia razon, ni hazia accion que ſe le dieſſe fee, y que no ſe le dudaſſe; pero con la duda fue entendido con claridad, y ſe le conociò con evidencia. Conſte, pues, quan embaraçada ſe vè la diſcrecion en las facciones de afuera, para diſtinguir la Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio.

§. III.

Siendo tan dudoſas las ſeñas de la Fiſonomia exterior, deueſe penetrar el interior, para diſcernirla con acierto.

13 LA ordinaria condicion de los hombres (con cuya diſimulacion hablo) inclinalos à que ni digan lo que ſienten, ni ſientan lo que dizen, ni parezcan los que ſon. Y dandoſe por ſoſpechoſas, y por inciertas las ſeñas de ſus ſemblantes, avràſeles de ſacar del coraçon la Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio. De Socrates refiere Ciceron Tuſcul. quæſt. 4 que era vn hombre mal encarado; y vienſele vn Fiſonomo, que ſe llamaua Zopiro, muy preciado en ſu ciencia, de que por las facciones de la cara averiguaua el interior de las virtudes, y los vicios: por el mal geſto le quiſo definir ſus coſtumbres, y calificòle à Socrates de tan mal inclinado, como vicioſo. Burlaronſe de tan errada Fiſonomia los preſentes, como quienes eran teſtigos de viſta, en abono de la virtud, y ajuſtamiento con que viuia el Filoſofo: *Cum ille Phyſionomus (Zophyrus) multa in Socratem vitia collegiſſet, deriſus eſt à cæteris, quod illa in cara.* *Socrates deſmintiò con ſu virtud la viciosa fiſonomia de ſu cara.*

So-

Socrate non cognouissent. No se ofendiò Socrates de la censura; respondiò ingenuo, y prudente, que sentia en su pecho las torcidas inclinaciones, que su peruersa fisonomia indicaua, pero que las auia endereçado, y vencido con la razon: *ab ipso autem Socrate subinuatus est, cum illa sibi vt. inesse, sed ratione à se deiecta diceret.* Veasse aqui la fisonomia exterior desmentida, y que la probò Socrates se engañaua, tachãdo su testimonio de falso: porque aunque no negò, que lo que mostraua de malo en las facciones de la cara, le correspondia en las malas inclinaciones del coraçon, boluiò la razõ por la causa de su virtud, y contra las vehementes sospechas de su ruin fisonomia concluyò la verdad fauorable en abono de su interior inocencia. La misma ilusion puede acontecerle à quien trata de examinar la propia fisonomia de la virtud, y del vicio por los aparentes indicios, que se reconocẽ en las facciones humanas. No se escusa de pedir el verdadero testimonio de la virtud, y del vicio, y tomar su dicho al coraçon, que no engaña.

14 Aun supongo, que es impenetrable el coraçon: no dudo la confusion en que pone à quien le trata, y le examina. Norte fixo serà necessario, que guie, para que el discurso no se derrote entre la profundidad de sus olas, y baibenes. Al principio del mundo, dize el Genesis 1. 2. *Tenebræ erant super faciem abyssi, & spiritus Dei ferebatur super aquas.* Estauan las tinieblas sobre la cara del abismo: y el Espiritu de Dios era lleuado sobre las aguas. Qué quiere dezir, que las tinieblas reynauan sobre la cara del abismo? *Tenebræ erant super faciem abyssi.* El abismo tiene cara? Aqui es comun la dificultad. La cara es la que dà las señas en la propiedad de las facciones, las quales siruen al conocimiento, y à la distincion de tal persona. El abismo de suyo cõfunde, no distingue, porque es vna profundidad impenetrable, incomprehensible, nota San Agustin in Psal. 41. *abyssus est profunditas impenetrabilis, & incomprehensibilis.* Segun esto podrà le conuenir cara al abismo? *superfaciem abyssi.* Si la cara es la que dà señas individuales para la distincion: si el abismo no es otra cosa, que vna confusion, como la cara que distingue, cabe en vn abismo, que confunde? Mas si està troca la con misterio

Genes. 1. 2.

la

la apelacion? Y es la figura, que los Retoricos llaman Hypalage. Para que aya de entenderse, no que la cara sea del abismo, sino que el abismo sea de la cara. Pues pregunto: De que suerte ay abismo de cara? Cada dia se ve, y se experimenta lo q̃ en este misterioso estilo puede hazer nouedad. Ay abismo de caras, como ay caras de abismo: *Super faciē abyssy*. Quien mira à la cara de vn hombre disimulado, no se pierde, como en vn abismo, en su vista? no se confunde en la equiuocacion, con que encubre sus afectos? Si la risa en su cara es tristeza: si su agrado es enojo: si su grauedad es liuiandad: si su alegria es enfado: si los ojos miran con amor, lo que no pueden ver de aborrecimiento: si de su boca se oyen palabras, que no pronuncia el coraçon. Esta cara no tiene por fisonomia vn abismo profundo, impenetrable, incomprehensible, que confunde? Assi le definiò San Agustin: *Abyssus est profunditas impenetrabilis, & incomprehensibilis*. Esto significa la Escritura, quando da cara al abismo: *Super faciem abyssi*. No sè como tiene cara: pero si la tiene, es para que sea mas peligroso su engaño; porque el abismo con cara de que da señas para ser conocido en sus facciones, es vna cara la que muestra tan confusa como vn abismo, y vn abismo, que no da otras señas que obscuridad de tinieblas: *Tenebræ erant super faciem abyssi*.

Cara del disimulado abismo, en q̃ se pierde el conocimiento, y la discrecion.

15 Bien fue menester, que se embarcasse en rumbo tan incomprehensible, no otro q̃ el Espiritu de Dios: *Et Spiritus Dei ferebatur super aquas*. Aqui interpreta la Glossa Moral: *Nomine abyssi potest anima humana significari propter profunditatem. Vndè Ieremiæ 17. Prauum est cor hominis, & inscrutabile*. Con nombre de abismo por su profundidad se puede significar el animo del hombre. Por lo qual Ieremias llama malicioso insondable al coraçon humano. En mi estimacion no es tãto de estrañar, que sea profundo el coraçon del hombre, q̃ sea inscrutable, q̃ sea vn abismo. Lo que me marauilla es, que al abismo del coraçõ se le aya de poner cara. *Super faciem abyssi*. Yo pensara, q̃ el tener cara no le auia de estar bien al abismo: porq̃ dexara el abismo de serlo el dia q̃ se le viera cõ cara, y cõ facciones, por las quales fuesse diuisado, y conocido. Respõdo, q̃ al coraçon del hombre si se le pudiera

des-

desnudar de la cara que tiene, que daria tan somero para su averiguacion, que se podria hazer pie, y tentarle el vado sin peligro de irse a pique en su conocimiento. Mas como se ha de entrar por la cara para penetrar al coraçon: como no ay otro medio para saber quál es el coraçon, sino por las facciones del semblante: como no ay otra puerta por donde se visite el coraçon, sino las señas del rostro: y como este medio de la cara en sus facciones, y señas, ha venido a ser de poca fee: como suele ser vna la cara, y el coraçon otro: si la puerta no corresponde à la parte, adonde se entra, es imposible, que se acierte, à quien se busca. Busca se el coraçon, la puerta del coraçon es la cara: la puerta està cerrada, el passo infiel, que no guia el conocimiento, sino le desmanda. Pues de que sirue llamar à la puerta, à que no responde el coraçõ? Si la entrada al coraçon es la cara, y las facciones de la cara mienten: si las señas del coraçon dizen, que ay coraçon, donde no se halla: si muestra enfado, donde tiene gusto: si dà à entender, que ama lo mismo que aborrece: si se dà por descontento de lo mismo que pretende: si haze que dà de mano à la vanidad, que solicita: si en fin el camino està errado, como se andarà, ò como se discurrirà de suerte que se llegue al coraçon? Assi, pues, la cara del hombre cõ tanto como disimula por defuera, ha hecho su coraçon vn abismo confuso: *Tenebræ erant super faciem abyssi.* Aun si el coraçon no hablara por señas, sino que se declarara por si mismo, no fuera su fisonomia de alcançar tan escura. Pero como las señas, por donde se comunica el coraçon, son señas de la cara; y como este lenguage tiene vn estilo tan dudoso, ò tan escuro, assi el coraçon viene à ser vn abismo profundo, que no se dexa penetrar, y comprehender. Ya la cara se ha buelto en mascara: ya la diuisa es disfraz: ya las facciones del rostro no discierne, sino confunden el conocimiento de la persona, como si fueran tinieblas del abismo: *Tenebræ erant super faciem abyssi.*

Cara del disimulador es la puerta por donde se ha de buscar el coraçon.

16 Hecha la suposicion, de quan dudosa sea la fisonomia exterior; essentado, que auiendo de conocer el coraçon por las señas de la cara, se penetra vn abismo de profunda obscuridad; considerese aora la diferencia. Las tinieblas ocupauan la cara del abismo: *Tenebræ erant super faciem abyssi.* El

Es-

Eſpiritu de Dios diſcurria ſobre las aguas: *Et Spiritus Dei ferebatur ſuper aquas.* La cara del abiſmo es para las tinieblas: las aguas ſon para el Eſpiritu Santo. Ni ay coſa mas confuſa que el abiſmo, y las tinieblas: ni ay coſa mas clara, que el agua. Ya ſe ha viſto, que en el abiſmo eſtà repreſentado el coraçon humano: *Nomine abyſſi anima humana ſignificari poteſt.* Y en las aguas que eſcogiò el Eſpiritu de Dios, què eſtà ſignificado? Dize Eucherio apud Lipoman. que en las aguas tambien ſe ſignifica el coraçon: *ſpiritus Dei ſuper cor noſtrum tenebroſum & fluidum, quaſi ſuper aquas iam ſuperferebatur.* Ya era diuerſo el rumbo, por que nauegaua el Eſpiritu Diuino. Pues como? Aſsi en vna repreſentacion, como en otra, no es el coraçon del hombre el golfo, en cuya profundidad ſe eſtà echando la ſonda? Si. Mas en vn caſo es el coraçon vn abiſmo de lobreguez, y de tinieblas: en otro caſo eſtà el coraçon como el agua: *Quaſi ſuper aquas iam ſuperferebatur.* De que ſuerte? Repare ſe, que donde el coraçon eſtà hecho vn abiſmo tenebroſo, tiene cara: *Tenebræ erant ſuper faciem abyſſi.* Y por la cara eſtà tan lexos de verſe el coraçon, que ni es, donde ſe và à pique el diſcurſo, como en vn abiſmo ſin ſuelo. Donde el coraçon del hombre ſe ve, ſin que ſe le mire à la cara, allì ſe dexa diſcernir, allì ſe reconoce el coraçon tan claro como el agua: *Et ſpiritus Dei ferebatur ſuper aquas.* Y no ſe aduierte la ſeñal tan notable? Las tinieblas hizen ſuya la cara para conuertir el coraçon en abiſmo: *Tenebræ erant ſuper faciem abyſſi.* El Eſpiritu de Dios no le buſca al coraçon del hombre la cara, ſino que le eſcusò la cara, para que al hombre ſe le vieſſe tan claro como el agua el coraçon: *Et Spiritus Dei quaſi ſuper aquas iam ferebatur.*

Eucherius.

No mirado por la cara es mas claro de acertar el coraçon del hombre.

17 Si el intento es notar la fiſonomìa de la virtud, y del vicio, y ſi para diſcernir al vicio y à la virtud ſin parecer, ſe ha de examinar el coraçon, al coraçon no ſe va bien por la cara. De la cara al coraçon eſtà la diſtancia, que no ſe alcançan de viſta. De la cara al coraçon eſtà el camino tan torcido, que por èl los paſſos que ſe dàn, no ſon para llegar al termino, ſino para alexarſe de la verdad. Quien ſe fiarà de vna cara apacible, quien lo ha de encontrar vn coraçon cõ ceño? Què

fee haze vn rostro humilde, y modesto, auiendose de topar con vn interior arrogante? Que seguridad ay en vn semblãte de virtud, si vltimamente se viene à dar en vn animo vicioso? El coraçon del hombre pues se ha de atender de por si, porque mirado por las facciones de la cara, se ha de errar sin duda la fisonomia de la virtud, y del vicio.

§. IV.

Mas parece que es necessario hazer anotomia del coraçon humano, auiendo de discernir la fisonomia de la virtud, y del vicio.

18 DIsputaua elegante Amobio con los Gentiles, y pareciòle, que estaua arguyendo con quien no sentia en su coraçon lo mismo que les queria persuadir. Quien os pudiera registrar el coraçon! les dize, lib. 6. si se me diera entrada à vuestros sentimientos interiores, los quales embolueis con apariencias, y con disfrazes obscuros, auia de hallaros en el coraçon, que sentis y que juzgais lo que yo, y sin otra diferencia, sino que yo digo lo que siento, porque hablo de coraçon: vosotros juzgais vna cosa de vuestros falsos Dioses, y dezis otra: àzia dentro estais reconocidos, y àzia fuera os mostrais engañados: *Vtinam liceret introspicere sensus vestros, receptusque ipsos mentis, quibus varias voluitis, atque initis obscurissimis cogitationes! reperiemus, & vos ipsos eadem sentire, quæ nos.* Mejor me entendiera con vuestros pensamientos: mal facil me fuera hablaros al alma. Si solo el coraçon me respondiera, auia de cõstar, que vuestro parecer, y el mio estauan convenidos. En la vana superstition de vuestros sacrificios hallo vna ceremonia, la qual es tan inutil, como ociosa: Abris las entrañas à los animales que ofreceis, y quereis sacarles del coraçon el sentir à vuestros Dioses: hazeis anotomia de su interior, y se le consultais como à oraculo infalible, siendo la congetura del anuncio tan necia, como falsa: *Animantis assertis malã scientissimi caussam.* Esta aueriguacion se

Si no se le abre el coraçon, no ha de ser conocido el hombre.

Arnobius

se auia de hazer de vosotros: auiase de penetraros el coraçõ, para que fuesse mas cierto el examen de quienes sois, y quales son vuestros juizios. No se os ven los afectos por la cara, mientras no se os pide vuestro paracer interior, y no se os saca del coraçon. Vuestra fisonomia no se ha de discernir, si no se haze de vosotros la inquisicion con anotomia de lo que ocultais en las entrañas.

19 En esta conformidad discurre Tertul. Apolog. cap. 30. y se estraña, de que en los sacrificios se les huuiessen de abrir, y desnudar las entrañas a los animales, para saberles el coraçon, y para entender lo que por su interior les queriã significar sus falsos Dioses. Quando à los Sacerdotes, Ministros de sus victimas no se les trataua de probar, y reconocer el coraçon: *Vt mirer, cum hostiæ prebantur penès vos ia vitiosissimis Sacerdotibus, cur præcordia potius victimarum, quam ipsorum sacrificantium examinantur?* De admirar es, que la res inocente no se le aya de creer, sino se le entra à probar el coraçon, y que a los maliciosos Sacerdotes, en quienes cabe tanto vicio oculto, no se les aya de hazer interior pesquisa de su coraçon dañado. En la simple obeja no se tiene confiança de lo que guarda en el coraçon, sino se le penetra, y sino se le descubre à los ojos? Como se darà fee à la falsedad de la malicia, sin examinar sus entrañas, y sin informarse de lo que esconde vn coraçon tan peruerso? Para aqui importa la anotomia, que deue hazer la discrecion, penetrando lo interior: que por lo exterior no se ha de acertar à discernir la fisonomia de la verdad.

Tertul.

A los Sacerdotes se les auia de hazer anotomia del coraçon en el Altar.

20 En el Tribunal de Salomon litigauan dos madres, vna falsa, y otra madre verdadera: el pleyto estaua sobre cuyo era el hijo, q̃ auia quedado con vida Para decidir la causa el sabio Rey pidiò vna espada, 3. Reg. 3. 24. *Affertemihi gladium.* Notable decisiõ de justicia. Era dudoso el derecho, requeriase la aueriguacion, examinauase entonces la verdad; para q̃ cõstasse, no parece, que se auia de empuñar el azero: el rigor del azero guardase para la execucion de la sentencia. Què Iuez para tomar el dicho, antes de executar la sentencia, echò mano de la espada? No se perdone la espada, pero venga à su tiempo, quando se fenezca la causa, despues

3. Reg. 3. 24.

que se intime la sentencia, quando se llegue à lo terrible de su execucion, y à lo vltimo de su justicia. Pero antes del termino, quando se trata de examinar la verdad, de que sirue la espada? Responde S. Ambrosio, lib. 2. Offic. cap. 8. Pidiò espada Salomon, aun quando solo estaua tratando de examinar la verdad: y con echar menos para esta averiguacion la espada, mostrò, que la verdad se auia escondido de suerte, que no se auia de alcançar, sino se penetrauan las entrañas de las dos litigantes. Estaua la causa tan lucida à terminos tan confusos, que por lo exterior no se auia de saber lo cierto sino se les hazia anotomia del interior. La duda era, quales serian las entrañas de la falsa, y de la verdadera madre: huuose de buscar vn euidente instrumento, vna espada penetrante, que cõ sus agudos filos entràsse hasta las entrañas que llegando à lo interior se informasse del coraçon: que registrando los senos ocultos de la aficion verdadera, hizieſſe la anotomia infalible de qual fuesse la madre legitima del hijo que viuia; *Afferte mihi gladium.* Es verdad, que no se ensangrentò la espada, que no rompiò con violencia, que no rasgò las entrañas para descubrir la verdad de su interior. Amenaçò no mas, y solo el amago de la espada hizo euidente la anotomia: sacò à luz aun los mas ocultos afectos del coraçon: conuenciò à la falsa, probò qual fuesse la madre verdadera. Nunca la discrecion tira à ensangrentar sus azeros: perdona el golpe, si puede conuencer con el amago. Con el amago solo de la espada penetrò Salomon, quales fuessen las entrañas del natural amor. Notalo el Sagrado Texto, quando dize, que al amago de la espada se estremecieron las entrañas de la verdadera madre por su propio hijo: *Dixit autem mulier, cuius filius erat viuus, ad Regem (commota sunt quippè viscera eius super filio suo.*

Anotomia del coraçon no la haze el cuchillo, q̃ le rompe, sino la discrecion, que le penetra.

Discrecion de zelo, que con solo el amago sin ensangrentar la espada conuence.

21 Al caso pondera San Ambrosio ya citado: *Quid autem occultius, quam internorum viscerum testimonia, in quae sapientis intellectus velut quidam pietatis descendit arbiter, & velut quandam genitalis aluei vocem eruit, qua maternus potuit affectus?* Què cosa ay mas oculta, que los testimonios escondidos en el interior de las entrañas, aun para abrir tan guardado secreto, tiene llaue la sabia discrecion: como

S. Ambros.

mo Iuez entra tan adentro, que llega a tomar ſu dicho al coraçon, y le obliga à confeſſar, como ſi le puſiera à queſtion, para que diga à vozes lo que ſiente, y para que haga declaracion de ſus afectos. Proſigue el miſmo Doctor: *Sapientia igitur fuit, latentes diſtinguere cõſcientias, ex occultis eruere veritatem, & velut quadam machæra ita ſpiritus gladio penetrare, non ſolum vtens, ſed etiam animæ, & mentis viſcera.* Tomò à ſu cargo la ſabiduria diſtinguir las eſcondidas conciencias, ſacò de lo oculto la verdad: manejò la eſpada tirando dieſtramente al coraçon: vsò de eſpada para exemplo, con que moſtrò que la diſcrecion tenia ſus azeros tã buidos, que con ſu eſtocada no ſolo paſſaua lo interior del cuerpo, ſino que tambien penetraua el alma, y traſpaſſaua los penſamientos. Vltimamente Salomon, para el acierto de ſu juizio no ſe contentò con los teſtimonios, que via, y que oìa de las madres, pues eran ſus llantos, y ſus eſtremos tan parecidos, que ponian en confuſion, y equiuocauan la verdad. No eſtaua, pues, la fiſonomia de la verdad en los indicios que exteriormente eſcuchan los ſentidos: eſtauan retirados los afectos, y auianſe de buſcar, en donde ſe hallauan eſcondidos, y guardados en ſu ſecreto artificioſo, con que no podian menos de romperſe los cerrojos de la diſimulacion. Eſtaua la cauſa tan interior, y eſcura, que auenturaua la rectitud de la deciſion. Era el corte de la diferencia peligroſo, y no le pudo dar ſino la diſcrecion, porque ſon ſus filos tan agudos, que penetran haſta el alma, y ſon ſus azeros tan ſutiles, que hazen anotomia de las imaginaciones mas ocultas.

Fiſonomia de la verdad tiene ſus propias facciones en el coraçon.

22 Para el intento concluye la Eſcritura el caſo referido de Salomon 3. Reg. 3. 28. *Audiuit itaque omnis Iſrael iudicium, quod iudicaſſet Rex, & timuerunt Regem, videntes ſapientiam Dei eſſe in eo ad faciendum iudicium.* Oyò todo Iſrael el juizio que auia hecho el Rey, y le temieron conſiderando, q̃ eſtaua en Salomon la ſabiduria de Dios para ſentenciar las cauſas con tan prudente diſcrecion. Nota Ioſepho, q̃ quando oyeron à Salomon, q̃ pedia vna eſpada para reſoluer cauſa tan enmarañada, q̃ los preſentes començarõ à burlarſe del Rey, atribuyendolo a imprudencia de moço. Mas quãdo reconocieron, que con la eſpada auia dado vn corte tã mila-

Ioſephus.

groſo, con q̃ auia penetrado haſta los penſamientos del alma ya entrò en cuidado todo el Reyno: *Auuuit itaq; omnis Iſrael iudicium, quod iudicaſſet Rex, & timuerunt Regẽ.* Ya ſe deſengañaron, y entendieron, que tenian vn Rey, de cuya diſerecion aun no auian de poder reſcatar ſus penſamientos: con q̃ ya no ſolo le llegaron a reuerenciar por la Mageſtad, ſino tambien ſe vieron obligados à temerle por ſu gran diſcrecion: *Timuerunt Regem.* Pues porquè Salomon ha de ſer mas temido q̃ otros Reyes? Porque los otros Reyes tendràn eſpada con que degollar los cuerpos: la Iuſticia de Salomon tiene eſpada de vn ſabio corte, que penetra las almas, y haze anotomia aun de los miſmos penſamientos. Con q̃ ya juſtamente era temido Salomon: *Timuerunt Regem.* Y fue vn temor importante, dize el Abulenſ. q. 22. fue vn temor tan poderoſo, q̃ pudo deſterrar de todo el Reyno las falacias, y embeleco, con q̃ ſe reboça de ordinario la verdad: *Ideo omnes timuerunt, quia de cætero putauerunt non poſſe impunè fraudes aliquas committere: quia Rex ſubtili iudicio eas diſcuteret, ſicut nunc fecit in caſu duarum meretricum ſuper filio.* Tenian ya vn Rey, que no ſe dexaua engañar de apariẽcias, por q̃ les entendia haſta el coraçon, y en ſu mano la eſpada de la Iuſticia hazia anotomia aun de los miſmos penſamienros. Con que ya no ſe daua la diſimulacion por ſegura, antes guardaua reſpeto aun la mas oculta malicia a ſu diſcrecion, con que penetraua las almas.

Salomõ fue Rey temido luego que ſe ſupo, que entendia los coraçones de los ſuyos

Abulenſ.

El vicio tiene muertos ſus hijos, y hurta à la virtud los hijos, y las obras de vida con diſimulacion.

23 Aqui ſe cifra el aſunto de mi doctrina. Deſeo formar vn juizio, q̃ imite al de Salomon. Haſe de dar la ſentencia, q̃ defina entre el vicio, y la virtud, quales ſõ los hijos legitimos, q̃ pertenecen à tan diferentes madres. Es el vicio vna madre tan infeliz, q̃ en ſus obras no goza hijos de vida, ſino de muerte: nada haze, q̃ no ſe le malogre con vn rebeſado parto en todas ſus acciones. Trata de ſer madre de hijos viuos: ya q̃ no los tiene propios, hurtalos, apropiaſe las obras, q̃ ſon agenas, porq̃ ſe las roba à la virtud. Y fue el caſo, q̃ la fingida madre ſe valiò del ſilẽcio de la noche para proceder mas cauteloſamente en el robo traydor del hijo eſtraño, 3. Reg. 3. 20. *Surgens in tempeſtate noctis ſilentio tulit filium delatere ancillæ ſuæ, & collocauit in ſinu ſuo.* Y no obſtante la eſcuridad que buſ-

buſcò à ſu malicia, no podia dudar por las facciones, que reconocia en el viuo, que no era aquel hijo el q̃ la tocaua. Pero aun deſengañada cõſigo de la clara falſedad, quiſo hazer derecho de tan manifiesta injuſticia. El eſtado del pleyto ſe via tan confuſo, que no era facil diſtinguir a que entrañas, y à que madre era deuido aquel hijo. Las madres no lo dudauan, porque cada qual ſabia ſin equiuocacion, qual fueſſe ſu propio hijo, como quien le pariò. Vna, y otra abogauan con ſemejantes vozes, con parecidos llantos, con iguales eſtremos, y los preſentes, que oian lo que alegaua el deſconſuelo exterior de entrambas madres, ſuſpendian ſu parecer en el juizio de la cauſa. En fin Salomon juzgò el pleyto, no por los indicios que por defuera ſe vian con los ojos, ſino que ſe informò del interior buſcò la verdad de las entrañas, hallò la juſticia en el coraçon, preguntò al alma ſus afectos, y recabo euidente la confeſsion, que equiuocaua la apariencia de los teſtimonios. Eſte es el intento que propongo en eſte mi diſcurſo, examinar la fiſonomia de la virtud, y del vicio, no por lo que parece por defuera, ſino por lo que es de verdad en el coraçon. Lo qual no ſe puede conſeguir, ſino con hazer anotomia, que penetre à los interiores afectos.

24 Aduirtiò el docto Filon, lib. de Agricultura, q̃ comunmente ſe errauan los nombres de las coſas, por q̃ el vulgo ignorante no les miraua el interior: *Vulgus hominũ rerũ naturas ignorãs, ſi tiã in nominibus imponẽdis erret, oportet.* Los prudentes q̃ van al acierto, guian la conſideracion àzia dentro, y haziendo anotomia de las coſas, ſaben darlas el nõbre que les conviene con toda propiedad: *Nam qui eas velut per anotomiam conſiderant, facile aſſequuntur apellationes earũ proprias.* En materia tan graue es la equiuocaciõ mas peligroſa: que ſe acredite por virtud lo q̃ en la realidad es vicio: q̃ ſe infame por vicio lo q̃ verdaderamẽte es virtud: error es vulgar, q̃ no puede proceder de otro principio, ſino de q̃ no ſe repara con atenciõ, y ſolo ſe dà la calificacion por lo exterior, y ſuperficial, q̃ eſtà no mas que expueſto a la viſta de los ojos: y eſta es la cenſura, de q̃ no deue fiar la diſcrecion. Ay vicios, q̃ tienen cara de virtudes: ay virtudes, que mueſtran apariẽcia de vicios. Como ay roſtros, q̃ por la tez de ſus colores indicã ſa-

philo.

Sin hazer anotomia no ſe acierta cõ la propiedad y cõ el nombre de las coſas.

La anotomia comun de la medicina reconoce ya el mal, quãdo no se espera el remedio.

sanidad, y examinados en el interior, parecen sus entrañas corrompidas, y estragadas de humores malicioſos. Enfermos ay, que mueren con accidentes, que engañan a la medicina, porque no dieron indicios de la malicia que los acabò sin remedio. Entonces los Medicos, para darse satisfacion a su ciencia, acuden à la anotomia, y buscan en las entrañas del difunto la causa del mal que confiesan auer ignorado, en fee de los exteriores indicios. Pero ya alli averiguan, y reconocen el daño sin remedio, porque ya llegò tarde la anotomia, quando su demonstracion solo sirue para confundirse su ignorancia. Gran ventaja fuera, como se pudiesse anticipar la anotomia, de suerte, que se hiziesse antes en vida, quando no se huviesse aun perdido la esperança del remedio. Desgraciada sin duda viene à ser tal ciencia, en que la anotomia solo descubre el mal, despues que llegò la desesperacion de la cura. Antes quiere Filon, que se aya de preuenir la anotomia: no que aya de esperar à que se dè el mal por desauciado, sino para antes, quando su averiguacion, y euidencia aya de aprouechar al remedio: *Qui res velut per anotomiam considerant, facile assequuntur apellationes earum propias.* Apariencias ay, que encubren mucho mal: colores ay, que pareciendo sanos en la cara, ocultan vn coraçon maleado de peruerso humor. Exteriores ay de virtud, que guardan vn interior vicioso, y enfermo. Quien se atreuerà à dar nombre de sana intencion à quien esconde vnas entrañas corrompidas de malicia? Temo, que el desengaño llegue tarde, y que venga la anotomia de la discrecion, quãdo ya halle el sugeto fuera de todo remedio desauciado, y difunto.

Tertul.

25 Tertuliano lib. de Anima, cap. 10. calificò por vano el examen de la anotomia, y llamò à Herophilo por esta causa no Medico, sino carnicero, que con curiosidad cruel descuartizò, y abriò a seiscientos hombres, para hazer la informacion, y para certificarse de su complexion: *Herophilus ille medicus, sanctus, qui sexcentos exemit, vt naturam scrutaretur.* Rigurosa prueba, en que mostrò aborrecer al hombre, pura auerle de conocer. *Qui hominem odit, vt noſſet.* No pudo saluar tal carniceria de impiedad: la disculpa seria, si cõ tan inhumano escrutinio acertara lo verdadero, y propio de

la

la naturaleza. Dudolo, prosigue: *Nescio, an omnia interna cius liquido explorarit, ipsa morte mutante, quæ vixerant.* No me fio en que penetrasse ciertamente todo el interior del hombre, quando la muerte muda las calidades, porque no quedan muertos los humores los mismos que quando viuos. Entiendo, que Tertuliano quiso dezir lo que haze à mi proposito, y lo que deuo obseruar desta Fisonomia. No intento aueriguar con anotomia, que ofenda, òrompa, no he de abrir el interior que se disimula, rasgando las entrañas, ni lastimando el coraçon del sugeto, cuya virtud, ò vicio se trata de penetrar. Esto mas seria declarar el odio, que pretender el conocimiento de la persona: *Hominem odit, & nosset.* Mal se conoce, à quien se aborrece. Sin vsar de riguroso instrumento, sin herir à nadie, aun suponiendo, que se ha de tocar en lo viuo, se ha de entrar interiormente à reconocer el coraçon, para escudriñar sus humores, ò malicioso, ò sanos. No se trata de que esta anotomia aya de costar la muerte, ni otro sentimiento que ofenda. Mejor se entiende el natural, y la condicion al viuo, que al muerto: en vida se conseruan en propiedad los humores, la muerte los corrompe, ò los muda: *Ipsa morte mutante, quæ vixerant.* Con los viuos serà la anotomia mas cierta.

26 Creo, que assi lo explica San Pablo Heb. 4. 12. *Viuus est enim sermo Dei, & efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti, & pertingens vsque ad diuisionem animæ, ac spiritus, compagum quoque, ac medullarum, & discretor cogitationum, & intentionum cordis.* La palabra de Dios es viua: y eficaz, mas penetrante que toda espada de dos cortes: traspassa hasta discernir lo animal de lo espiritual: corta por las coyunturas: entrase por lo mas interior: es Iuez de los pensamientos, y censura las intenciones del coraçon. Dalicion el Apostol, le qual deue ser el Maestro de la palabra de Dios: y ordenale, que no sean superficiales sus razones, sino que se entren dentro del coraçon: no ha de ser su palabra como la pelota de viento, que à donde la allí para, sin passar adelante, antes se buelue la pelota al mismo que la despidiò. Ha de ser la palabra de Dios, qual pelota de crugia, dispurada del cañon reforçado, la qual no se que da donde hiere, sino que rom-

Ad Hebr.

Palabra de Dios, que entre al coraçõ, y le penetre

rompe, abre, y penetra el muro mas fuerte.

27 Dà que reparar el estilo del Apostol porque sigue la metafora de la anotomia, compara la diuina palabra al azero penetrante, dize, que haze inquisicion de los mas interiores secretos; pondera, que alcança los pensamientos del alma: aduierte, que llega con su diferecion à dar vista à las intenciones del coraçon. Y aunque es digno, que se considere la doctrina toda, porque no ay termino en esta sentencia del Apostol, que no diga al proposito. Lo que singularmente se ofrece que notar, es, que con todas las condiciones ponderadas le parezca a San Pablo, que la palabra de Dios es viua: *Viuus est enim sermo Dei.* La dificultad consiste en el sentido con que San Ambrosio, y San Anselmo entienden la propiedad, con que la palabra de Dios se llama viua: *Viuus est enim sermo Dei.* Explicalo San Anselmo: *Viuus est, id est, vera vita in semetipso, & sufficiens ad aliorum vificationem, & vita viuentium.* Es viua la palabra, quiere dezir, que en la palabra de Dios està la vida, y que tiene vida bastante para darla à otros, con que todos viuirèmos en la palabra de Dios. En esta suposicion dudo, pues. Como la palabra de Dios puede ser viua en si, y viua para todos, auiendo de ser espeda de dos filos, que rasgue, y abra las entrañas: estoque buido, que dè con tan valiente pulso la estocada, que aya de penetrar à lo mas interior? *penetrabilior gladio ancipiti.* Si la espada se hizo para matar, como se vè ya ser instrumento de la vida? Pues aun no es esto lo que encarece mas la duda. Porque lo que se dize aqui executar la diuina palabra, no parece, que aya de conuenir al azero sino en suposicion de que huuiese ya el fuguero de su rigor difunto, y sin vida. Quien puede viuir, que se dexe abrir las venas, penetrar las entrañas, de sudar las telas del coraçon, cortar las coyunturas? Todas estas executiones pueden menos de obrarse en vn cadauer sin vida? Entendido en lo comun, y material assi passa. Pero aqui se habla de la diferecion diuina, en cuya palabra se halla lo agudo para lo penetrante, pero sin lo riguroso para lo ofensiuo. Quien no sabe penetrar lo interior sin hazer rompimiento, no tiene diferecion para dar vida, sino para ofender, y matar con espada, que solo rasga las entrañas, mas no

Palabra de Dios haze la anotomia de las acciones buscandoles la vida, para dar con el alma de la intencion.

def-

deſcubre el alma. La prudente diſcrecion ha de ſer tal, que penetre haſta entrarſe à reconocer los ſentidos ocultos, que llegue à examinar el alma; la qual es vna anotomia de otro genero, de la que vſa la ordinaria medicina: es anotomia, que para ſu diſcrecion no ſe haze en lo muerto, ſino en lo viuo: porque buſca lo viuo de los afectos, requiere el alma de las intenciones, diuide la coyuntura de los interiores diſcurſos. Y ſiendo anotomia, que và a encontrar el alma para ſu queriguacion, avrà de hazer ſu examen con vn azero de filos tan ſabios, que acierten con los ſentimientos viuos. Y pues ſe và a buſcar lo viuo, conſta, que no ſe và à matar con la eſpada, ſino que ſe và a dar con la vida de las acciones humanas: *Viuus eſt enim ſermo Dei, & efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti.*

Dar en lo viuo, y en lo interior de la intencion ſin ofender.

28 A eſto ſe va aqui: y ſi ſe va por camino derecho, haſe de guiar àzia lo interior lo agudo, y lo penetrante de la diſcrecion. Las acciones de por ſi, y que ſolo ſe ven por defuera acciones, que no ſe les buſca el alma, y el ſentido, con que ſe obran, quedanſe acciones muertas, que no viuen; que parecen, pero no ſon lo que repreſentan. Es neceſſario à eſſas acciones hazerles la anotomia de ſu interior: no ſe eſcuſa de que ſe les aya de ver el alma. Contentarſe con atender no mas que à lo muerto de la accion, es paſſar por vna anotomia ineficaz, y de la qual no ſe ſaca la vida del ſugeto que ſe reconoce, y examina: Haſeles de entender el alma à las acciones, haſeles de buſcar la vida de que nacen. Haſe de deſcubrir el ſentido, con que ſe mueſtra el agrado en el roſtro: con que intencion ſe pone el ceño: con que animo ſe oſtenta la grauedad: con que motiuo ſe afecta la modeſtia. En fin como la exterior fiſonomia correſponde, ſola avrà de ſer la anotomia la que ſaque à luz el alma, para que conſte claro, ſi ſe conforman, ò ſi ſe diſtinguen las facciones de lo vicio, y de la virtud.

* * *

CA-

CAPITVLO II.

Deſcubreſe la cara à la virtud, y al vicio, para que ſe haga diſcrecion de ſu Fiſonomia.

1 NO deue la virtud agradecer ſu diſcrecion à otro, que à ſi miſma: por ſi ſe ha de conocer ſin mas teſtimonio: ſu demonſtracion ha de ſer el parecer de ſu natural, y propia belleza: la virtud dirà de ſi, quien es, ſin que ſe le ſoliciten mas teſtigos en ſu abono. Saque la virtud la cara: con ſolo moſtrarſe, bolverà por ſi, y por el credito de ſu herſumoſura. Como al contrario. El vicio ſe ha menester otra acuſacion de ſu malicia, que ſu miſma fealdad: viſta ſi mala cara, ſe pondrà a la verguença, que ſe corra. Si es que ha parecido, y enamorado al guſto, haſido à poder de engaños, de afeytes, y de adornos poſtizos. El no ſer tratados, como merecen la virtud, y el vicio, conſiſte en que no ſe les mira a la cara verdadera, ſino à la exterior aparicia: y como no ſe les toma la medida a ſu talle, ſu gala mas es diſfraz, que veſtido juſto que les venga.

Arnobius

2 Arnobio, lib. 6. notò à los Gentiles de la impropiedad con que veſtian las imagenes de ſus idolos: *Quibus modis, dize, in templo ſcire quæris, Solem ne ſit an ille Mercurius? cum habitus debet deos, non oris ſolet proprietas indicare.* Con que ſeñores podreis diſcernir ſi eſte es Sol, ò aquel Mercurio? quando el conocimiento le tomais no por la propiedad de las facciones, ſino por el habito. De ſuerte, que en la gala poneis toda la diſcrecion. El Sol auia de ſer conocido por la diadema de ſus rayos. Mercurio auia de repreſentarſe con ſus inſignias de vara, y alas. De lo que deſnudais a vn idolo, veſtis à otro, y trocais la adoracion, ſegun ſe muda el habito: no atendeis al indicio de la cara, ſino à la gala del veſtido: *Cum habitus debet deos, non oris ſolet ea proprietas indicare.* Eſte es dar motivo al engaño. Si por el habito ſe hubieran de calificar las perſonas en el ſiglo preſente, hombres muy ordinarios fueran reſpetados por grandes Caualleros: como muchos grandes Caualleros fueran deſpreciados por gen-

Entre Gentiles no ay diſcrecion de la perſona porquien es, ſino por la gala que veſte.

gente muy comun. No es el habito la diuisa de quien es cada qual: antes en lo que menos suele reparar la virtud, es en galas, como ni en afeites, ni en colores. La virtud se ostenta por la ingenuidad sola de su rostro: su tez sincera es la que sin otros estudiados, y agenos marizes ha de mostrar la cierta discrecion de su hermosura. Y assi el vicio tambien será conocido como se desemboze, y se quite el disfraz parecerà sin duda lo que es, para que se abomine de su mala cara.

§. I.

La virtud es la que haziendo manifiesto de si misma, se da à conocer, y à estimar.

SI la virtud se viera qual està, que improprio es el habito de que se le viste, no pudiera menos de auergonçarse: su pundonor la obligaria à que se deshizieſſe de los mentidos disfrazes con que se le disfigura su valor, y gallardia. La virtud es la que deue tomar por suya esta causa, pues le toca: y para que la emprenda, el mas valiente motiuo serà, que se vea, qual la pone el mundo, y se corra: corrida de la falsedad con que la tratan, romperà el emboço, y se descubrirà por quien es, y se manifestarà. Sirua de parabola lo que finge Stacio Poeta en su Achileida. Rezelaua Tetis de que su hijo Aquiles auia de morir en la guerra de Troya: para assegurar su vida le encerrò en el Palacio de Licomedes, Rey de Sciros, y le disfrazò en habito de muger, para que assi disimulado, y desconocido, hiziesse numero con las otras damas de palacio. Pediale el exercito de la Grecia, y apellidauale ausente por General de sus Armas, quando la disimulacion del disfraz, indigno tenia hurtado à Aquiles à los lances de su valor, y à la gloria de sus triunfos. El sagaz Vliſes hizo empeño de su discrecion el dar à luz al oculto Aquiles: entrò en el Palacio, donde se guardaua el encubierto jouen: trazò con astucia vn agasajo, en que presento curioſo, y rica variedad de galas, y de joyas para las Damas, entre las quales estaua e juiuoca la la virtud de aquel, cuyo va-

Ingenio de Vliſes para diſcernir la disfrazada virtud de Aquiles.

valor ſe echaua menos para aliento de los ſuyos, y para terror de los contrarios. Con ardid, y con mañoſo deſcuido dexoſe como oluidado vn eſcudo, y vna lança entre la oſtentacion del lucido preſente. A la anſia mugeril ibanſele los ojos tras ſus preciados arreos, y mientras dudaua la eleccion entre tanta curioſidad de que echaria mano, Aquiles, aunque deſmentido entonces, no pudo dexarſe de moſtrar verdadero en ſu gusto heroico. No ſe inclinò à ninguno de los vanos diges: fueſele la aficion, arrebatada de ſu eſpiritu, àzia la lança, y el eſcudo: encarò con la reſplandeciente luna del azerado paùes: miròſe en aquel eſpejo de armar, tan medido à ſu valor: reconociò los eſmaltes de la guerra con la ſangre rubricada: vioſe alli, y no ſe conociò en el indigno trage, veſtido de muger con indecencia vergonçoſa, y mirándoſe de muger, à ſi ſe temiò, y ſe tuvo horror: en la repreſentacion de ſu cobardia, y flaqueza ſe cobrò eſpanto, y corrido quiſo huìr de ſi miſmo.

Miròſe indignamente diſimulado Aquiles, y ſe auergonçò de el diſfraz.

Statius.

Vt vero acceſſit propius, luxque æmula vultum
Reddidit, & ſimilem tandem ſe vidit in auro.
Horruit, erubuitque ſimul.

Ya con la impaciencia de ſu propia viſta no cabia en ſu diſimulacion Aquiles, ni en ſi cabia, pues eſtaua fuera de ſi, rebentando con la indignacion de ſi miſmo: y Vliſes que le reparò, llegòſele al oìdo, en que te ſuſpendes? le dixo: ya eſtàs conocido, declarate ya, y ſalga à luz quien eres: los muros de Troya eſtàn ya temblando al eco de tu nombre. A eſtas alentadas razones añadiò Vliſes el ordenar, que de rebato ſe tocaſſe vn clarin à rompimiento de batalla: à ſu belicoſo clamor, prouocado Aquiles, rompiò la maſcara, arrojò de ſi el diſfraz, atropellò con ſu diſimulacion, metiò mano à la lança, embraçò el eſcudo, y ſe plantò en forma de batalla, como ſi retara ya en la campaña à Hector ſu enemigo.

Iam pectus amictu
Laxabat. Cum grande tuba (ſic iuſſus Agyrtes)
Inſonuit.
Illius intactæ cecidêrunt pectore veſtes.
Iam clypeus, breuiorque manu conſumitur haſta

Im-

Immaniſque gradu, ceù protinus Hectora poſcens,
Stat medius, trepidante domo.

En fin para queſe declaràſſe la virtud de Aquiles, ſú miſma virtud ſe huuo de manifeſtar, y deſnudar el emboço.

4 Aora requiere ponderacion eſte ſuceſſo, que aunque fabuloſo, es vn exemplo de lo que en la verdad oy paſſa à la virtud. No ſabrè dezir, ſi es razon de eſtado, ò ſi es rezelo, el que trae tan encogida, ò guardada, ò tã de reboço à la virtud. Eſcondiò, y disfrazò la madre à ſu Aquiles, porque ſi ſe manifeſtaua ſu virtud, ſe auenturaua, y ſe exponia al rieſgo de la vida. Si ay eſtos temores, es meneſter atropellarlos: ſi es razon de eſtado, importa conuencerla: no conuiene, que por aſſegurar la virtud, ſe acobarde, ò ſe retire, ò ſe dexe equiuocar con indecoro. No ſea que con titulo de no ofender, ſe acomode à parecer deſuerte, que no ſe haga diferencia de la virtud, y del vicio. No dè ocaſion à que ſe diga ya, que todos ſon vnos, y que lo parecen los malos, y los buenos.

5 Si la virtud no haze ſuyo el empeño, ſi no ſe reſuelue à tomar por ſu quenta ſu propia diſcrecion: ſi la virtud no ſe declara por ſi con el manifieſto, y la euidencia de preſentarſe, y de parecer por quien es, poco han de valer otras inteligencias, y diſcurſos. Y aun aſsi lo huuo de ordenar Vliſes, porque con toda ſu ſagacidad, no fue quien deſcubriò al diſfrazado Aquiles: trazò como el miſmo Aquiles huuieſſe de manifeſtar ſu virtud, y deſemboçarſe de la diſimulacion, que indignamente le equiuocaua cõ la delicadeza mugeril entre las Damas de Palacio. Bien es verdad, q̃ Vliſes con ſu aſtucia ayudò à que ſe rompieſſe el diſfraz, porque alentò la virtud de Aquiles, ya con la voz del clarin, ya con la repreſentacion del eſcudo que le ofreciò à los ojos, ya con la lança que le puſo à la mano: aſsi reduxo à tal lance al valor, que hizieſſe reputacion de atropellar con el indecente diſfraz. Y eſte es el aſſumpto, que para mayor acierto ha de intentar la prudente diſcrecion. Quando ſe dexe de otros motiuos, hagaſe de punto de honor eſte caſo para la virtud. Alientela con esforçar la voz, y ſiruale de clarin, que la prouoque el animo. Pongale la lança en la mano, para que la empuñe en el deſagrauio, contra quien la pretende confundir, y equiuocar con la flaqueza del vicio. Ofrezcale vn eſpejo de armar, à q̃ ſe mire la

La virtud de Aquiles por ſi ſe declarò, y rompiò el diſfraz.

La diſcreciõ ha de alentar à la virtud, para q̃ deſcubra la cara.

virtud, y se vea, qual està desconocida con el impropio disfraz, para que desnude la disimulacion, y para que la virtud dè vn claro testimonio de quien es, hasta desvanecer la equiuocacion que con el vicio padece tan infamemente. Seruiràsele, pues, a la virtud con su discrecion, daràsele la razon de quien es à diferencia del vicio. Pero yo aun no me fio en la discrecion, si la misma virtud no se declara por si misma: si la virtud en causa propia no rompe el disfraz: si no obra con tal discrecion, que no dè lugar à que se vea equiuocada con el vicio. No se dexe solamente seruir la virtud en su discrecion, ayudese à si, y ayude este discurso. El mejor manifiesto en su discrecion le ha de hazer la virtud por si misma.

Psalm. 6 David pinta la hermosura de la virtud en la cara de Dios, Psalm. 45. *Eructauit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea regi.* Dize, que se pone à predicar, y que las palabras le salen de coraçon: assi presume, que sus palabras son buenas, pues no las finge, sino que lo que dize con la boca, lo siente con el coraçon: *Eructauit cor meum verbum bonum.* Assi juzga, que deue hablar, porque habla teniendo por oyente de su sermon a vn Rey: *Dico ego opera mea Regi.* Añade: *Lingua mea calamus scribæ velociter scribentis.* Para que le sucedan bien sus palabras, haze cuenta que las escribe: que con la pluma en la mano va estudiando, y discurriendo lo que dize. Lo que alcança con todo su atencion, es, prosigue David: *Speciosus forma præ filijs hominum: diffusa est gratia in labijs tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.* Bello sois, Rey mio, y con hermosura tan soberana, que excede à los hijos de los hombres: vuestros labios estàn vertiendo risas, donaires, y gracias, por lo qual os està Dios echando bendiciones por vna eternidad. Aqui parece, que David se auia de dar por contento de la alabança, con que auia encarecido la belleza de la virtud en el Principe gracioso. Pero aun dà à entender, que aun queda un corto, nada satisfecho, de su predicacion, porque pide al Rey: *Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime.* Poderosissimo Principe, ceñios para aqui la espada. Pregunto, para que es la espada aqui? En pruebas de hermosura se ha de hazer la informacion con el azero en la mano? Lo hermoso no triunfa por lo terrible, sino

Palabras habladas de coraçon creìdas, para dichas à los Reyes.

no por lo agradable: los aplausos de la estimacion no se conquistan por rigor, sino que de bien à bien se han de recabar de la acepcion comun: lo que parece bueno no se ha de persuadir à que parezca bueno por amenaças. Luego la espada mal ha de seruir en el duelo, quando se halla la hermosura de la virtud desacreditada, y ofendida. *No se conquista lo bueno por amenaçar, sino por sudiscrecion.*

7 Assi es, y Dauid, que lo reconoce, lo confiessa. Luego que pidiò al Principe, que ciñesse la espada de su admirable poder: *Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime.* Inmediatamente dixo: *Specie tua, & pulchritudine tua intende prosperè procede, & regna.* Con tu gala, con tu hermosura, batalla, sigue con prosperidad el alcance, domina en tus contrarios. Assi se consiguiò la victoria? assi: con espada? no: no huuo mas espada, que la hermosura: no desembainò mas espada, que la de su buen parecer: con solo declarar su hermosura huuo de triunfar la virtud: *specie tua & pulchritudine tua intende prospere, procede, & regna.* Explicalo San Iuan Chrisostomo: *Cum enim dixisset, cinge te gladio, subiunxit, specie tua, & pulchritudine tua: hoc est gladius, species eius, pulchritudo, & auctoritas, gloria, maiestas, & magnificentia.* Chrisost. Notese: Probò Dauid con palabras bien sentidas, y de coraçon, à discernir la virtud, y hallòse corto. Hizo estudio con la pluma en la mano, y no se satisfizo. Pidiò espada para decidir la razon, y la espada al desagrauio no huuo de ser otra, que el mismo parecer, y la belleza de la virtud: *Hoc gladius species, pulchritudo, & auctoritas, gloria, maiestas, & magnificentia.* La question con el vicio no la ha de reñir la virtud ni con palabras, ni con escritos, ni con otros azeros, sino con su buen parecer, con su hermosura: assi gana autoridad: assi mantiene su gloria: assi sustenta su magestad: assi se leuanta su magnificencia. Dexese ver, y conocer por quien es la virtud, que con solo su presencia, con dar vista al vicio, le desesperarà de lo mal que presume con su disimulado parecer hazer rostro à la virtud. *Virtud no tiene otro testimonio para darse à conocer, q assi misma.*

8 Iba Iudas preuenido con el osculo de paz por seña, cõ que auia de dar à conocer à Iesus. *Matt. 26. 48. Quem cunque osculatus fuero, ipse est, tenete eum.* Los Ministros de la prision venian armados de hachas, linternas, y luzes para no errar *Matth.*

errar al Señor. Ioann. 18. 3. * Venit illuc cum laternis, & facibus, & armis. * Dà la ſeña el Diſcipulo, y con tanta luz aun no fue conocido Ieſus. Huuo de manifeſtarſe el miſmo Señor, y aſsi les pregunta: * Quem quæritis? * A quien buſcais? Reſpondieron, que à Ieſus Nazareno: * Reſponderunt ei, Ieſum Nazarenum. * En fin ſe les declarò Chriſto con tanta diſtincion, que les dixo: Yo ſoy: * Dicit eis Ieſus, ego ſum. * Y fue tan poderoſa la reſpueſta, que eſpantados los enemigos, con la turbacion cayeron de eſpaldas: * Vt ergo dixit eis, ego ſum: abierunt retrorſum, & ceciderunt in terram. * Entre lo mucho, y admirable todo, que aqui ſe ofrece à la conſideracion, reparo al intento. De eſtrañar era, que ſiendo tan celebrado Ieſus por ſu doctrina, y milagros, aun no le huuieſſe dado à conocer ſu virtud. Lo mas notable es, que vn Diſcipulo empeñado en dar ſeñas de ſu miſmo Maeſtro, aun no le haga conocido: que aun dada la ſeña, y en medio de tanta luz, ſe quede confuſo, ſin diſtinguir quien es Ieſus. Y que harà la virtud de Dios al verſe tan deſconocida, que ni ſeñas la diſtinguen, ni la luz la alumbra? Que harà? Declararſe la virtud por ſi miſma, haſta dezir yo ſoy: * Ego ſum. * Pues pregunto: Si por declararſe la virtud, la maltratan, la injurian, la lleuan preſa à la carcel? no importa. No ſe dà la virtud por ofendida con las priſiones, como con que ſe le niegue el deuido conocimiento. Atiendaſe. Chriſto, ò auia de quedar deſconocido, y aſsi quedaua libre, y ſin ofenſa: ò auia de manifeſtarſe, y aſsi ſe daua por preſo, para ſer atormentado, y morir con infamia en vna Cruz. Todo lo demas es menos, y lo que eſtima, es el conocimiento de ſu perſona, aunque le aya de coſtar la vida, y la honra. Nada ha de auer que la duela tanto à la virtud, como el que ſe halle tan equiuocada en el mundo, que no ay ſeñas, ni luz, que baſten à darla à conocer ſin error. Por aqui conſta, por quan obligada ſe dara la virtud, en que ſe le ſirua con la diſcrecion, y en que la diſcrecion eſcuſe à la virtud, el que ſe vea equiuocada, y confundida con el vicio.

No ſe acobarde la virtud en declararſe por quien es.

9 Aunque la virtud no lo ha de remitir todo à la diſcrecion agena, es poco lo que vale la diſcrecion de ordinario, quando vn Diſcipulo de la virtud de Chriſto, ni con ſeñas,

ni

ni con luz la alcança à discernir. Es necessario, que la virtud, como en causa propia, se ayude à su misma discrecion: la virtud ha de emprender este assumpto como propio, para discernirse del vicio, y para declararse cõtra toda equiuocaciõ, hasta dar de si testimonio, y dezir, para q̃ no se dude: * Ego sum * Yo soy la virtud, no se le crea al vicio, q̃ se miente con mi nombre. Parezca la virtud por quien es, manifiestese por si, y obre en lo exterior como tal: no quiera condecender cõ otros cumplimientos, y ceremonias del mundo: no tema el parecer notada por virtud, que assi se auerguẽça de si misma, y se corre, y dà licencia, para que no se haga diferencia de la virtud, y del vicio. Es verdad que puede recelar la virtud, q̃ si descubre la cara, la perderã el respeto. Assi puede ser. Christo por declararse, fue preso, y agrauiado, y muerto en vna Cruz. A todo lance se ha de auenturar por su hõra la virtud. Padezca, sufra, muestre valor, que aun en el mundo obliga la reputacion à romper por todo inconveniente, sin huir la cara de parecer quien es el que se precia de honrado. Y ponderese la admirable vitoria, que con sola su manifestacion alcançò la virtud de Christo: * Vt ergo dixit Iesus, Ego sum, abierunt retrorsum, & ceciderunt in terram. * Luego que se declarò Iesus, y dixo, yo soy, al punto los enemigos dieron de espaldas derribados por tierra. No ay arma tan valiente para la virtud, como que haga manifiesto de si misma: el medio mas poderoso para que el vicio se dè por vencido, y huya, es, que la virtud le haga rostro, que le muestre la cara, y se declare por quien es. La causa de que el vicio se vea tan en pie, no es otra, sino que no acaba de darse à conocer la virtud, y assi se le atreue el vicio, equiuocandose con disimulacion. Pues declarese la virtud, y el manifiesto hagale con presentarse, y con descubrir la cara, y diga quien es, que à su euidẽcia, y à su clara discrecion se retirarà vergonçosamente el vicio, y huirà: * Vt ergo dixit Iesus, Ego sum, abierunt retrorsum, & ceciderunt in terram. * De suerte, que la virtud auiendo de pedir fauor à la discrecion para hazer su manifiesto, quando la discrecion la sirua, la virtud se ayude con declararse à si misma. Podrà la discrecion dar señas, y luz con que se deshaga la equiuocacion del vicio, y de la virtud, como la virtud no se retire, sino parezca, y diga quien es: * Ego sum.

No ay arma tan poderosa contra el vicio, como q̃ le haga rostro à cara descubierta la virtud.

§. II.

Careado el Vicio con la Virtud, se vè con fisonomia de tan mala cara, que a si se descontenta, y desengaña à quien le llega à conocer de vista.

10 COmo triunfa la virtud con solo dexarse ver, y conocer; assi al contrario se ha de dar por vencido el vicio, con que se le llegue à descubrir la cara, porque serà castigo el sacarle à la verguença. No se le haze mayor guerra al vicio, que con leuantarle la mascara, y con que parezca lo que es: no ay desengaño tan eficaz, como pintar con sus proprios colores al vicio, para que se aborrezca. Esto es lo que al vicio le haze temer tanto, el parecer delãte de la virtud: huye de que à vista de la verdad sea aueriguada la falsedad de sus embustes. Plutarco en su libro: *Quomodo posit adulator ab amico internosci. * Refiere, que vn mal Pintor auia pintado vnos gallos con notable impropiedad, y todo su cuidado era mandar al criado, que espantasse de alli à los gallos verdaderos, y viuos, que se acercauan à las tablas de sus malas pinturas, para que en presencia de la verdad viua no pareciesse mas fea la mentirosa falsedad de sus imagenes. * Gallos inscitè pinxerat: is enim puerũ veros gallos iubebat longè à tabula abigere. * La mayor arte del vicio consiste, no en la destreza con que se pinta para parecer bien: todo su primor le pone en que no parezca delante la viua imagen, y la verdad de la virtud. Solo el vicio de por si, donde no le haze oposicion, ni cara la virtud, podrà con sus artificiosos colores deslumbrar: su industria es quitar la competencia, escusar el cotejo, huir la comparacion, no sea que el concurso de la virtud viua le arguya, y le conuença la impropiedad de lo falso que se pinta.

Plutarchus.

Lo falso que se pinta el vicio, se discierne, careándo el vicio original de la virtud.

11 Aun-

11 Aunque tampoco eſtoy muy cierto de que al vicio le remuerda eſte eſcrupulo: antes ya ſe vè hazer gala de ſi, y que ſe precia tal vez de ſu malicia. Ya ay malos, que no ſolo no ſe corren de ſer malos, ſino que blaſonan de parecerlo. Sin duda que no ſe conocen eſtos tales: no ſe han mirado, quan mala cara tienen: no ſe han viſto, qu an feos eſtàn, y abominables à los ojos del mundo. Era menester darles vn eſpejo, à q̃ ſe conſultaran, haziendo reflexion à zia ſi: auiaſe de ver, y no ſe auian de conocer, ſegun la preſuncion con que pienſan de ſi. Auianſe de eſpantar de ſi miſmos: auian de tomar tal pena de mirarſe, que ſe auian de morir de peſadumbre.

12 Inuentaron las fabulas, que Meduſa era vna muger de tan perniciosa hermoſura, que con ſola ſu viſta conuertia à los hombres en piedra. Palas, Dioſa de la ſabiduria, armò contra eſte monſtruo à Perſeo de vn eſcudo, que le ſiruieſſe no ſolo para la defenſa, ſino tambien de eſpejo en que pudieſſe ver ſin ofenſa ſuya à muger de aſpecto tan contagioſo. Opuſo el eſcudo à objeto tan temeroſo, y la viſta en el miſterioſo eſpejo fue de dos tan co-trarios, como admirables efectos. Miròſe al eſcudo Meduſa, y con ſu viſta pagò la pena q̃ cauſaua en otros, porq̃ à ſu repreſentaciò ſe boluiò en piedra. Mirò en el valiẽte eſpejo à Meduſa Perſeo, y pudo ſin recibir el contagio, atender à ſu imagen, con que ſin peligro ſuyo vió al monſtruo, y le degollò. Ouid. lib. 4. Metamorph.

Meduſa mirandoſe, muriò de verſe.

Se tamen horrendæ clypei, quæ læua gerebat,
Ære repercuſſo formam aſpexiſſe Minervæ.

Ouidius.

Dos coſas ay aqui al propoſito. A la imagen del eſcudo muriò de ſu viſta Meduſa: A la repreſentaciõ del meſmo eſcudo mirò Perſeo al malicioſo objeto, no ſolo ſin daño de ſu viſta, ſino que ſu viſta fue tan feliz, q̃ le guiò la eſpada para paſſar à cuchillo al perjudicial monſtruo. Matòſe la malicia al mirarſe en ſu imagẽ, que la repreſentò el eſcudo de la ſabiduria, y de Minerua. Triunfò Perſeo, no mirando inmediatamente à la malicioſa muger, triunfò mirando à la malicia en el eſpejo que le preſtò la ſabiduria. Aqui ſe verà como los antiguos Filoſofos moralizaron ſus fabulas con prouechoſa doctrina, y aora me parece, que nos ha de ſeruir al intento. Trataſe de que el vicio muera, y de que los hombres triunfen del vicio

Vno, y otro juzgò, que se podrà conseguir por el medio, que aqui se propone, como la discrecion de la sabiduria nos dè vn espejo, en cuya representacion se pueda mirar la cara del vicio. Y el vicio, como ha de morir? Mirandose à si mismo: porque serà tan mala cara la que se haga, q̃ la imagen de su fealdad le desespere, y le consuma. Y los hombres, como triunfaràn del vicio? Mirandole. Mas de que suerte? Porque se suele cautelar, el que se pongan los ojos en el vicio: es tan peligroso su trato, que aun sola su vista ofende, inficiona, y peruierte. Assi era Medusa: mirada en si, inmediatamẽte trocaua à los hombres de forma, que los conuertia en piedra.

El vicio mirado en si daña, en su imagen, y discrecion preserua.

In silicem ex ipsis vsà conuersa Minerua.

Viò à Medusa con el resguardo de mirarla en el espejo del escudo: assi no le ofendiò su vista: assi su vista le endereçò el alfange, para que degollasse el mortal monstruo. Es assi, que mirado en si el vicio, daña: mirado en su imagen, no solo preserua, no solo el vicio se defiende de si mismo; aun el vicio mirado en su imagen se arma contra si, y se haze guerra à si mismo. Pero es menester, que para su imagen aya de dar el espejo la sabiduria, como Palas diò el escudo à Perseo. No toda representacion del vicio es segura, para que se le ayan de fiar los ojos, quando sola su vista suele de ordinario ocasionar inconuenientes en el alma. Importa, pues, que el espejo en que se aya de atender sin ofensa la imagen de el vicio, aya de venir de mano de la sabiduria, aya de ser espejo fabricado por la discrecion: que represente la imagen del vicio con tal arte, que el vicio se destruya con mirarse, y el hombre vença su malicia con la imagen, y con la representacion de su fealdad.

No toda representacion es segura, sino la haze la discrecion.

13 El viuir muchos malos tan contentos de si mismos, consiste en que ni se conocen, ni se ven. Dize S. Gregorio Nazianceno, orat. 16. que estos tales assi vanos se han de agradecer tan necia satisfacion à sus antojos ciegos, porq̃ no alcançan à ver su propia fealdad. * Oculis gratiam habẽtes, quod fœditatem suam non intuentur. * Con abrirles los ojos para que se viessen, los destruyã: no son mas de lo que piensan, y no ven: si se miraran, presumieran de si menos: no auian menester para deshazer su vanidad, sino re-

Nazianzen.

Agradezca el vicio què no se vè, que se muriera si se mirara.

remitir à los ojos su causa: alli la vista les daria la sentencia definitiua sin mas apelacion. Y vltimamente todo vicio no necessita sino de vna vista de ojos, para que èl mismo se condenara à morir. Es su cara como los hechos: y bastale al vicio el mirarse à la cara, para perecer, para morirse de pura pesadumbre.

14 Las serpientes abrasadoras eran las que mortalmente inficionauan al Pueblo de Israel: y el remedio que ordenò Dios, fue, Numer. 21. 8. * Fac serpentem æneum, & pone eum pro signo: qui percussus aspexerit eum, viuet. * Que se labre vna serpiente de bronce: que se ponga por señal, y por blanco à los ojos: el que herido de la venenosa serpiente mirare à la imagen de la serpiente sanarà, y viuirà. La duda es. No son las serpientes las que ofenden, y matan? La regla de la medicina es, que vn contrario se cure con otro contrario. Si la serpiente es el daño, como se receta la serpiente por remedio? La razon es; porque el mal de la serpiente no se cura con la serpiente como quiera: curase con su vista, con ponerla à los ojos: * Fac serpentem æneum, & pone eum pro signo: qui percussus aspexerit, viuet. * Si es, que vn contrario se cura con otro contrario, no tiene mayor contrario la serpiente, que su vista. Assi lo explica San Cesario Arelatense, hom. 4. * Etiam modo medela, si volumus, contra morsum serpentis, viso serpente, curatur. * Y no manda Dios que se mire inmediatamente à la misma serpiente, que inficiona: ordena solo, que se atienda à su imagen en la figura de bronce. En lo moral representa, dize San Cesario, que el pecado se remedia con su propio conocimiento, con su misma vista: * Quod tunc euidenter impletur, quando peccatũ ipsius peccati cognitione curatur. * Consta, que el pecado en si visto daña, y ofende con escandalo. Y como se mirara sanamente, y sin contagio la culpa de suerte, que no escandalice à los ojos, y no infunda su veneno en el alma? Con q̃ la serpiente se aya de mirar, no en si propia, sino en su imagen. Es aduertencia de Oleastro: * Neque serpens ille, qui occiderat, sed eius similitudo sanabat. Non serpens, qui momorderat, suspenditur, sed eius imago. * En si la culpa tiene la malicia de pintarse con tales apariencias, y colores, que

Numer.

Cesarius. Arel.

Curase el vicio con verse à si mismo

Oleaster.

con ofender agrada: con ſer fea, enamora: con ſer amarga, deleyta. Y aſsi los Doctores todos enſeñan, que ſe parten los ojos de la culpa; porque nadie ay en el mundo que la mire, que no reciba algun daño de ſu viſta. Si la culpa no ſe reboçara de embuſtes: ſi deſcubriera ſu mala cara; ſi pareciera como es de verdad ſin otros afeytes, aſsi deſengañara con ſu viſta: aſsi cauſara mas horror, que guſto. Serà neceſſario, pues, que auiendo de diſcernirſe ſin peligro de contagio la culpa, ſe aya de mirar la culpa no en ſi, ſino en vna imagen, que la repreſente ſin veneno, como la ſerpiẽte de metal, que para ſanar de las ſerpientes leuantò Moyſes à los ojos de Iſrael: * Fac ſerpentem æneum, & pone eum pro ſigno: qui percuſſus aſpexerit, viuet.

15. El Abulenſe cita la opinion de algunos, que penſaró, que la imagen de la ſerpiente ſe auia fabricado con atenciõ al Cielo, conſultando à los Aſtros, y Planetas, y que aſsi labrada ſegun la correſpondencia, y el influxo de ſus aſpectos: ſuperiores, tenia la virtud de ſanar las heridas de las ſerpientes venenoſas, quæſt. 9. * De iſtõ ſerpente dixerunt aliqui, quod erat factus operatione Aſtrologica ſeruata habitudine Aſtrologorum quantum ad aſpectus Planetarum & varietatem aſcendentium: & ob hoc virtutem ſanatiuam vulnerum habuit. * No me valgo deſta opinion, porque la juzgue verdadera; como ni por tal la ſiente el Abulenſe, refutandola con ſu mucha, y admirable erudicion. Vſo de la ſentencia, por lo que puede ſeruir para la explicacion de mi intento. Juzgaron los Autores deſta opinion, que la imagen de la ſerpiente no tendria eficacia para ſanar las heridas de las ſerpientes ponçoñoſas, ſi ſu figura no ſe huuieſſe formado con reſpeto à las Eſtrellas de fuerte, que ſu virtud la comunicaſſe del Cielo. Yo trato de que la imagen, que emprendo fabricar en la fiſonomia del vicio, ſe aya de formar no con arte de la tierra, ſino que aya de preſtar la idea para ſu primoroſa repreſentacion el Cielo: * Ad aſpectus Planetarum & ob hoc virtutem ſanatiuam vulnerum habuit. * Preſumir que ingenio, ni diſcurſo humano aya de formar la imagen, y la fiſonomia del vicio, qual conuiene para ſanar las coſtumbres, corrompidas, y enfermas del mundo, es vn inten-

Abulenſis.

Imagen, y diſſerecciõ del vicio, q̃ cure, y no dañe por la idea de el Cielo.

to,

to, que excede la capacidad de los Filosofos, y sabios de la tierra. Pudo vn San Agustin pintar todas las facciones de la malicia en sus pecados con la sana fisonomia de sus confessiones: pudo poner por señal, y por blanco de la salud la serpiente sin veneno, que inficionasse la vista: * Pone eum pro signo, qui percussus aspexerit, viuet. * Tal sabiduria de representar la imagen de la culpa tan sanamente, que no solo no inficionasse, sino que curasse: que no solo no diesse escandalo, sino que siruiesse para la edificacion de toda la Iglesia, quien duda, que el dibujo de tal imagen fue trazado con la idea del Cielo. Por acà si se pintan, si se figuran, si se representan los vicios, son serpientes con todo su veneno, que muerden, y matan: proponese la malicia sin que se preserue, y se purifique su venenosa representacion, de que inficione, y corrompa: proponese el gusto traydor, que conuide, y cebe, y engañe al apetito: muestrase el deleyte tan reboçado, que disimulado su veneno cõ ilusion se introduce al antojo: ofrecese la vanidad tan paliado su contagio, que se padece su daño, sin que le sienta la ambicion. En fin se brinda el veneno artificiosamente, y a su engaño se pide, que se haga la razon. Dios, pues, con soberana idea huuo de dictar à Moyses el primor con que auia de labrar la serpiente de bronze, la qual se auia de proponer a los ojos de los infestados Israelitas, para que la imagen de la serpiente fuesse de tan bien templada sanidad, que con su vista curasse las mordeduras de las serpientes maliciosas.

San Agustin pintò sus vicios, y con su imagen sanò

16 He notado en este suceſſo otra circunstancia al proposito. La condicion de la serpiente fue maldita de Dios en que auia de morder à traycion, por las espaldas, sin ser vista, huyendo de ponerse a los ojos, Genes. 3. 15. * Tu insidiaberis calcaneo eius. * Lo qual interpreta Oleastro. * Hic autem videtur significare, insidiari a tergo: sic enim serpens homini insidiatur. * Muerde sin defensa, porque enuiste la serpiente à buelta de ojos por donde no la puedan ver, armando celada de aleuosia, sin ser descubierta. * Tu insidiaberis calcaneo eius, a tergo. * Esta es la malicia de la serpiente, que huye de que la vean, para herir mas à su saluo. Y que haria Moyses para desmentir su condicion traidora à la serpiente?

Genes. Oleaster.

El rico ofende à traiciõ, huyendo de ser visto.

no es la serpiente de tan malicioso natural, que para ofender acomete sin ser vista? Si. * Tu insidiaberis calcaneo eius, à tergo. * Trocòle la condicion Moyses: si la serpiente inficiona à traycion por las espaldas: la serpiente en su imagen sana con ponerla à los ojos por blanco: * Fac serpentem æneum, & pone eum pro signo: qui percussus aspexerit, viuet. * Siempre fue infiel la malicia: no sabe hazer su hecho, sino es à traycion, guardádose de q̃ la conozcan, y de que la miren: * A tergo. * La virtud, como es de sana de intencion, es leal, no và por rodeos, sino cara à cara, no teme de que la miren, porque su mas fauorable testimonio consiste en que la virtud llegue à vista de ojos. Mas como tendrà virtud la Serpiente, para que mirada sirua de contraveneno? Porque donde no la ven los ojos, la serpiente es ponçoña mortal: y donde se pone à los ojos la serpiente es triaca de antidoto eficaz. Assi ha de ser para la salud, que se pretende, que se solicite para curar las costumbres dañadas de la malicia. Su veneno auiendo de inficionar, huye de que le miren: su contraveneno, auiendo de sanar, conuiene que se mire con atencion en su imagé. Aplíquese la medicina en contraposicion del daño. El daño està en que no se vè: sea la medicina tal que se vea. Y sea medicina contra la serpiente, no la propia serpiente, q̃ inficiona, y mata con su ponçoña: sea la medicina de la serpiente la imagen de la serpiente, no solo purificada de veneno, sea el contraveneno tal, que entrandose por sus ojos con su sana fisonomia, y con su discreta imagen cure las venenosas heridas, con que à traycion muerde la serpiente. Desto se trata aqui de q̃ se haga rostro al vicio, no que con el propio vicio se aya de entẽder, que el vicio es malo de auenturarse con el sin riesgo de que dañe à quien le mira, y à quien le atiende: aun su vista sola es ofensa mortal, que mata sin remedio: aun por los ojos ofende la malicia con veneno del alma. Trata se de formar vna imagen del vicio con la discreta representacion de su fisonomia, que sin peligro de engaño, ni de equiuocacion le descubra su mala cara sin los embustes, con que se disimula, y esconde, sino que le pinte con la fealdad, que desengañe, y haga aborrecible al vicio de quien le mira.

§ III.

§. III.

El vicio es con quien se ha de estar mal, no con su imagen, ni con su discrecion, que esta se deue estimar, por lo que le haze terrible, y amargo à quien mira al vicio en su discreta representacion.

17 REfiere Plutarco del zeloso, y valiente Capitan Arato, que auiendo recobrado la Patria à su libertad, y redimidola de los tiranos, que la oprimian pareciò vna tabla, ò lienço de excelente pinel, en que estaua primorosamente retratado Aristrato, tirano vitorioso conducido en vna triunfante carroça. Demandò el Pueblo con el aborrecimiento comun de la tirania, que la pintura del tirano fuesse borrada, y que se la quitassen de los ojos. Intercedio Nealces Pintor, suplicando, que el retrato se conseruasse libre de la vengança, y diò por razon: * Cum tyrannis, non cum tyrannorum imaginibus belligerandum esse. * Que à los tiranos se auia de hazer la guerra, no à las imagenes de los tiranos. Fue la suplica prudente, y al caso del proposito. Este es pelear con el vicio, y destruirle: para este fin no impide, antes ayuda el que se proponga, y se conserue la propia, y verdadera imagen de su malicia: importa su pintura, para que se vea, y se distinga, q̃ cara tiene, que señas, que facciones para que sin equiuocacion aya de ser discernido conuiene el que se sepa, quien, y qual es con todas sus propiedades, y condiciones el vicio, que como tirano deue ser abominado con odio vniuersal: * Cum tyrannis non cum tyrannorum imaginibus belligerandum esse. * Cõ quien estamos mal es con el vicio, no con su imagen, no con la descripcion de su propia fisonomia: su discrecion nos enseñarà lo q̃ sin error en su malicia serà digno de ser aborrecido.

Con quiẽ se ha de estar mal es con el vicio, no con su imagen, y discrecion.

18 Lo

18 Lo que conſta es: que el vicio por ſi ſuele tiranizar con la vanidad, con la ambicion, con el interes, con el guſto: mas el vicio repreſentado en ſu imagen por diſcrecion ſuperior, ya propone el guſto, que enfada: ofrece la vanidad que confunde: pinta la ambicion, que deſengaña, da à ver el interes que deſapaſsiona. En ſi propio el vicio es tirano, que domina: en ſu imagen pintado el vicio reſcata de ſu miſma tirania, y da libertad.

19 Repreſentò Dios à Nabucodonoſor en la idea de vn ſueño la imagen de toda ſu vanidad: moſtròle la grandeza de ſu Monarquia en la cabeça de oro, que aſsi ſe lo declarò Daniel, cap. 2. 38. * Tu es ergo caput aureum. * Figuròſele al Rey en ſu fantaſia vna eſtatua diſforme, à la qual no ſe contentò el Profeta con nombrarla vna vez, ſino dos vezes grãde: * Ecce quaſi ſtatua vna grandis: ſtatua illa magna. * Era de doblada grandeza, de mayor ſoberania que todas las demàs grandezas del mundo. Aſsi excedia en altura, y mageſtad, y riqueza, y fortaleza: componiaſe de los metales mas precioſos, y mas firmes, de oro, plata, hierro, y bronze. El darle compañia en los otros metales, fue para mayor lucimiento de ſu imperio: fue darle competencia en que brillaſſe mas iluſtre, como el oro ſe aventaja en lucimiento, y en valor à todos los otros metales de la tierra: * Tu es ergo caput aureum. * Parece, que toda eſta repreſentacion tan mageſtuoſa à Nabucodonoſor le auia de hazer ſin duda apacible conſonancia al guſto: le auia de liſongear à la quietud de ſu repoſo. Antes fue horror, y ſuſto a ſu deſcanſo. Dizele Daniel: * Statua illa magna, & ſtatura ſublimis ſtabat contra te. * Aquella eſtatua grande, y ſublime, en la eſtatura eſtaua haziendo roſtro contra ti. Ya ſe le và declarando por contraria la eſtatua: * Stabat contra te. * Lo mas de marauillar es, que la enemiſtad no ſea de las demàs partes de la eſtatua, en que ſe repreſentauan otras Monarquias, que le auian de ſuceder, y que como ſucceſſores del Imperio le amenaçauan con ſu fin. No le venia de aì el eſpanto. De donde? la cabeça le cauſaua el ſobreſalto: porque * intuitus eius erat terribilis * ſu aſpecto le era terrible: ſu roſtro le amenaçaua con vn ceño formidable: mirauale con vn horrible ſemblante,

Daniel.

que

que le atemorizaua: * Intuitus eius erat terribilis. * Notable cosa, que Nabucodonosor se sobresalte aqui al mirar la imagen, en que le haze Dios vna representacion de su vanidad? Si. Era imagen, que Dios le mostraua, para que reconociesse Nabucodonosor su vanidad representada, como convenia: quando Dios propone la imagen de vn vicio, la forma en que le dà à ver; es con tal semblante, y de tal fisonomia, que no le agrade al pecador, sino que le espante con su aspecto terrible: * Intuitus eius erat terribilis. *

De mano de Dios la imagen de vanidad mas atemoriza que agrada.

20 Figurose despues Nabucodonosor la imagen de su grandeza, que conformasse con su antojo, porque la fabrico, no como Dios se la auia mostrado, compuesta de diuersos metales, labrò su imagen, y su estatua, toda de oro: Daniel. 3. 1. * Nabucodonosor Rex fecit statuam auream altitudine cubitorum sexaginta, latitudine cubitorum sex. * Presumiò el vano Rey emendar la imagen que Dios le auia enseñado para su propio conocimiento: trazòla por su gusto: forjòla enteramente de oro: pusole la cara, y facciones, que le hiziessen apacible su vista: dio le la fisonomia que mas confrontasse cõ su antojo: assi diò tanto plàcer à su arrogancia, que con la satisfacion de su vanidad se viò, y se agradò de si, y se mandò adorar en su imagen: * Vobis dicitur populis, tribubus, & linguis cadentes adorate statuam auream, quam constituit Nabucodonosor Rex. *

Pintase el vicio à si mismo, como quiere.

21 Aqui se compare vna estatua con otra: la estatua que Dios le forma, y la que Nabucodonosor se inuenta. La estatua que Dios le ofrece a los ojos es la propia imagẽ, por la qual puede sin engaño, y con verdad conocer su vanidad. Y esta es la imagen que se le haze terrible en su aspecto al vano Rey: y esta es la representacion que le espanta: con esta imagen està mal, de suerte, que no solo la borra de su pensamiento, pues la oluidò, y se le huyò de la memoria, por lo mal hallada que se viò en su memoria la imagen de la verdad. Daniel 2. 1. * Vidit Nabucodonosor somnium, & conterritus est, spiritus eius, & somnium auffugit ab eo. * Tambien tratò de corregir la imagen que Dios le muestra, con otra imagen, que Nabucodonosor se finge. De buena razon este Rey auia de estar mal con la imagen, q̃ con apacibilidad le-

le engañaua: auia de estar bien con la imagen, que aunque terrible, le enseñaua la verdad. Pero Nabucodonosor erró aquí en lo que comunmente suelen errar los discursos deste siglo. Como les parece mal à los pecadores la verdad, assi la oluidá, y la borran su imagen con que se fabrican vna imagen, como les ha de dar gusto à su vanidad: pintanla como quieren, no como Dios se la muestra. Y passa à tal presuncion la fantasia de su engaño, que en la imagen de su vanidad, que se trazan por su gusto, pretenden persuadir à todo el mundo, que aquella imagen es la verdadera: que aquella imagen es la de Dios: que aquella imagen deue ser la adorada: * Vobis dicitur populis, tribubus, & linguis, cadentes adorare statuam auream, quam constituit Nabucodonosor Rex. * Pues veasse en razon, qual es la imagen, que se deue estimar. La imagen que es de su gusto, y agradable al Rey, le engaña, ò la imagen que le sobresalta, y es terrible, le desengaña? Y lo que Dios pretendia con Nabucodonosor era, que la imagen de su vanidad fuesse la que le pareciesse bien, y que su vanidad fuesse la que se le representasse terrible. Pero Nabucodonosor vno y otro lo discurriò al contrario: como estaua bien con su vanidad, y esta le era de su gusto, por el contento que su vanidad le daua, se le hizo terrible la imagen, en que le representaua Dios su engaño: * Statura illa magna, & statura sublimis erat contra te, & intuitus eius erat terribilis. *

El malo pinta la imagen del vicio de traza que se adore.

13 Como el antojo humano forma la idea de sus gustos por la regla de su arbitrio, nunca acierta con su justa estimacion. Representasele su vanidad tan otra de lo que es, que la apariencia sola es la que le deleyta, y entretiene: no es mas q̃ vna imagen la que le diuierte, y embelesa los sentidos: en la representacion sola consiste todo su diuertimiento, y placer. Si llegara à reconocer, y à discernir el cuerpo de essa imagen, encontrara no ser mas que vna vana sombra sin sustancia. Mas no quieren reconocerse los hombres de la tramoya con que viuen: que como toda su armazon es de farsa, assi se contentan con lo que parecen, sin cuidar de ser en la verdad, lo que parecen en la representacion. Ay hombres que se contentan con parecer ricos, siendo vnos desuenturados: que se precian de que los estimen por nobles, y son ruines: que

los

los alaben por entendidos, con ser necios: que los tengan por hombres de bien, quando son viles. En fin se pagan de representar, aunque no sean lo que representan; lo qual es hazer ostentacion de la imagen sola, aunque la imagen mienta, y muestre lo contrario de lo que es la persona. De suerte, que oy dia los hombres quieren la imagen de la verdad, aunque la imagen de la verdad sea falsa. Esta es la imagen que deue la discrecion borrar de los ojos, para quitar de delante la ilusion de vn engaño tan peligroso. Y aun mas ha de adelantar su partido la discrecion: ha de deshazer essa engañosa imagen, y juntamente ha de dar à probar lo falso que representa. Si no haze mas que quitar de los ojos la apariencia, podrà ser que la eche menos el antojo de la vanidad, por tener librado su gusto en la ostentacion. Pero si con desvanecer la apariencia, dà tambien à gustar su falsedad: assi serà mas probado, y mas seguro el desengaño.

14 Idolatrò Israel en la imagen del Bezerro que fabricò de oro: festejauan su error los Hebreos, diuertidos en banquetes, brindis, dança, y juegos: señas todas, y facciones, de que en aquella figura no adorauã à Dios, sino su gusto. Exod. 32.6. Sedit populus manducare, & bibere, & surrexerunt ludere. * Fiestas q̃ no tienen mas solemnidad, q̃ el diuertimiẽto, y el plazer mas son de profanidad, que para deuocion. Baxò Moyses de tratar con Dios, hallò profanado al Pueblo, con la indignacion justa de su zelo arrebatò la imagen del Idolo, arrojòla en el fuego, deshizola en poluos, y diòsela à beber à los sacrilegos: * Arripiens vitulum, quem fecerant, combussit, & contriuit vsque ad puluerem, quem sparsit in aquam, & dedit ex eo potum filijs Israel. * Parece que Moyses no auia de querer mas, sino destruir la imagen del Idolo, y aniquilarla, para que ya no la viessen de sus ojos. No bastaua quitar delante el motiuo de la idolatria, y borrar su imagen? No: tambien se la diò à probar en la bebida que les confeccionò de sus poluos. Y para que fin? Para que no echassen menos la imagen del Idolo, que se les auia deshecho. Porque al vicio no solamente se le ha de borrar la idea, ò la imagen que se pinta à su antojo, tambien se le ha de dar à que pruebe lo que gusta, para que le amargue. Figurase gusto, y lo que en la repre-

Exod.

Fiestas parã diuertimiento mas profanas, que deuotas.

Agradã à los ojos la imagen q̃ amarga al gusto.

presentacion tiene apariencia de placer, llegandole à probar, se experimenta, que desabre, y aun que mata, como aqui sucedió à los Hebreos. Lo que se pinta en la imagen, ò en la imaginacion, podrà, como el Bezerro de oro, deleytar à los sentidos; mas venido à la prueba, no es gusto, sino veneno, y muerte.

15 Aun ofrece mas que ponderar aqui la discrecion de Moyses. Es digno de admiracion auer hallado vn fuego de tã marauillosa virtud, como el que deshizo la imagen, y el idolo de oro. Lo natural es, que el fuego sirua de crisol, para que el oro suba de quilates, y de precio. Y esto suele ser la discrecion, que corre en este siglo: porque no deshaze el engaño, sino le apura, y le acrisola, para dar mas estimacion à la malicia. Como la mentira està tan preciosa en el mundo, que aun es mas corriente moneda que el oro: como se haze estimacion de lo falso, porque el trato llano, y verdadero se desprecia, no vale ya sino la doblez, la falsedad y el engaño: trataſe la mentira, no como ella es por vil, y despreciada, trataſe ya la mentira como el oro: venida entre las riquezas, entre la magestad, y adoracion del mundo: y auiendo de hablar de la mentira para destruirla, y acabar con su falsedad, la acrisolan mas, y la dan mas lustre, y resplandor con sus palabras, y discursos. Quiero dezir: Quando los Predicadores se auian de hazer fuego para abrasar la mentira, reprendenla con tal tẽple, que sus discursos parecen mas crisol, para dar mas realce al engaño. Tratan las dobleces, las falsedades, las astucias, no como quien las reprehende, sino como quien las enseña: tratanlas descubriendo su malicia, para que huzga, y se afine mas la razon de estado, la politica, la ceremonia, el cumplimiento, y el engaño. Auian de ser las razones fuego actiuo, como el de Moyses, que consumiesse la falsedad: pero son razones del mundo, como el fuego natural, sin tener virtud de Dios, nada de sobrenatural: son fraguas artificiosas, en que se apura mas, y se leuanta de quilates la malicia. Estan de tal temple las doctrinas, y los sermones, que hablan del engaño, como quien le aprueba, y estima, no como quien le destruye, sino como quien le sube mas de punto.

Discrecion deste siglo, q̃ apura la mentira, para subirla de quilates.

Sermones tratan de la malicia para afinarla.

16 Al proposito declara el Abulense la sabiduria milagro-

groſa, con que puſo al fuego Moyſes la imagen, ò Idolo de oro, le deſmenuzò en poluos, y le conſumiò: * Combuſsit, & contriuit vſque ad pulueremi. * Dize aſsi. * Aurum, & argentum, & ſimilia metalla, licet in igne ponantur, non comburuntur, ſed potius depurantur. Hic tamen voluit Deus, aurum comburi, & rediqi in cineres, vt eſſent in experimentum ad inueniendum peccatum filiorum Iſrael. * El oro, la plata, y metales deſte genero, ſon de condicion, que les conuiene tratar con el fuego, porque el fuego no ſolamente no los conſume, como à otras materias, antes los apura, limpia, luze, y acriſola. Aqui ordenò Dios, que el fuego con ſobrenatural virtud, y eficacia milagroſa, no ya acriſolaſſe el oro, ſino le conſumieſſe, y reduxeſſe en cenizas, para que con tan euidente demonſtracion los Iſraelitas ſe conuencieſſen claramente de ſu culpa. Fue vn teſtimonio concluyente, que aquella imagen del Idolo era mas fabrica del vicio, que labor de la virtud. Si fuera imagen de la virtud, ſu fino oro puesto al fuego, auia de ſubir de quilates, y reſplandecer mas precioſo. No pudo la imagen del Idolo reſiſtir à la actiuidad del fuego, antes ſe deshizo en poluos. Argumento llano es, de que aquella figura fue forjada del vicio, porque las repreſentaciones del vicio, quando ſean hermoſas, y lucidas, como el oro, no tienen de oro mas que la apariencia, que arma la imaginacion, y fantaſia. Y veſe claro, que el oro de ſu imagen no era fino, y verdadero, quando el fuego, que acriſola el oro, le conſume.

Abulenſ.

Mētira pueſta al criſol de la diſcrecion ſe deshaze.

17 La duda eſtà, en qual fue la razon que à Moyſes pudo mouer, para dar à los Hebreos en bebida los poluos de el oro, y de la imagen? No ſe la quitò de los ojos? Para que ſe la buelue, y ſe la brinda à ſu guſto? No ſeria liſongear ſu ſacrilego antojo? No conuenia que los Iſraelitas quedaſſen con la preſuncion, de que ſe les auia quitado de los ojos vn Idolo, que como ſu imagen les auia parecido bien à la viſta con el lucimiento del oro, tambien les podia ſer de algun guſto al apetito. Y auiendo de ſer cabal el deſengaño que les enſeñaua la diſcreciõ de Moyſes, importaua que probaſſen por experiencia, que no era lo miſmo agradarles la imagen de oro à la viſta, que contentar à ſu guſto. Prueben, que no paſſaua

de

de representacion la imagen, y que tocando al sabor, y à la prueba de su sustancia, les amarga de muerte. Assi reconocerán, que la imagen de la malicia desabre al gusto, aun quando vanamente parezca bien à los sentidos. Es lo constante. Ha dado la vanidad en vn tan necio gusto, que no quiere mas q̃ el bien parecer, aunque el parecer bien le aya de saber tan mal, que le cueste la vida. Moyses dos cosas hizo, y ambas importantes para cumplir enteramente con la justa disecion del engaño. Aunque deshizo el Idolo, y parece que les borrò su imagen de los ojos, la imagen que quitò de la vista, se la ofreciò al gusto, para que la probassen, y para que reconociessen, que estimauan vna representacion sin ser, vna imagen sin sustancia, vna sombra sin cuerpo, vna apariencia sin verdad. Y no ay mas poderoso medio, para que la disecion desengañe à la vanidad, y la conuença: si la quiere deshazer la fantasia de su imagen, no se la retire del todo: que quando tema ayan de padecer ilusion los ojos, lo que niega à la vista, ofrezcalo à la prueba del gusto, dele à probar, quan de poca, ò ninguna sustancia es toda su representacion: y que el estar bien con la imagen de la vanidad consiste en que no ha llegado à probar lo que es en la verdad, sino solamente lo que es en la apariẽcia, y en el resplandor de todo su falso oropel. Y para que este fin se consiga, no se la de dar la prueba de el engaño à vulto, y por mayor, sino por menudo, desmenuçãdo el engaño, como desmenuzò Moyses la imagen del Idolo falso: * Combussit, & contriuit vsque ad puluerem. * Assi la imagen de la malicia no engañara sino desengañara, quãdo la disecion ofrezca en los poluos del desengaño, desmenuçadas las apariencias, y mentiras de su falso oro. Sepase dar el punto al engaño; que el engaño con su deuida ponderacion, mas enseña, que engaña propuesta en su Fisonomia, y propria imagen.

El engaño desmenuçado, dandole assi à probar desengaña.

CA-

CAPITVLO III.

No està el mundo de condicion, sino para que no se le crea, y se le trate con desconfiança.

PVedese le advertir al mundo con el antiguo Prouerbio, que dize: * Spōsor tuus sponsore indiget. * Tus prometedores para ser creìdos, han menester vn fiador abonado, de que ayan de cumplir su palabra. No conviene tratar al mundo con tanta satisfacion: hase de viuir cō rezelo entre la seguridad: rompe la traycion, de dōde menos se teme: rebienta la mina por la parte que menos se piensa. Viuia Augusto Cesar muy confiado en su Imperio, refiere Dion, y vn grande amigo suyo, llamado Athenodoro, à quie parecia mal tan presumida seguridad: quisole persuadir à q̄ se guardasse de algunos riesgos que entonces le amenaçauā. vistiòse en habito de muger, hizose lleuar en vna silla de manos à Palacio: Entròse con este disfraz sin riesgo de la guarda al retiro del Emperador: Llegòsele Augusto, y Athenodoro disfrazado como estaua, saltò de la silla con vn puñal en las manos, se le puso à los pechos del Cesar, como q̄ le queria matar, diziendole: * An non times, Cæsar, ne te aliquis eodem modo ingressus interficiat. * Por ventura no temes, Cesar, no sea que algun trayor con la misma disimulacion entre à matarte? Sobresaltòse Augusto al principio, y aunque el auiso fue terrible, no solo no se enojò, sino que le diò gracias por la discreta amistad cō que le aduertia de su peligro, y le reprehendia su demasiada confiança: * Cui Augustus non iratus fuit, sed ingentes gratias etiam egit. * Aunque es semejante mi assumpto, gracias no las presumo. Como yo supiera dar el recuerdo tan discretamente como Athenodoro: y como los que han de recibir el auiso, fueran tan cuerdos como Augusto Cesar, no dexara de esperar, que merecia gracias el intento de la doctrina presente.

Promessas del mundo no se le ha de creer sino dà fianças.

Dion.

Augusto desengañndose la confiança, con que viuia seguro.

§. I.

Lo incierto, y dudoso que està el trato del mundo para no fiarse dèl.

Sophonias.

2. DIos preuino por Sophonias, que vltimamente llegaria tiempo en q̃ auia de hazer inquisicion de la malicia, c. 1. 12. * Et erit in tempore illo, scrutabor Ierusalem in lucernis, & visitabo super viros defixos in fæcibus suis. * Dia vendrà, dize el Señor, en que yo examine à Ierusalen con hachas, donde visitarè à los q̃ estàn atollados en su cieno. Pues con Ierusalen tanta pesquisa? Ciudad Santa, en que ha puesto Dios la Corte de su Religion? ai es donde ay mas que aueriguar, dize Gerardo Zutphaniẽse, lib. de spiritualibus ascensionibus, c. 20. * Ierusalem scrutabitur in lucernis, quia invenientur nonnulli Babylonij, qui Ciues putabantur fore Ierusalem. * Ay mucha Babilonia dentro de los muros de Ierusalen: tiene assentada vecindad el vicio entre la virtud: quiere la malicia gozar los fueros de la santidad. Y este es vn desorden, en q̃ deue poner remedio la justicia: hase de saber quien es cada qual: y para este fin no basta la luz de cada dia con q̃ alumbra el Sol: hanse de encender hachas, con q̃ se penetren los rincones, y los senos mas obscuros en q̃ se oculta la malicia delinquente. Vense hombres, que viuiendo la ley de Babilonia se tratã como vezinos en la santa Ciudad de Ierusalen: * Inveniẽtur nonnulli Babylonij, qui Ciues putabantur fore Ierusalem. * Y estos son tales, que professando en lo exterior pureza de costumbres, estàn metidos en el pãtano de sus inmũdicias hasta las cejas, clauados en el lodo, sin sacar pie de la sucia, y torpe ocasion: * Viros defixos in fæcibus suis. * Què aviso tan propio de Dios, q̃ todo lo vè, y como quien lo vè, ofendido del engaño, ya juzga, q̃ no es bien passar adelante con tan perniciosa dissimulacion. Moradores de Ierusalen, les dize Dios, guardaos: mirad, que teneis por vezinos hombres de Babilonia, con habito, y con capa de Ierusalen: esperad, que algun dia os los mostrarè à la luz clara, y parecerán como ellos son, puestos de lodo auergonçados, y corridos de la gente que los mira en medio de las calles, y pla-

Gerard. Zutphan.

Hombres de Babilonia cõ vezindad de Ierusalem.

Luz de Dios para descubrir al vicio entre tanta vezindad como procura con la virtud.

plaças. O quanto importa para aqui la luz de Dios, q̃ descubra los vezinos entre quienes se viue, para rezelarse de su falsa compañia: * Scrutabor Ierusalem in lucernis, & visitabo super viros defixos in fæcibus suis.

3 Perplexo se via Iob en discernir de q̃ cara era el engaño. Iob 41.4. * Quis reuelabit faciẽ indumenti eius? quien descubrirà el semblante de su emboço? duda. Supone Iob en estas palabras, que no es la cara la que se vè, y la q̃ parece a la vista: porque dize, q̃ no se diuisa mas rostro, q̃ el velo, ò la mascara que le esconde. * Faciem indumenti eius. * Puso se à atẽder, y reconoció, q̃ lo que estaua mirando no eran faccion es humanas, sino vn disfraz postizo, como q̃ se auia echado vn remiẽdo de paño en la cara: como que se auia puesto vna vanda en el rostro, al modo que se suelẽ disimular los salteadores, para no ser conocidos de los caminantes q̃ roban: * Faciem indumenti eius. * como quien no topaua cara, sino mascara, y emboço, preguntò por quiẽ le llegasse à reconocer, y descubrir, obligandole à que desnudasse el papahigo que traia en lugar de cara. * Quis reuelabit faciem indumenti eius? Quien terà el que le desemboze para que se le vea la cara? S. Nilo in lib. Ascet. explica: * Ac si diceret, facies ipsius non est perspicua: multis enim indumentis tegit improbitatem. Como si dixera: Trae à escuras la cara, porque la cubre con muchos vestidos. Y es notable vso, y parece que ya se haze gala de tal vso. Es la cara en el hombre la q̃ sola de todo el cuerpo no se viste: el hombre para bien ser, no puede menos de parecer cõ la cara descubierta: y desto se alaban los hombres, porq̃ se precian todos de parecer hombres de bien. Y ya si se contentara con solo vn vestido, ò velo en la cara, un se pudiera de algũ modo consentir en el disfraz: q̃ en fin vna sola mascara auia de seruir de diuisa para el conocimiẽto por lo señalado. Mas que aya de mudar muchos vestidos la cara? * Multis indumẽtis tegit. * Pues si la cara ha de dar en la variedad de trages, no me espantarè, que como cada dia muda el vso las galas, tãbien las caras muden las mascaras de q̃ se visten, para andar al vso, y para hazer gala de la variedad. Aqui se perdiò Iob en el conocimiento, y assi sienten Origenes, Olimpiodoro, y S. Nilo, q̃ la pregunta no la hizo Iob de su parte, sino en nõbre

Iob.

S. Nilo.

Con ser assi, que la cara no se viste, el disimulado la trae vestida, y reboçada.

El disimulado muda caras, como el vso galas.

Origenes, Olimpiod. Nilus.

de Dios, como quien dize: Quien sino yo, poarà desnudar el emboço, de q̃ se viste su cara el engaño? * Quis reuelabit faciẽ indumenti eius? Quasi dicat. * Glossan los Autores citados. * Nemo deteget has omnes fraudes, me excepto. * Desesperò, pues Iob de la empressa, y remitiola à solo Dios: no hallo en el mundo discrecion, que se huviesse de entender en desdoblar tanto embozo.

Al disimulado solo Dios le entiende.

4 Prosigue: * Et in medium oris eius quis intrauit? portas vultus eius quis aperiet? quien entrarà por el medio de su cara? ni quien abrirà las puertas de su rostro? Nota Nicolao de Lira, q̃ aqui alude à la semejãçja, con que compara al ceto, ò ballena, en cuya cara se vèn vnas dobleze grandes, à manera de guadañas, à las quales no ay quien se atreua à llegar, espantado de su horror: * Cetus enim in fronte dicitur habere multas plicas magnas ad modum falcis dispositas, ad quarum releuationem, vel reuelationem nullus auderet appropinquare ex terrore. * Vease la propiedad con que se pinta la cara, q̃ se pone el engaño: armase de doblezes, y de tan grandes doblezes, que no ay q̃ quien las despliegue: y sus doblezes son terribles, porque se figuran guadañas, y assi el tratarlos es muerte, pues sõ de guadaña, como doblados traydores sus azeros. * Multas plicas magnas ad modum falcis. * O es q̃ como à la muerte no se le sabe el quando, ni el dia, ni la hora, sino que executa, quando menos se piensa: * Lucæ cap. 12. 40. * Qua hora non putatis, filius hominis veniet. * Assi es el engaño, como la muerte, q̃ a nadie perdona, el engaño tambien con ninguno dispẽsa. Por lo qual dixo el ingenioso Francisco Petrarca Dial. 62 * Visne igitur non decipi? aut morere, aut uge hominum consortia. * Quieres no ser engañado? Pues ò has morir, ò has de salirte deste mundo, donde no ayas de viuir con hombres: escoge: tan infalible es el engaño, como la muerte: no ay cosa mas cierta q̃ el morir: pues assi es cierto el engaño en este mundo. Tambien es incierta la muerte: à la muerte no se le entiende quando vendrà: no se le sienten los passos con que và llegando: acomete sin preuenir. Aun desta condicion es el engaño: siempre el engaño coge despreuenidos à los hombres: no fuera engaño, si se dexara sentir: con que el engaño imita todas las tres condiciones de la muerte: es vniuersal, que con ningun hombre se ahorra:

Lira.

Tratar à vn disimulado causa horror y es muerte.

Disimulaciõ se ha de temer cõ la incertidumbre del quando llega, como la muerte.

es

es cierto, porq̃ se ha de suponer del infiel trato del mundo: es incierto, porque essa es la propiedad del engaño, q̃ viene sin pensar: *Qua hora non putatis.* En vna condicion se diferencia el engaño de la muerte: q̃ la muerte es vna sola, y los engaños son muchos. Propiamente, pues, se pintarà à imitacion de la muerte el engaño con sus grandes doblezes, à modo de guadañas: *In fronte dicitur habere multas plicas magnas admodum falcis dispositas.* Por aqui constarà, quan incierto, y dudoso està el trato del mundo, para no fiarse dèl; como no ay quien se assegure de la muerte, assi no ay quien deua presumir se librarà del engaño.

5 Esto es lo que Iob duda, suponiendo, que no aurà otro q̃ Dios, que penetre la cara de la disimulacion, ni que dè en el medio de la verdad: *Et in mediũ oris eius quis intrabit.* Como ni quien aya de tener llaue para abrir las puertas del rostro humano: *Portas vultus eius quis aperiet?* S. Gregorio M. glossa lib. 33. Moral. c. 22. *Sub audis, nisi ego.* Quiẽ sino yo? dize Dios. Otro q̃ Dios no ay quien tenga la llaue maestra de la discreciõ, para abrir las puertas artificiosas de vn rostro disimulado, q̃ se cierra en su malicia: *Portas vultus eius quis aperiet, nisi ego?* Y aduierte S. Gregorio ibi, cap. 23. q̃ son puertas de trampa, las quales, para que entre el engaño se abren: mas para buscar, y para hallar el engaño se cierran. *Portæ istæ ante oculos hominum plerumque ad introducẽdum quidem apertæ sunt, sed tamen ad deprehendendum clausæ.* Es el engaño como el fugitiuo malhechor, q̃ halla la puerta franca para ocultarse, y quando le sigue, y le busca la Iusticia, cierra la puerta, y se esconde, para no ser alcançado, y preso. De modo, que el engaño halla puerta para entrar, y esconderse, y atranca la puerta para que no le auerigue, ni le coja la Iusticia. Tan auenturada es la ciencia de la discrecion, q̃ para reconocer las facciones de la Fisonomia humana, se hallan cerradas las puertas: y auiendolas de abrir, Dios solo es quien ha de tomar la llaue maestra en su mano. *Portas vultus eius quis aperiet nisi ego?* No se puede ponderar mas la incertidumbre de el trato humano para persuadir la desconfiança, si solo Dios ha de ser de quien se fie la llaue de la discrecion.

S. Gregorius

Puertas de trampa que se abren para que entre el engaño, y se cierran para que no se halle.

6 Son misteriosas de entender las palabras de Dauid,
Psalm. Psalm. 115. * Ego dixit in excessu meo. Omnis homo mendax. * En el enagenado deste mundo se considera: * In excessu meo. * Fuera de todo sentido humano, que dentro de si quedauase à escuras para ver tal desengaño: * In excessu meo. * Assi arrebatado, y superior à su propio discurso, q̃ vio? * Ego dixi in excessu meo, omnis homo mendax. * Dixo, que en su elevacion auia reconocido, que todo hombre era engañoso. La palabra * Mendax, * entiẽde la moralmẽte con novedad S.
Chrisost. Iuan Chrisostomo: explicala, no que quiera dezir, que todo hombre sea mentiroso, y engañe, sino que no ay hombre en el mundo que no sea desmentido, y engañado: * Omnis homo mendax. * Y pregunto, quien enganò assi vniuersalmẽte à todo hombre? Responde el Doctor, que la vida de este
El disimulado es como la vida humana, de quien los hõbres se fian, y se engãñan. mundo es la que mas miente, y la que mas engaña. * Vide precor, quomodo omnes homines multa sibi de hac vita polliceantur, videbisque liquidò, quomodo omnis homo mendax. * Repara con atencion, como quantos hombres ay, todos sin excepcion se prometẽ muchas cosas desta vida, y verás constantemente, que todo hombre se halla, q̃ la vida, de la qual se fia, le miente, y le engaña. Pero si bien se aduierte en esta razon, tan mentirosa viene à salir la vida, como todo hombre: el hombre, porque se promete con vana confiança de la vida: la vida, porque no se dexa obligar de la demasiada confiança con que la trata todo hombre. Desta suerte vno, y otro và a quiẽ mas miente: el hombre en lo mucho que se fia de la vida: la vida en lo poco, ò nada, que cumple de tanto como se promete della todo hombre. Por aqui se verà, quam peligroso està el trato deste mundo: Si los hõbres se mienten, y se engañan à si mismos: si se prometen lo que no han de cumplir: si à si mismos se dan la palabra, que hazen falsa: si consigo son infieles, si aun de si mismos han de viuir desconfiados: y no desconfiados como quiera, sino desesperados de que ayã de satisfazer à lo que se ofrecen à si mismos, porque no ay hombre en este mundo, que aun à si no se engañe, y se mienta. * Omnis homo mendax. * Que fianças se pueden dar, que asseguren la correspõdencia humana, de que no sea falida, y engañosa? De aqui se infiere, que no tienen

nen ya los hombres que quexarse de que los engañan, si ellos à si mismos se mienten.

7 Lo que pondera mas àzia el espiritu S. Chrisostomo, es, que sea la vida, de que todo hombre se ha de rezelar, la que le saca mentiroso, y le engaña: * Vide, precor, quomodo omnes homines multa sibi de hac vita pollicẽtur. * Con ser la vida la que mas ama, y estima en este mundo todo hõbre, nada ay que se deua tratar con tanta desconfiança, como la vida. No pueden viuir sin la vida; con que no puedẽ viuir, sino con quien los engañe. Ved, dize la Boca de Oro, como los hombres se prometen muchas cosas de su vida: * Et fortè illa ipsa nocte, vel post duos, tres vel dies moriuntur. * Y acaso aquella misma noche, ò à dos, ò à tres dias se mueren: fiauan de su vida, y la vida los burlò: la vida los hizo mentir. * Videbisque liquidò, quomodo omnis homo mendax. * Reconocerás, como la vida haze mentiroso à todo hombre. que ay que espantar, que el trato de los hombres sea engañoso, si todo hombre no puede viuir sin mentir, y sin engañarse à si mismo? Si la misma vida de que se componen es tan infiel, que no se le puede creer? Segun esto no ay de que agrauiarse los hombres de la deslealtad que experimentan, si su vida es vn engaño, que hasta à los mismos hombres los haze en su vana confiança à todos mentirosos. * Ego dixi in excessu meo, omnis homo mendax.

8 El dia que la Iglesia nos propone la poca seguridad desta vida, que es en el Miercoles de Ceniza, al darnos el recuerdo con la memoria de que somos poluo, y que en poluos nos hemos de conuertir: * Memento, homo, quia puluis, & in puluerem reuerteris. * En la misma ocasion nos lee el Euangelio, en que Christo nos representa juntamente la poca seguridad que ay en los hombres, y quan poco ay que fiar en su trato. Matth. 6. 16. * Nolite fieri sicut hypocritæ. * No querais, dize el Señor, hazeros como los hypocritas. La Interlinear. * Representatores al crius personæ. Son vnos representantes, que hazen diferente papel de lo que son en la verdad. Pues tienen correspondencia los hypocritas con la vida humana? Si. Como no ay quien se fie de vn hipocrita, tampoco ay quien deua assegurarse de la vida. El hipocrita pro-

Miercoles de Ceniza propone la incertidumbre de la vida, y de la disimulacion como semejantes.

El disimulado, y la vida humana representan lo que no cumplen.

promete en lo exterior lo que no es: la vida ofrece en la apariencia lo que no cumple. Aun de los bienes desta vida enseña Christo esta infidelidad: * Nolite Thesaurizare vobis in terra, vbi ærugo, & linea demoliuntur: & vbi fures effodiunt, atque furantur. * No querais depositar tesoros en la tierra, donde la herrumbre, y la polilla los come, y los gasta: y de donde los ladrones los desentierran, y los roban. Parece que nos quiso dar a entender Christo en la consequencia de su doctrina, que el credito del mundo es infiel y dudoso, que no merecẽ confiança ni sus bienes porque son inciertos, y caducos: ni la vida, porque no es segura, y burla à los hombres todos las esperanças que della se prometen: ni los hombres, porque con el disfraz de hipocritas representan lo que no son. * Representatores alterius personæ.

§. II.

No es possible que aya quietud en el trato humano el dia que se experimẽta en èl ninguna satisfacion sino desconfiança.

9 NO ay que marauillarse, q̃ el mundo no estè seguro, porque dize S. Iuan Epist. 1. 5. 19. * Totus mundus in maligno positus est. * Todo el mũdo tiene mal cimiento, està fundado en falso: como no ha de hazer vicio? quien se assegura de viuir en casa, si sabe q̃ son falsos sus fundamentos? cada dia puede temer que le coja debaxo habitacion, que se afiança sobre tan infieles cimientos. Mal podra dormir, y reposar dõde cada dia està amenaçando que falsee el edificio: * Totus mundus in maligno positus est. * Lo que se vè en el edificio es el frontispicio, la techumbre, la traza, la disposicion, los chapiteles, todo es ostentacion, aparato vistoso: lo que no se alcança con los ojos, y se ocul-

Mundo haze vicio, porq̃ està fundado en falso.

Ioan. Epist. 1.

oculta es la seguridad, la qual consiste en los cimientos que estàn escondidos: * Operum fastigia spectantur, latent fundamenta. * Dize Quintiliano lib. 1. instit. orat. Assi es el mũdo, quanto descubre por defuera a los ojos, son torres de viento, maquina soberuia, lo que disimula, y esconde es la poca seguridad en que estriua: es la disimulacion con que se fũda en falso: * Totus mundus in maligno positus est. * No ay que estrañar, que en casa tan poco segura no se aya de morar con quietud. La seguridad del trato humano es la que no se vè, como los cimientos de la casa.

10 Llegòse à Christo vn Escriba con ademan de deuoto, y dixo al Señor: Maestro, seguirète à donde quiera que fueres. Matth. 8. 9. * Accedens vnus Scriba ait illi: Magister, sequar te quocumque ieris. * El proposito parecia piadoso, y santo, por lo que sonauan las palabras: ofrecia, que acompañaria à Christo con el respecto de su persona, y en el cumplimiento de su doctrina en todo caso. Que le respondería Christo? Fue notable el desvio con que le despidiò. * Vulpes foueas habent, & volucres cœli nidos: filius autem hominis non habet vbi caput suum reclinet. * Hasta las Zorras tienen sus cueuas en que reposar, y las aues del Cielo tienen sus nidos en que descansar, pero el hijo del hombre no halla donde reclinar su cabeça. Vese aqui la desaçon con q̃ Christo se dio por desobligado, y por ofendido del Escriba. En la causa del desabrimiento discurre San Ambrosio lib. 1. in Hexam. cap. 8. y la razon que da el Doctor, previene ser la disimulacion con que el falso Escriba se le quiso introducir, y captar la benevolencia del Señor: pretendiò arrimarsele con astucia, tomò apariencia de aficion à su compañia, y à su escuela, y assi en fee de su engaño presumiò ser admitido. Con que à tal embuste Christo se enojò, y tambien se quexò, de que con aquel hombre, y con los de semejante condicion no se podria esperar descanso, sino inquietud, y desassosiego. Yà ves, le respondè, que los brutos hallan donde reposar: pues ni yo entre los hombres tengo en ti, ni en otros disimulados como tu donde poner la cabeça para descansar. * Vulpes foueas habent, & volucres cœli nidos: filius autem hominis non habet, vbi caput suum reclinet. * Si el descanso mas propio, y mas natural para los hombres de Martin. S. Ambros. Con el disimulado no ay descanso, sino inquietud.

razon es el trato, y la correspondencia humana, y si la correspondencia estriua en falso, y se funda en engaño, donde se pondrà la cabeça para reposo, que no se aya de turbar el descanso de la vida con pesadilla de congoja, y sobresalto?

11 Hasele de atender à S. Ambrosio al sentido con que explica las palabras de Christo: * Vulpes ergo se abscondit fouea, auis se tuetur in nido, homo non absconditur in foueà, sed decipitur. * Las grutas para las zorras, los nidos para las aues dan guarida à su quietud: al hombre no ay abrigo que le sirua de reparo, porque le desassosiega el engaño que teme en la correspondencia de otro hombre. El descanso mas seguro auia de ser las palabras que se dàn, y que se empeñan vnos hombres à otros: la quietud mas cierta auia de ser en el pecho, y en el coraçon de otro hombre, que se trata como amigo. Assi auia de ser, dize San Ambrosio, pero las palabras no assegurau, ni descansan la satisfacion con promessas tan infieles: ni del coraçon ay que fiar, porque es vna sima sin suelo, cuya profundidad no se alcança: * Fouea verò os hominis est, fouea alta pectus est hominis vbi sunt noxia, & fraulenta cõsilia, malæ cogitationes. * Esto que es sino aduertirnos, que se ha de viuir en vn continuo desvelo? Si ni se puede reposar en la palabra que se dà; porque la boca del hombre es vna cueua de assechanças * Fouea verò est hos hominis. * Si ni en el pecho del hombre se puede tomar descanso porque su coraçon es vn laberinto enredado de bueltas, y rebueltas con senos tan ocultos, como traydores: * Fouea alta pectus hominis. * Y assi se arman de celada consexos ofensiuos, y maquinaciones malicioſas: * Vbi sunt noxia, & fraudulenta consilia, malæ cogitationes. * Mirese donde se pondrà la cabeça, que aya de prometerse algun descanso en el trato deste mũdo: * Filius autem hominis non habet, vbi caput suum reclinet. *

12 No puede menos de entenderse con algun escrupulo tan vniuersalmente esta doctrina. Pues hase de viuir tã en comun con tanto rezelo, ò con tal desconfiança, que se desespere de hallar correspondencia en que se descanse? * Sed quid miraris. * Responde San Ambrosio, de que te admiras? * Si homo decipitur ab homine, quando filius homi-

nis,

nis, vbi requiescceret, non habebat. * De que te espantas de que los hombres se vean entre si inquietos en su engañoso trato, quando el Hijo de Dios hecho hijo de hombre no tenia segura correspondencia en que reclinar su cabeça, y descansar entre los hombres? Verdaderamente, que como no ay descanso de mayor aliuio, que la fiel correspondencia en el trato humano: assi no ay desassossiego igual como la inquietud que causa vna desleal correspondencia. Desconsuelo es, que Christo hablasse tan en vniuersal quexandose de que no hallaua donde reclinar la cabeça. Diòle motiuo à la quexa vn Escriba, que disimulado con zelo de santidad, presumiò hallar entrada en su gracia, y en su estimacion. Deste particular enseñò la regla general, de que no auia hombre, en cuyo trato artificioso se pudiesse descansar. Si otro Maestro de vn particular sacara vna conclusion tan en comun, pudierasele reprobar en leyes de Filosofia. Christo, que es la infinita sabiduria discurriò assi, haziendola regla general, deue de ser, q̃ los hombres todos son vnos en este particular: y quando no lo sean de presente, para la poca seguridad basta que lo puedã ser, porque azia allà los inclina su condicion de ser disimulados, impenetrables de coraçon: donde ay peligro, sobra para dar motiuo à la cautela: * Filius hominis non habet, vbi caput suum reclinet. * Y en fin, donde ay desconfiança, ò por lo presente, ò por lo que se puede temer en el trato el desvelo es prudente, y la inquietud, y del desassossiego no se escusa.

Quien oy es de fiar, recele se, que algun dia no lo sea.

13 Estaua el mundo conuencido en su trato, porque todos los hombres hablauan vna lengua, como refiere la Escritura del Genes. cap. 11. * Erat autem terra labij vnius & sermonum eorundem. * Maquinarõ aquella torre de Babel, q̃ fue traza de su vanidad: al fabricarla se hallaron castigados de Dios con la confusion de lenguas: * Vt non audiat vnusquisque vocem proximi sui. Hablauanse, y no se entendian: con que no pudiendose sufrir vnos à otros trato tan incierto, haziendose intolerables entre si, no pudieron parar, inquietos, y desassossegados con tan dudosa correspondencia, no se atreuieron a viuir juntos: espantados vnos de otros se huyeron sin poderse ver, sin que los obligasse à detenerse en la

Genes.

co-

comunicacion, ni el parenteſco, ni la amiſtad antigua. Aora pregunto. No pudiera Dios eſcarmentar à aquellos hombres con otra pena de tan loco intento? Tiene Dios en ſu juſticia muchos generos de caſtigos. Mas como el fin que pretendia Dios era deshazer la comunicacion de aquellos hombres, tomò el medio mas poderoſo para hazerlos vnos à otros aborrecibles entre ſi, para que apartaſſen de conuerſacion, de compañia, y de viuienda: para que ſe fueſſen perdidos, y deſeſperados por el mundo: para que renunciaſſen las rayzes, y las heredades, y las caſas que en aquella tierra poſſeian: para que ſe diuidieſſen donde ya jamàs ſe huvieſſen de ver de ſus ojos: * Vt non audiat vnuſquiſque vocem proximi ſui. Ideſt. * Interpreta el Abulenſe quæſt. 12. * Vt audire nolit. * Ya llegua al enfado de no quererſe vnos à otros oìr. La razon era: * Quia diuiſis linguis, cum vnus laboraret intelligere eum, quem ante intelligebat, & non valebat, conuertebatur in iram, & eum amplius audire nolebat. Et hoc eſt, quod Deus intendebat, vt ſeipſos audire nolentes, ab invicē receder ent, & non ædificarent. * Confundidas las lenguas, vno ſe ponia à eſcuchar à otro, no le percibia: boluia à atenderle con mas cuydado, haziaſele incomprehenſible: probaua aun à reconocer el ſonido de las vozes no les hallaua ſentido, ni ſignificacion: haſta que deſeſperado ya de no poder entenderle, enojado ſe enfurecia, y boluiendole las eſpaldas, le dexaua con la palabra en la boca, y no queria ya mas oìrle. Y eſta diſcordia era la que pretendia Dios, para hazerlos intratables: con que ſe ponian de condicion, que ſe cobrauan horror, y ſe temieron, haſta que con la deſeſperacion del trato ſe deſpecharon vnos con otros, y ſe deſatinaron, ſin parar haſta irſe perdidos por todo el mundo.

Abulenſ.

Hombre que no ay entenderle, intratable.

Por no tratar con hombre, que no ay quien le entienda, ſe dexarà otras conueniencias mayores

14 Aqui ſe repreſenta con alguna propiedad la inquietud, y el deſaſſoſsiego que cauſa la poca ſeguridad, y la deſconfiança en el trato humano. En llegando la correſpondencia à punto que no ſe entienden los hombres vnos à otros, es caſo para eſtrañarſe de la comunicacion, y para querer antes viuir de por ſi, que cautiuarſe à trato tan incomprehenſible, y dudoſo: aunque ſea deſamparando la hazienda, los intereſſes, las conueniencias, las comodidades, todo lo atro-

atropellan, por no verse esclauos de vna infiel correspondencia, aunque sea priuandose de los amigos, de los parientes, todo lo venceen, por no verse forçados à tratar con quien no entienden, y con quien temen que les engaña con acciones, y palabras. El ingenioso Galfrido in Alegor. Tullman lo moraliza assi en la historia ponderada. O Quien trata, dize, con vn hombre artificioso, y disimulado: que le habla en su estilo corriente, llano, natural, y oye, que le responde con palabras que no entiende, con razones, que no percibe: con acciones, que no alcança: es vn enfado, como si vno hablara en Romance Castellano, y oyesse, que le respondian en Griego, en Hebreo, en Latin, ò en otra lengua estraña, y peregrina: esto fue lo mas terrible, que desesperò, y diuidiò à los que tan vnidos fabricauan la torre. * Linguas malè dispertiens, vt quisque nostrum sua cuique lingua, & quasi nunc Græcè, nunc Hebraicè, nunc Latinè loquatur: vt si cum audias hic, non cum putes, quem paulo ante audieras. * Quien anda repartiendo maliciosamente lenguas: * Linguas malè dispertiens. * Que aqui habla vna lengua, alli con otro Idioma, acullà con diferentes frasses, ya de cumplimiento, ya de lisonja, ya promete, ya niega, ya alaba, ya vitupera: mas confusion de lenguas tiene, que la torre de Babel. Este tal hombre no se puede tratar sino con inquietud: por mejor partido se puede tomar el irse vno solo por el mundo, que viuir con vn hombre de tanta equiuocacion, que no ay quien le entienda: Vt si cum audias hic, non cum putes, quem paulo ante audieras. * No parece hombre de vna sola nacion no se sabe como le caben tantas lenguas en la boca: aqui se le oye vna razon, alli otra: no ay acertarle con qual sea, ni con las palabras, porque la svaria: ni con la cara, porque la muda: hanse le infundido quantas condiciones estrañas estàn diuididas por el mundo. Y para auer de tratar con tan diuersas condiciones, mas vale buscarlas en diferentes hombres por todo el mundo, que hallar muchas condiciones en solo vn hombre. Dudar se puede, qual serà mayor inquietud: ò la de peregrinar por todo el mundo, tratando con estraños, y di-

Galfridus.

Para tratar en vn hombre doblado con muchos, mas vale tratar con muchos, que cada vno sea solo de por si.

diuersos naturales, y lenguas, ò el desassosiego de tratar en solo vn hõbre cõ tantas, y tan peregrinas condiciones, y lenguas, como estan por todo el mundo repartidas. * Vt nõ audiat vnusquisque linguam proximi sui. Atque ita diuisit eos Dominus ex illo loco in vniuersas terras.*

15 Otra cosa fue en la venida del Espiritu Santo, cuyo Misterio contrapone Galfrido à la confusion de Babel. Alli se les concedieron à los Discipulos muchas lenguas. Actor. 2. Actor. 2.3. * Apparuerunt illis dispertitæ linguæ, tanquam ignis, seditque supra singulos eorum.* Muchas lenguas para que son, si baxa el Espiritu Santo con fin de hazer de muchos vno? con animo de formar de tantas, y tan diuersas naciones del mundo la Iglesia, que es vna? Quando eran vnos los hombres todos del mundo, los despartiò en varias gentes la multiplicidad de lenguas. Como aora con muchas lenguas los quiere concordar, y vnir? Porque con ser las lẽguas muchas, no hazian mas que vn sentido, no dezian mas que vna verdad. Hablauan, pues, en varias lenguas, segun les dictaua el Espiritu Santo: * Loquebantur varijs linguis, provt Spiritus Sanctus dabat eloqui illis.* Aunque auia diferentes lenguas, las diferentes lenguas no causauan diferencia en el sentido, en la razon, ni en el animo. No està la diuersidad en que sean estas, ò aquellas las palabras, ò las vozes con que se habla, si todas tienen vna alma, vn sentido, vna verdad. Esto es lo q̃ admira el innumerable concurso de naciones, que se hallauan en Ierusalen, que siendo varias las lenguas, todos se entendian con estilo milagroso. Describe vn mapa del mundo San Lucas, en que toda la circunferencia del Orbe se viò reducida à vn centro: como en su propio centro nacidos se hallauan hõbres de tan varios climas, porque todas las lineas de vozes tã diferentes se tiravan à vn punto solo de la verdad. No puede menos de referirse con las mismas palabras del Coronista Sagrado: * Stupebant autem omnes, & mirabantur dicẽtes, nonne ecce omnes isti, qui loquũtur, Galilæi sunt, & quomodo nos audiuimus vnusquisq; linguã nostram, in qua nati sumus? Parthi, & Medi, & Ælamitæ, & qui habitant Mesopotamiã, Iudæam, Cappadociam, Pontum, & Asiam, Phrygiam, & Pamphyliam, Ægyptum, & partes Lybiæ, quæ est circa Cyre-

No està là cõfusiõ en muchas lẽguas, si muchas hazen vn sentido, y hablan con vn coraçon.

renem, & aduenæ Romani, Iudæi, & Proselyti Cretes, & Arabes: audiuimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei.* Gran ventaja es la de la verdad, quando nace de coraçon, para que el trato sea corriente, y admitido aun de los mas estraños.

16 Lo qual es de notar, en que el Espiritu Santo se apropiò el don de las lenguas, para que los Apostoles fuessen entendidos de naciones tan diuersas: * Loquebantur variis linguis, prout dabat eloqui illis.* Sea para aora la razon. El Espiritu Santo, como quien es Amor, haze en el coraçon su assiento, quando viene à dar lenguas. Que correspondencia ay en que el Espiritu Santo juntamente se aya de dar la mano con el coraçon, y con la lengua para hablar? No pudiera hablar el Espiritu en las lenguas, si el Espiritu Santo no huviera ganado los coraçones? Parece sin duda, que no. Hablar solamente de lengua, y no de coraçon, es vna algarauia, que causa confusion, y no se entiende: lo que se entiende es, quando la lengua, y el coraçon hablan juntos. Y bien pueden ser varias las lenguas, que como el coraçon sea vno, ya se entenderàn. Hablando à vna la lengua, y el coraçon, ay amor, vnion, y consentimiento de vn mismo parecer: assi se estiman, assi se entienden vnos à otros. Quierense, porque el Espiritu Santo los vne: estimanse, porque se admiran: entiendense, porque hablan de coraçon: * Quomodo nos audiuimus vnusquisque linguam nostram, in qua nati sumus? *

El Espiritu Santo conforma el coraçon de muchos en la verdad, aunque hable por muchas lenguas.

17 Y como se auian de querer, si no se entendieran? como se ha de amar lo que no se conoce? como acertarà la voluntad, si el entendimiento no la guia? La Filosofia lo dà por imposible: * Nihil volitum, quin præcognitum. * Nada se quiere, que no se conozca. No te entiendo, no te quiero, es axioma definido. Hombre, que ni en sus palabras, ni su trato, ni en su correspondencia, ni le conocen, ni le entienden, como ha de ser, ni estimado, ni querido? Esse tal es vn hombre intratable, assi para la conuersacion, como para el cariño. Quien dize lo que siente, quien habla con el coraçon, y con la lengua, dexase estimar, dexase querer, porque se dexa entender. A esse tal no aurà hombre en el mundo, aun el mas estraño, que no le admire, y le venere. Assi les sucediò à los

Hombre que en su trato no le entienden, no puede ser estimado, ni querido.

Apos-

Apostoles: * Stupebant autem omnes, & mirabantur. * Esta marauilla se viò en las varias lenguas que diò el Espiritu Sãto. Y este es el milagro que quieren maliciosamente imitar los que tienen tantos coraçones, como lenguas en su trato, dize Galfrido: * Pessimè nonnulli diuinum miraculum imitantur, vt dispertitas linguas, vt ignem, accepisse videantur. * Muchas lenguas, y muchos coraçones, es Babilonia, es cõfusion: muchas lenguas, y vn coraçon solo, es milagro del Espiritu Santo.

18 Finalmente con la poca seguridad que se experimenta en el trato de los hombres, no puede auer quietud. El Patriarca Noe quiso tomar señas de la serenidad, si auia amansado el diluvio: despachò la paloma por las alegres nueuas que deseaua; y dize de la Paloma el Sagrado Texto, Gen. 8. 9. * Quæ cum nõ inuenisset, vbi requiesceret pes eius, reuersa est ad eum in Arcam. * No auiendo hallado donde descansar, ni hazer pie, se boluiò para Noe al arca. Auia preuenido antes la Escritura, que * apparuerunt cacumina montiũ, * que se auian descubierto ya las cumbres de los montes. Pues como no hallò puesto en que reposar la Paloma? no auia començado à desahogarse ya la tierra: es cierto, pero estaua poco segura la tierra que se via: parecia tierra, y era lodo. Volaua con inquietud la Paloma, y reconocia alli vn pantano, q con engañosa apariencia se representaua suelo firme: aqui vn apacible prado vestido de verdes matas, en que no podia sentarse fatigada sin hundirse: acullà se descubria vna pared atormentada de la tempestad, amenaçando ya mal inclinada à hazer vicio. Desassossegada, pues, con la poca seguridad la paloma inocente, no hallo descanso en lo infiel, y engañoso que estaua el mundo; con que sin poderse quietar, escogiò antes el encerrarse en su retiro, aunque huviesse de perdonar la anchura, y la libertad de sus buelos. * Cum non inuenisset, vbi requiesceret pes eius, reuersa est ad eum in arcam. * Assi està el mundo, que no ay donde tome la sencillez seguro puerto entre sus astucias, y traziones, dize San Ambrosio * De Noe, & arca: Tardè enim inter astutias huius mundi portum solet inuenire simplicitas. * Tal suele estar la cõuersacion humana, que en su trato se puede afirmar, ni hazer pie sin

Genes.

Mas vale la causura, y el retiro, no auiendo de hazer pie en el en el trato humano.

ſin irſe à pique. No ay de quien fiar el coraçon, ni con quien deſcanſar en la pena, ni de quien aſſegurarſe en el conſejo: * Cum nõ inueniſſet, vbi requieſceret pes eius. *En tal caſo, lo que conuiene, es boluerſe al arca, y recobrarſe al retiro. * Reuerſa eſt ad eum in Arcam.*

CAPITVLO IV.

Injuſticia, y deſacato, que comete el vicio, hurtando à la virtud ſus adornos, y remedando ſus acciones.

EL Diuino Platon enſeñò, ſegun refiere Plutarco,* lib Quomodo poſsit adulator ab amico dignoſci. *Que la mayor injuſticia, que ſe hazia en el mundo era, el parecer juſto, y no ſerlo. Es vn agrauio, q̃ toca inmediatamente à la virtud: * Plato ait, extremæ eſſe iniuſtitiæ, iuſtum videri, neque eſſe. * Es como el delito de leſſa mageſtad, el que mas rigoroſamente ſe caſtiga en las leyes del mundo: la cauſa es, porque con eſte crimen ſe ofende la miſma perſona, y Mageſtad del Rey: es traycion la de quererſe vſurpar la autoridad, y el reſpeto, que ſe deue al Principe. Aſsi es la diſsimulacion del vicio, no ſe contenta con no parecer vicio, pretende moſtrarſe virtud: trata de leuantarſe con la veneracion, que es legitima, y propia de la virtud. Eſta es traycion, crimen de leſa mageſtad, que contra la virtud ſe comete: ſuma injuſticia ſer malo, y no ſolo encubrir lo malo, ſino tambien ſolicitar el parecer bueno. * Extremæ eſſe iniuſtitiæ, iuſtum videri, neque eſſe.

Plutarco.

Parecer juſto, y no ſerlo, es la mayor injuſticia del mundo.

§. I.

La malicia no solamente roba à la virtud las galas, sino que de lo hurtado haze gala con desverguença.

LA injusticia mas graue que padece la virtud es, que el vicio la hurta los adornos, las galas, las apariencias, el buen parecer, con que la virtud es bien vista à los ojos del mundo. Dionisio Tirano hazia donayre de robar à las imagenes de sus Dioses quanto preciosos les via. A Iupiter le quitò vna capa de oro macizo, dando por razon, que en Verano le auia de fatigar, y en Inuierno no le auia de abrigar, sino dar mas frio. A vna estatua de Esculapio, entre otros hurtos, le rapò la barba, que tenia muy crecida, assimismo de oro, alegando, que Apolo su padre era pintado moço, y lampiño, y no parecia bien que Esculapio, siendo hijo, se representasse mas barbado, y mas viejo que el padre. Desta suerte se hazia ladron de lo sagrado: y quanto hallaua en las manos de sus Idolos, lo vsurpaua para si, diziendo, que los Dioses eran liberales, y que tomaua lo que le ofrecian, y le dauan de su mano; con que el profano Rey enriquecia de sus robos sacrilegos. Arnobio lib. 6. toma de aqui argumento para burlarse de los falsos Dioses de la Gentilidad, acusando la tolerancia cõque sufriã el ser despojados de los adornos con que hazian venerable su culto, y Magestad al respeto de los hombres: * Ergo si hæc ita sunt, nec simulacra ipsa habere desiderant, quæ conuelli, & diripi perpetiuntur impunè. * No mueestran vuestras Deidades, les arguye, que estiman su respeto, quando assi se dexan desnudar de sus galas, sin vengarse de la injusta irreuerencia, con que se ven robadas sus estatuas. No es justo, que por semejante agrauio passe la virtud,

Arnobius.

3 Del Hijo de Dios hecho Hombre habla con misterioso estilo San Pablo ad Philip. cap. 2. 6. * Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo; sed semetipsum exinaniuit, formam serui accipiens. * Hallandose en la forma de Dios, no juzgò por hurto el ser igual à Dios: sino que assimismo se apocò, tomando la forma de sieruo. Dudan todos el sentido destas misteriosas palabras. Que quiso dezir el Apostol, en que Christo por gozar la propia, y natural forma de Dios, no pensò que hazia hurto en la igualdad, que tenia con su Padre, auiendola de ocultar en la forma de sieruo, que se vistiò? La consequencia de la razon es dificil de entender. Pues por que no es hurtada, sino propia la igualdad con Dios, Christo la disimula, y la esconde en el habito escuro de sieruo? Lo comun entre los hombres suele ser, que la joya, la pieça rica, la gala, que es propia, se luce, se publica, se ostenta à los ojos. Lo ageno, lo hurtado, lo que se possee con mala fee, es lo que de ordinario se suele mas esconder, y guardar de que lo vea el mundo. Pues como enseña San Pablo, que la razon porque el Hijo de Dios ocultò en la forma de sieruo su Diuinidad, fue porque estaua satisfecho de que no juzgaua por hurto la igualdad con su Padre? Non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo, sed semetipsum exinaniuit, formam serui accipiens * Quien es ladron, esconda lo que hurta; pero quien es el dueño propio de la gala, porque no la ha de sacar à luz, y mostrar? Ad Philip.

4 Respondo segun el parecer de Teodoreto, y con suposicion, de que se deue hablar con distincion en la materia. Ay hurtos, que se esconden; y hurtos que se ostentan: como ay prendas, que por agenas, vnas se ocultan, y otras se publican; y tambien ay prendas, que por propias, vnas se guardan, y otras se muestran. Y digo, que pide distincion la inteligencia, y para su claridad no es menester mas de la experiencia, de lo que passa en la verdad. En vna casa, que se adorna de preciosos ajuares, quantas alhajas ay propias del dueño, se ponen à la vista, y à la curiosidad de los que entran, sin que aya nada propio que se oculte: si algo ay

en la casa hurtado, y ageno, esso es lo que con todo secreto se esconde, y se guarda de que sea visto, y notado. Todo lo contrario sucede en las prendas, que son de estimacion, de aplauso, y de gloria en la fama, y en el juyzio del mundo. Las prendas hurtadas, y agenas se blasonan: las prendas que son propias, con la satisfacion de que son propias, se disimulan, y se callan. El virtuoso calla su virtud, y aun la recata de los ojos con modestia: y quanto mas propia le es la virtud, mas la guarda, y la oculta con su silencio, y con su santa disimulacion. El vicioso, y el malo, que lo disimula, hurtando el buen parecer, y la estimacion à la virtud: essa estimacion con ser hurtada, quanto mas agena la tiene, tanto mas la pregona, y la publica, y contra toda justicia haze gala del robo. No se reconoce aqui por experiencia, que lo que la malicia hurta à la virtud, por el mismo caso que le es ageno, y que lo possee con mala conciencia, aun assi con mas descarada ostentaciõ lo blasona? Pero el Santo, à quien es propia la virtud, por propia la retira, y la aparta de los ojos. Y aqui con alguna claridad consta la doctrina, que San Pablo enseña de Christo: * Qui cum in forma Dei esset, nõ rapinam arbitratus est esse se æqualem Dei, sed semetipsum exinaniuit, formam serui accipiens. * Porque le era propia, y natural la forma de Dios, como no juzgaua por hurto la igualdad con su Padre, assi por propia con la satisfacion de que le era propia, assi la guardò à los ojos del mundo, y la ocultò en la escura, y humilde forma de sieruo.

Las propias prẽdas se callan, las que hurta la vanidad, publica cõ desverguença.

5 Con ser tan literal, moraliza su explicacion Teodoreto: * Non enim rapinam arbitratus esse se æqualem Deo. Est enim (dize) proprium eorum, qui aliena rapiunt, se propterea, quæ habent, iactare, & de se magnificè sentire; Deo autem Verbum cum esset naturà Deus: in Dei enim formà erat, & non rapinam arbitratus est, quod esset Deo æqualis. * Es propio de aquellos, que mas hurtan la estimacion agena, en medio de ser injustos posseedores, y de mala fee, el jactarse con mas loca vanidad, y el mostrar, que presumen de si magnificamente. Lo qual es tan fuera de razon, que no se sabe dar otra, sino que sirua por razon lo que su-

Theodoret.

ſucede en el mundo, y ſe experimenta ſin razon. Notable caſo! El ladron ſe eſconde para ſer ladron, ſe guarda de que le vean, ſe vale de la eſcuridad de la noche, eſpera à que eſte deſcuidado, y dormido el dueño de la hazienda, que roba: ò ſi ha de hurtar en eſcampado, y en publico ſe corre vna vanda al roſtro para no ſer reconocido, y deſcubierto: y lo q̃ hurta, no lo manifieſta, antes lo eſconde, lo ſepulta, para no ſer hallado en el hurto. Y q̃ el robador de la eſtimacion agena, aya de ſer ladron publico, y q̃ haga oſtentaciõ vanaglorioſa de ſu robo? Si.* Eſt enim proprium eorum, qui aliena rapiunt, ſe propter ea, quæ habent, iactare, & de sè magnificè ſentire.* No puede ſer injusticia mas clara, como tan patente, y averiguada.

Si ſe deſciende à la practica, veràſe por el exemplo, q̃ no ay condicion entre los hombres mas vſada. El noble quãto mas noble, con la ſatisfacion de ſu propia generoſidad, es quien mas lo calla, y huye de q̃ ſe le ſienta ningũa jactancia de ſu ilustre proſapia, y de quien es. El vil, el villano, el vulgar de baxa eſfera, quanto es de mas ruin ſuerte, es quiẽ mas blaſona de la calidad, y el luſtre, que roba para ſu eſtimacion: y ſiendo tan injuſto ladron de agenas alabanças, quando por ſu mala conciencia deuia eſconder, y callar el robo de ſu injuſta vanidad. El ſabio es, à quien menos ſe le oye preſumir de ſu propia doctrina! El ignorante por el miſmo caſo que lo es, ſe precia mas de ſaber lo que no entiende. El couarde ſe jacta de valiente con brauatas, haziendo relacion de las proezas q̃ no hizo. El valiente es quien mas oculta ſus hazañas, y ſus triunfos. El ſanto es quien mas guarda en ſilencio ſus virtudes, y aun las deſminuye, y aniquila, por la miſma razon, de q̃ no es ſu ſantidad agena, y hurtada, ſino propia.* Non rapinã arbitratus eſt eſſe ſe æqualem deo, ſed ſemetipſum exinaniuit.* Quanto con mas derecho por ſu naturaleza poſſeìa el Hijo de Dios igual grandeza con ſu Padre:* Cum in forma Dei eſſet.* por el miſmo caſo que gozaua la Mageſtad propia, y no robada.* Non rapinam arbitratus eſt eſſe ſe æqualẽ Deo. * En eſſa confiança, y con tal confiança ſe apocò, y ſe anonado. * Semetipſum exinaniuit.

§. II.

Hazeſe la mas grauue injuſticia à la virtud en que ſe le quiera el vicio hazer ſemejante: Remedar à la virtud, es burlarſe de ella.

Tertul.

7 TErtuliano de ſpectaculis, cap. 22. abomina mucho de la malicia de los hombres, que mezclan, mudan, y confunden el eſtado del bien, y del mal cõ con desigualdad tan injuſta: * Inæquata iſta hominum miſcentium, & commutantium ſtatum boni & mali. * El agrauio que ſe le haze al bien, no ſolo es hazerle deſconocido en que ſe confunda con el mal, ſino en la infamia, que padece el bien con el remedo, con que le quiere contrahazer la malicia, o para deſacreditar, ò para hazer ridicula à la virtud. Por bueno que ſea, y digno de alabança lo que ſe obra, qualquier remedo, ò artificioſa imitacion lo deſautoriza. Proſigue eſta razon el miſmo Tertuliano en el ſiguiente capitulo 23. Pondera la paciencia injurioſa de los que ſe atuſauan el roſtro por el buen parecer, y ſe dexauan dar de boferadas; y aduierte, que eſto era burlarſe del conſejo de Chriſto en que ordena, que ſe buelua el otro carrillo à la Boferada, como ſi ſe hiziera à la Ley de Dios eſta objeciõ ignominioſa: * Inſuper contumelijs alaparum ſic objicit quaſi de præcepto Domini ludat: Docet ſcilicet, & Diabolus verberandam maxillam patienter offerre. * Pues que cargo es el que ſe haze à la Ley de Chriſto, en que ſus emulos imiten vna accion tan perfecta? que deſcredito ſe ſigue à la Ley de Chriſto, en que la quieran executar ſus contrarios? Porque aquella no es imitacion ſeria, ſino vn remedo que ſe haze con riſa para burlarſe de la verdadera Ley. * Cõtumelis alaparum ſic objicit, quaſi de præcepto Domini ludat. *

dat. * Y por què? El malicioso que obra con semejante alusion à la virtud, quando remeda su perfeccion, la nota de falsa, y pretende hazer mentiroso à Christo: * Mendacem facere vult Christum. * No ay medio de tanta oposicion contra vn hombre autorizado, como remedar sus acciones, aunque sean graues, para desacreditarlas, y para probarle que no son dignas de estimacion, ni de respeto.

8 San Ireneo In præfactione auersus hæreses, ofrece para aqui vna comparacion à proposito, y dize: * Vitrum in margaritæ contumeliam per artem assimilatum. * Que el vidro se auia pulido, y labrado con tal arte, que pareciendose à la margarita, y al diamante, auia hecho agrauio à piedras tan preciosas, y estimadas. Es assi, que en tal caso quien tomarà en la mano vn diamante del mas subido fondo, sabiendo el peligro de la equiuocacion, que con la semejança artificiosa le imitaua en el lustre, y esplendor el vidro vano, auia de entrar en escrupulo de su justo aprecio, con la duda de si compraua vidro por diamante, si se engañaua con lo vil por lo precioso. Y essa me parecia à mi que era la causa de que en este mundo aya caìdo à tanta desestimacion la virtud verdadera. Sabese, ò por lo menos se tiene escrupulo de que ay muchos falsos, que con arte imitan, ò remedan la santidad de modo, que confunden la fineza del diamante con la falsedad del vidro. Quien con el remordimiento desta equiuocacion llega à pesar los meritos de vn concurso en oposiciõ de varios pretendientes, no se determina de que echarà mano con el rezelo de si encontrarà con vn vidro, en lugar del que piensa ser en las prendas, y virtud tan fino como el diamante. Aì es donde cabe la admiracion de Tertuliano ad Martyres, cap. 4. * Tanti vitrum, quanti margaritum? Es possible, que ha de tener tanto valor el vidro como la margarita? Si, que el artificio ha causado tal equiuocacion en el mundo, que ya no se sabe discernir lo vil de lo precioso: y es como quando corre voz de moneda falsa, que entonces se desecha vn doblon de ley, por la mala fama, y por el peligro de tomar vn doblon falso por vn doblon verdadero.

Irenæus.

Escrupulo con que oy se estima la virtud verdadera por el remedo cõ que la quiere contrahazer el vicio.

Tertul.

9 No es poca la dificultad que ay en abraçar la virtud en el estado de la equiuocacion, que padece con el vicio:

porque està la virtud infamada con la voz, de que ay artificio para remedarla con tan aparente propiedad, que se recela el confundirse con los que maliciosamente la professan. Tertuliano no passa por este recelo, y aduierte à los Martires cap. 5. que quien se retirare de padecer por la verdad para la salud eterna, lo que afectan los impios padecer por la verdad para su perdicion seràn acusados, y confundidos en el dia de el juizio: * In illo die confundendos, si reformidauerimus pati pro veritate in salutem, quæ alij affectauerunt pro vanitate in perditionem. * No se puede negar la dificultad que causa el hallarse parecidos los malos à los buenos; porque como està desacreditada la apariencia de la virtud en los malos, ha llegado à tal desestimacion la professsion de la virtud, que se corren los buenos de hallarse en el mismo estado, que los maliciosos. El mismo Autor lib. 1. ad vxorem, cap. 7. dixo sentenciosamente, que professar artificiosamente la virtud, era afectarla injuriando los Mandamientos de Dios: * Dei Domini placita cum contumelia affectans. * Pone en mala opinion la Ley de Dios, porque la pone en terminos de que por no parecerse en lo exterior à su afectacion maliciosa, aurà quien se retire de concurrir en semejantes acciones, aunque sean de piedad, y aunque obligue à ellas la Ley de Christiano. Graue inconueniente es el que padece la virtud en equiuocarse cō el vicio. Razon es que pide ponderacion particular.

Tertul.

Por afectar apariēcia de virtud los malos, la ponen en mala fee con los buenos.

10 Entregò Iudas à Christo con el beso de paz, y quexòsele el Señor que profanasse aquella accion de amistad cō animo de traycion. Lucæ 22. 48. * Iuda osculo filium hominis tradis? * El dolor de Christo no parece que solamente sintiò el agrauio que se le hazia con aquella accion de amistad à su persona, tambien le reprehendiò al traydor, porque vsaua tan indignamente de aquella demonstracion amorosa, desacreditandola en la correspondencia humana. * Iuda osculo filium hominis tradis? * Como quien le reprehende, y le dize: Como peruiertes la sinceridad desta acciō cariñosa? Como infamas esta señal de afecto, que la dicta el coraçon, y entinace en esta ocasion de aleuosia? Ya queda esta accion tan mal opinada, que pocos la vsaràn en confiāça de ser creidos, quan-

Lucæ.

quando tu aqui la hazes ſoſpechoſa, con torcerla al intento de tu traycion. Iuzgo, que aſsi ſe dà la natural inteligencia à la razon de Chriſto: y perſuadome à eſta interpretacion, ſegun el ſentido de la Igleſia: la qual ordena, entre las demàs ceremonias para los Oficios del Altar en dia de Paraſceue, en el Viernes Santo, que no ſe dè oſculo de paz, como en las demàs Miſſas ſolemnes. De lo qual haze mẽcion Tertul. lib. de Orat. cap. 14. *Sic & die Paſchæ, quo communis & publica Ieiunij religio eſt, merito, deponimus oſculum. *En que ſe ſuſpenda eſta ceremonia para no dar el oſculo de paz en tal dia, no ſe puede dudar, que ſiendo de la Igleſia es ſanta, y diſcreta la ordenacion: la cauſa es meneſter auerigual. Dala eruditamente Berno *lib. de rebus ad Miſſam pertinentibus, c. 7. donde aduierte: *In Paraſceue ab oſculo abſtinemus propter Iudæ traditoris exemplum qui per ſimulatæ pacis oſculũ tradidit Dominum Ieſum Chriſtum. *En los Oficios de Paraſceue ſe abſtienen los Miniſtros en el Altar de darſe el Oſculo de paz, por el mal exemplo del traydor Iudas, el qual con oſculo de fingida paz entregò à ſu Señor Ieſu Chriſto. No acabo de entender cabalmente eſta razõ de la Igleſia. Que inconueniente halla en eſte dia ſeñalado del Viernes Sãto para no permitir el oſculo de Paz? Que le profanaſſe Iudas cõ traycion en dia ſemejante? que importa, ò que lo impide el que aya vſado de tal ſeña Iudas malicioſamente? La accion de ſu natural no es ſanta, no es ſimbolo de la paz, y de la concordia entre los hijos de la Igleſia? Iudas ha de baſtar para poner en mala fee para tal dia vna accion tan ſagrada? Si. El diſcurſo que yo hago es. Ha llegado el artificio de la diſsimulacion à contrahazer las acciones de virtud con tal malicia, que las tiene manchadas, no ay quien las toque, deſpues que las ha vſado el vicio, y la traycion. Eſto dicho aſsi en comun, puede cauſar alguna nouedad, pero ſi ſe deſciende à lo particular, ſe reconocerà, que es inconueniente experimentado en el mundo. No ſolamente ſe dexan ya con eſcrupulo las acciones que de ſuyo ſon malas, ſino que ſe dexan ya con remordimiento de caer en nota las acciones que de ſuyo ſon buenas, ſon deuotas, ſon ſantas, ſon de edificacion, y de exemplo. Pues porquè ſe les ha de auer cobrado tan mala fee à las

Tertul.

Berno.

El Viernes Santo no ſe dà oſculo de paz en el Altar, por auerle vſado aquel dia Iudas con traycion.

Acciones buenas deſacreditadas por la diſsimulacion artificioſa, que las finge.

à las acciones, que de suyo son buenas? Por què à las acciones que de suyo son buenas la disimulacion de la malicia las tiene manchadas, las tiene deslucidas, y ajadas, porque las vsa la malicia. En que manos andan las acciones de la virtud para no auer perdido su lustre, y esplendor, si andan en las manos de la disimulacion maliciosa? Como no ha de estar infamado el oseculo de paz, si le toma Iudas en su boca sucia, y asquerosa? Como las palabras de cortesia, y vrbanidad no han de estàr desacreditadas por cumplimientos falsos, si ya las suelen dezir hombres de dos caras, y que dizen con la boca lo que no sienten con el coraçon? Como la liberalidad no se ha de auer hecho sospechosa de interessada, si la liberalidad se ve en manos del soborno, y de la ambicion? Como aun las acciones de piedad, y deuocion en los concursos de Iglesias, y de Processiones sagradas no las ha de temer el recato, y la honestidad, si essas mismas acciones piadosas se ven profanadas, y sandose por instrumento de la liuiandad, de la lasciuia, de la solicitacion escandalosa? Veasse aqui como la virtud pierde, porque la tiene da el artificio, porque la adultera la malicia, porque la contrahaze la disimulacion. No es marauilla, que si el vicio se parece con el artificio al diamante, que el artificio aya quitado al diamante su precio, y estimacion.

El recato huye los concursos de piedad, por no concurrir có el vicio.

Lyra.

11 Què la capa de Elias se passe à Eliseo, queda por heredero el discipulo, del espiritu doblado: no pierde la capa por mudar de dueño, pues heredada no ha perdido estimacion, y se halla detenta en la possession de Eliseo. Dize Lyra: * Non casu cecidit pallium Eliæ, sed ex Diuina ordinatione, vt Eliseus ipso operiretur in signum, quod spiritus Eliæ requieuerat super eum. * Quando las prendas de virtud passan de vna mano à otra, y corren siempre por manos limpias, no se desluzen, ni desdoran, porque siempre se ven tratadas con decoro, y con estimacion. Lo contrario fue quando la tunica inconsutil de Christo se vió sorteada al pie de la Cruz, y se cediò en poder de vn sacrilego Soldado. Circunstancia de profanidad, que refiere San Iuan 19. 23.

Ioann.

* Erat autem tunica inconsutilis desuper contexta per totum: dixerunt ergo ad inuicem, non scindamus eam, sed sortia-

tiamur de illa, cuius sit. * Y encarece la grauedad de este agrauio el Euangelista con aduertir, que fue sacrilegio preuenido, y anũciado de los Profetas en la Escritura.* Vt scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi & in vestem meam miserunt sortem.* Parece, que reconociò el Euangelista afrenta particular hecha contra Christo en sortear entera, sin diuidir la tunica inconsutil, la qual no hallo en la destribucion de los demàs vestidos. Y no se puede negar, que mostraron algun aprecio mayor de la tunica inconsutil, el dia que no la quisieron partir, y juzgaron que no conuenia cortarla en pieças diferentes, como que la estimauan por ropa digna de particular aprecio. Y con todo se califica esta por injuria mas graue, cometida contra la tunica inconsutil de Christo? Si. Los demàs vestidos, como compuestos de pieças diferentes, distribuidos entre dueños diferentes, perdian ya la semejança, y el parecer vestidos de Christo. La tunica inconsutil, quedan dose entera, y sin particion, conseruauase con el parecer, y cõ la traza de ser vestidura de Christo, quando passaua à la possession, y al vso de vn hombre sacrilego, y gentil. Este fue el oprobio mayor que la tunica inconsutil, habito de la misma inocencia, trage propio de la virtud, se vea en poder del vicio, y vsado de la malda. Quãdo las prendas de la virtud mudan de dueño, para ser vsadas con indecoro, quien duda q̃ se ven injuriadas, y con descredito? Esto es lo que ha llegado à poner en mala fama aun las obras de la virtud, para que ya se desestimen, y para que ya se huya el tomar su habito. La razon es, porque las acciones de la inocencia por vsadas del vicio se ven desluzidas, y manchadas. Vistese la malicia con las ropas de la santidad, con que à la inocencia se le deshonra el habito, y hasta la virtud se dedigna de tomar ya su trage propio por tan indecentemente profanado de la malicia. Aqui es donde aun se toma horror à las obras de piedad, à las deuociones, aun à los concursos de Fe, y aun à las frequencias de Culto Diuino, por verse profanadas de la impiedad.

En manos del vicio las acciones de virtud enuilecidas, y desestimadas.

CAPITVLO V.

Mal se encubre lo que ay dentro del coraçon: los afectos interiores siempre muestran su fisonomia, y pintan en la cara sus facciones.

1 CCon ser invisible, y espiritual el alma, aun no se sabe escõder à los ojos: siempre dà muestras exteriores de si: con ser intratable como espiritu, se dexa manosear, tocar, y es palpable à los sentidos. Notalo Tertuliano de Resurrect. cap. 15. * Volutet aliquid anima, vultus operatur indicium, facies intentionum omnium speculum est. * Pienſe algo el alma, por mas que lo rebuelua, y embuelua allà dentro, nunca dexarà de parecer à fuera el hilo de su discurso para seguir, y penetrar los senos interiores de su escuro laberinto: siempre la cara haze apariencia del coraçon: rebientan a las facciones los afectos: es el rostro vn fiel espejo de toda intencion.

Tertul.

En la cara parece el hilo para acertar con el laberinto de el coraçon humano.

2 En el cap. 15. num. 13. Prouerb. dize el Espiritu Santo: * Cor gaudens exhilarat faciem. * El coraçon gozoso alegra el semblante. Esta parece que es la natural correspondencia, que se guardan entre si la cara, y el coraçon. Pero no puede tal vez la disimulacion cerrar la puerta à los afectos, que se sienten àzia dentro para que no se assomen, y salgan al semblante. Serà la primera vez, que estando alegre el coraçon, se asiente en el rostro la tristeza, para cumplir con el pesame, y con el duelo, que no duele? Es assi, que el recato malicioso puede tal vez por vn tiempo defender el passo al afecto del coraçõ, que quiere romper, y acomete à mostrarse en la cara. Mas es vna violencia muy reñida, es vna batalla, de cuyo enquentro se dà vltimamente la disimulacion por vencida, y donde la victoria queda de ordinario por parte del afecto q̃ en el coraçon predomina: * Cor gaudens exhilarat faciem.

Prouerb.

3 Pin-

3 Pinta la vitoria Filon con ſingular elegancia: * Affectus varij in animo pugnant. * (dize) Es el animo del hombre vn campo de batalla, y los combatientes ſon los varios, y encontrados afectos, que entre ſi lidian, y ſe dã la bara'la de poder à poder. Al fin quede ſuperior en el campo, y dueño del animo el afecto mas poderoſo. Pregunto. Quien ſe viò triunfante, que ſin perdonar à la modeſtia, no trate de publicar logrado la gala de ſu vitoria? * Ex his autem, qui victoriã adeptus eſt, * Diſcurre el ingenioſo Hebreo: * Vexillum in facie, tanquam in arce eleuat. * Aquel afecto, que vfano, y victorioſo ſe apoderò del coraçon, enarbola vandera de ſu propio color en la cara, como en el homenage, que es ya de ſu dominio: * Qui victoriam adeptus eſt, vexillum in facie, tanquam in arce eleuat: triſtitia, & invidia pallidum: ira luteum: verecundia purpureum, lætitia candore, ac purpura dilutum. * No ſon tan modeſtas las paſsiones, que ſe ayan de vencer vnas à otras para triunfar en ſecreto: la vitoria que ganan del coraçon, cõ vanidad la ſacan à lucir: tienden las vanderas de ſu color, y las tremolan, y las deſpliegan con publicidad, oſtentando ſu trofeo en la mas alta eminencia, y en el lugar mas deſcubierto de la cara. Y aſsi ſe vè, que la triſteza, y la embidia, ſi vna vez reynan, y triunfan del coraçon, ſalen al teatro cõ las vitoriosas ſeñas de ſu color, y ſe declaran en el roſtro palido, y macilento. * Triſtitia, & invidia pallidum. * La colera, y la ira deſcoge por ſeña de ſu paſsion el color amarillo: * Ira luteum. * El empacho tiñe roxo, y encendido el ſemblante, y le abraſa en el color de ſu purpura. * Verecundia purpureum. * La alegria parece en el roſtro, y ſe deſenfada, bañandole de vn ſereno cãdor, y de apacibles ſon roſeados arreboles. * Lætitia candore, & purpura dilutum. * La cauſa es: porque la paſsion hecha ya ſeñora del coraçon, quiere celebrar ſu vitoria, y aſsi leuanta à volar ayroſas las ſeñas de ſu color en la ſuperior atalaya del ſemblante. * Qui victoriam adeptus eſt, vexillum in facie, tanquam in arce, leuat. * Porque no preſuma la diſsimulacion de ſu recato artificioſo, conviene deſarmarle pieça por pieça todo el aparato, y maquina de ſu tramoya.

Philo apud Salazar.

El afecto q̃ triunfa en el ſecreto de el coraçon, celebra la vitoria, tremolãdo la vandera de ſu color en la cara.

§. I.

Ay passiones aun viuas, que solo duermen, y descansan: y à poco recuerdo de la menor ocasion despiertan.

4 VEnse algunos al parecer desengañados, y cuerdos en el reconocimiento de la verdad, aun quando conseruan allà el humor de la malicia. Estos no son de dura en el desengaño, y en la verdad: al mas leue moriuo, que se les oponga, dan passos atràs, y se bueluen à su propia condicion. Iob cap. 6. 18. dize à proposito de los tales. * Inuolutæ sunt semitæ eorum: ambulabunt in vacuum, & peribunt. * Son embueltos sus caminos; andaràn de vacio, y pereceràn. Que quiere dezir que sus caminos son embueltos? * Inuolutæ sunt semitæ eorum. * Responde explicandolo San Gregorio M. lib. 7. Moral. cap. 14. * Omne, quod inuoluitur, in seipsum replicatur. * Todo lo que se embuelue, se dobla de suerte, que dà la buelta sobre si mismo. Y assi suele suceder en los vicios, que no se despiden, ni se echan de casa, sino que se recogen, y se guardan, como los vestidos en el arca. Quien desnuda la gala, que estimia por preciosa, y lucida, no se la quita, como quien no la ha de poner otra vez; sino que la guarda, y para guardarla mejor, que no se le axe, ni se le desaliñe, la dobla, y la embuelue de modo, que en las doblezes la ropa se buelue àzia si misma. * Omne, quod inuoluitur, in seipsum replicatur. * En este sentido habla Iob al caso del intento. * Inuolutæ sunt semitæ eorum. * Como quien dize: Veis, que los malicioſos parece que dàn passos àzia la virtud? Pues ellos daràn la buelta, y se tornaràn al termino de su malicia. Son sus vicios tan pre-

Iob.

S. Greg.

preciados, que no los quieren gaſtar, ni que ſe les rozen, quando no les han de ſeruir al logro de ſus paſsiones. Tratan à ſus vicios con la curioſidad que à los veſtidos de mas gala, y lucimiento, que los guardan mientras, no ay ocaſion de vanidad, y bizarria: y para que con el vſo no ſe les manoſeen, ni ſe les desluzgan, los embuelluen, y los doblan para guardarlos: aſsi con doblez ſe eſconde, ſe guarda, y ſe conſerua en ſu luſtre, como la gala, el vicio. Y como la gala ſe ſaca à luz, y ſe deſdobla para el dia de la oſtentacion, y del galanteo: aſsi el vicio, que ſe guardò con doblez, ſe deſembuelue en la ocaſion de ſus intentos.

Diſtinguaſe el vicio, como ſe guarda el veſtido precioſo doblado para el dia del lucimiento.

5 Ay vnos, que no lo quieren parecer de valde, que no ſacan à luz ſu vanidad, ſino quando ven el lance, en que les ha de aprouechar a ſu ambicion. Entre tanto que no ſe les ofrece la pretenſion, ſe muestran modeſtos, humildes, agenos de toda competencia, y emulaciõ. Y que ſe haze entonces de la vanidad? Es, que ſe guarda con doblez, como el veſtido de gala, para que no ſe roze, y ſe gaſte, quando ſirue. Llegue el dia de la opoſicion, que alli ſe deſdoblarà, y ſaldrà a luz la gala de la vanidad, que ſe guardaua con doblez, para campear con mas luſtre, y gallardia. El auariento no lo quiere parecer, quando no ſe le ofrece ocaſion de interes: guarda ſu codicia doblada, y embuelta, porque no ſe le gaſte, haſta que en fin la deſdobla, y la deſcoge, quando ſe le viene à las manos el logro de la ganancia. El vengatiuo calla, y diſimula ſu rencor, para doblarle mas guardado, haſta que ſe le ofrece el lance, de que parezca ſu paſsion con triunfo de ſu enemigo. No ay vicio que no ſe guarde con doblez: y quanto mas guardado ſe dobla, es con fin de que vltimamente ſe deſembuelua en publico para oſtentarſe, y parecer.

6 Dixo Ciceron, deſengañando à todo hombre, que ſe finge otro del que es. Thuſcul. 4. * Omnes ſtultos inſanire, vt malè olere omne cænum; at non ſemper: commoue, ſenties. * Son necios, que no ſe entienden: porque es de ſaber, que tienẽ lucidos, y aunque parecen cuerdos à tiempos, en dandoles la eſpecie de ſu mania, luogo ſe les enfurece la locura de ſu paſsion. * Omnes ſtultos inſanire. * No merecen mas. Ciceron.

mas digna comparacion, que la del cieno. No huele mal siẽpre, sino quando le rebuelueu en tocandole, al punto arroja de si el ofensiuo hedor, que disimulaua. No ay inquietar la pasion, à poco que la mueuan, al mas ligero despertador boluerà en si, y se manifestarà.

7 Ordenè Ioseph en el combite de sus hermanos, q̃ à Benjamin se le siruiesse plato mas abundante, que à los demàs. Gen. 43. 34. * Maiorque pars venit Beniamin. * Tambien dispuso, que estauiessen sentados à la mesa, donde los pudiesse ver, y reparar, haziendo curiosidad de registrar todas sus acciones, y afectos: * Sederunt coram eo. * Vna, y otra circunstancia no pudo menos de tener en la prouidencia de Ioseph algun prudente motiuo. Qual seria? Que regale à Benjamin con exceſſo, puedese atribuir al amor, eran hermanos de padre, y madre, y donde es mayor el parentesco, no es marauilla, que excedan las demonstraciones del fauor. No creo con todo, que en esta singularidad interuiniesse ninguna aficion de carne, y sangre, quando mas la pretendia encubrir. Iuzgo, que dos intentos de Ioseph aqui eran mas sin pasion en si, y que solo mirauan à examinar la pasion an sus hermanos. Como trataua de honrarlos, quisoles hazer las pruebas de si estauan capazes, y dignos de su gracia: puso a informarse de su coraçon, qual estaua, si auia conualecido, y sanado de la embidia antigua, con que al mismo Ioseph le auian emulado las caricias, y los regalos de su padre Iacob en la ventaja, con que le prefiria en su amor, hasta aborrecerle embidiosos, hasta que la ira, y la desesperacion de su rabia los obligò à quererle matar, hasta venderle injustamente por esclauo à los Ismaelitas. Y era tan mirado el zelo de Ioseph, que auiendo de fauorecer à sus hermanos, preuino antes el probar la disposicion de su pecho: experimentò, si auian curado del achaque viejo, y pasion de la embidia. Mas como haze la pesquisa? Regala con exceſſo singularmente à Benjamin, de suerte, que los hermanos le vean con tan notable agasajo antepuesto al hermano menor: * Maiorque pars venit Beniamin, ita vt quinque partibus excederet. * Y en este lance Ioseph se los estaua atendiendo al semblante con curiosidad, que cara les hazia la singularidad del exceſſo, con que en el agasaio

Genes.

Informase Ioseph, si hã sanado de su embidia los hermanos para auerlos de honrar.

sajo tan superior, que les adelantaua en la mesa al menor Benjamin. Assi lo considera Filon libr. de Iosepho. * Germanum honorat potioribus partibus, interim obseruans eorum vultus, num qua subesset inuidia? * Daua materia à los zelos de la emulacion con la particularidad de la honra, y regalo, y à vn tiempo con vigilante obseruacion les estaua notando los iudicios de el semblante, si se les desmandaua al rostro algun gesto de amargura, como que les sabia mal el regalo, con que se le colmaua mas abundante el plato à Benjamin. Pensòlo discretamente, que aquella era vna infalible demonstracion, que no le podia engañar, por ser la experiencia de este conocimiento vn testimonio irrefragable. Si pone el cebo à la passion, por mas que se recare, no puede ser menos, sino que aya de saltar, y prender la chispa, que arde en el coraçon. Es el rostro vn mostrador, que no engaña, y que señala puntual el interior desconcierto. Y bien pudo en los hermanos de Ioseph estar callada la embidia, mientras no se la despertauan: mas si se via prouocada de la emulacion, no ay duda, que auia de romper el silencio de su recato, y que auia de hablar por las señas de la cara, aunque fuesse atropellando por otros respetos, y atenciones. Y digo esta doctrina con preuencion, para que nadie presuma, de que la politica, ò la razon de estado aya de tener jurisdicion para encerrar, y tener presas sus passiones en el pecho: bien podran por vn tiempo darse à prision: pero en fin han de quebrantar la carcel, se han de desenfadar del calaboço impacientes del retiro, y de la dissimulacion. Han de parecer, y se han de libertar con desahogo, por mas que las guarden. Philo.

Es mala de guardarse la embidia, sin que se descubra.

8 Con vna semejança natural declara esta verdad el Espiritu Santo en el cap. 13. 31. del Ecclesiastico. * Cor hominis immutat faciem illius, siue in bonà, siue in malà. * El coraçon del hõbre le muda la cara, ò en buena, ò en mala. Pues no ay animos de mal coraçon, que hagan buena cara al cumplimiento q̃ fingen? al cariño, que mienten? à la amistad, que falsean? como si no fuera muy vsada la traycion de batir moneda de ruin ley, y doblones de dos caras. Ellos passan, Ecclesiastic.

y corren, aunque con el inconueniente de hazer intratable el comercio de la conuersacion humana. Mas no, que el coraçon es tan leal, que nunca se le ha de persuadir, ni forçar à que engañe: el coraçon ha de mostrar, y dezir lo que siente. Esta es su propia naturaleza, no ay que obligarle à otra ley al coraçon. Visto es, que si el coraçon està dañado, que no pueden ser sanos, y vivos los colores, que salen à la cara. Siendo el coraçon el mas interior, y el mas oculto en el cuerpo humano, es el que menos se dexa desmentir de lo que siente, y el que jamàs se sufriò disimular: luego se conoce el coraçon enfermo, ya en el color quebrado, ya en el desmayo, que causa en todos los meneos, y acciones.

Hugo Card. Moraliza aqui Hugo Cardenal: * Tanta enim corporis, & animæ harmonia est, quod secundum animæ mutationem necesse sit, mutari corporis qualitatem. * Como el coraçon no sabe guardar el humor, de que se halla, sino que le refunde al cuerpo: assi el alma no acierta à reservar la malicia, que padece, sino que la derrama à lo exterior en todas sus acciones, y afectos. Que achaque ay de coraçon, que no se manifieste? Que mal ay de el alma, que no ponga por testigo al rostro? Harmonia la llamò Hugo: * Corporis & animæ harmonia. * Serán las vozes diferentes, mas la letra ha de ser la misma, cantada a vn tono en vniforme correspondencia, sin que ayan de disonar entre si, y sin que se ayan visto desconcertar el coraçon, y la cara. Quiere, que estando el coraçon achacoso, y doliente, se pinten los colores vivos, y sanos en la cara, es pedir aun à la naturaleza vn imposible. No ay afeytes, que imiten el verdadero color: no se finge la salud: no puede parecer sanidad, aunque se affecte estando el coraçon enfermo. Isaiæ 1. 6. * Omne cor mœrens.

Isaiæ. A vlanta pedis vsque ad verticem non est in eo sanitas. * Afligido el coraçon, no puede mostrarse el exterior desde la planta hasta la corona, sino achacoso. Por mas que el que tiene mal coraçon, quiera abonar su intencion de sana, no ha de escusar vltimamente de que se descubra su malicia en todas sus acciones, desde la primera, hasta la vltima: * Omne cor mœrens. A planta pedis

El coraçon es de ley, que no engaña.

dis vſque ad verticem non eſt in eo ſanitas. * No trate de parecer ſano, ni en ſus diſcurſos, ni en ſus palabras, ni en ſus obras, quien tiene mal de coraçon. Explicalo diſcretamente Caſiodoro lib. 3. epiſt. 6. * Proditur anima naturà per vultum. * Aunque el animo infiel pactee con el ſemblante, que no le ha de deſcubrir, al fin no cumple con el trato doble. * Proditur. * Faltale al concierto, y le vende, quedando quexoſo el coraçon, de que le hizo traycion, y le manifeſtò la cara. Caſiod.

9 Sozomeno lib. 5. Hiſt. Eccleſiaſticæ, haze honorifica relacion de el gracioſo parecer, con que era tan aplaudida como venerada la belleza de vna honeſtiſsima doncella. Concluye ſu alabança con vna ſentencia, que parece oponerſe à la opinion comun en materia de parecer bien. Dize aſsi filoſofando con diſcrecion. * Non, vt quibuſdam placet, qualia ſunt corpora: talem conſuetuiſſe eſſe animum, ſed ex ipſis animi inſtitutis mores corporis effingi ſolere, & qualem rem quiſque forte animo inſtituat, talem ipſum quoque videri eo tempore, quo illum inſtituat. Sozomeno.

* No conuengo en el dictamen de los que juzgan por la Fiſonomia de el cuerpo las facciones de el animo: engañanſe, ſi pienſan, que al talle del cuerpo ſe forma la gracia de el alma: antes ſe ha de diſcurrir al contrario, que en el retiro del alma ſe compone, y ſe aliña el buen parecer, y gala exterior. Si eſtà fea en ſus paſsiones, y vicios el alma; no ay colores poſtizos, que baſten à dar gracia al roſtro: ſiempre ſale à la cara lo que reyna en el animo: no ay parecer bien àzia fuera, ſi la hermoſura no nace de allà dentro. Fealdad ay, que parece bien, porque el alma con la compoſicion de ſu virtud la preſta ſu hermoſura. Hermoſura ay, que parece mal, y ofende à los ojos, porque la deſcompoſtura de el alma con lo torpe, y abominable de ſus vicios deſaliña el aſſeo, la bizarria, y la belleza exterior. El buen parecer no le da otra hermoſura, que la Fiſonomia del alma.

10 Aqui miraua la Eſpoſa en ſus Cantares, cap. 1. 5. * Nigra ſum, ſed formoſa. * Dize: Soy negra, mas hermoſa. No ſe puede negar, que ſe contradize lo hermoſo, y lo negro, y atento el eſtilo, fue dezir, que con ſer tan hermoſa, Cant.

mosa, era juntamente fea: lo qual parece vn monstruo de dos estremos, que se oponen. Negra con hermosura, quien tal viò jamàs? No ay que estrañar fisonomia tan rara, porque assi ay feas, que son hermosas, como ay hermosas, que son feas. En la esposa, dize San Gregorio M. aunque se podia preciar de bella al juizio de los ojos, y al parecer del mundo, quedaua assi sola essa hermosura fea, si el bello interior del alma no le prestaua su donayre, y su gracia en el candor de su virtud. Fea auia de ser, si no la hermoseaua el interior gracioso. Hermosa auia de parecer en virtud de su gracioso interior, aun quando lo contradixesse el negro, y desapacible exterior: * Nigra sum, sed formosa. * Dà la razon de tan nueua fisonomia San Gregorio: * Nigram quippè, & formosam sancta anima se bene dicit, quia illius iustitiæ, quam in intimis vidit, in exterioribus actibus secum solertet formam gerit. * Bien dixo la esposa en apellidarse negra, y hermosa: porque mirada la cara exterior solamente auia de parecer negra hermosura: y el rostro ayudado con el candor de sus virtudes interiores, auia de agradar por hermoso, aunque mas negro. Què negros pareceres ay en muchas caras hermosas! Què hermosos pareceres ay en muchas caras negras! * Nigra sum, sed formosa. * No se sabe disimular, ni el vicio ni la virtud, por mas que se quiera traer su fisonomia encubierta, y oculta. Aurà tez blanca, como la nieue, que del humo, que arroja el volcan interior de las passiones, se pare como el carbon negro. Aurà rostro negro, que del candor, que el interior embia, al parecer, se haga bien visto, y de color apacible, y hermoso. No ay que fiar à la cara sola la hermosura: son afeytes todos postizos los pareceres, que se estudian, y se afectan: no puede menos de salir à lo publico, y pintarse en la cara la fisonomia de el vicio, sin que valgan los velos, con que la maliciosa disimulacion le recato y esconde.

S. Gregor.

Buelue de feas hermosas las caras con bella fisonomia la virtud interior.

11 No ay inconueniente, que se le ponga delante al vicio, para que no descubra la cara, aunque aya de parecer mal. Si vè la suya, no la he de perder, aunque rompa, y atropelle por la fama, y por las conueniencias de su dueño.

Los

Los politicos, que retiran ſus paſsiones, porque ſu eſcandalo no les haga eſtoruo à ſu vanidad, y à ſu ambicion, todo eſtà en que ſe ofrezca el lance de ſu guſto, que vltimamente le han de jugar echando todo el reſto de ſu pundonor, aunque ſe pierdan. Dize Chriſto por San Mateo cap. 15. 19. * De corde exeunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falſa teſtimonia. * Del coraçon ſalen las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las torpezas, los hurtos, los falſos teſtimonios. No ay que pedirles quenta à eſtos vicios, porque ſalen fuera, quando ſe podian dar por contentos con tener ſu yo el coraçon, en cuya jurisdicion ſe pudieran tener por ſeguros. A que ſale el vicio de el coraçon, ſino à que le prendan, le caſtiguen, y le deguellen? No ay reconuenirles con ningun eſcarmiento à los vicios, porque ſu ſinrazon los haze deſacordados de lo que les auia de ſeruir para ſu conſeruacion: y aunque con ſu peligro ſe deſenfadan, que no ſon donçellas tan miradas en ſu recato, que ſe hallen con tanta recluſion, mejor es, que ſe deſcubra la malicia de la enfermedad, ò la enfermedad de la malicia, que aſsi ſe curara con mas acierto: menos mal es el tabardillo, que pinta, que el que ſe encubre, y ſe diſimula. Aſsi lo diſcurre aqui San Pedro Chriſologo, ſerm. 171. * Ab intus de corde hominum procedunt. Tolerabilis eſt hoſtis, cum muros arietat extrinſecus: cum foris poſitus cedit aliquando conflictu. * Tolerable es el enemigo, que cõbate à cara deſcubierta; porque quando toca al arma, preuiene la defenſa, y auiſa al reſguardo, para que ſe le reparen ſus tiros.

Matth.

El vicio no ſe halla encerrado, aunque por ſalir, le ayà de prender, y caſtigar.

Chriſol.

13 Por eſta parte no ſe duda, que al hombre le conuiene, que brote el mal, para que ſe le cure: * De corde exeunt cogitationes malæ, &c. Lo que ay que eſtrañar es, que el hõbre aya de dar licencia à la ſoltura, y à la libertad de ſus paſsiones, quando ſu deſahogo reconoce, que le ha de echar à pique, y derrotar ſus intentos. Pongo el caſo en vn politico, que tiene ſus conueniẽcias libradas en la diſimulacion de ſus vicios, y en la exterior apariẽcia de virtud. Digo, que todo eſte reſpeto, y razon de eſtado no vale, quãdo no ſe quita del coraçon, ſino ſolo ſe guarda, y ſe eſconde la paſsiõ diſsimulada.

Politico aun à peſar de ſus conueniencias deſcubre ſu paſsiõ

La razon lo dize, y la experiencia lo testifica. No es posible, sino que aya de quemar la llama, si se le aplica el cebo: no puede ser menos, sino que aya de rebẽtar la mina, y volar todos los reparos à la menor chispa, que le salte: no ay que fiar sino que ha de arder el apetito, si con el eslabon se prouoca el pedernal, para que vomite las chispas de sus venas: * De corde exeunt cogitationes malæ. *

13 Mas cómo el hombre, si es politico, no repara, y no mira, que assi se abrasa, y que como Troya toda su vanidad se ha de reducir en pauesas? Es que la passion no sabe reportarse, por mas que la tire la razon de estado, y la quiera ajustar el freno: no es caballo de ley, para obedecer à la rienda. Aqui es de ver vn nueuo orden de batalla, dize el Chrisologo ser. 171. Nouus est hùc ordo bellandi. * Es constante la doctrina, si se atiende: * De homine contra hominem gentes exeunt bellaturæ. * Aqui ay vn encuentro reñido de poder à poder, y quien arma los dos campos, es el mismo hombre: el hombre de ambas partes contrarias da todo el aparato de guerra: lidia la disimulacion, atrauessando sus reparos sobre que no han de romper afuera las passiones, tocandolas à recoger àzia el coraçon, y retirarse. Porfian las passiones en que han de passar alarde, y presentarse en campaña abierta, aunque aya de romper, y atropellar razones de estado, y respetos de conueniencia. En fin, salen con la suya, y descomedidas, ò traydoras con su dueño, le pierden el respeto, por lograr el triunfo, y la ostentacion de su antojo. El hombre, aunque no se conuence de la passion, dase por vencido; porque sabe, que no puede tener contentos sus vicios, si no les abre puerta, y si no les permite libertad, y anchura al desahogo. Explicalo el Chrisologo citado con moralidad, y elegancia: * Non contentæ in occulto vincere, prosternere in abdito, quasi quæ famam quærunt hominis de ruina. * No son las passiones tan modestas, que se satisfagan de triunfar sin testigos de solo el coraçon con recato: cada passion tiene su vanidad de mostrarse, y parecer, y aunque la soberuia, y ambicion haga su pundonor de zelar sus vicios: estos impacientes no sufren la clausura, en que se les impide el aplauso de su victoria: tambien se precian de ser tenidos por señores de casa, y

Chrisol.

Politico vicioso se contradize a sus pretensiones

que

que tienen llaue para salir, quando se les antoja. Ya reconocen quan mal pagan al hombre, que les dio el coraçon, pues con su desverguença le infaman; pero mas estiman su fama los vicios, aunque sea con descredito, y con ruina del hombre: * Quasi quæ famam quærant hominis de ruina. * Assi se hazen las pasiones famosas, y assi queda el pundonor de la politica, y la razon de estado arruinada: y es, que se fió à vna infiel pasion el secreto, que nunca le supo guardar: * De corde exeunt cogitationes malæ. * Desta verdad ay tantas experiencias, que sobran los exemplos. Què duelista, ò vengativo ay, que le dure la disimulacion, sino hasta que se le ofrezca el encuentro con su enemigo? Que deshonesto ay, que conserue el recato exterior, sino hasta que halle la ocasion de su antojo? Què vano ay que lleue adelante su afectada modestia, sino hasta que se le vino à las manos el lance de su ambicion? No ay que creer à la pasion que aya de guardar secreto: que en fin le ha de quebrar, y se ha de publicar en la cara, y en los hechos.

La pasion desleal, no guarda el secreto que se le fia.

§. II.

No vale el artificioso recato, con que se quiere encubrir la deshonestidad: la misma cautela, con que se guarda, es motiuo, para que se haga mayor pesquisa, se publique mas su escandalo.

14 EL cuydado, que se auia de poner en limpiar el coraçon de la torpeza, ya solo se diuierte à componer el exterior, y en cohonestar con vna mentirosa circunspeccion el semblante. Este es el vicio, que menos se sabe templar, pues de su fuego ha de dar en los ojos el humo, que arroja, y que tizna. Quando los me-

dios, con que se solicita el antojo, no fueran tan ruidosos, quando no huvieran de intervenir tercerias, mensages, villetes, rondas, contraseñas, que todas son vozes de pregon, para que venga à noticia de todos: el mismo vicio es de su condicion tan descarado, que sin contenerse en el coraçon, rompe la clausura, y haze profession de la desverguença, con que se publica. Ay otros vicios, que se reportan en las demonstraciones con menos resistencia, aunque son pocos los que se guardan, y que no quieran desenfadarse: la passion deshonesta, con ser la que auia de tener mas verguença de parecer, con todo suele ser la mas desahogada, y libre en hazer gala de si, y ostentarse con descuello escandaloso.

Numer. 15 Mandaua Dios en el cap. 15. 39. de los Numeros, que los hijos de Israel guarneciessen el ruedo de los mantos que vsauan, con vnas orlas de Iacinto: * Dixit Dominus ad Moisem, loquere filijs Israel, & dices ad eos, vt faciant sibi fimbrias per angulos palliorum, ponentes in eis vittas hyacinthinas. * Lo qual aduierte el Señor, que lo ordena con fin de zelosa prouidencia: * Quas cum viderint, recordentur omnium mandatorum Domini. * Para que con la vista del jacinto, cuyo color es semejante al del Cielo, hagan memoria de todos los Mandamientos de la Ley de Dios: y auisa el Señor, que pretende mas con aquel recuerdo à los ojos: * Nec sequantur cogitationes suas, & oculos per res varias fornicantes. * Que no sigan sus torpes pensamientos, ni atiendã à sus ojos lasciuos en tan varios generos de liuiandad. Estas son las galas que dà Dios de su mano, con color de santidad, que hagan visos al Cielo, no à las curiosidades del mundo: lo cierto es, que los vsos deste siglo no hazẽ acordar cosa de virtud, ni del Cielo, ni en quien los viste, ni en quien los mira. Al punto presente lo que reparo es, que este celestial color se ponga por preseruatiuo, assi de feas imaginaciones, como de ojos licenciosos, y deshonestos: * Nec sequantur cogitationes suas, & oculos per res varias fornicantes. * Pues lo que se piensa en lo interior, tiene correspondencia àzia fuera cõ los ojos? No se puede imaginar de vn afecto con passion, y que los ojos miren desapassionadamente con modestia? No: los ojos

Galas de Dios hazen acordar de el Cielo, y de la virtud.

ojos ſon los teſtigos de viſta, y que deponen en la averiguacion de cauſa tan oculta, como es vn penſamiento: lo que dizen los ojos, es vna declaracion tan euidente, que no ay como tachar ſu teſtimonio: luego ſe aſſoma à los ojos aun la imaginacion mas receloſa, que ay en el coraçon. No sè, ſi, quando ſe dan niñas a los ojos, ſe habla con propiedad: puedeſe diſcurrir, que la razon es, porque de la niñez no ſe puede fiar ſecreto, pues luego le parla, no es marauilla, que ſe les acomode eſta niñeria à los ojos, de que todo lo parlen, que no ſepan guardar ſecreto al coraçon. Que experimentado es el mal trato de los ojos, con que hazen traycion al alma, y le publican ſus afectos? Son puertas falſas tan faciles para admitir, como de echar fuera las paſsiones. Ay paſsion, que ſe dè por ſegura, ſin que ſe deſmande por la viſta en mirar con cuydado el objeto de la aficion? De los penſamientos no dize la Eſcritura quales fueſſen, refirìolos en comun: *Nec ſequantur cogitationes ſuas. *Mas los penſamientos bien ſe puedē retirar, y callar de verguença; que los ojos han de faltar al ſecreto, y los han de publicar; que ſon laſciuos, en la liuiandad, y deſemboltura, con que miran: *Oculos fornicantes. * O que mala es de encerrar eſta paſsion!

Dizenſe tener niñas los ojos, porque todo lo parlan, aun los penſamientos del coraçon.

16 Aun ay mas que notar en la moralidad del texto citado. Parece, que los ojos aqui han perdido el oficio, ò le han trocado. A quien ſiruen los ojos para ver? A quien los tiene, es claro. Pues quien mira con paſsion, eſſe tal no vè, eſtà ciego, y ſingularmente ſe pinta aſsi, y lo es el que llaman Cupido, hijo de Venus. Pudieraſe dudar, que ha hecho el torpe amor de ſus ojos? Si ſe deshizo de ellos? O ſi los diò, ò ſi los preſtò a otra viſta? Ya q̄ ſus ojos no le hazen al caſo para ver, no me parece q̄ los condenò a priuacion con la venda, ni que los echò à mal, como coſa perdida, y ſin vſo. Què diſpuſo el laſciuo amor de ſus ojos? Perſuadome à que no ſiruiendo al amor ciego, ſe hazen ojos de quantos le atienden, y miran en ſus ojos la paſsion. Son ojos ciegos para el amor, que los tiene ſin el vſo de ſu viſta en la cara: ſon ojos perſpicaces para los demàs, pues por eſſos ojos penetran, y ven con claridad la paſsion, que ſe ha hecho tirano en

El amor deſhonesto deſhazese ciegamēte de ſus ojos, y dalos a quantos le atienden.

en el coraçon del Amor. De suerte, que quien està possèido del torpe amor, no tiene para si los ojos, tienelos, para que quantos le miran, le sean testigos de vista, y le averiguen hasta los pensamientos. * Ne sequantur cogitationes, & oculos resvarias fornicantur. * Conste, pues, quan mal se oculta vna passion deshonesta, quando sobre dar indicios de si, aun presta sus ojos, para que por ellos se le vea el coraçon.

17 Declara Dios sus zelos, y dize por Oseas à su Pueblo, que mire, y reconozca, que madre tiene en la Sinagoga, cap. 2. 2. * Iudicate matrem vestram, iudicate. * Iuzgad aora, que madre es la vuestra, Juzgad, quien, y que tal es. La instancia con que dà priessa Dios al juizio, sin duda que supone, son los terminos de la causa corrientes, y que es facil de concluir el processo. La querella del Señor es: * Quoniam ipsa non vxor mea, & ego non vir eius. * Ni la Sinagoga se trata como esposa, que lo deue ser mia, ni à mi me corresponde como à su legitimo dueño. Este cargo es patente, no requiere mucho examen, vosotros por los indicios que mirais, podeis decidir este juizio en vista, y revista. * Iudicate matrem vestram, iudicate. * Dad vna, y otra sentencia, y condenadla en apelacion. Y la execucion del juizio, qual serà? La sentencia que se le intima es: * Auferat fornicationes suas à facie sua. * Que quite de su cara las torpes liuiandades, que la afean. Es cierto, que aqui Dios no se dà por ofendido en particular de la torpeza de su Pueblo, sino que vniuersalmente en comun agraua, y reprehende todos sus vicios: habla en metafora de zelos como esposo, para ponderacion de su agrauio: * Quoniam ipsa non vxor mea, & ego non vir eius. Pues por què para el encarecimiento de su ofensa no se vale de otra semejança? Es el caso, que lo que aqui mas le duele al Señor, es la desverguença con que le dan de mano, y le desprecian: quiere mostrarse por sentido de la publicidad con que se professan los vicios: y aunque no ay ninguno tan oculto, que se esconda, y no se reuele, el que entre todos se muestra mas desenfadado, y se declara, es la passion de la torpeza: sin remedio sale à la cara este mal, y se descubre: con ser el vicio, que de su condicion es el mas vergonçoso, viene à ser el mas desvergonçado. Parece que los demàs vicios han aprendido

Oseas.

La deshonestidad enseña à los demàs vicios a ser desvergonçados.

el

el deſahogò de la torpeza para el rompimiento, y para la licencia, con que ya en publico proceden, y con eſcandaloſa libertad ſe deſenfadan. No acuſa, pues, Dios en particular la torpeza en eſtas palabras. * Auferat fornicationes ſuas à facie ſua. * Lo que condena es, que la torpeza aya enſeñado ſu deſahogo a los demàs vicios: que ya parecen tan publicos pecadores, como ſi todos fuer:n deshoneſtos. Es la deshoneſtidad tan agena de recato, por mas que ſe diſimule, que al fin ſe deſverguença, y ſe le vè en el ſemblante la fiſonomia abominable de ſu feo parecer, y mala cara. Fue dezir Dios: Baſta de libertad, con que ya todos los vicios de mi Pueblo han tomado licion de la torpeza, para no guardar ſecreto à ſu malicia, ſino ſer deſvergonçados: * Auferat fornicationes ſuas à facie ſua.

18 En el eſtado de la inocencia eſtauan hermoſos en el alma el hombre, y la muger. mirandoſe deſnudos no era malicia el parecerſe aſsi bien, nota el Sagrado Texto, Geneſ. 2. 25. * Erat autem vterque nudus, Adam ſcilicet, & vxor eius, & non erubeſcebant. * La cauſa era, porque la hermoſura de las almas hazian el exterior honeſto ſin confuſsion, ni empacho à la viſta. Luego que probaron el fruto vedado, y ſe les borrò del alma la belleza interior, y la imagen de Dios, ſe aduierte Gen. 3. 7. * Et aperti ſunt oculi amborum. Cumque cognouiſſent, ſe eſſe nudos, conſuerunt folia ficus, & fecerunt ſibi perizomata. * Al punto ſe les abrieron los ojos, y reconociendoſe, que eſtauan deſnudos, ſe miraron eſtar indecentes, viſtieronſe vnas hojas de higuera, para cubrir la deshoneſtidad, que ya les ofendia. No ay duda, que con la comida del arbol todos los apetitos interioresſoltaron la riẽda, y ſe deſenfrenaron. Pues por què reynando ya los vicios todos en el alma, el primer cuydado de los hombres fue el encubrir, y el recatar ſu empacho deshoneſto? Porque eſta es, y ha ſido ſiempre la primera diſimulacion de los hombres, celar la indecencia deſta paſsion. Pues no padecia ya otras el hombre? A la deſobediencia no ſe ſiguiò el golpe de los apetitos todos, atropellando la razon? No ſe via ya pecador en todo genero de vicios? Por què acudiò antes a diſimular eſta paſsion entre todas? Porque eſta es entre todas la mas deſver-

Geneſ.

La paſsion mas libre entre todas, y la mas deſenfadada, es la torpeza.

vergonçada, la que à todos los vicios les gana la ventaja en el desahogo, la que siempre se adelanta à publicarse. A todas las pasiones estaua ya sugeto el hombre, todas le mandauan como a esclauo, pero aun no se via en lo exterior notado de todas: la primera que no sufriò disimularse, la que se prefiriò à todas para descomedirse, y perderle el respeto, la primera que se le desvergonçò, fue esta pasion. Donde es de reparar la diuersidad que el hombre experimentò en los dos estados, en el de la inocencia, y de la culpa. Casto era, y lo parecia en su honesta desnudez, aun sin procurar el recato exterior. * Erat autem vterque nudus, Adam scilicet, & vxor eius, & non erubescebant. * Aya honestidad, y pureza en el alma, que el recato exterior, y la decencia, sin buscarla, se hallarà. Pero aunque la circunspeccion se solicite, si la pasion reyna, ha de quebrantar la clausura, y desahogarse. No ay que fiarse del recato artificioso, que la pasion es libre, y no gusta de viuir encerrada, aunque auiendo de parecer, aya de salir a la verguença, * Cumque cognouissent, se esse nudos, consuerunt folia ficus. *

19 Las hojas de la higuera, de que Adan se cubriò, dizen ser simbolo de la torpeza, por lo que irritan esta pasion. Y es assi, que el recato artificioso aun suele ser la demostracion mas escandalosa, y el mas cierto testimonio de la malicia. Con hojas de higuera se viste el hombre para reparo de la modestia: * Consuerunt folia ficus. * Y las mismas hojas de higuera le prouocan, y le publican la pasion. Entiende San Basilio de Seleucia orat. 3. que del arbol vedado de que robaron el fruto para su antojo, Gen. 3. 6. * Tulit de fructu illius, & comedit. * De su tela se vistieron en las hojas, que hurtaron, para encubrir su malicia. * Circa arborem præuaricati ab arbore tegumentum mutuantur. * De suerte, que tan injusto fue el antojo del gusto, como malicioso el recato, que compusieron de las hojas para hazer sombra à su maldad. Del mismo arbol prohibido toman la materia del pecado, y el velo artificioso con que le tratan de encubrir: de vn tronco naciò la culpa, y su disimulacion: como no se auia de traslucir la malicia, si la tela del reboço era de la misma trama, que el pecado?

Basil. seleuc.

De vn mismo tronco son las ramas, la malicia, y su disimulacion.

20 Di-

20 Dixo Eua à la ſerpiente, que Dios les auia mandado, que no ſolo, no comieſſen del arbol, pero que ni le tocaſſen. *Præcepit nobis Deus, ne comederemus, & ne tangeremus illud. *Y ſegun eſte orden à la miſma eſpecie de malicia pertenecia el comer del fruto, que el deſpojarle de ſus hojas: pecan guſtando del arbol, y pecan en el recato, que componen de las hojas del arbol: * Circa arborem prævaricati ab arbore tegumentum mutuantur. * Notable circunſtancia! q̃ en el miſmo recato ſe peque? que en la miſma decencia exterior, que ſe eſtudia, y que ſe afecta, aya malicia? Si, y aun la decencia, que cautelosamente ſe procura, ſuele ſer el indicio mas claro, con que el eſcandalo ſe publica. Atiendaſe aqui à la conſideracion que haze S. Baſilio de Seleucia. Quien viera à Adan, y à Eua ya vergonçoſos, y corridos, yà cumplido ſu antojo, y que ſe cubren, y que ſe viſten con las hojas del arbol? que le pareceria? en eſſo poco auia que diſcurrir: eſſo ſe eſtaua viendo con los ojos, que quien ſiruiò al guſto prohibido, huuo de dar juntamente el veſtido para la gala, y que vno, y otro era de vna rama, y de vn arbol. No es menester mucha auerigu cion, p ra que ſalga la preſumpcion verdadera, y conſtante. Y no es ſoſpecha, ſino demonſtracion: no tiene que negarlo Eua. Quien diò el veſtido à la muger? quien ſiruiò a ſu guſto? El arbol, que la hizo pecar, la huuo de veſtir: de vna miſma pieça ſe corrò la culpa, que la gala. Como hará decencia de la gala? O muger! deſengañate, que el velo, con que te reboças para la diſimulacion, haze mas patente el manifieſto de tu eſcandalo. Si te diſculpas con que te obligas al antojo para cumplir con la decencia del porte, y de la gala, que lleua tu eſtado, entiende, que la gala es la que te deſuliña el pundonor: porque tan eſcandaloſo es lo que viſtes, como lo que pecas. La gala te publica, y te infama en vez del adorno, que pretendes: porque conſta, que de las miſmas ramas de tu vicio ſe corrò el guſto prohibido, y ſe ſacò la gala. Donde te queda paño para el emboço ni lugar para la diſimulacion de tu antojo? *Circa arborem prævaricati ab arbore tegumentum mutuantur. *Eſta es la traza del Demonio, proſigue San Baſilio ya citado. * Tales enim

El arbol, que diò el veſtido à la muger fue el compice de ſu mal guſto.

Tan eſcandaloſa es la deſoneſtidad en lo que viſte, como en lo q̃ peca.

enim sunt Dœmonis machinationes, cum voluptate sauciat, & accusat pudendum in modum: ad ruinam impellit, & ruentes publicis ignominiæ notis consignat. * Estas son las maquinas del enemigo, quando apunta à herir, y a dar la estocada de muerte en el alma con las armas vedadas del gusto, * Cum voluptate sauciat. * A que haze que tira? A la decencia. Y donde dà la herida mortal? En la honra con vergõçosa nota de infamia. * Et accusat pudendum in modum. * Haze de quien guia, y los despeña: * Ad ruinam impellit. * Y à los que derriba, los pone tan de lodo, que los dexa marcados con publica nota de ignominia. * Et ruentes publicis ignominiæ notis consignat. * No se reconoce esta verdad en Adan, y Eua? Despues de toda su disimulacion, y reboço se hallan tan corridos de su passion, que se esconden. Gen. 3. 8. * Abscondit se Adam, & vxor eius. * Mal, pues, se fiaron de que les auia de guardar secreto su passion, quando aun el reboço de su disimulacion lleuaua la contraseña, y el testimonio de su mal cumplido gusto. No ay contratar con el apetito, porque no ha de cumplir la palabra del recato, a que se obliga, y que promete: sus facciones vltimamente han de parecer, pues no quiere ser tenido por couarde, que huya la cara, aunque en hazer rostro aya de auenturar la vitoria de su gusto.

21 Aqui ay vna razon, que aunque parezca comun à todo vicio, habla con la deshonestidad sin duda, y la desengaña en la falsedad, con que artificiosamente solicita la apariencia de recato. Lo vniuersal es, que toda afectacion nunca puede contrahazerse tan al viuo, ni el artificio puede trazar tan al natural su remedo, que no assome, y se descubra la falsedad con que se procede, y la traycion con que se obra. El cuydado, que se pone en la disimulacion auisa a la curiosidad; dà que pensar, despierta la sospecha mas dormida, para q̃ examine, y para que saque à luz el embuste, que se arma con tramoya. Aristoteles dize, que el entendimiẽto humano era de condicion, que no se cebaua, antes cobraua hastio con lo que estaua claro, y patente. pero que si encontraua con algo enredado, y perplexo, aì era toda su hambre en cebarse, discurrir, y aueriguar; * In peruio satiatur, in inuio fa mescit. * Es

Aristotel.

su

ſu naturaleza, como la de el rayo, donde no halla oposicion, passa, no ofende, ni toca: donde topa resistencia, ai penetra, rompe, y haze el estrago mayor. De ordinario se ha visto, que la curiosidad suele andar mas escrupulosa, y mas importuna en pesquisar lo que se retira con mas resguardo: ai haze la inquisicion mas viua: y si enquentra lo que sigue, lo muerde cõ mas sabor, y lo despedaça con mas cruel destrozo de la honra: * In peruio satiatur, in inuio fame scit. * La nota, que de sabida, y declarada se viene à los ojos, ai perdona su rigor: ai pôdera ligeramente: ai no carga en la grauedad: passa sin ofension y apenas toca en este punto. Quando la aueriguacion es de algo oculto, que se reboça con cuydado, y que se dissraza cõ estudio, llama, y tira por la curiosidad, hasta que dà de ojos en la verdad, que se retiraua, y se escondia. Entonces suele ser mas riguroso el estrago, que se haze en la honra: ai se entrega con mas ansia la exageracion, porque la curiosidad estaua cõ hambre, y se murmura con mas gusto de lo que maliciosamente se guardaua, para que se haga mas bien recibido, y mas apacible el escandalo à la nota.

Lo que recèta la malicia es lo que mas ceba la curiosidad, y la murmuracion.

22 La doctrina es de auiso, y de escarmiento à todo vicio: entiẽdase, que lo que mas se disimula, es lo que mas irrita à la curiosidad para que se cebe, y muerda con gusto, si es que saca de rastro, y enquentra la caça, que seguia. Con todo no sè que mayor desgracia tiene la disimulacion de la deshonestidad, que es la mas facil de que se le corra el emboço, y es cogida en la ronda, en que anda à escuras para desmentir sus galanteos. Deue de ser, que como con la nota deste vicio se pierde mas la honra, que con otros, assi es mayor el recelo, con que se recata en lo exterior, y se oculta con fingida modestia. Y quando el reparo en la circunspeccion no es natural, nunca dexa de traslumbrarse la mentira entre lo artificioso, y afectado.

23 Determinada ya Tamar al incesto, que se resoluiò à cometer con Iudas su suegro, se expuso libremente al cumplimiento de su antojo. Concurrieron en la execuciõ particulares circunstancias al proposito. Desenfadòse del luto, que vestia como viuda, alliòse de galas, que ostentasse liuiandad, y desahogo, como el trage segun queria parecer en

la

Genes. la professiõ de muger facil, y aduierte la Escritura Genes. 38.15. * Quam cum vidisset Iudas, suspicatus est, esse meretricem. * Miròla Iudas, y sospechòla por muger comun. Pues que traza reconociò en Tamar para el juizio con que la condenò por Infame? Da vna razon singular el Texto Sagrado. * Quam cum vidisset Iudas, suspicatus est, esse meretricem, operuerat enim vultum suũ, ne agnosceretur. * Presumiò, que era muger liuiana, porque la vio tapada, y que cubria su rostro, para no ser conocida. Que Tamar pretenda celar su rostro, porque ha menester el disfraz, para que el conocimiento de quien es, no la impida el logro de su intento, bien està: desconfiò, que huviesse de conseguir del suegro su pasion à cara descubierta: valiose del emboço, para que la disimulacion le diesse la libertad, quando le negaua la licencia el respeto. Ay maldades, que huyen la cara, para que su fealdad no espante, y quede sin el embaraço de la opinion mas libre el apetito. Lo que haze mayor la dificultad es, que el suegro juzgue tan rigurosamente contra la desconocida nuera. Que cubra el rostro Tamar, quando no ay otro indicio de sospecha, por si sola es accion de recato, que dicta la modestia. Pues calificar absolutamenta por mala vna muger: * Suspicatus est, esse meretricem. * Y sin mas motiuo, que verla, que se cubre el rostro, para no ser conocida? * Operuerat enim vultum suum, ne agnosceretur. * Si. Ay accion, que aunque sola, por la ocasion, y en las circunstancias dize mucho: y ay accion, que aunque honesta, y santa de por si, el modo, y el cuydado, con que se haze, la haze sospechosa. Recatarse de ser vista vna muger, bueno, y santo. Pero en esse mismo recato puede auer tã afectada solicitud, que dè à entender, que es mas que el cuydado de la modestia. La modestia si es natural, no muestra ahogo, ni susto en guardarse. No ay duda, que Tamar en aquel lance se veria mas solicitada, que otra en recatar el rostro: importauale el secreto, porque si la reconocia el suegro, no auia de hazer cara à su fea pretension. Hallariase Tamar en medio de su libertad assustada, y congojosa: porque intentaua dos cosas, al parecer encontradas, por vna parte su antojo, por otra parte el recato: y para cõponer estos dos estremos, auia de ser el cuydado notable.

Maldad, q̃ guarda la cara, para que por desconocida, no se le niegue la entrada.

Quãto mas afecta el recato la deshonestidad, mas se declara.

Re-

Recelaria, que el suegro la auia de reconocer por alguna seña, que se desmandasse al descuydo. Y quando notò Iudas, q̃ el recato de la muger era tan demasiadamente escrupuloso, y solicito: * Suspicatus est esse meretricem: operuerat enim vultum suum, ne agnosceretur. * Hizosele muy sospechoso tan estudiado recato, presumiò, que en aquella disimulada muger auia mas malicia, que la que daua à entender el desahogo presente. Es cierto, que la accion de virtud, que no le puede ser natural al vicio, sin que le cueste mas cuidado: y quando se añade el sobresalto de ser conocido, no ay duda, q̃ el vicio ha de mostrar el temor, y la zozobra, cõ que procede en la accion de virtud, recelando ser cogido en la falsedad, y en el hurto. Assi procedia Tamar en su artificioso recato: obraua con violencia, porque la accion de modestia, q̃ hazia, quando se cubria la cara, no le podia ser natural, sino impropia, y agena de la torpe accion, que emprendia. El miedo de ser conocida, la obligaua à que las demostraciones de modestia en disimularse, las hiziesse con mas estudio, y cuydado, q̃ lo que acostumbra en celar su recato, quãdo es natural la modestia. Todo lo qual no podia menos de entenderse en las señas, que daua por la demasiada solicitud, y congoja, con q̃ representaua el disfraz: el mucho cuydado, con que se cubria, la quitaua el rebeço, y la declaraua aun por mas ruin muger: * Suspicatus est esse meretricem: operuerat enim vultum suum, ne agnosceretur. * Diòle que pensar à Iudas la afectacion del recato, y del misterio, que Tamar hazia en cubrirse, coligiò por sin duda, que deuia de ser alguna mala muger de las ordinarias de el mundo. Sobre que la passion de la deshonestidad es mala de disimularse, quanto mas cuydado se pone en reboçarla, se desenfada mas: es como la mina, que se cierra de proposito: porque quanto mas ahogada està, sucle rebentar con mas violencia, y estampido.

25 Vn Angel llamò à Iuan, para que viesse la condenaciõ de la mas famosa, y la mas infame muger del mũdo. Apoc. 17. 1. * Veni ostendam tib: damnationem meretricis magnæ. * La superfluidad de la gala mostraua la ociosidad de su vida, que tanta composicion para parecer, y ostentarse de suerte ocupa el tiempo, que no le dexa para atẽder à otras Apocal.

obligaciones. Viòla adornada de purpura, y escarlata, guarnecida de oro, esmaltada de diamantes, y margaritas, brindaua en copa dorada con abominaciones, y ascos de torpeza * Habens poculum aureum in manu sua plenum abominatione, & immunditia fornicationis. * Lo mas estraño de toda la representacion era, que en medio de tanta malicia no se le diuisaua otra seña, ni faccion en la cara, sino esta singular. * Et in fronte eius nomen scriptum, Mysterium. * Tenia rotulado en la frente este nombre: * Misterio. * Raro estilo: Misterio es palabra, que no suele significar sino lo santo, y lo diuino, pero, que lo significa como oculto: y escondido, y que qual misterio dà que discurrir, y en que entender para su auerigacion. La marauilla es, que de lo que haze tanto misterio la muger, aya de sobrescriuirlo en tan publico lugar, como es la frente. * Et in fronte eius nomen scriptum, Mysterium. * Pues si se haze el Misterio para ocultarse, como se estampa en la parte mas descubierta, que se la ofrece? serà, que ay personas, las quales suelen hazer de los que disimulan, quando mas quieren, que los entiendan: ò es que el artificio de su viuir es tan patente, que se les lee en la cara el misterio, con que obran: * In fronte eius nomen scriptum. *

Ay quien disimula, y quiere que le entiendan.

26 El Venerable Andres Cretense lo comenta assi. * Frontis inscriptio significat omni malitia, & impudentia, omnique scelerum genere, & animi confusione referte se. * El sobrescrito de la frente declara, que aquella muger estaua llena de toda malicia, de vn descaramiento, de todo linage de vicios, que estaua padeciendo vna grande confusion. En tal muger toda esta maldad no es lo que se duda, porque se supone del escandalo, y de la profanidad, con que se porta. Lo dificultoso es, que el sobrescrito de la frente lo signifique con tanta claridad: * Frontis inscriptio significat: * El sobrescrito de la frente no se nombra misterio? Si. * In fronte eius nomẽ scriptum, Mysterium. * Misterio no dize santidad, y vna cosa diuina, que se esconde à los ojos? Tambien. Pues como el titulo de misterio en la frente dà testimonio publico de tan grande malicia, y de tanta confusion? * Frontis inscriptio significat? La razon es, porque quien fomenta en su coraçon tanto fuego de malicia, quien procede con tal desaliogo, y liuian-

Quien no procede naturalmẽte, sino con misterio, dà que pensar, y dasse à conocer.

uiandad en ſu trage profano, como ſe ve, ſi quiere diſimularlo con apariencia de ſantidad, quanto obrare de virtud, ò accion, que parezca de Dios, haſele conocer claramente, que viue con miſterio, y lo ha de traer rotulado en la frente. * Frontis inſcriptio ſignificat. * Veſe, que no es natural, ſino miſterioſo quanto haze, ſi cierra la puerta, y la ventana es cõ miſterio: ſi habla con modeſtia, es con miſterio: ſi frequenta la Igleſia, es con miſterio, ſiempre dà a entender algun eſcrupulo, ò cuydado, con que dà que diſcurrir, y que ſoſpechar à quantos reconocen lo penſatiuo, y lo anſioſo, con que obra en las coſas de Dios, y en las mueſtras de virtud, para que ſe le reparen, y noten en orden à la diſimulacion de ſu malicia, y ruindad. Y aſsi no es poſsible, ſino que aviſe à la curioſidad, para que ſe preſuma, que en tan eſtudiado modo de vida no puede menos de auer algun miſterio. Y en fin ſe le averigua ſer el miſterio tan patente, como el de la muger infame, y deshoneſta del Apocalipſi. * In fronte eius nomen ſcriptũ, Myſterium. * Y Iuan, que ſe paſmò, de tan miſterioſa malicia oyò, que le dezia el Apoſtol: * Quare miraris? * De que te paſmas? * Ego dicam tibi ſacramentum mulieris * Yo te explicarè los ſacramentos, con que viue eſta muger. Ello parece dificil de entender muger tan miſterioſa: con todo ſe diſcurre y ſe ſabe el miſterio de ſu vida, y los ſacramentos, con que procede ſu malicia. No apruebo la murmuracion de ſu eſcandalo. Pero algun Angel deue de andar de por medio, q̃ ſe lo dize a Iuan, y a todo el mundo, para que conſten los Sacramentos de vida tan miſterioſa: * Ego dicam tibi ſacramentum mulieris. * Aſsi conuiene para el deſengaño, que ſe le diſcierna la fiſonomia, y ſe le dibuxe en la frente averiguado el miſterio, y las facciones de ſu torpe fealdad: * In fronte eius nomen ſcriptum Myſterium. Es vn vicio el de la deshoneſtidad, que con todos los ſacramentos de ſu artificioſo recato, nunca dexò de pintar en la cara patente la verdad: * In fronte. *

§. III.

La ira, y la vengança es passion, que sobresale, sin saberse disimular. Si se oculta es para executar su rencor.

Seneca.

Rencor passion tan grande, que no cabe en el coraçon.

27 DIxo Seneca, que aunque todas las passiones dan señas de si, y salen al exterior, pero que siempre excede, y sobresale en sus demostraciones la passion de la ira, lib. 1. cap. 1. de Ira. * Alij affectus apparent, hic eminet: * Otros afectos dexan se ver, pero con apariencia tan corta, respecto de la ira, que si la ira se pone en pie, y se leuanta, se muestra tan superior, que sobrepuja en tamaño, y en su grandeza eminente à todas las demàs passiones: * Alij affectus apparent, hic eminet. * Por grande, pues, no se puede encubrir la passion de la vengança, con que no ay capacidad en el pecho, donde aya de caber, y ocultarse.

28 Con todo ha querido ya la vengança buscar en el coraçon retiro, donde caber, y esconderse. Y no es por bien, sino para mayor mal este reporte. De vn astuto Capitan de los Griegos, llamado Pammenes, refiere Polieno lib. 5. q̃ vsò de vn pernicioso ardid en la guerra: * Pammenes cõtrario modo tubarum lege vsus hostes decepit, mandans militibus suis, vt, cum receptui caneretur, impressionẽ facerent: cũ vero ad pugnam vocarentur, discederent. His vtrisq; magnã cladẽ hostibus inflixit. * No seguia las señas comunes de la batalla, sino las cõtrarias: auia dado orden à sus soldados, q̃ al oir que el clarin hazia seña de retirarse, acometiessen cõ valiẽte esfuerço: y q̃ quando se tocasse à rẽpimiento, en õces se retirassen. Cõ estos estratagemas hizo en sus enemigos grauissimos estragos. Veese aqui, como ay vn engaño perjudicial, q̃ quando parece que toca à recoger la vẽgança, espera executar con mas rigor su enojo: * Vt cum receptui caneretur, im-

Estratagema de la disimulacion, ò que procede la vengança.

impressionem facerent.* No ay que fiar de semejantes retiradas, que se suelen dar passos atras, para tomar carrera, y dar el salto con mas fuerça: No se repressa el rio sino para crecer mas el enojo à su corriente. No se retira la cuerda del arco, sino para huzer el tiro mas fuerte. Mostrar, que se retira, y embestir, es querer descuydado al enemigo, para q̃ no se arme à la defensa: es aleuosia de quien traza, como executar su rencor, sin que se le resista à su malicia. Mas seguridad suele caber quando la vengança toca à rompimiento con fieros, y brauatas, que entõces suele ser la retirada mas cierta.* Cum vero ad pugnam vocarentur, discederent.*

26 Cain traydor maquinaua, como matar à su inocente hermano Abel, y calló su intento, y disimulò, y guardò cerrado en su pecho el rencor. Gen. 4. 5. * Iratus este Cain vehementer, & concidit vultus eius.* El enojo fue vehemente pero no fue la disimulació menor, porque calò el ceño: * Concidit vultus eius. * No como quien tratana de manifestar su impaciencia, sino como quien la pretendia encubrir, doblando los capotes, que echò sobre su rostro, para desmentir el semblante airado. Vatablo lezò: * Ceciderunt facies eius.* De muchas caras se reboçò dexandolas caer sobre su rostro natural, y donde se haze hõbre de muchas caras Cain no quiere parecer lo que es, ni lo que tiene en su coraçon, para que no se le entienda su vengança. Esau no anduuo tan reportado en la colera, y furor que concibiò contra su hermano Iacob; declarò se en su ira, dixo lo que sentia, y lo que determinaua en el desgrauio de verse en la bendició posposto, ame çò, q̃ despues de los dias de su padre auia de vengar su duelo con la muerte del hermano preferido. Gen. 27. 41. * Veniet dies luctus patris mei, & occidam Iacob fratrem meum. * Quien no dixera, q̃ estaua muy para temido Esau con los fieros que arrojaua impaciente, y temerario? Assi fue, hizose temer Esau, porq̃ descubriò en el enojo de sus palabras la rabia de vengança q̃ ardia en su coraçõ: y como se hizo temer, assi preuino à Iacob, y le diò tiempo para q̃ se guardasse de su ira, y hurtasse el cuerpo à sus amenaças. conq̃ se quedarõ en vozes q̃ lleuò el ayre, todas sus brauatas. En fin no hizo nada, porq̃ sacò del coraçõ su mal intento: q̃ el coraçõ en desahogãdose,

Genes.

Genes.

Palabras de enojo, ó suele desfogar, y templar lo ardiente del coraçõ.

con solo que le dè el ayre en las palabras, luego se templa en su enojo, y ardimiento: en saliendo el coraçon à la boca, si se escupe la calentura à los labios, se corrige el fuego interior. Cain, que se enojò, y que lo callò, y lo disimulò, que se quedò con todo el fuego de su ira guardado en el coraçò, peligrò de fuerte, que le rematò su malicia. Tenìa oculto el contagio, con q̃ no le rezelò el descuidado Abel, fiòse del cauteloso traydor, el qual aun quando estaua mas peligroso en su rencor, se recatò con tal arte, que aun no se hizo temer. Vltimamente con encubrir su vengança se creyò Abel de su compañia para salir al campo de amistad. * Egrediamur foras. * Y quando se viò mas seguro, metiò mano à los azeros, que desembainò del coraçon, y matò aleuosamente à su hermano. Gen. 4. 8. * Cumque essent in agro, consurrexit Cain aduersus fratrem suum, & interfecit eum. * Este es el mayor mal, que seã todas las señas exteriores de amistad, y que se encubra en el coraçon el mal humor. Males encubiertos, y que no se dexã temer, no se curan, y de ordinario acaban sin remedio. Y quando en otras passiones sea la disimulacion graue inconueniente, por quanto males que se encubren, son incapaces de medicina, mayor sin duda es el riesgo de la oculta vengãça, porque no solo daña el interior, de quien padece encubierta su malicia; como es secreto su contagio, assi no ay quien se guarde de su peste oculta: fianse de su peligrosa conuersacion sin rezelo, y no sienten inficionarse hasta que se ven morir à manos de la traycion, que se les hizo familiar.

Cõtagio, del qual nadie se guarda, la vẽgança, que se disimula.

30. Pinta la desgracia Dauid, y representa en nombre de Christo el dolor con su discipulo Iudas, Psalm. 54. 13. * Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem vtique: Et si is, qui oderat me, super me magna locutus fuisset, abscondissem me forsitan ab eo. * Si quiẽ se declara por mi enemigo, me prouocara con maldiciones, un se lo lleuara en paciencia. Si quien me aborrecia manifestamente professara mi enemistad con baldones publicamente injuriosos, pudiera ser, que me escondiera, y q̃ me guardara del. * Abscondissem me forsitan ab eo. * Quando el aborrecimiento saca la cara, espanta, y se le buelue las espaldas. Mas con rostro de agrado introducese el odio, para que no se le tema, sino

Psalm.

sino se admita con el disfraz de su semblante apacible. Y aduierte la Interlinear. * Quid ergo restat, nisi solicitudo? Nulla enim efficacior pestis, quam familiaris inimicus. Vnde, inimici hominis domestici eius. * Matth. 10. 36. Como no se ha de viuir con solicitud para guardarse? Porque no ay peste mas eficaz, que vn enemigo con mascara de familiaridad. Preuiene lo Christo por San Mateo, quando auisa, que los enemigos del hombre absolutamente eran los domesticos: * Inimici hominis domestici eius. * Donde es para notado el modo de hablar. Parece, que quiso dezir, que estos eran los enemigos, y no otros, como quien excluia a los demàs: * Inimici hominis. * Estos se han de llamar enemigos, no otro ninguno. Pues no es tambien enemigo el que desafia, y reta à su contrario, para matarse con èl? No. No es enemigo el que jura que se ha de desagraviar en hazienda, vida, y honra? Digo, que no: porque estos son enemigos con oficio de amistad, como para su seguridad los queria Dauid, los quales con sus fieros, y amenaças preuienen, y rocan à rompimiento, para que se ponga en defensa el contrario, y para que se guarde: * Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem vtique: si is, qui oderat me, super me magna locutus fuisset, absconditus fuissem forsitan ab eo. * Enemigos parecen por las palabras, pero en las palabras, y en las obras son de verdad amigos, porque con amenaçar al daño, auisan, que se repare, ò que se euite, ò que se huya: * Absconditus fuissem forsitan ab eo. * Los domesticos son los amigos en el nombre, y son en la verdad los enemigos: * Inimici hominis domestici eius. * Porque en la ofensa, que arman, asseguran el punto de mala intencion, para no errar el tiro: son domesticos, que no diuiden comunicacion, para tener mas cerca el blanco, à que disparar mas cierta toda la municion de sus maquinas: tratan de escupir el veneno, y valense de la familiaridad para pegar mas eficaz el contagio: * Nulla efficacior pestis, quam familiaris inimicus. *

Interlin.

El que amenaza, no es enemigo, sino el que calla su enojo, y le esconde.

31 Seneca aduirtiò para aqui vn auiso de preuencion, Epist. 103. * Tempestas minatur, ante quam surgat: crepant ædificia, ante quam corruant: prænuntiat fumus incendium: subita est ex homine pernicies, & eo diligentius tegitur, quo propiùs accedit. * La tempestad amenaça, antes que se le-

Senec.

uante: esta allan los edificios, antes de su ruina: el humo auisa el incendio: del hõbre de repente procede la calamidad improuisa: tanto mas industriosamente solapada, quanto mas familiar, y vezina se introduce, y arrima. No quiere auyentar la presa, con q̃ el lobo se viste del inocente vellon para cazar la oueja. En esta conformidad enseñò S. Bernardo in Cãt. serm. 61. * Semper malitia palã minus nocuit. * Siẽpre la malicia en cuerpo sin reboço ofendiò menos. Las armas vedadas, y de traycion no se llegan, sino quando se và de ronda calado el emboço: como no se conoce el enemigo, no se teme, y assi embiste de rebato, sin que se dè lugar à que se repare el assalto.

S. Bern.

32 Quien mas enemigo, ni mas apacible con Amasà, que Ioab? Para su aleuosa intencion nada mostrò mas en la aparicia, y semblante, que caricias, y alhagos: iba à matar sin resistencia. Vistiòse vn gaban ceñido, ajustado à su talle, terciò al pecho su tali pendiente el estoque con tal arte, que con poco mouimiento se despedia la espada de la baina, y estaua mas pronto el azero para herir. 2. Reg. 20. 8. * Accinctus gladio dependente vsque ad ilia in vaginà, qui fabricatus leui motu egredi poterat, & percutere. * En este artificioso trage se le arrimò sagaz, alincauto. * Dixit itaque Ioab ad Amàsam, salue mi frater, & tenuit manu dexterà mentum Amasæ quasi osculans eum. * Cortès le saluda, amoroso le llama hermano, agasajador le toma con la mano de la barba, como quien le quiere alhagar rostro con rostro, y aun besar. * Quasi osculans eum. * Con toda esta maquina de caricias no solo armò apacible mente su ofensa Ioab, sino que tambiẽ desarmò al improuido Amasà, para que no pusiesse en defensa su vida. * Porro Amasà non obseruauit gladium, quem habebat Ioab. * No viò su peligro, porque se le hizo inuisible Ioab: prendiòle con agasajos, cercòle con abraços, y aun le cegò con veso: * Porro Amasà non obseruauit gladiũ. Aunque valiẽte Ioab, aqui para traydor huvo de ser couarde, pues tratò de ofender con tan indigna victoria, q̃ huyò la resistencia: quiso triunfar sin contrario; antes le hazia su amigo, pues le desafiaua con caricias para reñir sin competidor la pendẽcia. Ruin vengança enojo vil, pues se vale de los sagrados respetos de la amistad para violar sus leyes. Injusta ira, la que se vis-

S. Regi.

El mas valiẽte para ser disimulado, y traydor es couarde.

te

re de lo ageno para desmentirse en la arma falsa, que acome-
te con vanderas de paz, con diuisa de agrado. Hostilidad infa-
me, que aun falta à la ley del duelo, pues lleua por padrino
de su reto à la amistad, siendo la amistad la q̃ por naturaleza,
y por derecho auia de seruir a la seguridad del defendido. No
pondero aqui la infamia, que aun tal vengança siente su ruin-
dad, pues huye la cara por no ponerse à la verguença. No
trato de la mengua, y couardia de quien no haze rostro, pues
le finge, para hazer guerra à su contrario. Lo que merece a-
qui exageracion es, que la vengança aya de esconder su ira,
no tanto por disimulacion, quanto para executar sin ninguna
resistencia su rigor. Suelen recatarse otras passiones, con-
tentandose con el coraçon, que apassionan, y que tiranizan:
aì es el daño interior, y si brota, siempre se declara con euí-
dentes señas de malicia. La passion de la vengança no sola-
mente se disimula en el secreto, con que calla: aun quando
rompe el silencio, y habla, no es con palabras de ira, no con
demostraciones de enfado, no como quien dà a entender a-
margura, sino que endulça las razones, guisa el desabrimien-
to con tal punto, que parece estar de sazon, y gusto quando
echa mas hiel en la conuersacion, en el trato, en las acciones.
Remedase apacible, y en tono de agrado, sigue el tenor de su
vengança. Este es mal sin resguardo, porque se brinda el ve-
neno por triaca, y beue se la muerte, donde no se teme, antes
se espera la vida.

Vengança, aun quando executa su ira, se disimula con señas de amistad.

34 Duelese Dauid en el Psalm. 40. 9. de la infide-
lidad del trato humano: * Verbum iniquum constituerũt ad-
uersum me. * Trazan contra mi vn estilo de hablar desigual.
* Verbum iniquum. * Vnas palabras de tropiezo, en q̃ no se
cae, sinò dando de ojos, quebrantandose la cabeça. * Verbũ ini-
quum. * Vnos cumplimientos, que se haze cuesta arriba el
creerlos: luego se les conoce, que no es corriẽte el camino, ni
el discurso q̃ toman, sino agrio, y sin llaneza en su cõuersaciõ
* Verbũ iniquũ. * En tal lance, dize Dauid: * Nunquid qui dor-
mit, non adijcet, vt resurgat? Por ventura no conuendrà, q̃ el
que viue descuydado, y duerme añada desvelo mas del ordi-
nario. * Nunquid qui dormit, non adijcet, vt resurgat. * Para
que recuerde, se ponga en pie, y en cobro, hecho centinela
de

Psalm.

Trato desigual, en que no se vè el tropieço hasta que se cae en el.

de si mismo? * Vt resurgat? No se quexa de vicio Dauid, sino de experiencia, que le ha salido muy cara: yà informa, y dà la razon de su escarmiento: * Etenim homo pacis meæ, in quo speraui, qui edebat panes meos, magnificabit super me supplantationem. * Aquel, que conmigo se preciaua de hombre de bien: de hombre atento à mi quietud, zeloso de mi paz: * Homo pacis meæ * Aquel, en quien descansaua, y me fiaua: * In quo speraui? * Con quien yo no tenia pan partido. * Qui edebat panes meos. * Deste tal senti, que se me arrimò falso para darme mayor coz: * Magnificauit super me supplantationem. * La palabra * Magnificauit, * Aun quiere dezir mas. O fue mas afrentoso mi desayre, para que se hiziesse burla con mas solemnidad de la inocencia, con que me creì: * Magnificauit. * O fue, que el falso engrandeciò, y celebrò el triunfo de su astucia, y de la coz, con que me tulliò, sin que pueda ya hazer pie en mi fama: * Magnificauit super me supplantationem. * Estàn los abraços de condicion, que siruen tanto para quien riñe, como para quien ama: tan equiuocadas se ven las prendas del odio, y del amor: y quien dà el abraço para derribar, quanto mas estrecho, y apretado, mas facilmente arma la zancadilla, y dà el traspie con gala, y vitoria de el caìdo: * Magnificauit super me supplantationem *

Abrãços de quien arma zancadilla para derribar mas apretados, y estrechos.

34 Dizen aqui vnas discretas razones de Filon De creat. Principis: * Qui per dolum inferunt iniuriam, peiores sunt apertis hostibus: siquidem hi propulsantur facilè, detectò infenso animo: at illos sua malitia deprehendi non sinit, tanquam in theatro personatos sub alieno habitu tegentes faciem suam. * Los que con dolo, y disimulacion trazã el agrauio, son mas perniciosos, que los que se dàn por enemigos declarados: porque estos, conocido su mal animo, son faciles de rebatir, y apartar: los ocultos en su malicia no se dexan discernir, como farsantes, que en el teatro se disfrazan, y representan la persona mas estraña tan propia, que parece natural, y verdadero, quanto alli finge la inuencion. Particular semejança es la de Filon, sin duda conuiene; mas dudo, como aya de ser admitida en este siglo semejante comparacion. No en-

Philo.

seña

ſeña eſte graue Autor, que los enemigos ocultos, y diſimulados ſon parecidos à los farſantes, que ſe disfrazan en el teatro? Si. * Illos ſua malitia deprehendi non ſinit tanquam in theatro perſonatos ſub alieno habitu regentes faciem ſuam. * Pues que tienen que ver los farſantes con los enemigos traydores, y encubiertos? Que mal hazen las Comedias à las Republicas, que ſean juzgadas por perjudiciales, y condenadas de traycion? De que traycion ſe les ha conuencido? de la que cometen contra las coſtumbres. Con tal arte ſe introduce el vicio en vna farſa: que e liſongea, que agrada, que parece bien: el mal que haze, no es como quien haze mal, pintaſe con tal artificio, que contenta, y eſtà apacible: y quando mas ganadas tiene las voluntades, halla puerta al coraçon, tomando por tercero al guſto para adulterarle torpemente. Eſte es el enemigo diſimulado, que obliga antes con el agaſajo, que no ſolo ſin reſiſtencia, pero aun con guſto del ofendido, executa el daño que intenta. No eſta el mundo capaz deſta doctrina, aunque, como aqui digo, que lo que ſe ſiente, no ſe diſimula: tampoco callarè mi ſentimiento, quando ſe ofrezca ocaſion en la materia.

Vengança diſimulada es Comedia, q̃ liſongeado al guſto, ofende al coraçõ.

35 No callò Chriſto à Iudas la traycion con que le queria vender, à el miſmo ſe la explicò, y juntamente declarò à los demàs Diſcipulos ſu malicia. Ioan. 6. 70. * Ex vobis vnus eſt Diabolus. * Vno de voſotros es el diablo. Rigoroſa cenſura, pero merecida, dize Teophilato, porque el mal que trazaua, le conſultaua ocultamente conſigo ſolo. * Reputans crimen occultum. * Tan ſecreto ordenaua ſu delito, que para ſu hecho no ſe entendia en ſu coraçon con otro, q̃ con el Demonio. Ioan. 13. 2. Cum diabolus miſiſſet in cor, vt traderet eum Iudas. * Azia dentro en el coraçon, en lo cierto de ſu intencion contratauala con el Diablo, como quien era de ſu condicion. * Ex vobis vnus eſt diabolus. * Azia fuera en lo exterior tratauaſe como vno dellos con los demàs Diſcipulos, aſsiſtia con todos à la compañia, à la doctrina, y à la meſa del Señor: tan diſimulado, que manifeſtando Chriſto ſu pena en el combite de ſu amor. Ioan. 13. 21. * Vnus ex vobis tradet me. * Vno de voſotros me ha de entregar. Aſſuſtados los Diſcipulos con tan eſtraña novedad, y

Ioan.

Teophil.

tan

tan agenas, que no auia caìdo en ſu imaginacion, aduierte S. Iuan, que * Aſpiciebãt ergo ſe adinuicem Diſcipuli, hæſitantes, de quo dicerent. * Se mirauan vnos à otros perplexos, y confuſſos, ſin reſumir de quien hablaua: * Adſpiciebant ſe adinuicem. * Para que ſe miran con tan ſuſpenſa atencion? Es de paſmo, enmudecidos de palabras, hablandoſe ſolamẽte con los ojos, los quales ſuelen explicarſe en ocaſiones, y dezir mas que la lengua. * Adpiſciebant ſe adinuicem. * Atẽdianſe con cuydado al ſemblante, nota Salmeron tom. 9. tract. 10. * Ex vultu coniecturam eliciendo. * Tomando indicio por la cara, que cada qual hazia en tal caſo remordido de ſu conciencia: juzgaron, que no podia menos de parecer por las ſeñas del roſtro la aleuoſia, que reinaua en el coraçõ. Mas el diſimulado guardaua mas ſecreta ſu malicia: que para ſu ſatisfacion el confidente, à quien la comunicaua en ſu coraçon, era el demonio, cuyas trazas ſon inuiſibles: * Cum Diabolus miſiſſet in cor, vt traderet eum Iudas. * Y no fue porque el demonio ſea tan zeloſo de la reputacion de los ſuyos, que eſconda ſus paſſiones: antes el Demonio, que las atiza, las ſopla de ſuerte, que ſalga à fuera el humo, y la llama, para que ſea mayor el eſcandalo, y la infamia. Para eſte vicio de la vengança procura la circunſpeccion, y el recato, porque recompenſa el eſcandalo, que eſcuſa, con el mayor daño, que haze con vna ſecreta vengança, vna ira diſimulada.

Conſultaſe con el Demonio la vengãça para hazerſe inuiſible.

36 El ſuceſſo lo confirma, aunque con alguna dificultad de entenderſe la razon. Llega Iudas al hecho de executar ſu traycion: dà la ſeña de ſu infidelidad con el oſculo de paz, y con la ſalua de Maeſtro. Matth. 26. 49. * Accedens ad Ieſum, dixit: Aue Rabbi: Et oſculatus eſt eum. * Que le reſpõderia el Señor, quando ya padecia preſente la ofenſa del Diſcipulo? Llamòle amigo, refiere San Mateo. * Amice, ad quid veniſti? * Amigo à que has venido? Eſte modo de hablar aqui el Señor, no parece que concuerda con el titulo, con que antes auia nombrado à Iudas, por vn demonio: * Ex vobis vnus Diabolus eſt. * Y era eſte rigor, quando lo ſolo hazia relacion Chriſto, de que Iudas le auia de vender. Pues que tiene que ver llamarle Demonio, quando ſolo refiere de palabra la venta? * Ex vobis vnus Diabolus. * A tratarle de amigo a Iudas, quan-

Matth.

quando pone por obra la traycio?* Amice, ad quid venisti?* Sientense acaso los trabajos mas en relacion, que por experiencia? No mayor fue sin duda el dolor de Christo, quando ya llegò el lance de experimentar la traycion. Serà assi: mas serà todo el sentimiento en el interior: mas las palabras no parece, que lo significan, quando le llama amigo:* Amice, ad quid venisti? * Antes fue el estilo de mas ponderacion para declarar la pena de su agrauio. Si le llamara entonces Demonio, seria declarar la malicia, porque era dezirle ser Demonio en la mala intencion, y parecer o: lo qual, con ser ofensa, no tiene tãta grauedad porque està hecho el animo à que quien estenido, y conocido en la intencion por enemigo, lo sea, y lo muestre en las obras. Es vn enemigo, que no ofende sin amenazar: que acomete, y toca al arma, y desafia; con que sus tiros hallan el escudo, y la defensa prevenida: auisan al coraçon, para que no le coja de susto el assalto. Iudas intenta la guerra con señas de paz. Luc 22 48.* Iuda, osculo filium hominis tradis.* Enemigo diò el assallo con la seguridad de amigo.* Amice, ad quid venisti?* Y lo terrible de la vengãça no està en que se declare con las demostraciones q̃ son propias de su enojo. Assi consta q̃ se manifiestã las demas pàsiones, por mas que se dissimulen: aun parece, q̃ professan mas ingenuidad los vicios: por mas q̃ quieran encubrirse, y callar nunca dexan de dezir lo q̃ sienten: y quando dàn quẽta de sì hablan con la frise propia, con el lenguage natural, con las señas ciertas, q̃ les dicta el animo, y en q̃ prorumpe el coraçon, por mas q̃ el recato artificioso quiera obligar à las pasiones à q̃ callen y à q̃ se dissimulen con silẽcio. La vengança malitiosa es le tal arte, q̃ siendo el interior de enojo, las exteriores señas q̃ dà, son de agrado: donde el coraçõ, y la lengua andan tan desconcertados, q̃ el coraçon siente cõ amargura rigores, y la lengua dize con suauidad lisonjas. Iudas es de coraçon Demonio y enemigo:* Ex vobis vnus Diabolus est.* Quando en las palabras de amor, y en el osculo de paz se professa por amigo:* Amice, ad quid venisti? Et osculatus es eũ? Esta diferencia en manifestarse ay de la vengança à las demàs pasiones: que las demàs se declaran con los indicios que al interior les corresponden: parecen à fuera lo que son dentro: la vengança mas malitiosa rompe con las señas contrarias à la ira, que fomenta el coraçon: es odio, y pintase

Ser enemigo y parecer amigo, mas q̃ ser Demonio.

àzia afuera amistad: y no porque estime la disimulacion sola, sino porque con fingir amor, assegura, y fixa el blanco mas à punto, para no errar el tiro de su mala intencion.

§. IV.

La vengança vltimamente saca la cara, que encubria en hallando ocasion de excutar su enojo, y desagrauio.

37 PAra que se vea, que al malicioso vengatiuo solo le haze al intento la disimulacion para tener mas libre la execucion de su enojo, dispersese el caso, en que se halle dueño del campo, sin que le vaya à la mano en sus iras: entonces se verà lo poco que le duele la disimulacion de su furia, como rompe abiertamente la batalla con declarada hostilidad: ya se muestra quien es sin reboço, porque ya no le importa la disimulacion, ya no ay respeto, que le embarace el furor.

4. Reg. 38 Eliseo anuncia à Hazael los estragos, que ha de hazer en Israel. 4 Reg. 8. 16 * Scio, quæ facturus sis filijs Israel mala: Ciuitates eorum munitas igne succendes, & iuvenes earum interficies gladio, & parvulos eorum elides, & prægnantes diuides. * Estoy viendo los males, que el Pueblo de Israel ha de padecer por ti: has de lleuarlo todo à sangre, y fuego: abrasaràs las Ciudades mas fuertes, y muradas: passaràs à cuchillo los mas valientes soldados, atropellaràs hasta los inocentes, y sin perdonar à las mugeres miserables mas dignas de compassion. Aqui respondiò modesto Hazael: * Quid enim est servus tuus canis, vt faciam rem istam magnam? * Què dezis, Profeta santo? No sabeis, que soy vn siruo vuestro humilde, vn hombre ordinario, como el mas vil perro de la calle para que yo me empeñe en vna resolucion tan grande? Notese aqui, que aunque Hazael se encogiò al parecer

cer con modeſtia de lo que le anuncia Eliſeo, no dexò de dar à entender, que le contentaua hecho tan terrible: no moſtrò, que abominaua la execucion fiera en Iſrael pues la llamo, y la calificò por vna coſa grande: * Vt faciam rem iſtam magnã. * Ya aun ſin querer confeſſ ua, que el no atreueríe à tanta crueldad, conſiſtia en que ſe miraua desigual por entonces à hazaña ſuperior à ſus fuerças preſentes: * Quid enim ſum ſervus tuus canis? * Porque no ſe eſcusò cõ dezir, que la accion era cruel, inhumana, agena de vn coraçon piadoſo, auerſe de enſangrentar en los tiernos inocentes de Iſrael? Auer de eſgrimir la eſpada en los que eſtauan amparados aun en la defenſa mas natural, que ſon las entrañas de ſus madres: * Parvulos eorum elides, & prægnantes diuides. * No parece, que dà otra razon de ſu couardia, ſino la impoſsibilidad del hecho por de mayor tamaño, y que excedia la pequeñez, que reconocia en ſu vileza. * Quis enim ſum ſervus tuus canis, vt faciam remiſtam magnam? * No le faltaua, ſino dezir: Coſa grande me parece, y digna de otro braço poderoſo: ſino la emprendo, no me queda por el animo, ſino por lo baxo, que ſoy para alcançar à tal grandeza.

Fingeſe modeſta la vengança, mientras rompe de executar ſu intencion.

39 Eliſeo, que le entendio el coraçon, le dixo: * Oſtendit mihi Deus te Regem Syriæ. * Hame moſtrado Dios, que tu has de ſer Rey de Siria. Pregunto: Reſponde el Profeta aqui à propoſito en eſtas palabras? Si ſu intento es perſuadirle, que crea el anuncio de ſu crueldad, y vengança de Iſrael, conuencele con la ſeguridad, que le promete de parte de Dios, que ſerà Rey de Siria? * Oſtendit mihi Deus te Regem Syriæ. * Es lo miſmo dar por cierta ſu vengança, que aſſegurarle, que tendrà dominio, y poder para executarla? Si, dize aqui el doctiſsimo Padre Gaſpar Sanchez: * Vt velit, & audeat, regia poteſtas faciet. * Como quien le aduierte. No me fio de la modeſtia, con que aqui me hablas, confeſſandote ſiervo humilde, y baxo en tu eſtimacion, y llamandote perro. Eſtàs reportado, porque no puedes mas: no te detiene la modeſtia, ſino la deſconfiança, con que reconoces impoſsible reneor. Podràs en fin, y quando puedas, ſerà otra coſa, de lo que aqui dizes: Hablas con moderacion, porque te hallas ſin poder: en teniendo mano, y autoridad de Rey, obraràs

Sanctius.

toda

En pidiendo la vengança, dexa la disimulacion, se declara, y rópe.

toda la vengança, que disimulas en tu coraçon con aparentes palabras fingidas, y modestas en lo exterior. No te falta el animo, sino el poder: y assi no te digo, que has de ser otro en la intenciõ, sino que seràs otro en el dominio de Rey, para que ayas de executar en Israel tus furores: * Ostendit mihi Deus te Regem Siriæ. * Ay muchos disimulados como Hazael por el mundo: hombres moderados en lo que parecen por defuera, sufridos en las ocasiones, templados en la paciencia, callados en las injurias, que por todo passan con serenidad, sin que se imuten, ni se destemplen: muestran, que perdonan, y es que no pueden mas, callan, y sufren de necessidad, no de virtud. Que les falta à estos? El animo? No. El poder? Si. * Vt velit, & audeat, regia potestas faciet. * En viniendoles à la mano la vara, y la autoridad, y la comissiõ del Rey, vltimamente se declaran, y abren su pecho, y vomitan todo el veneno, que guardauan con la falsedad de su forzada modestia. * Vt velit, & audeat, regia potestas faciat. * Son modestos à mas no poder: en viniendoles el poder, soltaràn del coraçon la vengança, que reprimen con violencia, para que busque al enemigo, y execute su rigor.

En teniendo autoridad, se descubre la vengança.

40 El despacho que diò Christo à la pretension de las dos primeras sillas, fue tacharla de necedad à los hijos del Zebedeo. Matth. 20. 22. * Nescitis, quid petatis. * Tratòlos con desvio. Los diez condicipulos, que oyeron la desazon con que les auia respondido el Señor, dize S. Mateo, que se indignarõ contra los dos hermanos: * Et audientes decem indignati sunt de duobus fratribus. * Repara el Cardenal Cayetano: * Non prius indignati sunt, quam audirent responsionem Domini. * No prorumpieron los diez en la indignacion antes que oyessen la desabrida resouesta del Señor: Como se esperò tanto el enojo de los diez contra Diego, y Iuan? no es posible, sino que de antes ya estuviessen escocidos, y agrauiados de la singularidad, con que vian à los dos hermanos tan fauorecidos del Maestro: aun estauan toscos, y por desbastar de sus passiones, dize Cayetano: * Et vt carnales adhuc. * No seria mucha marauilla, que se huviessen ya antes desmandado àzia la embidia, y àzia la emulacion: ya estarian quexosos, y enfadados: Pedro, aunque preferido, se ofen-

Matth.

Caietan.

ofenderia de no ſer èl ſolo ſin competencia en las ventajas, y demoſtraciones de cariño: los demàs, ya ſe vè, como mas imperfectos, y mas eſtimados, ſe dolerian de hallarſe tratados de el Señor con desigualdad tan notoria. Mas en fin haſta entonces callauan, no ſe les auia ſentido palabra deſcompueſta de ofenſion: vian, oìan los fauores de los hermanos con modeſtia, y ſilencio. Aun quando oyeron la vana pretenſion de las ſillas, eſtuvieron reportados en la colera: aun no ſe atreuieron à romper. Y por què razon? Vianlos amparados con el amor del Maeſtro, y reprimianſe, no porque no eſtuvieſſen ya irritados, ſino porque les parecia, que aun no tenian libre el campo à ſu enojo: juzgauan, que el declararſe contra los hermanos, era atreuerſe contra Chriſto. Al punto que oyeron el diſguſto, con que el Señor los reprendiò, y los embiò para necios: * Neſcitis, quid petatis.* En oyendo, que tenian ya de parte de ſu enojo à Chriſto no ſupieron contener ſu indignacion, y en fin la manifeſtaron: * Et audientes decem indignati ſunt de duobus fratribus.* La ſeña, que ſe tocò à rompimiento, fue el oìr al Señor: * Et audientes decem.* Al oìr, que ya el reſpeto de el Señor no les iba à la mano en ſu enojo, ſoltaron vltimamente la preſſa à todo el raudal de ſu indignacion: * Et audientes decem indignati ſunt de duobus fratribus.* Eſtaua la indignacion encubierta con temor, y con malicia: luego que perdiò el miedo, ſaliò de la emboſcada, y acometiò en campo abierto. Ay modeſtias engañoſas, que eſperan à leuantar la maſcara, quando no aya quien les ponga verguença.

En fin brotò la vengança, en faltando àquien tener reſpeto.

41 Es materia la preſente, que pide mucho auiſo: es lance muy peligroſo, y requiere preuenir la contraſeña, para q̃ ſe pueda diſcernir con tiẽpo el enemigo. Enſeñò Seneca lib. de vita beata c. 2.* Qui gratiæ adulantur, qui potentiã extollũt, omnes aut ſunt hoſtes, aut eſſe poſſunt.* los que liſongean al fauor, los q̃ engrandecen la autoridad del poderoſo, cuenta cõ los tales, porq̃ de contado, ò ſon enemigos ocultos, ò lo puedẽ ſer declarados. No dexan de moſtrar ceño, porq̃ les falte coraçõ, ſino porq̃ ſe ſientẽ ſin valor para mãtener la tela de ſu enojo. Luego q̃ ſe publiq̃ el cartel, y aya padrino para ſuſtentar la

Seneca.

lid, se armarà la competencia. No es caso este, de que no se puedan citar varias experiencias, y escarmientos. La Sagrada Escritura me ofrece vn sucesso, aunque en la verdad historia, se me representa como parabola, para semejança, y explicacion de la doctrina.

42 Executauase aquel fiero edicto de Faraon, eran arrojados à las ondas del Nilo los Infantes de Israel: el rio, q̃ lleuado de su corriente ordinaria anegaua à los inocentes, huvo de hallar rumbo como ser fauorable al tierno Moyses: mucho se le deuiò à la amorosa industria de la propia, y natural madre del Nilo: recibiò blandamente al hermoso Infante, guiò el deposito, que se le auia fiado, haziendose guarda fiel de tan rico tesoro: no quiso ser auariento de la perla preciosa, quando la pudiera encerrar en vna de sus conchas para enriquezer su caudal: formò vn ledo remanso, à que calò la misteriosa barquilla: pusola à los ojos de la hija de Faraon para lance de su amor, y de su gusto: conduxo prosperamente al derrotado Moyses à puerto de vida, y de felicidad, que tomò en los braços de la Princesa. Exod. 2. 10. * Adoptauit in locum filij, vocauitque nomen eius Moises, dicens: Quia de aqua tuli eũ. * Estoy dudoso, si requiera al Nilo sobre la desigualdad q̃ vsa con Moyses, perdonandole la vida con saluamento tan feliz, y con los demàs infantes, echandolos à pique con tan lamẽtable naufragio? No quiero, que me responda el Nilo, porque aunque tienen lengua las aguas, tienẽ opinion de lisongeras. Basil. Seleuc. Responde S. Basilio de Seleucia orat. 9. vna razon, que aũque es para la prouidencia de Dios, parece que la dize en nõbre del Nilo: * Infanti, cuius virgà, futurũ erat, vt non multò post secaretur, & mare, fluuijs parcebat. * No diran, sino q̃ obraua con discurso el rio: porque perdonò al infante con la atencion, de que aquel Niño auia de ser, el que con vara leuantada auia de castigar al mar: auia de romper con su soberuia, y diuidirle. Assi discurre el Nilo: mas hõlo se le dà a su malicia de lo que se podia presumir de la claridad, y pureza de sus aguas. Deuiase de representar en el espejo de sus cristales la corriente de las intenciones, que andan por el mundo. No ay porque estrañarlo en la ocasion: que pues Faraon tomò al Nilo por instrumento executor de su vengança injusta, ya le ten-

Exod.

tendria ſondado, alguna condicion le aueriguò, en que le podria ſeruir à ſu rigor tirano. El penſamiento de S. Baſilio por aora es, que el Nilo fauoreciò à Moyſes, conſeruandole la vida con reſpeto de que en adelante auia de hazer juſticia en el mar, auia de arropellar la arrogancia, y el orgullo de ſus ondas, y que con eſte fin perdonaua al infante: * Infanti, cuius virgà, futurum erat, vt non multò poſt ſecaretur & mare, fluvius parcebat. * Mucho es: que vn rio tan noble, como el Nilo, de fundamento, para que ſe figure en ſus aguas intencion de tal diſimulacion, y malicia.

43 No puede negar el Nilo el reconocimiento de ſu origen, que trae del mar: como ni puede faltar al tributo de ſus aguas, que le deue pagar, obligacion comun à quãtos rios corren por todo el mundo. Eccleſ. 1. 7. * Omnia flumina intrant in mare; ad locum, vnde exeunt flumina, reuertũtur, vt iterum fluant. * Antes en eſta ley de agradecimiento procede el Nilo tan generoſo, que no ſolo reſtituye al mar todo el ſer, que le deue, ſino que como ſi no le baſtara vna boca, para confeſſar ſu rendimiento, ſe haze ſiete bocas para publicar la deuda, quando la reconoce, y la paga al mar. Georgic. lib. 4. Eccleſ.

* Et diuerſa ruens ſeptem diſcurrit in ora. * Virgilius.

No puede ſer mayor la demoſtracion de ſu reconocimiento al mar. Pues que quiere ſer, que en medio de moſtrarſe tan rendido al parecer, el Nilo ſe haga tan de parte de Moyſes en opoſicion del mar? trata de competirle? por ſi ſolo no puede, que claramente ſe ha de dar por conuencido, y por menor, que el mar. Traza parece la del Nilo, en que ſe vè vna imagen de la intencion que corre. Donde no puede negar el rendimiento al mar, le reconoce, y con tanto ruido, que aũ aſsi parece violenta ſu confeſsiõ: ſiete bocas ſe haze, para que le conſte al mar, como le paga: Vna boca baſtaua para la ſignificacion, no auiendo de ſer mayor el agradecimiento, ſino la abundancia de cumplimientos. Pero donde el Nilo tiene en Moyſes vn valedor poderoſo, que aliente ſu emulacion: quien humille al mar la hinchazon de ſuperior, y el exceſſo, cõ que le ſorbe al rio toda la arrogancia de ſu tan preſumido, y celebrado caudal, aì ſe declara, porque aì puede, y porque ſe arrima à la autoridad de Moyſes, en quien halla Patron, que con

En teniendo valedor de ſu duelo, le trata de ganar por ſuyo la vengãça.

vara, y con titulo de Iusticia aya de hazer rompimiento cõ el mar, aya de atropellar su oposicion, aya de ponerle en huida dueño del campo, que domina, en que haze su alto pisando el mar, tomando posseſsion de su elemento, y hollando la jurisdicion de sus arenas. Aqui miraua el Nilo, considera misteriosamente San Basilio de Seleucia, en la piedad, con que perdona al infante Moyses: * Infanti, cuius virgà, futurum erat, vt non multò post secaretur, & mare, fluvius parcebat. * Dõde se rinde el Nilo al mar con tan repetidos cumplimientos, con tantas bocas como abre, para declararse agradecido, y para pagar su rendimiento, aì està reconocido, y humilde, porq̃ aì no puede mas: aì se confiessa inferior, porque aì vè, que le traga el mar sin resistencia. Donde tiene, quien le valga para su contradicion, aì se mancomuna con Moyses, y se pone de su vando. Y bien, que Moyses se ensangriente en el Nilo, quãdo cõ el rigor justo de su vara buelue en sangre sus aguas. Nõ importa, todo lo lleuarà en paciencia, y se dexarà hazer sangre el menor, como halle quien le fauorezca en la vengança, en que està ya resuelto, y declarado. Vsase mucho desto: disimular la vengança, desmentirla con lisonjas, con agasajos, cõ cumplimientos fingidos, quando la vengança està couarde, y sin fuerças para executar su rencor: aì se encubre, porque aì no puede. Desele que pueda, que halle autoridad, y braços, que le dèn la mano, para desenfadarse de su mala intencion, aì saca la cara, aì se alista, y assienta plaça en las vanderas de quien ha de empuñar el baston en reñir, y en vengar sus desagrauios. Disimulase la ira, quando se siente flaca: en fiandose de su valor, luego desembaina, para que luzgan los azeros de su vengança. Por couarde huye el rostro: en reconociendose poderosa, haze frente, y rompe la batalla.

§. V.

D. V.

La ambicion ſuele ſer mal encubierto, porque aſsi ſe introduce, y negocia. En fin ſe deſcubre, luego que ſe ofrece el lance de lograr la pretenſion.

44 MVchos no pretenden, porque hallan la puerta cerrada à ſu ambicion: eſtos hablan con deſengaño de la vanidad: ponderan el peſo de los cargos, que no ay tal dicha, como la quietud del retiro, ſin agenos cuydados. Eſtos tales no ſon de creer, porque parecen por la cara, lo que menos ſon en la verdad: profeſſan con las palabras lo contrario de lo que les dize el coraçon: ſon las ſeñas de humilde, y el pecho preſumptuoſo, y vano. No pretenden: eſſo es lo que ſe ve por defuera. Pero que ſeria, ſi conſiſte ſu ambicion en mõſtrar, que no pretenden? S. Bernardo lib. 4. de conſideratione, reconoce eſte trato doble: * Vnum de rogantibus puta, etiam ſi nihil rogauerit. * Pienſale por vno de los que piden, aunque te parezca, que no pide nada. Es lo que vulgarmente ſe explica, A mi, que no pido. La apariẽcia eſtà ſana en el ſemblante ſincero, al fin, à lo vltimo, le rebentarà el veneno, como al eſcorpiõ: * Scorpio ni non eſt in facie, quod formides, ſed pungit à cauda. * Ponen al principio el buen vino, que ſe beue con engaño, q̃ dà guſto, que liſongea al Principe con la muestra de virtud, que aun ſu remedo contenta: deſpues por poſtre ſe ſirue el mal vino, ò el vinagre, el que amarga. Pues aunque ſea al fin, no ſe ſiente el mal ſabor? es que no ſe diſtingue. Y por què viene ya la malicia à deſcubrirſe, quando ya el juizio eſtà tomado de la paſsion con quien entrò al principio ſiruiendo el buen vino: y eſta es la traza de todos los q̃ ſon hõbres. Ioan. 2. 10.

Bernard.

Pretendientes, que ponẽ el buen vino al principio, por poſtre ſiruen el malo, y el vinagre.

Ioan. * Omnis homo primum bonum ponit: & cum inebriati fuerint, tunc id, quòd deterius est. * Y mirad, dize San Bernardo, la ambicion es traydora, que para abrir las puertas, embia delante vn page de los suyos, pero vestido de humildad: * Vir callidi, & dolosi proprium esse solet tunc prætendere humilitatem, cum aliquid obtinere voluerit. * Amaga con humildad, para no espantar la caza, y al fin executa la ambicion.

Eccl. 45 Enseña con aduertida discrecion el Ecclesiastico, cap. 19. 22. * Est solertia certa, & ipsa iniqua. * ay vna astucia, que con ser cierta, que la ay en el mundo, se esconde, y no parece, reboçada en su malicia. Habla el Espiritu Santo con preuencion, como quien promete descubrir vn gran secreto, para que todos atiendan: * Est solertia certa, & ipsa iniqua. * Y qual serà? * Et est, qui emittit verbum certum enarrans veritatem. * Ay quien echa la palabra cierta, como quien cuenta la verdad: * Qui emittit verbum certum. * tiene vnas ciertas palabras, con las quales èl se entiende, ya estudiadas, y puestas en punto, de que no faltarà, con tono de quien trata verdad: * Enarrans veritatem. * Pone el exẽp'o. * Est qui nequiter humiliat se, & interiora eius plena sunt dolo. * Ay quien se humilla, y no por virtud, sino por malicia: * Nequiter humiliat se. * En medio de que estàn sus entrañas llenas de dolo. Y este tal, quando se humilla con esta arte? O quando no puede menos de humillarse assi, que està desualido: ò quando se persuade, que assi por el camino llano de la humildad alcançarà a la altura de su ambicion. Al fin es humilde para ponerse mas soberuio: es humilde de necessidad, que en hallando fuerças, y braços, sacarà la mano, que aora esconde, para hazer su tiro. El Ecclesiastico lo declara: * Si ab imbecillitate virium vetetur peccare, si inuenerit tempus malefaciendi malefacier. * Si por imposibilidad se vè impedido de pecar, quando halle tiempo, y ocasion de su malicia, la vomitarà: retiene el veneno hasta que vea donde le ha de escupir, que pegue, y no ofenda, ni cause asco. Y para q̃ lo veas mas claro, moraliza esto San Bernardo, reduciendolo à practica, y dedicandolo à la sagrada consideracion del Pontifice Eugenio: * Quantos, quos supplices admisisti, postmodum

Humilde para subir ambiciosamente.

S. Bernard.

dum ſuſtinuiſti graues, inſolentes, contumaces, rebelles? * A quantos, ò Supremo Principe de la Igleſia, avràs admitido en tu gracia modeſtos, rendidos, y humildes, que deſpues de introducidos à tu fauor los has experimentado, y padecido peſados, inſolentes, contumaces, rebeldes, intolerables? * Quod quidem interius malum tegunt principia, poſteriora produnt. * Eſte es vn achaque traydor, vn mal diſimulado, vna calentura encubierta, que à los principios no ſe declara, y quando al fin ſe deſcubre, ya es mal ſin remedio, incapaz de medicina: ya tiene apaſſionados, que los ganò con la entrada de ſu fingida humildad: y aunque ya quitò el emboço à ſu ambicion, ò ſe la ſufren por empeño, ò ſe la diſculpan por razon de eſtado, ò le defienden para no confeſſar, que los engañò, y les metiò los dedos por los ojos. Vltimamente pareciò ambicion, la que al principio ſe ingeriò con diſfraz de modeſtia, y ambicion,

Modeſtia para introducirſe à la ambicion, que para en arrogancia intolerable.

46 El miſmo San Bernardo aun lo explica con propiedad, quando dize, epiſt. 126. * Ambitio ſpurcum vitium, in imò ſedet. * Llama à la ambiciõ vicio ſucio, q̃ como el poſo, y las hezes hazen aſsiento en lo vltimo. Lo primero ſerà dificultoſo de perſuadir à la ambicion, que no ſea muy aſcada, y muy limpia, ſiendo ſu cuydado el moſtrarſe, y el parecer bien à todos. Quien creerà, que es vicio ſucio la ambicion? * Ambitio ſpurcum vitium. * No ſe halla en la gente de mas aliño? entre la gala, la oſtentacion, la vanidad? No ſuele ſer paſſion de los nobles, de los grandes, de los Principes? Si: aun eſſa es la mayor indignidad, que vn vicio tan aſqueroſo ſe aya de hazer lugar entre tanta curioſidad, y limpieza. A que ruindades tan ſucias ſuele obligar la ambicion? à que humillaciones indecentes no rinde? por què deſaires tan viles no paſſa, en orden à conſeguir lo que pretende? Sucia paſsion, no ay duda, no es meneſter mas teſtimonio, que la experiencia, y lo que ſe vè cada dia con los ojos: * Ambitio ſpurcum vitiũ. El aſco que haze, y lo que ofende la ambicion, repareſe bien, que no parece al principio, ſino à lo vltimo, como las hezes, y el poſo en el fondo de la vaſixa: * Ambitio ſpurcum vitium, in imò ſedet. * Vn tonel de vino generoſo al principio dà el licor clarificado, puro, de color ſano, de excelente ſabor, de

Paſsion ſucia la ambicion.

Bernard.

ſuauo fragrancia: al fin guarda en lo vltimo el poſo, y el aſſiento de las hezes, que ſe abominan, y ſe arrojan en la calle con aſco, y ofenſion. Por aqui creo, que ſe entiende la traza, con que procede la ambicion cautelosa. No ſe introduce al principio con moſtrarſe, no ſe preſenta deſde luego, no entra con dezir, que pretende, no: aſsi ofendiera, la cerraran las puertas, la embiaran mal pareciendo, porque no tiene cara para menos, que dar en roſtro: Haſele de agradecer à la ambicion, que aunque vana, no preſume de parecer bien, conoce, que es mal viſta: * Ambitio ſpurcum vitium. * Como ſe diſpone para ordenar ſu introduccion? * In imò ſedet. * Haze poſo, guardaſe para lo vltimo: eſcondeſe donde no parezca entre ſanto, que dà al principio el licor ſano, el vino de ley, el buen olor de la virtud, la fragrancia de la edificacion, el guſto, con que ſe prueba el ſabor de la ſantidad, y entonces la ambicion eſtà retirada ſin parecer, en lo hondo de ſu malicia: * In imò ſedet. * Haſta que à lo vltimo deſpues que ſe ha gaſtado toda la proviſion de lo que ſe guſtò por bueno, y ſanto, al fin deſcubriò el aſsiento del poſo, el aſco, y las hezes de vn tan ſucio vicio, como la ambicion: * Ambitio ſpurcum vitium, in imò ſedet.*

Conoce la ambicion, q̃ tiene mala cara, y aſs. la cubre al principio.

47 Entra Chriſto en el Templo, hallale hecho lonxa de comerciantes, que comprauan, y vendian, con titulo de piedad, porque el mercado era de las coſas neceſſarias para las ofrendas del Culto Diuino. Indignaſe el Señor, eſpantalos con ſcueridad: y arroxalos de alli corridos. Las palabras, con que los reprendiò, ſon de reparar. Matth. 21. 13. * Domus mea, domus orationis vocabitur: vos autem feciſtis illam ſpeluncam latronum. * Mi caſa ſe ha de llamar caſa de oracion: pero voſotros la aueis conuertido en cueua de ladrones. No eſtraño el rigor juſtamente merecido. La acriminacion, con que el Señor agrauia el delito, es de ponderar: que los califique por ſalteadores, que hazen cueva de ladronicios ſu Templo: * Vos autem feciſtis illam ſpeluncã latronum: Què quiere dezir llamarlos ladrones en cueva? * Speluncam latronum. * Es notable la comparacion. Si ſe conſidera la vida de vn ſalteador, en parte no parece ſino

Matth.

pro-

profeſsion de Anacoreta Ermitaño: Vive retirado en la ſoledad de los paramos, y ſelvas: huye de la comunicacion de los hombres, no quiere, que le hablen, ni que le conozcan: es el tratamiento de ſu perſona aſpero, habita à las inclemencias del tiempo, ſin abrigo à los rigores del Inuierno, ſin reparo à los ardores del Eſtio: come ſin mas regalo, que el que le ofrece la auentura: duerme en el duro ſuelo de vna gruta, que le ſirue de morada auſtera. No ſe pinta de otra ſuerte vn Hilarion, y vn Macario, haziendo vida ſanta en el deſierto, habitadores de vna cueua. Que pretenden los ſantos Anacoretas en la ſoledad? Eſtan contentos, y gozoſos en ſu retiro. El ſalteador, que aguarda en la cueua, que mora, y con la auſteridad de vida, que profeſſa en ſu retiro? Aguarda aſsi, que ſe le venga la preſſa à las manos: hazeſe Ermitaño para ambicioſo ladron de ſu codicia: eſpera el deſpojo del caminante, y aun aſsi corre al roſtro vna vanda para executar con mas diſimulacion el robo. De modo, que no ay que creer à quien viue en retiro, ni que ſe aparte del trato, y conuerſacion, ni que ayune, ni que ſe maltrate, ni q̃ duerma en dura cama à las injurias del tiẽpo ſin comodidad, ſin abrigo, ſin reparo, porque no haze menos el ladron deſde ſu cueua; porque todas eſtas auſteridades, y maltratamientos los ordena para armar ſu emboſcada, y para dar mejor el aſſalto de ſu interès: * *Vos autem feciſtis ſpeluncam latronum.* * Aqui miró Chriſto en la reprehenſion, con que caſtigò à los falſos mercaderes, que tomauan para ocaſion de ſu codicia el Templo, las coſas de deuocion que tocauan al ſeruicio de el Altar para inſtrumento de ſu ganancia. Parecia piedad, y era ambicion: hazianſe ſantos, y eran vnos ladrones. Triſte virtud, que ſe vè eſclaua para tan infames terçerias de la ambicion. Mas en fin no ſe encubre, porque en diuiſando el cebo de la preſſa, ſaie de ſu retiro, como de ſu cueua el ladron: * *Vos autem feciſtis illam ſpeluncam latronum.* *

Ambicion, q̃ finge modeſtia, ſalteador que viue en retiro.

48 Nota con prudentiſsima aduertencia San Auguſtin para diſcernir la preſente materia con toda claridad, lib. 2. Soliloq. cap. cap. 11. * *Non quæro, quid negatũ non delectet* (dize) *ſed quid delectet oblatũ.* * No me pongo à examinar, ſi

S. Auguſt.

si lo que se niega, no se apetece, ni deleyta, ni provoca la ambicion. No està aì mi cuydado: avrà quien se conforme con la fortuna aduersa, porque no puede mas, y harà de la necessidad virtud. El mayor peligro consiste: * Quid delectet oblatum. * Si ofreciendote el lance de la ambicion se tiene en buenas el desengaño, si no se rinde à la tentacion, y al combate: si se resiste al cebo, que se le viene à pedir de boca al apetito: * Quid delectet oblatum. * La prueba està en que se ofrezca, y que hecho el embite, no se admita. * Prosigue la discrecion de S. Agustin: * Multum interest, vtrum animi desperatione obruatur cupiditas, an sanitate pellatur. * Ay mucha diferencia en si el apetito, la ambicion, la codicia pierde pie, y se ahoga en la desesperacion: ò si por estàr sano el gusto, no tiene golosina de antojos vanos. Sucedeles à algunos, el no pretender, porque no esperan; ò porque no son para ello; ò porque les falta valedor, que les dè la mano: à los tales la desesperacion los haze desengañados, y cuerdos. Tan locos se vieran, como quantos pretendientes ay en el mundo, si se les hiziera camino: estàn en calma, porque no les corre el ayre soplaràles el viento, y desplegaràn velas para hazerse al mar, cortando por obligaciones, y amarras, desamparando el puerto, y la quietud de su retiro. Parecen sanos, pero humor ay en ellos, y à poco que se les rebuelua, mostraràn su enferma complexion. Su reposo no los haze inocentes: veislos, que estàn quedos en su rincon? No los inquieteis con acordarles mencion de aumentos, que tan vanos son, como el mas arrogante deste siglo, y romperàn la clausura de su retiro, para desenfadarse, y para gozar del ayre comun de la pretension.

Ambicion, q està es calma, porque no le corre el ayre

49 Trata esta verdad Salomon, y dize Prou. 16. 5. * Abominatio Domini est omnis arrogans: etiam si manus ad manum fuerit, non erit innocens. * Es vna abominacion para el Señor todo arrogante: ò solicite, ò no pretenda, no ay que creerle: mano sobre mano se estarà, no ay que fiarse de su vanidad, ni darle por inocente: * Etiam si manus ad manum fuerit, non erit innocens. * Mano sobre mano està, y es que no se le ofrece de que echar mano: si huviera quiẽ le tomara de la mano para adelantarse, y para subir, èl se daxara lleuar

Proverb.

de

de la mano, aunque ſe deſpeñara. Arrogante es, aunque lo calla: denle papel, y le repreſentarà: ſaquenle al bayle, y harà ſus mudanças de liuiandad, como el mas caſcabel: no es ſeguro, otros no le entienden, pero Dios, q̃ le conoce el coraçon, le abomina. Nadie ſe deslũbre con ver al arrogãte ocioſo mano ſobre mano, aduierte S. Greg. M. lib. 25. moral. cap. 3. * Etiã ſi manus ceſſat ab iniquo opere, malus tamen non eſt innocens per cogitationem. * Si ſe le pudiera regiſtrar el penſamiento, mano ſobre mano como eſtà, no tiene queda la imaginacion, maquinando eſta, dando bueltas en continuo mouimiento: ſin duda ſe le aueriguara, y ſe le conuenciera, que no ſolicita, porque conoce, que no puede mas. Dadle, que pueda, y darà de ſi, y ſe ſoltarà à volar temerario. Entre otros vicios es ſeñalada la ambicion, que quando ſe vè deſvalida, no parece, y ſe oculta por couarde: en fin ſe mueſtra, y ſe atreue en publico luego que ſe ſiente con medios de valer, y con fuerças: en hallandoſe con ſatisfacion de ſi, de que podrà, de que medrarà, ſe leuantarà à la preſa, y correràn con mas impetuoſo raudal ſus deſeos detenidos. S. Gregor.

50 Sabeis como es eſto? Dize Seneca Epiſt. 40. Seneca. Notad: * Sic tuto ſerpens etiam mortifera tractatur, dum rigetfrigore: non deſunt tunc illi venena, ſed torpent. * En tiempo de frio ſe dexarà manoſear con ſeguridad ſin peligro de contagio vna ſerpiente ponçoñoſa mortal: y no es porque entonces le falte veneno, ſino porque tiene entorpecida con el hielo ſu malicia: * Multorum ambitio, vt paria peſsimis audeat fortunæ fauore deficitur. * La ambicion de muchos ſe vè medroſa, para arrojarſe à deſatinos desiguales à quantos emprenden los mas temerarios: hallanſe deſafsiſtidos de la fortuna, y que no les ha dado alas, para tomar buelo: * Eadẽ velle eos cognoſces. * Sabràs, que todos ſon vnos, los que parecen locos, y los que lo diſimulan: el animo es el miſmo, la apariencia desigual. Y para examinar, que es falſo quanto oro reluce en ſu modeſtia, qual ſerà la piedra de el toque? * Dà poſſe, quantum volunt. * Dales, que puedan, lo que quieren, aunque lo callan, que el coraçon les ha de rebẽtar àzia fuera: alargadles la rienda, y ſe desbocaràn, y ſe atropellaràn: que el durarles aora el paſſo llano ſin trote, es porq̃ ſe

Ambiciõ, como la ſerpiẽte, que con el frio ſe entorpece, y con el calor ſe anima.

seven tirados del freno. Veis'os con sinceridad sin malicia en su tratamiento? No les falta veneno, sino que les corre el tiempo frio: y se ven helados, y entorpecidos en las pretensiones, que encubren: * Non desunt tunc illis venena, sed torpent.

CAPITVLO VI.

Siendo la disimulacion, cuya verdadera Fisonomia se trata de discernir, y declarar, no puede menos de serle al disimulado odioso el assumpto.

Plutarch.

AQui dize el apotegma vulgar del otro, que preguntado, que lleuaua tan encubierto, y rebozado, respondiò con desabrimiento: * Ideò obvelatum est, ne scites. * Por esso mismo se oculta, para que no lo sepas. Bien me parece, que al requerimiento, y al examen, que aqui se le haze à la disimulacion, no dexara de responder, ò con risa, ò con enfado (todo puede ser) que es ociosa la diferecion, averiguar lo que con tanto artificio, y emboço se guarda, y se rezela. Pero tambien puede ser, que tan demasiado rezelo prouoque mas la averiguacion, y la pesquisa de inquirir lo que con afectacion se esconde. No se niegue, que porfiar contra la disimulacion sobre penetrar su artificio, fue siempre intento no solo dificil, sino peligroso. Dize Tacito lib. 1. Annal. que Tiberio defendia su disimulacion con tal terror, como si defendiera vna plaça de armas contra el enemigo: aun quando sabian su coraçon los Senadores, temian como la muerte el darse por entendidos de que conocian sus pensamientos: * At Patres, quibus vnus metus, si intelligere viderentur. * Ponia miedo su disimulacion,

La disimulacion haze duelo de que la entiendan.

Tacitus.

cion, y vengaua ſu reſpeto, como ſi ſe le perdiera con trayciõ quien moſtraua, que le entendia.

2 Diſcreto anduvo Filipides, aunque Poeta, y comico, à quien ofreciendole Liſimaco Rey quanto pidieſſe de ſus teſoros: * Quid e meis rebus tibi impertiam? * Refiere Plutarco lib. de Curioſitate, reſpondiò admitiendo ſu generoſa liberalidad: ſolo exceptuò vn fauor: y qual ſeria? que es nueua razon de eſtado, que vn Cortesano pretendiente vaya à la mano al Principe en ſu gracia. Què moderacion le pidiò? Supliçòle, que le honraſſe con qualquiera otra merced de ſu guſto, con tal, q̃ no le comunicaſſe ningun ſecreto: * Reſpondit: Quidvis, ò Rex modo, ne quid arcanorum. * Del teſoro de el coraçon no quiſo nada: ài dentro no ſe atreuiò a meter la mano ſu ambicion, ài rogò, que ſe le cerràſſe la puerta, q̃ nunca ſe abre ſin trampa de caer en ofenſion. Tal vez ha coſtado la muerte vna confiança: ſuele arrepentirſe el coraçon de verſe fuera de ſi en otro: y lo que ſale fuera de ſu cẽtro, cauſa ruina, donde ſe halla, con violencia: el viento en ſu propia eſfera dà la vida con el aliento de ſu reſpiracion: mas el viento comunicado à las entrañas de la tierra ocaſiona terremotos, que hazen temblar el mundo cõ eſtragos miſerables. No parece, pues, ſeguro ſacar al diſimulado el coraçon del centro, en que le encubre, y le guarda retirdo: y mas quando no es mas que viento, porque ſolo es vanidad, quanto la diſimulacion cierra en ſu pecho. No ſea, que ſe ocaſione alguna inquietud con que le ſalga al diſimulado el coraçon de ſu elemento. Aun el fuego, enſeña la Filoſofia, que no abraſa en ſu eſfera, porque alli eſtà contento: ſi ſale de ſu eſfera, es rayo, que buelue en cenizas quanto encuentra. Para que ſerà bien, que de eſcaldado el diſcurſo en tratar, de que al diſimulado le ſalga el coraçon de ſu pecho? A la ſerpiente le es vida el veneno, que guarda: ſi le eſcupe fuera, ya es veneno, que inficiona, y mata. Para que es obligar à la diſimulacion, que vomite, y eſcupa fuera ſu ponçoña, ſino para que ſea mortal ſu enojo, como de ſerpiente irritada, que no echa de ſi el veneno, ſino para mayor daño? Viua con ſu veneno el diſimulado: para que ſe quiere, que le ſalga del pecho, ſino para que nos le eſcupa en la cara?

Plutarc.

Secretos peligroſos para aquel, à quiẽ ſe fian.

Hombres cõ mas seguridad son tratados en lo superficial, q̃ en lo interior.

3 Ay hombres, que son buenos para tratados superficialmente (y es lo mas comun) no se les ha de pedir intimidad, ni que abran el coraçon, sino vna comunicacion exterior, vnas palabras dulces, vn semblante apacible, y no mas, assi estan tratables, y corrientes: en sintiendo, que se les quiere examinar el pecho, y penetrar la intencion, ò se retiran, ò se enfadan: haseles de passar, y sufrir la disimulacion: si reconocen, que se les và a aueriguar el alma, lo ordinario es disgustarse, y aun con indignacion. Dize Dios à Ezequiel cap. 3. 9. * Vt adamantem, & silicem dedi faciem tuam. * Hete dado vna cara, como el diamante, y como el pedernal. En otro que no fuesse el Profeta, no seria tan dificultoso hallar cara, que fuesse parecida al diamante, y tambien al pedernal, porque ay hombres que tienen cara para todo: mostraràn vn rostro, que se haze agradecer, y estimar, como el diamante en lo precioso, y apacible de su trato: * Vt adamantem. * Y luego à poca mudança, ò accidente sabràn trocar la cara en pedernal en lo aspero, y terrible: * Et vt silicem dedi faciem tuam. * No ay conocerlos por las señas de la cara, ni de vista: ya estàn de ceño, ya de risa. Que quiere dezir el Señor à su Profeta, en que aya de parecer su rostro ya de pedernal, ya de diamante? * Vt adamantem, & vt silicem dedi faciem tuã * No son sin duda comparaciones opuestas? Parecenlo: no ay cosa para tratada mas agradable, que el diamante, como ni mas rigurosa, que el pedernal: mas vno, y otro, aunque contrario, cabe en la cara de vn hombre. Notese. El diamante hazese estimar solo con la vista: no ay que pedir al diamãte mas que lo que se vè con ojos, para q̃ se precie su valor, y su agrado. El pedernal no se conoce su condicion, si no se le examina interiormente, si no se le requiere la virtud escondida, que oculta en sus venas: no se sabe lo que es el pedernal, si no se le prueba con el eslabon lo que guarda en sus entrañas. Y el pedernal assi examinado interiormente, que dà da si? chispas: dà lumbre, que prende à poca hiesca, que se le arrime, leuanta llama, y quema en fin. Assi son los mas de los hombres, y assi se experimentan en su trato. Tratados exteriormente, sin mas intimidad, porque lo que se les vè en la cara, y por lo que se les oye en las palabras, parecen hombres preciosos, que

Ezechiel. Ay caras para todo.

Apacibilidad, que penetrada echa chispas.

no

no ay como eſtimar ſu conuerſacion, y ſu amiſtad: parecen finos, como el diamante: * Vt adamãtem. * Mas ſi ſe les prueba à reconocer, lo que guardan en las venas, y lo que diſimulan en el coraçon: ſi ſe les aplica el eſlabon, echan chiſpas, y abraſan: no ay quien no ſalga eſcaldado de ſu conuerſacion: aſsi ſon vn pedernal en lo ſeco de ſu trato, y en lo ardiente de quemar con ſus razones: * Et vt ſilicem dedi faciem tuam. * El intento, pues, aqui ſerà aplicar el eſlabon, aunque ſe roze el pedernal: ſi diere lumbre la doctrina, ſupongaſe, que no ſe le ha de examinar à la diſimulacion el fuego, y la malicia, que eſconde, ſin chiſpas: el mayor enojo, que ſe le puede hazer à vn diſimulado, malicioſo, ſerà ſacar à luz ſu intencion. No ay que pagarſe de lo fino en la cara de diamante, examineſe la apariencia, aunque ſea con rigor: parezca pedernal, el que ſe finge diamante en los fondos de ſu oculta diſimulacion.

Plutarc.

4 Plutarco declara mas la practica, y aduierte con preuencion el peligro, de que no caygatã en gracia eſta doctrina. Vſanſe hombres (dize) que paſſan mueſtra oſtentoſa exterior de apacibles, agaſſajadores, humanos, regalan, fauorecen, honran, cumplidos, liberales, magnificos, en todo lo q̃ es apariencia conuerſables, no parece, pueden ſer mejores para amigos. No ay que entrar mas à dentro en la familiaridad, ni pedir mas de lo que mueſtra lo ſuperficial de ſu trato: aquello es agradable, no ay que ſondar, ni tentar mas vado, q̃ ſe perderà pie: * Si quid eſt arcanum, neque adeas, ne q; moueas. * En ſu interior no te metas, ni toques à lo que diſimula, que eſſa es puerta, à que no ſe llama, ſin que ſe reſponda cõ enfado: * Quod occultatur, formidabile eſt, triſte, inamænum, inacceſſum, ſuppuratæ cuiuſdam iracũdiæ theſaurus. * Ya que ſe oculta, no deue de ſer para viſto, lo que guarda cõ tanta cerradura de ſecreto: no te enquentres con algun tropiezo, en que dès de ojos: que es vn caſtillo encantado, donde toparàs con algun ſecreto formidable, que te cauſe eſpanto: * Quod occultatur, formidabile eſt. * No te veas con algo triſte, que te peſe: * Triſte. * No tropiezes con algun deſagrado, que te ofenda: * Inamænum. * No piſes en algun termino vedado, que ayas de boluer paſſos atras: * Inacceſsũ. * No preſumas deſcubres algun teſoro, y te halles con alguna mi-

No ſe llamã à la puerta de la diſimulacion, para que abra, q̃ no reſponda con enfado.

mina de discordias, y rencillas: * Suppuratæ cuiusdam iracundiæ thesauros: * Si se cierra el ayre encapotado, y encubierto con disimulacion, huye la tempestad, que esconde la nube: * Fuge nigram istam, & condensantem se nubem. * No trates de que se abra el nublado, que no se rompe con serenidad, sino con truenos, relampagos, y rayos, auiendo de rebentar à fuera lo que guarda el disimulado ceño de la negra nube: * Senties, tonare, ac fulgurare simul, atque eruperit, quod nunc latet. * Mira. Lo que vès, lo que oyes, lo que experimentas de la tal persona en lo exterior, y patente, todo es gustoso, estimable, digno de amistad, no te metas en mas honduras, ni en penetrar su coraçon, que encallaràs en algũ baxio oculto: costea la playa, no te engolfes en mar alto: para que quieres perder de vista la ribera, y el puerto, que has de tener à mano, por si se muda el ayre?

5 Y porque te certifiques para tu seguridad desta aduertencia, aun oye: * Ita verò molesta vniciuiis suorum malorum est patefactio, vt multi inuenti sint, qui mori maluerunt, quam secretos morbos suos medicis ostendere. * Tã molesta suele ser à qualquier hombre la declaracion de sus males, que se han visto muchos, los quales se han dexado perder, y morir antes, que descubrir al Medico el secreto de sus llagas. No son las pasiones del alma menos vergonçosas, q̃ las del cuerpo: aun suele ocasionar su confesion mayor empacho: son achaques, que aun requieren mas recato, porque suele dellos doler la fama, y el pundonor aũ mas que de otros accidentes. Mal se entiende, pues, quien de la familiaridad exterior quiere entrarse à la intimidad, y tener llaue del coraçon para registrar sus retretes, que hallarà en lo interior algun contrauando en la amistad, que se oponga à sus fueros. Tolerese la disimulacion, y dese por engañado tal vez, quien trata de conseruar la paz en las correspondencias, y familiaridades, que corren, y que lleua el vso deste siglo. Pocos son los que pueden hazer testigos de su coraçon à sus amigos, q̃ no deuan temer darles en rostro con alguna fealdad, que los desobligue de su amistad, y los ofenda.

Descubrir las postemas del coraçon, cuesta mas empacho, q̃ manifestar las llagas del cuerpo.

6 Dà vn consejo Miqueas cap. 7. 5. que se interpreta politicamente, y me parece, que no tiene por motiuo tanta ra-

Michéas.

razon de eſtado, ſino vna razon natural: *Ab ea, quæ dormit in ſinu tuo: cuſtodi clauſtra oris tui. * De aquella, que deſcanſa en tu pecho, guarda las puertas de tu boca. Habla de la prudente circunſpeccion, con que ſe han de recatar los ſecretos del coraçon à la eſpoſa: y el motiuo que ſe dà a eſta reſerua de el coraçon ſuele ſer, preuenir el inconueniente, de que ſe publique en los eſtrados de las damas, lo que ſe trata en los Conſejos. Cuerda preuencion, pero dificultoſa de entender: Porque ſi el cuidado, que ſe encarga, es de que ſe guarde el coraçon, y que no ſe vaya por la boca, derramãdo el ſecreto, pareciame, que no era lo miſmo comunicar los ſecretos, que pertenecen à la conueniencia del Reyno, que fiar el coraçon: no eſtàn las conueniencias de el Reyno tan en el corazon, que ſe aya de ir el coraçon tras ellas por la boca. De ſuerte ſe puede comunicar ſemejante ſecreto, que ſe puede juntamente guardar el coraçon.

7 Pues que ſecretos ſon los que reſguarda el Profeta, que no ſe reuelen a la eſpoſa? * Ab ea, quæ dormit in ſinu tuo, cuſtodi clauſtra oris. * Manda, que ſe cierren los ſecretos, que con propiedad tocan al coraçon. Y pregunto. Como deſcanſarà, y dormirà la eſpoſa en vn coraçon, que ſe le eſconde, que no le vè, y q̃ ſe le diſimula? Antes no pudiera repoſar de otra ſuerte, ſino en coraçon oculto. Para dar ſentido à eſta razon, puede ſeruir de comento, lo que Dion refiere de Liuia, muger de Aguſto Ceſar, que ſe conſeruò en ſu amor: * Pudicitiâ, & obſequio nulla eius arcana ſcrutando, & libidines diſſimulando. * Con ſu honeſtidad, y ſugecion, ſin examinarſus ſecretos, y con diſimularſus liuiandades. Fue dezir: Ganòle el coraçon con moſtrar, que no ſe le aueriguaua, ni ſe le entendia: * Nulla eius arcana ſcrutando. * Ay coraçones, que ſe ofenden, de que aya quien ſe precie, de que les ſabe ſu interior: ay quien eſtime al que con ſu diſimulacion juzgue, q̃ le tiene engañado: en ſintiendo, q̃ le conocen, luego apartan de amiſtad, y diuiden conuerſacion: ſon amigos de gente ſomera, que no abonda, ni penetra las intenciones: abortecen à los diſcretos como à hombres intratables, malicioſos, malquiſtos, y no les acuſan de otro pecado, ſino de que los entienden: En fin dan ſu coraçon à quien ſe le toma en quenta de amor diſimulado, ſin ſaber lo que reciben

Los diſcretos, con quienes no vale la diſimulacion, no ſuelen quererſe para amigos

Paz en el matrimonio pide disimulacion.

Y esta es la razon, que persuade à muchos, à que para hazerse bien quisto, no ay tal medio, como hazerse desentendido de las intenciones, que corren por el mundo. Aun la esposa, auiendo de gozar de quietud en el coraçon de su esposo, ha le de admitir para el cariño; pero no le ha de registrar lo que guarda, y disimula: * Ab ea, quæ dormit in sinu tuo, custodi claustra oris tui. * Aun para la paz del matrimonio entre los que son vnos conuiene, que el coraçon se quiera, pero que no se entienda.

8. En este punto de que no se aya de condecender con la disimulacion tal vez, ay mucho que dezir: ocasion se ofrecerà en la materia presente para deslindar estos terminos. Hase de suponer, que quien condeciende, no aprueba: no es lo mismo tolerar, que consentir: si es mal necessario el passar con la disimulacion, no por esso se escusa de mal, antes el ser necessario, le añade pesadumbre, y le haze insufrible. No he de negar, que emprendo vn tema dificil, y no tanto dificil, como auenturado à la ofension: es meterme en los coraçones, no para que quieran mi doctrina, puede ser, para que la aborrezcan. Ya digo, que el mundo està de condicion, que gusta menos de quien mas le conoce, y le entiende. Notò bien al caso Plutarco, que el ayre mas molesto suele ser el que nos desemboça, y desabriga, quando mas nos queremos cubrir: * Ut qui ventorum hi nobis sunt molestissimi, qui nobis reuellunt pallia. * Como el intento es quitar reboços, y descubrir caras, ha de dar enfado, porque se han de ver desabrigadas, y frias muchas intenciones, que se arropan, y se cubren con sus doblezes: no puede ser la doctrina de ayre, sino desapacible, auiendo de correr las capas, para que se descubra, y parezca el talle de quien es cada vno. Si esto desabre, es, porque solo se gusta del trato, que no llegue à leuantar el emboço, ni à reconocer, si la cara corresponde al coraçon: yo siento, que si se cubre el coraçon, es porque tiene encono, no està sano, ponensele vendas, porque està llagado, y corrompido de malicia. Si està sano el coraçon, el descubrirse, no entibia, antes sirve de incentiuo à la amistad.

Plutarco.

Descubrir caras, asunto enfadoso.

9 Re-

9 Recoſtòſe en el pecho de Chriſto Iuan, quando ſe aduierte, que era el Dicipulo querido por excelencia. Ioan. 21.20. * Diſcipulum, quem diligebat Ieſus, qui & recubicit in Cœna ſuper pectus eius. * Que de el coraçon, à quien ama es lo propio: todo lo demàs, que ſe dè, ſi no ſe dà el coraçon, no ſe eſtima en la amiſtad. La duda es, como le diò el coraçon al amado? cerrado, ò abierto? Lo que ſe ſabe es, que le comunicò alli ſus ſecretos, y que Iuan los bebiò alli claros, como en ſu fuente * De ipſo Dominici pectoris fonte potauit. * Amauale Ieſus: * Quem diligebat. * Y diòle ſu coraçon, no embuelto, y doblado; ſino patente, y deſnudo con todos ſus ſecretos. Quiſo vn amigo, que le entendieſſe, que le penetraſſe el pecho, que le regiſtraſſe quanto ſentia, en confiança de que no le auia de malquiſtar con ſu amigo, el manifeſtarle ſus mas ocultos ſentimientos. Fiòle à Iuan el coraçon, no ſolo para la voluntad, ſino tambien para el entendimiento: diòſele para que le entendieſſe, y le amaſſe: * Quem diligebat Ieſus, qui & recubuit in Cœna ſuper pectus eius. * Lo que ſe experimenta de ordidario en el mundo es, q̃ à quien ſe dà el coraçon, es à quien mas ſe encubre: ſin dude no ay ſatisfacion de que el coraçon eſtà ſano, y limpio, pues aſsi ſe embuelue, y ſe reboça: algo ſe recela, que ſe reconozca de ofenſion, ſi à quien ſe entrega el coraçon, ſe le dà encubierto, y doblado. La razon verdadera no es facil, pero aſsi paſſa, aunque parezca contradicion dar el coraçon, y encubrirle. Con quien menos ſe recata el coraçon, es con el enemigo declarado, pues ſe le manifieſta el enojo, ſin que ſe le calle la rabia, ni ſe le diſimule la malicioſa inrencion, quando eſtà mas rompida la guerra de la vengança. Donde es la marauilla, que à quien ſe niega el coraçon, ſe deſcubra: y que con el amigo aya de ſer mayor el cuydado de guardar el coraçon, quando ſe le eſtà dando en confiança de ſu amor. La concluſion, que infiero à mi propoſito es, que tratando de aueriguar el coraçon del mundo, qual eſtà, no le he de alcançar à ver ſin que me cueſte ſu enfado, y enojo. Voy en la ſupoſicion, que Chriſto tiene pocos diſcipulos en el mun-

Ioan.

Amigos verdaderos, à quienes ſe dà el coraçõ deſcubierto.

Amigos del mundo, à quienes ſe dà el coraçõ reboçado, y embuelto.

do enſeñados à dar el coraçon à quien ſe le entienda: à Iuan le dà el coraçon para que ſe le entienda, y ſe le ame. Quedeſe con ſu coraçon el mundo, que no ſe le quiero, que me le dè como yo conſiga mi intento de entenderle. No preſumo ſaber ſu coraçon, y quedar bien quiſto con el mundo, ni grata mi doctrina. Yo lleuo hecho el animo à que no he de quitar el emboço à ſu cara para diſcernir ſu fiſonomia, ſin que me aya de moſtrar ceño.

CAPITVLO VII.

Tratando de hablar con oportunidad, reſuelueſe, ſi el ſiglo preſente pide eſta diſcrecion, y Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio.

LA dificultad que aqui ſe ofrece, es, el hablar à propoſito: que quando la doctrina ſea buena, ſi no ſe dize à tiempo, es como tirar taxos al ayre, y fingir gigantes, para eſgrimir con fantaſmas. Pregunto. El tiempo pide eſta doctrina? porque ſi no la pide, no ay que darſela, quando no la ha meneſter, ni la echa menos. No quiſiera engendrar eſcrupulo, donde no le ay: Fuera de que ay cautelas imprudentes, que enſeñan à pecar lo miſmo, que preuienen: no parece, ſino que auiſan con ſu acuerdo lo que no ſe penſaua, ni auia caido en la imaginacion.

)(§)(

§. I.

Temer se puede, que la disimulacion se doble mas, con dar à entender, que se conoce su malicia.

PLinio dize: * Plus periculi esse à Medico, quam à morbo. * Que mas peligro ay en el Medico, que en la enfermedad. Lo natural es, q̃ no ay enfermedad sin Medico; no sè, si tambien sucede, que no aya Medico sin enfermedad: y la razon puede ser, porque muchas vezes el llamar al Medico no sirue, sino de reboluer humores, que estauan antes quietos, y callados: acontece, que la medicina despierta el mal, que dormía. O sea, que el Medico encarezca la cura, haziendo mayor el mal de lo que es. Ni vno, ni otro pretendo: ni trato de reboluer humores, con poner en cura à la disimulacion: ni quiero encarecerla por graue enfermedad deste siglo, para que se me estime, quando no el remedio, por lo menos el zelo. Lo que me consta es, que muchos se quexan deste achaque, y aũ dizen, que parece clima del tiempo. Sea como fuere: mi cuydado serà, tomarle el pulso, para reconocer su malicia, sin tratar de mas remedio: que la disimulacion si se descubre, no ha menester para sanar mas diligencia. Plinius.

Medico tal vez reboluemos humores de los q̃ auia.

Con todo aduirtiò Seneca lib. de breuit. vitæ, cap. 18. * Quibusdam causa moriendi fuit morbum suum nosse. * Para algunos fue causa de morirse el conocer la malicia de su enfermedad. Vn arquear los ojos el Medico, vn pararse pensatiuo, vn atender con reparo, y cuydado al semblante del doliente, vn examinar el pulso con tiento escrupuloso, vn dezir, malo està, fue como darle en el coraçon vna puñalada mortal, fue abrirle la sepultura, porque el conocimiento de su mal le remouiò cõ la aprehension los humores, y le desauciò de la vida. De modo, que la ignorãcia del Seneca.

La ignorancia de el mal te suele hazer menor,

del peligro alentaua la confiança al enfermo con alguna seguridad de su salud: luego que se sintiò informado de la malicia, se aventurò, aun se desesperò con el auiso, que le declarò su estado peligroso. Quando yo conociera claramente, que este siglo enfermaua desse mal encubierto, y disimulado, parece, que en ley de discrecion, y de prudente medicina se lo deuria callar, no sè, si por no reboluer humores: recelo, q̃ serà acordar malicias, que ò ya estarian oluidadas, ò que no aurian caido en la imaginacion: puede ser, que la malicia por reconocer passe por vna simple dissimulacion, ò recato, y que llegandola à descubrir se reboçe con mas doblezes. No sea, que con indicar el achaque se empeore, y quede sin remedio. Ay pesquisas, que no emiendan, solo aduierten à la malicia, de que se guarde.

Ay pesquisas, q̃ acuerdan à la malicia, que se guarde.

4. Ya Adan perdida la inocencia abriò los ojos, tarde sin duda, conociose estàr desnudo, y cuydò de reboçar su malicia con la apariencia de las hojas. Gen. 3. 7. * Aperti sunt oculi amborum, cumque cognouissent, se esse nudos, consuerunt folia ficus, & fecerunt sibi perizomata. * Desuerte, q̃ abriò los ojos: si: * Aperti sunt oculi amborum. * Y para què? Para bien, ò para mal? Que abra los ojos el pecador, suele se atribuir à desengaño, y à conocimiento prouechoso. Notable accidente serà, que aya de abrir los ojos, y que no sea para cuydar de su remedio. Què remedio fue el de que tratò Adan con abrir los ojos? el remedio fue, no curar el mal, sino encubrirle: * Aperti sunt oculi amborum: cumque cognouissent, se esse nudos, consuerunt folia ficus, & fecerunt sibi perizomata. * Vease aquì, de que suele seruir el abrir los ojos al malicioso si no, no de que dexe la malicia, sino de q̃ la guarde, y la disimule. Segun esto, mejor parece, que estaria ciego Adan, que con los ojos abiertos. Gran discrecion es necessaria para saber como se han de abrir los ojos al malicioso: puede ser, que solo se le enseñe à que disimule: acaso con no abrirle los ojos, precediera con mas sencillez, y escusara de doblezes. No es facil la determinacion, de que medio se ha de tomar: dexarle ciego, es lastima: abrirle los ojos, es peligroso.

Genes.

Abrir los ojos para ver el mal, y encubrirle, malicia peligrosa.

4. En fin venia Dios, como dandose por entendido, con

con la malicia de Adan, pues daua vozes, que las oyò, aunque mas se encubria. Gen. 3. 8. * Cum audissent vocem Domini Dei. * Mas de que sirviò la voz de auiso? * Abscondit se Adam, & vxor eius à facie Domini Dei * Lo mismo fue darle vozes, y dezirle, que le entendia, que acordarle, que se escõdiesse. Y si esto le passa à Dios con la disimulacion de Adan, que puede acà presumir la discrecion humana? que se reboze mas la disimulacion, si se le busca el reconocer su malicia. Aũ le pregunta Dios al hombre: * Vbi es? * Donde andas? Y que resonderia? Vna razon bien estraña: * Vocem tuam audiui in Paradiso, & timui, eo quod nudus essem, & abscondime. * Oì tu voz en el Paraysso, y temi, porque me hallaua desnudo, por lo qual me escondi. Que tema Adan no me espanto, que no estaua para menos, sino para viuir con sobresalto assustado de su culpa, seguido de la Diuina Iusticia, y alcançado vltimamente en su malicia. Mas que serà lo que le dà cuydado en vn temor tan justo? Enmendar su malicia? no. Disimular su malicia, y ocultarla? si. Atiendasele à su confession: * Timui, eo quod nudus essem, & abscondi me * Su vnico recelo es, de que por mas que le quiere cubrir, vè su pecado desnudo. Y de lo que aprouechò el acuerdo de Dios fue, que si antes disimulaua su malicia, aora con el auiso de que se le desnudan sus doblezes, la esconde: * Et abscondi me. * Ello assi passa, y es muy antiguo en el mundo, desde Adan acà trae su corriente la disimulacion, peligroso ha de ser representarla, que viene ya el impetu muy arrebatado, y pendiente: si se le ataja vn passo à la disimulacion, abrirà otro: quando se le quiera auerriguar su oculta malicia, y que parezca desnuda, lo que se conseguirà es, no que la emiende, sino que peque con mas recato, y la esconda: * Et abscondi me. * Pues Adan quãdo reconociò, que no le valia el rebozo de las hojas, y que aũ assi se via desnudo de la apariencia verde, solo tratò de retirar mas adentro su malicia, y de guardarla mas escondida: * Timui, eo quod nudus essem, & abscondi me. * Aqui constarà, quan peligroso mal es el de la disimulacion, pues el darsele la discrecion por entendida, no solo no es remedio, sino que empeora mas, para que el mal se haga mas encubierto, y mortal: * Quibusdam ægris causa moriendi fuit, morbum

Darse por entendido con la malicia, es acordarla, q̃ se esconda.

suum nosse.* Ya digo, que es malo no solo de declarar, sino que aun declarado este mal encubierto està mas peligroso, y entrañado.

6 Pecò Iudas, y disimulò su malicia: basta que fue traydor: y el Demonio, que le encerrò en el coraçon su aleuosia. Ion. 13. 2.* Cum diabolus iam misisset in cor, vt traderet eum Iudas.* Quiso desesperarle. Pues no le temia ya rematado en su malicia? Aun le quedaua mas resto à su perdicion: què medio emprendiò? Iudas era disimulado à fuer de traydor, y el enemigo le descompuso la tramoya, corriò la apariencia à la verdad, y la malicia, que estaua oculta en el coraçon, la manifestò tan patente, que hasta el mismo Iudas la confessò, y la publicò. Matth. cap. 27. 4.* Peccauit tradens sanguinem iustum.* La astucia desconozco, que no parece de demonio. Esta es arte del enemigo? manifestar la llaga encubierta? manifestar la llaga no se cura con mas acierto? de buena razon assi auia de ser, pero tuvo desgraciado sucesso la indicacion del mal. Porque ser disimulado Iudas, y leuantar el emboço à su disimulacion, y desesperarse, y ahorcarse, todo fue vno. No es cosa rara, que no se pueda conuencer de sus embelecos à vn disimulado, que no se le pueda obligar à que rompa el secreto de sus embustes, que no los niegue que los declare por su boca, sin que se le auenture, y sin que se le ponga à pique de perderse como Iudas? En fin, fue traza del Demonio el abrirle el coraçon, porque lo mismo fue descubrirle el secreto de su malicia disimulada, que darse por perdido. Assi lo entiende San Pascasio lib. 12 in Matth.* Retulit ei ante oculos immanissimum scelus, vt in perturbatione diræ mentis in peius veniret.* Ya que no pudo lleuar su disimulacion adelante, ya que viò desnudo su malicia, echò por el camino de la desesperacion. Vn disimulado, si se vè cogido en su malicia, se ahorcarà como Iudas. No sea tal: no es tanto lo que aqui se pretende.

Ioan.

Matth.

Disimulado, que se ve cogido en su malicia, se desespera.

Paschas.

§ II.

§. II.

Si es tiempo de enseñar esta Fisonomia de la Virtud, y del Vicio, Dios lo sabe, à cuya discrecion està reseruada la oportunidad desta doctrina.

7 ESTan de calidad los tiempos, què no ay quien los entienda: auiendo de acertar su coyuntura, la ocasion se ha de consultar con Dios. Dize, pues, el Señor por Dauid en el Psalmo 74. 3. * Cum accepero tempus. * La Version Caldea: * Cum elegero tempus, ego iustitias iudicabo. * Quando yo tome el tiempo, que he de escoger, entonces harè juizio de las justicias. De suerte, que no toma Dios el tiempo sin escogerle: * Cum accepero, cum elegero tèpus. * El obrar, y el dezir à tiempo, es regla general de la discrecion: y aunque la conueniencia del tiempo es comun, singularmente se requiere la oportunidad, quando las materias son tan graues: la causa es de tanto peso, y ponderacion como poner en las valanças de la Iusticia Diuina las iusticias: llamar las Iusticias à juizio: decidir vn pleyto de la mayor importancia, y dar la sentencia contra la injusticia, que pretende la calidad, y el mayorazgo de la justicia: declarar muchas, que parecen justicias por injusticias: sentenciar en fauor de muchas, que se acusan por injusticias, y abonarlas por justicias: * Ego iustitias iudicabo. * En fin es vn processo de tanta consequencia como no determinar la posseſsiõ, que toca à la virtud, y que pertenece al vicio. Esta decision resuelue Dios, que ha de hazer vltimamente: y para este fin no solo promete, que ha de entrar con juizio, sino que para la oportunidad de esse juizio ha de eligir el tiempo mas conueniente: * Cum elegero tempus, ego iustitias iudicabo. * Nota S. Bernardo serm. 55. in Cant. ser el pleyto de grauissima suspension, y cuydado: * Verendum valde, cum ad hos ventum fuerit, ne subtam subtili examine multæ nostræ iustitiæ (vt patenter pec-

Psalm.

Discretion no solo pide juizio, sino oportunidad de tiẽpo para hazerlo.

S. Bernard.

peccata appareant. * Quien duda, que para vna diſcrecion tan ſutil, ſe pide, que el juizio le pronuncie Dios, y que la eleccion del tiempo la haga Dios. Ni el juizio, ni el tiempo, en que ſe ha de hazer eſte juizio, ſe ha de fiar de otra que de la diſcrecion de Dios. No todos los tiempos ſon vnos: ay tiempos ſencillos, en que ſe profeſſa inocente, y con ſinceridad la virtud, es lo que muestra al parecer: ay otros tiempos de influxo maligno, en que de la virtud no ſe vſa ſino aparente, y exteriormente, no es lo que repreſenta: y ſiendo conueniente la fiſonomia, y el juizio de la virtud, y del vicio, no pueden ſer todos los tiempos à propoſito, que donde la diſcrecion no es oportuna, dexa de ſer diſcrecion fuera de tiempo. Dios, pues, no ſolamente quiere juzgar las juſticias, ſino que toma el cõſejo de ſu prouidencia para la eleccion del tiempo, que ſea conueniente para el juyzio: * Cum elegero tempus, ego iuſtitias iudicabo. * No quiero dezir, que el tiempo neceſsita deſte juizio, no ſe me quexe el tiempo, de que le noto por reo en la diſimulacion, para que al preſente ſe aya de ver, y juzgar ſu cauſa: lo que digo es, que eſtudio ſolo eſta diſcrecion, ſino en la eleccion del tiempo. Vno, y otro eſpero que me lo darà Dios, ſin pedir mas parecer, ni conſultar otro juizio.

8 En la parabola de la cizaña anduvo el enemigo cauteloſo para el daño, logrò ſu diſimulacion con gente dormida, deſcuydada, que tenia los ojos cerrados, y que teniendo enemigos, dormia. Matth. 13. 25. * Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, & ſuper ſeminauit zizania in medio tritici & abijt. * Al ſembrar la malicioſa ſemilla, ſepultòſe en la tierra, y ſe ocultò: en començando a prender, creciò, ſe deſcollò, y apareciò la malicia. Entran en cuydado los ſieruos, acuden al Señor, piden licencia para arrancar la zizaña: * Vis, imus, & colligimus ea? * El zelo era de alabar, mas reſpondioles el Señor: * Non. * De ningun modo, aguardaos: y à que? * Sinite vtraque creſcere vſque ad meſſem: & in tẽpore meſsis dicam meſſoribus, colligite primum zizania, & alligate ea in faſciculos ad comburẽdum, triticum autem congregate in horreum meum. * Por aora no conuiene, eſperaz haſta la mies que aya crecido vno, y otro, el trigo, y la zizaña: en el tiempo de la mies: * In tempore meſsis. * En eſſe

Matth.

esse tiempo, que serà el oportuno, mandarè à los segadores, que lo entienden, que arranquen la cizaña en primer lugar, que la aten en manojos, y la quemen, que el trigo sano le recojan en mis graneros. Reparo aqui en las circunstãcias, que conducen al intento. El zelo de los sieruos no era justo? Si. Por què no les consintiò, que obrassen segun su zelo? Faltavanles à su zelo, para ser qual conuenia, dos condiciones, ambas tan importantes, que sin essas condiciones el zelo auia de ser de mas daño, que prouecho. De suerte, que el zelo, aũque justo, no sirue aqui para distinguir, y para apartar el trigo de la zizaña? Ha de ser en tiempo conueniente, qual era el tiempo de la mies: * In tempore messis. * Y basta el tiempo à proposito? No: tambien es necessario añadir à la conueniencia del tiempo la discrecion, que logre la coyuntura: * In tempore messis dicam messoribus. * À los segadores, q̃ lo entienden, à los que de oficio, y por obligacion saben discernir lo sano de lo malicioso, el trigo de la cizaña no à otros se les ha de fiar el tiempo de la discrecion, cuando lo fuere: no à los sieruos, que aunque zelosos, son indiscretos en la eleccion del tiempo, pues tratan de arrancar la mala semilla antes de sazon: * Vis, imus, & colligimus ea? Y assi los desecha el Señor con vn noseco, y desabrido: * Non. * Assimismo son indiscretos, porque no saben distinguir lo malo de lo bueno: dexenlo à quien lo entiende por profession, por inteligencia, y por experiencia: * In tempore messis dicam messoribus. *

Distinguir entre la cizaña, y el trigo requiere tiẽpo, y discrecion sabia.

9 La duda es. Para que es menester aguardar al tiempo de la mies, si vltimamente se ha de valer el Señor de maestros, que tienen don de discernir? * In tempore messis dicam messoribus. * Aduierte San Geronimo in cat. * Dum herba est, magna est similitudo inter triticum, & lolium, itaque difficile discernuntur. * Quando estan en hierua, y verdes el trigo, y la cizaña, ay entre ellos grande semejança, y assi se discernen con dificultad. Pues essa es la dificultad, que al parecer se auia de encomendar à los entendidos, à los discretos, y à los experimentados, quando està mas verde la materia, quando es mayor el peligro, de que se equiuoquen la cizaña, y el trigo: lo bueno, y lo malo; el vicio, y la virtud:

Hieron.

* Dum

Dum in herba eſt, magna eſt ſimilitudo inter triticum, & lolium. * Aì ſi que importaua ſingularmente la diſerecion, en el tiempo mas ocaſionado al engaño, quãdo es el rieſgo de la confuſion: aì ſe eſtimaria la arte de diſcernir, quando fueſſe mas difícil el acierto. * Itaque difficilè diſcernuntur. * Que en tiempo de la mies, quando conſta euidente, y à los ojos la diferencia del trigo, y la cizaña, entonces, poco ay que agradecer, el mas ſimple diſcernirà claramente lo malo de lo bueno. Para que, pues, ſe eſpera al tiempo de la mies? In tempore meſsis. * Y quando ſe dilate al tiempo de la mies, que neceſsidad ay en aquel tiempo de ciencia, ni experiencia, ni de que ſe cometa eſſa diſerecion à los ſegadores? * In tempore meſsis dicam meſſoribus * En aquel tiempo el mas ſencillo lo diſtinguirà ſin duda, vn ciego verà la diferencia.

10 La razon es. El tiempo, en que eſtaua la materia del trigo, y de la cizaña tan verde, y auenturada al engaño, tiempo era, quanto mas expueſto à la equiuocacion, que pedia mas la diſerecion. No me reſuelvo à definir, ſi es aſsi el tiẽpo preſente: ſi es tiẽpo, en q̃ la cizaña malicioſa eſtà equiuocada con el buen trigo: ò ſi es tiẽpo, en q̃ la cizaña eſtà diſcernida, y declarada por cizaña. De todo ay: ay malicia tan parecida à la virtud, q̃ ay rieſgo de errar en la diſerecion, y q̃ ſe arranque vna virtud por deſarraygar vn vicio: * Ne forte colligentes zizania, eradicetis ſimul cum eis & triticum. * Y eſto es, quando eſtà la diſimulacion de la malicia mas verde, dize San Geronimo: * Dum herba eſt, magna eſt ſimilitudo inter triticum, & lolium. * Porque ya ſe tiene por verdor, donayre, y por freſcura del buen guſto, que el remedo ſe haga tan propio, que deslumbre, y confunda. Tambien ay tiempo en que las malicias, por mas que ſe ſolapen, han crecido haſta deſcollarſe no con tanta lozania, como deſuerguença, y tanto ſe deſenfadan de ſu recato artificioſo, que ſe ſeñalan con la mano por eſcandalos publicos. No sè, ſi crea, y lo diga, que ha madurado ya la mies, y que es tan abundante la coſecha de la cizaña, que ſe coge à manos llenas eſa lo el verdor antiguo, con que ſe equiuocaua la malicia. No me determino: porque auiendo tanta quexa de que no ſe puede viuir en el mundo por la mucha diſimulacion, y fingimiento, con que ſe

Diferencia de aizañas verdes, y maduras.

se trata, està aun en cõtrouersia, si està dudosa, ò si està clara la cizaña: y estando en duda, de qual sea el tiempo desta discrecion, lo mas seguro es, que se encargue desta ciencia, y fisonomia, quien se hallare con la discrecion de hablar à tiempo: * In tempore messis dicam messoribus.

§. III.

Resueluese, si el siglo presente pide para discernir la mascara de su disimulacion, la fisonomia de la Virtud, y del Vicio.

Eccles.

10 SAlomon en su Eclesiastes cap. 7. 11. califica, y condena por vna gran necedad, el que se intente hazer discrecion de los tiempos, alabando los passados, y reprobando los presentes: * Ne dicas: Quid putas causæ, quod priora tempora meliora fuere, quam tunc sunt? Stulta enim est huiusmodi interrogatio * Aun sola la pregunta censura por necia, que serà la resolucion de preferir al tiempo, que corre, el tiempo, que passò? Aristoteles lib. 2. Rhetor. cap. 12. & 13. dà vna razon tan ingeniosa, como cuerda. Dize, que assi como los moços son demasiadamente confiados en creerlo todo, porque aun no han tenido tiempo para escarmentar de los engaños, que se vsan en el mundo; assi los viejos por el extremo contrario son impertinentemente sospechosos, y desconfiados con aquellos, que tratan: porque con el mucho tiempo, que han viuido, y con la experiencia de los engaños, todo lo rezelan: * Increduli vero, quoniam experti. * El tiempo largo les ha criado vna complexion escrupulosa, y prolixa: de nada, que vean, y traten, se fian, vituperan lo presente, anteponen lo passado. Mas esta es ya caduquez, que como saltò de la otra parte los años de la razon, assi es vna discreciõ de-

Necedad de preferir el tiempo passado al presente.

Aristot.

Viejos mas desconfiados que los moços, y por q̃.

decrepita: deſpues de tan larga carrera de edad trae el juizio canſado para ſi: y para otros: ni diſcurre, ni dà paſſo, que no halle tropiezo, donde no le ay: en todo topa, y ſe quiebra la cabeça con ofenſion ſuya, y agena: dà de ojos en quanto ſe le pone delante, aunque no cae en la quenta de que el mundo aora no es otro, que antes: ſino que quando moço era facil en creer, y en fiarſe, por la falta de experiencia: ya viejo, y caduco cõ la ſobra de experiencia ha dado en incredulo mal eſcarmentado, juzga, que ya todo es fingimiento, y que le engañan: * Increduli vero, quoniam experti. * Aqui, pues, ſe ha de tomar vn medio en la diſcrecion del tiempo, que aya de ſer ni tan ſin experiencia, como la del mozo: ni tan eſcarmentada como la del caduco, que es prolixidad enfadoſa recelar del tiempo preſente, que todo es engaño.

Plutarc. 11 Conſte mas lo dicho por el caſo, que refiere Plutarco: * In Laconicis inſtitutis. * Vn Ciudadano de Sparta no sè, ſi con tanta diſcrecion, como zelo, quexauaſe con dolor de los preſentes deſordenes, que auian deſcompueſto la grauedad de las coſtumbres antiguas: culpaua la infidelidad en el trato: la poca liſura en la correſpondencia: la inuencion, con que ſe enmaſcaraua el vicio: la tramoya, con que ſe repreſentaua la virtud. Que ſiglos los paſſados! dezia, que ſinceridad tan fina, y ſin eſcoria de falſedad la que ſe profeſſaua en aquella edad de oro! aora todo es hierro, y con la traicion de que ſe dora, para que reluzga como oro fino. Acriminaua, pues todo lo preſente con la perplexidad, que ſuelen los que ſe acreditan vanamente de zeloſos. Eſtuvoſele eſcuchando al impertinente cenſor del tiempo vn maduro anciano, llamado Agis, y replicòle prudente: Bien eſtà. Si aſſi paſſa, como lo quentas, en valde te afliges, porque el tiẽpo eſtà muy otro de lo que imaginas. Supones, que los tiempos ſe han trocado: de eſſe modo han buelto en ſi. Hagote ſaber, que yo quando niño ſolia oìr de mi padre contra el tiempo paſſado la miſma quexa, que tu dàs del ſiglo preſente, en que viues: lamentauaſe de que el mundo todo andaua al rebès. Infiere, pues, aora. Si el mundo en aquel tiempo andaua al rebès, y como tu confieſſas, ſe ha mudado: luego del rebès ſe aurà buelto al derecho: ſi entonces el mundo eſtaua caìdo,

Tan antiguã como necia la reprehenſion del tiẽpo preſente en cõtrapoſicion del antiguo.

caido, y trastornado, luego con la buelta ya se puso en pie, y se recobrò à su estado natural: * Si fit, inquit, quod narras, recto ordine res procedunt. Siquidem ego puer a patre audiui, quod iam tum illis temporibus res inuerterentur. Itaque si rursus inuertuntur, redierunt in locum pristinum. * Arguyò, y conuenciò de necia la reprehension del tiempo, como si explicara la conclusion, y la sentencia del Espiritu Sãto: * Stulta enim est huiusmodi interrogatio.

Plato.

12. Platon in Timeo discurriò aquel año grande, q̃ se compone de muchos millares de siglos, en cuya sucesion enseña, que corre con variedad el mundo, sin que se parezcã vnos tiempos à otros, hasta que aya dè dar la vltima buelta el mundo, y en fin se restituya à su primer estado. Sobre este parecer han disputado con diuersidad de opiniones los Filosofos, que citan Iosepho lib. 1. antiq. cap. 3. y Plinio lib. 10. cap. 2. El Espiritu Santo resuelue con infalibilidad la question, atraxando aqui el discurso à los ingenios: porque concluye Eccl. 1. 9. * Quid est, quod fuit? ipsum quod futurũ est. Quid est, quod factum est? ipsum quod faciendum est. Nihil sub sole nouum: nec valet quisquam dicere, hoc recens. Iam enim præcessit in sæculis, quæ fuerunt ante nos. * Que es lo que se ha hecho? lo mismo sin diferencia, que se ha de hazer. Nada nueuo acontece debaxo del Sol: nadie sino con juizio temerario se ha de atreuer à dezir: Mirad, que nouedad tan reciẽte, y nunca vista. Ya se anticiparon à ganar la ventaja semejantes sucessos en las edades, que nos han precedido. La causa desta invariacion consta en los vicios humanos, aduierte Lorino: * Mores humani magis communes, ac ordinarij, boni, malique deprehenduntur ferè ijdem in prædecessoribus nostris, & in nobis. * En materia de costumbres los tiempos corren por vna misma vereda: no ay quien no pise en lo ya trillado, de los que caminaron delante: no ay rumbo nueuo, todos se han nauegado, aunque parezca los ha borrado la inconstancia, y baibenes del tiempo: el mar es mudable, y se suman comprehendidos à vna carta de marear todos sus rumbos immensos. Las pasiones en que estriuã las costumbres, son las mismas en todo tiẽpo: sobre vn quicio se gira en torne la rueda de los vicios de vnos en otros, aunque dà la buelta, la

Iosephus. Plinius.

Eccles.

Lorinus.

Nada nueuo ni de virtud, ni de vicio sucede en el mundo.

sucess-

ſucesſion vniforme, porque el quicio de la humana inclinacion no ſe muda. Eſte es el mundo, el que fue en todo tiempo, porque ſe buelue en rueda boluiendo à lo que antes fue.

Pſalm.

13 Declarolo al propoſito. Entra Dauid con anſia pidiendo à Dios en el Pſalmo 11. * Saluum me fac, Domine, quoniam defecit Sanctus. * Saluadme, Señor, porque aun el Santo ha deſmayado, y caido. Qual ſerà la cauſa de tal ſuſto, y congoxa en Dauid? * Quoniam diminutæ ſunt veritates a filijs hominum. * Porque ſe han cercenado las verdades, ſon como la moneda, que ſe lima, ò ſe corta, y no queda cabal con el juſto peſo: * Diminutæ ſunt veritates. * La verdad, vn adarme que ſe le quite, ſe buelue moneda falſa, y mentira para el trato. Eſto les nace à los hombres, que ſon hijos de hombres, parecenſe à ſus padres: * Diminutæ ſunt veritates à filijs hominum. * De padres à hijos ſe và heredando eſta mengua, es raza, que corre por toda deſcendencia. Conſta. * Vana locuti ſunt ad proximum ſuum. * Son vanas las palabras, como el ayre, de que ſe forman, quantas hablan con ſu proximo: * Labia doloſa in corde & corde locuti ſunt. * Sus labios engañoſos pronuncian vozes nacidas de vn coraçon doblado: * In corde, & corde. * Tienen vn coraçon en la boca, otro coraçon en el pecho: no hablan de todo coraçon, porque aunque le mueſtran en los labios con la dulçura del eſtilo, otro coraçon les queda allà dentro guardado. * Diſperdat Dominus vniuerſa labia doloſa, & linguã magni loquã. * O! deſtruya Dios todo labio mentiroſo, y toda lengua habladora: * Linguam magni loquam. * Lengua grande en las palabras, que dà, y ninguna cumple: que dize, y no haze, con que ſe deſdize de quanto habla. Y deſpues que Dauid pintò todos eſtos lances de embuſte, y falacia, concluye al fin del Pſalmo. * In circuitu impi ambulant, ſecundum altitudinem tuam multiplicaſti filios hominum. * Eſtos malicioſos andã en rueda, dando buelcas: * In circuitu. * Vos, Señor, os entẽdereis con la alteza de vueſtros juizios, como no echais del mundo ſemejantes hombres? como no acabais con tal gente? como los multiplicais de ſuerte, que no ay agotar eſta ſentina? * Secundum altitudinem tuam multiplicaſti filios hominum. *

Verdad, como la moneda, que ſi ſe lima, pierde ſu juſto valor.

Trato doble heredado de padres à hijos.

14 Caſo

14 Caſo es para requerir à la prouidencia de Dios, como conſiente tan mala caſta de hombres en el mundo? como no haze parar los tiempos en tan repetida ſucceſsion de engaño? Dexemoslo à la altura de ſus profundos ſecretos. * Secundũ altitudinem tuam multiplicaſti filios hominum. Deſcribe con propiedad à eſtos falaces Dauid, quando dize: * In circuitu impij ambulant. * Lorino: * Nempe doloſi, de quibus Pſalmo toto, per ambages eunt, nõ rectà, & ſyncerè. * Aqui ſeñala, y nota à los malicioſos; que con traza andan por rodeos, no van por camino derecho, no diſcurren con rectitud, y ſinceridad, y aſsi ordenan ſu engaño: * In circuitu impij ambulant, nẽpe doloſi, per ambages eunt, non rectà, & ſyncerè. * S. Aguſtin lib. 12. de Civit. Dei, c. 13. haze mencio de algunos Interpretes, q̃ han querido explicar eſte rodeo de los malicioſos, entendiẽdo en ſus bueltas la reuolucion de los tiẽpos, con q̃ todo ſe muda, y ſe renueua. No ſigo ſu opinio, pues S. Aguſtin la refuta; pero dirè para aqui, q̃ el tiempo es el que dà bueltas, y que aunque los malicioſos al parecer andan por rodeos, pero ſu engaño ſiempre es el miſmo, y que buelue vltimamente à tomar ſu pueſto antiguo.

Lorinus.

Auguſt.

15 Explicaràſe con alguna propiedad deſta forma. El modo con que ſe ordena vna dança conſiſte en q̃ los que la han de componer, ſe diſfrazan, mudan el propio veſtido, truecanſe por otro eſtraño, para quedar deſconocidos: ponenſe vna maſcara al roſtro: con que ſe deſfiguran, y no ay quiẽ los diſtinga: de rebozo, pues, y con aparencia de embeleco, ni mueuen pie, que no ſea con arte: ni hazen accion con las manos, que no ſea con traza: ni tuercen, ni baxan, ni leuantan la cabeza, que no ſea con cuydado, y artificio: aſsi fingidos, enmaſcarados, y de diſfraz, executan à compas ſus mudanças, ò ſe enredan entre ſi, y arman lazos; ò andan en torno, ſe giran con rodeos, vno en pos del otro, ſucediendo ſe eſte à aquel, ſiguiendo el otro à eſte: y aunque ſon mudanças, y lo parecen, vltimamente ſe recobran à ſu pueſto: y el fin de la danza viene à ſer, quedarſe los enmaſcarados en el miſmo orden, y traza, que al principio. Aſsi lo entiendo: * In circuitu impij ambulant, nempe doloſi, per ambages eunt, non rectà. * Tal ſe me repreſenta el mun-

Mudanças de baile, en q̃ cõ todos ſus laços, ſe buelue à ſu antiguo pueſto la malicia.

mundo para lo que fue antes, y para lo que es de preſente. *In circuitu.* El mundo, aunque todo èl ſe componga de mudanzas por la varia ſuceſsion, de que cõſta, aun en ſus mudanças el mundo no es otro del antiguo, porque las mudanças del mundo ſon bueltas: *In circuitu. *Sus primores ſon lazos hechos con arte, con que ſe enredan, y ſe confunden, para engañar los ojos, de quien los mira, y los atiende: *In circuitu. *En aquel enredo, y confuſsion, con q̃ vnos à otros ſe enlazan, proceden con traza, van con artificio, mueſtran guardar ſu orden: ni pie, ni mano, ni meneo, ni accion ay, que no les cueſte ſu eſtudio: engañan ſin parecer, que engañan, que el primor es, obrar con vn artificio, que parezca natural: proceden con ſu diſfarz diſimulados, ſin quitar la maſcara, y la apariencia del roſtro. Y todo mirado, el mundo ſe queda en ſu pueſto, como començò, y como proſiguiò deſpues de todas ſus mudanças, que ſon bueltas al fin: *In circuitu impij ambulant, nempè doloſi. *Tengaſe por dicho, que al mundo no le traro aora ſeñaladamente de engañoſo: ſupongo, que aora es el miſmo que fue: con todos ſus rodeos, y lazos los tiempos han dado la buelta, para reſtituirſe à ſu pueſto: *In circuitu.

CAPITVLO. VIII.

No ſon, ni la luz del mundo, ni los ſentidos humanos para la diſcrecion, que pide la Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio.

Pſalm. PArticular diſtribucion de oficios repartiò al dia, y à la noche Dauid. Pſalm. 18. 2. *Dies diei eructat verbum, & nox nocti indicat ſcientiam. *Al dia encomienda, que hable, palabras, y no mas *Dies diei eructat verbum. *A la noche gradua de ſabia, que enſeñe ciencia: *Nox nocti indicat ſcientiam. *Mas calificada que da aſsi la noche, pues lleua la catedra de ſabiduria: no tan acreditado ſe halla

el

el dia, pues no ſe le conoce otra prenda, que hablar. Es muy retorico el dia: quien le atiende la variedad de tropos, y figuras, y las demoſtraciones, que haze, todas elegantes, y claras con la eloquencia de ſu luz: y deſpues de eſſo no ſe le entiẽde otra gracia, que palabras. Y por què? la noche tã ſabia, que dà licion de doctrina? ſi. Y al dia no ſe le ſabe otra auelidad, ſino la elegancia del eſtilo, con que habla? El aſſumpto, con que Dauid entra en eſte Pſalmo es prometer las marauillas, y la gloria de Dios, que los cielos predican, y anuncian el firmamento: * Cœli enarrant gloriam Dei, & opera manuum eius annuntiat firmamentũ. * Veaſe, pues, en eſte aſſumpto, lo que dize el dia, y lo que enſeña la noche: * Dies diei eructat verbum, & nox nocti indicat ſcientiam. * El dia con quanto habla, no dize nada del Cielo: antes le calla tanto, que le oculta. La noche, aunque tan callada, y modeſta, aun con todo ſu ſilencio dize mas, porque publica los teſoros del Cielo, y los enſeña con claridad en la hermoſura de ſus Aſtros, y Planetas. Dirà el dia grandes coſas del mundo, pintaràle con ſus colores, explicarà con ſu luz lo mucho, y todo vano, que ay, que ver en la tierra. Y eſtas ſon palabras, que ſe perciben por los ſentidos, pero no enſeñan: no hazen mas que engañar con apariencias caducas, en que no ay mas ſer, que el que repreſẽtan. Y quando el dia habla tanto en la vanidad, que es lo que calla? La verdad, y el deſengaño, que es lo que mas importa. Pues quien aſsi habla, toda ſu eloquencia la reduce à palabras ſolas ſin doctrina: * Dies diei eructat verbum. * Y la noche? tiene la noche magiſterio de diſcrecion: la noche dà al mundo las ſombras, que le convienen. Sapient. 5. 9. * Tranſeunt omnia illa, tanquam vmbra: la noche abre el Cielo, corre ſus cortinas, y deſcubre toda ſu belleza. Y ſegun eſto el dia con toda ſu luz es vn ignorante, que no ſe le entiende ſino vozes, y palabras, que deslumbren: no eſtà la luz del dia, para que ſe le fie la diſcrecion conueniente. La noche es la diſcreta, que diſtingue entre las mentiras, y ſombras de la tierra, y entre la verdad del Cielo. Y ſegun eſto para la ſabia Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio ſin la luz del mundo ſe ha de diſcutrir: pero aſsi à eſcuras, quando mas ſe nos haga noche el mundo, ſe deſcubrirà mejor la cara à la verdad.

Noche, mejor maeſtro de la verdad que el dia.

Sapient.

§. I.

Està la luz del mundo tan achacosa, que mas ciega à los ojos, que los alumbra.

SI es la luz del mundo la que engaña, y la que confunde el vicio con la virtud? Si se le auerigua su origen, aun quando nace de la boca de Dios, se oye vn escrupulo al parecer desu limpieza. Dize el Sagrado Texto del Genesis cap. 1. 3. *Et vidit Deus lucẽ, quod esset bona: & diuisit lucem à tenebris appellauitque lucem diem, & tenebras noctem. * Viò, Dios, que la luz era buena, diuidiòla de las tinieblas: llamò à la luz dia, à las tinieblas noche. Basta, que la calificacion de la luz sea de Dios, para que no se dè por escusado el abono. Todo es menester: q̃ ay ojos, ò por flaqueza, ò por malicia tan enfermos, que se quexan de la luz. La duda es, para que sirue el diuidir la luz de las tinieblas? * Diuisit lucem à tenebris. * Cosas, que de suyo no tienen que ver por ningun caso como las tinieblas, y la luz, se ha de ocupar Dios en distinguirlas entre si, y con la aduertẽcia de señalar à cada vna de por si, estas son tinieblas, y esta es luz? En vna materia tan euidente, y tan clara ha de interponer Dios su juizio? Sobre que es el pleyto? Sobre si las tinieblas son luz? ò sobre si la luz son tinieblas? para despartirlas ha de dar Dios su decision? las ha de calificar, y poner su nombre? * Appellauitque lucem diẽ, & tenebras noctẽ. * Aora digo, que no ay que estrañar pleytos, aunque sea en justicias tan claras, como la luz. En fin, Dios huvo de auocar à si la causa, como que se recusa aun los juizios de los hombres, aun con ser tan euidente la justicia: * Vidit Deus lucem, quod esset bona.

Genes.

Dios auoca à si la causa para sentenciar qual es dia, y qual es noche.

3 Oleastro duda la informacion, que Dios haze de la luz, y pregunta: * Quid quæso, me docere vis in hoc examine? * Señor, que nos quereis enseñar con tan atenta aueriguacion? Para que ha de ser examinada tan de proposito la luz, si la luz es, sin que se lo pregunten, testigo de si misma?

Oleast.

Por

Por aora reſponde eſte Autor, deſpues ſe le oirà à Eucherio otra razon. Dize, pues, Oleaſtro : * Vidit Deus lucem, ad quam alia omnia opera examinantur. * Remirò Dios con cuydado la luz, porque con la luz ſe examinan todas las caras, y apariencias deſte mundo viſible. Bien eſtà, que ſea examinado quien examina : que la comiſsion de Iuez no ſe le fie à quien puede ſer reo, y culpado. Pero la luz no eſtà bien acreditada de juſta? La luz dirà vna coſa por otra ? No alumbra con diſtincion, ſin equiuocar los ſemblantes ? No dà teſtimonio cierto de todo lo que declara, eſto es blanco, aquello negro, lo otro verde? Que sè yo como vſan los hombres de la luz, ni como ſe han dado en entender los ojos con la miſma claridad, ſi acontece, que ſe preſenten dos teſtigos de viſta, que afirmen lo contrario. Eſto no es infamar la luz ? No es calumna, que ſe leuanta à ſu euidencia ? O luz! que te hiziſte para la diſcrecion, y ya ſirues al engaño. Parece, que Dios ſe puſo à tomar reſidencia à la luz ſobre la aueriguacion, que hazia de las coſas del mundo : viò la verdad, con que lo examinaua todo, y diòla por buena : * Vidit Deus lucem, ad quam alia omnia opera examinantur. * Luego la falta de diſcrecion, con que las caras del mundo ſe equiuocan, no eſtà en la luz, topa en los ojos. Triſte luz, que aya venido à ſer tan deſgraciada, pues buſcando ojos, hallas ciegos, y ciegos, que por no confeſſarlo, la culpan, de que les miente, y engaña. Bien ſerà, que la luz apele del juizio de los hombres al Tribunal de Dios, para que conſte ſu juſtificacion, y para que no la quieran confundir con las tinieblas: * Diuiſit lucem à tenebris. *

Luz examinada, porq̃ ya ſuele ſer teſtigo, que depone en fauor de la mentira.

Eucherio.

4 Eucherio con reſponder a la dificultad, la encarece. Su explicacion es: * Diuiſio lucis à tenebris, ſeparatio Angeli boni à malo. * El diuidir la luz de las tinieblas, fue como diſtinguir al Angel bueno del malo. Pregunto. La luz, y las tinieblas hanſe viſto juntas ? Pues para que las diuide Dios ? Porque el Angel bueno ſe confunde con el malo: y es rara confuſsion, que ſea meneſter que Dios tome la mano, y q̃ ſeñale con la mano, eſte es Demonio, aquel es Angel. Pues el mundo ha de tener tan turbada la viſta, que ſea neceſſario, que Dios le guie, y aduierta : Eſta es luz, eſtas ſon tinieblas?

Eſte es dia, eſta es noche? Si. * Diuiſit lucem à tenebris: appellauitque lucem diem, & tenebras noctem. * Braua confuſion! Pero quando el Angel malo ſea tan diferente del Angel bueno como la luz de las tinieblas, y como el dia, no tiene que ver con la noche, aun aſsi reſerua Dios la diſcrecion, y la Fiſonomia del vicio, y de la virtud à ſu juizio: * Diuiſio lucis a tenebris, ſeparatio Angeli boni à malo. *

Qual es Angel, qual Demonio, lo ha de diſcernir Dios.

5 Aun creo, que no he dado la razon que ſe pide, como la luz ſe ha de equiuocar con las tinieblas? Parece ſin duda en lo natural impoſsible: mas como de eſſas impoſsibilidades ſe ſuele burlar el engaño: que como no và à lo natural, ſino à lo fingido, no le ha de hazer inconueniente el fabricar vna quimera. San Pablo abrirà camino à vna diſcrecion tan dificil. Dize en la 2. à los Corintios cap. 11. 23. * Nam eiuſmodi pſeudo apoſtoli ſunt operarij ſubdoli, transfigurantes ſe in Apoſtolos Chriſti. * Eſtos Apoſtoles falſos obreros ſon de embuſte, que ſe transfiguran en Apoſtoles de Chriſto. * Et non mirum. * Proſigue, y no es marauilla: en tal eſcuela curſan, y de tal Maeſtro ſon diſcipulos, para aprender la licion: * Ipſe enim Sathanas trãsfigurat ſe in Angelum lucis: non eſt ergo magnum, ſi miniſtri eius transfigurentur velut miniſtri iuſtitiæ: * Fue dezir, interpreta San Chriſoſtomo homil. 24. Satanàs, que es el autor de la farſa, reparte los papeles, y los impone, y los enſaya en ſu perſona: * Ipſe enim Sathanàs transfigurat ſe in Angelum lucis. * No reparo en la inuencion de la comedia, ſolamente noto aqui el diſfraz, con que ſe repreſenta la tramoya.

2. Corinth.

Satanàs autor de la diſſimulacion.

6 No es Satanàs Angel de tinieblas? como a ſu talle de tinieblas pudo veſtir reboço con tela de luz? con luz pueden ſe diſimular las tinieblas? no, que las tinieblas con la luz ſe deſtruyẽ. Luego Satanàs mas parece echa à perder ſu engaño, que le compone. Si eſtuviera mal con ſu diſimulacion, para deſvaratarla, que otro medio auia de emprender mas contrario, que ſolicitar ſe luz? no: no eſtà mal con ſigo el engaño, quando ſe procura luz. Quando eſtaua otro el mundo, ſolia el engaño valerſe de la eſcuridad, y de las tinieblas para ocultarſe: Entonces componia de ſombras ſu diſfraz. Eſſe parece vn engaño muy ſimple, era vna malicia, que

aun

aun no auia ſalido de inocente: es muy natural, y q̃ requiere poco eſtudio la traza, que ſe haga noche la diſimulacion. Qual es la aſtucia mas peligroſa? no el rondar de noche, ni el mudar veſtido, ni el calar montera, ni contrahazer la voz, ni cubrirſe el roſtro, ni el reboçarſe cõ capa de tinieblas. Pues q̃? el transfigurarſe con tal artificio, que con luz ſe ciegue, y cõ la claridad ſe metan los dedos por los ojos. * Ipſe enim Sathanàs transfigurat ſe in Angelum lucis. * Eſſe es el Demonio, de que Dauid rogaua à Dios, que le libràſſe Pſalm. 90. 6. * A Dœmonio meridiano. De aquel traydor tan cauteloſo, aduierte San Bernardo aqui ſerm. 6. que no eſpera à la noche que no ſolo viene de dia como quiera, ſino que acomete à medio dia, quando eſtà mas claro: * Hoc eſt igitur Dœmonium, non diurnum, ſed meridianum. * Eſſe es el Demonio, eſtàr en ſu diſimulacion tan preſumido, y tan ſeguro q̃ puede fiar ſus apariencias à la luz del medio dia, ſin que ſe le coja en el engaño: que eſtè tan de ſu parte la luz, quando mas clara, que ſe atreue al medio dia, porque entonces le parece, q̃ es, quando mas ſe le ha de lucir, y lograr ſu diſimulacion. Ay mas notable deſgracia de la luz! que ſiendo la luz el teſtigo que ſe puede citar mas fiel de la verdad, ya ſe le quiera hazer tal agrauio à la luz, que aya de ſeruir de tercero à la mentira? Mas como ſe auian de introducir las tinieblas, ſino con cara de luz, y claridad? Nada afecta mas el embuſtero, y diſimulado, que la claridad de ſu trato: preciaſe, que en quanto dize, y haze, no ſe ha de hallar ſino ſi por ſi, y no por no con la miſma verdad ſin negarla, y con el coraçon en la mano. Y el caſo es, que quando mas eſcureece la verdad, y la haze noche, entonces quiere perſuadir, que es medio dia, y claro quanto habla, y obra: * A Dœmonio meridiano. * Mas como ha de vender ſu hierro, ſino es moſtrando, q̃ es oro? como ſe han de hazer lugar las tinieblas, ſino con apariencia de luz? * Ipſe enim Sathanàs transfigurat ſe in Angelum lucis. * Vulgar induſtria, ſer vno, y no ſolo parecer otro, ſino moſtrarſe el contrario. El ruin no ſe contenta con callar ſu baxeza, ſino lo contrario, blaſona, que es noble: el necio no ſe ſatisfaze cõ eſconder ſu ignorancia, ſino lo contrario, paſſa mueſtra de erudicion, y de docto: al miſerable no le baſta, que no le juzguen

Malicia, que no ſe vale de la eſcuridad, ſino de la luz para engañar.

Pſalm.

Bernard.

Nada afecta mas la diſimulacion, q̃ la claridad de ſu trato.

por tal, sino que se ha de acreditar de liberal : el loco de cuerdo; el vano de humilde; el codicioso de templado: en fin el pecador, pretende fama de santo. Y vltimamente se vè la luz en estado, que es menester su diserecion, que la diuida de las tinieblas : * Diuisit lucem à tenebris. * Es tal la confusion, que no se escusa aun el señalar, esta es noche, y este es dia : * Appellauitque lucem diem, & tenebras noctem. * Es forçoso el determinar, qual es el Angel bueno, y qual es el Angel malo: * Diuisio lucis à tenebris separatio Angeli boni à malo.

No se contenta con disimular, sino con mostrar todo lo contrario.

Chrisost.

7 San Iuan Chrisostomo moraliza el texto de el Apostol àzia este desorden, que deuia de correr en su tiempo. Los discipulos de Satanàs, dize, que se embozan de vn resplandor hechizo, que se arrebolan con oropel falso, que se transfiguran en Angeles de luz: * Transfigurantes. * Quienes serán, y como? * Operarij dolosi. * Son oficiales de artificio, ministros de traza: professan no solo ser otros, sino al rebès de lo que son, y contrarios. De que suerte? * Aiunt, pecunias non accipiunt. * Dizen, que no reciben dinero. Y para que? * Vt maiora accipiant. * Con fin de recibir mas. El dinero se les haze poco. Muestranse desinteressados, lo contrario, quando mas estàn ardiendo en codicia. De proposito cierran la mano al dinero, porque esperan abrir la mano al presente de mas monta, que no suene à dinero, que haga menos ruido, pero que valga mas, que el dinero, el qual desechan con maña: * Aiunt, pecunias non accipiunt, vt maiora accipiant. * No señor, con el ministro del Rey no habla dinero. Como si el dinero mudara de estilo, y no le muda, porque se trueque: que el trocarse la plata, y el oro siempre es con premio, en el regalo precioso, en el corte de tela, en la joya rica.

Sobornos de artificio.

8 Aun esto à S. Chrisostomo le parece, que es prohibida mentira: * Immò & hoc mendacium est. * Mentira? Si. En q̃ forma? * Et accipiebant, sed clam. * Cõ la luz del desinterès, que brillauan àzia fuera, se anochecian dentro, para recibir con secreto, à escura el dinero. * Et accipiebant, sed clam. * Lo qual es mentira: * Immò & mendacium est. * Y no mentira sola, sino contradicion: no que disimulan, y esconden lo

que

que ſon: ſino que afectan, y quieren perſuadir todo lo contrario de lo que ſon: ſon tinieblas, y transfiguranſe en Angel de luz. * Ipſe enim Sathanàs transfigurat ſe in Angelum lucis. * Eſto es no ſolo mentirſe, diziendo vna coſa por otra: es aun deſmentirſe con parecer lo contrario: no le baſta el dar à entender, que no es codicioſo, ſino que ha de moſtrar que es limpio de manos como el Sol. Lo qual es vn afeyte engañoſo, que le parece poco el cubrir lo negro de la tez: ſino que ſe matiza con eſtudio de que aya de parecer la cara blanca, y es como quererme perſuadir, que lo negro es blanco, todo lo contrario de lo que es.

9 De la luz del Hijo de Dios dize San Iuan por excelencia cap. 2. 5. * Lux in tenebris lucet: & tenebræ eam non comprehenderunt. * Aqui la metafora de la luz, con que habla el Euangeliſta de Chriſto, parece eſtàr eſcura de entender. No dize, que la luz reſplandece en las tinieblas? Si. * Lux in tenebris lucet. * Es dificultoſo de percebir, como la luz reſplandeciendo ſe halla entre tinieblas? Porque es lo natural, y lo cuidente, y lo infalible, que las tinieblas ayan de deſaparecer, donde ſe vè la luz. Cõ todo la luz ſe afirmaua haziendo frente à las tinieblas: y las tinieblas no huian, ni boluian el roſtro, por mas que deſnudaua ſus azeros, y eſgrimia ſus rayos la luz: * Lux in tenebris lucet. * Mucho es, q̃ delante de la luz tengan cara para parecer las tinieblas. Aun eſſe es el deſcaramiento del error, que ſe atreua à perder el reſpeto à la luz de la verdad. Pero daſeles licencia, ò permiſsion à las tinieblas, para que ſe queden à viſta de la luz, porque ſe veràn las tinieblas mas eſcuras, de lo q̃ ſuelen parecer, como luce mas la virtud contrapueſta à ſu contrario: como los colores de la pintura ſobreſalen mas en compañia de las ſombras: * Lux in tenebris lucet. * El encuentro es peligroſo, y por marauilla la pondera el Euangeliſta, que dandoſe viſta la luz, y las tinieblas, las tinieblas no hizieſſen priſionera à la luz: * Et tenebræ eam non comprehenderunt * Y eſto fue lo ſingular en la luz de Chriſto? que viniendo à competencia las tinieblas, y lá luz, la luz no fueſſe preſa, y cautiua de las tinieblas? * Tenebræ eam non comprehenderũt. * Si porq̃ à no ſer luz, con que alumbraua quié era

Ioan. 1.

Tinieblas de la diſimulacion, que aũ hazen cara à la luz.

era la misma verdad, auia de darse à partido, auia de rendirse à prision. Y quien auia de cautiuar de otra suerte à la luz? las tinieblas. Essa es la seruidumbre, de que redimiò Christo à la luz.* Et tenebræ eam non comprehenderunt.* Rara tirania: que ayan de poder mandar à la luz las tinieblas? que la ayan de tener sugeta? que la ayan de forçar à que las sirua, como si fuera cautiua de su imperio? Pues como las tinieblas se hazẽ tan señoras de la luz? como? Auiendose ya hecho tan poderoso el engaño, que en seruicio de sus tinieblas tienen ya reducida por su esclaua à la luz. No se vè clara la experiencia? Antes el engaño huya de la verdad, como las tinieblas de la luz: ya està mas animoso el engaño, pues no se espanta de la verdad: antes busca à la verdad, y la sigue, y la prẽde, y la cautiua, tiene la tan suya, como à esclaua: no dize palabra, que no se precie que es hõbre de verdad, que no se ha de oìr sino la verdad de su boca: que lo que afirma es tan claro, como la luz del medio dia. Y esto que es? valerse de la verdad para seruicio del engaño: que las tinieblas han aprisionado à la luz con tirania. Pues verdad, que no es señora de si, y libre, no es verdad. Luz esclaua de tinieblas, no es luz, es confusion. Vino, pues, el Hijo de Dios, como Redentor vniuersal à redimir luz, y verdad de la cautiuidad de las tinieblas: *Tenebræ eam non comprehenderunt.*

Engaño con tirania obliga a q̃ le sirua la verdad.

§. II.

Hase de mirar à otra luz, que no sea la del mundo para discernir la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio.

10 CIego estaua Saulo, quando perseguia à la Iglesia, y no como quiera ciego, sino que pretendia hazer razon de su engaño: ofendia à la virtud, como

como ſi fuera juſticia, y para eſte fin lleuaua los deſpachos de ſu comiſsion a Damaſco. Chriſto, que le trataua de alumbrar, le ſitiò de luz. Actor. 9. 8. * Subitò circunfulſit eum lux de cœlo. * Y alumbròle? Si. Como? Si con los ojos abiertos no vè coſa deſte mundo? * Apertiſque oculis nihil videbat. * Miſterioſa prouidencia! dize San Chriſoſtomo * de laudibus Pauli * homilia 4. Aqui parece, que ſe equiuoca la gracia cõ el rigor. Si Chriſto tratara de caſtigar a Saulo, podia darle otra mayor pena, que cegarle? Aſsi es: no ay mas ſeuera juſticia contra el pecador, como darle luz del cielo, y que con la luz del cielo, que ſe le dà, ſe desalumbre, y ciegue. Y aun aſsi ha de contar Saulo por gracia el deſalumbramiento preſente: * Quem certè punientem ferre non poſſet, ſed nec beneficia conferentem. * No ay a Dios entenderle: ſi caſtiga, no ay quien le ſufra: ſi beneficia, no ay quien pueda lleuar en paciencia ſus fauores: ay gracias tal vez, que peſan no menos, q̃ vn caſtigo: y acà entre los Principes del mundo ſe ha de recibir en quenta de fauor vn enfado. Que và a dezir, que Saulo ciegue con tinieblas, ò con luz, ſi vltimamente de qualquier modo ſe halla ciego? Si cegara Dios à Saulo con eſcuridad, no fuera rigor? Pues por què quando le ciega con luz ha de ſer gracia? La razon es: porque cegar con tinieblas ſolas, es para cegar del todo: cegar con la luz del Cielo, es para cerrar los ojos àzia el mundo, y abrir los ojos par Dios. No condena Chriſto la luz del mundo en los ojos de Saulo, para dexarle ſin luz: no: ſi no que mata vna luz, y enciende otra: mata la luz del mundo, con que vè vna coſa por otra, con que vè la ſinrazon, que haze à la virtud calificada con ſemblante de juſticia: y muerta eſta luz del mundo, con que cegò al mũdo, le enciende otra luz del cielo, le abre los ojos, le deſcubre la cara de la virtud, le muestra la razon con parecer de razõ, y juſticia. No ſe mataua bien la luz del mundo, ſi muerta eſta luz, no ſe encendia juntamente la luz del cielo. Ay algunos, que todo ſe les và en matar luzes, en reprobar doctrinas, en contradezir, quando ellos no dizen, ni enſeñan, ni alumbran, ni encienden otra luz en lugar de la que matan: y de aqui no ſe ſigue, ſino mas eſcuridad, y confuſsion. Chriſto, pues, ſi mata la luz del mundo à Saulo, enciendele la luz del cielo, que

Actor.

Chriſoſt.

Suele Dios ſer terrible no ſolo en los rigores, ſino aun en los beneficios.

Ay Maeſtros que ſolo contradizen, y no dizé: que matan otras luzes, ſin encender otra; lo qual es cõfuſsion.

que de otra ſuerte le dexara à eſcuras. Donde es de notar, que ciego Saulo abriò los ojos: * Apertiſque oculis, nihil videbat. * Pues como abre los ojos, ſi no vè nada? No vè nada àzia la luz del mundo, y abre los ojos àzia la luz del Cielo: porque le quitan vna luz para darle otra. Aſsi lo diſcurre Chriſoſtomo: * Non enim ille obſcuritate tenebrarum, ſed luminis nimietate cœcatus eſt. * No ciega Chriſto à Saulo con ſolo eſcuridad de tinieblas, ſino con ſobra de reſplandores: al ocaſo de la luz del mundo ſuecdiò el oriente del rayo celeſtial: muere vna luz vana, y nace otra luz diuina. Eſto digo, porque eſte deue ſer el exemplar del preſente diſcurſo: no ſe ha de contentar cõ reprobar la luz del mundo para diſcernir la Fiſonomia de la virtud, y del vicio, ſino que en lugar de la que reprueba, ſe ponga otra luz del Cielo, que alũbre à la diſcrecion. De otra ſuerte quedarèmos à eſcuras, cõ quitar luz, y ſin ſuplir otra luz.

11 Dos prodigios ſueron los mas ſeñalados, quãdo eſtaua Chriſto para eſpirar en la Cruz. Anocheciòſe el Sol, eclipsòſe la Luna, eſcurecieronſe las Eſtrellas con vniuerſales tinieblas, que confundieron la tierra toda. Math. 27. 45. * Tenebræ factæ ſunt ſuper vniuerſam terram. * Al miſmo tiempo ſe raſgò el velo del Templo de alto abaxo. * Et velum Templi ſciſſum eſt in duas partes à ſummo vſque deorſum. * Entra ordinaria conſequencia, nota el admirable San Aguſtin * De Concordia Euangelica. De que ſe eſcurezca el Sol con tinieblas vniuerſales en todo el mundo, ſe ſigue immediatamente el que ſe rompa el velo de el Templo, para que ſe abra patente el miſterioſo Sancta Sanctorum? Si. * Cum dixiſſet, Sol obſcuratus eſt, continuò ſubiungendum æſtimauit, & velum Templi ſciſſum eſt. * Reparo. Detràs de aquella cortina, que ſe corriò, ò ſe guardauan los miſterios, ò ſe ocultauan las ſombras que en la ley antiqua repreſentauan las luzes de la gracia. Hanſe de reuelar los miſterios con raſgarſe el velo, como ſiente Origenes in Cat. * Conſciſſo velamine, myſteria publicantur. * Pues para que ſe mata la luz con tinieblas en todo el mundo, auiendoſe de publicar tan à eſcuras los miſterios? Han de deſaparecer las ſombras de la ley, porque ya es tiempo que ceſſe la fi-

Math.

Auguſt.

Orig.

figura à viſta de la verdad? Pues para què ſe apaga la luz del dia? con que ſe han de ver los miſterios que ſe deſcubren? cõ que han de huir las ſombras, ſino con luz? Si: luz es neceſſaria ſin duda. Pues muera la luz del mundo, que eſſa para el fin mas cõfunde, que alumbra. Sea aſsi: Pero hazeſe mas que matar la luz del mundo? ſi: mas: mataſe la luz del Sol, y encièſe en el Ocaſo de la Cruz el Oriente de vn Sol, q̃ es Chriſto, q̃ amanece para luz de todo el mundo. Conſideralo S. Aguſtin epiſt. 8. ad Heſychium: * Sol obſcuratus eſt, cũ lumen mundi penderet in ligno. * Aſsi ſe ſuce de bien vna luz à otra: q̃ apagar la luz del mũdo, ſin encender la luz de Dios, ſeria de vna, y otra ſuerte quedarſe à eſcuras. Con ſola la luz del mundo, ni auian de huir las ſombras de la ley, ni ſe auia de ver la verdad de los miſterios q̃ ſe reuelauan al romperſe el velo. Pues muera eſſa luz vana, q̃ no alumbra lo que conuiene. Eſtà biẽ: Pero, què ſe harà con matar vna luz, ſin que arda otra luz para ver lo que importa? quedaràn ſe por alumbrar las ſombras, y tan oculta como antes la verdad.

Auguſt. Mataſe la luz del mundo, y encièndeſe la luz de Chriſto en la Cruz.

12 Por aqui ſe reconocerà, qual deue ſer el intento de la diſcrecion en la fiſonomia de la virtud, y del vicio. Supongo, q̃ ſe trata de quitar à la diſimulacion el velo, con q̃ ſe encubre: y aun ſi ſe pudiera raſgar el velo de ſu emboço, era quãto al propoſito podia deſear la diſcrecion: grãde hazaña ſe auia de cõſeguir: aſsi roto el velo auia de quedar con la cara deſcubierta: aſsi corridas auian de huir las ſombras, y apariencias: aſsi auia de parecer patente la verdad: aſsi ſe diſcerniria, de que cara ſon el vicio, y la virtud, para acertar ſu fiſonomia Y aun roto el velo, no le quedaua ya de ſeruicio, ni le bolueria à tomar otra vez, para ponerſele por maſcara la diſimulacion à ſu diſfraz. Como fuere, Dios nos ha de ayudar para vna de dos, ò para correr el velo, ò para raſgarle de ſuerte, que ſe eche à mal, como què no queda ya de vſo, ni ſeruicio. Quando ſe abra, ò ſe rompa eſte velo, no es meneſter otra luz para diuiſar la fiſonomia, que deſcubre el vicio, y la virtud? qual luz ſerà la que ſe pide? la luz del mundo? no: porq̃ aunque ſe deſpexe el velo, la luz del mundo no ha de ſeruir para alumbrar, ni para deſterrar ſombras, ni para diſcernir verdades. Luego muera la luz del mundo, ya q̃ ſe corre el velo. Eſto

A la diſimulacion no ſolamẽte ſe ha de quitar el velo, ſino raſgarle.

es

es lo que ſe pretende, matar eſta luz, y condenarla à tinieblas en todo el mundo: * Tenebræ factæ ſunt per vniuerſam terram, & velum ſciſſum eſt. * y baſtarà matar eſſa luz? cumpliràſſe en contradezir à la luz, y à la diſcrecion del mũdo, que ni quita el velo à la diſimulacion, antes ſe le pone? ni ſe opone à las ſombras, y apariencias, antes las aumenta? Digo, que no ſe cumple con matar la luz del mundo, ſino ſe ſubſtituye vna luz de Dios, que deshaga las ſombras, y apariencias: y q̃ diſtinga lo que es figura de lo que es verdad.

13 El dia del juizio, en que vendrà Chriſto à deſcubrir los ſecretos de las conciencias mas eſcuras, refiere S. Mateo cap. 24. 29. que ſe eclipſarà el Sol, que la Luna no darà ſu luz, que ſe caeràn las Eſtrellas del Cielo, que las virtudes de los Cielos, y las inteligencias ſe eſtremeceràn, y que entonces amanecerà la Cruz, que es el ſigno mas reſplandeciente, la ſeñal del hijo del hombre: * Sol obſcurabitur & Luna non dabit lumen ſuum, & Stellæ cadent de Cœlo, et virtutes Cœlorum commouebuntur, & tunc parebit ſignum filij hominis. * No ha auido dia, ni le aurà, en que ſe pida mas luz, que en el dia del juizio. Pues como alli ſe ha de eſcurecer toda luz? Como el mundo ha de quedarſe tan a eſcuras, q̃ no ſolamente el Sol, pero ni aun ſe ha de ver vna Eſtrella, q̃ aya de alumbrar? Si en aquel dia temeroſo ſe han de manifeſtar los ſecretos mas retirados: ſi ſe han de declarar las conciencias mas eſcuras, ſi ſe han de deſnudar, y ſe han de poner à la verguença los delitos mas reboçados, los mas veſtidos de diſimulacion, y mas cubiertos de engaño: ſi ſe han de deſcubrir muchas caras, que andan en eſte mundo de ronda, calado el diſfraz de ſu traycion, pregunto, como el Diuino Iuez llegarà à reconocer tanto embuſte, como el que ſe oculta en la mentira, en la trampa, en el dolo, en el cumplimiento, con que ſe trata: en el engaño con que ſe procede: en la eſcuridad, con que ſe procuran equiuocar las acciones, para q̃ ſiendo hechuras del vicio, parezcan obras de virtud, donde aurà luz para diſtinguir lo falſo de lo verdadero, ſi en aquel dia del Iuizio ſe han de apagar todas las lumbreras del mundo? Si ſe han de quedar en tinieblas, y à eſcuras los ojos, que lo han de ver, y preſentarſe por teſtigos de viſta? La razon es:

Matth.

En el juizio ha de morir la luz del mũdo, y amanecer la del cielo, para verſe la verdad.

por-

porque al morir toda la luz del mundo, ha de amanecer como ſeñal infalible la claridad del Hijo de Dios: * Tunc parebit ſignum filij hominis. * Y repara Origenes * In Cathena: Lumen impiorum extinguetur, tunc apparebit claritas Dei. * Mataràſe la luz, que deslumbrò à los malicioſos, y rayarà la claridad de Dios, que abrirà los ojos, y los deſpejarà de toda iluſion. Eſte es el orden: con que amanecerà vltimamente aquel dia de verdad: * Sol obſcurabitur, & Luna non dabit lumen ſuum, & Stellæ cadent de Cœlo. * Mueren Sol, Luna, y Eſtrellas, y ponenſe en el Ocaſo, los Aſtros, y los Planetas, que determinò Dios por ſignos, Genes. 1 14. * Vt ſint in ſigna. * Los que proueyò Dios por ſignos, que midieſſen, y ſeñalaſſen los tiempos, los dias, los años à la vida de los hõbres: * Vt ſint in ſigna, & tempora, & dies, & annos. * Eſtos, pues, dados por ſignos, por ciertas ſeñales, para que ſe diuiſen, y ſe diſciernan las coſas, como ſon, ya que ſe ven ſignos los que ha falſeado la iluſion maliciosa, ya que ſe ha vſado ſinieſtramente de ſu luz en el conocimiẽto, y diſcreciõ de la verdad: borrenſe eſſos ſignos: porque aunque eran ſignos, q̃ para teſtimonio de la verdad proueyò Dios deſde el principio del mundo: * Vt ſint ſigna. * Eſtàn ya malicioſamente los ſignos de la verdad falſeados: ſon ſignos, de cuya luz vſa la diſimulacion para deslumbrar la inocencia. Eſcurezcaſe eſſos ſignos. Aſsi conuiene: * Sol obſcurabitur. * Mas como no ſe pretende ſolo el borrar los ſignos, que ſe falſearon, porque aſsi ſe quedaua la verdad confuſa: haſe de ſubſtituir à los ſignos, cuyo teſtimonio deſacreditò la malicia, vn ſigno real, verdadero, infalible, que diſcierna en fin la mentira del engaño: * Tunc parebit ſignum filij hominis. * De ſuerte, que comẽçò Dios el mundo dandole ſigno, ò ſello, con que el hijo del hombre ha de juzgar las cauſas en el fin del mundo, ha de diſcernir la virtud del vicio: * Tunc parebit ſignum filij hominis. * No ſe remediaua el engaño ſolo con matar la luz, que ya ſe auia torcido à los viſos de la iluſion, y à los reflexos de la malicia: es menester, que muerta la luz, que deslumbra, nazca otra luz, que alumbre, y que diſcierna lo cierto de lo dudoſo: No ſe cumplia cõ la verdad con deſechar los ſignos, que ya ſeruian al engaño, ſi no ſe abria vn ſello que certificaſſe la ver-

Origenes.

Genes.

Los ſignos, y ſellos de la verdad falſeados, ſe fundiran, y borraràn en el dia del juizio.

En el juizio ſe abrirà otro ſello infalible, cõ que ſe firme autẽtica la verdad.

verdad con irrefragable teſtimonio. No es diſcrecion cabal la que ſolo confunde los juizios maliciosos, que ſiruen al engaño: eſſo ſerà no mas que matar la luz, que encandila, y deſlumbra, para que aun aſsi ſe quede le verdad à eſcuras. Aun mas ha de alentar la diſcrecion el partido de ſu empreſſa: ha de confundir el juizio, que engañà, y que equiuoca la verdad con la mentira: ha de matar la luz del mundo, y ha de encender juntamente vna luz ſuperior: ha de reprobar los ſignos, con que ſe falſea la verdad, y ha de grauar vn ſigno, con que ſe eche el ſello à la verdad, y la autorize, para que la reſpete la mentira. Concluyo con que la luz del mundo preſente, no es ſigno, à que ſe deue dar fee: otra luz de mas clarificada diſcrecion ſe ha de buſcar, con cuyo ſigno quede firmada, y autentica con ſu ſello la verdad.

CAPITVLO IX.

Peruerſion de los ſentidos humanos, falſos teſtigos en la cauſa de la diſcrecion.

DEſde el principio del mundo, aun quando auian de eſtar mas en orden los ſentidos humanos, aun comẽçaron deſde alli à peruertirſe. Apaſionada Eua con la inſtigacion de la ſerpiente, dize el Sagrado Texto, Gen. 3. 6. * Vidit igitur mulier, quod bonum eſſet lignum ad veſcendum, & pulchrum oculis, aſpectuque delectabile. * Viò la muger, que el arbol era bueno para comer, hermoſo à los ojos, y apacible à la viſta. Bien eſtaua, que juzgaſſen los ojos de lo que era objeto ſuyo, bello, y deleitoſo para viſto, y mirado, que es lo que les toca diſcernir à los ojos. Pero quien les diò licencia à los ojos, para entrar en el conocimiento, de ſi el fruto era ſabroſo para ſer comido? * Vidit igitur mulier, quod bonum eſſet lignum

Geneſ.

num ad vescendum. * Podiase quexar el gusto, de que se le introducian en su jurisdicion los ojos. Quien les mete en el juizio, que no les pertenece? vean, y contentense con lo que es propio de su oficio: deleytense en lo que les pareciere agradable à su vista: y aun sobre este articulo avria que ponerles pleyto: porque pretenden, que el fruto, que en su Tribunal Dios condena por malo, passe a su juizio, y los ojos den su sentencia en vista, y reuista, aprobando el fruto por bueno, y sano? * Quod bonum esset lignum. * Aun no es menester, que Dios se haga parte en la querella: el gusto solo bastarà, que arme pleyto de competencia à los ojos. Por que los ojos han de presidir en juizio ageno? por que han de exceder de sus terminos? discernir, si el fruto es sabroso para comido no es causa reseruada para el gusto del paladar? Que marauilla se hietre el processo, si dà la sentencia, quien no puede entenderla justicia? Este es el estilo, con que lo pondera Ruperto lib. 3. in Gen. cap. 9 * Iudex eorũ, quæ audierat, ipsa esse voluit. * Para la diserecion de la causa tomò Eua Iuezes impropios, diò à los ojos el juizio, que pertenecia al gusto. Assi se hierra el juizio de las cosas, para no ser conocidas, como son en la verdad. No sè, como los sentidos no se quexan vnos de otros de la injusticia, que se hazen.

Iuezes en causa agena de su jurisdicion hierran la sentencia.

Rupert.

§. I.

Parece imposible, que los sentidos no se guarden fidelidad entre si, que se informen vnos à otros, de lo que no sienten.

ESte principio supone San Pablo: habla con los de Efeso en esta suposicion, donde los exhorta à la correspondencia, y caridad en Christo, que deuen obseruar entre si, y dizeles, declarando

Ad Epheſ. con exemplo la doctrina. Ad Epheſ. 4. 15. * Veritatem facientes in charitate creſcamus in illo per omnia, qui eſt caput Chriſtus, ex quo totum corpus compactum, & connexũ per omnem iuncturam ſubminiſtrationis ſecundum operationem in menſuram vniuſcuiuſque membri. * Eſtas palabras del Apoſtol ſe le hazen eſcuras de entender à ſu Diuino Comentador San Iuan Chriſoſtomo, hom. 24. ad Epheſ. porque queriendolo dezir todo de vna vez, comprehendiò mucha doctrina en pocas razones: * Admodum obſcure locutus eſt, quod ſimul omnia dicere voluerit. * Aqui, pues, parece ſer el aſſumpto de Pablo, que ſe haga verdad, que no ſe cobre con engaño: * Veritatem facientes. * Lo qual dize, que importa à la paz, à la concordia, y à la caridad: * In charitate. * aduierte el Doctor citado, nada ay, que turbe tanto los animos, y engendre enemiſtades, como la doblez, y poca liſura en el trato, con que ſe tiran à engañar vnos à otros: * Nihil enim, nihil eſt, quod æquè pariat inimicitias, atque decipi, ac falli. *

Chriſoſt.

No ay paz, donde no ay llaneza, y le falta a la verdad.

3 Explicaſe el Apoſtol con la metafora del cuerpo, de quien es la cabeça Chriſto, y ſus miembros los Fieles: * Creſcamus in illo per omnia, qui eſt caput Chriſtus, ex quo totum corpus compactum. * Aqui es de ver la ley, que entre ſi ſe guardan los ſentidos del cuerpo con vna correſpondencia natural: la verdad, que ſe tratan? que ſin engaño ſe aduierten vnos à otros en orden al acierto de todas ſus acciones? quando jamàs dexaron los ojos de auiſar à los pies el tropiezo, en que podian caer, para que le oyeſſen? quando les negaron la verdad? * Non fallit pes, ſed verum indicat. * Ni los pies auiſados de los ojos eſcuſaron el creerles, ſino que guiaron por el camino mas ſeguro, apartandoſe del encuentro, en que ſe puedan ofender los ojos, que los rigen. Pues que ſi los ojos ven la ſerpiente, ò la beſtia feroz, por ventura engañaron à los pies? * Quod ſi ſerpentem videret oculus, aut beſtiam, an pedem deciperet? * Los ojos no dan a los pies quenta del mal, que han viſto? los pies no dan credito al auiſo de los ojos, para deſviarſe del aduertido rieſgo? * An non ſtatim renuntiat, & ille, cum abiſto didicerit, nõ vltrà progedietur? * Ya ſi, ni los ojos, ni los pies alcançan à reconocer la verdad,

Correſpondẽcia fiel de los ſentidos humanos en tre ſi, ſin engañarſe.

no

no se encarga de examinarla el olfato? no la auerigua por el olor, si està sano el manjar, ò si es veneno, antes que le pruebe? * Ecquid os fallitur ab odoratu? ne quaquam, * Nunca se quexò la boca, de que el olfato la engañasse, ò que le callàsse el daño, que auia sentido, para que no le tragàsse: * Quid verò lingua? num stomachum fallit? * prosigue Chrisostomo. Què dire de la lengua? hase visto, que jamàs aya sido la lengua falsa con el estomago? hale hecho alguna traycion? no le ha dicho la lengua siempre la verdad, no la ha gustado antes? no ha probado, si el mantenimiento es amargo? si le siente desabrido, no le escupe, y le desecha? no auisa al estomago, no le recibas, que te està mal? Si siente dulce, y sabroso el manjar, la lengua no dize al estomago, toma, y creeme, fiate de mi gusto, ya sabes, que te trato verdad: probada te la doy, no te has de ofender, que no te digo todo lo que siento: * Quod amarum deprehenderit, id reijcit, quod dulce, transmittit. *

4 Concluye San Iuan Chrisostomo: * Vide prouidentiam è veritate manantem. * Vease aqui la prouidencia, con que se tratan entre si los sentidos para su conseruacion, fundada en la verdad. No es posible, que se aya de mãtener el cuerpo de vna comunidad, ò republica, si los que son los sentidos, no tienen ley entre si, sino se guardan esta correspondencia fiel, y natural. Si los que han de ser para la atẽcion ojos, engañan, y dizen à los pies, que està llano, donde ay tropiezo. Si los que son pies, no se fian de los ojos, persuadidos à la mala fee, de que los ojos los descaminan, quando les enseñan el camino verdadero. Y en caso, que no parece le da San Pablo por posible, de que los sentidos se mientan vnos à otros, y se engañen, no puede ser menos sino que perezca el cuerpo el dia que no se crean vnos à otros los sentidos, quando lleguen à la desconfiança de que no se tratan con la verdad, que pide la natural correspondencia. Aunque este desorden tan calificado sin duda por imposible, le executò Eua. No es cierto, que sus ojos mintieron, y engañaron al gusto, quando le dixeron falsos los ojos, que el fruto vedado era bueno para comido? Es constante, entonces los ojos engañaron al gusto: * Vidit igitur mulier, quod bonum esset lignum ad vesceneum. *

Matth.

5 En este sentido habla Christo por San Mateo, 18.8. * Si autem manus tua, vel pes tuus scãdalizat te, abscinde eum, & proijce abs te. * Si alguna de tus manos, y tu pie te escandaliza, cortale, y arrojale de ti: * Si oculus tuus scandalizat te, erue eum, & proijce abs te. * Si alguno de tus ojos te haze tropezar, arrancale, y echale de ti. Parece caso imposible el que aqui propone Christo. Como se puede pẽsar, que, ni la mano, ni el pie no se gouiernen, sino por el camino, por el qual les auisan, y rigen los ojos? Como se creerà, que los ojos no aduiertan la verdad, que ven, sino que guiẽ al pie, y à la mano por desmanes, y tropiezos para escandalizar? Nota San Iuan Chrisostomo: * Non de membris corporalibus loquitur, sed de amicis. * Aqui no trata de los miembros del cuerpo, sino de los amigos. Ay amigos, que los quereis como los ojos de la cara, son los ojos, por quien mirais con cariño, y ternura: son los ojos, de quien estais fiados, que atienden à lo que os importa para adelantaros, y assentar el pie firme. Ay amigos, de quien os juzgais dependiente, y que los estimais, y dezis, que son vuestros pies, y manos, sin los quales no podeis hazer nada, ni dar vn passo en vuestras conueniencias. Y que experimentais de amigos tan preciados como los ojos, y que os parecen ser vuestros pies, y manos? lo que en lo natural fuera imposible. Que ojos ay, que no digã à los pies, y à las manos la verdad, que reconocen? Que mano, ni que pie ay, que no huya del error, y tropiezo, que los ojos le auisan? Pues el engaño, que no se puede presumir, ni esperar, ni de los ojos, ni de los pies, y las manos entre si, es vn escandalo, que sucede cada dia entre los que parecen, quererse como los ojos, y estimarse, como sus pies, y sus manos: * Non de membris corporalibus loquitur, sed de amicis. * Pues mas os vale, quedaros ciego, cojo, y manco, que viuir en tal desconfiança: * Erue eum, & proijce abs te. *

Chrisost.

Escadalo de amigos, que se quisieren como los ojos, y se estiman como si fueran sus pies, y manos

***

§. II.

§. II.

Han enfermado los sentidos de calidad, que deliran, y como desauciados ya de la verdad, no la sienten.

6 AVia prometido à los primeros hombres la serpiẽte, que se les abririan los ojos al punto que gustassen del arbol prohibido, Gen. 3. 5.* In quocunque die comederitis exeo, aperientur oculi vestri.* Probaron del fruto, assi la muger, que alargò la primera la mano, como el hombre, que se dexò neciamente cebar del combite:* Et tulit de fructu illius, & comedit: dedítque viro suo, & comedit.* Aduierte la Escritura, que luego se les abrieron los ojos à entrãbos.* Et aperti sunt oculi amborũ.* No parece, pues, que la promesa de la serpiente fue tan vana: no les cumple ya, lo que ofreciò? dize Ruperto, lib. 3. de operibus Trinit. cap. 10.* Acerba nimis ironia est, & grauibunda cõquestio Scriptoris dicẽtis, & aperti sunt oculi amborũ.* O fue ironia riguroſa del Sagrado Historiador, ò fue triste quexa, como quien dize: Que traza de abrirseles los ojos, quando se les cierran, y quedan mas ciegos? Aunque si, los ojos se les abrieron, pero como? Para delirar, para mirar lo q̃ no auian de ver desus ojos:* Quomodo aperti sunt oculi amborum, dize San Agustin lib. 14. de Ciuitat. Dei, cap. 17.* Nisi adinvicem contupiscendũ? Hoc itaque cognouerunt, quod fœlicius ignorarent.* Ojos tiene el enfermo, que pierde el juizio, pero si los abre, es para vn delirio, y ver la cosa diferente de lo que es.

Genes.

Ruperto.

Ojos, que se abren para materia de mas delirio.

Augustin.

7 Vedaua Dios en la ley antigua, que su Pueblo no comiesse aues nocturnas, las que no tienen ojos para la luz de el dia, y solamante pueden ver entre las sombras de la noche. Assi consta de el cap. 11. 16. del Leuitico, y en el Deuteronomio cap. 14. 15. Todo lo que criò Dios,

Leuit. Deuter.

vniuerſalmente lo diò por bueno al principio del mundo, luego que ſaliò de ſus manos. Lo que vna vez califica Dios por bueno, deſpues lo ha de reprobar por malo? Si. No prohibia Dios coſa que no fueſſe con ſignificacion de enſeñança moral para doctrina de los hombres. Aſsi las aues nocturnas, como las lechuzas, ſiendo buenas en ſi, no tenian de malo, ſino el parecerſe à vnos hombres de viſta enferma, y flaca, los quales quieren ver, quando no auian de ver, ſino auian de cerrar los ojos, y deſcanſar los ſentidos. Ay vnos ojos, dize San Baſilio Magno homil. 8. in Hexameron, de vn diſcurſo volãte, infauſto, de mal aguero, y ſon como las lechuzas, los quales al Sol, y a la luz del Cielo no ven nada: ſolamente ven à eſcuras al vislumbre de ſu antojo. Que mal empleados ojos! que ſiniſtra perſpicacia! à la luz del Cielo cegar, y no ver aun lo que eſtà delante? à la eſcuridad, y confuſsion de la noche abrir los ojos? querer mirar, tratar de diſcernir, lo que no quiere el Cielo, que ſe vea, y quando eſconde ſus luzes? como con tales ojos, que huyen de la luz del Cielo, ſe reconocerà la cara a la virtud, ni ſe diuiſarà la verdad? Dize, pues, S. Baſilio: * Vt illis aſpectus noctu quidem valet: ſole autem illucescente, non mediocriter offuſcatur, & hebeſcit: ſic & iſtorum hominum mens acutiſsima quidem ad varias res perſpicien das eſſe videtur: hebetiſsima verò, caligineque referta ad ipſam lucem veram percipien dã euaſit *Haſta en eſto viene à ſer deſgraciada la virtud, como infeliz la verdad. Quando ſea el caſo, que corra el velo, y deſcubra ſu parecer la verdad, y la virtud, ſu deſdicha es, que no han de topar con ojos, que las miren à la luz del Cielo, ſino a eſcuras, aues nocturnas, ingenios, que ſe precian de tener alas, pero que buelan, y diſcurren ciegos à la luz, y con ojos para las tinieblas. Pues con tales ojos, y que ſe encandilan à la luz, que viſta ſe pueden prometer los rayos de la virtud, que no la deſacrediten? Hermoſa podrà ſer la virtud, pero à tales ojos no ha de parecer ſino fea.

Baſil. M.

Ojos que ſe abren, quando ſe auian de cerrar, reprobados de Dios.

Ingenios con alas para volar, y ſin ojos para ver la luz del Cielo.

8 Aunque no me eſpanto, de que los ojos padezcan ſemejante flaqueza: tratan con el mundo, y de ſu comunicacion ſe les pega el contagio, para que enfermen mortales, y deliren los ſentidos. Dize Dauid Pſalm. 113. 12.

* Simalacra gentium argentum argantum,& aurum, opera manuum.* Las imagenes de los Gentiles son oro, y plata, labores de las manos de los hombres. Pinta los Idolos, como son, hasta auerriguarles los sentidos vno por vno: *Os habent, & non loquentur.* Tienen boca, y no hablarán.* Oculos habent,& non videbunt.* Tienen ojos, y no verán: * Aures habent,& non audient.* Tienen oìdos, y no oirán: * Nares habent,& non odorabunt.* Tienen olfato, y no olerán:* Manus habent,& non palpabunt.* Tienen manos, y no palparán: * Pedes habent,& non ambulabunt.* Tienen pies, y no andarán Cõcluye:* Similes illis fiant, qui faciunt ea.* Semejãtes se hagan a sus Idolos todos los que ponen las manos en su hechura. Assi serà, dize San Agustin, no tiene que darle cuidado a Dauid, que suceda de otra suerte: como es possible, que sean diferentes de sus Idolos, quantos tratan con ellos? no les auia de cundir con la familiaridad de su idolatria el cõtagio?* Ducit enim affectu quodam infirmo: rapit infirma corda mortalium formata similitudo, & membrorum imitata compago.* Son de flaca complexion los enamorados de sus idolos, y de tan torpe correspondencia cogen los achaques de los mismos, con quien tratan.

Psalm.

Agust.

De tratar cõ Idolos se les pega su insensibilidad a los Idolatras

9 Y qual es la enfermedad, que se pega de conuersacion tan infame? No es facil darla el nombre, ni acertar, como se llama. Puede parecer vn pasmo de sentidos, con que los idolatras se hallan insensibles. Aun no lo explica. Por delirio se podia juzgar, como que se les turbauan los sentidos: Alguna mas semejança tiene con el mal vso, con que se desgouiernan, y se peruierten los sentidos humanos. Sea pasmo, òsea delirio el que los sentidos padecen, como quiera que se califique, lo que se experimenta es, que ni la boca està para hablar, porque no se dize lo que se siente:* Os habent,& nõ loquentur.* Que los oìdos no han quedado para oìr: porque se oye vna cosa, y se entiende otra:* Aures habent,& non audient.* Que el olfato no està para oler, porque lo que dà mal olor de escandaloso, y ofensiuo, ò no se percibe, o se quiere probar, que dà buen olor de virtud, y que edifica: * Nares habent,& non odorabunt.* Que ni las manos està para palpar: porque aun lo que se palpa, y se toca con las manos, se quiere

Con la maliciosa disimulacion no siruen los sentidos para loq̃ son por naturaleza.

desmentir, y probar, que es otra cosa lo que se està tocando con las manos: * Manus habent & non palpabunt. * Ni estàn los pies para andar, porque con la priuacion de juizio, y con la embriaguez de los sentidos, los pies no han quedado para andar, sino para caer. * Pedes habent, & non ambulabunt.

10 Este genero de ilusion, con que estàn preuaricados los sentidos, dize S. Agustin, que nace de que se trata con los Idolos, de cuya comunicacion no se puede esperar sino el mal comun, que se sigue de toda mala compañia, que pierdan el vso de los sentidos à imitacion de los Idolos, quienes los conuersan familiarmente, y los adoran: * Similes illis fiant, qui faciunt ea. * Quien trata con Idolos, serà como vno dellos, tan priuado de sentido, como falto de razon: y no es posible menos, sino que se participe el contagio, y la insensibilidad se pegue: Aunque con la diferencia, de que la priuacion de sentido en los Idolos es sin vida, porque ò son vnos troncos muertos, ò son metales sin alma, que ni ven, ni oyen, ni sientẽ de ninguna suerte. Mas que se passe este mal à los que adoran, y tratan los Idolos, aì se halla la insensibilidad con mayor inconueniente. Que no sienta, quien no tiene sentidos, no es la marauilla: pero que à quien le viuen los sentidos, se halle insensible, que hable como si no hablara, porque no dize palabra, que haga sentido à la razon, nià la verdad. Que tenga los ojos abiertos, y que no sirua los ojos para ver, sino el engaño. Que escuche, y no oyga, porque no tiene oidos, sino para atender a chismes, y mentiras. Que lo abominable, y hediondo en el mal le huela bien. Que no tenga manos sino para que tocando la verdad, perciba que siente lo cõtrario de lo que es. Que andando en dos pies, parezca vna bestia, que anda en quatro, para no reconocer la razon. Este tal sentidos tiene, y no muertos como el Idolo, pero que le viuen con malicia de enfermedad peligrosa, como le viuen los sentidos à vn frenetico defalleciado, y loco, el qual solo tiene ya sentido para sentir vna cosa por otra.

CAP. X.

CAPITVLO X.

Trateſe de curar los ojos, y ſepaſſe, que remedio tienen, para cobrar la viſta conueniente, con que diſcicrnan el mal, y el bien.

1 IMporta poco, deſcubrir la cara à la virtud, y ſu fiſonomia, ſi los que la han de mirar, ſon ojos ciegos, dañados de malicia. Con moſtrar la virtud, ſe han de curar tambien los ojos, que la han de mirar, y conocer. Pero auiendoſe de enſeñar à ver, es doctrina dificil, y la cura mas amarga, la que ſe aplica à los ojos, que eſtàn malos. Dize el Eſpiritu Sãto en ſu Eclèſiaſtico 31.14 *Memento, quonian malus eſt oculus nequã. Nequius oculo quid creatum eſt? Ideò ab omni facie ſua lachrymabitur.* Aduierte, que los ojos del pecador ſon de maliſſima condicion, q̃ coſa ha criado Dios mas peruerſa? porque eſtàn impacientes, y lloran, quando ſe les trata de dar viſta. Gloſa el docto Cornelio à Lapide: * Nec enim creatum eſt quidquam tenerius, aut irritabilius, aut impacentius oculo: & propterea lachrymabitur à facie ſua, ideſt, ab aſpectu ſuo. * No ay criatura ni mas delicada: ni mas enfadoſa, ni mas impertinente, que los ojos. Noten de que ſe irrita? de que ſe les cura la viſta: las lagrimas les rebientan, ſin que aya quien ſe las prouoque, ſino el colirio, que aclara, y deſpeja las nubes de los ojos. Con eſte exemplo S. Baſilio M. epiſt. 188. declara ſu temor en materia de aconſejar, y abrir los ojos à los que ſe hallan ciegos, y engañados: * Quem admodum (dize) vbi oculi laborauerint alicui, etiam illa, quæ mittiſsima ſunt medicamenta, dolorem inurunt, ita mea forſan in præſenti oratio te furore magis percellet, quam demulcebit. * Como los ojos malos ſon malos de curar, porque aun la mas ſuaue medicina los laſtima, y eſcuece, aſsi recelo yo, que mi amoneſtacion por mas que la endulce, y ablande, ha de ſer como tocar à las niñas de los ojos, el querer ſelos abrir al que ſe vè con cataratas deslumbra-

Eccleſ.

Corn. Lap.

Malos de remediar los ojos que lloran de que los curen.

Baſil. M.

brado, y ciego de su passion. No me determino, pues, que remedio emprenda, auiendo de procurar, que en el reconocimiento de la virtud sean sanos los ojos, que la ayan de mirar. Si se les hallara vna medina, que los curara, y no les escociera, fuera condecender al melindre, y à la impertinencia de los ojos.

§. I.

Como oy estàn los ojos, el mejor partido, que se le puede hazer à la virtud es, que en su causa sean ciegos.

SI Iacob se gouernara por los ojos, tenialos hechos ya, y enamorados à la hermosura de Raquel, y en esta su passion no auia de admitir por esposa à Lia, aunque à Lia estaua vinculada la virtud, y la bendicion de la fecundidad, y la descendencia Real en su linage del Mesias. Cautelosso Laban zelò à Lia, que no la viesse de sus ojos Iacob, y con esta desconfiança se la introduxo de noche, Gen. 29. 23. * Vespere Liam filiam suam introduxit ad eum. * Estaua Iacob en opinion de galan, atento solamente à lo que le parecia bien, y sin mas testimonio para la calificacion de su gusto, que la belleza exterior de Raquel, q̃ paraua en los sentidos: no auia examinado las prendas, y meritos de virtud en Lia, à quien desechaua, como ni de Raquel, à quien preferia: no ponderaua su amor con el peso de la razon, sino con el juizio solo de lo que le informauan los ojos. Asi Iacob no estaua en disposicion de escoger, lo que auia de ser primero en su estimacion: no auia de abraçar sino lo que le agradaua à los ojos. En tal caso Iacob perdone la poca satisfacion, con que le tratan: que si le dàn lo mejor, y no ha de querer lo mejor, sino lo que le diere gusto, segun se lo abonã los

Genes.

Ojos humanos, malos informãtes de la virtud.

los ojos, avrà de cerrar los ojos, para auer de recibir la esposa de mas virtud, por quien no solo la corona de Israel, sino tãbien el mismo Dios se le ha de venir por hijo para honra de su casa. Es verdad, que Lia tiene no sè que ternura de ojos, cõ que le lloran, aunque no sin su particular gracia, como notã los Interpretes al Texto: * Lia lippis erat oculis. * Que leyò el Hebreo: * Pulchris erat oculis. * Es assi, que la virtud es tierna de ojos, y aunque assi mas bella, es gracia la ternura de ojos, que se le haze triste à quien ha de abraçarse con la virtud: y si mira en tãto, es cierto, ò peligroso, que los ojos le diran, como a Iacob, no quiera esposa, que le aya de llorar, aunque sea con gracia. Pues si se ha de introducir la virtud, como oy estàn los ojos, y los juizios de los hombres, mal se ha de hazer lugar, si se quiere antes aueriguar con los ojos toda la dificultad, y embaraço que se admite, al desposarse, y dar la mano à la virtud: * Vespere Liam filiam suam introduxit ad eum. * Poca suerte es de la virtud, que se vea tan desfauorecida de los ojos humanos: que sea ya doctrina del espiritu, que si no se apartan los ojos de los inconuenientes, y estoruos del mundo, que trae consigo, no se ha de introducir la virtud.

Virtud, como Lia tierna de ojos, y aunque con su gracia, à muchos les haze triste.

§ Al resoluer las mas heroycas obras de la virtud, consta, que suelen ser de tropiezo los ojos, como oy estàn, porque si se mira mucho, no sirue sino de embarazo, y couardia. Para que tuvo ojos Sanson? para enflaquecer su fortaleza; pues le afeminaron tan indignamente, que le rindieron al torpe aluedrio de vna muger traidora, en quien puso los ojos para ser triunfo, y escarnio de los enemigos. Iudic. 16.21. * Quem cum apprehẽdissent Philistijm, statim eruerunt oculos eius, & duxerunt Gazam vinctum cathenis, & clausum in carcere molere fecerunt. * Los ojos le sacaron. Merecida pena. Quien vè à Sanson maniatado, prisionero, sin ojos, ya ciego, dar bueltas à vna taona, como bestia, què no se riera de su valor? Iusto es, que lo que pecaron los ojos con su licencia, lo paguen à su costa: arrojolos, y fueronse los ojos tras la belleza, que mirò temerariamente, con que assi se huvo de quedar Sanson sin ojos, aunque de la desgracia le vino su ventura: porque, quando se hallò sin ojos, se

Iudic.

Quanto menos ven los ojos humanos, esta mas valiente la virtud.

viò

viò mas valiente. Estaua Sanson en el Templo del Idolo Dagon hecho risa de sus contrarios, entre vn concurso inumerable de gentiles, donde animado de vn espiritu superior, ya que no se lo impedian los ojos, se quiso valer de las manos. Tened, Sanson, mirad lo que hazeis: antes porque no lo mirase atreue à tanto: que à tener ojos, acaso la vista de otra Dalida le cortara los braços en su virtud. Pero ya sin ojos: * Apprehendens ambas columnas, quibus innitebatur domus, alteramque earum dexterà, alteramque læua tenens. * Embrazò las dos colunas, en que se fundaua todo el edificio, y las blandiò, como si fuera vna caña debil: no le huelga mano, no solo la diestra, hasta la siniestra executò hazañosamente: *Alteramq; earum dexterà, & alteram læua tenens. *Quãto mas sin ojos tiene mas manos: sin ojos atropellò ciegamente toda la dificultad, que se le podia poner por delante: sin ver lo que hazia, hizo mas que nunca: jamàs Sanson auia sido tã valiente, que triunfasse con muerte de tantos enemigos, como quando se viò sin ojos: * Multoque plures interfecit moriens, quam vivus occiderat. * Que si viera la resolucion, que emprendiò, ò la compassion de sus enemigos, ò la vista de otra belleza le retardarà: quanto menos viò, mas obrò: sin ningunos ojos, y con muchas manos: que como los ojos no es tan oy de calidad, que ayan de ayudar à las manos, sino para impedir su execucion: mas vale, que los ojos se cieguen, para que obren mas libres las manos en fauor de la virtud.

Genes. 4 El orden de Dios era, que Esau siruiesse à Iacob, el mayor al menor, Gen. 25. 23. * Maior seruiet minori. * Pregunto: Esta prouidencia quiẽ la ha executar? Isaac: Si. Cõ ojos? no, quando estè ya ciego. Gen. 27. 1. * Senuit Isaac, & caligauerunt oculi eius, & videre non poterat. * Es digno de admiracion, que auiendo Dios declarado el orden, de que el menor auia de ser preferido al mayor, aun quando estauan Iacob, y Esau en el vientre de su madre, à quien se hizo la reuelacion: que despues desto dexe Dios passar setenta y siete años, que espere à que Isaac se halle ya de edad de ciento y treinta y siete, cadaco ya en los sentidos, y sin ojos, y que entonces quiera Dios dar cumplimiento à esta su tan anticipada prouidencia. Que quando Isaac tuvo los sentidos cabales,

y los

y los ojos despiertos no trate Dios, de que Isaac haga su declaracion, y mejore la virtud de Iacob, desheredando la indignidad de Esau, sino q̃ aguarde à que aya de echar la bendicio quando Isaac està ciego? como discernirà entre el indigno, y benemerito, entre el vicio, y la virtud, entre el malo, y el bueno? Causa tã importante la haze juzgar vn ciego? El Iuez sea maduro, pero no està ya podrido, y q̃ le metan los dedos por los ojos, ni q̃ le engañen como à Isaac. Es posible, q̃ le hán de faltar ojos para ver à quien elige? que quando menos està para saber este es el bueno, y este es el malo, entõces le põga Dios por Iuez, para que determine, qual es el digno, y qual es el indigno? Sin duda, que aun en vn hombre tan santo, como Isaac, los ojos se han de tachar para testigos en la diferecion del vicio, y la virtud. Estando sin ojos para ver, tuvo manos para acertar con lo mejor: nunca Isaac huviera cumplido el gusto de Dios, si viera lo q̃ hazia: si viera à Iacob, le defechara, siendo el digno de la herencia: si viera à Esau, le eligiera, siendo el indigno de la bendicio. En fin Isaac se huvo de engañar con todos sus cinco sentidos, para no errar en la diferecio de la virtud, y del vicio. Los ojos tiene ciegos: * Caligauerunt oculi eius. * El oido està dudoso sobre si la voz es de Iacob, ò Esau: * Vox quidem vox Iacob est, & non cognouit. * El tacto no distingue, porque se equiuoca con las manos. * Manus manus sunt Esau. * El olfato se le cõfunde con la fragrãcia de los vestidos prestados, y agenos: * Vt sensit vestimentorum illius fragrantiam. * Hasta el gusto se le engaña, comiendo vna cosa por otra, porq̃ quien le sirue a la mesa es Iacob, y juzga, que el regalo es de Esau: * Affer mihi cibos de venatione tua, fili mihi. * Vltimamente recusados vno por vno todos los cinco sentidos, assi juzgò Isaac segun el orden de Dios dãdo la sentencia à fauor de Iacob, digno en cõpetencia del indigno Esau: hizo justa diferecion, porq̃ no solo no tomò parecer cõforme à todos sus cinco sentidos, sino que tomò de sus cinco sentidos todo el parecer contrario, y assi reprobò el vicio, y huvo de bendecir, y abonar la virtud. Ya digo, que los sentidos humanos estàn fuera de si, y agenos de toda buena razon: padecen tal desorden que viuen concertados con el engaño, para q̃ no deuan ser admitidos por testigos, ni por Iuezes de la verdad.

Isaac sin ojos hizo diferecion de la virtud, y del vicio.

Lucæ. 5 Reſta ſaber la razòn de tal inconueniente. Diòla Chriſto por San Lucas, cap. 11 ℣ 34. * Si oculus tuus ſimplex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit; ſi autem ne quam fuerit, etiam corpus tuum tenebroſum erit. Vide ergo, ne lumen, quod in te eſt, tenebræ ſint. * Si tus ojos fueren ſimples, tambien todo tu cuerpo gozarà de luz: pero ſi tu viſta fuere malicioſa, en todo lo demàs te veràs ſin luz, y à eſcuras. Mira, no ſea, que lo que en ti es luz, ſe te mude en tinieblas. Que llama Chriſto, que ayan de ſer los ojos ſimples? quiere dezir, que los ojos ayan de tener tan poco reparo en lo que miran, que no aduiertan, y ſe dexen deslumbrar? En la Filoſofia la voz ſimple ſignifica lo que es puro ſin mezcla à diſtincion de lo que es compueſto: y dizeſe aſsi las naturalezas, que para ſu ſer, y compoſicion admiten calidades, no ſolo diferentes, ſino opueſtas, y contrarias. Dize, pues, el ſeñor. Para que la viſta ſea clara, y que alumbre à todo el cuerpo, ha de ſer ſimple: no ha de caber en la niña de los ojos otra eſpecie, ni otro color diuerſo del objeto, à que atiende: porq̃ ſi el criſtal de los ojos ſe toma de diferente impreſsion, ſi ſufre otra mezcla, ſi admite compoſicion, ſi no queda ſimple el organo de la viſta, redunda vniuerſal eſcuridad en todas las acciones humanas: * Si oculus tuus ſimplex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit. * Aſsi lo explica el Cardenal Toledo: * Quando hic oculus ſimplex, ideſt, ſanus eſt, non permixtus humoribus malis, tunc totum corpus lucidum eſt, ideſt, illuminatur, vt eius membra rectè operẽtur. * De aqui conſta la razon, porque ſon fieles los ſentidos del hombre, y porque ſon infieles à la verdad. Son fieles, quando eſtàn ſimples, no compueſtos, ni teñidos de otras eſpecies agenas, eſtrañas de lo que miran: ſi eſtàn los ojos de diuerſo color, aũ lo que tienen preſente, no lo alcança de viſta: ſi eſtàn ocupados de otra impreſsion, ſi eſtàn de otro color, ya es paſsion, q̃ los deſtempla, ya es nube, que los ofuſca; ya es catarata, que los ciega, ya es deſalumbramiento, que los turba. Quien duda, que ſi no ay ſimplicidad, ſi ay compoſicion en el ver, ſi ay artificio en el mirar las coſas, que no ſe guarda fee à la verdad? que no puede auer diſcrecion en la viſta para diuiſar lo cierto? que aurà iluſion en los ſentidos con el error de ver

Toletus.

Ojos que eſtàn de otro color de lo q̃ miran, ſon ciegos, y no ven.

vna

vna cosa por otra? con que si los ojos no se clarificã de otras especies; si no se desapasionan de otros humores maliciosos: si no se les baten las cataratas: si no se despejan de nubes: si no sanan con algun eficaz colirio, mal podrà ser simple, y pura la vista, como la pide Christo, para que aya de dar luz, y discrecion à todas las acciones de la virtud: * Si oculus tuus simplex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit.

§. II.

Siendo infieles los sentidos, lo que à la discrecion la importa es, mudar de seruicio, y de guardas en su casa para su satisfacion.

6 DE suerte han enfermado los sentidos, que no parecen ya tener remedio, si Dios no toma la mano en curarlos. Puedese pensar para aqui lo que dixo San Agustin tract 56. In Ioann. que vsò Christo en la enfermedad de Lazaro: * Ille distulit sanare, vt posset resuscitare. * Que dilatò el sanarle, para que le pudiesse resucitar. Ay malos, que es mas facil su resurreccion, que su remedio. Y no estàn de otra complexion los sentidos humanos, sino para fundirlos de nueuo, ò para formar otros, que los substituyan: los presentes sentidos no han quedado ya para sentir, porque desvarian con el frenesi, estàn priuados del vso, ò locos, ò insensibles, ò necios. Mirase por gusto, lo que es pesar: vese por regalo, lo que se encuentra amargura: calificase por hõra lo q̃ sucede infamia: solicitase por riqueza, lo que en la possession es desventura: creese por hermosura, lo que es abominacion, que dà en rostro: juzgase por amigo, el que se experimenta traydor. O sentidos, que se ha de hazer de vosotros, sino echaros de casa, como de tan mal ser-

Augustin.

Malos, quẽ es mas facil su resurreccion, que su remedio.

seruicio? para que os sucedan otros, que ayan de cumplir mejor con el oficio de sentir la verdad.

Matth. 7. Cinco à cinco estauan las Virgenes prudentes, y las necias. Matth. 25. 1. consuelo seria en este mundo, que fuessen tantos à tantos los ciertos, y los necios: assi se contrapesarà el engaño con la discrecion: * Quinque autem ex eis erant fatuæ, & quinque prudentes. * En el numero de cinco reconoce San Agustin epist. 120. cap. 33. cabal la quẽta de los sentidos humanos: * Decem vero, ideſt, quinque & quinque propter numerum, quo censentur corporis sensus. * Fue la causa, que las cinco necias no proueyeron de azeyte sus lamparas: * Sed quinque fatuæ, acceptis lampadibus, non sumpserunt oleum secum. * Y el mal no era, que se les huviessen muerto las lamparas, sino, que ni se les acabauan de morir, ni tampoco alumbrauan, sino que ardian entre dos luzes: * Lampades nostræ extinguuntur. * Y entre dos luzes de tal suerte se vè, que no se ve, ni se distingue aun lo que se pone delante de los ojos: y para ver assi entre dos luzes las cosas, menos mal es no ver del todo, que ver algo en confuso con engaño. Este es el mal de los sentidos, no que no vean sino que quieran ver entre dos luzes, para no discernir, sino para ver vna cosa por otra. En fin las cinco necias de tan acha cosos sentidos son despedidas de casa, y se les dà con la puerta en los ojos: * Clausa est ianua * Son embiadas para necias. * Nescio vos. * No merecen menos los sentidos como de seruicio tan infiel, no es possible, sino que ayan de salir echados fuera de casa. Pero como? hase de quedar sin el seruicio de sus sentidos la razon? Si: para viuir con tan desleales criados, mejor le està à la razon aunq̃ es la señora, que se sirua sola à si misma, que aventurarse à la traycion, la qual puede temer de la infidelidad, y malicia de los sentidos. Mas no es bien, quede tan desacomodada de seruicio la razon sin vso de sentidos. No se les cierra la puerta à los cinco por necios: * Clausa est ianua. Nescio vos. * Si. Ya son admitidos en los cinco prudentes sentidos con luz, y que alumbren con la verdad: * Prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus. * Ven, que se mejora de seruicio la casa, y que en lugar de los infieles entran à substituir otros tantos cin-

Mejor es no ver nada, q̃ ver lo que no es.

Mas le vale a la razõ, aun que señora, quedarse sin criados, si le han de ser tã infieles los sẽtidos.

Auguſt.

cinco sentidos de buena ley, de toda satisfacion, y con luz preparada, para que el señor sea seruido con fidelidad, y sin engaño: * Quæ paratæ erant, intrauerunt cum eo ad nuptias. * Entra à vistas el esposo, y no quiere que le suceda lo que à Iacob, que se casò à escuras contra su gusto, à pesar de su eleccion, con quien le mentia à sus amores verdaderos. O si se pudiera desocupar la casa de tan malseruicio, como hazen à la razon los sentidos! à estado ha venido la razon, que no puede menos de viuir con sus sentidos desconfiada, y sospechosa: nada la alumbran, que lo pueda con seguridad creer: hallase tan mal assistida, que no tiene mas remedio, que despedir, y dar de mano à sus sentidos: porque la razon mejor se entenderà sola, que con tanta infidelidad seruida. Quedese la razon sola, que Dios proueerà, y en lugar de los necios, y malicioſos sentidos, de que se deshaze, la traerà à su seruicio sentidos prudentes, y discretos, que la traten verdad, y de quienes se pueda con segura confiança seruir.

8 Preuiene el riesgo de los sentidos Ieremias, cap. 9. 21: * Ascendit mors per feneſtras noſtras. * Assaltònos la muerte por las ventanas. Por las ventanas entiende los sentidos: que como por las ventanas entra la luz con que se alumbra la casa, assi por los sentidos, auiendo de entrar la verdad, entrò el engaño, de que murió la razon. * Ascendit mors per feneſtras noſtras. * Ay ventanas, que se condenan, y algunas por justicia, para euitar inconuenientes: puede ser, que los sentidos ayan de merecer la misma pena. Mandase cerrar vna ventana, por la sugecion, y seruidumbre, que otra casa vezina padece con sus vistas. Aun por esta causa se auia de ordenar, y por justicia, que ayan de cerrarse los sentidos por quanto de sus ventanas injustamente superiores està sugeta la razon à su registro, y seruidumbre con sus ociosas vistas, y vanas curiosidades: auia de mirar superior la razon, y estàr sugetos à su vista los sentidos, y es al contrario: porque la razon està sugeta al registro de los sentidos con indigna seruidumbre; y no quieren los sentidos, que como superior los mire de alto la razon. Tambien se manda condenar vna ventana, ò por escusar

Ieremi. 9

Condenanse las ventanas de los sentidos, porque no entra por ellas luz, sino escuridad.

vistas indecentes: ò por cerrar la platica à alguna traycion: ò por atraxar alguna infame, y ruin correspondencia, en que puede peligrar el recato, y el honor. Y conviniera que la razon entrara en sus zelos, de que los sentidos abran las ventanas para hablarse con sus gustos, para introducir alguna amistad aleuosa con infamia, y agrauio de la razon. Causas son estas de mayor inconueniente, para que la razon ponga la demanda, y se querelle de su ofensa, para que se ayan de condenar las ventanas de los sentidos, porque de su infiel correspondencia, y vistas sospechosas, que puede esperar sino morir à manos de alguna aleuosia la razon? * Ascendit mors per fenestras nostras. * O si la razon pudiera mandarse por otros sentidos, que le fuessen mas fieles ventanas, y seguras: Aunque para viuir con esta sugecion, mejor le ha de estàr à la razon condenar sus sentidos, aunque se aya de quedar sin la luz de sus ventanas: que quando se vea sin esta luz maligna, por lo menos hallaràse assi guardada, y salua la razon.

Clem. Alex. 9 Aun dize mas al intento Clemente Alexandrino, lib. 2. Pædag. cap. 8. llama pages de guarda à los sentidos que siruen al alma, y à la razon, y que dados, y reconocidos ya por falsos, importa ya de aqui adelante para la seguridad de la razon mudar de guardas: * Sensus titillantem voluptatem amandamus: ne quam fugauimus intemperantiam per sensus, tanquam per portas, quibus desunt custodes, & in animam aditum patefaciamus. * Declaro esto. No es nueuo en casa de vn Ministro, por cuya mano corre el despacho de la Iusticia, y de la gracia, que aya vn page de guarda infiel, que se dexe sobornar, que se pague del dar entrada à las audiencias, que abra la puerta al indigno, con quien se entiende, y le dà gusto: que despida al benemerito, que no le parece bien, y desagrada. Aqui està cerrada la puerta à que el Ministro atienda à la razon, porque solo es admitido à su audiencia el injusto, que se lleua la gracia, y el digno es con injusticia desechado para que no pueda valerse de sus meritos, y presentarlos à la razon, y à la justicia del Ministro. En tal caso no ay otro remedio, sino que las guardas se muden, y se pongan fieles guardas, que ayan de dar entrada

Pages de guarda infieles los sentidos, que no admiten para que se le dé audiencia à la razon.

à la

à la audiencia de la razon, para que se haga, en quien lo merece, y se execute la justicia en quien la pide. Con esta metafora se explica con moralidad, y elegancia Clemente Alexandrino: * Ne quam fugauimus intemperantiam, per sensus, tãquàm per portas, quibus desunt custodes, ei in animam aditum patefaciamus. * La razon ha preuenido à los sentidos, que no reciban à su audiencia objeto, que la pueda dar en rostro, y ofender, que à su despacho sean con eleccion admitidos aquellos, en quienes pueda exercitar su gracia, y hazer la deuida justicia. Mas que ha de hazer la razon? si sus sentidos, que son sus pages de guarda, solo se entienden con todos los objetos, que son de su gusto, si se dexan sobornar de sus placeres: si se pagan de sus intereses, si no se obligan, sino de la vanidad: si solo se hablan con sus antojos: si cierran la puerta à lo honesto: si despiden lo justo: si no admiten la edificacion, y el buen exemplo? Que despacho ha de dar? què juizio ha de hazer? como ha de sentenciar? donde solo se le presenta lo malo, y no es recibido à su audiencia lo bueno? Dese por auisada, y por entendida la razon, de que sus sentidos son pages de guarda tan infieles, que la engañan: porque solo la dàn à sentir el vicio, y la esconden la virtud: con que no se puede dar la justa sentencia, como ni hazer de la virtud, y del vicio la deuida discrecion. Lo que la conuiene es, mudar de guardas, porque con las presentes no ha de tener entrada su audiencia à la verdad.

***

§. III.

No ay otro remedio como que ayan de morir tan apassionados sentidos: mas facil es que resuciten ya difuntos para sanar, que curar los, estando tan enfermos, y malos.

NO les hallo para su salud mas remedio à los sentidos, sino el que diò Christo à Lazaro: dexòle morir, para poderle resucitar, como ya discurriò S. Agustin: * Distulit sanare, vt posset resuscitare. * Ay obras, que erradas vna vez, no tienen mas emienda, q̃ començarlas à hazer desde el principio. Vn edificio, q̃ amenaza ruina, tan desplomado puede ya estàr, que no aya como repararle, si no se buelue à leuantar desde los cimiẽtos. Dize el Apostol à los Romanos 6. 5. * Vetus homo noster simul crucifixus est, vt destruatur corpus peccati. * El hombre viejo fue juntamente crucificado con Christo, para que se destruya el cuerpo del pecado. Son palabras, que pidẽ mucha, y particular ponderacion. Llama hõbre viejo, * Vetus homo, * en vn hombre viejo se van ya priuando de vso los sentidos, ve con dificultad, oye menos, el gusto destemplado, el olfato mucho, el tacto insensible, Y para q̃ recobre el hombre viejo con perfeccion el oficio de sus sentidos, què remedio tiene? q̃ sea crucificado con Christo: * Vetus homo noster simul crucifixus est. * Y el ser crucificado, serà para q̃ viuan en cruz los sentidos? no han de viuir, sino q̃ han de ser destruidos. De que suerte? * Vt destruatur corpus peccati. * para que se aniquile el cuerpo del pecado. No tẽ drà otro remedio, que aniquilarle? parece q̃ no: Tan malo està, que le dàn por desaciado, para q̃ muera, y acabe? * Vt destruatur. * Por què la razon es, porq̃ el cuerpo es del pecado: * Corpus peccati. * Pregũto. El pecado tiene cuerpo? es nueuo estilo el del Apostol: entiẽdo, q̃ quiso dezir: Està el hõbre viejo tã posehìdo de la culpa, q̃ en el vso de sus sen-

Augustin.

Ad Rom.

Sentidos, vassallos del pecado, que le siruen como à señor.

sentidos, no es tanto el pecado del cuerpo, como el cuerpo del pecado: *Corpus peccati.* El pecado es el señor, q̃ reina en el cuerpo, con q̃ todas sus acciones se atribuyẽ como al dueño de la casa al pecado: si los ojos del cuerpo ven, es el pecado: si oye, es el pecado: si gusta, es el pecado: si en fin siente, es el pecado. Y assi se reconoce, que el hombre malicioso para todo lo que es pecado, tiene cabales, y despiertos los sentidos: discurre en sus interesses: desvelase en sus ambiciones, atiende à sus vanidades: solicita sus deleites: vltimamente para aì viue, porque le anima los sentidos el pecado, en cuyo poder està su cuerpo? *Corpus peccati.* Mas para nada, q̃ toque à la virtud, parece, q̃ le han quedado sentidos en el cuerpo: porq̃ ni vè cosa, que le importe: ni oye cõsejo, q̃ le guie: ni gusta de nada, q̃ sea deuocion: ni toca à lo q̃ le puede ser de penitencia: ni huele sino el hedor abominable de sus vicios, y le ofende la fragrancia de la virtud. Este cuerpo con todos sus cinco sentidos, ya consta, q̃ està apoderado del pecado: q̃ este cuerpo con sus sentidos se puede llamar del pecado: *Corpus peccati.*

Sentidos, vasallos del pecado, que le siruen como à señor.

11 Pero como se ha de remediar este cuerpo, y sus sentidos? con que se destruya: *Destruatur* * no ay mas remedio? no. Estàn los sentidos humanos tan hechos de vna pieza con el pecado, q̃ no se puede destruir el pecado, sin que destruyan juntamente los sentidos: ay males tan obstinados, q̃ no se acaban, sino muere el enfermo, que los fomenta con su achacosa complexion: ay vicios tan pertinazes, que no se corrigen, sino es condenando à muerte al mismo agressor, que los comete * Vt destruatur corpus peccati. * Y como han de morir los sentidos, y el cuerpo del pecado? con que el hombre caduco de sus sentidos por la vejez del pecado se crucifique jũtamẽte cõ Christo: *Vetus homo noster simul crucifixus est.* Han de morir con Christo en la Cruz, para que resuciten cõ Christo: ni se ha de acabar la enfermedad de los sentidos, sino acabando, y destruyendose: ni tienen otro remedio, q̃ resucitãdo de nueuo con Christo. Assi prosigue S. Pablo: * Si autẽ mortui sumus cum Christo, credimus, quia simul etiam viuemus cum Christo. * Y la razon de todo viene à ser: porq̃ como el mal de los sentidos consiste en q̃ el hõbre està ya viejo por la culpa; * Vetus homo noster. * El mal de los sentidos

Los sentidos en el hõbre viejo no se curarán ya, sino en la resurreccion.

ya en la vejez es irremediable, sino se remite la cura à la resurreccion vniuersal, en que los hombres han de resucitar cõ todos sus sentidos perfectos. De aqui se colige, quan malos estàn de curarlos sentidos, pues ni dexarán de estàr malos, si no mueren, ni podrán sanar, si no resucitan.

Basil. Sel.

12 Para resucitar al hijo de la Sunamitis Eliseo se puso tendido como en Cruz: porque alli representaua la persona de Christo, notò San Basilio de Seleucia, orat. 10. * Elisæus Christi figuram gerit. * Es para admirar tan rara diligẽcia, como la que hizo el Profeta para auer de restituir todos los sentidos de vida al difunto, 4. Reg. 4. 34. * Et ascendit, & incubuit super puerum: posuitque os suum super os eius, & oculos suos super oculos eius, & manus suas super manus eius, & incurauit se super eum, & calefacta est caro pueri. * Subiò à la cama, aplicòse al difunto niño, puso boca sobre boca, ojos sobre ojos, manos sobre manos, y assi en fin diò calor al cadauer con que reviuiò. Notable medicina! Eliseo no trata de restituir al difunto todos los sẽtidos de vida? Si. Pues quando le quisiera embaraçar los sentidos, no parece, que auia de vsar otro medio. Si pone sus ojos sobre los ojos del difunto, no le està cegando los ojos el Profeta con sus mismos ojos? quien lo duda? Si pone su boca sobre la boca de el muerto no le està cerrando la boca, como si le ahogara el Profeta con su misma boca? Ya se ve, aun quando viuiera, le estaua quitando la respiracion de la boca, y le embaraçaua la vista de los ojos. Pues que modo es de dar sentido à vn difunto con tales remedios, que los mismos remedios al parecer le estàn quitando los sentidos? La medicina fue extraordinaria, porque hazia el papel de vn medico muy exquisito, dize San Basilio de Seleucia: * Venit exquisitus medicus spiritualis Elisæus Christus Dominus, inuenit corpus mortuum. * Llega à curarle, halla al enfermo sin sentido difunto: * Quid agat? * que harà? Seipsum totum imposuit toti corpori. * Cargòse todo en todo el difunto, como si con todo su cuerpo le sepultara todos los sentidos, ò como si el Profeta le sirviera de tumba à su entierro. Pues con sepultarle assi, le ha de resucitar, y boluer à sus sentidos? Assi: * Omnes artus postea sanctificati sunt, & ad meliorem vsũ traducti. * Dize el ingenio-

Vide extraordinaria medicina la enfermedad de los sentidos.

4. Reg.

so

so Padre. Assi se viuifican las potencias, assi se recobran los sentidos à mejor vso, y disposicion. Como? impidiendoles el vso? Si. Los ojos de Eliseo, quando haze, que le ciega los ojos, no le alumbra los ojos mas claros? quando cierra con su boca la boca del difunto, no le abre mejores los labios, y suelta mas sana la lengua? O que medico tan exquisito, y prodigioso! *Venit exquisitus medicus.* Que venga à quitar los sentidos para darlos. O que muertos estàn los sentidos humanos, quando mas les parece, que viuen, y que sienten: Ojos, que mirais al mundo, mirad, que estais ciegos. Bocas, que teneis hecho el paladar à los regalos, sabed, que teneis muerto el gusto. Labios, lenguas, que hablais ociosamente, entended, que estais difuntos, y que aueis perdido el habla. Oidos, que escuchais vanidades, aduertid, que estais muertos, y sordos: manos, que tocais lo vedado, enlaçadas andais con las esposas de la muerte. Sentidos humanos, despertad, y para tomar mejor acuerdo, sabed, que no ay mas remedio, que morir, porque para ser vuestra vida, qual conuiene, aueis de esperar otra resurreccion, de que boluereis sanos sentidos, y perfectos.

§. II.

Peligra la discrecion en alabar por virtud lo que es vicio: en reprender por vicio lo que es virtud. Y es, que no se discierne, qual sea su propia Fisonomia.

1 BLasonaua Paris, segun le introduce Ovidio en su Heroida, que su pulso era tan cierto: que sus saetas herian solo el blanco, à que apuntaua: porque siendo inmortal Aquiles en lo restante de su cuerpo, Paris endereçò con tal distincion el tiro, que le clauò

la saeta en el pie, que era la parte no preseruada, por la qual sola quedò Aquiles sugeto à la mortalidad.

* Figitur in iusso nostra sagitta loco. *

Ouidius. No siempre se dexa mandar la mano, que guie à donde se ha de herir, y à donde se ha de perdonar: vnas vezes se hiere, lo que se auia de perdonar: otras vezes se perdona lo que se auia de herir, y castigar.

§. I.

Ponderase la dificultad en el artificio, con que la malicia suele enredarse para que se abrace, y confunda con la virtud.

2 EN el alcance de cinco Reyes mandò Iosue al Sol, que parasse. Iosue 10. 12. * Sol contra Gabaon ne mouearis. * Sol, no os monais contra Gabaon. En el Hebreo se lee, que dixo: * Sol tace. * Sol, callad. No me espantaria, que el Sol tuviesse que replicar, porque segun està ciego el mundo, es muy peligroso el oficio de alumbrar: y particularmente, quando se le ordena al Sol, que alumbre mas de lo que suele, alargando el dia cõtra la comodidad del descanso, que pedia ya la noche: y luz q̃ obliga à velar, quando era tiempo de dormir, exponese à la nota de parecer indiscreta. El Sol alumbre, y calle por aora: * Sol tace * Que ay ocasiones, en que es menester alumbrar mas de lo ordinario: tal vez es necessaria luz para la noche, quando ay quiẽ haga de la noche dia, y no es bien, q̃ haziendose dia de la noche, se tome la escuridad de la noche para la disimulacion, y del dia se tome lo despierto, y cuidadoso para velar en la malicia. Assi conviene, pues: y assi calle el Sol, y alumbre, aunque aya de lucir en el tiempo de la noche: * Sol tace. *

Iosue.

Luz que obliga à velar quando se ha de dormir, alumbra con ofension.

Cõuiene tal vez alumbrar extraordinariamente.

3 El motiuo con que Iosue mandò al Sol, q̃ se parasse, y pro-

prosiguiesse à pesar de la noche con la luz del dia, fue, porque en el alcance del enemigo no se confundiesse el sucesso feliz de la vitoria. Por otro tanto entre la confussion de la noche el exercito de los Madianitas se barajò en el error de boluerse vnos contra otros, q̃ perdonando à los enemigos, se matassen los amigos. Iudic. 7. 22. *Mutua se cæde truncabant. * Con semejante equiuocacion en el assalto de Ionatàs, entre las sõbras de la noche, turbados los Filisteos, sin poderse discernir, ni reconocer la diuisa, ni las vanderas de su campo, trauaron vna ciuil refriega entre si, donde con mortandad cruel boluiã sangrientamẽte las espadas contra sus cõpañeros, y amigos. 1. Reg. 14. 20. *Et ecce versus fuerat gladius vniuscuiusque ad proximum suum & cædes magna nimis. *Donde dà la razon Teodoret. q. 31. *Illi enim ignorãtes se, inter se interimebãt, & inter se habuerũt pro hostibus. *La causa del daño fue, porq̃ con la escuridad de la noche no se conocian, los q̃ eran amigos, sin discrecion se tratauan, y se matauan como enemigos.

Iudic.

1. Reg.

Tratanse por enemigos los amigos por falta de discrecion, y de luz.

4. Este peligro de indiscrecion temiò Iosue, si faltandole el Sol, proseguia la vitoria. Diò orden al Sol, como si le huviera por Soldado, que militaua debaxo de su baston: mandòle, q̃ obedeciesse puntual, que continuasse el dia sin resistencia, porque ya la forçosa instancia de la noche no daua tiempo à replicar: * Sol tace, contra Gabaon ne mouearis. * Clauòse el Sol al imperio de Iosue, y se suspendiò la noche, porque su escuridad no auenturasse con peligrosa equiuocaciõ el sucesso à la vitoria. No se escusaua tan adelantada preuencion. Porque entre la confussion de la noche con que susto, co q̃ recelo estaria Iosue, mirando à los suyos picar la retaguardia al enemigo? En tal caso cada golpe de espada le auiã de herir los oìdos, le auia de dar rebato al coraçon con el sobresalto de la duda, no fuesse entre la lobreguez de las tinieblas equiuocacion del furor ciego con la noche, recelando ser el que caìa muerto algun soldado de su gente, quando por la malignidad cõfussa del tiempo no se podia determinar la execucion de los azeros, si era error, ò si era acierto: porq̃ entre la perplexidad de la noche, que causaria la auaricia del Sol no se auia de guardar discrecion, ni distinguir, qual era el amigo, a quien se auia de perdonar la vida, ni qual el enemigo, à quien se auia de dar la muerte.

5. Que

5 Que el mundo este de condicion, que aun los que tienen por oficio el ser luz del mundo, se quieran retirar, podrá ser, que se les quente por cordura, auiendo de empreder vn imposible, como hazer de la noche dia: y que es mandarles, lo que Iosue mandò al Sol, que alumbren extraordinariamente. No puede ser menos, no se dè lugar à que cierre la noche, para que se llegue a estado, que se ponga todo incierto de modo, que sea ya dudoso, qual es lo que se deue aconsejar, ni qual lo que se deue prohibir: que se ignore lo que serà bueno de persuadir, como lo que serà malo de reprender. Si son luz del mundo, atreuanse aun en la noche à luzir, alúbren, y callen: * Sol tace. * No està el mundo sino para alumbrarle extraordinariamente: tambien es irregular la noche, que se ha introducido en las acciones humanas, para equiuocar la discrecion. Si aun las acciones de virtud mas declaradas han incurrido la sospecha de falsas, y aparentes no se llega à dudar, si la noche es dia, ò si el dia es noche? visto es, que aqui el Sol ha de salir de su curso natural, y ordinario, para q̃ se alumbre, y se declare, aun lo que en el juizio comun no pedia luz, ni claridad. Pues alumbre, y si al Sol le notaren de extraordinario en luzir, calle: * Sol tace. * Si la edificacion exterior de la santidad se tacha, ò se presume por pretendiente, y ambiciosa, como que se haze para la soberuia escalon de la humildad, de la modestia para la introducion, de la obediencia para el mando, de la templança para la codicia, quien no echara menos luz extraordinaria para esta discrecion? porque lo ordinario es à la luz comun de cada dia, que lo que parece bueno, se califique por bueno, que lo que se muestra malo, se condene por malo. Pero auiendo de condenar lo que parece bueno por malo: y auiendo de aprobar lo que parece malo por bueno, quien duda, que ha menester alumbrar extraordinariamente la discrecion? porque no se ha de contentar de lo que se vè à esta luz de cada dia, sino penetrar con otra mayor luz para reconocer interiormente lo que de verdad es vicio, lo q̃ de verdad es virtud.

Los que son luz, obligados a que alúbren, aunque sea por fuerça.

Hase de alúbrar extraordinariamente contra lo que confúde la maliciosa escuridad.

Plutarc.

6 Plutarco en el libro que intitula: * Quomodo possit adulator ab amico internosci. * Propone vn caso, que puede seruir de parabola al intento. Gobrias por orden de el

Rey

Rey Dario seguia à vn echizero Mago para prenderle, y matarle por justicia: el traydor Mago abraçòse con Gobrias, hombre inocente, querido, y estimado del Rey: no pudieron desabraçar à los dos, al bueno del malo, era el lugar escuro, y estaua perplexa la justicia: porque matar assi al malo, era con el peligro de dar la muerte al bueno: perdonar assi al bueno, era con el inconueniente de hazer gracia de la vida al malo. Vencido de su indiscrecion el Rey, ordenò, que con vna espada fuessen trauessados, y muertos los dos, castigando la inocencia por no perdonar à la malicia. Con ocasion de este sucesso aduierte Plutarco: *Summo studio cauere debemus, ne aut cum malo bonum abijciamus, aut cum vtilibus parcimus, in id incidamus, quod est noxium.* * Con todo estudio se deue recelar, no sea, que la discrecion se equiuoque, quando assi se abraçan estremos tan contrarios: porque puede acontecer, que ò se reprueba lo malo con lo bueno, ò que con desatenta piedad por resguardar lo vtil, y honesto, se aya de tener respeto à lo perjudicial, y dañoso. No es solo vn caso, en que suele suceder semejante indecission, que ò por la escuridad de la causa, ò por falta de luz, ò porque la maldad anda tan abraçada con la virtud, se halle la discrecion suspensa sobre distinguir, quales el benemerito digno del premio, y quales el indigno, que merece la pena. Perdonar al malo por no lastimar al bueno, serà piedad injusta: Castigar al bueno, porque no se quede el malo sin pena, serà vna indiscrecion mal mirada, y cruel. No se niegue, que està muy auenturada la discrecion en tales casos.

Tan abraçado està lo malo con lo bueno, que es peligrosa su discrecion.

7 Sin duda, que el soltar esse enredo, es assumpto aun mas embaraçoso, que el desatar los nudos ciegos, que se presentaron à Alexandro Magno, sobre que dixo Ausonio à Paulino: * Soluere cum posset, abscidit. * No los pudo soltar, y cortòlos. No estoy bien con que los cortasse, porque no se pedia esta soltura, sino que sin ningun rompimiento, sin trocarlos con el azero, desañudase los enredados laços con tal arte, que al deshazer los ñudos pareciesse de por si cada cabo, de que se auia entretegido ciegamente confuso aquel enredo. Esto es lo que procura el vicio, entretexerse con la virtud, hasta que lleguen à estar ciegos los ñudos. Lo que pertenece

Ausonius.

Enredos de la malicia.

à la

à la discrecion es, no que se corten, que esso fuera darse por vencida de la dificultad la discrecion: * Soluere cum posset, abscidit. * Seria cortar por la virtud lastimandola por no cõdecender perdonando al vicio. Y lo propio de la discrecion ha de ser desañudar los ciegos lazos con tal destreza, que se conozcan, y se vean los cabos de por si: que parezca con distincion qual es el cabo del vicio, y qual es el cabo de la virtud. Aunque no ay que estrañarlo, que no se suelte con facilidad este ñudo tan ciego, estando tan enredadas entre si las mentiras de la virtud, y del vicio * Soluere cum posset, abscidit. *

Indecisa la discrecion sobre qual es bueno, qual malo.

8 Quien se fiarà, si alabando la fortaleza, aprueba la temeridad? Quien se afirmarà en si abonando la caridad, acredita el desordenado afecto, y la pasion? Quien sabe, si estimando el zelo, autoriza el rigor? Quien se asseguarà, si cõsintiendo con el decoro del porte, admite la profanidad de la gala? Quien estarà cierto, de que encareciendo la edificacion, honra la hipocresia? A quien no le remorderà si en la calificacion de los demàs se deslumbra con la estimacion propia? Quien no teme, si por amigo se abraça con el enemigo? Quien se persuadirà, que no sea lisonja el exterior respeto, con que se reuerencian, y adoran los Superiores, y los Principes? Como al contrario quien tendrà satisfacion, de que no corta por la virtud quando le parece, que rompe con el vicio? No puede ser, que acusando la auaricia, culpe la templança? No es possible, que reprehendiendo lo superfluo, condene la necessidad? Este peligro ay en cortar no desenredando, no no tomando los cabos, ni desenredando los ñudos ciegos, q̃ vrde la malicia para confundirse con la santidad. No se niegue, que la discrecion aqui se empeña en intento no solamẽte dificil, sino peligroso de acertar.

Angel. Pol.

9 Angelo Politiano en el libro de sus Epigramas celebrò la singular destreza de vn famoso tirador, llamado Alcon. Este hombre viò à vn hijo suyo dormido en el cãpo, apoderado de vna disforme serpiente: abraçauase cõ el niño la fiera ponçoñosa, rodeauale con sus roscas tan estrechamẽte, que ya parecia estàr preso el rapaz con los lazos de la muerte: no quedaua libre aun la esperança de la vida: eran traidores los abraços, porque vnian las dobleces venenosas al

Abraços traidores.

ma-

malicioſo enemigo con el inocente deſcuidado. No auia menester Alcon el amor de padre para mirar con ojos tiernos eſpectaculo tan laſtimoſo. Con la anſia de ſu aſuſtado coraçon perplexo en la deſconfiança de ſaluar al hijo, ſuſpendiaſe, y dudaua, como romper los que ſe vian ſer abraços, y eran mortales priſiones. Mas como el amor es tan ingenioſo para diſcurrir, como alentado para emprender, embraçò ſu arco, y flechas, en cuyo exercicio ſolia ſer venturoſa ſu deſtreza.

*Vidit vt implicitum puero pater anxius anguem,
Intendit dubiâ cornua flexa manu.*

Mas como aſſeguraria acierto tan importante ſin peligro de errar? Eſtaua tan abraçado el enemigo, que aborrecia, con el hijo, que amaua, que parecia impoſsible, herir el blanco de ſu indignacion, ſin clauarſe à ſi miſmo el coraçon en el hijo, que pretendia librar. Mas aunque ſi ſpenſa la mano con la equiuocacion de los blancos confuſſos, vno à que apuntaua y otro de q̃ huia, ambos vnidos, armò el arco, enderezò la mira, aſſeguro el pulſo, por mas que ſe le turbaua el ſol reſalto.

Amor acierta con la diſcrecion.

*Sed nunquam pius erat amor. Puer, hoſte perempto,
Salvus erat: ſtupuit morte dirempta ſalus.*

Mas como el piadoſo amor ſiempre tira à acertar, aſsi no lo errò el padre: muerta quedò la ſerpiente, el niño ſaluo, y admiròſe la vida al verſe deſabraçadada de los aleuoſos lazos de la muerte. Guiò el tiro con tan feliz punteria, que aun enredados los objetos, los diſcernió entre ſi, quando mas vnidos: à la malicia diò el caſtigo, y perdonò à la inocencia. Tan venturoſo acierto à que ſe atribuirà? Angelo Politiano concluye.

*Victor ab hac pharetram quercu ſuſpendit & arcum.
Fortunæ, atque Artis quæ monumenta ſuæ.*

Colgò triunfante la aljaua, y el arco conſagrados à la inmortalidad de la victoria, trofeos, que ſe celebran propios del Arte, y de la Fortuna: *Fortunæ, atque Artis. *Fue Fortuna, pero con Arte: fue Arte, pero con Fortuna.

Diſcrecion pide arte, y fortuna para acertar.

ro En lances tan dudoſos de diſcernirſe, ni la fortuna baſta, ſino ſe ayuda del arte: ni el arte ha de preſumir el acierto, ſi no la fauorece la dicha. Para dar la muerte al dragon, ſin ofender al inocẽte hijo, à quiẽ abraçaua el enemigo trai-

traydor, fue Aconafortunado para lograr su destreza: y fue tambien diestro para conseguir la fortuna. Ni se ha de fiar todo al arte, ni se ha de prometer todo de la fortuna para auer de dar en el punto de la discrecion. El peligro es manifiesto en los abraços maliciosos, con que an la entredado el vicio con la virtud. Quien tendrà mano tan certera en la perplexidad de tan confusos blancos entre si, que clave al vicio sin ofender à la virtud? que salue la virtud sin perdonar al vicio? Arte es menester, pero de modo, que el arte aya de ser assistida de la fortuna: fortuna es necessaria, pero de suerte, que la fortuna se aya de acompañar del arte. * Fortunæ, atque artis quæ monumenta suæ. * Fortuna de la discrecion serà el que vna equinocacion tan arriesgada no cause el error, de que apuntando à la malicia, quede lastimada la inocencia: fortuna de la discrecion serà, que en caso de ocasion tan auenturada para errar, se dè en el punto, y se acierte. No puede ser, que por culpar la couardia, se condene el retiro, y la modestia? que por censurar el desahogo, se tache la apacibilidad honesta? que por acriminar la bizarria ostentosa, se destierre la decencia? que por reprehender la liuiandad, se ponga dolo en lo humano, y afable? que por abominar la vengança, se infame el pundonor justo de la honra? Dificil es la empressa, de que el tiro aya de ir tan cierto, estando tan abraçadas la malicia, y la inocencia, que la inocencia se salue, y que se concluya con la malicia. Lo que digo es, que contra el artificio, con que viue el mundo, la discrecion ha de fiar algo de la fortuna, aunque supongo, que no escusa valerse del arte.

* * *
* *

§. II.

§. II.

No escusa la discrecion aprender, y practicar la arte de diuidir terminos, los que tocan al vicio, y los que pertenecen à la virtud.

11 LAmentaua el Profeta Oseas, cap. 4. 1. los excessos que passauan de raya: *Non est scientia Dei in terra.* * No ay ciencia de Dios en la tierra. Siguiòse? * Maledictum, & mendacium, & homicidium, & furtum, & adulterium inundauerunt. * Que los vicios vniuersalmente lo han inundado todo: * Inundauerunt * Al rio, que và por su corriente, distinguense le las margenes, y conocense los terminos de los campos vezinos. Sale el caudaloso rio de madre, derramase por los campos su soberuia inundacion: borra los terminos, confunde las possessiones, toma los caminos, ataja las sendas, no dexa dar passo, en que se pueda con seguridad hazer pie: todo està confusso, porque la gran inundacion lo equiuoca todo. Assi estaua el Pueblo Hebreo llora el Profeta, y segun Clemente Alexandrino: * Fallaciæ, ac doli extrema malorum omnium inundauerunt. * El ser tan crecida la malicia aumentò la inundacion, con que se fue à pique la verdad, y la razon, y lo ocupò todo la falacia, y el engaño. Tal era la desgracia, que para definir los propios terminos, no parecia ciencia de Dios en la tierra: * Non est scientia Dei in terra. *

Oseæ.

Inundacion de la malicia que borra los caminos, y linderos de la virtud.

Clem. Alex.

12 Diodoro Siculo lib 2. cap. 2. refiere, que los Sacerdotes de Egipto enseñauan à sus hijos las artes liberales, y principalmente les dauan preceptos de Geometria, como la ciencia mas necessaria. Y para que? El Nilo en la Prouincia de Egipto es vn rio de condicion tan misteriosa, q̃ quando los demàs rios menguan, el Nilo crece, y de modo, que rebosando de su ordinaria corriente, anega los campos, ocupa las heredades, hasta mudar los limites, y equiuocar los linderos.

Diodor. Sic.

Des-

Desahogase Egypto del diluvio, que causò el Nilo, parecen los campos iguales sin termino, ni distincion: llegan los dueños legitimos à reconocer, y cobrar sus possessiones; pero como la inundacion del rio ha borrado los terminos, armanse pleytos, y ciuiles discordias, porque no se sabe determinar los limites, que pertenecen à cada vno. Quien avrà de componer estos pleytos? no siempre se ha de apelar al tribunal, y al rigor de la Iusticia. Los arbitros, quienes lo seràn? los Sacerdotes, su oficio es la paz. Para este fin eran doctos los Sacerdotes Egypcios, sabios en la Geometria, con que median las distancias, ajustauan los terminos, que la gran inundacion auia confundido. La ciencia de los Sacerdotes hazia la discrecion justa, para que todos quedassen con su propio derecho en paz. Hanse de atender las palabras de Diodoro: *Nilus singulis annis propter inundationem varias agrorum formas superinduens magnas contentiones inter vicinos de agrorum finibus oriri fecit, quæ absque Geometriæ adminiculo haud facilè componi possunt. * Esta es la propiedad, cõ que Oseas pinta la inundacion del vicio, y esta es la discrecion con que se le han de restituir sus terminos propios à la virtud.

Sacerdotes, à quienes toca la paz de la Republica.

13 No juzgo por grande la malicia, quando se cõtiene en sus terminos, porque assi se sabe, qual es su corriente, hasta donde llega, aunque sea su caudal profundo, y peligroso de vadear: vltimamente ya entonces se conoce la corriente, que lleua, que margenes tiene, por donde và el rio, y qual es ribera, y qual tierra firme. La mayor malicia es, quando inunda, y borra sus terminos, de suerte, que cõfunde los limites de la virtud, sin que se pueda hazer pie en nada con seguridad, y sin que se pueda definir, esta es jurisdicion de la virtud, aquella es possession del vicio. Esto es salir de madre, y de su ordinaria corriente, quando el vicio passa tan de raya, que excede sus margenes, para confundir, y equinocar los limites de la virtud. Aqui en esta inundacion es donde se pierde pie, ni se halla camino, en que se pueda dar passo con firmeza, porque tiene tomados los caminos todos la inundacion de la malicia: porque se ignora, quando se anda en la virtud, ni quando se pisa en el termino vedado del vicio. Y aqui un-

Geometria de la discrecion para medir los terminos de la virtud, y del vicio.

importa la Geometria de la discrecion, para que defina las distãcias, y para que mida los espacios propios ya del vicio, ya de la virtud, y assi se compongan los pleytos, y diferencias sobre la propiedad de los terminos: * Quæ absque Geometriæ adminiculo hauda facilè componi possunt. * Y es cierto, q̃ aqui es, donde la discreciõ puede errar las medidas, si no esta muy en los principios de su Geometria. Nada se discierne mejor, que la malicia, quãdo es poca. No està la sutileza en la poca malicia, sino en la mucha: la poca malicia luego la entienden, y la cogen: la malicia, quando es mucha, es la que no se sonda facilmente, ni se alcanca: quando es mucha la malicia, inunda, y la inundacion confunde los terminos: * Fallaciæ, ac doli extrema malorum omnium inundauerunt. *

La mucha malicia es la que no se dexa entender. la poca malicia luego la entienden.

14 Esta es la discrecion, que se ignora comunmente, aqui es donde se echa menos la aduertencia: no se entiende, qual es lo bueno, ni qual es lo malo: ni qual es virtud, ni qual vicio, porq̃ no se acierta cõ la coyuntura; trataſe como vicio la virtud: trataſe como virtud el vicio: falta la discrecion. Dize el Espiritu Santo en sus Prouerbios, cap. 23. 1. * Quando sederis, vt comedas cum Principe, diligenter attende, quæ apposita sunt antè faciem tuam, & statue cultrũ in gutture tuo. * Quando te ayas de sentar à la mesa con vn Principe, mira cõ atencion los platos, que se te ponen delante, y aplica vn cuchillo à tu garganta: * Statue cultrum. * S. Geronimo, de quiẽ lo aprendiò la interlinear: * Statue discretionem, la discreciõ ha de ser, como el cuchillo à la mesa. Que mesa honrada ay, à que no se ponga vn cuchillo? que cõuersacion entendida, à q̃ no haga la discrecion los platos del buen gusto? El saber manejar vn cuchillo à la mesa es habilidad de trinchante. El trinchãte pide discrecion en su oficio: porq̃ ha de eligir, dexar entera la parte, q̃ no conuiene partir: guiar el cuchillo por dõde se deue cortar, y buscar la coyũtura, por la qual ha de ser el corte, para trinchar, y para hazer el plato: * Statue cultrum, id est, discretionẽ. * Trinchantes no faltan; pero sin discrecion: cortan lo q̃ auian de dexar sano: dexan entero sin partir, lo q̃ deuian cortar: no aciertã con la coyuntura, y assi no hazẽ platos de gusto, sino desabridos en sus cõuersaciones. Qual ha de ser la discreciõ? trinchar, porq̃ es necesario cortar muchas vezes,

Prouerb.

Interl. Hieron.

Trichar oficio de la discrecion, que corte por la coyuntura.

pero cortar por la coyuntura, ser trinchante discreto, dexar entera, y sana la virtud: que encarne el cuchillo de la reprehension, por donde aya de cortar el vicio. Y notese, q̃ es menester gran tiento, para que al cortar por el vicio, no se corte por la persona: jugar de los azeros de la justicia, y con tal destreza, que se guarde entero el decoro, pero trinchando, perdonando al respeto, y cortando por lo indecente.

15. Dauid alaba en las palabras de Dios la suma discrecion. Psal. 28. 7. * Vox Domini intercidentis flãmam ignis. * La voz del Señor entra à partir por medio la llama del fuego. Duda S. Basilio M. como en vna materia tan sutil, como el fuego, aya capacidad desta real precision? Que precinda el entendimiento, es prerogatiua de su abstracion, y metafisica: pero la voz podrà precindir? podrà hallar coyuntura en el fuego, que es indiuisible, para partirle realmente por medio? * Indiuisibilis, & insecabilis humanis sensibus videtur ignis. * La duda es de San Basilio: tambien lo ha de ser la respuesta. Dos partes contiene el fuego, la actiuidad, con que abrasa: y la luz, con que alumbra: * Duo sunt in igne potissima, vstiua vis, & illustratoria. * Pues assi vna, como otra virtud naturalmente en el fuego no se parten: el fuego, à todo lo que se aplica, aunque la luce, lo quema. Y assi son las palabras, à que no enseña su doctrina la voz de Dios: son fuego, que no precinde, si lucen, quemã con la alusion, y con el dicho, que abrasa: si encienden con su doctrina, tambien quierẽ lucir para su vanidad. En el fuego, pues, ha de precindir la que es voz de Dios: * Vox Domini intercidẽtis flammam ignis. * Sabida es la historia. Entrò la voz de Dios en el horno de Babilonia, dize San Basilio, y precindiò, diuidiò por medio la llama: la llama, pues, en virtud de la voz de Dios abrasò por vna parte las prisiones de los niños Hebreos, abrasò à los idolatras: por otra parte ilustrò à los inocentes, guardando respeto à su virtud, y sin ofender sus personas. Milagrosa discrecion! Quien le diò licion de tan admirable enseñança al fuego? Hallòle coyuntura la voz de Dios: y partiòle por medio. Cõ que el fuego, si doctrinado no quemò lo q̃ solamente auia de lucir, luciò à la virtud, no la quemò: ni luciò lo que solamente auia de quemar, quemò las prisiones, y los idolatras, no los luciò:

Psalm.

Basil. M.

Indiscrecion no saber alũbrar, sin abrasar.

La voz de Dios precinde, luciendo lo que no ha de quemar, quemãdo lo que no ha de lucir.

ciò. *Vox Domini intercidentis flammam ignis. *O voz de Dios, si assi hablàras por las bocas de los hombres! q̃ discreta, y santa retorica dictaras à sus palabras! Sea la reprehensiõ vn fuego, mas fuego, que precinda, q̃ luzga, y abrase discretamente: que abrase lo malo, que luzga lo bueno. Quede abrasado el pecador en su malicia: abrasado si en la culpa, mas no en el respeto, sino lucido en la autoridad. Auia de quedar el malo lucido en su culpa? no sino abrasado. Auia de quedar el malo abrasado en su autoridad? no sino lucido. O palabras! ò doctrina de Predicadores, si tomarais el punto à la voz de Dios! si acertarais à precindir, si alabarais, si reprendierais cõ tan precisa discrecion, que se viera abrasado el vicio, y lucida la virtud.

Predicadores como hã de ser discretos en lo que alaban, y reprehenden.

CAPITVLO XII.

Malicia del discurso para errar la discrecion, y la Fisonomia del Vicio, y de la Virtud.

16 AY entendimientos, que no acomodan su discurso à la verdad, sino que piẽsan como acomodar la verdad à su discuiso, esto es, quieren no discurrir lo que es verdad, sino que sea verdad, lo q̃ ellos discurrẽ. Plutarco en el libro *Quomodo quis suos in virtute parandà sentire possit profectus. *Puso esta nota en la doctrina de los Stoicos, y dize. * Stoici non sua rebus accomodantes decreta, sed res ad decreta sua, cum quibus consentire eas natura non sinit, detorquentes, multis difficultatibus Philosophiam impleuerunt. * No amoldan sus conclusiones à las cosas, como ellas son, sino q̃ el molde de la verdad ha de ser su celebro, y capricho: y como la naturaleza de las cosas no las dexa mudar de condicion, ni pueden variar de lo que son, para conformarse con la paradoxia de sus discursos, assi tienẽ la Filosofia embaraçada con malezas de dificultades, por las

Plutarc.

Discurrir no la verdad, sino como sea verdad la mẽtira.

quales no se puede romper. En no pensando los entendimiẽtos lo que es razon, sino que ha de ser razõ, lo que los entendimientos de los hombres piẽsan, no es posible menos sino que aya de cerrarse el passo à los discursos, para auer de acertar con la verdad. Esta fue la tacha, con que acusò la doctrina Stoica Plutarco Seneca *In sententijs, * parece, q̃ fale al credito de su escuela, quando reprehende el mismo desorden, q̃ Plutarco, y dize: *Volunt homines, ita præceptum esse, vt viuunt: non ita viuere, vt præceptum est. * Quieren los hombres, q̃ los mandamientos sean, como ellos viuen: no quieren viuir, como està mandado en los præceptos. De suerte, que tratã de torcer los mandamientos, para q̃ miren à como ellos viuen: no sufren regirse à que mire su modo de viuir à lo que enseñan, y obligan los mandamientos. Y no sè, si pecan en este error aun los doctos, y sabios, porque veo quexarse el zelo, que no se discurre tanto en lo moral segun lo q̃ manda la ley de Dios, sino que se acomoda la doctrina al modo, como se viue, para hazer lo licito, y probable: * Ita præceptum esse vt viuunt: non ita viuere, vt præceptum est. * Procurarè auerigũar las causas à esta peruersion de discurrir.

Seneca.

Mandamientos de Dios discurridos para hazer lo licito probable.

§. I.

No estàn en fiel los entendimientos, con iguales balanças miden lo justo, y lo injusto, como quieren, pensado à su gusto lo malo, como bueno, lo bueno como malo.

17 AY vnos entendimientos, que yo no los acabo de entender, como discurren, como censuran, como califican las cosas: vn mismo asunto, q̃ tomen, si quierẽ, que sea bueno le dàn por bueno

si quieren, que sea malo, le hazen malo: entendimientos infieles, traidores, q̃ asientan plaça, segun se pagan, en vanderas contrarias. Con auer hecho Dios liberal concession de todos los arboles del Paraiso, solamente prohibiò al hombre, q̃ comiesse del arbol de la ciencia del bien, y del mal. Genes. 2. 17 *Ex omni ligno Paradisi comede; de ligno autem scientiæ boni, & mali ne comedas. * En la justicia deste precepto ay mucho pensado: siẽpre causa dificultad saber el motiuo. Arbol, que enseñe la ciencia del bien, y del mal, por que se le ha de vedar al hombre? què inconueniente ay en q̃ el hombre entienda de todo? què sepa assi del biẽ, como del mal? * Scientiæ boni, & mali. * El daño seria saber el mal para seguirle; mas conocerle no màs? què riesgo preuiene Dios en conceder al hombre la ciencia del bien, y del mal? Aqui el doctissimo Hamero lo explica singularmente, y con moralidad al intento: *Potest lignum scientiæ boni, & mali, quod tamen edendum non est, referri ad astutum ingenium, quale est Rhetorũ, quorum est pro arbitrio in candida nigrum vertere, in nigra candidum. *Arbol de la ciẽcia del bien, y del mal, saben, como yo le entiendo? dize este graue Autor: Ofrecenseme vnos entẽmiẽtos astutos, sagazes, malicioſos, de cuyos discursos no ay q̃ fiar, segun el ayre que les dà, toma el rumbo: assi juzgan de todo, no por lo que es verdad, sino por lo que solamente se les pone en la cabeça, ò les persuade su capricho, ò su antojo: lo q̃ ay que recelar es, que se empeñen, que hatàn creer con sus sofisterias, q̃ lo blanco es negro, y que lo negro es blãco: *Quorum est pro arbitrio in candida nigrũ vertere, in nigra candidum. *Y esta es la ciencia del bien, y del mal, q̃ Dios prohibe: *De ligno autem scientiæ boni, & mali ne comedas *Ay discursos, que hazen à dos manos ambidextros: no sè que licion han tomado para esgrimir con pulso igual los filos de su ingenio, tanto para lo derecho, como para lo siniestro: cõ los tales lo derecho es siniestro, y lo siniestro es derecho. Si emprendẽ el mal, le discurren de suerte, q̃ concluiràn, que el mal es biẽ: si se oponen al bien, resueluen, que el bien es mal. Y Dios nos libre de entendimientos, q̃ no guardan fee à la verdad, y à la razon, que quãto mas ingeniosos, y aduertidos, son tãto mas de temer sus discursos. Teologos, que consultados, calificaràn

Genes.

Arbol de la ciencia de el bien, y de el mal, por quẽ razon prohibido. Hamerus.

Entendimiẽtos, que hazẽ lo negro blãco, lo blanco negro.

la virtud por pecado, y el pecado por virtud Letrados, que dàn su parecer à partes contrarias: à vna parte la asseguràs, que es llana su justicia: à la otra parte la determina, à que siga el pleyto, porque es corriente su derecho. Què es esto? Esta es la ciencia del bien, y del mal que aborrece Dios: * De ligno autem scientiæ boni, & mali ne comedas. * Con q̃ con semejantes discursos, ò que mal se hallarà la verdad! que marauilla, que se vea desacreditada la inocencia, y honrada la malicia! Con que satisfacion se puede viuir en el mundo con este modo de discurrir, y entender?

18 Y lo peor del caso es, que assi falsos, como son, quieren parecer, que dizen verdad, y que tienen razon. Con ponderacion harto sentida lo encarece Dauid, Psalm. 61. 8. * Mendaces filij hominum in stateris, vt decipiant ipsi de vanitate in idipsum. * Falsos son los hijos de los hombres, y esto, quando hazen mas, de los que tienen el peso en la mano para lo justo: * In stateris. * Con fin de engañar con la misma falsedad, por el mismo caso, que quieren mostrarse mas justos: * Vt decipiant ipsi de vanitate in idipsum. * Que à vn hombre, que no compra, ni recibe la mercaduria por medida, ni por peso, sino à buen ojo, le engañen, no ay que espantar; pero que midiendo, y con el peso en la mano, le metã los dedos por los ojos, y se halle vn hombre engañado: esto es lo que se puede lleuar en paciencia: * Mendaces filij hominũ in stateris. * S. Hilario lo glossa: * In eo mendaces, vt decipiant in stateris, sub iustitiæ nomine iniusta peragentes. * Quanto mas injustos, en fin dizen, que pesan, mas à su sabor engañan. Que se haga el peso para quitar engaños, y que sirua ya el peso para engañar mas? * Sub iustitiæ nomine iniusta peragentes. * Notable cosa! Que el otro, quando mas falso, diga, que lo tiene muy pesado, y muy ponderado, y muy en fiel, y que và a la verdad, y à lo justo, y que assi con el peso en la mano engañe, quien lo ha de sufrir? Comenta aqui Lorino: * Quæ communi iure ad mensuram, justa ponderaque sunt instrumenta instituta, his abuntur ad fraudandum, & decipiendum. * El peso, que se hizo para poner lo en fiel, y el entendimiento que es para lo justo, y para lo que es razon, ya estàn pesos falsos, porque hazen de la verdad engaño, y

Psalm.

Con el peso en la mano se engaña.

Hilarius.

Lorinus

del

del engaño verdad: son sus balanças injustas, porque las inclinan à donde quieren, y discurren igualmente segun se les antoja.

19 Assi lo declara Salomon en sus Prouerbios, cap. 11. 1.* Statera dolosa abominatio est apud Dominum: pondus æquum voluntas eius. * El peso engañoso es abominació para Dios: no ay mas equidad, ni mas justa ponderacion, que su voluntad, ò su antojo: * Pondus æquum voluntas eius. * Aũ con mas distincion habla el Sabio Rey en el capit. 20. 10. * Pondus, & pondus: mensura, & mensura, vtrumque abominabile apud Deum. * Vn peso, y otro peso diferente. vna medida, y otra diuersa medida, esto es lo abominable para Dios. El texto es dificultoso, y parece, que lo explica Dios en su Deuteronomio, cap. 25. 14. * Non habebis in sæculo diuersa pondera, maius, & minus: nec erit in domo tuà modius maior, & minor: pondus habebis iustum, & verum; & modius æqualis: & verus erit tibi, vt longo viuas tempore super terram. * No tendràs diferentes pesas, vna mayor, y otra menor, sino que ajustaràs las balanças tan enfiel, que peses con justicia, y con verdad: la medida serà igual, y verdadera, para que assi viuas largo tiempo sobre la tierra. Lo que ay digno de reparo en esta ley de Dios es, que veda no aya dos pesos, ni dos medidas, vna mayor, y otra menor: * Diuersa pondera, maius, & minus: nec erit in domo tuà modius maior, & minor. * Duda con aduertencia Salazar: * At quænam hæ duplices mensuræ, & pondera? * Que pesos, ò que medidas son los que prohibe Dios, que se tengan dobladas? No creo, que es tanto el cuidado de Dios por lo que tiene ya resguardado la ley comun en la justificacion, y en la puntualidad de los pesos, y medidas. Pues que pretende Dios en esta su pragmatica tan encarga la, de que no se ayan de vsar, ni dos pesos, ni dos medidas? Dize el grande San Isidoro citado de la Glossa, que aqui Dios no solo mirò à que las mercaduriasdel mundo se huviessen de medir, y pesar justamente, sino que atendiò, à que otras mercaduriasmas superiores, y preciosas, quales son las que se dispensan en la enseñança de los preceptos, y doctrina del espiritu se ajusten, y se midan, sin que aya dos desos, vno mayor para este, otro menor para aquel: porq̃ Prouerb.

Salazar.

Isidorus, sucede, que ay gran desigualdad en la dispensacion de los diuinos preceptos, dize grauemente S Isidoro: * Diuerso pondere præceptorum Domini mercedem, frugemque appendimus. * Pues pregunto. Puede auer diuersa ponderacion en pesar mercaduria tan escrupulosa, como son los preceptos de Dios? No lo sè, ni es facil de entẽder, como se pesan algunas vezes las Teologias: puede ser, que aya dos pesos diferentes para vn mismo caso de conciencia, y para la ponderacion de vn mismo mandamiento de la ley de Dios: * Diuersa pondera, maius, & minus. * Vn peso para el humilde, otro peso para el grande: para el humilde se haze el peso mayor con põderacion de la grauedad, haziendole mas cara, y costosa la obseruancia de la ley de Dios: para el grande se haze el peso menor, con ligera ponderacion del caso, aliuiandole lo graue, y lo justo, que pide la conciencia. De lo qual abomina Dios: * Vtrumque abominabile apud Deum. * Tanto siente Dios, q̃ al humilde se le ponga mas peso de lo que pide su conciencia: como que al graue se le quite el peso, que merece la grauedad de su culpa: * Diuersa põdera, maius, & minus, vtrumque abominabile apud Deum. * Si no huuiera mas que vn peso para la ponderacion de cada cosa, supierase lo que pesaua, lo que valia, lo que se deuia estimar justamente: pero ay dos pesos, y dos ponderaciones para cada cosa, con que no se sabe fielmente lo que pesa, ni lo que vale, ni la estimacion, que merece. Y siendo vno mismo el caso, son las ponderaciones tan diferentes, que se ignora, que peso tiene, ni si es graue, ni si es ligero, ni si es malo, ni si es bueno. Y aqui consiste la ignorancia, y la indiferecion, que ay para reconocer el valor del vicio, y de la virtud, para que ande tan ignorada su propia Fisonomia.

Teologo, q̃ con diferentes pesos põdera vn mismo caso de conciencia.

Prouerb. 20 En el mismo cap. 20. 14. de los Prouerbios propone el Espiritu Santo otra parabola no menos moral, y elegante al intento, en que dize: * Malum, malum est, dicit omnis emptor: & cum recesserit, tunc gloriabitur. * Todo comprador dize, que es malo, y muy malo, lo que quiere feriar: y en rematando la venta, se gloria de la compra, q̃ hizo. Aqui ay dos aduertencias, que notar, assi en el que vende, como en el q̃ compra, que diferentes juizios muestran tener, aun contra lo mismo

mo que sin duda sienten para si. El que vende alaba, y encarece la mercaduria, de que trata deshazerse: el q̃ compra, envilece, y desestima la misma mercaduria, que apetece, y desea por suya. Ninguno de los dos espara creido, porque se ve claramente, que sienten lo contrario: pero es demostracion, de quan diuersos son los pareceres sobre vna misma cosa. El que vende, dirà mil bienes del cauallo, como se le alaba, y pinta desde el copete hasta la vltima cerda: y quando pondera mas sus habelidades, y gracias, se le conoce mas, que està deseãdo echarle de casa, y deshazerse del cauallo, porque trata de que el comprador se le aficione. Al contrario el comprador. * Malum, malum est, dicit omnis emptor. * Dirà muchos males del cauallo, como que le descontenta: le pondrà mil tachas, y le despreciarà: y quanda mas parece, que no haze caso del, por el mismo caso està mostrando, que le estima; por desaficionar del cauallo al que le ven le, para que se le suelte, y se le dè mas barato. Donde comenta Lira: * Malum, malũ est, dicit omnis emptor, quia replicat rei emendæ defectum, vt diminuat pretium. * Veasse aquí, como aunque comunmente se hazen dificultosos de entender, tal vez son faciles de explicar los juizios de los hombres, aun quando mas se cõtradizen, y desmientẽ. Aquí alaba quien desecha, pues lo vende aquí quiere, y desea, quien desestima, y envilece, pues lo compra: y con ser vna misma cosa està sugeta à calificaciones tan contrarias, y aun cada juizio de por si se està conuenciendo de falso: pues quien vende dize bien de lo que no quiere: y quien compra dize mal de lo que desea para si: * Malum malum est, dicit omnes emptor. * Y por que? sientelo assi, como lo dize: no: pero mide la verdad con la regla de solo su interes, y baxa el precio con fin de hazer mas vil lo que estima, y pretende: * Replicat rei emendæ defectũ, vt diminuat pretium. * La causa es, porque la ponderacion no se haze cõ el peso de la verdad en fiel, sino con el peso falso, en que son desiguales las balanças, porque las inclina, ò las sube, como quiere, el antojo. Vna misma cosa, q̃ oy sube en la estimacio, mañana baxarà con desprecio. No ay fiar en juizios, que se buelven con los ayres, que corren: pues siendo vno el quicio de la verdad, se le dà tantas bueltas, que se pierde el tino à la razon.

Quien compra, y quien vende nunca dize lo que siente.

Lyra.

§. II.

§. II.

Error del juizio, que no pinte la razon copiando de la verdad, sino que aya de dar el antojo la idea para el retrato de la virtud.

21 IMpropia ha de salir la pintura, si quien guia el pincel, y da los colores, es la passion. Refiere Plinio de vn insigne Pintor, llamado Aurelio, famoso en Roma, cuya celebridad fuera justa si no huviera adulterado el primor de su arte con vn notable vicio. Iamàs tomò el pincel, que no tuviesse el pensamiento ocupado cõ los amores de alguna muger. Y assi para quanto trazaua en su idea, no tenia otro dibuxo, que el de su passion: pintaua las imagenes de las Diosas con las caras de sus amigas: con que por sus pinturas se vian sus amancebamientos: * Aurelius Pictor celebris Romæ paulò ante Augustum, nisi flagitio insigni corrupisset artem, semper alicuius fœminæ amore flagrãs, ob idque Deas pingens, sed dilectarum imagine. In picturà itaque eius scorta numerabãtur. * Assi passa. Es cierto, que no dibuxa la idea, sino la estampa de que se riñe, y los colores, de que està retocado el corazon. Y no està el mas graue error en que el juizio copie desta forma en lo humano, sino se represente por original su passion, para hazer de aì el trasunto, y trasladar lo sagrado, y diuino: * Deas pingens sed dilectarum imagine. * Que se pinte el vicio, y que se trate de poner su mala cara en la virtud. Pero no ay que estrañarlo: cada dia se experimenta este error, q̃ se pinte por santo lo peruerso: que se canonizen los vicios por virtudes: que se haga razon del engaño: que se adore por Dios, lo que es idolo: que se santifique por deuocion, lo que es diuertimiento, y desahogo: que se juzgue por decencia, lo que es profanidad. Copia de su idea la passion, y assi pinta por verdad la mentira.

Plinius.

Pintar como querer, por la idea de la passion se copia en la virtud la cara del vicio.

22 No fue ilusion sola, y particular del Pintor referido. Arnobio lib. 4. refutando las imagenes de la idolatria, la afea este error. Dales en rostro con la supersticiosa emulacion de sus pintores, que compitiendose en retratar bella a su Diosa Venus, no tomaron otro original para copiar su hermosura, que à la muger mas escandalosa, y profana celebrada en aquel siglo ciego, y gentil, nombrada Phryne. Dize, pues, la elegancia de Arnobio: * Certabant artificum scita, alterque alterum vincere contentiosa æmulatione quærebant, nõ Venus vt augustior fieret, sed vt Phryne pro Venere staret. * Desafiauanse los Maestros del arte, y la disputa era, sobre quiẽ excedia en el primor, no para que la Diosa Venus fuesse respetada con magestad, sino para que fuesse adorado el idolo de su torpe aficion. O que engaño! y que justamente reprehendido aun en los gentiles, que no conocen al Dios verdadero! que aun los que viuen enseñados de la Fe, quieran pintar por virtud vn vicio, y escandalo? que coloquen para adorar por Dios vn idolo infame? Assi andan los discursos (desgracia seria, que pecassen de tal malicia los ingenios deste siglo) no se, si la emulacion es, sobre dar autoridad à lo malo, para que se justifique, y sea estimado por santo, y bueno. Phidias tambien aun huvo de perder aqui el juizio, porque auiendo labrado vna prodigiosa estatua de Iupiter Olimpio despues de la inmensa obra, y artificio con que perficionò la excelente imagen nota, y censura Arnobio, grauò en la mano de el Dios la inscripcion de sus nefandos amores, con titulo del hermoso Pentarces! * Cum Olympij formam Iouis molimine operis extulisset immensi, super Dei digito, Pentarces inscripsit pulcher. * No se contentò con que su aficion se quedasse en especie de humana, quiso la dar soberana idea, y tirò la linea de su pincel tan alta, que su vil passion se diesse la mano con la deidad suprema de toda su idolatria, que era Iupiter: * Super Dei digito, inscripsit. * Donde ponderà, y moraliza Arnobio: * Vsque adeo ludus est & puerilis affectio sigillaria ista formare, adorare pro dijs, & sanctitatibus accumulare diuinis, cum ipsos videamus artifices in effingendis his ludere, & libidinum suarum monumenta sancire. * Hasta tanto llega el juego, y el pueril donayre de fabricar se-

Arnobius.

Hazer del vicio virtud, peor idolatria, que de Gentiles.

ſemejantes artificios, que ſe adoren por Dios, y ſe autoricen con credito de virtudes diuinas: lo que conſta es, que tan malicioſos artificios no repreſentan la verdad, ſino la fingen por burla, conſagrando la memoria de ſus infames torpezas. Si ſon deſta forma los diſcurſos, quien duda, que con tan profano artificio incurren ſacrilegio? aun mas abominable malicia viene à ſer, que adorar por Dioſes los palos, y las piedras, como los idolatras: peor es, que hazer de los troncos Dioſes, fabricar artificioſamente los vicios, para que ſe les doble la rodilla, y ſean adorados por Dios. Quiero dezir. No es tanta falta de fee, que los vicios reconocidos por vicios ſe cometã; pero que el vicio ſe eſtime, como ſi fuera vna virtud? que ſe reſpete lo malo por bueno? que en vn pecado como en ſantidad ſe quiera perſuadir, que ſe adora Dios? artificio es, que parece tocar en terminos de idolatria: mayor malicia es, que adorar en forma de Dioſes palos, y piedras, porque aſsi ſe adoran en forma del Dios verdadero los vicios. Atiendan, pues, como andan los diſcurſos, reparen, que van aſsi à tropezar en vn ſacrilegio tan horrible, como hazer, que vn vicio tenga figura de virtud, para que en eſſe vicio en forma de virtud ſea adorado Dios. Miren, que con tal artificio los diſcurſos van degenerando de Catolicos, y caminan à ſalirſe afuera de la Fe.

23 Vn eſquadron de la Tribu de Dàn de mano armada aſſaltaron la caſa de Michas, hombre gentil, robaronle ſu idolo, ſus ornamentos, haſta el Sacerdote, ſin prender en otra alhaja de mas codicia, porque ſolamente los mouia à eſte aſſalto el zelo contra la idolatria. El triſte Gentil ſale de ſu caſa, laſtimado del hurto, ſigue à los robadores con gritos, con lagrimas, con deſeſperacion. Bueluen los Hebreos à las vozes, y paranſe à preguntar à Michas. Iudic. 18. 18. * Quid tibi vis? cur clamas? * Hombre, què tienes? por què dàs vozes? Replicò el triſte: * Deos meos, quos mihi feci, tuliſtis, & Sacerdotem, & omnia, quæ habeo, & dicitis: Quid tibi eſt? * Ay de mi: pues no he de afligirme? Aueiſme quitado los mis Dioſes, que yo auia hecho para mi, lleuaiſme el Sacerdote, cõ todo mi caudal, y me preguntais, que me duele? Como no he de doler me? Parece, que tiene razon, ſegun alega en fauor

Iudic.

de

de su pesar: Pero à la verdad él mintiò, y hablò como gentil. Mintiò, porque los soldados no le despojaron, sino de los idolos, de los ornamentos, del Sacerdote, que ministraua à su supersticion, sin hazerle menos ninguna otra prenda. Pues como se lamenta, de que le robaron todo su caudal? Omnia, quæ habeo. * No tenia mas caudal, que el que tocaua al culto de su idolatria? Si tenia, pero toda su estimacion la ponia en sus idolos. Pues que tenian essos idolos mas que otros, para que en perderlos assi pierda el juizio? Diò razon de si, y de su pena el gentil, quando dixo: * Deos meos, quos mihi feci, tulistis. * Auia yo fabricado mis idolos, como para mi: * Mihi feci. * Lee Vatablo: * Curaui faciendos. * Cuidò de su hechura, dibuxòla en su imaginacion, para que los idolos fuessen conformes à su idea: diò el modelo, para que sus Dioses fuessen no de otra forma, sino como el gẽtil los queria para si: * Deos meos, quos mihi feci. * Y claro està, que no se dolia, porque le huviessen de faltar idolos, que hartos le sobrauan en su gentilidad: pero Dioses como para èl, hechos à la medida de su antojo: * Quos mihi feci. * No esperaua, que los auia de hallar tan à su gusto. Esta es la peruersion, que el hombre no se haga para Dios: sino que se ha de hazer Dios, como le quiere el hombre para si. Son ideas, son trazas, son discursos infieles, de que se puede temer algun descamino, y error peligroso, qual seria, que Dios se acomode al gusto, quando el gusto se deue acomodar à Dios. Dios no ha de consultar al gusto humano: el gusto ha de consultar, y ha de pedir su parecer à Dios. Los casos de conciencia, y las cosas de Dios, se han de consultar con el gusto? El Confessor, y el Teologo, y el Letrado ha de consultar la resolucion con el gusto de quien pregunta, ò con la ley de Dios? hase de hazer vn Dios, como le quieren los hombres? ò se han de hazer los hombres, como los quiere Dios? Posible es, que se salga despues de la consulta, alabandose, de que le han hecho vn Dios de su gusto, como èl le ha querido: * Deos meos, quos mihi feci. * Desengañense, que assi no es adorar à Dios, sino adorarse los hombres à si mismos.

Pensar, y hazer à Dios, y à la virtud à su gusto.

24. Despreciado Nabucodonosor, en su estatua de oro,

Daniel. oro, requiriò à los tres nobles Hebreos, que le negaron la adoracion, y les hablò aſsi. Daniel cap. 3. 14. * Verene Sidrach, Miſach, & Abdenago, deos meos non colitis? * Es aſsi, que no adorais mis Dioſes? Que cargo es el que les haze el Rey? que no adoran à ſus Dioſes los Hebreos? y que en tal reſiſtencia contrauienen à ſu decreto? Pues el decreto mandaua mas, q̃ poſtràſſe adorando la eſtatua? Eſto fue lo que ſolamente intimò el publico pregon: * Cadentes adorare ſtatuam aurea̅, quam conſtituit Nabucodonoſor Rex * No ſe oyò en la promulgacion ningun mandato, de que fueſſen adorados los Dioſes, ni conſta de la Sagrada Hiſtoria. Como los acuſa de rebeldia? de que no le obedecen en la adoracion de ſus Dioſes, que no mandò? diga, que no adoran ſu eſtatua: pero no les acrimine la deſobediencia, de que no reuereneian à ſus Dioſes: * Verene Deos meos non colitis? * Es el caſo, dize Lira: * Dicuntur hi dij Nabucodonoſor, quia ſtatuam fecerat, vt in ipsà adoraretur. * Nabucodonoſor llamò Dioſes ſuyos à la eſtatua, que auia hecho para ſer adorado. De ſuerte, que para ſer adorados no dexò à ſus Dioſes en la imagen propia de Dioſes: puſolos en ſu repreſentacion, en ſu figura, en ſu eſtatua, y aſsi, no de otra forma mandaua, que fueſſen adorados ſus Dioſes: con lo qual dando nombre de ſus deidades à la eſtatua, el titulo era, de que aſsi ſe adorauan ſus Dioſes, pero en la verdad no era otro que Nabucodonoſor el adorado. Aſsi es lo cierto, y aſsi paſſa de ordinario, que quien idolatra en ſu guſto, en ſu interès, en ſu vanidad, y en ſu ambicion, imita à Nabucodonoſor, y alega, que aſsi ſe ſirue, y aſsi ſe adora Dios: * Verene Deos meos non colitis? * Nabucodonoſor era en la verdad el adorado en ſu propia imagen, y queria dar à entender, que en la adoracion de ſu eſtatua ſe daua culto à ſus Dioſes. Ya ſe reconoce el engaño con euidencia; porque la medida de la eſtatua no ſe tomò al talle de los Dioſes, ſino al talle de Nabucodonoſor, quando ſe labraua la imagen, no ſe mirò al roſtro de los Dioſes, ſolamente atẽdian los artifices, y maeſtros à la cara, que hazia, y que moſtraua el Rey: con que ſegun la cara, que ponia el Rey, aſsi ſe auia de formar, y conformar el parecer del Dios, que ſe copiaua, y ſe componia à ſu parecer: qualquier ſeña, ò ademan,

Lyra.

Segun la cara, que haze el Principe ſe forma la virtud, y ſe haze vn Dios, como ſe quiere.

que

que se viesse en el rostro del Principe, se tomaria por regla de como auia de ser vn Dios hecho à su contemplacion, y à su respeto. Y quien no dirà, que assi en la adoracion se tenia mas respeto, y atencion al Rey, que à Dios? Como no se ha de errar el juizio, y la Fisonomia de lo bueno, y de lo malo, si en el parecer del vicio se pone la cara de la virtud?

§. III.

No està la discrecion de los entendimientos en la malicia sospechosa, sino en la sinceridad de el discurso, con que se acierta, y se diuisa con menos engaño la Fisonomia de la Virtud, y del Vicio.

25 EScusar engaños en vn mundo, en que se arman tantas emboscadas, y traysiones, es vna presuncion vana, y ociosa: porque son los tropiezos muy frequentes, y quando no se cayga en todos, no es facil el dexar de dar de ojos en alguno. Mas no por este peligro, se han de recelar todos los passos, porque se pueda resvalar, y perder pie, sin afirmarse en lo cierto. Doy caso, que se exponga la credulidad à fiarse de alguna cara cõ rebozo, y disimulacion: menos inconueniente ay en la sencillez de semejante confiança, que viuir con el sobresalto, y rezelo, de la suspension de no creer en nada, ni afirmarse en quanto se le assegura por verdadero, aunque con mentira. Iosue. Iosue se dexò engañar de los Gabaonitas que le hablaron cõ tan artificiosos embustes, y se persuadiò, que le tratauan verdad. Ambros. Pudierase le culpar la facilidad de auer consentido tan ligeramente en la falsedad. Escusale San Ambrosio lib. 3. offic. cap. 10. * Quis hoc reprehendat in Santis, qui cæteros de suo affectu æstimant? Et quia ipsis amica est veritas, mentiri nemi-

neminem putant.*Quien acuſarà eſta ſinceridad en los Sá-
tos, los quales juzgan por ſu coraçon à los demàs? como ſon
Diſercion acertada creer ſinceramẽte ſin deſconfiança ſoſpechoſa. amigos de la verdad, aſsi no ſe deſconfian della, ni ſe perſua-
den, que ay quien mienta, El Eſpiritu Santo Prouerb. 14. 15.
dize:* Innocens credit omni verbo.* El inocente cree à to-
da palabra. Pues no ſe auentura al peligro de ſer engañado?
Entiendo, que ſe pone à mas rieſgo de engañarſe con la ſoſ-
pecha, que con la confiança de la verdad, aunque no la halle,
donde pienſa. Supongo que ſe engaña el inocente en creer à
toda palabra:* Innocens credit omni verbo. San Ambroſio
aboga en ſu fauor:* Non vituperanda facilitas, ſed laudanda
honitas.* No ſe ha de vituperar la facilidad, ſino alabar la
bondad. Con eſta diſcrecion el Conſul Plinio lib. 7. Epiſtol.
Plinius. 28. Satisfacia al cargo que le hazian de la demaſiada con-
fiãça, con q̃ ſe aſſeguraua en creer, y en alabar à ſus amigos. Y
dize:* Agnoſco crimen, amplector etiam: Quid enim hone-
ſtius culpa benignitatis? Qui ſunt tamen iſti, qui amicos
meos melius norint? Sed vt norint quid inuident mihi. Feli-
ciſsimum errorem, vt enim non ſit tales, quales à me præ-
dicantur; ego tamen beatus, quod mihi videntur. * Yo reco-
nozco mi culpa, no la niego, pero aun aſsi culpa como es la
abraço, que culpa ay mas honrada, que la culpa de benigni-
dad? Pero quienes ſon eſtos, que conocen à mis amigos me-
jor que yo? Pero doy, que los conozcan, yo me doy por dicho-
ſo con tan feliz error: porque quando mis amigos no ſean ta-
les como yo los creo, y los alabo, yo me tengo por afortuna-
do, de que me parezcan tan buenos, aunque ſean malos. Cõſ-
te por aqui, que diſcurriendo por eſte camino de la ſinceri-
dad, no ſe và à errar, pues quando no ſe dè con la verdad, ſe
acierta con la razon.

26 En eſta ſuposicion, de que tal vez ſe padezca enga-
ño con la facilidad de creer, probarè, que el diſcurſo mas lla-
no, y ſin tropiezo para acertar con la verdad, es vn entendi-
miento facil en fiarſe, y creerſe de lo que vè, y de lo q̃ le dizẽ,
ſin otra inquiſicion de examen ſoſpechoſo. La Eſpoſa de los
Cantic. Cantares 4. 1. es alabada de que tiene ojos de Paloma, y en el
recato de vna doncella parece, que para la circunſpeccion de
ſu honeſtidad auia meneſter ojos mas perſpicaces, y atencion

mas

mas receloſa, para preuenir, y para temer los aſſaltos del gauilan traydor. Reſponde Giliberto ſerm. 22. que la eſpoſa no ha de pedir mas ojos que los de la paloma para librarſe de engaños. * Amica eſt veritatis ſimplicitas. * La ſimplicidad tiene con la verdad vna amiſtad, y vna correſpondencia tan fiel, q̃ no ſe ve negada de la verdad, à quien la trata como amiga. Aunque la ſinceridad no ha de ſer tan ſimple ni tan ciega, que eſtè ſin ojos: ojos tiene aunque de paloma, ſinceridad pero con aduertencia, confiança, pero con atencion, en fin es paloma, y con ojos: * Oculi tui columbarum, * Aſsi lo pondera el ingenioſo padre ya citado: * Bona enim eſt oculata ſimplicitas, ita ſimulationem excludens, vt non caliget in veritate. * Buena es la ſinceridad, pero ha de ſer ſinceridad con ojos, y que diſcierna de ſuerte la diſimulacion, que no ſe vea à eſcuras en la verdad: * Rara hæc hodie in terris auis. * Es rara eſta aue el dia de oy en el mundo. Pocos ſon los que no ſe dà por engañados, mientras no ſoſpechan, ni malician, quanto ven, y oyen. Ser palomas en la ſencillez, y con ojos para la aduertencia, raro es el que aſsi ſe dà por ſatisfecho, y ſeguro. * Quis eſt, qui ſæculi calliditates nõ ſectetur? Qui illis ſe vti non gaudeat? * Quien ay, que no ſiga la opinion de la aſtucia para deſconfiarſe de todo? quien ay, que no ſe precie de que no cree nada, de quanto le dizen, y ſe le pone delante de ſu cenſura? * Quis eſt, qui non verecunderur oculos columbinos, glorietur ſe habere miluinos? * Quien ay, que no ſe corra, y que no tenga por caſo de verguença el que le digan, que tiene ojos de paloma? Quié ay, que no ſe glorie, de que ſus ojos ſon de gauilan, para penetrarlo todo, y maliciarlo? Eſte ſentir es tan comun, que no ay quien ſe precié de entendido, y diſcreto, ſi es que juzga en el trato humano, y diſcurre con ſencillez, y ſin ſoſpecha.

Giliberto.

Paloma, y cõ ojos, ſinceridad con ſu aduertencia.

Preciarſe de ſoſpechar ſo todo, vanidad de la diſcrecion miſ dana.

27 Confeſsò Pedro à Chriſto por Hijo de Dios viuo. Matt. 16. 17. * Tu es Chriſtus Filius Dei. * Retornòle Chriſto el conocimiẽto, y el teſtimonio de ſu diuinidad cõ vna calificacion, y alabança miſteriosa: * Beatus es Simon Bar Ionà, quia caro & sãguis non reuelauit tibi, ſed pater meus, quia in cœlis eſt. * Bienauenturado eres Simon hijo de Ionàs, porque la carne, y la ſangre no te ha reuelado eſta fee tan alta, ſino mi

Matth.

padre, que eſtà en los cielos, el llamarle Chriſto en eſta ocaſiõ à Pedro ſingularmente Simon hijo de Ionàs, es materia de duda. En ninguna otra ocaſion ſabemos que le aya dado eſte nombre. ſuele llamarle Simon, pero ſin añadir mas titulo. Pues que ſignificacion tiene particular en eſta ocaſion el intitularle Simon hijo de Ionàs? * Simon Barjo-na. * S. Geronimo in Matth. dà la interpretacion, que ya es comun: * Ergo ex confeſsione ſortitur vocabulum, quod reuelationem ex Spirita Sancto habeat, cuius & filius appellatus ſit: ſiquidem Bar-Iona in noſtra lingua ſonat filius columbæ. * Mereciò Pedro, dize el Doctor Maximo con ſu confeſsion eſte nombre, porque recibiò la reuelacion del Eſpiritu Santo, de quien ſe ha de llamar hijo: quando Bar-Iona en nueſtro Idioma ſignifica hijo de Paloma. Pondero. Que le conuenga à Pedro eſte nombre, porque le heredò de ſu padre, eſta bien, es lo legitimo, y natural pero que el nombre de paloma le reciba de ſu confeſsion, es origen muy oculto de entender. La confeſsion fue vn conocimiento de la mas ſoberana Teologia, que ſe puede alcançar con ingenio humano, pues declarò à Chriſto por hijo de Dios viuo, la qual es vna ſabiduria tan alta, que no ay como ſubir mas alto punto de la razon. Como, pues le llama paloma aqui? Como le dà vn nombre de tanta ſencillez, quando ſe mueſtra Pedro tan entendido tan ſabio, y tan gran Theologo? Por què no le llamò Aguila de ojos agudos, y perſpicaces, como quiẽ mirò de hito en hito ſin peſtañear al Sol de Iuſticia? Paloma ha de parecer aqui Pedro, y el Eſpiritu Santo, quando ſe le reuela tan inmenſa luz como à hijo ſuyo no ha de tener mas titulo que el de Paloma: * Filius columbæ? Si. Quien ha de ſer maeſtro, que enſeñe, y quien ha de ſer dicipulo que aprenda, aſsi para enſeñar, como para aprender, no ha de diſcurrir con juizio malicioſo, ſino con entendimiento ſencillo: no ha de ver las coſas con ojos de Aguila curioſa, ſino con ojos de Paloma candida. Pedro, quando fue mas entendido, que no pudo entender mas, entendiò como Paloma. Es cierto, que quien todo lo duda ſoſpecha, y malicia, no và por camino de alcançar la verdad, no quiere acertarla, pues parece que la teme, y la huye. Quien diſcurre por la parte de la ſencillez, camino lleua

Hieron.

Para alcãçar mas aſsi en lo humano, como en lo diuino, ſe ha diſcurrir la verdad ſencillamente.

de

de ſeguir la verdad, y de acertarla, pues la buſca: llegarà vltimamente à ſu viſta, pues no la recela, para poderla diſcernir. Siempre ſe ha experimentado, que los hombres mas receloſos en creer, ſon los que padecen mas engaños: los que entiéden las coſas con ſencillez, de ordinario las entienden con menos peligro de errar.

28 Refiere la Eſcritura los primeros años de Iacob, y dize, Gen. 25. 27: * Iacob autem vir ſimplex habitabat in tabernaculis. * Iacob era vn hombre ſencillo, que habitaua en en las tiendas, ò en las chozas del campo. No me marauillo, que en las chozas de los Paſtores eſtè bien hallada la ſencillez, no en las Cortes, donde ſolamente tiene ſu aſſiento la màlicia. Lo que dà materia de reparo es, que las palabras referidas las traduzga con licion al parecer diferente el Caldeo: * Iacob erat vir integer, & miniſter domus doctrinæ. * Iacob era vn hombre entero, miniſtro de la caſa de la ſabiduria, Maeſtro de ſu Eſcuela, Doctor de ſu Vniuerſidad. Es notable la correſpondencia de leturas, y que ayan de conformar en el ſentido, dar nõbre de ſencillo à Iacob, como quien habita en chozas entre los ſimples Paſtores: * Iacob autem vir ſimplex habitabat in tabernaculis. * Y dezir, que Iacob era vn hombre entero, zeloſo de la verdad, Maeſtro Preſidente en la caſa, y en la vniuerſidad de las Doctrinas entre los Doctores graduados de mayor ſabiduria: * Iacob erat vir integer, & Miniſter domus doctrinæ. * Es aſsi, nadie aueriguа tanto la verdad, ni la halla, como quien la buſca, y la diſcurre con ſencillez: la verdad eſpantaſe, y huye, quando la ſiguen con deſconfiança, y con temor de alcançarla. Eſto conſta. Porque en lugar de * Vir ſimplex, * leen los 70. * Non fictus, * que no era hombre fingido, que via vna coſa con los ojos, y ſoſpechaua otra con el rezelo. Aquila trasladò * Non duplex * que no era hombre doblado, que lo que miraua àzia fuera con los ojos, lo torcia al rebès àzia dentro con el corazon. Eſto es lo que le hizo à Iacob tan ſabio, que diſputando, y lidiando con vn Angel en contienda reñida Geneſ. 32. 24. en que ſe repreſentauan las miſterioſas concluſiones de la Teologia, aunque la contienda era de lucha, no moſtrò el valor de ſu ingenio en armar lazos, ni zan-

Geneſ.

Dexaſe hallar la verdad quãdo ſe buſca ſinceramẽte.

cadillas para derribar al contrario, ſino valiendoſe de ſu animo ſencillo, no fingido, no doblado, y aſsi pudo mas que el Angel, con ſer inteligencia, como teſtifica Oſeas 12. * Inualuit ad Angelum & confortatus eſt.

CAPITVLO XIII.

Eſtà ignorada la Fiſonomia de la Virtud, porque la hazen ſombra, y la eſcurecen dependencias de reſpetos humanos.

Spartianus. SPartiano refiere de Adriano Emperador, que con la preſuncion de letrado, y orador de elegante eſtilo noto, y cenſurò à Fauorino no sè que palabra por voz impropia, y barbara. Cediò, y calló à la emienda, y correccion del Principe Fauorino: y arguyendole ſus amigos de couarde en no dar razon de ſi, y boluer por la propiedad, con que auia hablado, citando en ſu defenſa Autores graues, que cõ elegancia auian vſado de aquella voz: * Riſum iucundiſsimum mouit. * Sonriendoſe con donaire corteſana mente reſpondiò: * Ait enim non rectè ſuadetis, familiares, qui non patimini me illum doctiorẽ omnibus credere, qui habet triginta legiones. * Amigos, mal me aconſejais, ſi no conſentis, que crea por mas docto, que todos, à quien tiene à ſu orden treinta legiones militares, cõ que puede poner ducientos mil ſoldados en campaña. * Quiſo dezir, que contra la mageſtad, y el poder nunca hizo roſtro la razon, que no entregaſſe las llaues de ſu fortaleza, y ſe rindieſſe. En el mũdo aquel tiene mas razon, q̃ puede mas. Y eſta es la cauſa de retirarſe couarde la razon, porque de ordinario la razon eſtà de vando menor. Bien es verdad, que los poderoſos, y Principes hazen profeſsion, de que conſultan, y piden parecer: ſerà,

La razon ſuele eſtar de vando menor.

no

no sè, ſi razon pura, ò ſi es razon de eſtado, para que ſe conozca, que buſcan la verdad, que no hallan. Deſgracia es, que preguntando la razon, no ſe les reſponda, y Seneca lo aduierte lib. 6 de benef. cap. 30. * Monſtrabo tibi, cuius rei inopia laborant magna faſtigia, quid omnia poſsidentibus deſit, ſcilicet ille, qui verum dicat. * Yo te moſtrarè, que lo veas con los ojos, qual es la mengua mayor, que padecen las grandes ſoberanias: que es lo que les falta à los que todo lo poſſeen: hallanſe pobres de quien les diga la verdad, aunque la anden mendigando de puerta en puerta. No ay quien mas pida la razon, ni que ſe vea mas aſsiſtido de Conſejos, que vn Principe: y en medio de tanto como pide la razon, no ay quien ſe la dè. Podia ſiquiera por pobre de ſolemnidad, y pobre de verdad, mouer à compaſsion, para q̃ ſe le dixeſſe la verdad de limoſna: * Quid omnia poſsidentibus deſit, ſcilicet ille, qui verum dicat. * Sepamos eſta deſventura en que eſtà.

Seneca.

Principes, mas pobres de verdad, aunque ſon los que mas la piden.

§. I.

Al guſto del poderoſo ſe finge aſsi la verdad, como la virtud: apruebaſele el engaño, y ſantificaſele la malicia de parte de Dios, con interpretaciones, y anchas Teologias.

2 DIonisio el mozo hazia vanidad de q̃ le aſsiſtieſſen hombres ſabios de maduro juizio: * Non quod illos admiraretur, ſed quod per illos admirabilis eſſe ſtudebat. * In Apophth no con fin de reſpeto, ni de admirarlos, ſino cõ animo de hazerſe admirable en ſu Reino. Valiaſe de la eſtimacion, con q̃ ſus vaſſallos veneraban à los doctos, ſin q̃ tomàſſe dellos el conſejo, ſino la autoridad, para acreditar ſus arbitrios: * Sciebat, populũ de illis, tanquam viris

Apophth.

doctis, magna ſentire: hac perſuaſione callidè abutebatur ad conciliandum ſibi multitudinis fauorem. * Tenia conſejeros para la oſtentacion, y faltauanle conſejos para el acierto: cõtentauaſe con la fama de aconſejado, y no queria ſer aconſejado de la verdad: El Autor de los Apotecmas no es para creìdo ſiempre, pero aqui, aunque con ſu acoſtumbrada malicia, parece, que ſintiò, y dixo lo que paſſa de ordinario. * Eadem arte fortaſſe Principes quidam alunt in Palatijs ſuis viros eruditionis opinione venerabiles, vt populus arbitretur, horũ conſilijs geri pleraque. * Con la miſma arte, que Dionifio, algunos Principes mantienen en ſus Palacios varones por la opinion de ſu erudicion, y ſantidad venerables, para que ſe engañe el pueblo, y pienſe, que por ſus conſejos ſe rigen comunmente las reſoluciones del gouierno.

Hazeſe vanidad de pedir conſejo, no de tomarle.

Eraſmus.

3 La experiencia dize, que aun los mas apaſſionados conſejeros, y aun quando los conſulta vn Principe, que ſea zeloſo, de que ſe le reſponda la verdad, rara vez dexan de dar el voto, atendiendo mas al guſto, que à la razon, de quien pregunta. David victorioſo de ſus enemigos, deſeoſo de edificar Templo à Dios, conſultalo al Profeta Natan, 2. Reg. 7 3. * Videsne, quod ego habitem in domo cedrina? & Arca Dei poſita eſt in medio pellium? * No ves como yo habito en caſa de cedro, y la Arca de Dios eſtà depoſitada en tien las de campaña fabricadas de pieles? El caſo es, que Dauid conſu'ta, y Natan es el conſultado, y la materia que ſe conſulta es ſobre coſa tan ſagrada, como fabricar Templo à Dios. Si aqui ſe yerra la conſulta, poca eſperança queda, de q̃ ſe ayan de acertar otros conſejos No ſe puede preſumir del zelo de Dauid, ſino que pretende ſolamente ſaber la voluntad de Dios: no ſe deue eſperar de vn hombre tan ſanto, y Profeta, como Natan, ſino que ha de reſoluer lo que el eſpiritu de Dios le dictare. Aſsi parece, que auia de ſer. Lo que Natan reſpõdiò, fue: * Dixit Natham ad Regem, omne quod eſt in corde tuo, vade, fac: quia Dominus eſt in corde tuo. * Todo lo que tienes en tu coraçon, anda, executalo, porque el ſeñor es, quien rige tu animo. Quien oye la conſulta de eſte Principe, y la reſolucion del Profeta, ſoſpechara, que de vna, y otra parte huvo paſsion? Si huvo: porque Dauid declarò ſu guſto.

2. Reg.

Aunque el Principe pida con zelo de la verdad conſejo, no ſe le dà, ſino el que pide ſu guſto.

guſto en la conſulta, y aqui diò de ojos Natan: y Natan atento mas al guſto del Rey, que pedia el parecer à Dios, reſoluiò ciegamente, ſin mirar à la juſtificacion, con que deuia reſpõder. Oleaſtro replica al Profeta: * Quid dicis, Natham? nonne noſti, quam iniqua ſunt aliquando beneplacita Regum? cur illi conſulis facere omne, quod bonum eſt in oculis eius? * Natan, què dezis? no ſabeis ya, quan peligroſos ſuelen ſer los antojos de los Reyes? como le aconſejais, que cumpla lo que reciere mas agradable en ſus ojos? Oleaſt.

4 Lo que mas ay aqui que notar es, no que el Profeta dexe de conſultar à Dios, ni que condecienda tan ligeramente con el guſto de Dauid; ſino que ſin auer conſultado à Dios, ſin auer pedido ſu parecer à Dios, ſobre lo que ha de reſoluer con Dauid, le reſponda à Dauid, que Dios es quien le mueue el coraçon à edificar el Templo de Dios: * Omne, quod eſt in corde tuo, vade, fac: quia Dominus eſt in corde tuo: * Quien le dixo à Natan, que Dios lo daua por bueno, y ſanto? hale hablado Dios ſobre eſte particular la menor palabra? Valgame el Cielo! que ſin eſtudiar la reſolucion la diò Natan à Dauid? y que ſtancamente ſin la menor eſtrechura reſpondiò al caſo? * Omne, quod eſt in corde tuo, fac. * Para hazer todo lo que auia penſado en ſu coraçon le diò ſeguridad ſin eſcrupulo ninguno, y le certificò, que lo podia hazer todo con la bendicion de Dios. Profeta, eſta Teologia no la aueis mirado con Dios en la oracion: Entended, que aunque el coraçon del Rey eſtè en la mano de Dios, que no ſiempre le tiene Dios de ſu mano, tal vez le ſuelta Dios, y le alarga la rienda, para que ſe apreſure, ò ſe deſpeñe en ſu guſto. Aueis atendido aqui mas que al guſto del Principe? aueisle regulado con el guſto de Dios? no. Eſte caſo con que fundamento le aueis diſcurrido, y reſuelto? San Gregorio Magno homil. 1. in Ezechiel, ponderando eſta reſolucion de Natan, aduierte: * Sciendum, quod aliquando Prophetæ ſancti, dũ conſuluntur, ex magno vſu prophetandi quædam ex ſuo ſpiritu proferunt, & ſe hæc ex prophetiæ ſpiritu dicere ſuſpicantur. * Es de ſaber, que los Profetas, aunque ſantos, quando ſon conſultados en fee del vſo con que ſuelen profetizar, ſucede, que hablan alguna vez de ſu cabeça guiados por ſu propio

Reſpondeſe de parte de Dios, lo q̃ no ſe ha conſultado con Dios.

Como ſe reſuelue los caſos de conciencia. Greg. M.

pio eſpiritu, y ſoſpechan, que lo dizen de parte de Dios, con verdadero eſpiritu de profecia. Esta confiança le engañó à Natan, y de ordinario ſuelen padecer eſta iluſion los mas doctos: * Ex magno prophetandi vſu. * La experiencia de ſu ſabiduria los haze preſumir temerariamente, que quantas palabras echan por la boca, ſon razones de Dios, dictadas de ſu eſpiritu, ſin aduertir, que lo que ſoſpechauan ſer dictamen de Dios, es imaginacion de ſu capricho: * Quædam ex ſuo ſpiritu proferunt, & ſe hæc ex prophetiæ ſpiritu dicere ſuſpicantur. * Hablan de ſuyo, y creen, que Dios ſe lo alumbra, y reuela. Lo cierto es, que Natan Profeta no tuvo reuelacion de Dios, ſino reuelacion del guſto del Principe, con que todo lo diò por ſanto, y ſin ninguna excepcion de quanto Dauid tenia en ſu coraçon En fin eſtimaua Dios à Natan, y aſsi le obligò luego aquella noche à deſdezirſe de ſu error, y à retratarſe de lo que auia aprobado à Dauid: * Factum eſt autem in illa nocte, & ecce ſermo Domini ad Nathan dicens: Hæc dicit Dominus, Num quid tu ædificabis mihi domum ad habitandum? * Aora ſi que habla Dios: * Hæc dicit Dominus. * Antes penſaua Natan, que hablaua Dios, y no hablaua ſino vn hombre por el guſto de otro hombre, aunque Rey. Su verguença le coſtò à Natan, pues ſe viò obligado à retratarſe de lo dicho con deſdoro de ſu autoridad: * Cum magno auctoritatis ſuæ dedecore. * Nota Oleaſtro. A quien eſtima Dios, no le quiere rebelde en ſu juizio, ſino reconocido de ſu error, aunque le aya de ſalir caro: mas coſtoſo le ſeria, ſi ſe le permitiera, que durâſſe en el engaño. Y mire el deſaire à que ſe expuſo, quando ſe fiò de ſu ciencia: quede para de aqui adelante aduertido, que el guſto de vn Principe es muy ſoſpechoſo, que no le ha de dar por bueno, ſino es que le conſulte muy deſpacio con Dios, y con ſu ley, y ſino es que lo diga Dios muy claro. Es muy facil: que aun el Profeta: el Teologo, el mas Letrado ſe equiuoque en ſu ſabiduria, y que con el guſto del poderoſo ſe engañe, y tanto, que lo que es antojo de vn hombre, lo apruebe, como ſi fuera guſto de Dios.

Los doctos ſuelen mirar menos lo q̃ reſuelven, fiâſe demaſiado de ſu ciencia

Deſaire de quien reſuelue ſin mirar al guſto de Dios, ſino al del Principe.

§ Turbado Herodes con la nueua de que auia nacido Rey à los Iudios, hizo la ceremonia de juntar Conſe-

jo,

jo, de consultar el caso à los Letrados de la Ley. Matth. 2. 4. * Congregans omnes Principes Sacerdotum, & Scribas Populi scitabatur ab eis, vbi Christus nasceretur. * No perdonò este cumplimiento, no escusò el dar à entender, que deseaua saber la verdad: llamò à Consejo pleno, todos los Teologos, que eran los Principes de los Sacerdotes, todos los Letrados de la ley, que eran los Escribas del Pueblo. * Congregans omnes Principes Sacerdotum & Scribas Populi. * El mismo Rey propone el caso, y le consulta, sin fiarse de otros informes para su satisfacion: * Scifcitabatur ab eis, vbi Christus nasceretur. * Aqui no parece, que, aunque tirano, se le puede culpar à Herodes, que no se muestra zeloso, de que se le diga la verdad. Y que entienden los Consejeros? entienden, que preguntando la verdad, pretende Herodes, que no se le diga la verdad. Ya auian visto la turbacion de Herodes: ya sabian, que era estrangero Rey intruso, y tirano, y como tal rezeloso, de que le sucediesse algun Rey natural, legitimo, que le viniesse à quitar la Corona de Iudea. En estas circunstancias, aunque los Consejeros estàn oyendo à Herodes, que los consulta para conocer la verdad, tambien saben, que el conocimiento de la verdad ha de ser contrario al gusto de Herodes: estaua, pues, el gusto de Herodes de pleyto con la verdad: y la sentencia se diò por votos conformes en fauor del gusto del Principe, saliendo condenada la verdad. Y lo peor de la malicia es, no que pierda el pleyto la verdad en competencia del gusto de Herodes, sino que pierda el pleyto la verdad con alegacion de textos, y con testimonios de la Sagrada Escritura. Citaron la autoridad de vn Profeta, cuyo nombre callaron, porque no se les averiguasse la falsedad de la cita: * Sic enim scriptum est per Prophetam dicentem. * Alegaron peruertido el texto: * Et tu Bethlehem terra Iudà, nequaquam minima est in Principibus Iudà, ex te enim exiet Dux. * Propusieron, que de Belen auia de salir vn Capitan: * Exiet Dux. * Passando en silencio la Corona de Israel, que le anuncio Micheas, cap. 5. 2. * Et egressiones eius ab initio à diebus æternis. * Dominador le intitula, Principe Soberano en Israel, su ori-

Matth.

Micheas.

Pregunta Herodes la verdad con rezelo de q̃ se le diga la verdad.

origen deſde la eternidad: con que la verdad ſe le eſcondiò à Herodes. Y no ſe puede negar, que deſeaua herodes ſer informado de la verdad, que la preguntò con anſia de ſaberla: no ay duda, porque pretendia certificarſe, ſi eran fundados ſus temores del Rey, que auia nacido. Y en medio de que el Rey conſulta con zelo, de que no ſe le diſimule la verdad, y que mueſtra, que le importa aueriguarla para ſu ſeguridad, como le ſintieron el guſto, que ſi la negauan, lé darian guſto, votaron por el guſto del Principe, por mas que el Principe moſtrò el gran cuidado, con que eſtaua, de que no ſe le negàſſe la verdad: liſongearonle el guſto, pero hizieron traicion al cuidado, y à la turbacion, con que le tenia el zelo de ſu Rey no. Y la mas graue peruerſion conſiſtiò en que quiſieron hazerlo verdad con texto, que era contra la miſma verdad: falſeando las palabras de Dios, intentaron probar, que eran palabras de Dios las que fauorecian ſu engaño. En fin no ay que ponerſe la verdad con el guſto de vn poderoſo, que ſe le negarà, aunque la deſee ſaber: y ſe le negarà de ſuerte, que ſe le acreditarà el engaño, con que Dios lo dize. No puede llegar à mayor extremo la malicia, que acreditar engaños, autorizar errores, canonizar vicios, y que las pruebas ſe hagan con teſtimonios del miſmo Dios: diſcurrir, como el engaño ſea verdad, y como la verdad ſea engaño, y que eſta peruerſion aya de ratificar con interpretacion de leyes malicioſamente entendidas, y con textos de la Diuina Eſcritura ſacrilegamente gloſſados Haſta aqui paſſa el guſto de vn Principe atropellando la verdad, que no ſolo ſe le permite, ſino que ſe le aprueba, y ſe le ſantifica, y ſe le aſſegura la conciencia en ſu error de parte de Dios. Mal ſe puede aſsi diſcernir la Fiſonomia de la virtud, y del vicio, ſi las dependencias, y los reſpetos humanos han de dar la regla à los diſcurſos, y han de conformar, ò torcer los entendimientos à ſu guſto: Dos cauſas ſon las que ſe ofrecen deſta peruerſion de juizio. Ni ſe ſabe conſultar la verdad: Ni ſe ſabe reſponder la verdad. Pondrè aqui eſtas dos cauſas.

Contextos de eſcritura ſe quiere dar autoridad al error, y al vicio.

6 Como en ſu cauſa, y ofendido en el agrauio de ſu verdad contra los desleales ſe quexa Dios, y les dize por Ezechiel 13. 7. *Nunquid non viſionem caſſam vidiſtis, &c diui-

diuinationem mendacem locuti eſtis? & dicitis: Ait Dominus, cum ego non ſim locutus. * Por ventura la viſion, que veis, no es vana? no hablais adiuinaciones mentirosas? Y luego dezis, que Dios habla, quando yo no os he hablado palabra. Esta es vna injuria grauiſsima, que cometen los que ſe valen de teſtimonios de la Diuina Eſcritura con interpretaciones ſinieſtras para acreditar falſamente ſus particulares, y apaſsionados ſentimientos. En que ſobre leuantar teſtimonio à la verdad de Dios, engañan al pueblo, que con la perſuaſsiõ inocente los oyen, como ſi hablara Dios por ſu boca, quando ellos dan vn color tan ſanto à ſu mentira malicioſa: * Et dicitis: Ait Dominus, dum ego non ſim locutus. * Que marauilla, ande aſsi equiuocada la virtud con el vicio, para que ſu Fiſonomia ſe vea confuſa, y eſcurecidas ſus facciones? Dos cauſas ſon las que ſe ofrecen, para que eſtè el juizio tan peruertido. Ni ſe ſabe conſultar la verdad. Ni ſe ſabe reſponder la verdad. Propondrè eſtas dos cauſas.

§. II.

No ſe ſabe conſultar la verdad: porque quien pregunta, antes que ſe le diga la razon, que pide, èl miſmo ſe reſponde la razon que quiere.

7 Esta razon es practica, y con preuenirla ſe pueden atajar los errores, que ſe padecen cada dia, en que no ſe acierte à reſponder la verdad. No ſe acierta à reſponder la verdad, porque no ſe acierta à preguntar la verdad. No ſe conſulta, como quien duda, ſino como quien reſuelue. Ioab cercaua la Ciudad de Abela, por auer à las manos à Siba, traydora al Rey: apretauaſe cõ todo rigor el ſitio, y en medio de la congoja, que anguſtiaua à los cercados, aſſomò por los muros vna muger, que califica

por

2. Reg. por ſabia el texto ſanto, 2. Reg. 20. 16. * Exclamauit mulier ſapiens de Ciuitate. * Diò vozes, llamò por el Capitan General, llegòſe Ioab, y reſpondiò: * Audio. * Muger, aqui te oigo, que me quieres dezir? Hablò la muger: * Rurſumque illa, Sermo, inquit, dicebatur in veteri prouerbio, qui interrogant, interrogent in Abela, & ſic perficiebant. * Eſtad aduertido, ſeñor, que es muy ſabido en Iſrael vn prouerbio antiguo, que dezia: Quien pregenta, pregunte en Abela, y aſsi perfectamẽte ſe acertaua con la verdad, q̃ ſe inquiria. Que prudente apotegma! Quien pregunta, pregunte: * Qui interrogãt, interrogẽt. * Pues ay quien pregunte ſin pregũtar? Si: ay tantos, q̃ ſon ſin numero los que ſe valen de diſimulacion tan induſtriosa, como falſa: hazen muchos de los que conſultan, y propoñẽ el caſo de la duda con tal eſtilo, y circunſtancias, que en tono de quien pregunta, ellos miſmos ſe eſtàn dando la reſolucion, y ſe reſponden: buſcan el conſejo, no como quien le pide, ſino como quien le dà: ignoran, como quien ya ſabe, lo que deue hazer: pintan el eſtado de la dificultad con tales principios, que no parece dificultad, ſino la concluſion de ſu antojo. Eſtos preguntan preguntando? ò preguntan reſpondiendo? Aqui tropieza de ordinario el conocimiento, y la diſcrecion de lo que es vicio, y de lo que es virtud, porque ſe conſulta reſoluiẽdo antes el antojo, lo que ha de decidir la diſcrecion

Quien pregunta pregũte, no reſuelua.

8 Eſtaua Pedro embeuido en las glorias del Tabor, y con la anſia de no malograr aquel gozo preſente, preguntò à Chriſto ſu parecer: y fue notable el eſtilo, con que el Euangeliſta lo explicò, Math. 17. 4. * Reſpondens autem Petrus. * Reſpondiò Pedro: Que quiere dezir, que reſpondiò? quien le habla à Pedro, ò quien le pregunta, para que ſe põga à reſponder? * Reſpondens autem Petrus. * Antes ſi ſe mira bien el caſo, aqui no ay nadie, que pregunte, ſino Pedro, quando dize: * Domine, ſi vis, faciamus hic tria tabernacula. * Señor, ſi quereis, hagamos aqui tres moradas. Pueden ſer palabras de mayor indeciſion, que poner todo ſu guſto dependiente de la voluntad de Chriſto? * Domine, ſi vis? * Señor, ſi quereis? Preguntaua, pues, Pedro, y pedia la reſolucion de perſeuerar en el gozo de la eſtancia. Pero San Mateo, aunque re-

Math.

reconociò, que el rono era de quien dudaua, y preguntaua, como quien penetraua el verdadero ſentido de la conſulta, que Pedro hazia a Chriſto. * Domine, ſi vis. * No quiſo dezir, que preguntaua, ſino que reſpondia: * Reſpondens autem Petrus. * Es aſsi, que Pedro repreſentaua el papel de indiferente, y que ſe remitia en todo à la voluntad del Señor, pero antes ſe auia preuenido declarando ſu inclinacion, y ſu guſto: * Domine, bonum eſt, nos hic eſſe. * Señor, bueno ſeria, que nos quedaſſemos aqui para ſiempre. Pues con la ſalua de auer ſignificado antes ſu guſto, ya llegaua tarde el preguntar por la reſolucion, y por la voluntad del Señor: * Domine, ſi vis. * Haze del que pregunta, pero la verdad del caſo es, que Pedro ſe reſponde à ſi miſmo: * Reſpondens autam Petrus. * Bien podrà proponerſe el caſo, de que ſe pide la reſolucion, ſuponiendo, que no pregunta ſino por la verdad, que no ſe inclina mas à vna parte que à otra, que no tiene mas guſto, que el parecer del letrado, del Teologo, del Confeſſor. * Domine, ſi vis. * Si al que conſulta ſe le oye, como à Pedro, y ſe le ſiente el * Bonum eſt, nos hic eſſe, * Que no le ha de contentar otra reſolucion, ſino la que ha ſignificado, que le ha de parecer? aſsi no ſe dexa libertad al juizio del que es preguntado para reſoluer. Quien aſsi propone, para que pregunta, ſi el miſmo ſe reſponde? Como eſpera ſaber, lo que es bueno, ò lo que es malo, ſi no dexa al vedrio à la diſcrecion del docto?

Pedro en el Tabor reſpõdiò, aunque pareciò, que preguntaua.

9 El ſeñor requerido por el Pontifice de ſu doctrina, aũque no quiſo inſinuar, lo que ſentia, remitiòſe al teſtimonio, y juizio, para que ſe le dixeſſe libremente el parecer. Ioan. 18. 22. * Quid me interrogas? interroga eos, qui audierunt, quid locutus ſum eis. * Con toda eſta indiferencia pide Chriſto, que ſe vote, y ſe dè el parecer en ſu cauſa. Y Caifas, como conſulta la cauſa en Conſejo? Oida la razon, con que ſatisfizo el Señor por ſu cauſa, el injuſto Pontifice buelueſe à los de ſu Conſejo, y quando parece, que pregunta, reſuelue aſsi: * Tunc Princeps Sacerdotum ſcidit veſtimenta ſua, dicens: Blaſphemauit: Quid adhuc egemus teſtibus? Ecce nũc audiſtis blaſphemiam: Quid vobis videtur. * Deſpues que deſabrochò ſu pecho con raſgar ſus veſtidos:

Ioan.

* Sci-

* Scidit veſtimenta ſua.* Deſpues que manifeſtò ſu ſentimiento, declarádo à Chriſto por blasfemo:* Blasphemauit.* Deſpues que diò por probada, y conſtante la acuſacion, que no neceſsitaua de teſtigos:* Quid adhuc egemus teſtibus?* Entonces conſulta à los Conſejeros, y les pregunta ſu voto, que les pareee?* Quid vobis videtur? De modo, que Caifas antes reſuelue, y deſpues duda: antes reſponde, y deſpues pregunta. Pues para que conſulta en pleyto, cuyo proceſſo dà por ſuſtanciado, y por ſentenciada ya la cauſa? Veaſe aqui la preuencion malicioſa con que ſe hazen las conſultas, dando antes por prouèido lo que ſe propone, para que ſe decida.

Caifas antes reſuelue, deſpues duda.

Euthym.

Aſsi, que libertad puede auer en los votos, y pareceres, que ſe piden? Notalo diſcretamente Eutimio:* Præiudicio damnans eum, & ex indè cæteris viam faciens ad eum, quam ſi ſcilicet manifeſto eius delicto cogens eos ad manifeſtandã ſententiam.* Anticipadamente juzga Caifas, y condena al inocente, con que ſu autoridad arraſtrò los votos forzados à la injuſticia, porque diò por manifieſto el delito, cuya probãça eſtaua en litigio: propuſo para votar la cauſa, que determinaua, y daua por firmada la ſentencia:* Cogens eos ad manifeſtandam ſententiam.* Eſclauo eſtà el juizio, y ſin aluedrio la diſcrecion, porque ſe vota antes la cauſa de la virtud, ſin quedar libre la razon, para que elixa lo bueno, y repruebe lo malo. Aſsi, que lugar queda à que ſe diſcierna entre la virtud, y el vicio, ſi reſuelue la malicia antes, que ſe conſulte à la razon.

Ezechiel.

10 Con el Profeta Ezechiel entra Dios en conſeſo, como ſi le conſultara, cap. 14. ſobre la reſolucion que auia de dar à los que auian venido à pedir ſu parecer al Profeta:* Et venerunt ad me viri ſeniorum Iſrael, & ſederunt coram me.* Llegaron à conferir deſpacio: como quien tomaua la deliberacion de aſsiento, lo qual era propio de los ancianos, y y maduros, que no ſe determinan de repente, como los mozos:* Viri ſeniorum Iſrael. El ſeñor, que conociò la intenciõ de la conſulta, previno al Profeta:* Fili hominis, viri iſti poſuerunt immunditias in cordibus ſuis, & ſcandalum iniquitatis ſuæ ſtatuerunt contra faciem ſuam, nunquid interrogatus reſpondebo eis.* Hijo del hombre, eſtà aduertido, que eſtos varo-

varones, los quales vienen à pedirte conſejo, tienen aſſentadas en ſus corazones abominaciones, y traen reſuelto el eſcandalo de ſu maldad. Què te parece? reſponderèles deſpues de preguntado? * Nunquid interrogatus reſpondebo eis? * De què reſpueſta los juzgas por dignos? Dirè lo que les conviene, ò lo que les ha de eſtàr mal para ſu engaño? En eſto ſe pone Dios a deliberar? Si es Dios quien hà de reſponder, puede auer duda, que le aya de reſponder, lo que les huuiere de eſtàr mejor, para conocer lo juſto, y verdadero? Aun no parece eſtar Dios determinado: * Nunquid interrogatus reſpondebo eis. * Callarè, ò reſponderè? Si calla Dios, ſerà caſtigo, para dexarlos ciegos, ignorantes de la verdad. Y ſi vltimamente habla Dios, y ſi reſponde à ſu conſulta, ſerà para beneficio ſuyo? Serà para mas graue pena.

11 El miſmo Dios declara el rigor de ſu juſticia: * Hæc dicit Dominus Deus: Homo, homo de domo Iſrael, qui poſuerit immunditias ſuas in corde ſuo, & ſcandalum iniquitatis ſuæ ſtatuerit contra faciem ſuam, & venerit ad Prophetam interrogans per eum me Ego Dominus reſpondebo ei in multitudine immunditiarum ſuarum. * Porque no ſe entienda, que el engaño de Iſrael es por culpa del Profeta, el miſmo Dios ſe dà por autor: * Hæc dicit Dominus Deus. * hombre, que ſe haze dos hombres en la caſa de Iſrael: * Homo homo de domo Iſrael. * El hombre doblado, que moſtrãdo en las palabras preguntar por la verdad, es otro diuerſo en el coraçõ, como quiẽ para ſu animo tiene ya hecho eſtatuto, y decretada ſu malicia, reſuelto à no apartar de ſus ojos el eſcandalo: * Homo homo. * Si eſte hombre compueſto de dos contra la ſingularidad de que por ſu individuacion es, y y deue ſer vn hombre no mas. Si eſte hombre con doblez, dando à entender, que viene à informarſe de la virtud, trẽ para ſi en ſu interior determinado el vicio, y llega à ſaber de mi Profeta preguntando por mi guſto. Què harè? Nunquid interrogatus reſpondebo eis? * Heles de reſponder à lo que preguntan con la boca, ò à lo que conſultan con el corazon? Mi reſolucion es, dize Dios: * Ego Dominus reſpondebo ei in multitudine immunditiarum ſuarum. * Yo como Señor de la verdad, ſe la negarè, y les he de reſponder ſegun la mu-

Vno ſolo eſ- ſulta, pero ſon dos para lo que pregũ ta, y para lo que pide, q̃ ſe le reſpõde

che-

Theodor. chedumbre de sus abominaciones, y torpezas. Glosa Teodoro: *Permittam pro vt propheta vocatus ea respondeat, quæ illius cogitationibus consentanea sint. * Permitirè, dize Dios, que el Profeta consultado responda, lo que fuere mas conforme à sus pensamientos. Es el caso, que el consultante llega diuidido en dos hombres tan diferentes, que no se parece vno à otro. En lo que suenan las palabras, pregunta por la verdad: en lo que siente su coraçon, va con pensamiento de no admitir respuesta, que no sea en fauor de la mentira. Esto permite Dios, que el ministro de la verdad resuelua con el engaño, que pide el animo de quien pregunta con doblez maliciosa. Y aun tal vez se concierta la malicia de quien pregunta, y de quien responde para el error, dize Dios inmediatamente por Ezequiel: * Iuxta iniquitatem interrogantis sic iniquitas prophetæ erit. * A vna consulta doblada no se responde sencillamente. Y esta es la causa, de que las conciencias anden erradas, porque no suele ser sincero el animo, ni de quien consulta, ni de quien resuelue.

A maliciosa consulta corresponde maliciosa respuesta.

Encubre su animo quié consulta, para que la virtud se le descubra.

12 Hase de hazer la consulta, disfrazando la intencion, y aun la persona, à quien toca, para que el consultado diga con libertad su parecer. Suspenso Saul sobre el sucesso de la batalla, ya que Dios no le respondia, consultò à la Pitonisa, y para certificarse de la verdad, 1. Reg. 28. 8. * Mutauit ergo habitum suum, vestitusque est alijs vestimentis. * Era Rey, y no quiso parecer Rey, quando en causa propia consultaua la verdad, para saberla. Mudò el habito de Magestad, y se vistiò llanamente, como si fuera vn hombre del vulgo: Que pretendia con este disfraz? Nicolao de Lyra: * Ne ab ea cognosceretur, quia tunc non fuisset ausa sua artem exercere. * Trazò Saul, como no ser conocido, porque de otra suerte no se le atreueria à cara descubierta à declararsele la verdad. Negose que era Rey, y assi presumiò, que la verdad no se le auia de negar. Con esta cautela ha de llegar quien consulta, con vna prudente disimulacion de si mismo, de que pregunta por su causa, sino proponiendola como si fuera causa agena. Y mucho mas deue proceder con este rezelo el poderoso, el Principe: ha de temer de su autoridad, que si la manifiesta, aunque pregunte con zelo de aueriguar la verdad, esta

1. Reg.

Lyra.

no

no ſe le deſcubrirà, ſi el miſmo no ſe encubre, ſino oculta ſu animo, ſu paſsion, ſu propia conueniencia, para que en la reſolucion no ſe atienda à ſu ſemblante, ſino ſolamente al juſto reſpeto que ſe deue à la verdad. No ay otra forma, para que ſe deſcubra la Fiſonomia de la Virtud, y del Vicio.

§. III.

Aunque à quien pregunta la verdad, ſe le reſponda, como quien la dize, no la ſiente: ſin vida la verdad no es verdad con eficacia, que conuenio para ſer creìda.

13 HAllaſe la verdad ſin valor en quien no la ānima: no tiene fuerza en quien no la alienta. Avrà verdad, pero difunta, y ſin vida: faltanle los colores viuos, que he meneſter, para ſer bien parecida, y para agradar à quien la oye: carece de las potencias para obrar con eficacia, y perſuadir: ſientese ſin fuerças, con que jugar ſus armas para la vitoria de la razon, y para triunfo del engaño. Es cierto, que los falſos aun diziendo verdad, no ſon creìdos: y la cauſa es, porque los falſos, aunque digan verdad, no la alientan. A eſtos tales no ay para que ſe les pregunte la verdad, porque aunque la reſpondan, en ellos no vale la verdad, ni puede, porque ſe vè deſanimada, y ſin valor en ſus palabras.

14 En la boca del Leon muerto hallò Sanſon vn milagroſo panal, que auia fabricado vn enxambre de auexas. Iudic. 14. 8. *Ecce examen apum in ore leonis erat, ac favus mellis. *No hizo aſco Sāſon, tomò de la hedionda boca el dulce panal, probò deſu ſabor, y le comiò: *Quem cū ſumpſiſſet

S. Proſp. in manibus, comedebat in via. * San Proſpero de Promiſ. part. 2. cap. 22. reconoce en el panal de miel la ſabiduria, y la infalible verdad de la Sagrada Eſcritura, que labraron los Patriarcas, y Profetas, como auexas myſterioſas. Mas que quiere ſer, que vna verdad tan diuina ſe aya de hallar en la boca, no ſolamente de vna fiera irracional, ſino en la boca del muerto Leon? Aqui entiende el Padre, que la verdad ſe puſo en la boca de los Iudios, los quales no ſentian la verdad, que Dios auia depoſitado en ſu boca, y aunque la verdad era deuida, pero que en la boca muerta de los Iudios eſtaua como difunta, y carecia de ſentido para animar los coraçones. Es aſsi, que tal vez extraordinariamente, y de milagro en la boca de algunos hombres ſe encuentra la verdad, como el panal de miel en la boca del Leon. De que ſuerte? Lo primero, hallaſe la verdad en tales bocas ſin razon, y ſin entendimiento, de que es verdad, porque ſon bocas irracionales, que con hallarſe en ellas la verdad, hallaſe en quien no la conoce, ni la entiende, como en la boca de vna beſtia incapaz de razon. Y que fee ha de hazer en tales bocas tan agenas de verdad? Tambien ſe hallaua el panal de miel en la boca de vn Leon muerto. Y no ſuele ſer menos deſgraciada la verdad, porque ſe halla en bocas difuntas, que carecen de ſentido, y de guſto para probar ſu ſabor, que ni diſciernen, ni ſaben quando dizen mentira, ò verdad. Hallaſe en fin la verdad en bocas que no la alientan, porque no reſpiran ſino falſedades, de que todos abominan, y que cauſan horror, bocas de hediondez, y corrupcion, donde aun la miſma verdad, por dulce que ſea, ofende, y huele mal. No me parece, que huvo meneſter menos animo Sanſon para matar à la fiera terrible, y para no eſpantarſe de ſu boca formidable armada de dientes, y colmillos penetrantes, que para tomar de boca tan aſqueroſa el panal de miel. No hizo poco en lleuar à ſu boca el panal, que hallò entre la corrupcion, y hediondez de aquella boca horrible. Por verdad que ſea, ſolo por hallarſe en algunas malas lenguas, y en bocas tan peſtilenciales, ſi haze aſco la verdad miſma, y es meneſter mucho animo para tomar en la boca aun la verdad, por auerſe dicho, y eſtado en bocas,

En algunas bocas pierde la verdad el aliento, y el ſabor, y cauſa aſco.

cas, que aun la verdad la corrompen, y la hazen abominable, y ſe tiene aſco de pronunciarla, ſolo porque dixo aquella verdad, quien ni alentaua verdad, ni la ſentia, hallandoſe en bocas, que no reſpiran ſino falſedades. Laſtima es de tener à la verdad, que ſe ponga en tales bocas, para que ſe vea ſin aliento, y deſmayada ſin eficacia, ni vigor para ſer eſtimada, y creìda por verdad. No ſon todos tan diſcretos, como Sanſon, que ſin hazer aſco de la boca, tomò el panal, y probò ſu ſabor.

Diſcretos, q̃ ſa ben tomar la verdad, aũ que ſea de vn falſo.

15 Lleuò Vrias las letras que eſcriuiò Dauid à Ioab, en las quales letras iba ſentenciada ſu muerte, 2. Reg. 11. 14. * Scripſit Dauid epiſtolam ad Ioab, miſitque per manum Vriæ. * Alegoriza eſte caſo San Gregorio Magno lib. 3. Moral. cap. 21. y explica en las letras, que ſe encomiendan à Vrias, ſin entender la comiſsion, que lleuaua contra ſu vida, la infalible ley, y verdad de Dios, rubricada, y firmada en las Diuinas Letras: y que Vrias haze la perſona del Pueblo Iudaico, à quien ſe diò la verdad de las Diuinas Letras, ſiẽdo ignorante de la verdad, que ſe le fia, en que eſtuvo ſu perdicion, como la muerte de Vrias: * Legem itaque Iudaicus Populus tenet, quæ eius Diuinitatem loquitur, cui idem populus credere dedignatur * Pudo ſer mas infeliz aquel Pueblo, que ſe halle en èl la verdad, y que ſiendo verdad de vida para animar ſu fee, ſea el proceſo criminal, en que es condenado a muerte? No ay que admirarlo: hallòſe la verdad en aquel Pueblo, como las letras en las manos de Vrias, q̃ lleua la verdad, y eſtà ignorante de la verdad. Aqui no sè, quien ſea mas deſgraciado: ſi la verdad, que hallandoſe verdad, no ſe ſabe, ni es conocida, por quienes, ni tratada por lo q̃ mereee: ò ſi la deſventura es, de quien no ſabe la verdad, teniendola configo. No es nueuo, q̃ quien viue ageno de la verdad, la diga, para que por la miſma verdad q̃ dize contra ſi, ſea cõuencido, y condenado. Lo q̃ ay aqui que põderar es, que la verdad ſe buelua contra Vrias, y que le cueſte la vida: y aun ſi le coſtara la vida, por ſaber la verdad, y dezirla, à muchos hõbres hõrados acontece. El caſo es, q̃ por hallarſe en Vrias la verdad, y no conocerla, le ſaliò tan cara. Y es rara coſa, que diziẽdo vn hombre la verdad, ſe le pueda acuſar que no ſabe lo q̃ ſe dize.

2. Reg.

Greg. Mag.

Ay quien diziẽdo la verdad no ſabe lo que ſe dize, con que aun la verdad no ſe cree.

Es cierto, que ay quien diga la verdad, que no siente, y sin cõnocer, q̃ dize verdad, como Vrias, q̃ lleua las letras, q̃ no sabe.

Chrisol. 16 Reconociò San Pedro Chrisologo ser. 17. grãde malicia en la confesion, q̃ los demonios hizieron à Christo por medio de dos hombres, que teniã possèidos, y enterrados en vida Matth 8. 29.* Quid nobis & tibi, Iesu Fij Dei?* Matth. Que tienes con nosotros, Iesus Hijo de Dios? No parece, que dixo mas Pedro en su confesion tã alabada, y agradecida del mismo Christo. Matth. 16. 17.* Tu es Christus Filius Dei viui.* Tu eres Christo Hijo de Dios viuo. Y esta declaracion se le estima à Pedro? si. Y la misma declaracion, y verdad confessada por boca del Demonio se desprecia, y se tacha por engañosa? Y por què? siendo las palabras las mismas, en Pedro son verdad infalible, y en el Demonio ha de ser engaño malicioso? La razon es la doctrina presente. Con no ser diferente la verdad en vna boca que en otra, es diferente la acepcion de la verdad segun la diuersa calidad de las personas, que la tratan. Vn mismo rocio en la rosa es flor agradable, en la zarza se haze espina, que ofende.

Estimase, ò se desprecia se la verdad por la persona q̃ la dize.

17 Aun fue mas peruersa la traicion del enemigo, quando confessò la verdad, nota el Chrisologo:* Timet tergiuersator, & simulat. Fatetur Filium Dei, sed ne Deus intelligatur, solità arte contendit.* Teme el traydor, y disimula. Cõfiessa à Christo por Hijo de Dios: mas para que no sea conocido por Dios, lo solicita con su acostumbrado artificio. Pues que artificio puede ser, cõfessar à Christo por Hijo de Dios, para que no sea creìdo por Dios?* Fatetur Filium Dei, sed ne Deus intelligatur, solità arte contendit.* Que medio es afirmar vna cosa para que se crea lo contrario? Sin duda q̃ el Demonio estaua en la suposicion, de que la fama comun le tenia en opinion de falso, y tan falso, que para desacreditar vna verdad bastaua oìrla de su boca. Fiòse de la desconfiança, con que todo el mundo oìa sus palabras: asseguròse de la poca seguridad, con que entre los hombres crã atendidas sus razones. Y en este principio confessò la verdad, de q̃ Cristo era Hijo de Dios,* Iesu Filij Dei.* por q̃ sabia, q̃ en la persuasion del mũdo solo el oìr, aunq̃ fuesse vn articulo de Fè, de tal boca, quedaua desacreditada, para q̃ se infamasse la verdad por engaño

Vienese por mẽtira la misma verdad dicha de vn falso.

No

No es nuevo el estilo: aun por acà se dize ordinariamente: bien podrà ser verdad: Pero basta que fulano lo diga, para que aun la misma verdad se califique por mentira. Quantas verdades se diràn en vn Consejo, que por solo dezirlas quien està desacreditado por de juizio mal sano, sin otro achaque se reprueba lo que es razon, ò por pasion, ò por error, ò por malicia? Quantos arbitrios se votaràn convenientes à la Republica, al Reyno, à la conciencia, que los desautoriza el que sea de aquel parecer quien està opinado de falsa intencion? Por esto es necessario aduertir, qual es el juizio con que se consulta el parecer del vicio, y de la virtud: porque puede ser verdad, y que lo cierto se censure por engañoso, para que se quede assi dudosa, y sin discrecion la Fisonomia de la virtud, y del vicio.

CAPITVLO XIV.

Està indiscreta la Fisonomia de lo malo, y de lo bueno, de la virtud, y del vicio: porque dà las reglas de discurrir, y de calificar las cosas al tiempo.

NO se, con que sentido exclamò el Orador Romano orat. 1. contra Catilinam * O tempora! ò mores! * O tiempos! O costumbres! Dexò dudoso Ciceron, de quien fue el agravio: Si las costumbres estauan agraviadas de los tiempos, ò si los tiẽpos se quexauan de las costumbres: Està condenada por error la Astrologia judiciaria: porq̃ es vna ciencia, q̃ vanamente presumida quiere levantar figura à la virtud, y al vicio, regulãdo las costumbres por los tiẽpos, ò por la influencia de los astros de q̃ se componen los tiẽpos. Pero aun mas desordenada està la Astrologia deste siglo, quando mide por los tiẽpos el juizio de lo bueno, y de lo malo, para q̃ segun el arbitrio de los tiẽpos se

Ciceron

Astrologia judiciaria condenada regular por el tiẽpo lo bueno y lo malo.

se aya de calificar, qual es virtud, y qual es vicio. De suerte, que se ha de estar al orden del tiempo en la discrecion, y lo que en vn tiempo se dió por bueno, en otro se reprueba por malo: cõ que se ha de estar al juizio del tiempo en la discrecion de lo que se ha de admitir por justo, y de lo que se ha de vituperar por inconueniente.

Seneca. 2 Con ser gentil Seneca Epist. 50. condena este mal juicio, que se ayan, no solamente de disculpar, sino tambien santificar los vicios con la alegacion injusta, de que assi lo establece la ordenacion de los tiempos, y la condicion de los lugares: * Intellige, tua esse vitia, quæ putas rerum. Quædam enim locis & temporibus adscribuntur. * Entiende, que leuantas vn testimonio al lugar, y al tiempo. Ten aduertido, que son tuyos propios los vicios, que imaginas ser achaques de otros agenos accidentes: mira que no enfermas del tiempo, ni del clima de la region, ni del lugar: el contagio que sientes de tus costumbres, le padeces de la complexion de tu malicia Es vna satisfacion imprudente responder, que no se puede viuir de otra suerte, sino es acomodandose con el tiempo, y con el lugar en los placeres, en los regalos, en las superfluidades, en las galas: injustamente se le imputa al tiempo esta infamia No son los tiempos malos, sino por culpa de los vicios.

No es rãzon la de que se ha de viuir con el tiempo.

§. I.

Escusanse con el tiempo varias demasias, excessos, y vicios.

3 ESte es el engaño tan introducido, que al tiempo se le aya de dar, lo que pide el tiempo: y realmente el tiempo no pide nada: buscanse con nombre del tiempo achaques à las demasias, y no se hallan: quierese con vna falsa astrologia hazer juizio, de que es constelacion del tiempo, lo que no se deue atribuir sino al influxo de la passion, y la malicia. Vn triste padre se afligia con

vn

vn hijo mozo, y quexose à Christo. Matth. 17. 14. * Domine, miserere filio meo, quia lunaticus est, & malè patitur: nam sæpè cadit in ignem, & crebrò in aquam. * Señor, compadeceos de mi hijo, porque es lunatico, y padece malamente: yà se cae en el fuego, yà se arroja al agua. Que respondería Christo? enoxose. * O generatio incredula, & peruersa! quo vsque ero vobiscum? vsque quò patiarvos? O linage de gente sin fee, y peruersa! quando me veré libre de vosotros? hasta quando os he de sufrir? Señor, pareceis estar muy riguroso, quando la causa es de piedad. No se ha de doler vn padre de vn hijo tan perdido, mozo desbaratado? que no se le puede tomar tino en sus excessos, sin guardar medio en sus arrojos. * Sæpe cadit in ignem, crebrò in aquam. * Si huye del fuego, es para despeñarse al agua, y echarse à pique: si sale del agua, es para lançarse al fuego, y abrasarse, y consumirse. No es motiuo de justa pena para vn padre vn tan desatinado hijo? Si: ocasion es para mucho desconsuelo. Pues porque no le da licencia para doler se? de que se ofende Christo? Indignase, no de la quexa, sino de la razon imprudente de la quexa. Qual era el mal del hijo? no era menos mal, que estar endemoniado. Y de que se quexa el padre? no de la malicia del demonio: quexauase de la malicia del tiempo. * Quia lunaticus est. * Daua al tiempo por autor del mal, que con las mudanças, con los crecientes, con los menguantes de la Luna se le agrauaua la passion al hijo. * Quia lunaticus est. * Estar el mozo endemoniado, y el padre echar la culpa al tiempo, y à los influxos de la Luna, esse era el diablo, que se le hiziesse cargo al tiempo de lo que auia de poner à quenta del hijo mozo, el qual con su malicia auia dado entrada al demonio: Essa fue la traicion del enemigo aduierte S. Pedro Chrisologo. Ser. 52. * Vt esse Lunæ crederent, quod erat diabolici criminis, & furoris. * Que no està el mal en el tiempo, sino en el mal juizio que se haze del tiempo. Falsa astrologia judiciaria, que el padre atienda à los aspectos de la Luna, para leuantar figura à las passiones del hijo. * Quia lunaticus est, & malè patitur. * El reo era el demonio, y su malicia, y acusauase el tiempo que estaua inocente. Y pregunto, Christo como sanò al paciente? no por la informacion del padre, que el padre doliase del tiempo sin razon: sin

Matth.

La quexa puede ser justa, y ser culpable la razon de la quexa.

Chrisol.

tocar al tiempo, dexando al tiempo en ſuſer, ſegun auia cõrrido haſta alli por las ordinarias influencias de la Luna. Solamente puſo Chriſto la mano en curar el daño interior, que el moço padecia apoderado del Demonio: *Et increpauit illum Ieſus, & exijt à beo Dœmonium, & curatus eſt puer ex illà hora *Aſsi, pues, que no remediò el tiempo, curò el mal ocaſionado del Demonio. Y aun deſta ſuerte curò el juizio del padre, que le tenia mal ſano, leſo el juizio, pues le hazia dependiente de la Luna. El hijo no era el lunatico: el lunatico era el juizio del padre.

Iuizios lunáticos los que diſcurré por el tiempo.

4 Es impoſsible, que la razon eſtè ſana ſi ſe hazen depẽdientes del tiẽpo los diſcurſos. Soy moço, tiempo es de holgarme. Soy hõbre ya, tiempo es de cuidar de mis intereſſes, y adelantar mis conueniencias. Soy viejo, harto ſe haze en vitir, tiẽpo es de mirar por mi comodidad, y deſcanſo. De modo, que con el tiempo han de andar los diſcurſos: quien aſsi diſcurre, no puede menos de tener achacoſa la razon, y el entendimiento lunatico. Quando el cuerpo ſe ſiente de tan delicada complexion, que ſu ſalud anda con la variedad de los tiempos: que à las conjunciones, y quartos de la Luna, ya le duele el ombro, ya le carga el humor al pie, ya ſe le quexa la mano, ya le peſa la cabeça, y en fin no tiene coyuntura, ni artejo, q̃ no ſea vn triſte pronoſtico del tiempo, que corre, entonces ſe dize, que el tal hombre eſtà de muy mal humor, y achacoſo. Es axioma antiguo de la medicina apud Eraſmũ in Simil. *Auctus, & detrimẽta Lunæ ſentiũt imbecilliora corpora. *Mala diſpoſicion es: flaca eſtà la cabeça que ſe correſponde con la Luna: muy de temer es el juizio, que ſe regula con las mudanças de los tiempos para diſcurrir, y calificar las materias.

Complexiones, que andan con el tiempo, que corre, achacoſas.

Simil.

5 Dize S. Baſilio M. in Hexamer. hom. 1 q̃ el tiempo en grado muy eſtrecho era pariente de las almas. *Animabus cõgener ſubſtitit temporis curriculum. *Parenteſcos ay, de los quales no todos ſe precian, y deſta calidad me parece, q̃ es el tiẽpo reſpecto del alma: pariente ſerà por la correſpondencia, q̃ en eſta vida humana tiene el alma cõ el tiempo, pero de lo que ſe eſtima el alma, no es del tiempo, ſino de viuir ſobre el tiẽpo, para emparentar con la eternidad mas noblemente.

Baſil.

Pero

Pero quando sea assi, parientes auianse de tratar como iguales los hombres, y los tiempos: mas tambien ay parientes vanos, y que presumen de mas autoridad aun con los que son de vn mismo linage. Y tal hallo q̃ es el tiẽpo, aunque pariente, trata como superior, con imperiosa juridicion à los hombres. *Animabus congruer substitit temporis curriculum.*

El tiempo haze del pariẽte mayor con los hombres.

6 A los Romanos, que eran los Nobles, y los Caualleros del mundo, dize S Pablo. ad Roman. 8. 18. * Non sunt condignæ passionis huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis * No son dignas las passiones deste tiempo para merecer la gloria, que se reuelara en nosotros. Quiso dezir el Apostol en estas palabras: que quanto se puede padecer en esta mortal vida, aun no alcança à ser merecimiento competente para el galardon de la bienauenturança inmortal. La duda es, como se encarece la ponderacion? No ay otro mas riguroso empleo, que dar à la paciencia en la vida presente, que las passiones deste tiempo? * Non sunt condignæ passionis huius temporis. * No ay tormentos, no ay martirios, no ay mortificaciones, no ay calumnias, no ay embidias, que padecer en este siglo? Si ay. Mas para põderar la pena mas graue de quantas en este mundo se pueden ofrecer, lo mas que ay que sacrificar, quando fuesse digno, son las passiones deste tiempo: lo que este tiempo da que padecer à los hombres, y particularmente à los que, como los Romanos, se estimauan por los mayores Caualleros del mundo: * Non sunt condignæ passionis huius temporis. *

Ad Romanos.

No ay pena igual, como la que da q̃ padecer el tiempo à los hombres.

7 Declarase el Apostol con la razon de su doctrina, * Vanitati enim creatura subiecta est non volens. * Lo q̃ entiende por el tiempo es la vanidad: como quiẽ dize, es la vanidad, y llamase el tiempo: y a esta vanidad del tiẽpo, ò a este tiempo de la vanidad està la criatura sin querer sugeta: * Subiecta est non volens. * Sugetarse a vn gusto, suele ser esclauitud, a q̃ el aluedrio se rinde por su propia volũtad: mas que en sugetarse à la vanidad del tiempo aya faltado la libertad en los hõbres, y que se le rindan sin querer? Si. * Vanitati enim subiecta est creatura non volens * Aqui pues, la paciencia viene à ser vna sugecion tan forzada, q̃ ya los hõbres no hazen, sino padecen con el tiẽpo, oprimidos con la vanidad tirana del tiempo, ya lle-

Lo que es vanidad, se llama el tiẽpo.

llegan à obrar, no solo contra lo q̃ la razon juzga, sino aun contra lo que la misma voluntad quiere. * Vanitati enim subiecta est creatura non Volens. * Que mas violentas passiones, que las q̃ obliga à sufrir el tiẽpo? * Passiones huius temporis. * Y lo esfuerça S. Pablo, porque añade. * Scimus enim, quod omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc. * No digo aqui nada, que se ignore: todos lo sabemos. * Scimus enim. * Y que ciencia es la que està diuulgada, y tan comun? * Scimus enim, quod omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc. * O! que el mundo està en vn grito, y lo gime, y rebienta de dolor con vn parto tan rebesado. De que se aflige? Engendra el tiempo tales vanidades en los coraçones humanos, de que conciben vnos pensamientos monstruosos, en fin hijos del tiempo: y como hijos de tal padre, qual es el tiempo, son hijos, que no pueden lograrse: son partos, que no pueden salir à luz, sino con vn tan infeliz sucesso, que vltimamente es vn aborto, en que se rebiente de dolor. * Omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc.

Lo que se padece con el tiempo, es sin querer, y con pesar.

8 Esta verdad aun no se da à entender, sino la declara la experiencia. Reconozcase, qual es el señor, que mas manda en este mundo? el dueño mas terrible, y que mas da que padecer à sus vassallos? el tirano mas imperioso, y que imposiciones mas injustas executa en sus esclauos? No es el tiempo? el tiempo con la vexacion de sus vanidades, que no obliga à padecer? * Passiones huius temporis. * Consultese à los mismos pacientes, que son los mundanos, que ellos informaràn de lo que padecen, y gimen con la vanidad del tiempo. Quantas molestias haze el tiempo con nombre, y con titulo del tiẽpo? quantos tributos, y quan costosos carga en las haziendas? quantos empeños ocasiona à la temeridad con riesgo de la salud, de la vida, de la honra, del alma? que leyes no establece peligrosas de obedecer? que gastos no introduce tan excesiuos, que no los alcança el caudal? à que cargos de conciencia grauissimos no obliga? * Passiones huius temporis. * Y quien requerido desta sugecion respondiere la causa verdadera, confessarà, y dirà, que es vn forçado cautiuerio, à que yà el mundo se ha entregado; porque lo manda assi la vanidad del tiempo, y le obedece à su pesar, à mas no poder, contra la propia voluntad.

Señor tirano el tiempo, à quien forçadamente se obedece.

tad. * Vanitati enim creatura subiecta est non volens. * Los desperdicios en la profanidad, los excessos en las galas, la superfluidad en los regalos, la delicia en los placeres, yà son sugeciones, que se dizen no poderse yà escusar, y que se admiten forzando el gusto. * Non volens. * Solo porque lo ordena assi en sus vsos, y prematicas el tiempo, y assi lo tiene yà introducido la tirana vanidad deste siglo. Pero por mas que se muerda los labios, y se calle el antojo, se disimule, ò se sufra, presunciones son las que tan bastardamente se conciben del tiempo, que al parto, al darlas à luz, nace la vanidad con tales dolores, que lo siente la hazienda, lo gime la honra, y lo lloran otras obligaciones mas legitimas. * Ingemiscit, & parturit. * El mas pernicioso engaño viene à ser, que las vexaciones, que se padecen con el tiempo. * Passiones huius temporis. * Se haga profession, de que esforçosa la paciencia, y quiera, ò no quiera el mundo, se ha de sugetar à la tirania de la vanidad, y à la violencia del tiempo. * Vanitati enim creatura subiecta est non volens. * Esta es vna ley de paciencia, en que no dispensa el tiempo, y con que tiene su vanidad engañados los discursos.

9 Tertuliano. * De corona militis. cap. 8. * me parece, que en este propio sentido comenta las citadas palabras de San Pablo. * Passiones huius temporis. * Satisface à vna objecion tocante à los trages, y vsos del tiempo, y concluye * Huiusmodi quæstioni sic vbique respondeo, admittens quidem vtensilium communionem, sed prouocans eam ad rationalium, & irrationalium distinctionem: quia passiuitas (otros leen Passibilitas) fallit obumbrans corruptelam conditionis, quæ subiecta est vanitati. * A la question, dize Tertuliano, respondo con razon, que donde quiera ha de valer. Admito el comercio de los vsos, pero de vsos, que distingan lo que es razon de lo que es sin razon: de vsos, que no confundan los estados de la republica, que no permitan andetan bien vestido el cauallero, como el que no lo es: estos son vsos puestos en razon: otros son vsos irracionales, pues no dan à conocer, ni discieruen, quien es cada vno. * Admittens quidem vtensilium communionem sed prouocans eam ad rationalium, & irrationalium distinctionem. * El trabajo es, pondera este grauissimo

Tertul.

Vso racional el que distingue los estados de las personas.

uissimo Autor, que para los inconuenientes de la profundidad de los vsos, ha preualecido el engaño, que con los vsos del tiẽpo es inescusable, y forçosa la paciencia, haziendo sombra, y amparando la peruersion, y estrago de las costumbres, para que sea irremissible la sugecion de auerse de rendir à la vanidad de los tiempos: * Quia passibilitas fallit obumbrans corruptelam conditionis, quæ subiecta est vanitati. * Consta el error: no ay duda, que se padece, y que se padece contra lo que juzga la razon, y contra lo que quiere el gusto, y no puede ser mas violenta opresion, que la razon lo repugne, y que la voluntad lo resista, y que aya de reinar la vanidad, y el vso del tiempo. Padecese en la honra, porque el mouerse à la ligereza de vsos poco honestos, y indecentes, no puede ser menos, sino con nota de alguna liuiandad. Padecese en la salud: porque no se escusa la incomodidad en el desahogo, ò en el descuello, ò en la inmodesta desnudez del escotado, en que se ha de sentir el penoso desabrigo: quando no se sienta la ofension del desenfado. Padecese en la hazienda, que siente la demasia de los gastos, que causa el tiempo con la ociosa vanidad de los vicios. Y la ilusion es, que aqui la paciencia es ley indispensable, porque el tiempo lo manda. * Pascibilitas fallit. * Puede ser mas tirano error, que el que assi preualece no solo contra la razon, sino que domina al gusto con sugecion tan indigna, que reduce los hombres, y los cautiua à creer, que contra la autoridad del tiẽpo no ay libertad: que contra la violencia del tiempo ay que replicar, sino sufrirle, passar con el tiempo, y rendirse à su vanidad, aunque le pese al gusto: Vanitati enim creatura subiecta est non volens,

* * *

§. II.

§. II.

Vsos del tiempo, que se llaman nueuos, y son ropa vieja traida, rozada en la antiguedad, y desechada de otras naciones.

10 TErtuliano discurriò copiosamente el assumpto, y le enriqueciò con el caudal de su ingenio. Entra lib. de Pallio cap. 1. hablando con los vezinos de su patria Cartago, y les dize: * Princeps semper Africæ, viri Carthaginienses, vetustate nobiles, nouitate fœlices. * Principes inmortales de la Africa, varones Carthaginienses, nobles por la antiguedad, como por la nouedad venturosos. Quando hablara assi por ironia, mostraua mas su juizio Tertuliano; pero dixoselo por lisonja, porque la auia menester en su abono, calificando en si la nouedad de trage, de que se via notado en su Ciudad, auiendose passado de la toga al palio: con que la alabança dixola mas por si, que por sus vezinos: ò quiso hazer la causa comun de todos, para echar de si la nota de particular en el nueuo vso, y en la mudança de vestido. Esta fue la ocasion del dicho. La razon tomada à solas sin otra circunstancia me parece mas inuectiua, que laudatoria. A los gẽtiles vituperò en su Apologia, cap. 6. el mismo con dezirles: * Laudatis antiquitatem, & nouè de die viuitis. * Alabais la antiguedad, y viuis con nouedad cada dia. Sea como fuere: dichos ay que mudan de condicion segun el temple diuerso, en que se dizen: no se estrañe, que vna misma razon haga diferente consonancia, con darla otro punto, y glosa diferente. Tertul. Alaba lo antiguo quien viue à lo nueuo.

11 Prosigue en la descripcion de varios trages, que suele remudar solo el vso, y sin mas motiuo, ni autoridad, sino porq̃ el vso lo manda assi. * Si quid præterea conditio, vel dignitas, vel tẽporalitas vestit. * Cortanse los vestidos no al talle, to-

tomase la medida, ò al estado, ò a la dignidad, y assi era puesto en razon: el inconueniente es, que aun el tiempo dè la muestra de como se han de vestir. * Temporalitas vestit. * Que marauilla, se introduzgan tan nueuas inuenciones de galas, si el tiempo es el maestro, que dà las trazas? que se podia esperar de la inconstancia del tiempo, sino vna repetida variedad de vsos?

El tiempo corta los vestidos, y assi son tan varios los vsos

12 Añade en el capitulo 2. al proposito: * Certè habitum vertere naturæ totius solemne munus est: fungitur & ipse mundus interim iste, quem incumbimus. * Ciertamente el mudar de habito, es ya solemne oficio de toda la naturaleza: la misma arte ha aprendido este mundo, que vivimos. Tiene su donaire la elegancia del estilo: * Habitum vertere. * Boluer el habito, para hazer nueuo lo antiguo, y q̃ esta habilidad sea la profession de la naturaleza mas vsada: * Naturæ totius solemne munus. * Como si fuera este el oficio, de que viue, y se sustenta. De que suerte? Es la metafora del que para vestir de nueuo no cõpra tela, sino se compone de lo viejo. No tiene mas paño, que el ato, que sobre si trae, y partele en pieças: diuidido tantea de modo, que sin añadir mas ropa, de traza se haga vn vestido, que cõ mudar los quartos, parezca flamante: * Habitum vertere. * O buelue lo de dentro à fuera: lo que està à las espaldas, pone delante, lo que estaua arriba, acomodalo mas abaxo: esconde lo raìdo, lo de mejor pelo saca à la vista: lo roto zurze, ò lo retira, lo sano hazelo parecer. Aqui, pues, no ay paño nueuo, sino la traza, que es de pobre, y pobre de solemnidad. * Naturæ totius solemne munus est. * Trocar el habito, de lo viejo con mudar de piezas hazer, que parezca nueuo el vestido.

Tertul.

Vestir de viejo con traza que parezca nueuo con solo mudar las piezas.

13 Assi es el mundo, como le pinta Tertuliano: Sus trazas quales son? De pobre sin duda: * Habitum vertere. * El mundo siempre ha sido vno: pero aunque su malicia tiene por oficio, ò por arte el vrdir tramas, hasta oy no ha texido tela diferente de la que antes se vistiò. Veanlo. El mũdo quanto parece traer de nueuo, es de la misma tela, que ya rozò en la antiguedad: lo nueuo quiere hazerlo viejo: lo viejo trata de boluerlo nueuo. Los vsos que ya estauan condena-

dos

dos por viejos, oy reſucitan, y bueluen à ſer nueuos vſos: los vſos, que ſe celebran por nueuos, à pocos dias ſe reprueban, y ſe deſnudan por viejos. En fin el mundo, por mas que lo quiera diſimular no lo eſcuſa el confeſſarſe por pobre en ſus trazas: *Habitum vertere. *Quando mas ſacara à luz de ſus baules antiguos las galas viejas, y vſadas, que ya eſtauan tomadas de polilla, para que las dè el ayre, y ſe orean al viento de la vanidad. Lo que ya eſtaua echado à las eſpaldas, y olvidado, lo buelue à hazer preſente, y lo pone à los ojos, queriendonos moſtrar por nueuo, lo que deſpues de tantos ſiglos eſtaua ya andrajoſo, y caduco ¡El vſo que ſe via ya caìdo, y arrojado por los ſuelos, oy le leuanta, y le haze eſtimar. El vſo, que ſe ponia ſobre las cabeças ayer, mañana le pone à los pies, y haſta los laços, las roſas, el oro, que antes eran el adorno de la cabeça, oy le haze gala del calçado, para que ſe piſe, y trayga entre el lodo, lo que antes ſe via colocado de la vanidad en lugar mas ſubido.

Galas viejas que ſaca el vſo, para q̃ ſe oreen al viento de la vanidad.

14 Si la curioſidad quiere ſaber, en que ſe cifra toda la inuencion del mundo, atienda lo que adelanta la diſcrecion de Tertuliano: *Neque mundus, ſi non vt mundus. Proinde diuerſa in vnum ex demutatione diuerſa ſunt. *No fuera el mundo quien es, ſi no fuera aſsi. *Diuerſa in vnum. *parece, que inventa algo, y repite lo miſmo, porque todo es vno, lo nueuo, y lo antiguo. De que forma? * Ex demutatione diuerſa ſunt. *Solo con mudar la colocacion: lo que eſtaua antes, pone deſpues, y ſin añadir otra nouedad, que el diferente lugar, y tiempo, en que và colocando ſus inuenciones, y vſos. Lo que fue, eſſo es, y ſerà el mundo ſin otra diuerſidad, que la mudança de lo paſſado à lo preſente, y de lo preſente à lo paſſado. Lo que oy ſe alaba, mañana ſe vitupera: lo que antes ſe aborrecia, ahora ſe guſta. * Diuerſa in vnum ex demutatione diuerſa ſunt. *Son cõtadas las piezas de ſu juego: con que para entretener la variedad del antojo ſin aũmentar piezas al tablero, la diuerſidad la pone, no en que muda de pieças, ſino en que muda de caſas: la pieça, que eſtaua en la primera caſa, la pone en la vltima: la pieça, que antes era vltima, la buelue à hazer primera Pobre mundo: todas ſus trazas ſe reducen al artificio, con que varia de colo-

Son cõtadas las piezas, y para la diuerſidad ſolamẽte ſe les muda la caſa

ca-

cacion: no tiene mas nouedad, que los tiempos, y los lugares, pero ſin que labre piezas de nueuo, y ſin que el mundo aya adelantado ſu caudal, ni en los guſtos, ni en los trages, ni en los regalos: * Ex demutatione diuerſa ſunt.* Los vſos de Francia mudalos de colocacion, y paſſalos à Eſpaña. Las galas de Eſpaña truecalas de caſa, y traſladalas à Francia. Haſta con los guſtos, y apetitos anda de vna à otra parte en tragino perpetuo, brindando à otras nacioaes con las bebidas deſta: conuidando à los eſtrangeros con los guiſados, y ſainetes de otra. Aun de las Indias ha traìdo manjares, y drogas, que ſe hazen exquiſitos: y no porque los haga de nueuo, ſino porque mundadolos de lugar por la colacion diferente, nos los quiere vender, y los encarece por extraordinarios, y diuerſos. *Diuerſa in vnum ex demutatione diuerſa ſunt.*

15 Eſte propoſito le exorna Tertuliano: *De habitu mulieri.* Y como ſe le pudiera dar el juſto romance, q̃ ſe deue à ſu elegancia, pudiera ſeruir de explicacion. Dize allí cap. 9.* Nam quæ que rerum per ſingulas quaſque terras, & vnam quamque regionem, materijs à Deo diſtributa ſunt, inuicem ſibi pegrina apud exteros, mutuò rara, apud vos iureſic vtique, vel appetuntur, vel negliguntur, quia non tantus eſt in illis feruor gloriæ inter domeſticos frigidæ. La variedad de coſas, que diſtribuyò Dios en cada tierra, y en cada region de por ſi, haze peregrina la nouedad en los eſtraños, y q̃ ſean de vnos à otros mutuamente raras las coſas: con que dõde ſe hallan, ſe apetecen: donde ſe crian, ſe deſprecian: porque no es tanto el feruor de la eſtimacion entre los domeſticos, ſiendo en los naturales frio el aprecio de lo miſmo, de que abundan. Llamòlas bien.* Inuicem ſibi peregrina.* No ſolo por el vulgar ſentido, de que lo raro ſe diga peregrino: ſino porque los antojos andan peregrinando, para mendigar de otras naciones vſos forafteros. Si reſucitaran los antiguos Eſpañoles, y vieran à los preſentes con tal eſtrañez veſtidos, auian de juzgarlos por romeros, y que venian peregrinando de Francia, ò Alemania.

Tertul.

Los vſos andan peregrinãdo de vna nacion en otra, y aſsi ſe hazen raros, y nueuos.

16 Proſigue:* Sed enim ex poſſeſsionum diſtributione, quam Deus, vt voluit, ordinauit, raritas & peregrinitas

nitas apud extraneos ſemper gratiam inueniens, de ſimplici cauſa non habendi, quæ Deus alibi collocauit, concupiſcientiam concitat habendi.* Por la diſtribucion de lo que poſſee ſingular cada Prouincia, la qual ordenò Dios como quiſo, lo raro, y lo peregrino recaba eſtimacion, halla guſto, y ſin mas razon, ſino por vna tan ſimple cauſa, como de no tener lo que Dios colocò en otra region, es el motiuo para deſpertar la ambicion, y codicia de alcançarlo. Paſsion ordinaria del mundo, que de lo que ſe carece aya parecido ſiempre mejor, que quanto ſe poſſee: la cauſa tiene mas de ſimplicidad, que de diſcurſo, quando no ſe puede dar razon, que ſatisfaga, de vn tan irracional apetito: * Raritas, & peregrinitas apud extraneos ſemper gratiam inueniens de ſimplici cauſa non habendi.* Si ſe pregunta al guſto humano, porque le agrada mas eſte vſo, que otro: no ſe le ha de oir reſpueſta, que no ſea ſimple, y agena de entendimiento: * De ſimplici cauſa non habendi, quæ Deus alibi collocauit, concupiſcientiam concitat habendi.* Haze apetito de lo que no tiene, ſin que halle otra razon, que la nouedad de lo raro, y peregrino.

Razon ſimple la de no tener vna coſa para eſtimarla, aunqꝙ ſea vil.

17 A los Diſcipulos que caminauan à Emaus ſe apareciò ya reſucitado Chriſto en trage de peregrino: aſsi les pareciò, y como tal le tratan. Lucæ 24. 18.* Tu ſolus peregrinus es in Ieruſalem.* Si tomara el Señor aquel habito, ò el figurarſeles en tal apariencia, fue dezirles, que eſtaua ya de camino para el Cielo en la jornada de ſu Aſcenſion? Mucha preuencion ſeria, porque aun faltauan quarenta dias para la partida: pero los viages de los Principes ſuelenſe echar muchos dias antes ꝙ ſe hagan. No diſcurre por aqui S. Gregorio M. hom. 23. in Euang. dize, ꝙ el Señor ſe les moſtrò à los Diſcipulos de arte, ꝙ ſe les repreſentaſe peregrino, quãdo les quiſo teſtificar ſu reſurrecion, y ſu gloria: * Probandi autẽ erant, ſi hi, qui eũ, & ſi necdum vt Deum diligerent, ſaltem vt peregrinum amare potuiſſent.* Cõuenia probarlos, ſi ya ꝙ por Dios no le querian, à lo menos le admitieſſen à ſu amor como peregrino. Notable calificacion ſolicita Chriſto al teſtimonio de ſus glorias! La eſtimacion, ꝙ buſca, no la hallara en el conocimiento antiguo, con que los Diſcipulos le han tratado en ſu

Luc.

Gregor. M.

Lo foraſtero ſe eſtima cõtra la razon de quelo mejor es lo conocido.

eſcuela, en ſu admirable doctrina, en ſu conuerſacion apacible, en ſus prodigioſos milagros, en la demoſtracion euidente, con que ha autorizado la diuinidad de ſu perſona? Eſſas ſon las prendas, que auian de valer para el juſto aprecio, que à Chriſto ſe deuia: pero dexò de moſtrarſe conocido, tratado, y propio, aunque Dios, porque no auia de ſer aſsi tan eſtimado: trazò, como parecer en el habito ageno, eſtraño, y peregrino. Y la razon deſto no la ay, porque la cauſa es ſimple, dixo Tertuliano: * De ſimplici cauſa non habendi. * Mas es necio, que racional el motiuo en los hombres: todo lo que tienen por familiar, y propio, lo deſeſtiman: todo lo que miran eſtraño, y peregrino, lo eſtiman, y celebran. * Etſi necedum vt Deum diligerent, ſaltem vt peregrinum amare potuiſſent. * Que mal librado, y que en falſo corre el aprecio del mundo: Aun reſucitado Chriſto no ſe fia de las galas, y lucimientos de ſu mayor ſolemnidad: guarda la tela brillante de ſu gloria, auiendola de manifeſtar à los ſuyos como propia, ſolamente afecta, como parecer eſtraño, y ſaca à luz lo peregrino: porque aunque ſea lo propio, y natural de mas luſtre, con el guſto de los hombres ſiempre ſe lleuò la gala el deſaliño peregrino, y eſtrangero. Lo qual que puede ſer ſino ſimpleza, que caiga mas en guſto lo deſairado eſtrangero, que lo brioſo galan, aſeado, lucido, que es natural à nueſtra nacion, y ſe tiene como propio, y nacido à la gentileza, y talle Eſpañol?

***

§. III.

§. III.

Mudança de vſos liuianiſsima contra la autoridad, por querer condecender en el tiẽpo à la variedad de los vientos, que corren.

18 NO ay para que ſe eſtrañe la mudança, y liuiandad en los guſtos: quien viue con ſugecion à las impreſsiones, y à las variedades del tiempo, no es marauilla, que ſea inconſtante, y vario en remudar antojos ſegun el aluedrio de los vſos, que ſuceden, y corren. Con particular gracia ſe burla del Camaleon Tertuliano * De pallio cap. 3. * Es vna ſabandija ruin, ſolo grande en la arrogancia del nombre, con que le intitulò vaniſsimamente la Grecia. Entre otras condiciones ſuyas raras le deſcribe aſsi: * Oſcitans veſcitur, follicans ruminat, de vento cibus. * Boſtezando come, alentando ayre rumia, ſu manjar es viento: * Tamen & Chamæleon mutare totus, nec aliud valet: nam cum illi coloris proprietas vna ſit, vt quid acceſsit, inde ſuffunditur: hoc ſoli Chamæleonti datur, quod vulgò dictum eſt, De corio ſuo ludere. * El Camaleon todo es mudarſe, y ſin valer para otra habilidad: porque ſiendo vno ſu color natural, con qualquier otro biſo, que ſe caree, de alli ſe tiñe: deſte animal ſe puede no ſin gracia dezir el vulgar prouerbio, que juega de ſu piel, pues tan de paſſatiempo ſe pinta ſin otra idea, que la aparente vanidad, varia los matizes. Tertul.

19 No me parece, que merecen comparacion mas hontrada las veleidades deſte ſiglo: no hallo como puede auer grauedad con mudanças tan ligeras, quales ſon las que ſe vſan en la inconſtancia de los trages: pero no es poſsible que pueda caber en los juizios: ſin duda andan llenas de viento las cabeças, por lo menos no ſe les conoce, como al Camaleon, mas ſuſtancia, de que ſe mantengan, y viuan. * De vẽto cibus. * Con ſer el viento de la vanidad la ſuſtancia de los vſos, ſe varian como el Camaleon.

cibus.*Y aſsi padecen tantas mudanças los celebros, ſin q̃ val ganpara mas ſus arbitrios, y ſus diſcurſos:*Mutare totus, nec aliud valet.*Y de aqui procede como en el Camaleon, la farſa, y mutacion de apariencias: ſiempre los manjares crian humores de ſemejante calidad en la complexion que ſuſtentã. Que puede ſer, ſino mudable, como el viento, à quien elemẽto tan vario mantiene, ſiendo ſu vanidad el comer de ſu apetito?*De vento cibus.*No ſe experimenta en la diuerſidad de vſos, q̃ ſe inuentan cada dia? En imitar al Camaleon profeſſan ya los hombres. Que color ay q̃ ſi ſe les pone delãte, no ſe copiẽ, y ſe le pintẽ en ſi miſmos? q̃ gala ay, que ſi ſe les ofrece à los ojos, no hagan emulacion de competirla?*Vt quid acceſsit, inde ſuffunditur.*De tanta variedad no ay mas cauſa, que la que tiene el Camaleon para mudar de colores:*De vento cibus.*Suſtentanſe de ayre, y aſsi andan tan ligeros ſus guſtos, que pues comen del viento, luce ſe les lo que comẽ en el inconſtante humor, y en la liuiandad de ſus antojos. Aun de caras mudan las bellezas, pues ſe eſtampan de quantos colores miran. No les viene ſin propoſito el refran del Camaleon:*De corio ſuo ludere*que juegan de ſu piel: porq̃ no ſe mudan al axedrez tantas pieças, como es la muda de los afeites en ſus caras. Y que mayor ſugecion, que viuir al arbitrio de quantas apariencias, ſe ofrecen al enquentro?*Vt quid acceſsit, inde ſuffunditur.*Mas que ſe puede eſperar de quien viue à tal influxo, que el viento de la vanidad le dà de comer, y no ſon ſino ayre los alimentos, de que viue?

Caras, que mudã mas colores, q̃ piezas al axedrez.

20 Eſta dependencia, y ſugecion à quantas ocurrencias, y variedades del tiempo ſe ofrecẽ, ſin duda que deſdize de la grauedad, y reſpeto, que cada qual ſe deue à ſu propio pundonor. Los que ſe eſtiman, y ſe preciã, es indignidad, q̃ ſe rindan à tan injuſto vaſſallage. Entre los mas iluſtres Romanos era blaſon de nobleza generoſa traer en el calçado à los pies bordada la Luna Pregunta la razon, y reſponde Plutarco en ſus Queſtiones Romanas 76.*Lunas in calceis geſtabant: ſignum hoc eſt habitationis ſupra lunam.* Bien aduertido comento para explicar vn vſo tan notable, como poner la Luna à ſus pies, y aſsi lo moralizò diſcretamente, que la gala de los Romanos era, no andar al paſſo de la Luna, ſino q̃ la

Plutarch.

la luna huviesse de andar à su passo: no seguian el tiempo vario, que suele causar con sus mudanças la Luna: antes al tiempo le traìan à sus pies, como superiores à la Luna, sobre la qual andauã: * Signũ hoc est habitationis supra Lunam.* Este era el pundonor de los mayores Caualleros en la sabia antiguedad, hollar la Luna, atropellar sus mudanças, pisar sus tiempos. Oy dia està de otra condicion la vanidad, porque de andar con el tiempo ha dado en hazer punto: quien no se acomoda con el tiempo, y no le sigue, dizese ya, que no anda al vso, ni parece Caualliero. Sea como fuere, esto no es andar la Luna à los pies, sino es andar la Luna sobre las cabeças. Es imposible, que las cabeças estèn sanas, si no se guardan de la Luna: si el tiempo rige à los discursos, y predomina à la razon.

La autoridad no ha de andar al passo del tiempo, sino el tiempo al passo de la autoridad.

21 La muger marauillosa, que se mostrò à S. Iuan, tenia à la Luna debaxo de sus pies, Apoc. cap. 12. * Luna sub pedibus eius. * Lo que ay aqui que dudar es, si el estar assi rendida à sus pies la Luna, era para seruir de peana, y trono à sus plantas, ò si se ponia como despreciada la Luna à sus pies? Por acà en el mundo ay de todo: como ay quien desprecia al tiempo, para humillarse, y es santidad: tambien ay quien haga, que desprecia al tiempo, y le pisa para escalon, y para subir, y esto es ambicion: * Luna sub pedibus eius. * Dize Ruperto lib. 7. in Apoc q̃ alli la Luna se rendia à los pies, como quien ofrecia el vassallage de sus tiempos à la superior, y celestial matrona: la Luna autora de los tiempos estaua sugeta al magestuoso imperio, de quien con absoluto dominio la mãdaua. Qual es la diferencia del necio al entendido? grande. El sabio para entender la razon, pone al tiempo en la Luna à sus pies: * Luna sub pedibus eius. * Del necio, dize el Espiritu Santo Eccles. 27. 12. * Stultus sicut Luna mutatur. * El necio mudase con la Luna, sirue à la Luna, pone la Luna sobre su cabeça: la Luna segun el clima inconstante, y la variedad de sus tiepos, le destempla el juizio, le descompone el entẽdimiento, y desvarata sus discursos. Esta es la contraposicion, q̃ Ruperto cõsidera de la señalada, y celestial matrona al calificado necio: * Luna sub pedibus eius (dize) id est, temporalium bonorum claritas sub administratione eius. Luna namque pro sui mutabilitate recte

Como ay quien pise el mundo para humillarse, tambien ay quien haga que le pisa para trono, y para subir.

Apocal.

Ruperto

El tiempo en la luna ſirue al prudente, manda al necio.

recte mundi huius bona mutabilia ſignificat, quibus ſtultus ſeruit ſapiens imperat.* Quien trata de tener ſana la cabeça, y la razon, ha de poner la Luna à los pies Que buen entendimiento puede auer, donde la Luna ſuperior influye en las cabeças?

22 Quien quiſiere leuantar figura à los diſcurſos deſte ſiglo, ha de atender, que Aſtro es el que influye, y reyna. Yo no ſoy Aſtrologo judiciario; pero ſin conſultar Efemeridas, ſegun corren los diſcurſos en el juizio de las coſas, pudiera parecer, que la Luna trae los entendimientos ſugetos à la varia diſpoſicion de ſus mudanças. Oy los diſcurſos ſe aconſejan con el tiempo: oy el tiempo es el maeſtro, que enſeña los principios, con que ſe ha de diſcurrir, y entender: oy el tiempo ſe vè con tanta autoridad, que dà las prematicas, pone los precios, para que ſegun ſu arancel, ò ſuban, ò baxen los valores de la eſtimacion. Señor, ſe dize, eſto bueno es, pero no es del tiempo. Eſta tela bien pudiera parecer, pero ya ſe la paſsò el tiempo. Eſta hechura de veſtido, gala ſolia ſer, ya ſe le acabò el tiempo. Eſte regalo algun dia ſe pudiera preſentar, y recibir con guſto, pero eſſe era otro tiempo. De ſuerte, que el tiempo ha de dar ſu parecer en todas las coſas, y las ha de calificar, y ſe le ha de creer ſin duda? Vltimamente el tiempo ſe ha de poner ſobre las cabeças, para que influya, y predomine en los diſcurſos? como no ha de eſtàr dudoſo el juizio, y leſa la razõ? quanto mas libre quedara la diſcrecion, ſi ſe le trata al tiempo con ſuperioridad, y eſſencion, poniendole à los pies, atropellando las mudanças de ſu luna?* Luna ſub pedibus eius *.

El tiempo pone los precios de la eſtimacion.

Tertul.

23 Por indignidad lo pondera Tertuliano De pallio cap. 4. que Alexandro Magno auiendoſe ſobrepueſto ſuperior à todo el mundo, vltimamente ſe viò rendido à ſu vanidad como inferior: * Magnum Regem ſola gloria minorem. * La experiencia, con que ſe probò la ignominia de vn Rey tan glorioſo en todo lo demàs, fue: * Vicerat Medicam gentem, & victus eſt Medica veſte. * Venciò à la nacion de los Medos, y el habito de los Medos triunfò de Alexandro: * Triumphalem caraphractem amolitus in captiua ſarabara deceſsit. * Deſarmòſe de la triunfal cota, y paſsòſſe al delicioſo

cioſo trage de ſus cautiuos: * Pectus ſquammarum ſignaculis diſculptum textu pellucido tegendo nudauit. * Aquel pecho guarnecido, y grauado de mallas, y eſcamas azeradas, cubriendole con vn velo tranſparente, aſsi le abriò, y le deſnudò mas ſin reſiſtencia à la vana liviandad. Veaſe aqui vn Alexandro no ſolo inuencible, ſino vitorioſo contra las armas de los Medos, y que contra los vſos, y delicias de los Medos tiene el coraçon couarde: venciò en la guerra, y fue vencido en los vſos de la nacion triunfada: * Vicerat Medicam gentem, & victus eſt Medica veſte. * Quien no vè, quan poderoſos, y valientes ſon los vſos aun para rendir à ſu aluedrio los mas generoſos, y magnanimos? No ſe haze el argumento de vn animo vil, y apocado, ſino de vn Alexandro Magno, para quien ſe hazia poco vn mundo à ſu valor, triunfos, y conquiſtas. Venceor ſe hallò Alexandro, quando peleaua con el exercito innumerable de los Medos: pero dando viſta à los vſos, y nueuos trages de los Medos, no pudo reſiſtir ſu fuerça, y el venceor quedò vencido. Aqui perdiò el pundonor que ganò con la victoria. Alexandro hizo gala de triunfar en la campaña: y los Medos hazen gala de triunfar de Alexandro con la nouedad, y gala de ſus vſos. No sè, que autoridad es la de los vſos, que introduce el tiempo, que aun los mas ſoberanos, y eſſentos hazen à ſu vanidad eſte indigno rendimiento. Quien ay, que no confieſſe, aunque indecente, por forçoſo eſte injuſto vaſſallage? no ay quien no diga, que no ſe eſcuſa de obedecer al tiempo, y à ſu vanidad. O que tirano dominio! aun los Alexandros ſe le ſugetan, y le ſiruen. Sin duda, que el encanto del tiempo con ſus vſos tiene preuaricados los ſentidos, y loca la razon. Aſsi no ay ojos para mirar, ni para diſcernir lo que es digno de parecer biẽ, como lo que merece parecer mal. Quien ſe remite al juizio del tiempo, no puede menos de ſentir incierta, y dudoſa la diſcrecion. Oy le agrada, lo que ayer le ofendiò. Trages huvo en Eſpaña, que el vſarlos vn tiempo, era materia de burla, y entremes: ya oy ſe traen por grauedad los que antes fueron motiuo de riſa en los teatros. No ay que deſconocerlo, ſi el tiempo manda en los juizios, que anden deſordenados los guſtos en la varia eleccion, con que oy aprueban, lo que ayer condenaron.

Vſos rinden la mas conſtante autoridad.

Trages que antes fuerõ motiuo de riſa, oy ſe traẽ por grauedad.

Iacob. 24 Santiago Apoſtol en ſu Canonica cap. 1. 23. pinta la inconſtancia del hombre en ſus propoſitos. * Comparatur viro conſideranti vultum natiuitatis ſuæ in ſpeculo: conſiderabit enim ſe, & abijt, & ſatim oblitus eſt, qualis fuerit. * El hombre que conſidera al eſpejo el roſtro, con que naciò: miròſe atentamente, apartòſe de aquella viſta, y luego ſe oluidò qual fue, y como ſe viò en ſu propia, y natiua imagen. Es dificil de entender, que quiera dezir, que ſe mira el hombre al eſpejo el roſtro, con que naciò: * Vito conſideranti vultum natiuitatis ſuæ in ſpeculo. * Pues que roſtro puede ver el hombre à la preſentacion del criſtal, ſino es el que le diò ſu nacimiento? A caſo aurà eſpejos que no digan la verdad, haziendo mas liſonja al roſtro, que ſe conſulta? Antes ſupone el Apoſtol, que el eſpejo es fiel, que reſponde lealmente ſin mentir con la propia imagen, pues no repreſenta otra cara, que la que en el nacimiento ſe recibe: * Vultum natiuitatis ſuæ in ſpeculo. * La infidelidad parece eſtar de parte del hombre, que ſe mirò: porque auiendole propueſto ſin artificio naturalmente ſu verdadero roſtro, à buelta de eſpaldas ſe oluida de la verdad, con que le auia repreſentado el eſpejo: * Conſiderauit enim ſe, & abijt, & ſtatim oblitus eſt, qualis fuerit. * Pues como puede el hombre perder de ſu memoria el roſtro, que Dios le diò en ſu propio nacimiento? La razon es: porque el hombre ſuele mudar tantas apariencias, y caras, que en tal trueque de roſtros ſe puede equiuocar, y no ſaber, qual fue el original, y el roſtro primero, que de la naturaleza recibiò No quiero dezir, que en el roſtro de vn hombre ayan de caber los afeites, y poſtizos colores: que le hagan tan de otro parecer, que ni èl miſmo ſe conozca: ò que en la variedad de geſtos, que paſſan, y ſuceden por ſu roſtro, ya no ſe acuerde, qual fue ſu cara natural. Lo cierto es ſer tan diuerſos los diſfrazes, que con los vſos nueuos ſe remudan cada dia, que quien ſe mirare oy al eſpejo, es muy poſsible, que ſe deſconozca de lo que antes fue, y ſe parezca ya otro à ſi miſmo. * Conſiderauit enim ſe, & abijt, & ſtatim oblitus fuerit, qualis fuerit. *

La variedad de vſos hazè deſconocerſe los hombres de ſu roſtro, y talle natural.

25 Eſte deſconocerſe al eſpejo, que pinta Santiago en el hombre, con toda propiedad lo deſcribe San Zenon

Zeno. Ver.

de

de Verona, ſerm. de pudicitia, en vna muger vana, que prolijamente artificioſa en ſus aliños ſe conſulta, y ſe compone al eſpejo, y dizelo aſsi: * Interea mitis excolit artibus ſe ſe, faciemque ſuam in ſe, quam non habet, quærit. * Adrezaſe con eſtrañas artes, y como ſi ſe huviera deſcarado, ò ſi huviera perdido ſu propia cara, aſsi anda à buſcar otra diferente de la que Dios la diò: * Pingit ſe in ſeipſam. * Pintaſe, no al natural: ſino à la malicia: de ſu propia tez haze lienço, en que copia otro retrato: y quedandoſe en borron el original de ſu roſtro, ſaca otra imagen, que no tiene que ver. * Et lenocinante vario magiſtri medicaminis fuco vultum ſuum vultibus veſtit alienis * Queriendoſe liſongear agrauia ſu hermoſura: ò como quien trata de enfermo ſu roſtro le quiere curar con tantas vnturas: ò como quien ſe corre de ſu miſma cara, aſsi de verguença ſe la cubre, y ſe la viſte con preſtadas caras agenas, y poſtizas. La pretenſion de todo ſu artificio, y vanidad viene à ſer: * Hoc futura, non quod natura præſtitit, ſed quod ei ad examen ſpeculi arbitrium temporale dictauerit. * Poñia en que ha de ſer, no como la naturaleza la formò, ſino lo que al examen del eſpejo le dictare el arbitrio del tiempo. De ſuerte, que lo que ſe conſulta al eſpejo, no es lo qua agrada al guſto, ſino lo que parece bien al tiempo: el tiempo es el Iuez, que ha de dar ſu ſentencia de lo bien parecido: Y como el tiempo muda de tantos pareceres cada dia, aſsi la muger, que ſe mira à ſu eſpejo, ſe ſiente de vn inſtante para otro con guſtos tan varios, y diſformes. No ſe procede, ni ſe viue à lo natural: * Non quod natura præſtitit. * El tiempo loco califica aun contra lo que deponen como teſtigos de viſta los ojos: el eſpejo diga à los ojos lo que juzga, que lo que ſe ha de ſeguir, ſon las leyes, que dictare el arbitrio, y la paradoxia del tiempo: * Quod ei ad examen ſpeculi arbitrium temporale dictauerit. * Y aqui ſe verà experimentado lo que enſeña el Apoſtol Santiago, que el hombre bien puede mirarſe al eſpejo el roſtro natural, que le diò ſu nacimiẽto: * Viro conſideranti vultum natiuitatis ſuæ in ſpeculo. * Pero aunque mas le conſidere, à buelta de eſpaldas luego ſe le oluida la cara, que ſe viò, y ſe reconocio: * Conſiderauit enim ſe, & abijt, & ſtatim obliitus eſt, qualis fuerit. *

Lá mugẽ muda caras ſegũ el vario dictamẽ del tiempo.

La

La causa es. Porque como no se sigue el parecer del natural, sino lo que dicta el tiempo, sus caprichos son tan varios, y tã diuersos sus pareceres, que son faciles de oluidar, sin poderse acordar, si aquella es su cara, ò su talle, ò su disposicion, segun los dictamenes con que varia sus inuenciones, y vsos el tiempo.

CAPITVLO XV.

Toda la nouedad, que inuentan el tiempo, y el mundo para diuertir los sentidos, no es mas que boluer à mostrar lo mismo que ya passò. Y toda inuencion dura tan poco, que impropiamente la han dado en llamar vso.

Señeçã: CVerdamente notò Seneca epist. 20. que tanta variedad, como ay, en los gustos humanos era vn achaque, del qual no acabauan de conualecer, y sanar: no es segura la salud, que à qualquier accidente se muda: * Vitium est hæc diversitas, & signum vacillantis animi, ac nondum habentis tenorem suum. * Reconocese, que el gusto anda enfermo, no solo en la inconstancia de su indisposicion, sino en la oposicion, con que se contradize assimismo: * Nec tantum mutat, sed redit, & in ea, quæ deseruit, ac damnauit, reuoluitur. * No solo muda, sino q̃ repite: es como el enfermo, que con la inquietud, y desassossiego de su mal, con los buelcos, el mismo lado de la cama, de que antes se fintiò cansado, despues le busca para alliuio: rebuelue se sobre lo que poco ha le fatigò, y le enfadò: In ea, quæ deseruit, ac damnauit, reuoluitur. * Esta es la indisposicion, de que rara vez se conualece: * Variatur quotidiè iu-

No es sano gusto, sino enfermo en tanta variedad de apetitos.

iudicium,& in contrarium vertitur:ac pleriſque agitur vita per luſum.* Cada dia ſe varia el juizio de las coſas, y aun ſe buelue al contrario:à los mas ſe les paſſa la vida en eſte juego. Iuego la vida? de que ſuerte? Del modo que quien juega à los naypes aora ſe deshaze de las cartas,que deſpues quiere, y eſtima. Aſsi es el juego de la vida:* Agitur vita per luſum.* Oy ſe aperece,lo que ayer ſe deſechò,y ſe deſcartò. Vemos, que ſe deshaze el guſto de vſos,de galas,de placeres,de regalos,que deſpues echa menos, y los buſca, y los pretende con anſia: porque juzga,que aſsi haze juego:*Agitur vita per luſum.*

Deſcàrtàſe el antojo de lo que deſpues echa menos.

§. I.

Engañaſe el guſto en pagarſe de la nouedad: no ay inuencion,ni vſo,q̃ no aya ſido deſechado de la antiguedad por vexez.

2 ESta es vna maxima, que no ſe auia de probar, ſino ſuponer:conſta aun de los profanos, con ſer vn principio,que parece auia de eſtar eſcondido à entendimientos, que diſcurren ſin la luz de la verdad.Ni en lo penſado,ni en lo dicho,ni en lo hecho, ay que preſumir vanamente, que ſe ſale con alguna nouedad.Todo eſtà andado:que como el termino,que ſe pone al curſo de la vida humana es tan corto, en poco eſpacio no puede ſer la carrera larga, ni ganar tierra de nueuo: quando mucho aurà lugar para buel tas,tornos, y caracoles: aì ſerà la deſtreza girar,y reboluerſe en breue campo:donde la ligereza no eſtà en el mucho campo,que ſe corre,ſino en reducir los mouimientos,y mudanças à poca arena.

No corren los vſos,dan buel tas.

3 Con eſte principio comiença la doctrina de ſu Eccleſiaſtes Salomon,cap.1.8. Quiere conuencer el error de

Eccleſ.

de la curioſidad,y dize:*Non ſaturatur oculus viſu,nec auris auditu impletur.* Ni los ojos ſe hartan de lo que ven,ni los oidos ſe llenan de lo que oyen:es vano ſu apetito. Dà ſu razõ el Sabio,y pregunta,lo que ſupone: * Quid eſt, quod fuit? ipſum quod futurum eſt. Quid eſt, quod factum eſt, ipſum quod faciendum eſt.*Que es lo que fue? lo miſmo que ha de ſer: que es lo que ſe ha hecho?lo miſmo que ſe ha de hazer. Nada ay nueuo debaxo del Sol, ni ay quien pueda dezir con verdad,eſto es reciente:*Iam enim præceſſit in ſæculis quæ ante nos fuerunt.*Porque ya paſsò lo miſmo en los ſiglos que nos precedieron. Veaſe aqui,como ſe rebuelue el mundo,y ſe repite à los miſmos paſſos,que ya tenia andados. Pero aun juzgaua yo, que ſe le ſeñalaua mas termino de lo que auia meneſter para ſus correrias,y mudanças:conſta que ſin recurrir à la antiguedad de los ſiglos paſſados,aun en el corto eſpacio de vna vida breue ay tiempo para reconocer ſemejantes repeticiones: el guſto que oy dà haſtio, a poco eſpacio ſe apetece como nueuo:la gala que ſe deſnudò ayer por traìda,y vieja,ſin mucha dilacion ſe viſte por flamante.

Nocofrẽ los vſos, dã buelta.

4 Aqui eſtà la energia,con que alienta ſu deſengaño,y moralidad Salomon:trata de probar,quan eſcuſada es la curioſidad inſaciable de los ojos, y la anſia,con que no ſe ſatisfacen con quantas nouedades perciben los oìdos: *Non ſaturatur oculus viſu,nec auris auditu impletur.*Y que conſequencia es lo que añade?* Quid eſt,quod fuit? ipſum quod futurum eſt * Que es lo que paſsò? lo miſmo que ha de ſuceder. Deſto ſe ha de conuencer el apetito? lo experimentado ya no ſeruirà,ò para eſcarmiento,que ſe huya? ò para guiar el deſeo à lo que antes ſe probò por acertado, y ſeguro? Aſſi ſe pone à la curioſidad miedo con dezirla,que lo que apetece por nueuo, eſtà ya oluidado de antiguo? Si: nada teme tanto la curioſidad,y el antojo,como que ſe le dè en roſtro con que es ſu golofina vana,y ocioſa:porque ſi ſu hambre es la nouedad,no ſe le puede reſponder nada,q̃ mas la deſagrade,como aduertirla, que no ſe le puede ſeruir otro plato,ni contentar con otro bocado,ſino los miſmos, que mordiò ya la antiguedad,y (deſta ſuerte me explicarè) los baboſearon ya los viejos ſiglos, y caducos,que ya paſſaron: *Iam enim præ-

præceſsit in ſæculis, quæ fuerũt ante nos. *No ay como dar aſco al que ſe precia de curioſo, como dezirle, que come en plato, que repaſ: ò otro: que apetece regalo, q̃ otro mordiò. Aun en los Caualleros es punto de vanidad no ponerſe veſtido, ni gala, que aya ſeruido à otro, aunque ſea el Rey. Deſta aduertencia auia meneſter quedar auiſado el ſiglo preſente en t. nta nouedades, y vſos, como ſe precia de inuentar: no sè, que curioſidad es la ſuya, ſi no puede ponerſe veſtido, que ya ſea traìdo, y viejo.

Galas traìdas, bocados mordidos de la antiguedad todo lo que ſe juzga por nueuo.

5 Deſta verdad es prueba elegante lo que enſeña S. Pablo, 1. Corinth. 7. 27 *Præterit figura huius mundi.* Va paſſando la figura deſte mundo. El Griego lee: * Vertitur figura huius mundi * Va dando buelta. Es miſterioſo eſtilo el del Apoſtol. El mundo buelue? porque repitirſe à lo que antes fue, es como darle vn genero de eſtabilidad, y cõſtancia en ſus coſas, pues aunq̃ acaban como caducas, en fin reſucitan con vn modo de inmortalidad, q̃ renace ſiempre, y recobra la vida, y el ſer, que antes perdiò. No haze eſte sẽtido fauorable, ſino otro mas agrio, de q̃ ſe deue dar por notado el mundo, y por corrido. *Præterit (dize) vertitur figura huius mũdi. * Va paſſando, y dando buelta la figura deſte mundo. Es comparar el mundo à vna maquina fabricada en torno, la qual à todas caras eſtà pintada, ò eſculpida con varia repreſentacion de figuras diferẽtes, fundada toda ſobre vn quicio, en q̃ con circular mouimiento ſe rebuelue: con q̃ el mudarſe en ſu circunferencia artificioſa và dando q̃ ver con diuerſidad nuenas apariencias à los ojos: y cõ ſu variedad diuierte al parecer à quiẽ con curioſidad la mira. Pero ſi ſe repara el q̃ la atiende, avrà de reconocer, q̃ toda aquella mutacion conſiſte, en q̃ con las buelras, que va dando, al fin no viene à moſtrar ninguna nouedad, ſino que buelue à proponer lo paſſado, en las miſmas figuras, que antes auia repreſentado à la viſta.

Apariencias q̃ ſe mueue con torno la figura de el mundo.

6 Eſta es la propiedad del eſtilo, con q̃ hablò el Apoſtol: *Præterit, vertitur figura huius mundi. * Es vna tramoya la del mundo, q̃ con toda ſu variedad nada repreſẽta de nueuo, vn miſmo roſtro và moſtrando el mundo à todos en todas las edades: no haze mas que dar buelta al torno, y remudar, y repetir la paſſada apariencia, porque no ofrece à la curioſidad ſino lo que pareciò antes, ſin que dè à ver de nueuo ſino

lo

Naziáz. lo que ya eſtaua viſto. Aſsi lo explica San Gregorio Nazianzeno : * De vitæ itineribus , * donde dize: * Orbis quidam perpetua conuerſione ſimilia omnia voluens. * Es vna eſfera la del Orbe, que en perpetua mutabilidad ſe tebuelue ſobre ſi miſmo: no es otra la apariencia, es la miſma , ſino que da buelta el torno , para repreſentar de nueuo como nueuas las figuras , que paſſaron. * Præterit, Vertitur figura huius mundi. * Deſta condicion voltaria del mundo quieren San Pablo, y Salomon, que eſtemos auiſados. Es como vn Predicador de poca nouedad, que ſe rebuelca ſobre lo que ya tenia dicho. Es como el enfadoſo, que canſa con la importunacion, porque inſta ſiempre ſin otra nouedad, que repetir por nueuo, lo que ya eſtà oìdo, y no muda de tema. Deſta forma como puede el mundo blaſonar de nueuo? ſi todas ſus figuras eſtàn ya viſtas, toda ſu farſa ya repreſentada , todos ſus vſos ya viejos, todas ſus galas mas flamantes ya traidas. Solo paſſa, y và dando buelta la tramoya moſtrando la aparieneia, que ya corriò, para moſtrar las miſmas figuras , que ya auian ſalido al teatro,

§. II.

Con tantas nouedades , como ſe ſuceden vnas à otras , no puede auer vſo dellas. Aſsi no auiendo experiencia, ni habito, el vſo es impoſsible , ò peligroſo.

7 DAuid quando ſe viò con el nueuo trage, que le preſtò Saul de ſus armas para ſalir al campo con Goliat, quiſo antes probarſe porque no tenia coſtumbre, 1 Reg. 17. 39 * Cæpit tentare, ſi armatus poſſet incedere: non enim habebat conſuetudinem. * Vltimamente deſpues de experimentado , ſe hallò

1. Reg.

im-

impedido, y dixo à Saul: * Non poſſum ſic incedere, quia nõ vſum hobeo, & depoſuit ea. * Aſsi no puedo dar vn paſſo, ni me atreuo, porque no tengo vſo: con que deſnudo las armas. Esto ſintiò Dauid aun del trage, que ſe hizo para la ſeguridad, y defenſa, que diria de los trages, que no ſolo no defienden, ſino que deſabrigan, y exponen con deſnudez, y ſin reſguardo? mas como echò menos el vſo, aſsi deſde luego ſe diò por peligroſo, aun quando ſe viò veſtido, de trage, que no ſolo era adorno, ſino guarnicion à ſu perſona: y el rieſgo, que reconociò fue, que faltaua vſo: * Quia nõ vſum habeo * Mas ſi Dauid dixera eſta razon en el ſiglo preſente, pudieraſele replicar. Porque oy en el vſo de vna gala, no es menester para llamarſe vſo ſino la primera vez, que ſe viſte: al punto que ſe inuenta la hechura nueua de vn veſtido, el color, la tela, luego ſe califica por vſo, y ſe le dà, y ſe recibe eſta voz en el mundo. Pero què impropiedad, ò necia, ò malicioſa! No es lo que mas deſcontenta el eſtilo de hablar, ſino que al parecer ſe haga preſuncion de tan ignorante palabra, para fiarſe y para no temer de tan auenturado vſo. Como puede dar ſeguridad vn vſo, que es ſin exercicio, ni experiencia? como no han de auenturar las armas, que ſon propias de la licencia, y deſahogo, para que ſin vſo verdadero las manege en ſu defenſa la honeſtidad, y el recato? No pondero la poca ſeguridad, ſino la falta del vſo, que ſea de verdad vſo. Aſsi no puede menos de andar la honra auenturada, peligroſa la modeſtia, expueſta la grauedad, porque vſos ſin experiencia, sõ vſos ſin habito, ſon vſos, que no los ha dado el exercicio: y como ſon armas ſin vſo, aſsi exponen, y arrieſgan, y ſon tantos los vencimientos infames del vicio, que ſe lloran: no ay quiẽ ſepa defenderſe, ni guardarſe: porque aunque los veſtidos ſe hazen para que reſguarden la honeſtidad, ſon armas, en que con la nouedad todo es viſoñeria ſin vſo verdadero. Lo que ſe ſabe es, que con las armas, que menos defendian de ſuyo à Dauid, con vna zamarra, onda, y cayado de paſtor, no tan guardado ſe hallò mas vitorioſo, porque deſte habito tenia vſo. La Eſcritura lo aduierte: * Et depoſuit ea, & tulit baculum ſuum, quem ſemper habebat in manibus. * Dexò el trage fuerte peligroſo por deſuſado, empuñò el baculo, que era

Vſos impropiamente llamados aſsi.

Vſos ſin habito, nicoſtumbre tienen el vſo peligroſo.

era ſuyo.* Baculum ſuum * que le traia ſiempre ſin ſoltarle de las manos:* Quem ſemper habebat in manibus. * Aunque era flaco el inſtrumento, con el habito que le auia dado el vſo, fue la arma valiente, con que triunfò del ſoberuio Gigante. Peligroſos vſos, que aſsi impropiamente ſe llamen para la temeridad de vna imprudente confiança, ſin que ſean vſos para la ſeguridad, porque no les ha enſeñado ſu habito, y exercicio el eſcarmiento, ò la experiencia.

8 El Principe de la Medicina Hipocrates confeſsò de ſu facultad, que era * Ars longa, & experimẽtum fallax.* Arte prolixa, y ſus experiencias engañoſas. La razon es, porque los accidentes humanos ſuceden, y paſſan ligetamente con tanta velocidad, que à penas ſe dexan ver, y tocar, quando ſin dexarſe percebir, ya ſe han deſaparecido. Lo qual enſeñò San Iſidoro:* Non enim ſubſiſtunt: donec oculis, quantumvis diligenter contemplantis: vel auribus auidiſsimè auſcultantis, fiat ſatis. * No hazen pie, que ſon como las aues mas inquietas, y veloces, no paran, para que ſe les pueda fixar la viſta, ò hazer la punteria cierta, ſino que ſe les ha de tirar al buelo, y al aire, del qual aprendieron la inconſtancia, y liuiandad. Y eſta es la incertidumbre, con que ſe halla el juizio con tan repetida ſucesſion de nouedades, como ſe varian, y acontecen cada dia: no ſe les puede tomar punto fixo, ſino que ſe han de entender las coſas al ayre, y diſcurrirlas al buelo:* Non enim ſubſiſtunt.* Porque no ſe paran, con que no ſe les puede aſſegurar la mira, ni acertarlas. Y en materia de los nueuos vſos aun eſtà la diſcrecion mas dudoſa: porque no ſe le dà tiempo en tan mudable ligereza, y variedad, para que diſtinga el blanco, à que ha de enderezar la mira, y guiar la razon En fin no ſe dà lugar à la experieecia, porque con nouedades no ay tiempo, y ſin tiempo no ay vſo, que no ſea ſinieſtro, y peligroſo de que la diſcrecion lo yerre en reprobar lo malo, y en eligir lo bueno. La cauſa es, porque con la breuedad del tiempo, en que paſſan, ò buelan las nouedades, no ay eſpacio, para que aſsiente el vſo, y la experiencia califique lo mejor.

Hipocrates.

Iſidorus.

Nouedades ligeras ſe diſcurren al aire, ſe aciertã al buelo.

9 Eſta es la doctrina mas literal de San Pablo en el texto referido 1. Corint. 7. 29. * Hoc itaque dico, fratres,

Ad Corinth.

Tem-

Tempus breue est. Reliquum est, vt, qui habent vxores, tanquam non habentes sint: Et qui flent, tanquam non flentes: Et qui gaudent, tanquam non gaudentes: Et qui emunt, tanquam non possidentes: Et qui vtuntur hoc mundo, tanquam non vtantur: Præterit enim figura huius mundi * Atended a esto, que os digo. Hazed cuenta, que el tiempo es breue: Tempus breue. * Infiere por consequencia forçosa el Apostol: * Reliquum est. * Lo que se sigue es, que se mire cada qual, como se me dirà con vn tiempo tan corto. No puede menos de ajustarse de modo, que se estreche, porque el tiẽpo dà mas paño: * Tempus breue est. * Lo que resta es sin duda: * Reliquum est. * Vea, por donde corta, que la tela no dà de si mas ensanche: ni se puede estender al gusto, porque aũ el licito no cabe: y hase de considerar en el gusto, como quiẽ no le tiene. * Vt qui habent vxores, tanquam non habentes sint. * Ni le queda en el gozo, en que dilatarse, porque se verà reducido a tal estrechura, que no sepa, como ensanchar el coraçon, ha de considerarse gozando, como quien no goza: * Et qui gaudent, tanquam non gaudentes. * El que acaudala, y compra bienes deste mundo, como quien no halla tiempo, en que ponerlos, y guardarlos, hase de reconocer, que assi gana para no posseer: * Et qui emunt, tanquam non possidentes. * La conclusion es: * Et qui vtuntur hoc mundo, tanquã non vtantur. * Los que vsan deste mundo, entiendan, que aquel no es vso. Como que no es vso? ni quando se tiene el gusto, se vsa? no. Ni quando se consigue el gozo, se vsa? tampoco. Ni quando se adquiere, y se possee la riqueza, se vsa? de ninguna suerte: * Et qui vtuntur hoc mundo, tanquam non vtuntur. * Pues por què assi se ha de desterrar el vso de las cosas de este mundo? si: que el tiempo es breue. * Tempus breue est * Y sin duracion, y permanencia no ay espacio, en que tenga lugar el vso. Assi le definiò Boecio ad Topi. Ciu. * Vtimur his, qui nobis vtentibus permanent: his abutimur, quæ nobis vtentibus pereunt. * Dizese con propiedad tener vso de las cosas, que vsadas permanecen, y duran: llamase abuso el que ay de lo que vsado se và de las manos, y se desvanece en breue tiempo. Dize bien, y como tal auia de ser creìda por verdad la difinicion de

Tiempo breue, en que no cabe el gusto holgadamente.

Boetius.

El vso sin permanencia no es vso.

de lo que deue ſer, y llamarſe vſo en eſte ſiglo. Como ha de ſer vſo la nueua gala, que oy ſe viſte, y à pocos dias ſe dexa? Como ay vſo del placer, que apenas aſſoma, quando luego ſe huye? Quien dixo, que tenian vſo las riquezas, cuya poſſeſsion no admite ſino breue el tiempo? * Tempus breue eſt. * Es impoſsible, que en tan corta capacidad de tiempo tenga lugar el vſo, que pide mas eſpacio, * Qui vtuntur hoc mundo, tanquam non vtantur. * Y ſe declara el Apoſtol: * Præterit enim figura huius mundi, * Porque las figuras, que ſe repreſentan, no hazen mas que dar bueltas al torno en la tramoya de eſte mundo.

Teophilacti. 10 Reparò Teofilato el cuidado, con que hablò aqui el Apoſtol, dixo del mundo, que tenia figura, callò, que tuvieſſe forma: * Præterit enim figura huius mundi. * Y la razon ſerà, porque el mundo no es mas de lo que ſe ve por defuera en lo que parece; pero faltale al mundo el ſer, y la forma para la ſuſtancia: * Mundi verò ideò dixit figuram, quia eius bona ſolo terminantur aſpectu, & apparentia ſunt, & nullo fundamento ſubſiſtunt. * la forma dà el ſer,

El mundo tiene figura no forma, ni ſuſtancia, cõ que no dura

y haze naturales las coſas, para que duren: la figura ſiempre es artificio, y el artificio no puede tener duracion, ni conſeruarſe. Por mas que la vanidad pretenda el que ſe vſen figuras en el mundo, no lo ha de conſeguir: porque el vſo pide duracion de tiempo, y la figura del mundo para vſada no tiene tiempo, porque luego paſſa: * Præterit enim figura huius mundi. * Con que en el mundo no cabe, ni tiene lugar el vſo, que ſea vſo conſtante, y verdadero: * Et qui vtuntur hoc mundo, tanquam non vtuntur. * El exemplo deſta verdad ſe reconoce en los vſos preſentes mal entendidos por vſos. Las telas de los veſtidos al vſo que ſon? parecen telas,

Veſtidos que ſolo tienen figura de veſtidos para no durar ſõ vſos deſte ſiglo.

pero ſin forma, porque no ſon mas que figura de telas, que no tienen vſo, y con el vſo de dos dias ſe les paſſa la figura, el luſtre, la apariencia: * Præterit enim figura huius mundi. * Ay diſcretos, que de diſcrecion no tienen mas que el ſer figuras al vſo, que ſe paſſa, porque manexadas eſſas diſcreciones, y vſadas con el exercicio, ò con la experiencia de quanto dizen, y hazen, a poco vſo ſe les reconoce el artificio,

cio, con que hablan, y obran, corre la apariencia, y se desvanece la figura: * Præterit enim figura huius mundi. * Ay zelos de artificio, que hazen su figura de que les dà cuydado la atẽcion del bien comun: pero el vso los destruye, rozanse en el trato, y manexo como telas falsas, à dos dias de vso descubren la hilaza de interès, y de ambicion. Finalmente las cosas, que no son mas que figuras sin forma, nunca llegan à tener vso, porque las deshaze el vso, y las acaba. mal puede dezir el mundo, si es figura no mas, que tiene vsos: * Qui vtuntur hoc mundo, tanquam non vtantur.

11 Seneca con su buen gusto dixo, que las trazas del mundo eran juegos de manos, en que no ay mas que la figura, y apariencia, y no dura. Epist. 45. * Quomodo prœstigiatorum acẽtabula, & calculi, in quibus fallacia ipsa delectat. * No tiene mas gusto el juego de manos, sino mientras dura el engaño, con que se deslumbran los ojos: todo su plazer es la ilusion: si se sabe, en que consiste el artificio, no ay gusto: * Effice, vt, quomodo fiat, intelligam. * Dame, que yo entiẽda, como se haze aquel embeleco, que equiuoca los sentidos: * Perdidi vsum. * Perdì luego el vso de aquel diuertimiento. De suerte, que el vso no tiene mas tiempo, que lo que dura el engaño. Pues a breue vso se suele acabar engaño semejante, porque a pocas bueltas de gerigonça, y agilidad de manos al punto se conoce en lo que se funda el artificio. Assi ay hombres, que deuen al artificio, todo lo que son, y sino viuen de artificio, no son hombres. Muy presto se les entiende en que consiste todo su juego de manos; acabaseles el vso de toda su habilidad, y artificio: * Effice, vt, quomodo fiat, intelligam, perdidi vsum * El mismo vso los dà a conocer, y les descubre el artificio, con que obran: y es, que no tienen forma, sino figura, son como las telas labradas à la malicia, parecen a la primera vista, pero sin vso, porque con el vso a breue tiempo traidas se rozan, y le deslustran: no son vestidos, sino figura de vestidos.

Seneca.

Iuegos de manos, que no tienẽ vso sino miẽtras no se entiende, en q̃ esta el artificio.

12 Segun la version Griega, que siguen San Cipriano, y San Iuan Chrisostomo dize San Pablo a los Roma-

Gyprian. Chisost. Ad Roman.

nos 12. 2. * Nolite configurari huic ſæculo, ſed transformamini in nouitate ſpiritus. * No querais pareceros a la figura deſte ſiglo, ſino transformaos en la nouedad del eſpiritu. Son palabras de gran propiedad. Noteſe, que quien ſe haze ſemejante al mundo, no toma forma, ſino figura: * Nolite configurari huic ſæculo. * Atiendaſe, que para imitar la nouedad del eſpiritu, no ſe ha de tomar figura, ſino forma. * Transformamini in nouitate ſpiritus. * Aſsi, pues, el parecerſe al mundo ſerà apariencia ſola; y la ſemejança al eſpiritu ſerà todo verdad. La razon es: porque la figura dala el artificio para la apariencia no mas: la forma da el verdadero ſer para la ſuſtancia. Aſsi entiende San Chriſoſtomo al Apoſtol: * Oſtendens, quæ mundi ſunt, figuram; quæ veræ virtutis ſunt, non figuram, ſed veram quandam eſſe formam naturalem pulchritudinem habentem. * Hablò con todo el rigor eſcolaſtico, y propriedad San Pablo, enſeñò, que la diferencia de la virtud al mundo era, como de el ſer, que es ſuſtancia, al ſer, que no es ſer, ſino apariencia. El ſer, que es ſuſtancia, conſta de forma; el ſer, que ſolo es apariencia, conſiſte en la figura. Pues la virtud tiene forma, y aſsi es verdaderamente, lo que parece: el mundo no es mas que figura, con que no es mas de lo que repreſenta. Si dexa el mundo la figura, dexara de ſer, porque viue de artificio: y eſta figura es facil de borrarſe, porque luego paſſa: * Præterit enim figura huius mundi. * La forma de la virtud perſeuera, porque es vn verdadero ſer, que ſe compone de ſuſtancia: * Quæ veræ virtutis ſunt, non figuram, ſed veram quandam eſſe formam naturalem pulchritudinem habentem. *

Para con el mundo baſta figura, para con la virtud es menester forma. Chriſoſt.

Seneca.

13 Diſcurre Seneca el aſſumpto al intento con ingenio, y elegancia epiſt. 20. donde pregunta: * Quid eſt ſapientia? Qual es la ſabiduria por excelencia? Reſponde: * Semper idem velle, & idem nolle. * Siempre ſin nouedad querer, y no querer vna miſma coſa: * Licet illam exceptiunculam non adijcias, vtrectũ ſit, quod velis. * Aunq̃ no ſe añada excepciõ à la regla general, q̃ aya ſer juſto, y recto, lo q̃ ſe ha de querer conſtantemente en todo tiẽpo ſin mudãça.

Mas

Mas parece esta doctrina tan vniuersal peligrosa: porque si vna vez se quiere el mal, ai sin duda ha de pedir la discreciõ, que el proposito se mude, porq̃ de otra suerte se harà de la obstinacion, y tema sabiduria. Como no se ha moderar regla tan vniuersal, de que siempre se ha de lleuar adelante el querer, y el no querer vna misma cosa: * Semper idem velle, & idem nolle * No es menester essa moderaciõ de tan general doctrina, dize el Stoico. * Non potest cuiquam semper placere, nisi rectum. * Porque es impossible, que à vno le agrade siempre, sino lo que fuere ajustado, y recto Esocioso aduertir menguas, y tachas, para que descontente lo malo: sin otro maestro desengañarà lo que no fuere conforme à razõ. No digo, que se dexarà absolutamente todo mal gusto, sino que ningun mal gusto es capaz de que con perseuerancia se quiera firmemente: anda el antojo sin assiento, no haze pie en algun plazer, porque ninguno ay, en que descanse satisfecha la eleccion. Y assi * Variatur quotidie iudicium, & in contrarium vertitur: ac plerisque agitur vita per lusum. * Cada dia està vario el juizio, y no solo toma diferente parecer, sin el contrario: con que à los mas hombres se les passa la vida en juego. * Plerisque agitur vita per lusum. * Otros leen * Per vsum. * Como si el vso fuera lo mismo que vn juego. Y es assi, que no parecen sino juegos los vsos deste siglo. Es vna baraja este mundo, à quien se piden naipes, y la carta, q̃ à vna mano se desea, à otra mano se teme: porque en el juego andan como los naipes baraxados los juizios, para querer aora lo contrario de lo que antes se descartò: * Variatur quotidie iudicium, & in contrarium vertitur. * Y es que la vida se toma por juego: * Per lusum. * Y no ay juego mas vario, que el que introducen cada dia los vsos: * Plerisque agitur vita per lusum, aut per vsum. *

El buen gusto es constãtante, el malo variable.

Los vsos juegos de naipes.

CAPITVLO XVI.

Tiene en su fauor lo artificioso, que contente mas al gusto humano, que lo natural, pero es confessar flaqueza a todo lo que es viuir de artificio.

1 LO primero auia de ser, que lo natural fuesse mas apacible, que lo artificioso. Hase diuertido el antojo por rumbo no solo diferente, sino contrario al buen gusto. No ha de ser facil el auerriguar el por quê. Hase hecho placer no de lo verdadero, sino de lo aparente, y fingido: ponese el gusto, no en lo que realmente es, sino en lo que sin ser, parece que es, y se representa no mas. Domina en los entendimientos humanos, no ya el juizio, sino la fantasia.

§. I.

Pagarse de lo falso, no de lo fino, es hazer gusto, y estimacion del engaño.

2 NO ignora el gusto, que se engaña, ya sabe su ilusion, y aun por tal la estima, y apetece. Dize Dauid, Psal. 113. 4. * Simulacra gentium argentum, & aurum, opera manuum hominũ. * Los Idolos de los Gentiles son las imagenes de oro, y plata, obras de las manos de los hombres. Que ponderacion es cõtra la idolatria, que adore las obras de sus manos en el oro, y la plata? * Opera manuum hominum. * La razon es, porque los

Psalm.

los hombres en los idolos, no estiman lo natural, que es el artificio: adoran, pues, lo artificioso, no lo natural del oro, y la plata, con ser tan precioso. Que engaño tan perjudicial! assi se peruierte no solo el discurso, sino tambien la fee: assi se profanan los hombres, y se hazen gentiles, no creen otro Dios verdadero, que sus falsos idolos. Y en essos idolos falsos que se adora? Lo natural, que es el oro, y la plata? no: la obra de sus manos, que es lo artificioso? Si. * Simulacra gentium argentum, & aurum, opera manuum hominum. * Vease, dize San Agustin, de que suerte los hombres obrando artificiosamente, obrando como vnos gentiles: en lo que hazen, no estiman lo natural, adoran lo industrioso, y la traza, con q̃ obran: assi se bueluen idolatras, porque no reconocen otro Dios, sino el artificio, con que tratan, con que hablan, con q̃ viuen: pareceles, que no han menester otro Dios, que la razõ de estado, la industria, la disimulacion, con que proceden: creen, que no les basta el obrar con merito, y valor, persuadense, que aunque sean de oro preciosas sus acciones, que valen mas con el artificio, y hechura, que le añaden. Y assi es idolatria, donde San Agustin pone su resguardo: * Noli ergo addere manus hominum, vt ex eo metallo, quod fecit verus Deus, velis facere falsum Deum. * Temer se puede, que idolatre en las obras de sus manos, quien se precia, de que realça lo fino de las acciones con su labor, y con su traza. Y ay hombres, que no fiandose de lo que hazen, aunque bueno, y precioso, juzgan, que no valen, si no pulen el oro, si no le labran con la idea, ò con la politica de su artificio. Dizen, que ay poco que agradecer à la verdad, por natural: sino que ha de tener su hechura para hazer labor: que sin su traza no ha de parecer bien: que no puede agradar simple la verdad, sino cõpuesta. Aqui està el engaño, y el peligro, en que se auentura no menos que la fee, para que den los hombres en gentiles, ò ateistas: porque no creen otro Dios, que su artificio, y la obra de sus manos. Notable peruersion! La verdad es oro natural sin otro artificio, ni labor. Y que siendo la verdad por si tan preciosa, mas fina que el oro, por natural pierda, y que en la verdad no se adore la verdad, sino el artificio? Si. * Simulacra gentium argentum & aurum opera

Lo artificioso se estima, no lo natural.

Ateistas politicos no creen otro Dios, que el artificio, con que obran.

manuum hominum. * El oro quedandose en su verdad en lo natural sin mas labor preciase no mas que por oro; pero el oro con artificio sube à ser adoracion en el ateismo de la politica humana.

Plutarc. 3 Mueue quæstion Plutarco Symposiacon lib. 5. quæst. 1. y pregunta, de què principio nace el ser de tal condicion el apetito humano, que le entre mas en gusto lo artificioso, que lo natural, y verdadero? La experiencia consta, la razõ se duda, vn enojado disgusta à quiẽ le vè, y le oye impaciente, y furioso; pero hara el papel de airado vn farsante, y quanto mas se representa arrestado, y colerico, el artificio de la ira no solo no provoca à enfado, sino que causa diuertimiento, y recreacion à los presentes. Vn triste melancoliza à quien le vè afligido; pero representaràse la congoja de vn pesar; y quanto con mas artificiosa desesperacion se imita el ahogo de la enguistia, suspende en admiracion, y alegra al teatro. Vn medroso dà susto à quiẽ le mira sobresaltado; mas remedado vn couarde se afectarà con tan bien fingido pauor, que quando el miedo natural assustara, artificioso, y estudiado en representacion darà que reir con placer de los circunstantes. Naturalmente dà horror vn cadauer difunto; vn cadauer artificiosamente labrado en estatua primorosa, no solo no espanta, sino que agrada à los ojos, y se dexa ver con gusto de la atencion curiosa. El importuno gruñir de vn imundo animal molesta los oidos, y Parmenion, refiere Plutarco, imitando las desabridas vozes de tan enfadoso bruto era celebrado por su artificiosa propiedad con aplausos de risa, y de placer en el mas cortesano, y solemne concurso.

En lo artificioso da gusto, lo que en lo natural causa enfado.

4 Notable paradoxia de afectos! que lo penoso en poder de la naturaleza aya de dar solamente pesadumbre, y que aun lo enfadoso, y terrible en manos del artificio, no solo aya de corregir su aspereza, sino que aya de dar gusto? Si. Plutarco dà vna razon, que parece satisfacer al intento. * Quo maximè fit manifestum, eandan sensus affectionem non eodem modo animum afficere, nisi accedat persuasio, id quod fit, studiosè, ac cum ratione confici. * De aqui consta claramente, que vn mismo afecto obra en el animo de diferente modo: porque de lo natural no se haze tanto ca-

caso, y quando ay persuasion, de que alli ay traza, ay ingenio, y artificio, entonces se aplaude, y se celebra. De semejante condicion parece ya estar la discrecion del mundo: y es de recelar, que tan siniestro dictamen aya torcido la regla de la estimacion, para que no se acierte con lo justo, y para que solamente se vaya en seguimiento de lo artificioso, y embustero. La tacha que se le pone à la virtud es, que no obra con artificio, que no sabe disimular, que discurre las cosas con demasiada llaneza, mas naturalmente de lo que conuenia: que el mundo no està ya para viuido con tanta sencillez: que el mundo pide ya mas maña, que fuerça en la virtud. Y esta es la opinion, que anda mas valida. Lo peor es, que sabiendose, que el artificio es traicion, que se haze à la virtud con dos caras, ya no solo la traicion agrade, sino q̃ tambien sea estimado el traydor. Quien buela à las alturas, sino el artificio con sus tramoyas? Quien haze los primeros papeles en las tablas deste mundo, sino quien representa con mas arte? quien con tal embeleco remeda las acciones de la virtud, que no ignorandose su artificio, por el artificio no sea celebrado? quien contrahaze la apariencia de letrado, que constando la tramoya, la tramoya no sea por el artificio aplaudida? quien finge lo Caualiero, que sabiendo ser arte su autoridad, no sea por arte alabada? quien imita lo zeloso con tal embuste, que no dudando ser vna paliada ambicion, no sea por artificiosa admitida, y aprobada? Lo natural en fin no se estima, sino quando ay persuasion, de que alli ay ingenio, artificio, y traza, con que anda la tramoya: *Nisi accedat persuasio, id, quod fit, studiosè, ac cum ratione confici.*

Tacha que se pone à la virtud, de q̃ obra naturalmente.

Tertull.

5 Con agudeza, y donaire se burla Tertuliano Apolog. cap. 7 de la fama, y notale vna condicion, que para dicha es graciosa, y para experimentada terrible. En que irà, discurre, el que la fama aya de ser vn artificioso embeleco del siglo? no es mentirosa? no es vana? no es voz sin cuerpo, hija de la imaginacion, parto de la fantasia, de la qual no se sabe el autor, que como hija infame, y bastarda no ay quien se le quiera reconocer por padre? Pues como es tan celebrada la fama? como la buscan? como la pretenden? como la estiman?

Pintase la fama.

man? como la aplauden? Ay hermoſura de mas enamorados? ay mas ſolemnizado galanteo? la curioſidad no la ſigue? la diſcrecion no la ſolicita? la ignorancia no la venera? el vulgo no la adora? la erudicion no la encarece? los nobles no la eſtiman? los Principes no ſe precian de admirarla en ſus palacios? Eſtos ſon los aplauſos de la fama. Pero quien es la fama para tanta celebridad, como de todos conſigue? Quien es la fama? Atiendaſe al juizio, que haze Tertuliano: * Ea illi conditio eſt, quod non niſi, cum mentitur perſeueret: & tandiù viuit, quandiù non probat. Siquidem vt probauit, ceſſat eſſe: & quaſi officio mentiendi functa rem tradit. * Exinde res tenetur, res nominatur. * Qual ſea la fama, no ay quien lo pueda moſtrar, ſino ſu propia pintura. Su condicion es perſeuerar todo el tiempo, que miente: en tanto viue, en quãto no llega à probar la verdad: en probando lo cierto, dexa de ſer fama, y ceſſa: y como ſi huviera ya acabado con ſu oficio, renuncia la autoridad que con embuſte auia conſeruado. Cõ que al eſpirar en ſu oficio, entonces: * Officio mentiendi functa rem tradit. * Mientras hizo ſu officio, mintiò: en cũpliendo el termino de ſu oficio, como ſi ſe le tomara ya la reſidencia, la obligan à que pague, entregando la verdad, que negò, pues à coſta de la verdad auia viuido celebrada à titulo de artificio, y embeleco. Aqui ſe ſabrà, qual es la fama, y como ſon los hombres de fama celebrados por el mundo. No ſerà hazerles agrauio, ſi ſon hombres de fama, el dezirles, que ſon como ſu fama. Y ſu fama como es? * Non niſi, cum mentitur, perſeuerat: & tandiù viuit, quandiù non probat. * Dura ſu eſtimacion al paſſo del embuſte, con que trata: todo ſu ſer conſiſte en el artificio, y en la inuencion, falſea las vozes de tal arte, que reſpondan conſonantes los aplauſos à ſus vanos ecos: es tan artificioſa harmonia, que el punto de ſu muſica todo ſe compone de las vozes, que llaman falſas. Suſtentaſe de tramoya la alma, de que viue, es la mentira. * Et quaſi mentiendi officio functa rem tradit, * Fenece con el oficio de mentir: muere luego que entra en ſu lugar, y la ſucede la verdad.

Hombres de fama, que viuen de embeleco.

6 El miſterioſo eſtilo de Tertuliano en deſcribir la fama, dà motiuo à vna comparacion, que no dexa de hazer al

al caso, y es del tiempo. El Comediante viue de su oficio, del come, del se sustenta, luce, triunfa, es celebrado, y famoso. Y el oficio, de que viue para tanta celebridad, qual es? Su oficio es semejante al de la fama: su oficio es representar para viuir: y auiendo de viuir representando, no puede menos de viuir con tramoya mintiendo: * Ea illi condirio est, quod, nõ nisi cum mentitur, persueret. * Representa vn Rey, y miere: haze vn Capitan, y finge: vistese de Cauallero, y es fabula: toma el papel de sabio, y es artificio: muestrase valiente, y es tramoya: haze vn santo, y es embeleco. Assi es celebrado, assi es aplaudido, assi es hombre de fama, porque sabe con artificio fingir, en que consiste su oficio. Si dexa el artificio, queda sin oficio, de que pueda viuir: porque acabado su artificio muere de hambre, y perece: * Tandiù viuit, quandiù non probat. & quasi officio mentiendi functa rem tradit. * En tanto viue el farsante, en quanto no prueba, quien es, y lo disimula: en tanto es famoso, en quanto no consta la verdad de su persona, y la disfraza. Su oficio es todo el ser, de que viuen, y su oficio todo es artificio, sin representacion, sin apariencia, sin tramoya, sin artificio no les queda oficio, para q̃ se sustenten, para que viuan, para que luzgan, para que triunfen, para el aplauso, para la fama: * Tandiù viuit, quandiù nõ probat. * Y no es otra la farsa, que corre, dize Seneca epist. 85. * Omnium istorum persona fælicitas est: contemnes illos, si dispoliaueris. * Todos essos grandes, y de fama, parecen ser algo, mientras no parecen, lo que son: el artificio los conserua, y la verdad los acaba: Son farsantes, cuyo oficio es desmentir lo que son, y si los despojas del artificio, no haràs caso dellos. Esta sin duda puede ser la causa, de que se hallen tan aplaudidas en este siglo las comedias: vno, y otro parece, que se corresponde, porque vno, y otro va glosado por vn punto. Que ay que desconocer, sea tan celebrado el artificio para lo entretenido, y burlesco del teatro, quando para lo serio, y graue de las Monarquias, y Republicas se ve tan aplaudido, y estimado el artificio?

Comediãte parecido à la fama, que viue de fingir.

Seneca.

7 Dixo de los vanos Dauid Psalm. 9. 8 * Perijt memoria eorum cum sonitu. * Perecio su memoria con el sonido: fue dezir, que no era mas q̃ sonido su memoria, pues de-

Psalm.

dexandola memoria de sonar, dexò de ser: * Perijt memoria eorum cum sonitu. * El Hebreo con la traduccion de S. Geronimo lee: * Perijt memoria eorum cum ipsis. * Acabòse su memoria con los mismos vanos. Notese la concordancia de las versiones, en que se entiende por lo mismo callar el sonido, que fenecer la memoria de la vanidad. De modo la memoria de la vanidad no tiene mas ser, ni mas duracion, q̃ el sonar? no. Cessò el sonido? pues acabaronse los vanos. Como todo su ser no consistia sino en el ruido, que sonaua de su memoria, assi luego que su sonido callò, al punto se siguiò vn silencio fatal, con que emmudeciò vana su memoria, como si jamàs huviera auido tales hombres en el mundo: * Perijt memoria eorum cum ipsis cum sonitu. * Si se quiere saber, como se conseruan los vanos en el mundo, y como acaban? solo se conseruan al son del ruido, que con artificio hazen, y con suspenderse su hechizo, y remedado son, sin dilacion perecen

Muchos no son mas que el ruido que hazen artificiosamente.

8 Sirua aqui vna fabula para hazer sentido à la verdad. Saturno fue vn Dios, que fingiò la profana erudicion, el qual se tragaua quantos hijos varones le nacian por no sè que temor, ò sos, echa, de que vno de sus hijos le priuaria del Reyno. Su muger, que llamaron Opis, diò traza, como resguardar la vida de sus hijos: valiòse de los Coribantes, los quales con ruido artificioso de instrumentos, adufes, sonajas, canto, vozes dadas con estudio para el fin de la disimulacion, encubrian los llantos de los recien nacidos, que no tenian otro modo de conseruarse, y viuir, sino aquel sonido afectado, para que no los sintiesse Saturno, y los matasse. Estaua, pues, librada su vida en aquel son procurado de artificio, que ocultaua sus gemidos: en callando el son hechizo de la musica, peligraua la vida de los miserables: lo mismo seria cessar el ruido, que acabar su vida. De algun modo se podia explicar assi el sentido de David: * Perijt memoria eorum cũ sonitu cum ipsis. * Que fuera de algunos, si no se conseruaran de artificio al estudiado son de su fantastica harmonia? ya con aguecar la voz, ya el tono graue, ya la consonancia de palabras, y a el ponderado estilo, ya los cumplimientos cuidadosos dichos con arte, ya el punto de sus alabanças, ya la me-

Harmonia de los vanos para el punto de su autoridad.

melodia de sus lisonjas: en fin todo es música de disimulacion, y de Coribantes, para que no se digan sus miserias, para que no se perciban sus forzosos llantos, para que no se entiendan las vozes de que fue su nacimiento en desgracia del mundo, como los hijos de Saturno. Viuen, pues, a merced de su artificio y deuen su conseruacion al mañoso ruido, con que encubren, como nacieron, y como viuen, siendo vno, y otro para disimulado. No les importa el son artificioso menos que la vida: en suspendiendose el vano ruido, perecen: *Perijt memoria eorum cum sonitu cum ipsis. * Vltimamente todo su estampido sonoro para en vozes, que se dan al aire, y se las lleua el tiempo. Lo que ay que marauillar es, que a vn son vano se mantenga la memoria, y que perezcan los vanos, y su memoria al callar su sonido artificioso. Mas no es otro el ser del mundo, que viuir de artificio, y sustentarse del engaño: el arte los conserua, y sin arte no son, y se acaban.

§. II.

Viuir de artificio, es confessar flaqueza, y que faltan prendas para la verdadera estimacion.

Ælian.

SOcrates ponderò de Archelao, segun refiere Eliano lib. 4. que quanto tenia en su casa fuera de su persona, era de ver, y admirar, pero el mismo Archelao era la mas vil alhaja, de quantas mostraua en todo su ajuar lucido, y precioso. Auia asalariado a Zeuxis Pintor excelente, para que le adornasse sus quartos, y salas de ideas, y dibuxos hermosos: para si no buscò Maestro, que le copiasse alguna perfeccion, con q̃ se hizieſſe estimar: *Conducto mercede Zeuxide Heracleota, qui picturis domũ exornaret, in seipsum verò nihil.

Con-

Concurrian de distantes Prouincias, lleuados de la curiosidad forastera, a ver el artificioso palacio de Archelao, ninguno se mouiò para ver al mismo Archelao: daua que mirar en el artificio de su casa, pero no daua de sí, en que poner los ojos, ni que mereciesse aparte de por sí la atencion: * Et ob hanc causam multos è longinquis terræ partibus magno studio contemplandæ domus causa venire; ipsius verò Archelai gratia neminem in Macedoniam proficisci. * Pudiera desengañarse este hombre en lo que reconocia de tanta gẽte, con lo frequentaua su casa, que no era èl buscado por sus prendas sino por la curiosidad, y artificio de su rica vanidad, y ostentacion. Auia de correrse de padecer el desaire en su casa, donde al dueño se boluian las espaldas con desprecio, y solamente se miraua con toda la estimacion su artificio. Pero vltimamente hazia toda aquella vana gloria, para que fuesse mas solemne la confession de su propia mengua: porque assi declaraua, q̃ en su casa no se venia a buscar al señor, sino la apariencia, y la fantasia de su precioso aparato.

Los artificiosos saben, q̃ solo son estimados por su traza, y no se corren.

Psalm.

10 Aqui parece, que Dauid miraua, quando dixo: Psalm. 48. 17. * Ne timueris, cum diues factus fuerit homo, & cum multiplicata fuerit gloria domus eius. * No te admires, ni te espantes, de que el hombre se haga rico, ni de que se aumente la gloria de su casa. Espantanse algunos, de ver abundantes, y poderosos a los malos: y aun de ai nace, que teman a la virtud, dize San Agustin, porque ven, que la quiere Dios pobre, y a la malicia sobrada de bienes mundanos: * Vides, alium fecisse lucrum de fraude, & nihil mali pati, & times esse bonus. * No temas, que el malo no tiene en su abundancia de que alabarse. Reconoce, que estimacion gana con todas sus riquezas, que gloria adquiere, nota San Iuan Chrisostomo, atiende a lo que del rico pondera Dauid: * Cũ multiplicata fuerit gloria domus eius. * Quando se multiplique la gloria de su casa. Aduierte: * Non dixit, Cum multiplicata fuerit eius gloria, sed gloria domus eius. * No dize, que la gloria es del dueño, sino de la casa. La casa parecerà bien, y el señor serà como Archelao, en cuyo palacio auia mucho digno de curiosidad, y admiracion, pero en su persona no auia que ver, ni que lleuasse la atencion. Fue dar à en-

S. Augustin.

S. Chrysost.

Casa lucida con indecente dueño.

ten-

tender, dize San Chriſoſtomo, que la gloria del ſeñor, y la gloria de la caſa no era todo vno, ſino muy diferente, y diuerſo: * Indicans, aliud eſſe gloriam hominis, & aliud gloriam domus. * No es lo miſmo tener gran caſa, que ſer grãde hombre. Muy preciado el otro, de que en ſu caſa tiene mucho rico, y curioſo, que moſtrara a quien le viſita. Aſsi ſerà; pero aſsi la gloria no ſerà para el dueño, ſino para ſu caſa: Gloria domus eius: * Y ſon muchos los que en ſemejantes caſos ſe deuieran reconocer de ſu imprudente vanidad: ſaben, que no los miran, ni reſpetan por ſi: entienden, que los adoran por lo que no ſon, por la autoridad, que repreſentan, y no merecen: por la gala, que es agena, y no les viene, ni ajuſta: por la pompa, que no es ſuya, ſino preſtada, y poſtiza: por el oficio, y dignidad, que no les dieron los meritos, ſino el ſoborno, ò la paſsion, deſpues no quierẽ deshazerſe de eſtas prẽdas preſtadas, y agenas: tienen entendido, que ſi las deſnudan, quedan a la verguença corridos, y ſolos, ſin que aya quiẽ les mire a la cara. Aſsi confieſſan ellos miſmos lo poco que ſon, quando no ſe atreuen a parecer ſino aſsiſtidos de la exterior apariencia: ya ſuponen, que deſabrigados deſte adorno poſtizo no podràn mantener autoridad por ſi ſolos.

11 No es razon nos quiera el mundo meter los dedos por los ojos: tanto ſe arma de artificio, que ſus trazas le conuencen de pobre. Noto diſcretamente Plutarco: * De adulatione, * que nada con tanto cuidado ſe dora, como lo falſo: la cauſa es, porque con el eſcrupulo de que ſe deſeſtime la vileza del material, aun ſe eſtudia el luzir mas lo falſo, q̃ lo fino, y precioſo: * Quæ aurum mentiuntur, & adulterina ſunt, fulgorem tamen auri, atque nitorem imitantur. * A quien le remuerde alguna raza, ò baſtardia, todo es dorarſe, preciaſe de Caualleria, prohijaſe aſcendencias, califica ſus parenteſcos, y en fin tanto ſe dora, que dà a entender lo falſo, que encubre. Sin duda es flaqueza, ò rezelo de algun achaque, el curarſe en ſalud.

Plutarc.

Lo falſo es lo que ſe dora con mas eſcrupulo.

12 Mientras ſe viò Adan inocente, no ſolicitò rebozo: luego que le acusò la conciencia, ſe valiò de hojas para el falſo teſtimonio, Geneſ. 3. 7. * Conſuerunt folia ficus, & fecerunt ſibi perizomata. * Hallauaſe con el ſanbenito mãcha-

Geneſ.

chado en si, y en su origen, quando se và a requerir arboles, con que desmentir las pruebas de su infamia. Preguntale Dios: * Quis indicauit tibi, quod nudus esses, nisi quod ex ligno, quod præceperam tibi, ne comederes, comedisti? * Hombre, que cuidado te diò el vertetan senecillamente desnudo, sino porque te has sentido vil, y con la nota de rebelde a mis preceptos? Que mas haze Adan en ocultarse? porque no se ha de encubrir, si la confusion le obliga a tal recato? fuera bien ofrecerse à la publicidad libremente, con desenfado, quien se reconocia delinquente? San Agustin no reprueba el empacho de Adan, condena el artificio, con que procurò disimularse. Que se corra, bien està, no suelen tener postre mas sabroso los gustos prohibidos. Pero que acusado de su malicia, solicite vn rebozo tan fresco, tan lozano, tan verde? auia de estar marchito de dolor, y busca amenidades? auia de tomar el triste habito de la penitencia, y se viste con trage tan alegre. Que mal hiziera, quando se hallara inocente, que hazer gala de los mas apacibles adornos, como el mas justo vezino del Paraiso? Si quiere mostrar, que aun le dura la inocencia, porque no perseuera como antes en su sencilla desnudez? entonces se hauia embozos? no, dize San Isidoro in Gloss a: * Nudus erat à simulatione, sed vestitus diuinà luce. * Viase desnudo de disimulacion, pero vestido de la luz diuina.

La inocencia sin adornos se viste de su esplendor. Isidorus.

11 Aqui noto, que Adan inocente no repare en galas, que le encubran, y adornen, y que reo de maldicion pecador, ande tan ansioso, no solo para encubrirse, sino tambiẽ para atauiarse de exterioridades de suyo tan vistosas. Algo tiene este hombre de nueuo, que le da pena: si antes desnudo viuiò tan confiado, co no ora tan solicito en reparar su desnudez? No ay que iudar, desconfiado està de si, flaqueza està mostrando, quien assi se reboza, que encubrir tiene. Es cierto, dize S. Agustin lib. 12. de Genesi ad litteram cap. 34. * Erubescebant quidem erga seipsos, & succinctoria faciebant. * Corrido està Adan, claramente lo manifiesta: quando pudo con satisfacion pareciò sin rebozo: en auergonçandose de si mismo, se cubriò. O sino en que ropa, que Adan de poco acà viuiesse con seguridad de si mismo, y sin recelarse

Augustt.

de

de ſu ſincera deſnudez para no paliarſe de reboços? alli ſentiaſe inocente, y vn inocente tiene animoſa la conciencia, para queno ſe le conozca flaqueza, ſin armarſe de artificios, con la guarnicion de la luz diuina ſola: * Nudus erat a ſimulatione, ſed veſtitus diuina luce. * En que irà el que de poco acà Adan quiera parecer con vn artificio de tanto follage, de tan frondoſas, y regocijadas apariencias? que ſe nos ponga à hazer demoſtracion, que viue tan pagado de ſi, que ſe adorna con ſeñas de contento, y preſuncion? que artificio es eſte? para que le aurà meneſter? para declararſe inocente? no, que inocente ſe viò, y tenido por tal, y ſin rebozo de ſemejante embeleco. Que le duele aora? con tal inuencion tiene algo, que diſimular? parece que ſi. Porque * Erubeſcebant quidem erga ſeipſos. * Auergonçado de verdad eſtaua, y como quien ſe corria, ſe rebozò quando ſe viò malo. Aſsi fue, y aſsi acontece de ordinario. El primer artificio, que huuo entre los hombres, fue el de Adan, y no fue de Adan inocente, ſino artificio, que fue inuencion de Adan malicioſo. El primer artificio començò con la culpa, no tiene mas honrado linage: hijo mayorazgo es de la malicia el artificio. Pero como? con tal mengua, que entonces ſe inuentò el artificio, quando ſe reconociò Adan flaco, fugitiuo, y couarde: de flaqueza nace todo el artificio, que ſe vſa: rezelo arguye, la mala conciencia le dicta: ſin ſatisfacion viue de parecer quié es el que ſe fauorece de artificio para moſtrarſe otro de lo que es en la verdad. Y con tal flaqueza ſe ſiente el mundo, quando ſe diſfraza de artificios: ſi viuiera ſatisfecho de ſi, deſnudara los rebozos verdes, que eſtudiò de Adan, como diſcipulo de ſu primera inuencion, y malicia.

La malicia es la que mas ſe viſte, y adorna para deſmentirſe.

La diſimulacion hija del pecado.

14 La celebrada Babilonia, que Ieremias, cap. 51: 7. deſcribe por inſtrumẽto de la juſticia de Dios, pintala brindando en dorada copa el contagioſo vino, con q̃ turbò el juizio de todo el vniuerſo: * Calix aureus Babylõ in manu Dñi, inebrians omnem terrã, de vino eius biberunt omnes gẽtes, & ideò cõmotę ſũt. * Para q̃ es la taza de oro, ſi Babilonia emprende la conquiſta del mundo à poder de ſus deleites? ſi fue magnifica oſtentacion de arrogãcia el aparato del oro? A S.

Ierem.

S; Am-

Ambros. Amb. lib. de Elia cap. 15. le parece, que Babilonia no hizo el brindis en oro con presuncion, sino por desconfiança. * Qua ratione calix aureus? Duda con nouedad, para que se vale de copa de oro? en la estimacion comun daria se la respuesta corriente, que el combidar en oro no puede tener otro motiuo, que la vanidad. Mas que seria, si la ostentacion del oro fuesse aqui desconfiança, y no vanidad de la presumida Babilonia? notable condicion nunca oida se le aueriguara al oro, que ya no le ostente, quien viue presumido, si uo quien es desconfiado. Assi passa, dize S. Ambrosio: * Quoniam, quia veritate defecit, quærit illecebram, vt speciem saltem gratiosa ad bibendum aliquos possit illicere. * Sintiòse Babilonia conuencida de falsa, y como se hallò sin el valor de la verdad: * Quia veritate defecit. * Desconfiada de que sus artificiosos, y conficionados echizos huviessen de cumplir el gusto verdadero, que ofrecian, dorò la copa, para cebar el apetito. Y esto, que es? sino que en medio de su arrogancia Babilonia como desconfiada de si huvo de confessar flaqueza? claro està. De que sirue el artificio, de que vsa, sino para que se pueda mantener con las galas, con los afeites, con las joyas, con el oro? Segun esto Babilonia mas tiene que agradecer su estimacion al oro, que ostenta, que a los gustos, con q̃ brinda: * Quia veritate defecit. * El cauallero, que no cree a sola su autoridad el propio pundonor, busca le fiador en el va no resplandor del fausto: falido siente el credito, flaqueza muestra, pues se apadrina del artificio para sustentar la estimacion: * Quia veritate defecit. * La hermosuaa, que encomienda a los colores, y afeites la lisonja de ser bien parecida, escrupulo le dà, de que si no presenta testigos falsos en sus mentidos matizes, tiene mala causa para probar la verdad de su belleza: * Quia veritate defecit. * El pretendiente, que no se contenta con solos sus meritos, sino que trata de aultar sus talentos, y prendas, para engrandecer su fama, desesperacion confiessa, desconfiado viue de sus meritos, y los infama, pues les busca arrimo, como si fueran tan flacos, q̃ no se pudieran tener en pie, sino es dandoles la mano: * Quia veritate defecit. * Nadie vsò de artificio, que no se diesse por vencido, de que no tenia en su fauor la verdad.

Supleſe la verdad cõ artificio por desconfiança

15 Dauid, que entendiò la desconfiança del artificio, dixo con desengaño al malicioso. Psalm. 49. 19. * Os tuum abundauit malitiæ, & lingua tua concinnabat dolos. * Tu boca se rebosò de malicia, y tu lengua aliñaua los engaños. En rara curiosidad ha dado la malicia: que sus engaños los quiera componer, y atauiar? * Concinnabat dolos * No podrà engañar al mundo de otra forma? sin mas ver poco fia de sus embustes: y es que teme, que no aya de parecer bien al mundo su engaño, sino le pone a los ojos aliñado, y galan: nunca sale à vistas, que no sea con los adrezos de mentir, lo artificioso del discurso, lo compuesto de las palabras, lo apacible del semblante, todos son arreos de la trampa: al modo que se adorna la liga con la amenidad de frescas, y verdes ramas para cazar à las simples aues. La malicia, pues, no solo dize embustes, sino que los aliña, y engalana, para que agraden, y enamoren: * Concinnabat dolos * Lira glosò: * Colorabat falsa. * Daua color a lo falso: y es que como tiene la traicion mala cara, se afeita, y dà su color de verdad al embeleco. Pues quien pinta lo que dize, rezelo dà, que miente, desconfiado està de que le crean que los afeites sin duda son escrupulos de fea.

Psalm.

La malicia adrena sus engaños, para que el aliño, con que los compone, los haga parecer bien.

16 Vn dicipulo de Apeles, aprendiz en la Arte, pusose a pintar a Helena assumpto de hermosura al mas famoso, que celebrò la profana erudicion: y el oficial, que no pudo llenar la idea, errò la mano, saliòle impropio, y feò el retrato. Ya que el arte, que era de visoño, no le siruiò para la propiedad, dexò el arte, y vsò de artificio para desmentir lo impropio, y para substituir el primor. Boluiò a retocar la imagen, arrebolandola de muchos, y varios matizes, cargò el pincel en la demasiada viueza de colores: adornòla de joyas, cabestrillos, laços, rosas, perlas, y diamantes. Llegò el Maestro, reconociò la mala figura, y dixo al dicipulo, como refiere Clemente Alexandrino lib. 2. pædag. cap. 10. * O adolescens. Cum non posses pingere pulchram, fecisti diuitem. * Mancebo, auias de pintar a Helena hermosa, y la hazes rica. Fue dezirle, que la traza de tanto color, y matiz precioso, como metiò en la tabla, fue desconfiança de el arte, porque auiendo de pintar natural la hermosura, lo que

Clem. Alex.

la mano errò en la verdad, lo quiſo remendar con lo poſtizo de enrizar, y afeitar la imagen: lo qual fue agrauiar a la belleza, que pintaua, porque Helena ſin afeites, ni aliños fue ſin competencia encarecida de hermoſa, y eſta fue ſu mayor alabança, que no deuiò a otro artificio la celebridad de ſu hermoſura.

Galas artificioſas mueſtran deſconfiança de parecer bien al natural.

17 De aqui paſſa Clemente Alexandrino a reprehender, ò atachar las profanidades de ſu tiempo: nota, que quantos ſe pulen, ſe adrezan, y con afectacion ſe engalanan, ſe dan por ſoſpechoſos, de que no viuen pagados de ſu propia bizarria: dan que penſar, que no eſtàn contentos de ſu gala, pues ſe la quieren ſuplir con artificio: * Exijs, quæ ſibi applicant, quod non habent, arguunt. * Argumento ſe hazen, y eficaz contra ſi miſmos. Es cuidente, ſer menguada, y corta la ſatisfacion, que de ſi mueſtra quien para igualar ſu preſuncion, ſe reconoce, que no alcança, y para llegar, ſe añade telas, ſe ſuple de oro, ſe remienda de vſos, ſe ſobrepone afeites, ſe cumple de artificio: es hazer contra ſi vna declaracion, por la qual conſte, que ni la hermoſura es cabal, ni la propia gala cumplida, quando pide al artificio ſemejantes ſocorros: aun la miſma vanidad no ſabe entonces diſimular la flaqueza, porque quien eſtà ſeguro de la verdad, nunca ſe valiò de artificio.

§. III.

Lo artificioſo, y afectado ello miſmo ſe acuſa, y condena.

Lactantius.

Afeites vltimamente eſtragan la tez natural.

18 DIxo con propiedad Lactancio * De Chriſtiana inſtitutione * lib. 3. cap. 1. que la virtud era como la hermoſura, la qual con los afeites ſe eſtraga, y ſe echa a perder: * Ornamentis extrinſecus additis fucata corrumpitur. * Quemanſe las caras, tanto calor ſe dan a parecer, que con el fuego aſturadas ſe arrugan, y aun ſe les buelue carbon la tez, ſegun la abraſan, y en fin ſe corrompe, y ſe reduce a pauesas la mas lucida belleza.

za. Es aſsi, que la afectacion desgracia lo que naturalmente, y ſin artificio agradara. El ingenioſo Pedro Celenſe lib. de panibus cap. 16. lo explica con elegancia: * Virtus in oculis ſuis pretioſior emendicatis recuſat offuſcari nitoribus, pudet eã alienis onerari magis, quam honorari ſplendoribus. * La virtud es mas preciosa en ſus ojos, y reuſa el aſſombrarſe con luſtres mendigados. El mendigar es de pobres: y el buen parecer pobre ſe haze ſin duda, limoſna pide, ſi ruega a los afeites, que le den lo que confieſſa, que no tiene: y quien no ve, que aſsi ſe desluce? pues ſe haze mendigo, no sè ſi enuergonçante; como quien no puede ſuſtentarſe, ni viuir, ſino a merced de eſtraños adornos: lo qual mas le eſcurece, que alumbra, para que ſe vea mas aſombrado, que lucido. Eſcuſelo, pues, ſi puede, que ſe deſautoriza: * Emendicatis recuſat offuſcari nitoribus. Aũ no es de menos viueza el eſtilo, en que proſigue: * Pudet eam alienis onerari magis, quam honorari ſplendoribus. * Correſe la virtud de eſplendores, los quales mas le ſon de carga, que de honra. Al contrario ſon, y parecen ya las hermoſuras del mundo: antes, porque no ſe corren, les faltan los colores, que buſcan preſtados: que a tener honra, la verguença les auia de poner los naturales colores, que de artificio ſe pintan: * Pudet. * Auergonçaràſe, pues, la virtud aun de ſolo el intento, con que la profanidad la quiere veſtir, y afeitar de engaño: * Pudet eam alienis onerari magis, quam honorari ſplendoribus. * Es cierto, que los afeites mas afrentan vna cara, que la honran, ſobre que ſon carga, y aſsi a dos dias ſe ve la tez tan brumada con el peſo de afeites, y vntos, que ſe rinde a la opreſion confeſſandoſe cansada, vieja, y caduca. La razõ para lo comun es: porque lo que no es natural, ſino afectado, artificioſo, ò violento, no puede paſſar adelante ſin fatiga, es forçoſo, que ſe gima con la carga: las quales ſon quexas, q̃ no ſe callan, que en fin ſe perciben, ò con laſtima, ò con el enfado, de quien tomò a ſu peſar el empeño, o ſe obligò a tal violencia. Digolo aſsi, porque aſsi ſe entiende, como lo afectado, y violento ſiempre anda ſentido, y quexoſo, ò para cauſar compaſsion, ò para dar en roſtro a quien lo mira. Pregunto: quien afecta la autoridad, que no tiene, y que ſuſtenta forçada, qual hara mas? laſtima, ò enfado?

Petrus Cel.

Afeites deſacreditan la belleza natural de la virtud.

19 Lo que padece en si, y lo que dà que padecer a otros vn hombre afectado, se verà, en lo que pondera Dion Casio lib. 58. de Seyano valido de Tiberio Cesar: * Is homo superbissimus studiòse ab omnibus colebatur, salutabatur, deducebatur. Omnia enim acriter, & maximè procerum obseruabat verba, & nutus. * Este hombre soberuissimo era ansiosamente, y con solicitud estudiosa respetado, adorado, assistido de todos: porque hazia obseruacion rigurosa de todas las palabras, y señas en especial de los principales. Traìalos en vn susto continuo temiendo, no se les demandasse alguna accion no aduertida, de que sin pensar se diesse por ofendido. vianse aventurados en tan peligroso cortejo. Da la razon: * Nam qui propriâ potentiâ nituntur, neque salutationes, aut hæc obsequia valde requirunt: & si omissa fuerint, vitio non vertunt; ipsi namque sibi conscij contemptui sui non factum. * Los que se sustentan de su propria autoridad, y poder, no echan menos, ni las cortesias, ni los agasajos con tanto reparo: y quando se les falte en la justa atencion, no lo atribuyen a malicia, porque como estàn satisfechos de si mismos, suponen, que fue mas diuertimiento, que desprecio. Contrapone luego: * Qui verò fuco, & adscititio splendore vtuntur, ij omnia talia magnopere, & tanquam ad dignitatis suæ culmen pertinentia requirunt, & nisi consequantur, grauiter ferunt, vt abiecti, & irascuntur, tanquam iniuriâ affecti. * Pero los que vsan de artificio, y de vn remedado esplendor, sienten grandemente la falta de semejantes cumplimientos, como ripio, ò material necessario para fabricar sus torres de viento: y quando à su vanidad se les niega este cebo, perecen, y se lleuan pesadamente, como que se ven despreciados: indignanse, como irritados, y ofendidos de la injuria. Yà se reconoce por aqui, quan violentos viuen, los que se sustentan de artificio, los que les cuesta su afectacion, los que no se pagan de lo natural, y que se les deue como propio. Mas estos son los que no merecen compassion, porque si padecen la violencia, con que viuen, essa es la justa pena de su maliciosa afectacion. Los que tratan à los tales, son los de tener lastima, porque es gran trabajo el acomodarse a vnos hombres, que viuen vna vida tan violenta.

Dio. Cas.

La autoridad verdadera no echa menos cumplimientos.

Com-

20 Competian Eſau, y Iacob la bendicion de ſu padre: Iſaac pidiò à ſu hijo mayor, que le regalaſſe de ſu caza, y que ſiruiria aquel guſto para la ſalua de bendicirle por mayorazgo. Rebeca, que eſtaua inclinada al hijo menor, quiſo ganar por la mano, ordenò à Iacob, que tomaſſe dos cabritos del rebaño, que ella los guiſaria de tan buen punto, que ſeueria obligado Iſaac à darle la bendicion de primogenito. Geneſ. 27. 9. * Pergens ad gregem affer mihi duos hædos optimos, vt faciam ex eis eſcas patri tuo, quibus libenter veſcitur. * No parece diſcurrir prudentemente ſu traza Rebeca: ſu intento es ganar el guſto de Iſaac, el qual auia ya declarado ſu antojo, de que apetecia la caza para ſu regalo, ya ſabe, que aſsi ſe lo mandò a Eſau: * Affer mihi de venatione tua, & fac cibos, vt comedam, & benedicam tibi. * Si entiende ſer eſte el apetito de Iſaac, porque no preuiene vn plato de caza para conquiſtar la bendicion? Eſte ha dicho, que es ſu guſto, y los guſtos no ſe han de emendar, ſino ſeguirles el aire: aſsi mas parece, que Rebeca niega el guſto, que le dà, pues le contradize. Reſponde San Ambroſio lib. 2. de Iacob cap. 2. vna razon tan diſcreta, como aguda. Es verdad, que Iſaac pide caza para ſu regalo, pero eſſe no fue guſto, ſino antojo, y es, que los antojos ſe engañan en ſus guſtos: lo que Iſaac apetecia de la caza, era antojo: lo que Rebeca le preuenia de regalo por medio de Iacob, era guſto, yaſsi lo preſumiò por ſin duda, que aunque fueſſe el antojo de Iſaac contrario, en oposicion de ſu antojo, el verdadero guſto no podia ſer otro, ſino como Rebeca le ordenaua: con ſeguridad lo prometiò, que eſte auia de ſer el guſto ſin controuerſia: * Vt faciam ex eis eſcas patri tuo, quibus libenter veſcitur. * De ſuerte, que afirmando Iſaac, que ſu guſto es de caza, Rebeca porfia en que no ha de ſer de caza, ſino como ella le diſpuſiere ſu guſto? Pues por què? el caſo fue, que lo que preparaua Rebeca era de la prouiſion, que ſin preuencion mas cuidadoſa ſe hallaua ya a mano dentro de caſa: fiòſe, pues, que aſsi ſeria el guſto mas cierto, dandole por el medio mas natural, y mas pronto, no que ſe buſcaſſe con diligencia extraordinaria afectadamente, como el regalo de la caza. Por aqui diſcurre San Ambroſio: * Plus placet in animis, quidquid occurrerit, quam

(Geneſ.

Ambroſ.

Lo natural da mas guſto, q̃ lo artificioſo, y eſtudiado.

quam quidquid affectatum putaueris defferendum. Acceſsit ad oues Iacob, & attulit innocentiæ partus. * En la caza todo es artificio, y engaño, baſtan los nombres de lazos, redes, emboſcadas, diſimulaciones, eſperas, todas propiedades, que inuenta la malicia para coger a la ſimple aue, y al inocente animalillo: en fin la caza, y ſu regalo es guſto, que pide eſtudio, que requiere afectacion, que no ſe alcança naturalmente. Pues Iſaac no ſe entendio en ſu guſto, ſi para darſele Eſau, auia de vſar de engaño, y de artificio en la caza. Rebeca lo penſò cuerdamente: el guſto que tratò de dar, hallòle ſin cuidado, no le buſcò afectadamente: en caſa le tenia, y en caſa le encontrò: eſte fue el guſto ventajoſo, el que ſin procurarle artificioſamente no le diò la afectacion, ſino por ſer guſto mas pronto, y natural ſe mereciò la bendicion: * Plus placet in animis, quidquid ocurrerit, quam quidquid affectatum putaueris deferendum. * Donde es de reparar, que para todo lo demàs, que no tocò al guſto de Iſaac, huvo artificio, y ſe executò con engaño, en las pieles, que cubrian el cuello, y las manos de Iacob afectando la aſpereza de ſu hermano: en los veſtidos mas precioſos de Eſau para hazer la repreſentacion: todo eſto ſe afectò, porque todo eſto no importaua para el guſto: en llegando a dar guſto, dexòſe la afectacion, echòſe mano de lo mas pronto, y natural, porque el guſto no ſe dexa ſeruir con artificio, antes nada tanto como la afectacion le ofende, y deſagrada.

21 Aqui ſe podian dar muchos por deſengañados. No ſe entienden, ſi ſolicitan por artificio contentar. Nada ay apacible, ſi ſe le ſiente: que ſe haze con cuidado, y q̃ cueſta afectacion. A eſte precio muy cara viene a ſalir la eſtimacion, no ſolo a quien artificioſamente la procura, ſino à aquellos tambien, de quienes ſe pretende el aplauſo, porq̃ de vna, y otra parte es violento, y con violencia no puede auer guſto, ſino enfado. Oſtentar autoridad, quien no la tiene, es coſa muy canſada: reſpetar a quien no lo merece, es ſeruidumbre trabajoſa: tratar por cauallero, a quien no paſſa de vn hombre ordinario, es deſabrimiento: celebrar por ſabio a quien vende la doctrina, que le falta, es darſe por engañado

en

en la compra, quien lo cree: alabar por bien parecido lo feo es como ſacarſe los ojos, y confeſſar, que no ve: aplaudir vna necedad por diſcrecion, es deſnudarſe de la razon, y hazerſe tonto: dar ſu voto al indigno, que no tiene mas que la apariencia, y vanidad de benemerito, es cargar vna penſion en la conciencia. No eſcuſa de andar aqui que xoſo el juizio, y la diſcrecion agrauiada por lo que ſe le quiere violentar. Si ſe pretende ſegura la eſtimacion, dexeſe a vn lado el artificio, ſea ſin afectacion el proceder, y obreſe naturalmente, lo que pide la habilidad, y prendas de cada vno: entonces aũque parezca menos la verdad, que lo afectado, y aparente, lo menos por lo natural ſerà mas eſtimado.

22 En el pleyto de Aaron con las varas de las doze Tribus, ſu vara ſingularmente floreciò, ſe viſtiò de hojas, y lleuò frutos, y los frutos fueron de almendro, Numer. 17. ℣. *Turgentibus gemmis, erumperant flores, qui foliis dilatatis, in amygdalas deformati ſunt. * La vara era de almendro, y aunque para el teſtimonio huvo alli milagro, aun con el milagro la vara de almendro no huvo de lleuar ſino frutos de almendro. Pues ya q̃ ſe empeña Dios en fauorecer la vara de Aarõ con vn milagro, porque no haze el milagro de ſuerte, q̃ parezca mas milagro? Milagro fue, q̃ la vara ſeca reuerdeciſſe, y fructificaſſe, porque no haze Dios, q̃ la prueba ſea mas irrefragable? porque no ordena, que la vara de almendro produzga otros frutos mas generoſos, como la granada? la razon es la q̃ dà S. Cirilo Alexandrino * In Catena, * porque aun q̃ fue milagro, el milagro no auia de perder la gracia de ſer lo mas natural, q̃ fueſſe poſsible: milagro es reuerdecer, y frutificar vna vara ſeca: lo natural es, que ya q̃ la vara ſeca reuerdece, y fructifica, aya de lleuar el fruto, que le ſea mas propio, y natural: que ſi es vara de almendro lleue almendras, no granadas. Y particularmente que ſe pleyteaua alli la dignidad de Sacerdote, con q̃ la vara de Aaron no auia de lucir otras prẽdas, ſino las que huviеſſen de hazer a ſu propia eſtimacion, no ay eſtimacion en lo afectado, ſino en lo natural: ſi ſe viera la vara de almendro lleuar granadas, y no almendras, auia de penſar, que no era milagro, ſino que a la vara de almendro la colgaron las granadas de artificio.

Numer.

Cirill. Alex.

Con prendas propias ſin mas artificio ſe medra.

Bien

Bien le està a la vara de Aarõ, que lleue el fruto natural: *In amygdalas deformati sunt.* Dize, pues, San Cirilo: * Quod in virgà eruperant amygdalæ, multo magis congruum fuit, quam si nuces alias, aliosque fœtus virga tuliſſet: erant enim omnes virgæ amygdalinæ. * Quando se ayan de pedir a Dios milagros en fauor de nueſtras cauſas, no han de ſer los milagros que se piden, ſino para acreditar las prendas, que fueren naturales. No se le ha de pedir a Dios el milagro, de que el ignorante lleue los frutos del ſabio: que el malo florezca con los aumentos del bueno: que el ruin medre cõ los propios del noble: que el injuſto se colme con los prouechos, que se deuen al zeloſo. Milagros harà Dios con quien procediere naturalmente, ſin el artificio de afectar, y lucir las prendas, que no tiene. Lo contrario serà obligar al mundo a la violencia, de que viua en la tirania, de que tribute la eſtimacion a quien no deue pagar, ſino con el deſprecio que merece.

23 Dà ſu bendicion Iſaac a Iacob, Geneſ. 27. 27. *Ecce odor filij mei, ſicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus. * Es la ſuauidad de mi hijo, como la fragrancia del campo fertil, al qual bendixo el Señor. Al campo le comparò, no al jardin en la delicia de ſus olores: * Sicut odor agri pleni. * Y mas pareee, que se encarecia lo apacible, y deleitoſo de ſu gala, con la ſemejança del jardin, que con el exẽplo del campo. En el jardin, aunque nacen las flores producidas de la naturaleza, tambien las cultiua la induſtria, y las pule el arte, y aſsi son de mas agrado a la viſta. En el campo brotã las marauillas, pero ſin mas orden, ni aliño, que criarlas naturalmente la tierra, pero no las perficiona, ni el artificio, ni labor ninguna. Y eſta es la comparacion, que Iſaac eſcoge para el encarecimiento mayor, con que alaba la gala de ſu hijo; no era mas hermoſa la ſemejança del jardin, que del campo? no: porque el jardin, quando ſea mas viſtoſo, ſu mayor adorno le deue al artificio. El campo, quando no ſea tan bello, toda es natural, y ſin arte ſu amenidad, y hermoſura: y aqui es, donde echa Dios ſu bendicion. San Ambroſ. lib. 3. Hexam. cap. 17. Odor Iacob, odor agri pleni, ideſt, odor naturalis. * Tiene la ventaja de ſer todo natural, ſin que ſu fra-

fragrancia ſe valga de artificio. Moraliza: * Ecce ego odorem ipſum ſimplicem, atque ſincerum pro gratia benedictionis accipiam, quem fraus nulla compoſuit, ſed veritas indulgentiæ cœleſtis infudit. * Bendice Dios aquella ſuauidad ſencilla, y ſincera, aquel buen olor, que dà de ſi naturalmente la virtud: no los perfumes adrezados, que compone el engaño artificioſo, ſino aquella fragrancia natural, que ſe cria con ſolo el rocio del Cielo. No ay duda, que todo lo afectado, dicho, y hecho con arte ofende: que todo lo natural con ſu ſinceridad agradable ſe alça con la bendicion de Dios, y de los hombres.

§. IV.

No ay medra, ni eſtimacion afectando artificioſamente, ſino pareciendo naturalmente lo que cada vno es.

24 EN proſecucion de lo dicho, oigo a Chriſto, q̃ nos manda por San Mateo cap. 6. 28. * Conſiderate lilia agri, quomodo creſcunt, non laborant, neque nent. * Conſiderad las azucenas del campo, como no les cueſta ninguna labor, ni artificio ſu aumento, y ſu hermoſura, naturalmente ſin otra hechura medran, y parecen bellas a los ojos de quantos las miran con agrado. Noteſe, que la gracia de crecer las azucenas, y aumentarſe: * Conſiderate lilia agri, quomodo creſcunt. * Lá pone Chriſto en que no crecen por otra labor de artificio, que ni hilan ſu precioſo eſtambre, ni le ponen al telar para vrdir ſu rica tela: * Non laborant, neque nent. * Pues q̃ perdian las flores, en que ſe les añadieſſe algun realce con ſu poco de artificio, y labor? Aun eſſo es lo que preuiene Chriſto, porque no habla de las azucenas, que ſe crian en los jardines, y hnertos delicioſos, donde ſe cultiuan las flores, y ſe Matth. 6.

pulen,

pulen,y se benefician con el riego artificioso,y donde aun de las mismas flores se trazan quadros, se texen laberintos,y apacibles enredos,se forman con artificio figuras de brutos, y animales,se representan hombres,se fabrican torres,y castillos,se grauan escudos,y armas,todo con apariencia de remedo tan propio,que si no engañan los ojos, los diuierten cõ la ilusion, que con tan hermosa, como agradable apariencia representan. Nada desto encarece Christo en la belleza de las flores,no alaba las flores, a las quales haze parecer bien el artificio,sino las flores,que sin otra labor,crecen naturalmẽte,y se descuellan sin mas artificio en el campo a solo el beneficio de la misma naturaleza:* Considerate lilia agri,quomodo crescunt.* Y leuanta de punto la comparacion con el cotejo mas subido que podia caber en el aprecio del mundo, porque dize Christo:* Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria suà coopertus est,sicut vnum ex istis.* Digoos de verdad,que ni Salomon en medio de toda su magestad,y gloria se vistiò ni brocado tan rico,ni purpura tan fina,como vna sola de essas flores,que nacen,y se crian naturalmente en el campo. Salomon nada vistiò para adornar su persona,que no pusiesse la gala en lo mas artificioso: preciuase parecer glorioso de artificio,porque en el artificio se le estimaua la admirable industria de su ingenio: todo mirado no tiene que ver nila artificiosa gala de Salomon con la hermosura natural de la azucena,que cria el campo sin mas artificio,ni labor:* Considerate lilia agri.*

El parecer bien sin artificio naturalmente es lo q mas seguramente haze crecer.

25 En queriendo valerse de artificio, y teñirse de otro color para matizarse,y parecer diferentes de lo que son, no esperen crecer en estimacion: qualquiera que los quisiere tratar, ò lisongear por lo que no merecen en virtud de sus prendas,mas los ofende,que los honra Dixo Tertuliano Apo'eg.cap.28 *Non enim Deum Imperatorem dicam, vel quia mentiri nescio,vel quia illum deridere non audeo.*No llamarè Dios al Emperador,ò porque no acertarè a mentir, ò porque quando me resuelua à ser falso, no me atreuerè a perderle el respeto,como ni a burlarme de su Magestad. Què dize Tertuliano,que es hazer burla del Principe? reconocerle,y adorarle por Dios:si:quanto mayor es la estimacion,que

Tertul.

Es burlarse de la persona darle mas estimacion de la q merece.

se

ſe dà al indigno, es mas graue el eſcarnio, que dèl ſe haze: no es repreſentacion ſeria, ſino entremes, donde nadie ſe viſte de perſona agena de quien es, que no ſea por burla. El tratar a cada qual, como quien es, ſerà honrarle: hazer la reuerencia, que no ſe merece, es mofa.

26 El Chriſologo diſcurre a eſte intento en la humilde confeſsion de el prodigo, Lucæ 15. 18. * Peccaui in cœlum, dize, y reconoce arrepentido: Agrauiè al cielo. En que le injuriò? Reſponde el Santo ſerm. 5. * Dum in Cœlo Solem, Lunam, Sydera Deos eſſe blaſphemat, & hæc eadem profanat adorando. * Raro eſtilo de ofender, con adorar al Sol, Luna, y Eſtrellas por Dioſes: tanto los reuerencià, que los profana, y los deshonra: y es què en no tratando a cada vno, como quien es, ſe le pierde el reſpeto, y ſe le burla cõ la injuſta adoracion. Lucæ. Chriſol.

No hallò Dauid mas peſada maldicion, de que cargar a los idolatras. Pſalm. 113. 8. * Similes illis fiant, qui faciunt ea. * Sean ſemejantes a los Idolos, que hazen, y adoran. Singular execracion! El idolo no ocupa el lugar ſupremo? no es reſpetado con reuerencia? no le doblan la rodilla? no le ofrecen dones? Es eſte todo el mal, que Dauid deſea a los enemigos de Dios? Si. La honra le ſerà injuria, la adoracion afrenta: quanto mas le reſpetan, le agrauian: es hazer ſu eſcarnio mas famoſo, con ſolemnizar ſu culto, es publicar ſu indignidad, es ſacarle a la verguença, quanto menos le entalla el adorno? la gala de mas precio es la que pide venir mas juſta, y medida. Quando mas ſe burlaron de Chriſto los ſoldados fue, quando le viſtieron de la purpura de Rey, de que le juzgauan por indigno. Pſalm. Dignidad, q̃ no a juſta, deſaire vergonçoſo.

27 Cayò Dagon vencido à la preſencia del Arca de Dios. Atiendaſe, como refiere el ſuceſſo la Eſcritura, 1. Regum 5. 4. * Inuenerunt Dagon iacentem ſuper faciem ſuam in terrà coram Arca Domini: caput autem Dagon, & duæ palmæ manuum eius abſciſæ erant ſuper limen: portò Dagon truncus ſolus remanſerat in loco ſuo. * A la mañana hallaron los Filiſteos a Dagon arrojado en tierra ſobre ſu roſtro a viſta de la Arca del Señor: la cabeça del idolo, y las manos cortadas eſtauã al vmbral de la puerta al paſſo. 1. Reg.

Aqui

Aqui se note: * Porrò Dagon truncus solus remanserat in loco suo. * De verdad Dagon hecho vn tronco solo auia quedado en su lugar. * In loco suo. * Duda esta circunstancia, q̃ aduierte la Escritura Hugo Cardenal, y pregunta: * Si inuenerunt Dagon iacentem super faciem suam in terrà, quomodo Dagon remanserat in loco suo? * Entendamonos. Si Dagon es hallado tronco caìdo en el suelo, derribado vilmente, como està en su lugar? * In loco suo. * El lugar propio del Idolo no es lo soberano de la cara? luego si Dagon està al tropiezo, donde todos le pisen, no ocuparà su lugar? * In loco suo? * Si ocupa su lugar es esse, y no otro, donde se halle corrido que se cubra la ara de verguença: * Iacentem super faciem suam. * Donde aya perdido la cabeça, y el puesto superior, que con violencia gozaua: donde aya perdido la mano, que tenia para tantas injusticias: * Caput autem Dagon, & duæ palmæ manuum eius abscissæ erant. * Donde se vea vn tronco sin mas sentido, que el que le darà su pena: * Porrò Dagon truncus: * Donde se vea solo, y desassistido, que no hagan caso dèl: * Solus. * Assi estarà en su lugar propio: * Remanserat in loco suo. * Assi quando no merezca estimacion, mouerà a lastima, para que aya quien de compassion le dè la mano, y le leuante, como a Dagon. Sepa quien es, y lo que es, y dexese tratar, como le conuiene a su estado, y proporcion: no se desiguale de su tamaño, ni se desfigure de su natural, y propio parecer, que no le conoceràn, sino para perderle el respeto: serà como los enmascarados, que andan por las calles para fiesta, y burla del Pueblo.

Hugo Card:

En su propio lugar està el indigno, quãdo cae.

Ezechiel.

28 Es galan metafora, la que vsa Ezechiel cap. 27. 11. para este fin. Describe la fortaleza de Tiro, y pintando su guarnicion dize: * Sed & Pygmæi, qui erant in turribus, pharetras suas suspenderunt * Armados de aljauas presidiauan sus altas torres hombres Pigmeos: * Pygmæi. * Duda es entre los Expositores, que guarnicion fuesse esta. Dezir, que los soldados de guarnicion eran Pigmeos, como los que refiere Plinio, los quales eran de tan corta estatura, que no passauan del codo a la mano, no es a proposito. Porque Tiro era plaça importante a la seguridad del Reyno, frontera de na-

cio-

ciones tan belicoſas, como los Hebreos, y Aſirios, con que la defenſa del Preſidio pedia ſoldados mas robuſtos para la reſiſtencia, que Pigmeos. Y aſsi las liciones, que San Geronimo cita, los llaman * Cuſtodes, * Guardas. * Bellatores * valientes guerreadores. Como, pues, Ezechiel los nõbra Pigmeos a los que guarnecian las eminentes torres de Tiro? * Sed & Pygmæi, qui erant in turribus * Con propiedad, y elegancia lo explica el doctiſsimo Prado, y haze la conſideracion para mas claridad. Poneſe el Profeta a delinear la plaça de Tiro, toma la pluma, leuanta los ojos, atiende, repara, y ve los ſoldados del Preſidio, hombres por ſi grandes, y de ſuperior tamaño, en la gentil diſpoſicion de eſtatura mas que ordinaria, membrudos jayanes, y que aſsi lo auian de parecer, como fueſſen mirados a proporcionada, y conueniente diſtancia. Fue el caſo, que el Profeta miraua à eſtos hombres ſublimados ſobre eminentes, y encumbradas torres, de que procedio, que en tanta altura, y diſtancia tan desigual, huvo de perderlos de viſta, no alcançò a diuiſar ſu grandeza, y tamaño: con que los ſoldados, que acà en proporcion, y en lo llano viſtos parecian hombres grandes, leuantados a mayor eſfera deſcrecieron a los ojos, y parecieron al Profeta Pigmeos, enanos, hombres tan cortos, como del codo a la mano. Dize el Autor citado: * Dicuntur turrium cuſtodes Pygmæi, quia præ altitudine turrium hominibus infra ſe ſtantibus: deficiente viſu, non homines videbantur, ſed Pygmæi, ideſt, ſtaturæ cubitalis. * Pregunto aora. Si eſtos hombres viſtos por Pigmeos, y calificados de cortos, ſe quexan del agrauio, que ſe les hazia, en medir tan baxamente ſu grandeza, y ſuperior tamaño, no ſeria injuſto ſu duelo? Hombres, ſi quereis, que os tengan por grandes, como de verdad lo ſois, proporcionad la diſtancia, que pide la eſtimacion natural de vueſtra grandeza: poneos donde no os perdais de viſta, donde no podais deſerecer de lo que ſois, donde os califiquẽ por grandes, como lo mereceis juntamente. Si no pareceis lo q̃ ſois, quien os tuuo la culpa, ſino vueſtra preſuncion, y arrogancia, lo qual os leuantò para deſcaer, y para menguar en el aprecio comun: ſalis de la eſfera natural, que requiere la juſta eſtimacion, aſsi os desfigurais, que no ay quien os conozca.

Hieron.

Hombres grãdes leuantados a deſproporcionada altura ſe pierden de viſta.

Vea-

Cõrnel. Tac.

Yease aqui satisfeche vn agrauio de la vanidad, que se auia de quexar de si, y se ofende sin razon. Tacito lib. 1. Annal. lo pondera.* Maior priuato visus, dum priuatus fuit, & omniũ consensu capax imperij, nisi imperasset. * Mas que hombre particular pareciò, mientras no subiò de particular, y en juizio de todos tenido por capaz del imperio, si no huviera llegado à ser Emperador. Ay hombres, que para particulares sõ hombres grandes, en llegando a ser grandes, parecen cortos. Quien les tiene la culpa, sino la desproporcion de su soberuia, con que no saben ajustar la distancia, ni aciertan a medir las lineas de su fisonomia natural no son conocidos, ni estimados, porque se quieren perder de vista.

Hombres particulares son hombres grãdes, si son grãdes, parecen cortos.

§. V.

Aquel es conocido dignamente, y estimado, que se contenta con mostrarse, y parecer justamente lo que es, y no mas.

Ioann.

30 PEnsò Madalena, que Christo era Hortelano, Ioan. 20. 15.* Illa existimans, qui Hortulanus esset.* Que auia de pensar de quien viò que assistia en aquel huerto? pues no le pudo juzgar por otro hombre diferente? en buena diserecion assi lo presumiò, que no podia ser otro el que tan de mañana se via en la assistencia del hurto desvelado. En el huerto le hallò, y Hortelano le creyò, entendiò, que no queria parecer otro del que era. Y con todo esso sin otro concepto de la persona, que tenia delante, le hablò con respeto, y le llamò señor:* Illa existimãs, quia hortulanus esset, dicit ei, Domine. * La Glossa lo aduierte.* Quem putat Hortulanum, dicit dominum. * Con estimacion le trata, señor le parece, aunque no le pareciò mas que Hortelano: sea quien fuere, el que se contenta con solo

No ay quien no sea digno de respeto, si se dexa tratar por quié es.

Glossa.

ſolo parecer lo que es, y no mas, no puede menos de ganar eſtimacion. Las coſas fuera de ſu centro perecen, en ſu propia esfera viuen, medran, y ſon eſtimadas.

31 Criò Dios la hermoſa fabrica deſte material vniuerſo, y diò la vltima perfeccion à cielo, y tierra. Geneſ. 2. * Igitur perfecti ſunt cœli, & terra, & omnis ornatus eorum. * Aſsi al cielo, como a la tierra ſe les perficionò cabal todo ſu ornato. Labrò bella toda eſſa harmonia ſiempre cõſtante de los cielos, fundiò ſu incorruptibilidad de diafana, y tranſparente materia, torneò los orbes de ſus esferas, doblò à compas el zafir arteſonado de ſus bouedas, afirmò el curſo de ſu infalible mouimiento en el quicio de ſus polos, encẽdiò ſus antorchas, iluminò ſus aſtros, iluſtro ſus planetas, y para colocar en puesto digno tan ſoberana hermoſura, leuãtò el cielo mas alto que la tierra, porque aſsi pertenecia à ſu deuido adorno. * Omnis ornatus * Aſſentò aſsimiſmo la planta de la tierra, hundiò la profundidad de los valles, enſalçò la eminencia de los montes, taxò la aſpereza de los riſcos, dilatò la llanura de los campos, poblò la eſpeſura de los boſques, pintò la variedad de los prados, matizò las flores de los jardines, y para determinar competente ſitio à la tierra, la diò el lugar mas baxo, y humilde, porque aſsi conuenia a ſu juſto ornato: * Omnis ornatus. * Ay aqui dificultad. Geneſ. Hugo Card.

32 Porque no es caſo tan averiguado, q̃ adorno fue eſte, con que Dios aliñò tierra, y cielo. Hugo Cardenal comentãdo el texto preſente: * Igitur perfecti ſunt cœli, & terra, & omnis ornatus eorum. * Diſcurre, q̃ el adornar Dios al cielo, y a la tierra, à mas de ſu creacion no tuuo otra hechura, que la diſcrecion, con que les ſeñalò el propio lugar, que ocupã: * Creati ſunt, diſtincti ſunt. Ornatus communiter ſumitur ad ornatum, & diſtinctionem. * El criarlos, y diſtinguirlos todo fue à vna, y aqui conſiſtiò el principal adorno, que el cielo ocupaſſe la altura, y la tierra baxaſſe al lugar mas humilde. Pero como? q̃ ſea adorno del cielo la eminencia, en q̃ ſe coloca, ya ſe entiende; mas q̃ ſe juzgue ſer ornato de la tierra el abatirla al mas infimo lugar: ſe duda. Porq̃ el pueſto de la tierra es el ſuelo, que piſan los hombres, que huellan los brutos, q̃ rompen los arados, q̃ azotan los vientos, q̃ maltratã las injurias del tiempo, lugar expueſto a tal inferioridad, y aba-

Cada qual en el pueſto, que le toca, eſtà honrado

abatimiento es lugar decoroso, y lugar de ornato? si adorno es, sea el que fuere el puesto, si es el que le conuiene segun la proporcion que se deue a cada cosa, sea alto, ò baxo. No se honra el cielo de estar en puesto mas alto por otra razon, si no porque la altura le toca: no se deshonra la tierra del puesto mas baxo, si la baxeza, y la inferioridad es propia de su cõdicion: en lo baxo està, y en lo baxo està con su deuida estimacion, y adorno la tierra. *Ornatus communiter ad ornatum, & distinctionem. *No ay adorno sin distincion: antes la distincion es el adorno. La distincion, pues, con que el Cielo està superior en lo alto, y la tierra se pone inferior en lo baxo, essa es la gala, no digo solamente para el cielo, sino tambien para la tierra. No es el puesto el que adorna, sino quãdo el puesto es el deuido, y proporcionado. Quiere ser estimada la tierra? su estimacion està en el puesto mas baxo, que la toca: alli serà preciosa, y se verà medrada de aumentos.

Ezechiel. 33. Por tres vezes se assegura el Profeta Ezechiel cap. 10. que el hombre, el Leon, y el aguila, eran los mismos, que viò junto al rio Cobar, por señas que les reconociò parecidos sin diferẽcia los rostros: *Similitudo vultuum eorum, ipsi vultus, quos videram iuxta fluuium Chobar, & intuitus eorum. *Despues de tanto como se certifica el Profeta, q̃ en la condicion, y en las caras puntualmente eran los mismos; *Ipsi vultus, quos videram. *Al referirlos en el capitulo 10. 14. viò sin duda mudança quando menos en vno de los misterioſos animales, porque el q̃ antes le pareciò buey, despues se le representò Querubin: y aun hallò variedad en el orden, con que al fin los viò: y cuentalo con el cuidado de q̃ el primero era la cara del Querubin: *Facies vna facies Cherub. *La segunda la del hõbre: *Et facies secũda facies hominis. *La tercera, la del leon: *Et in tertia facies leonis. *Y en el quarto lugar la cara del aguila: *Et in quarto facies aquilæ. Es constante, q̃ este es diuerso orden en la precedencia, porque el buey, que al principio se puso en tercer lugar, ya ocupa el primero, y lo mas notable, q̃ aqui ya no se mira con el parecer de buey, sino con semblante de Querubin: *Facies vna facies Cherub. *Ora pues, como tan asseueradamente por tres vezes se afirma el Profeta en que no son otros sino los mis-

mismos semblantes? quando el orden no es el mismo, pues el buey precede, auiendo sido antes el postpuesto, y ni la cara es la misma pues se transformo el buey en Querubin. Porque razon ganò el lugar a los demàs, y se transfigurò el buey en la mas noble inteligencia? Qual fue la causa? Respondo. El oficio, en que alli se vian empleados los animales misteriosos era tirar del carro de la gloria diuina: y vease, de quiẽ era propio el oficio de tirar el carro: del hombre? no, que es muy libre, y no es para vncido, ni atado con coyundas. Del leon? tampoco, que es muy brauo: y su impaciencia no sufrirà el yugo. Serà vltimamente el tirar del carro oficio del aguila: de ninguna suerte, que el aguila es muy esenta. Pero en fin sea libre el hombre, sea impaciente el leon, sea esenta el Aguila, en fin se aran à tirar del carro de la gloria. Assi es verdad; pero que importa, si van al carro vncidos contra su natural: del carro tiran, pero sentiranse forçados a seruir para lo que no tienen condicion, ni talento natural, sino contrario. El buey si tirarà del carro propiamente, porque es su oficio, y donde el oficio es propio, y medido, aun el mas lerdo, y tardo, como el buey, se adelãtarà de suerte, que sea el antepuesto, y procederà tan acertadamente, que merezca el nombre de sabio, y Querubin. Serà mas entendido el hombre, serà el leon mas generoso, serà el aguila mas perspicaz, que haze al caso? si con toda la ventaja de sus prendas, no tienen la habilidad, que la naturaleza diò al buey? sea lerdo el buey en todo lo demàs, que para lleuar el yugo es el propio, con que serà el adelantado, y en la calificacion el preferido a todos sin ninguna competencia. Atiendase a lo que cada qual es, y para lo que es: ser entendido vn hombre que le ayuda? si con todo lo que entiende, y discurre, se reconoce para el oficio sin talento: que sea vn leon en lo valeroso, con que rompe por todas las dificultades, y embaraços: de que sirue? si no tiene paciencia para sustentar el peso de la obligacion, que le encargan. Que sea vna aguila en lo agudo, con que descubre medios, y arbitrios, que vale? si todos sus buelos son puntas al aire sin que se sugete al cargo, en que le ponen. Aquel serà estimado dignamente, que se contentare con parecer lo que es, y no mas.

En el oficio, que dize con el natural, se medra, y se auentura.

34 El auariento ya que se desesperò de si, tratò de solicitar en este mũdo remedio a sus hermanos: ruega al Patriarca Abrahan, que embie a Lazaro, para que les enseñe el camino de la saluacion. Lucæ cap. 16 27. *Rogo te, Pater, vt mittas eum in domum patris mei: habeo enim quinq; fratres, vt testetur illis, ne & ipsi veniãt in hunc locum tormentũ. * Que responderia Abrahan? *Habent Moisem, & Prophetas, audiant illos. *Ya tus hermanos tienen a Moyses, y à los Profetas por maestros: oigan su doctrina. Quien duda, q̃ Abrahã amaua à Lazaro, pues le acariciaua en su seno? porq̃ no le dà el agrado de Dotor, que le pide el auariento? enemigo es el q̃ intercede: aun por esso auia de condecender el Patriarca, q̃ el voto del enemigo suele ser de calidad para que el competidor se acredite sin pasion. Pero quando el testimonio del enemigo no valga, el amor del Patriarca parece, que auia de fauorecer a Lazaro, por lo mucho, que muestra estimarle abrigandole en su seno. No conuiene a Lazaro, y lo que no conuiene, el amor no lo ha de conceder, aunque tenga cara de fauor Lazaro es vn santo, que sabe saluarse, pero no sabe para enseñar à otros, ni para que se le dè el titulo de Maestro. Bien le quiere Abrahan pero no quiere, que Lazaro parezca lo que no es, que si es vn ignorante, y si le pone en obligacion de Maestro, mas le serà infamia, que honra: *Habent Moysem, & Prophetas, audiãt illos. * Cada qual para lo q̃ es, el oficio a quien lo entiende. Lazaro serà bueno para santo, pero no para Maestro.

Lucæ.

A quien se quiere bié, no se ha de dar oficio, y puesto, para q̃ no es.

35 Y sin duda que si no es por el camino andado no và guiada la estimacion de modo q̃ se acierte: pareciendo cada qual lo q̃ es, y no otra cosa, serà de mas prouecho. Pudo Moyses perseuerar en la estimacion, en q̃ se hallaua por hijo de la Princesa de Egypto. Deshizose de aquella gracia, y de la opinion, en que todos le juzgauan por legitimo heredero de la Corona. Lo cual atribuye S. Pablo à su fee. Ad Hebr. cap. 11. 24. *Fide Moyses grandis factus negauit se esse filium filiæ Pharaonis. *Pues, ¶ necessitaua Moyses valerse de la fee, para retirarse a lo que no era? No bastaua vn respeto honrado aun del mundo para no fingirse otro diferente del que se conocia ser en la verdad? Mas no se haria creible, q̃ motiuos del mundo le auian de obligar a proceder sinceramẽte:

Ad Hebræos.

no

no ſe practica eſſa licion en el mundo. Tuvo fee con Dios en eſte caſo, porque es condicion de Dios el fauorecer a quien ſe trata por quien es ſin otras apariencias. Auiendoſe de diſcurrir en los principios del mundo la materia de eſtado, auiaſe de preſumir, que Moiſes para conſeguir la libertad del Pueblo, eſtaua mas a propoſito en la falſa reputacion, con que el Reyno le eſtimaua: auiaſe de creer, que la autoridad de Principe le importaua para la empreſa de ſu zelo. Eſto ſeria tener fee con el mundo, en cuyos fueros ſe ſupone con engaño, que aquel vale mas, que mas diſimula, y que mas finge. Con Dios ay otra ley, y quiẽ le guarda fee, como Moyſes, niegaſe a la diſimulacion, trataſe como quien es ſin otro fingimiento, aunque ſe deſpoxe de la mayor eſtimacion: * Fide Moyſes grandis factus negauit ſe eſſe filium filiæ Pharaonis: * Quien no juzgara, que Moyſes quedandoſe Principe diſimulado en la Corte, ſe hallaria con medios mas poderoſos para la libertad de ſu nacion? Con todo como quien era Hebreo, quiſo parecer Hebreo, y eſclauo de Faraon: aunque moſtrarſe quien es deſnudando el fingimiento, le aya de coſtar el verſe afligido con ſu pueblo. Eſto es lo que eſcoge Moyſes por partido ventajoſo para la gloria de ſu zelo: * Magis eligens affligi cum populo Dei, quam temporalis peccati habere iucunditatem. * Alaba San Gregorio Niſeno la reſolucio lib. * de vita Moiſis: In gloriam degere apud ſuos maluit, quam fictam illam, cui adoptatus in filium erat, matrem profiteri * Conſeruado en la gloria, que no le era natural, ſin duda ſe perdiera Moyſes: baxãdo de la gloria, que no le pertenece, aunq̃ ſe abata à vna tan vil, y penoſa eſclauitud, aſsi ſe declara por quien es, aſsi hará marauillas, aſsi muestra fee con Dios, y ſe la niega al mundo: * Fide Moiſes grandis factus negauit ſe eſſe filiũ filiæ Pharaonis. * Yo pie ſo, que los que tienen mas fee con ſu diſimulacio ſon los q̃ ſuelen tener menos fee con Dios: no sè, ſi pecan de Areiſtas.

Quien tiene fee con Dios, no quiere mostrar por lo q̃ parece con engaño, ſino por lo que es en la verdad.

Greg. Niſ.

Areiſta el fingido que diſimula.

37 Saul viſtiò a Dauid de ſus armas Reales, 1. Reg. 17. 38. * Induit Saul Dauid veſtimentis ſuis, & impoſuit galeã æream ſuper caput eius, & veſtiuit eum loricà. * Calò Dauid el morrion templado, guarneciòſe con el peto. Y quien le ve, q̃ no diga ſale propiamente al deſafio? Sintiòſe embaraçado,

1. Reg.

Quien no se contenta cõ parecer lo q̃ es, se pierde.

porque no eran de su natural, y vso aquellas armas... Assi lo dixo: *Non possum sic incidere, quia non vsum habeo. * Perdido voy, porque no es de mi talle este aparato: * Et deposuit ea, & tulit baculum suum, quem semper habebat in manibus. * Dexò las armas de Saul, y empuñò el baculo de pastor, que siempre traia en las manos. No se acomodò Dauid al ensaye, porque reconociò que no auia de hazer con propiedad el papel: que no iba seguro, si lleuaua adelante aquel postizo trage tan estraño de quien èl era, y professaua: Ser Dauid, y parecer Saul: ser vassallo, y parecer Rey: ser pastor, y parecer soldado, no venia bien para la vitoria. No es pastor? parezca pastor con su onda, y cayadò, assi triunfarà, mostrandose quien es. Lo contrario ha perdido a muchos, que no se han contentado con parecer lo que son, y no han ganado sino su ruina.

Clemés Alex.

el buen parecer no sufre al tirano, sino al que sea su dueño, y Rey natural.

38 Diò para aqui vn discretissimo consejo Clemente Alexandrino Exhortatione ad Gentes, donde dize: *Ne tyrannidem exerceas in pulchritudinem: ipsam mundam serua, vt sit pulchra. Pulchritudinis efficere, nõn tyrannus. *No hagas tiranìa con la hermosura: guardala los priuilegios de su limpieza, para que se muestre hidalgamente bella. Trata a la hermosura como Rey, no como tirano Qual serà, pues, el priuilegio de la hermosura? El priuilegio de la hermosura es la essempcion noble de no pagar tributo: y para q̃ no pague tributo, se le han de guardar los fueros, q̃ goza por limpia sin otra raza, ni nota, que pueda poner mãcha en su generoso parecer. Es dezir, que obligar a q̃ la hermosura se sugete a colores, y artificios, serà querer, que renuncie el origen de su limpeza: que sufra la pension de sus afeites, para q̃ siendo limpia, consienta caerle mancha, que desfigure la hidalguia de su pureza. Su pundonor consiste, en que parezca lo que es, no villana que peche, sino como noble essenta de tributo. Que pretender de la hermosura ceda a su essempciõ, es violentarla a vna villania de tributar, lo que no deue, con tiranìa injusta: *Ne tyrãnidem exerceas in pulchritudinem, ipsam munda serua, vt sit pulchra. * Pues mira, dize Clemẽte Alexandrino, que te has de portar como Rey natural, que guarda sus fueros a la hermosura, no como tirano violẽto;

no

no suceda, que queriendo cobrar de la hermosura el tributo, de que està priuilegiada, y que no deue, se le rebele, como ẽ tra tirano injusto. Assi passa, y assi se experimentan, y padecen tan ordinarias rebeldias, en que las hermosuras se leuantan contra sus dueños, porque se ofenden de la tirania, con que se les rompen los priuilegios de su essempcion, y limpieza. Que vna muger de obligaciones mande a su hermosura contentar a los ojos, que no deue, es contrauenir a los fueros de la hermosura, para que se rebele contra tã injusta tirania, y niegue a su propio dueño. Que vn galan pida a su talle mas gentileza de la que sufre, es tirania peligrosa, de cuya violẽcia no se pueden esperar sino desafueros. Que el virtuoso parezca bien a los ojos del mundo con el exemplo, este es Rey natural, que pide lo que se le deue: * Pulchritudinis Rex est, non tyrannus.

CAPITVLO XVII.

Manchas en la Fisonomia de la Virtud faciles de caer; dificultosas de limpiar.

1 QVien anda de mal color en la virtud, aunque sea bueno, cerca està de caer malo. Dize San Bernardo, lib. 3. de Considerat. cap. 4. al Papa Eugenio: * Puta tibi non licere (& si aliàs fortassè liceat) quidquid est malè coloratum. * Reconoce, que no te es licito (aun lo que se permite en otras circunstancias) todo aquello, que tiene mal color. Por mas que se disimule, rara vez dexa de salir a la cara la virtud, luego se le distingue por el color su propia Fisonomia. Luego brota à las ramas, lo que ay en la raiz del arbol, nota Casiodoro lib. 2. epist. * Arborem, quam florere vides, quam summà conspicis viriditate lætari, subterraneo succo viriditatis, & fa-

Bernard.

Casiodor.

La sanidad de la virtud se discierne por su buen color.

cunditatis animatur, reddens in superficie, quod continet in radice: Hominum quoque vultus magnà a lactitate florescit, si visceribus sanis grauem nullius senserit læsionem. * No florece el arbol de vicio, sino de su propia virtud: quanto agrada à los ojos en su fresca, y verde amenidad, nace de el vigor, y fecundidad, que se reparte del jugo encerrado en la tierra, mostrando en la superficie colmada, y frondosa la virtud, que guarda en la raiz. Assi es la cara del hombre, en cuyo color florece la alegria, quando las entrañas estàn sanas sin lesion de achaque interior. Si està la complexion templada en sus humores, no puede negar los indicios de su salud àzia fuera: hasele de conocer lo sano en el color. Y assi dixo con su discrecion San Bernardo ser. 71. in Cant. * Habent & mores colores suos. * Que las costumbres tienen su color natural, el vicio siempre tiene mal color, como la virtud muestra su buen color en testimonio de la sanidad, con que obra, y viue. Guardese el que obra bien de parecer mal, aduierte San Pablo 1. Thesal. 5. 21. * Ab omni specie mala abstinete vos.

Bernard.

1. Thesal.

§. I.

Tiene mal remedio la mala fama, aunque injusta: hase de ataxar antes que comience à correr, que en corriendo, no para.

2 QVien obra bien, si puede, deue parecer bien: no puede siempre, porque suele caer en juizios apassionados su causa. Pero esta es su obligacion, y es lo que le importa, aun quando se sienta con satisfacion de su virtud en la conciencia. Vn Medio, refiere Plutarco * de adulatoris, & amici discrimine, * artifice malicioso de embelecos aconsejò a Alexandro

Plutarch.

dro Magno, que ò con razon ò sin ella dixesse mal de todos sus enemigos, aunque fuessen inocentes murmurando, y mordiendo sin temor. * Præcepit sic, vt intrepide adorirentur calumnijs. * Y dana por motiuo porque aunque el mordido de la calumnia curàsse de la herida, nunca dexaria de quedar la señal, y cicatriz para la nota. * Docens, licet morsu læsus vlcus curauerit, cicatricem tamen remansuram calumniæ. * Raro es el que sanò de mordedura, que recibiò de la calumnia; quando cierre la boca, nunca lo ofendido llegò a estar de tan buen color, como lo que siempre estuvo sano.

Mordido de la calumnia, aunque sane, queda con cicatriz para la nota.

3 Claudia Romana, vna de las vírgenes, que ministrauan al culto de la Diosa Vesta, padeciò la infamia de menos recatada injustamente. Succdiò, que al tomar puerto vna imagen de la Diosa Cibeles, encallò en vn arenal del Tyber la naue, que la conducia: y auiendo intentado arrancar del baxio la embarcacion entre millares de hombres, sola Claudia con prender a la naue el cordon, de q̃ se ceñia, la desencallò tirando con ligero impulso, con que restituyò el credito de su honestidad perdido: * Claudia Virgo Vestalis, cum in suspicionem veniisset stupri, & simulacrum matris Idææ in vado Tyberis hæreret, * no es el historiador de menos autoridad, que San Geronimo lib. 1. aduersus Iouinianum cap. 26. * Ad comprobandam pudicitiam suam fertur cingulo duxisse nauem, quam multa millia hominum trahere nequiuerant. Fue milagro el de Claudia satisfacion de su perdida honra: celebrèse con admiracion el testimonio, con que abonò su castidad la noble doncella, siendo la materia comun de toda conuersacion en la Corte Romana. Hallòse a vna destas platicas, entre otros Cortesanos Seneca tio del Poeta Lucano, y oidas las varias ponderaciones, con que los presentes encarecian el prodigio, y con que se auia calificado la honestidad de la virgen, dixo Seneca su parecer: no fue malicia, aunque con aduertida discrecion. No se puede negar el credito a vna restificacion tan euidente, y milagrosa, no obstante juzgo, que mejor huuiera estado a Claudia, si el portento

Hieronymo.

Quien dió q̃ dezir; aũque falsamente, nunca queda tambien, como quien no dió q̃ dezir.

hu-

huuiera sucedido, no para satisfacion de su dudosa castidad, sino para blason de su honestidad constante pura de toda sospecha. * Melius tamen, inquit Lucani poetæ patruus, cum illà actum esset, si hoc, quod euenit, ornamentum potius exploratæ fuisset pudicitiæ, quam dubiæ patrocinium. * Sentencia rigurosa, pero verdadera. Raro es el que herido en la fama, conualeciò de la nota: queda el achaque, de que en fin se dixo, aunque aya sido falso, y se aya probado con clara demostracion. Y sobre este punto no ay conuencer a los hombres, para que reformen su juizio.

Daniel.

4 Creyò la muchedumbre el falso testimonio cõtra la inocente, y casta Susana. Daniel. 13. 41. * Credidit eis multitudo, quasi senibus, & iudicibus populi, & condemnauerunt eam ad mortem. * De la autoridad de Iuezes se valieron los peruersos ancianos para acreditar tan pernicio sa mentira. Con toda la confiança, que la daua el valor de su conciencia no respondiò Susana a los hombres, solamente hablò con Dios, y aqui leuantò la voz: * Exclamauit autem voce magna Susanna, & dixit: Deus æterne, qui absconditorum es cognitor. * Dios eterno, para quien no ay secreto escondido. Por què callò con los hombres, y solo quiso entenderse con Dios? Reparalo San Ambrosio de Tobia cap. 9. * Tacuit apud homines, locuta est Deo. * Con Dios ya sabe, que no era menester satisfacion, pues conoce la verdad: por què no la defiende con sus emulos? La razon. * Erubescenda erat in plebe ipsa defensio muliebris, & dum pudor defenditur, impudentia prætendebatur. * Pleyto vergonçoso es para vna muger, aun quando la assiste la verdad de su inocencia, verse obligada a defender la honra de su castidad: * Erubescẽda defensio muliebris. * Porque quando pruebe su inocencia, nunca podrà escusar el que se hablò mal de su recato. Y este es vn cargo, que no tiene respuesta, y de que se corriò Susana. Dexò, pues, de abogar por si, no auiendo de conuencer, que auia sido tan casta su opinion, como su honestidad. Este es vn desdoro, cuya mancha no se limpia, por mas que se laue: loq̃ se dixo vna vez, aunque falso, no puede menos de auerse dicho: y desta cicatriz en la honra jamàs se sana: siempre le queda en la Fisonomia, y en la cara a la virtud esta señal.

Valerse dé la autoridad para acreditar la mentira.

Ambros.

Vergonçoso pleyto, aun quando con razon buelue vna muger por su honra.

5 Es-

5 Escrupulo es, que parece demasiado, pero le encarga el Apostol 2. Corinth. 8. 21. Prouideamus bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus. * Atendamos a obrar bien no solo delante de Dios, sino a los ojos de los hombres. Y que les haremos a los hombres, si lo q̃ se obra bien, les parece mal? quien les podrà ir a la mano en su juizio desvariado, y loco? si fingen, si mienten, si leuantan falsos testimonios? Aun essos torcidos discursos, quiere San Pablo, que se acorten, y se ataxen, aduierte San Athanasio* in Exhortatione ad Monachos.* Porque dize: * Vt ex abundanti sic omne, quod fingi potest, tanquam possit & credi, caueamus, ne in nullo famæ nostræ vulnere serpat nata ab occasione suspicio.* Aqui no ay cuidado ocioso, ni que sobre, aunque abunde:* Ex abundanti. * Aqui es donde no se peca por carta de mas: porque se ha de recelar aun lo que se puede fingir, como si se pudiera creer, para que sin torpe, ni agrauio de nuestra fama no se dè motiuo a conocida sospecha.* Non tantum nobis fides facti, sed possibilitas etiam relegãda mendacij.* No solamente se ha de frustrar el credito a la calumnia, sino que aun se destierre la possibilidad de la mentira. Concluye este doctor.* Beata enim est vita præclara, de qua nihil liceat falsitati.* Dichosa vida, la q̃ se reconoce con tanta autoridad, que ni licencia se tome la falsedad, para que se le atreua a perderla el respeto. El assunto es dificultoso: quien pondrà freno a las lenguas, ni cerrarà el passo a la mentira? Pues importa, no se dè lugar a que se comience a dezir, que correrà la voz: y quando se detenga, ya es tarde, si es voz, que ya corrió. Guardese la virtud de ser mal vistà, que si vna vez fue mirada con malos ojos, tarde, ò nunca ha de cobrar su antiguo buen parecer la Fisonomia de la Virtud.

2. Corinth.

Athanas.

Recato aun ha de hazer imposible la calumnia.

6 Explica el mismo San Pablo su doctrina dando esta licion a su discipulo Tito. Ad Titum 2. 7. In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in grauitate, verbum sanum, irreprehẽsibile.* En todas tus acciones te has de mostrar por exemplo de buenas obras, en la doctrina, en la entereza, en la grauedad: tus palabras sean sanas sin malicia, que no se puedan repre-

Ad Titum.

reprehender. Declara el fin: * Vt is, qui ex aduerso est, vereatur nihil habens malum dicere de nobis. * Esto aduierto, dize el Apostol, para que quien nos es contrario, y se nos opone, aun con su mal animo se retire de hazernos guerra, como que no tiene arma que jugar, ni que dezir mal de nosotros. * Nihil habens malum dicere. * El Griego lee: * Nihil potens dicere. * Que no solo no tenga que dezir, sino que no pueda dezir mal: * Possibilitas etiam relegandamendacij. * Como dixo Sã Athanasio, que ay quien no teniendo que dezir, puede dezir lo que no es, porque lo finge. Pues aun este assalto se ha de rebatir, y se ha de hallar el enemigo ataja do de que pueda acometer: * Nihil habens, nihil potens malum dicere de nobis: * Comenta Sar Geronimo: * Vt aduersarij vitæ, & doctrinæ nostræ sanitate perterriti non audeant accusare, hoc est, nihil verisimile in accusatione confingere. * Hanse de ver los emulos tan espantados con el valor de nuestra vida, y doctrina, que ni atreuimiento les quede para acusar, ni aun para fingir sombras, con que pinten algo, ni aun con los lejos, de que se pueda parecer a la verdad. Al modo que: * Nemo est enim tam immoderatæ impudentiæ, vt solis radios possit accusare tenebrosos, & clarum lumen caligene noctis offundere. * Ninguno ay de tan ossada desverguença, que se ponga a ser acusador de q̃ los rayos del Sol son escuros, ni a deslucir su clara lumbre con las negras sombras de la noche. Mucho pedir es, si el parecer de la virtud ha de lucir tan claro, que ni la emulacion la aya de poder negar su resp'ãdor Mas como se defenderà de cuien finge, si no le descõpone todas las maquinas de mẽtir? Ha de darse por vencida, y rendir las armas de la ofensa la intencion mas trayderа, como pondera Casiodoro lib 9. epist. 24 * Derogare cupientes vicit integritas actionis: aduersarij tui sæpe locuti sunt coacti, quod animus non habebat. Nam quælibet malitia formidat contra manifesta bona aliquid profiteri. * Aun a los que embestian con maquinas à derribar los rechazò desairados la valentia de la accion: aũ los contrarios se sintieron forçados à confessar, y à prorrũpir en la verdad, que no les dictaua el coraçon. Y es, que aun la malicia mas temeraria se acuarda de oponerse a la virtud,

Hieronim.

Tan claro sea el resplandor de la virtud, que no le pueda escurecer la mala intencion.

Casiodoro.

tud, quando es tan manifieſta, y clara à los ojos. Mas porque no parezca encarecimiento, ire dando la razon.

§. II.

Puede ſin motiuo la fama deſcomedirſe con la hermoſura de la virtud; pero no ſuele ſin ocaſion atreuerſe, con que neceſsita la virtud de reſguardo para ſu decoro.

7 NO ſe contentò la Diuina Eſcritura con alabar la virtud, ſino tambien la fama de la celebrada Iudit, de que nadie ſe huvieſſe atreuido con ninguna mala palabra a perderla el reſpeto: lo qual nacia de que era muy temeroſa de Dios. Iudith. 8. 8. * Erat in omnibus famoſiſsima, quoniam timebat Dominum valdè, nec erat, qui loquæretur de ea verbum malum. * Pero como auia de tener entrada la ſoſpecha, ſi ſe guardaua, y guarnecia ſu honeſtidad con tan eſtremado retiro, y ſi ſe armaua de cilicio? lo qual era dar con la puerta en los ojos à la malicioſa curioſidad, y a la murmuracion: * In ſuperioribus domus ſuæ fecit ſibi ſecretum cubiculum, in quo cum puellis ſuis clauſa morabatur, & habens ſuper lumbos ſuos cilicium, ieiunabat omnibus diebus vitæ ſuæ. * Guardòla ſu circunſpeccion de malas lenguas, con que ni vn portillo dexo abierto a la calumnia: ſua aſpero tratamiento no ſolo era penitencia de ſus paſsiones, ſino mortificacion de las malicioſas intenciones: aſsi maceraua ſu delicado cuerpo, y caſtigaua las lenguas del vulgo juntamente. Era terrible ſu modo de vida tanto contra los propios vicios, como contra la malicia agena. Nadie hablò de Iudith mala palabra. * Nec erat qui loqueretur de eà verbum malum. * Y fue que ni las lenguas mas arroxadas

Iudith.

Hermoſa la virtud cô tal circunſpeccion, q̃ mortifique a la calumnia deſairada.

ſe

se le atreuian, porque temieron salir hostigadas al encõtrar con la aspereza de vn cilicio, ò con el desaire de que se les daua con la puerta en los ojos. Era Iudit, como la rosa: Aunq̃ al principio, en que no auia començado la culpa, la rosa nació sin espinas, luego, que temiò podia ser tocada de manos impuras, armò con guarnicion de espinas su hermosura, para que aun mirada con agrado se hiziera respetar, y temer, y no aya mano tan ossada, que se atreua à manosear su belleza. Dizelo San Basilio Magno, homil. de peccato: * Rosa à principio sine spinis prodierat, sed post ad pulchritudinem floris vepres accessere. * Aun para la hermosura de la rosa, aduierte, que siruen las espinas: claro es, que sin tal esquiuez no estuuiera defendida ni segura la flor de ser axada. Miresse, pues apacible la rosa, pero que con su aspereza estè escarmentado aun antes de que alargue la mano el atreuido.

Rosa bella, quanto mas la recatã las espinas.

9 No dudo, que ay temeridades sin ocasion, aun quando se retira la modestia, y huye los lances, en que se le puede auenturar, y perder su decoro. Pero ha de persuadirse, que la autoridad, la honra, la fama se desluce de qualquier atreuimiento, que se le descomida, aun donde la honestidad, y virtud ni consiente, ni admite la ossadia, y el arrojamiento del inconsiderado. Basta, que se le aya atreuido, y que se presumiesse de la modestia, podia ser vencida, para que padezca agrauio: no es menester que se le desverguence, aunq̃ sin razon, la mala fama, para que se aya de dar por ofendida la virtud. Enseña Christo por San Mateo 5. 38. * Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mœchatus est eam in corde suo. * Quien mirare à vna muger para desearla torpemente, ya la deshonrò en su coraçon. Que culpa tiene la muger del antojo, y liuiandad agena, si no prouoca, ni solicita su deshonra? de la libertad de vn deseo, a que no concurre, se le ha de hazer cargo, para que sea castigada con la nota de complice en el delito? * Iam mœchatus est eam in corde suo. * Explicalo Tertuliano lib. de Pœnit. cap. 3. * Adulterum non solum cum definit, qui comminus in alienum matrimonium cecidisset, verum etiam illum, qui aspectus concupiscentiã contaminasset. * Declara Christo por adultero, no solamente al que violò el sagrado del matrimonio,

Aun los arroxamientos temerarios desacreditan la honestidad, aq̃ se atreuen. Matth.

Tertull.

nio,

nio, sino al que con el apetito de los ojos manchò el decoro de la hermosura honesta. De modo, que aun la inocente, y sin malicia propia es acusada, de que incurriò su afrenta? Serà desgracia, ò pena no merecida: puede ser, y serà lo ordinario. Pero tal vez no carece de culpa: porq̃ quando no l'ame là atencion; y el cuidado, por lo menos el atrevido alguna esperança reconociò, de que podia ser admitido su mal deseo. Y si fue mal interpretado el motiuo de su esperança vana? Aun essa esperança libre se ha de contar, porque basta la presuncion, qualquiera que sea, para ofensa de là honra. Y quien sabe, que aun las indiferentes, y sinceras acciones se glòssan a la malicia, ha de estar de centinela, para preuenir temeridades, que solo intentadas del loco atreuimiento, desacreditan là modestia. Seneca lo calificò assi, quando dixo, lib. 4. de benef. cap. 14. * Non dicam pudicam, quæ amatorẽ, vt incenderet, repulit. * No llamarè honesta a la muger, la qual prouocò al galan, aunque despues le diò de mano. Pocos son los atreuidos a la fortaleza, que no esperan se les hà de rẽdir. Bien puede boluer despues por su honra: pero desacreditada està de facil, là que se vio vna vez acometida.

2. Gorinth.

10 Quexauase el Apostòl, 2. Corinth. 12. 7. * Datus est mihi stimulus carnis meæ, Angelus Sathanæ, qui me colaphizet. * Hasemedado el estimulo de la carne, Angel de Satanàs, para que me dè vna bofetada. De que se agravia Pablo? si le acomete el enemigo, no le rebate de si con valor, y le embia auergonçado? pues de que se corre? de que se atreuiò à acometerle: que ay materias, que aũ los acometimientos, aunque resistidos constantemente, auerguençan a quien los padece, como si se le diera vna bofetada con afrenta: * Colaphizet. * San Agustin lo explica ser. 53. de verbis Domini: * Colaphizet, idest, reprimat omnem motum superbiæ. * Corrige mi soberuia, y rita el freno a mi vanidad, aun quando me arrebata la prosperidad del Cielo en là carrera feliz de mis reuelaciones: * Ne magnitudo reuelationum extollat me datus est mihi stimulus carnis meæ Angelus Sathanæ, qui me colaphizet. * Mas decoro es de la virtud, que no aya quien se llegue a descomedir, aunque le despida burlado: nunca dexa de ser algun desaire, el q̃ huuo,

El atrevido ofende, aunque no se le de motiuo al descomedimiento.

S. Augustin.

quien

quien se tomò licencia, y se atreuiò: y por lo menos da que dezir, que diò motiuo la presuncion del enemigo. No quedò, pues, Pablo vencido en la virtud, mas quedò auergonçado en su reputacion, y con vna bofetada en la cara, por el atreuimiento, que con èl mostrò la tentacion de su carne. Mire la virtud por su pundonor, no dè lugar a que la pierda el respeto algun descomedido.

11 La madre de Sanson refiriò à su marido Manuè la visita, q̃ auia tenido, en q̃ se le auia anunciado el nacimiento de vn hijo. Iudic. 13. 6. * Venit ad me vir Dei, habens vultum Angelicũ, terribilis nimis * Entrò à verme vn varõ de Dios, el qual tenia vna cara de vn Angel, terrible en estremo. Que la pareciò bien, dize, y q̃ la espantò juntamente. Habiò cõ esta prouencion la muger, dize Iosepho lib. 10. cap. 5. po. q̃ era su marido zeloso, y temiò la sospecha de alabar por hermoso como vn Angel al hõbre, q̃ entrò en su casa, con quien tuuo conuersacion, y sin aduertir, q̃ con parecerla tambien, no solamente la auia puesto veneracion, sino tambien la auia causado temor, mostrandose tan bello, como terrible en su aspecto: * Habens vultum Angelicum terribilis nimis. * Fue como adelantarse al recelo, y assegurar, que el agradarse del huesped auia sido con respeto a su modestia. Iosephus.

Al modo que dixo Tertuliano lib. de pacientia cap. 15. q̃ en el buen parecer de la virtud la risa sea con ceño, y que estè amenaçando à quien la mira: * Minax risus * Que agrade, y que haga respetarse, y aun temer, para ataxar la licencia de los ojos, y de alguna siniestra presuncion O sea lo que pide à la modestia de la virtud Clemente Alexandrino lib. 3. de Pœdag. cap. 3. * Habitus & motus qui nullam spem præbeant impudicis. * Que el habito, y los mouimientos sean tales, que no den alguna esperança, de que se le pueda descomponer la deshonesta libertad. Explicalo S. Isidoro Pelusiota lib. 3. epist. 287. * Pudica anima virtutis tesseras in sensibus ferens, eorum qui in ipsius pulchritudinem irrumpere cupiũt, spes excindit. * El animo honesto lleua en la diuisa de los sentidos las señas de su virtud, con que corta las esperanças de los atreuidos aun antes, que se atreuan à descomedir cõ su hermosura. No basta al honesto parecer rebatir el acometimiento, sino el amago. Tertul. Isidor. Pelus.

No

12 No viene S. Ambroſio epiſt. 70. en que Manuè fueſſe marido zeloſo, porque el hueſped aun con ſer Angel no huuiera pueſto los pies en ſu caſa con peligro, de que la mugerpa..ecieſſe la menor ſoſpecpa: * Ego arbitror, non zelo mulieris, quæ eſſet ſpectabilis pulchritudinis, aliquid ſuſpectum habuiſſe. Neque enim vitijs animi prauè affectus tantam apud Deum inueniſſet gratiam, vt Angelus in eis domũ reuerteretur. * La mugerno temiò de ſi la ſoſpecha, preuino el rezelo, que ſe podia tener del hueſped eſtraño, mancebo, auiendole pintado galan, y hermoſo, como vn Angel, y q̃ ſin titulo de algun conocimiento, ò amiſtad, ſin eſtar en caſa el marido, auia entrado à platicar tan familiarmente con vna muger hermoſa. Dezir, pues, que era ſu agradable hermoſura con mageſtad tan ſeuera, que eſpantaua * habens vultum Angelicum terribilis nimis, * fue pintarle tã modeſto, que con ſu honeſta ſeueridad deshazia qualquiera mala ſoſpecha: * Quicunque malus cogitatus ipſa ſeueritate frãgeretur. * Como dize Tertuliano lib. de velandis virginibus cap. 15. cerraua la puerta à toda imaginacion temeraria, no tenia entrada la ſoſpecha, y ſi ſu roſtro apacible era para dar agrado à ſu virtud, pero con el reſguardo, de que pareciendo bien ſe defendia con vna grauedad terrible contra toda preſuncion enemiga.

En la caſa de vn maridozeloſo, ni vn Angel ſe atreuiera a entrar.

Oigaſele à Seneca vn ingenioſo encarecimiento alabando à Marcia la honeſtidad de ſu hijo conſolandol.. ..u muerte. De conſolatione ad Martiam cap. 4. Adoleſcens rariſsimæ formæ in tam magna mulierum turba viros corrumpentium, nullius ſpei ſe præbuit: & cum quarumdam vſque ad tentandum peruenisſet improbitas, erubuit quaſi peccaſſet, quod placuerat. * Mancebo de rariſsima hermoſura entre tanta muchedumbre de mugeres, que eſtragauan à los hombres, auiendoſe atreuido à prouocarle la libertad de algunas, ſe auergonçò como ſi huuiera pecado, de auerles agradado, y parecido bien à ſu malicia. Eſtremado ponderar de modeſtia! correrſe de la licencia, que ſe tomò el atreuimiẽto, como ſi huuiera dado motiuo à ſu temeridad. Honrada vanidad del recato!

Ambroſ.

§. III.

No ay mancha, que se quite, ni herida, que se cure limpiamente en la cara, y fama de la virtud vna vez ofendida.

13. ALabando à la esposa de los Cantares 6. 3. la dize el Sabio Principe: * Pulchra es amica mea, suauis, & decora, sicut Ierusalem. * Hermosa la llama, apacible, vistosa, como Ierusalen. Lee estas palabras con singularidad San Ambrosio lib. de Virginibus: * Formosa es, proxima mea, vt bona opinio. * Bien vista la aplaude, como la buena opiniõ. Y como el buen parecer serà qual es la buena fama, y opinion? Explica su texto el gran Doctor hablando con las Virgenes: * Non caduci corporis pulchritudo, vel morbo peritura, vel senio, sed nullis obnoxia casibus opinio bonorum nunquam moritura meritorum virginibus est decori. * No es hermosura la que desmaya con la enfermedad, ò la que pierde el color con los años, sino el buen parecer de la opinion libre de accidentes, y varios menguantes, fundada en la constancia de los meritos, este es el vnico decoro para la estimacion de la virgen. De forma, que no ay buen parecer sin buena opinion? * Formosa, vt bona opinio. * La hermosura ha de ser parecida à la fama, y como en la fama no cae mancha, que se quite del todo, sin que dexe alguna nota, ò rastro, assi no se recobra el buen parecer, si tal vez se llegò à desfigurar. Con todo este rigor lo entiende San Dionysio Areopagita * de Diuinis nominibus cap. 4. Neque hoc tempore pulchrum sit, illo non item. * No ay parecer oy mal, y mañana bien: lo que vn tiempo padeciò nota, por milagro se restituye a su entero lus-

No es belleza, la que no tiene hermosa la opinion de su recato.

Dion. Areop.

lustre. No ay en la opinion de el mundo quiebra, que se suelde, ni se sane: son las heridas en la fama de tan mala carnadura, que no se cierran sin quedar boca, ò cicatriz. Y cuidado, en la mentira con lo que enseña Tertuliano * lib. de Carne Christi cap. 3. Omnis rei displicentis etiam opinio reprobantur: quia nihil interest, vtrum sit quid, aut non sit, si cum non sit, esse præsumitur. * Sea verdad, ò mentira, qualquiera mala opinion de todo lo que ofende, es reprobada: porque nada importa si es, ò no es cierto, quando se presume, ò se sospecha. Miresse à no dar, que pensar, y que dezir, que tan mala es de curar la opinion verdadera, como la falsa: lo que vna vez descontentò, por marauilla boluerà à caer en gusto: el parecer, que se notò de feo, siempre queda con aquel lunar, de que se dixo, y se hablò mal: es tropiezo, de que dificultosamente se buelue a hazer pie firme. Esto no es mas que hazer la quenta con el mundo, porque no sabe callar, si vna vez començò à hablar mal.

Sea verdad, ò mentira, tã malo es vno como otro para la opiniõ.

24 Fue Sara lleuada al Palacio del Rey Abimelech, con la ignorancia de que era esposa de Abraham, llamandose hermana suya, y muger soltera, con que el Principe se valiò de la libertad, y la codiciò para su matrimonio. Reconociòse el Rey amenaçado, y aduertido de Dios, y con no auer ofendido à Sara, tratò de la satisfacion, hizo al Patriarca vn rico presente, y a Sara dixo: Genes. 20. 16. * Ecce mille argenteos dedi fratri tuo, hoc erit in velamen oculorum ad omnes, qui tecum sunt, & quocunque perrexeris: memento que te esse de prehẽsam. * Mil de plata doy al que nombrais hermano vuestro, seruiràn de velo para los ojos de quienes os miraren, donde quiera que vais: y acordaos, que aueis entrado en mi poder con riesgo de vuestra honestidad. Quiere dezir, que con no auerla agrauiado en el hecho, pero que diò materia a los dichos de los hombres con auerla traìdo à su Palacio. Pues q̃ recompẽsa es deste agrauio, la que se paga con dinero? ay precio de plata, que llegue al valor de vna honra perdida? Es cierto, que no. Aun por essa razon no fue otra la satisfacion, sino que Sara se cubriesse el rostro con vn velo, como que ya

Genes.

Aunque sin razon para la honra, que se pierde, no ay ay mas satisfacion, que el velo.

no estaua para parecer con la cara descubierta : * Hoc erit in velamen oculorum ad omnes, qui tecum sunt & quocunque perrexeris. * Pues si confiessa, que Sara va inocente, y sin ofensa, que ha menester cubrir la cara ? porque ya diò, que dezir: ya fue traìda à Palacio con el pretexto de que era su enamorado el Rey. Y, aunque sin verdad, quien padece nota semejante, por clara que conste la satisfacion, no tiene mas remedio, que acogerse al velo, para viuir con verguença, donde no se dexe ver la cara de el mundo : * Memento te esse deprehensam. * Fue desgracia, pero acuerdese, que diò motiuo à la murmuracion, para que ya se esconda, y se guarde de que la miren con la cara descubierta. Y en esta causa no ay justicia, porque no tiene apelacion la fama de la sentencia, que vna vez se diò contra la honra. Mire la virtud, no parezca mal, por que es mancha, que no limpiarà de su Fisonomia.

15 Pompeya, muger de Iulio Cesar, fue acusada de ruin trato con Clodio : presentados los testigos declararon, no auer entendido ninguna indignidad de la señora, como refiere Plutarco Apophtegm. * Nihil secus sibi de vxore compertum. * Replicò el Fiscal : Pues si tan libre està de culpa Pompeya, porque Cesar no la quiere ya restituir a su matrimonio? Respondiò: * Quod Cæsaris coniungem, inquit, etiam calumnia vacare oporteat. * Porque la esposa de Cesar no solo ha de estar sin delito, sino que aun viuir deue agena de calumnia. Sea justa, ò injusta la acusacion, en fin huuo de dar razon de su inocencia en tribunal para satisfacer à su infamia. Si boluiò por su justicia, no hizo poco, cumplio con las leyes ; pero con la fama de el mundo no vale justicia, y quien perdiò el pleyto de su opinion, no apele à la reuista, porque rara vez se reuoca de el todo la sentencia. Siempre queda algun ay, y dolor de que se dixo : y la calumnia es voz, que no cae de el todo : quando mucho es voz, que baxa, pero que baxa que landose en el punto, de que ya se hizo ruido, y se murmurò.

Plutarch.

No solo mancha la nota verdadera, si no la calumnia, quando miente.

Es-

16 Estuua Dios constituyendo por vicario de su omnipotencia en Egypto à Moyses, y mandòle, que metiesse la mano en el seno. Exod. 4. 6. * Mitte manum tuam in sinum tuum. * Entrò la mano, y sacòla leprosa de color de nieue: * Quam cum misisset in sinum, protulit leprosam instar niuis. * Bueluela al seno, dize el señor, y muestra la mano, y veràs. Pareciò la mano limpia, y sana, como la demàs carne: * Retraxit, & protulit iterum, & erat similis carni reliquæ. * Fue demonstracion de los prodigios, que con aquella mano auia de executar Moyses: Mas para que la quiere Dios antes manchada de lepra, despues sana? Fue, dize Theodoreto quæst. 10. preuenir, que Moyses no se enuanecieſſe con la execucion de tantas marauillas, como auian de correr por su mano. Pues de que sirue la lepra antecedente, si despues se cura sin quedar rastro del achaque? Porque aunque mas se purifique la mano, durarà la memoria, de que fue mano, que estuvo, aunque por breue tiempo, tocada de lepra. Curarà Moyses de la lepra, pero de la fama de leproso nunca sanarà: y basta esse recuerdo, para humillar su soberuia, por glorioso que se aya de ver en la obra de admirables portentos: * Quæ res Mosem admonuit, non superbire debere, sed agnoscere naturam cum recordatione dextræ lepra prius infectæ. * Quando se conualezca de el mal, la nota de el mal no tiene remedio: la salud de vna fama achacosa no se cobra perfectamente. Mano tendrà Moyses con el credito de su poder absoluto, pero mano, que ya no pueda menos de estar marcada con la nota, de que fue leprosa: * Cum recordatione dextræ leprà prius infectæ. * Rara vez lo que se desluce, se repara a su esplendor primero: quando el hierro cometido se dore a los ojos, dificultosamente se podrà dorar en la opinion del mundo. No sè, si ordena Dios estos desmanes, para que no se ensoberuezcan los que tienen mas mano en el mundo, con el remordimiento, de que algun dia fueron leprosos.

Exod.

Theodoret.

Aunque ya sana la mano de Moyses, quedò mortificada, de q̃ fue leprosa.

17 Los discipulos fauorecidos, y gozosos con la vista de su resucitado Maestro, dàn la alegre nueua à Tomàs, que estuvo ausẽte. Ioan. 21. 25. * Vidimus Dominũ. * Hizose de

Ioann.

rogar en creer ossa gloria Tomas, y dixo: * Nisi videro in manibus eius fixuram clauorum, & mittam digitum meum in locum clauorum, & mittam manum meam in latus eius, non credam. * Si yo no viere la abertura de los clauos en sus manos y si no entro mis dedos en el lugar de los clauos, y si mi mano no entra en la herida del costado, no lo he de creer. Quisso certificarse el Apostol, de que era el mismo el Señor que auia padecido la injuria, y el que resucitaua con gloria, y para mas infalible testimonio pidiò la prueba en las señales de las llagas. Y si Christo huuiera borrado de su cuerpo glorioso las señales de sus penas, que haria Tomàs? Dudara, que era el mismo. En que se fundaria? en la presuncion que se haze comunmente el juizio de los hombres: siempre se persuade, que la nota del agrauio queda estampada, que no se cierra la herida, que vna vez abrio la afrenta. Y aun no se contentò el Apostol, con que las llagas se huuiessen curado, aun que dando cicatriz, sino que auian de perseuerar las bocas de la injuria tan patentes, que aun con la satisfacion de resucitar glorioso, no se auia de fiar de sus ojos, sino q̃ auian de caber los dedos, y la mano por el rompimiento de la lança, y de los clauos. Dize, pues, San Agustin lib. de Symbolo: * Posset de corpore clarificato omnem maculam cicatricis abstergere, sed sciebat cur reseruaret, sicut enim demonstrauit homæ non credenti nisi tnageret, & viderit, ita inimicis suis vulnera demonstraturus est, vt conuincat. * En el reparo de la injuria padecida, ni los amigos, ni los enemigos hazen gracia en admitir cumplida la satisfacion: aunque suceda la gloria mas euidente, nunca dexarà de estar presente la nota: no ay cerrar las bocas, que vna vez se abrieron en las heridas, que rompiò la infamia, y la deshonra. Y en materia tan delicada la condicion de los hombres tan mala es en los amigos, como en los enemigos, dize S. Agustin.

Herida, que hizo la injuria, n ocierra la boca.

S. Augustin.

Prouerb.

8 Aconseja, y aduierte el Espiritu Santo en sus Prouerbios cap. 25. 8. * Quæ viderunt oculi tui ne proferas in iurgio citò: ne postea emendare non possis, cum dehonestaueris amicum tuum. * Lo que ven, y notan tus ojos, no lo pronuncies ligeramente con impaciencia: no sea que despues no puedas emendar la nota, con que deshonraste a tu amigo.

amigo. Pues porque ha de ser el daño tan irreparable, que corra peligro no aya de tener remedio el mal, que se hizo? por que se ofendiò la fama, y esta es tan dificultosa de curar, que serà marauilla, pueda sacarse el hierro, que vna vez se clauò en la honra: * Ne postea emendare non possis, cum deshonestaueris amicum tuum. *Explicalo Iansenio: * Ne cum proximum suum infamiâ aliqua asperserit, non possit id postea corrigere, & famam ereptam restituere. * Es vn robo el de la honra, que aun quando se quiere restituir, jamàs se recompensa por entero. Nò se hierra esclauo, en qu'en dure mas impressa la marca de su infamia. Si se comẽçò a dañar la fama, si oliò mal vna vez, no ay sal, cõ que pueda ya sanar, y boluer à su frescura antigua. Al modo que S. Iuan Chrisostomo notò hom. 15. in Matth. * Neque enim fieri potest, vt ea, quæ iam corrupta sunt, salis perfricatione reparentur. * Llega ya tarde con su sal la discretion a reparar la honra, que se dañò.

La fami, q̃ se quita, rara vez se restituye por entero. Iansen.

Chrisostom.

No ay sal para vna fama, que se comẽçò a dañar.

§. IV.

Està flaca la virtud, y poderoso el vicio, donde se desprecia el buen parecer, y el decoro de la fama.

19 AVia de contentarse la virtud con el testimonio de si misma: no auia de echar menos otra satisfacion, que la de su conciencia. Aun este primor de la virtud enseñò Seneca: * Conscientiæ fiat satis: nihil in famam laboremus. * Diga la fama lo que quisiere, como la conciencia no nos acuse. No ay que trabaxar en la gala de la vanidad, que es labor floxa, ya la malicia no tiene mas que aquel lustre exterior, el qual se desluze facilmente, si la tela no es fina, y de valor. Esto es verdad: pero tambien es cierto, que la virtud anda poco firme, y à tro

piezo de caer, si no la tiene en pie, y la assegura el arrimo de la propia estimacion. Y assi dize Cornelio Tacito lib. 4. Annal. * Contemptu famæ contemni virtutes. * Que por no hazer caso de la fama se desprecian las virtudes. De que se puede dar por razon el ser la honra fruto propio de la virtud, con que no solo tiene derecho à gozar la honra, que adquiere, sino que estarà la virtud mal sustentada, si no se mantiene del fruto, que gana: * Flores mei fructus honoris, & honestatis. * Dize el Ecclesiastico 24. 23. La flor de la virtud tiene por fruto la honra, y el parecer bien. Y no digo, que sea este sustento necessario, pero que para alguna complexion serà tan forçosa esta vianda, que no pueda mantenerse de otra suerte la virtud. Es vn pisto, que se dà a la flaqueza humana, quando para la virtud se siente debilitada, y sin fuerças.

Cornel. Tac.

Eccles. 24.

Honra fruto de la virud, de que se sustenta.

20 Vno de los blasones, que de la muger fuerte pinta Salomon, es dezir: Prouerb. 31. 21. * Omnes enim domestici eius vestiti sunt duplicibus. * Todos sus domesticos estàn vestidos de ropas dobles. Mas digno pareceria de alabança, que fuesse sencillo el trage, y no con doblezes, el habito llano, nada compuesto, ni de aliño artificioso: que no mudassen el color, y el parecer con la variedad, ni con los vsos del tiempo. Para que han de vestir doblado los que professan la sinceridad de la virtud, auiendose de contentar con vna tunica sola: como ordena Christo a sus discipulos. Marci 6. 8. * Præcepit eis, ne induerentur duabus tunicis. * Vna Gloss: * Mutatorijs vicissim vtentes. * Que no se anden remudando vestidos, que la virtud no ha de variar habitos, y apariencias. Assi es, dize San Bernardo lib. 3. de Consider. cap. 4. no se muden, pero traygan juntas las dos tunicas vestidas de vna vez. Mas parece mucha ropa para quien deue escusar lo superfluo: * Vestiti sunt duplicibus. * No, que vna sirue a lo interior para el abrigo del espiritu: otra ropa conuiene à lo exterior, al buen parecer, para que la estimacion no se resfrie. * Non sit in conscientia nutans infirmitas modicæ fidei, non sit in famà næuus malæ speciei, & vestieris duplicibus. * Puede estar bien

Prouerb.

Marci.

Bernard.

Resfriase la virtud interior, si no parece bien, y anda biè vestida en lo exterior.

bien veſtida la conciencia, y àzia fuera en los ojos de el mundo andar de mala ropa la opinion: y deſte deſabrigo exterior le puede entrar algun reſfriado, de que enferme peligroſamente la virtud. Digo que no baſta: ande bien veſtida, y compueſta el alma, ſi no eſtà bien veſtido el exterior, ſi no ſe viſten las acciones de fuerte, que tengan ſu gala en la eſtimacion, y parezcan bien. Ropa es menester àzia dentro, con que ſe viſta de virtud el interior, y con que ande el eſpiritu caliente, y feruoroſo: tambien es neceſſaria buena ropa àzia fuera, porque ſi no ſe defiende, y abriga el exterior, darale algun mal ayre, de que reſfriada la virtud con el dicho, con la murmuracion, con el mal parecer, con el eſcandalo, perezca ſin remedio. No ay duda, que tal vez ſe vè fria la virtud, ſi no anda bien veſtida en lo exterior.

Proverb. 21 Concluye Salomon las glorias de la muger fuerte: * Date ei de fructu manuum ſuarum, & laudent eam in portis opera eius. * Dadle de el fruto de ſus manos, y alabenla ſus obras, grauandolas por timbre en ſus eſcudos, y portada. No dexò duda à la interpretacion el texto: eſtà executando por el fruto de ſus manos: *Date ei de fructu manuum ſuarum. * Y explica, que el fruto de ſus manos es la gloria, y la alabança de ſus obras. * Et laudent eam in portis opera eius. * Comenta Ianſenio: * Laus enim, & honor fructus eſt bonarum actionum.* Porque la alabança, y honra es el fruto de las buenas acciones. Es de notar, que de quantas grangerias ſe quentan, con que ganaua la vida, y aumentaua ſu caudal eſta muger, vltimamente no parece otro fruto, que el de ſu buen parecer, y eſtimacion. Era hazendoſa, atenta à ſu labor: * Digiti eius apprehenderunt fuſum.* Adminiſtraua ſus heredades, y planto vinas, y ſe aduierte, que con el fruto de ſus manos: * De fructu manuum ſuarum plantauit vineam. * Y al fin no percibe otro fruto de ſus manos, que el glorioſo nombre, y la

Honrà el fruto principal de la virtud.

la buena opinion, que adquirió, para ser alabada del mundo? parece que no, no consta de otro fruto: * Date ei de fructu manuum suarum, & laudent eam in portis opera eius. * Pues segun esto la virtud assi gana la vida, assi tiene de que sustentarse, y passar honradamente con el fruto de la propia estimacion: de otra suerte pereciera, como quien no tiene otro modo de viuir para mantenerse en este mundo, que el fruto de sus manos ganado en la fama de su honra. Esto es sentirse alentada, y valiente la virtud con el fauor de su opinion.

22 Como al cõtrario la virtud se halla couarde, y el vicio poderoso el dia, que no se haze caso de la fama. * Pregunto Dauid Psalm. 51. 1. * Quid gloriaris in malitia, qui potens est in iniquitate? De que te glorias en la malicia tu q̃ eres poderoso en la maldad? parece, que duda, y pienso, que responde; como quien dize: Porque crees, que puedes tanto en tus demasias, sino porque hazes vanidad, y gloria de tus vicios? Es cierto: como no ay motiuo tan fuerte, como la ambicion de la honra, assi en quitandosele de los ojos, queda libre, señora del campo, insolente, poderosa la malicia. Si algun respeto se le puede poner delante, que le haga oposicion es la estimacion, que gana con la virtud, y que pierde con el vicio: si este freno falta, no ay rienda, de que tirar à su impetu arrebatado, para que no atropelle a la virtud. Pero que serà, sino solamente no se le atrauiessa la nota, ni la teme, sino que presume le va la honra en lograr su malicia? Assi cõsta, que Dauid responde dando la razon à lo mismo, que duda: * Quid gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate? * Como te jactas de la malitia, fino para que sea tu insolencia mas poderosa en el vicio? Si la honra valiera, hallarase resistida la malicia: mas como se desprecia el buen parecer, assi puede quanto quiere la maldad. Y aun ponderò mas Seneca pist. 123. que los Proceres Romanos no solo hazian gala de sus vicios, sino de pecar extraordinariamente, y de ser notados con singularidad en lo malo, porque estimauan por premio, y por honra la infamia: * Nolunt solita peccare, quibus peccandi præmium infamia est. * Quien le irà a la mano al vicio, si no le detiene su verguẽça? si està el vicio cõfiado,

Psalm.

Insolente el vicio que desprecio la fama.

Seneca.

do, de que tiene cara mas bien viſta, y mejor parecer que la virtud.

24 La eſcandaloſa muger pintada en figura de Babylonia por San Iuan rindiò los Reyes de la tierra à ſu infame aluedrio. Apocal. 17. 2. * Cum qua fornicati ſunt Reges terræ. * Como tan poderoſa la malicia? La cauſa fue: * Et in fronte eius nomen ſcriptum myſterium, Babylon magna, mater fornicationum, & abominationum terræ. * Leeua por blaſon eſcrito en la frente eſte titulo, Myſterio, gran Babylonia, madre de toda deshoneſtidad, y abominacion. Que ſe llame myſterio torpeza tan abominable, pudieraſe dezir con propiedad, ſi vergonçoſa la malicia ſe corriera de ſi, y ſe eſcondiera confuſa. Pero intitular Myſterio, lo que no ſe guarda como myſterio, ſino que con deſacaramiento publico ſe oſtenta grauado en la frente? * In fronte eius nomen ſcriptum Myſterium. * Es aſsi, dize Ruperto, q̃ ſe auia de obrar con ſecreto, auiendoſe de proceder cõ myſterio. Mas el myſterio eſtà ya en que ſe haga publico el vicio, quando pedia recato. * Ipſa natura vult eſſe myſterium, ſiue ſecretum, in quo merentix iſta gloriabatur: * Y claro eſtà, que donde el vicio ſe adora por myſterio, y donde el myſterio ſe pone en la publica ja ſtancia, con que el vicio ſe profeſſa, que aì ha de triunfar poderoſa la maldad para auaſſallar Reyes à ſu imperio. No ſe dude, que ſi la honra que auia de militar por la virtud, ſe ha paſſado à las vanderas del vicio, que la virtud ſe verà deſarmada, y el vicio poderoſo.

Apocal.

No ſe guarda ſecreto la malicia.

24 Pecador Adan auiendo de quedar corrido de ſu culpa, hizo gala de las hojas, que para ſu adorno, y bien parecer robaron del arbol prohibido, como ſiente San Baſilio de Seleucia orat. 3. * Circa arborem prævaricati ab arbore indumentum mutuantur. * Que ſe precien, y hagan lozania, y amenidad de lo que auian de hazer ſanbenito? Mas fue ſu preſuncion, dize San Leoncio apud Photium cod. 272. eſclauos como eſtàn, de la miſma tela de ſu infamia, de las hoxas de ſu higuera texieron purpura, para veſtirſe con mageſtad, como Reyes: * Purpuram eſſe regalem folia ficus exiſtimarunt: * Como no ha de dominar el vicio, y preualecer, ſino ſolo no ſe corre, antes de ſu vileza haze vanidad, y ſu miſ-

Baſilius Sel.

Haze purpura de ſu infamia el pecador, Leontius.

misma infamia la viste por purpura real, para tratarse como Rey? Pues tenga honra la virtud, y assi valdrà, y podrà: vease infame el vicio, como merece, y assi se moderarà su insolencia.

CAPITVLO XVIII.

La virtud contra quien trata de confundir, ò equiuocar su Fisonomia, ha de mostrar valor, y tal vez impaciencia, y enojo con su discrecion.

MVcho puede la mansedumbre para rendir las voluntades: enemigos, que se resistèn à otra qualquier fuerça, con la mansedumbre se domestican. Doctrina es, que enseña con moralidad San Iuan Chrisostomo in 1. ad Corinth. cap. 3. 8. homil. 33. que la mansedumbre humilde es mas poderosa aun que los milagros, y que es la virtud mas libre de la embidia, que quantas contiene la perfeccion Christiana: *Ob illa facilius tibi inuidebunt, signa, dico, & miracula; ob hæc verò mirabuntur, & amabunt.* Quien haze marauillas, peligroso viue: quien se arma de la mansedumbre, tiene à sus pies la emulacion sugeta tributandole afectos de amor, y admiracion es por trofeos. Esto es lo comun; pero ay casos de excepcion, que admite, y que los requiere esta regla general en la discrecion de la virtud, y en su Fisonomia.

Chrisost.

Mansedúbre rinde mas, q̃ la terribilidad.

§. I.

La paciencia pide vna manſedumbre diſcreta, que ſufra, quando importa, y que ſe enoge quando conuiene en la cauſa de la virtud.

2 ESto de guardar modeſtia en los agrauios, pide ſu diſcrecion, ni ſiempre ſe ha de callar, ni ſiempre ſe ha de reſponder, ſino jugar los lances con eleccion. Vnas vezes ſe ha de querer el embite; otras no ſe ha de admitir, que lo demàs fuera perderſe neciamente. Dixo S Bernardo * lib. 1. De conſideratione * al Papa Eugenio: * Interdum impatientem eſſe probabilius. * Tal vez (digo tal vez, porque no ſe haga regla general) el moſtrarſe impaciente, es lo mas ſeguro, y lo mas probable. Ya reconozco, que en la practica el aſunto es dificil: pocos ſon los que ſe defienden cõ la eſpada en la mano, que no paſſen de lo juſto: quien ſabe medir los reparos del duelo, que ſe contente con la defenſa ſola? quien rebatiò la punta del contrario en el calor de la pendencia, que ſi halla lugar no ſe le entre con vna eſtocada de muerte? Peligroſo es el defenderſe; pero tambien es peligroſo no defenderſe: mirelo cada qual por ſi. Muy agrio ſerà de perſuadir el que no ſe defienda quien ſe ſiente herido en la honra. Tambien es muy auenturado el aconſejar, que ſe defienda. Vno, y otro es muy arriesgado.

Bernard.

Defenderſe, y no defenderſe, vno, y otro peligroſo.

3 San Pablo darà el corte en tan litigada diferencia, quando dize à los Corintios epiſt. 2. cap. 11. 19. * Libenter ſuffertis inſipientes, cum ſitis ipſi ſapientes. * Admiro me de voſotros, q̃ ſufrais, como necios, quando ſois tan ſabios. Pues q̃ necedad ay en el ſufrimiento? puede auer indiſcrecion en la paciencia? el Apoſtol en ſeña, q̃ ſi: * Suffertis inſipientes. * Sufris, y ſois vnos tontos en ſufrir, q̃ quereis, que os diga? y deſpues deſo muy preciados, de q̃ ſois los diſcretos y los mas entendidos del mundo: * Niſi fallor, ironia erat, &

2. Corinth.

non

Bernard. non laus, sed suggillatio quorundam mansuetudinis. * Dize San Bernardo. Si no me engaño, mas es ironia, que alabança: era reprehension de la mansedumbre de algunos. Pues que tenia de malo essa mansedumbre? ser manso vn hombre, à quien le pareciò mal? à quien le pareciò mal? à S. Pablo, y de suerte, que la califica por vna mansedumbre boua: * Suffertis insipientes. * En verdad que tiene aqui su agrio la dulçura de Bernardo. O gasele: * Ironia erat, & non laus, sed suggillatio quorundam mansuetudinis, qui quasi datis manibus pseudo apostolis, à quibus seducti erant, ad quæque ipsorum peregrina, & praua dogmata trahi se patientissimè ferrent. * O que mala paciencia! ò que insipiente mansedumbre! ser vno tan blando, que se dexe torcer sin resistencia al error: que si le quieren deseaminar al engaño, le sigue: que si le quieren meter los dedos por los ojos, se haze ciego: que si le persuaden la indecencia, la oye, y la obedece. Libreme Dios de semejantes mansos: con tales mansos se suelen lleuar muchos brauos al matadero. Estos son los que à titulo de mansedumbre, y humildad tienẽ echadas à perder las republicas, las comunidades, y las familias: y no sè yo, si con nombre de blandura se pierden el respeto à si mismos. No señor. la razon, la verdad, la virtud, se ha de amparar, y defender, tope donde topare. Sed humilde, sed manso; pero sed manso con discrecion.

Mansedumbre indiscreta,

Psalm. 4 El titulo, que pone Dauid al Psalmo 59. es misterioso: * Ipsi Dauid in doctrinam: cum percussit Idumæũ in valle Salinarum. * Dedicase a Dauid para doctrina de todos el Psalmo, quando castigò a los Idumeos en el valle de la sal. Solemnissima inscripcion. Hase de suponer la ocasion con que escriuiò este Psalmo Dauid. Fue el caso, que auiendo muerto el Rey de Amon, Dauid cortesanamente, como

2. Reg. Principe tan atento, despachò embaxadores, que diessen el pesame de su parte, y consolassen à los hijos del difunto Rey. En las Cortes aun las acciones mas sanas se sospechan, y maliciau: presumiòse, que los embaxadores de Dauid auian venido con animo doblado, como espias, para reconocer las entradas, y salidas del Reyno, para hazerles guerra. No fue menester mas que esta vana presuncion, para q̃ el Rey mozo re-

recien heredado como sin experiencia, trataſe indignamente à los embaxadores de Dauid, porque les cortò los veſtidos haſta media cintura, y los remitiò indecentes, vergonçoſos, y corridos à ſu Principe. Dauid, que como ſupo ſer atento en la buena correſpondencia, era no menos zeloſo de ſu reputacion, contra quien ſe le deſcomedia en ſu agrauio, armò vn exercito, diòle por Capitan General à Ioab, eſte alcançò al enemigo en el valle de la ſal, en que derrotò, y deſtruyò à los Amonitas. Eſta ſuposicion no ſe eſcuſaua para la inteligencia del titulo, con que Dauid ſobreſcriue ſu Pſalmo. Dauid ſe la dedica para la enſeñança comun: * Ipſi Dauid in doctrinam. * En circunſtancia, que tomò vna ſatisfacion honrada contra los Amonitas mal mirados en el valle de la ſal: * Cum percuſſit Idumæam in valle ſalinarum.*

5 San Aguſtin haze mucho reparo en el pueſto, en que Dauid huvo de ſatisfacerſe de la ſinrazon, y pregunta: * Quare in valle Salinarum? * Por què en el valle de la ſal mas que en otro ſitio huuo de executarſe la ſatisfacion de Dauid? ay lugares de miſterio, que ſignifican, y hablan al ſentido, de como ſe han de obrar las acciones. Declaralo el admirable Doctor: * Vallis humilitas eſt, ſalinæ ſaporem ſignificant. * El valle dize humildad, la ſal ſignifica ſabiduria, y diſcrecion. Bien. No ha de auer humilde, que no lo ſea cõ ſu ſal: ni ha de auer ſal, que no ſea con humildad. Pues, dize San Aguſtin: No me digan, que ſon humildes los que no tienen ſal, y diſcrecion en humillarſe: eſſa, perdonenme, mas es baxeza imprudente, que humildad entendida: * Multi humiliantur, ſed vanè, & fatuè. * Muchos ay, que quieren parecer manſos, modeſtos, y que ſe humillan, pero humillanſe ocioſamente, y con necedad notoria. Miniſtro de Dios, atiende a la obligacion, en que eſtàs, te aduierte San Aguſtin en nombre de Chriſto: * An neſcis, tibi dictum eſſe? Vos eſtis ſal terræ, & ſi ſal in fatuatum fuerit, ad nihilum valebit, niſi vt foras proijciatur. Bonum eſt ergo ſapienter humiliari. * A caſo ignoras el que contigo habla, el que eres ſal de la tierra? y que ſi la ſal ſe dexa conculcar, y piſar con vileza, no vale nada, y que no es ſino para echada a mal? No te digo,

Auguſt.

Lugares que hablan al ſẽtido de como le han de obrar las acciones.

Matth. 5, 13.

Manſedumbre, y humildad ha de ſer con ſal de diſcrecion.

digo, que no ſeas modeſto, llano, apacible con todos, manſo; pero atencion, que el humillarte ſea ſabiamente, y con diſcrecion: * Bonum eſt ergo ſapienter humiliari. * Que ſe deshaga la ſal para dar guſto a todos, eſſa es ſu ſazon; pero que ſe derrame la ſal, y que ſe dexe piſar, aqui es el mal aguero. Dauid ſupo ſer humilde, y manſo con los Amonitas, haziendo ſu reconocimiento con vna embaxada cortes; pero conſte, que ſupo ſer humilde, y manſo con diſcrecion: porque quando huuo de tomar la ſatisfacion de ſu agrauio, la tomò en la humildad del valle, pero con ſal: * Quando percuſsit Idumæam in valle Salinarum. * Diò à la modeſtia lo que ſe le deuia: y diò a la ſatisfacion, lo que no ſe le podia negar: la modeſtia, y la ſatisfacion en Dauid, vno, y otro fue con ſal, y diſcrecion: * In valle Salinarum. *

6 Pide aun mas razon eſta doctrina, por ſer tan dificultoſa de practicar ſu execucion. Aduierte San Gregorio M. lib 5. Mor. cap. 33. * Cum per zelum animus mouetur, curandum ſummoperè eſt, ne hæc eadem, quæ inſtrumento virtutis aſſumitur, menti ira dominetur, nec quaſi domina præeat, ſed velut ancilla ad obſequium parata, à rationis tergo nunquam recedat. * Quando el animo ſe mueue por zelo, haſe de poner muy gran cuidado, no ſea q̃ el enojo, que ſe toma para inſtrumento de la virtud, domine al diſcurſo, vaya delante como ſeñor, ſino como criado diſpueſto à ſeruir no ſe aparte de ir deſpues en ſeguimiento de la razon. Todo eſte tiento es meneſter en materia tan ocaſionada à deſmandarſe el enojo, aun quando le mueue el zelo: que como de ſuyo es paſsion tan ardiente, ſi la eſpolea, y la pica el zelo, corre peligro, que ſe desboque, y atropelle al dueño que la rige: con que no puede menos de lleuar muy juſta la rienda, para que tome el paſſo conueniente: * Cum per zelum animus mouetur, * Aqui importa el reparo, porque auiendo de ſeruir para la juſticia, que ſe deue al zelo de la virtud, el enojo, ſuele ſer miniſtro, que ſe toma mas mano de la que conuiene, y auiendo de obedecer, ſe leuanta à mayores para mandar: es vn criado, que ſe haze ſeñor en caſa, y auiendoſe de rendir, a lo que ordena la razon, como ſeñora, la pierde el reſpeto, para que no ſe haga, lo q̃ la

Gregor. M.

El enojo juſto no va delante, ſigue a la razõ

la razon dispone, sino lo que dicta el enoxo. No ha de ir delante, sino despues: no ha de guiar, sino seguir. Y tanto mas es necessario en tal caso, que se reporte, y se comida el enoxo, que se mueue del zelo, quanto mayor es el riesgo, de que con la satisfacion, y confiança, de que le apadrina el zelo, se arroxe con mas libertad: porqua juzga, que el vicio de la impaciencia es justo zelo. Preuienelo el mismo Gregorio: * Tantò se impudentiùs dilatat, quantò impacientiæ vitium virtutem putat. *

En las ofensas de la virtud, quando aya enoxo, sea templado y discreto.

7 Esta razon persuade la dificultad, con que se dexa gouernar la ira, para que aya de seruir de instrumento, de que se valga la virtud. Pero ay duelos justos, que no se pueden reñir, sino es metiendo mano à la espada, y al enoxo. Ay casos, que tocan à la reputacion de la virtud, en los quales ha de ser forçoso el rompimiento, donde seria la mansedumbre escusada, y aun dañosa, Seneca lib. 1. de Ira cap. 7. refiere la sentencia de algunos Filosofos: * Optimum itaque quidam putant: temperare iram, non tollere. * Iuzgan por muy importante, que se temple, y se dome la ira, no que se dexe: * Id verò retinere, sine quo languebit actio, & vis, aut vigor animi resoluetur. * En el enoxo ay que desechar, y que tomar: conseruese la parte, sin la qual serà desmayada la accion, y se hallarà descaido, y floxo el aliento, y el valor del animo. Y assi enseña Aristot. 4. Æthic. cap 5. * Nam qui, ob quæ oportet, & sicut oportet, & quando, & in quos oportet, non irascuntur, hi profectò stolidi esse videntur. * Los hombres, que por lo que conuiene, como conuiene, quando conuiene, contra los que conuiene, no saben enoxarse, verdaderamente, q̃ estos tales son tenidos por insensatos, y necios. Donde el Filosofo con aduertir, quan necessario es para la causa de la virtud tal vez el enoxo, pues atribuyòlo contrario à necedad, tambien nota quanta sal de discrecion es menester para dar el punto, que pide la coyuntura de tãtas circunstancias, para auer de ser justo, y conuiene el enoxo, pues se ha de atender à la causa, al modo, al tiempo, y à las personas, para que con todas estas liciones se ayan de manexar los azeros de la ira. Con que assi como no se

Seneca.

Aristotel.

Quien no se enoxa en la ofensa de la virtud es necio, ò vil.

eſcuſa, aſsi es difícil, y peligroſo eſte lance de jugar. Pero verdaderamente no ſe eſcuſa: de que dà mas razon Ariſtoteles lib. 3. ad Eudemum cap. 5. * At tolerare, ſi laceſſatis patique, vt tui contumelia afficiantur, ſeruile profeto es. * El tolerar, ſi eres prouocado, y el ſufrir, que los tuyos ſean ofendidos con injuria, no ſe puede negar, que es vn genero de ſeruidumbre, à que no es juſto ſe cautiue el zelo de la virtud. Ay circunſtancias, en que para la virtud ſerà caſo de menos valer, que ſintiendoſe agrauiada, no muеſtre, que le duele, y que con el dolor de ſu ofenſa, no buelua por el buen parecer, y pundonor de quien es.

8. Haſe de oir con eſcrupulo eſta doctrina en boca de vn gentil, aunque tan alumbrado de la razon natural, como Ariſtoteles. Oigaſele à Dauid. Pſalm 4. 5. * Iraſcimini, & nolite peccare. * Enoxaos, y no querais pecar. Cuidado previene, para que la ira no exceda, y paſſe de lo juſto, es paſsion mala de contenerſe dentro de los terminos, que la razon ſeñala. Y puede auer enoxo, que no ſe deſmande? Ay exemplos en la Diuina Eſcritura, que lo teſtifican. Moyſes ſe indignò contra los idolatras del becerro, y los paſsò a cuchillo. Fineés matò por ſu mano al deshoneſto con la Madianita. Elias empuñò ſu ardiente eſpada, con que degollò à los Sacerdotes falſos. Y fueron enoxos, que los aprobò Dios, y los premiò, como caſtigò la inconſiderada manſedumbre de Helicon ſus hijos. De ſuerte, que ay manſedumbres, que enoxan à Dios, y enoxos, que le deſenoxan? ſi. * Iraſcimini, & nolite peccare. * La virtud ofendida ſabe enoxarſe ſin pecar, ni dexar de ſer virtud.

Pſalm.

Enoxos, que deſenoxan à Dios, y manſedumbres q̃ le enoxan.

9. Deſtas palabras San Gregorio Magno lib. 5. Mor. cap. 33. arguye de inconſiguientes à los que enſeñan, que vn hombre ſe puede, y deue enoxarſe contra ſi por ſus culpas, y que no puede, ni deue enoxarſe contra otros por la miſma cauſa: * Quod nimirum non recte intelligunt, qui iraſci nos nobis tantummodo, non etiam proximi, delinquentibus volunt. * Es no entenderlo bien dezir, que es juſto el enoxo del penitente contra ſus pecados, y que es injuſto el enoxo contra el proximo pecador. De la ira contra ſi ſientelo Dauid, y lo exhorta: * Iraſcimini, & nolite peccare:

Gregor. M.

que

q̃uæ dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini. * Enoxaos, y no querais pecar, de lo que pensais, y dezis malo en vuestros coraçones, os deueis compungir en vuestro interior retiro. Assentado este principio haze su argumento el gran Doctor: * Si enim sic proximos, vt nos, amare præcipimur, restat vt sic eorum reatibus, sicut nostris vitijs irascamur. * Porque si es mandamiento de Dios, amaràs al proximo, como à ti mismo, es consiguiente, que como yo en fuerça del amor, que deuo tener à mi alma, me deuo enoxar con mis pecados, tambien deuerè en virtud de la caridad enoxarme con las culpas de mi proximo. Si no cumplo con el verdadero amor propio, sino es enoxandame con mis yerros, como satisfarè a la caridad del proximo, si me muestro manso en tolerar, y permitir sus delitos?

Quien se enoxa cõ sus propias culpas, tãbien se puede enoxar con las agenas.

10 Explica las palabras citadas del Psalm. S. Isidoro Pelusiota lib. 2 epist. 239 Somos, dize, mansos para hazer justicia en causa propia, y procedemos terribles en la causa agena. No estàn assi justas las balanças: * Propterea, inquit, iuste quidem irascimini, hoc est, cum vel diuina gloria agitur, vel proximorum emendatio, vel iniurias alijs illatas vlcisci oportet. * Aqui sin duda encarga la conciencia à Dauid, como quien aduierte, que ay sufrimientos nacidos de malicia; tolerancias demasiadas, paciencias desatentas, las quales dexan padecer la causa de la gloria de Dios, desprecian la correcciõ de los proximos, no sienten el agrauio, q̃ se haze al inocente, y assi con la disculpa de mansos, se hazen pecadores. Pues no sea assi: * Irascimini, & nolite peccare. * Enoxos ay tan justificados, que no se escusan, antes son de obligacion para no pecar. Sufrir, que se pierda el respeto à la virtud, que se cumpla con el vicio, que no se haga discrecion entre el vicio, y la virtud, para que se equiuoquen, y confundan, es vna perjudicial mansedumbre.

Isidor. Pelus.

Iusto enoxo que no se escusa sin pecar.

11 Mysterioso afecto fue el de Christo, quando para resucitar à Lazaro, refiere San Iuan 11. 33. * Infremuit spiritu, & turbauit semetipsum. * Que bramò en su espiritu, y q̃ se turbò. Vno, y otro parece indigno de la persona de Christo, prorrumpir en vozes de ira, y demudarse de su serenidad.

Ioan.

Quien tiene à su aluedrio el justo enoxo, tiene licẽcia para vsar del.

Augustinus.

Aunque vno, y otro entiende S. Agustin, que no fue pasion, que no padecio Christo la ira, ni la turbacion, q̃ no se sugetò à su afecto, sino q̃ assi de la ira, como de la turbacion se siruiò como señor: *Quis eũ posset nisi seipse turbare? turbatus est, quia voluit; exiuit, quia voluit, in illius potestate erat sic, vel sic affici. *Quien pudiera turbar à Christo, si el mismo por su voluntad no se turbara? turbòse, porque quiso: como tuuo hambre porque quiso, estaua en su aluedrio este, ò aquel afecto. Pues porque quiso el Señor seruirse de la turbacion, y del enoxo en esta ocasion? Que diò muestras de indignacion contra la muerte, y contra su autor el Demonio,

Theodorus Heracl. Diadochus

juzga Theodoro Heracleota, y lo declara S. Diadocho de perfect. spir. cap. 62. *Quod quidẽ vt nos doceret Dominus, animam Lazari reddidit corpori, postquam bis in spiritu fremuisset in mortem, seq; conturbasset; cum alioqui omnia voluntate sola, sine vllà conturbatione, quæcunque vult, efficiat. *Siendo Dios, que con sola su voluntad sin otro esfuerço lo dispone, y executa todo, aqui hizo demonstracion de quien se enoxaua con señas de impaciente, auiendo de resucitar à Lazaro, y destruir la muerte. Pues si puede Christo sin valerse de la ira obrar lo que quiere, para q̃ quiso mostrar, que se enoxaua. Responde San Diadocho: *Vt iam, mea quidem sententia, ira moderata magis tanquam telum naturæ nostræ ab auctore nostro tributa sit. *Mi parecer es, que Christo admitiò en su persona esta pasion, para dar à entender, que la ira templada, es vna arma de templados azeros, que el autor de la naturaleza puso en las manos al hombre. Pero como, si son muchos los que han perecido en poder de la ira? Es verdad, pero no porque el loco vse mal en su daño de la espada, se ha de priuar el cuerdo para su justo desagrauio, y defensa de las armas. Indignòse Christo, y parece que desentonò el punto, y la grauedad de su voz: *Infremuit spiritu. *Turbòse, alterò la mesura, y serenidad de su rostro: *Turbauit semetipsum. *Diò licencia à estos dos afectos, como quiẽ los tenia debaxo de su juridicion, y potestad. Estaua boluiendo por su autoridad, y por la causa de su amigo Lazaro, con quien procediò desatenta la muerte. Y aunque pudo mansamente reñir, y castigar su descomedimiento,

no

no mostraua assi tanto, que le dolia al agrauio de vn amigo, si no rompia en alguna demonstracion de sentimiento, y ofension: no quedaua tan escarmentada la muerte de auer faltado al respeto, que deuia à vn amigo, si no declaraua, que con su desatencion auia prouocado la mansedumbre de Christo, y dadole motiuo de enojo. Yo no digo, que de esta arma pueden jugar todos con el pulso conueniente: los mas son los q̃ se despulsan al esgrimir los azeros del enojo, pocos son los que saben guardar el temple necessario, que pide la justa ira en el duelo, que arma la virtud con el vicio. Si es, que el zelo de la virtud se siente con dominio sobre esta passion, entienda, que puede ser arma prouechosa en la cõtienda, que el vicio, y la virtud traen entre si. Y conozca juntamente, que con titulo de mansedumbre se toleran al vicio muchas demasias, y se le sufren muy ordinarios descomedimientos contra la virtud. Y si en algun caso se ha de mostrar impaciente la virtud, sea en el presente, en que el vicio se le trata de equiuocar, y confundir, para que quando en la verdad no son vnos, lo parezcan.

§. II.

Manso, y conuenible importa ser lo, condescendiendo sin descaer de la obligacion, y afloxando hasta donde no sea necessario cortar, y rõper, por no faltar al decoro de la Virtud.

12 ERa S. Pablo tan apacible, y comedido con el mundo, que trataua, que se hazia todo à todos, para ganarlos à todos, 1. Corint. cap. 9. 12. * Omnibus omnia factus sum, vt omnes facerem sal- 1. Corint. 9.

uos.* En lo qual parece, que vsaua de vn zeloso, y prudente artificio, porque no dize el Apostol, que le nacia de natural, y que de suyo era para todos, sino que el templarse assi, y el acomodarse à todos, le costaua su cuidado: no que lo era de condicion, sino que se hazia acomodado à todos con su santa industria: * Omnibus omnia factus sum.* Que auia de hazerse à la condecencia. Aunque lo dize, y lo confiessa de si con su reparo. Notese, como lo explica: * Factus sum Iudæis tanquam Iudæus, vt Iudæos lucrarer: ijs, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem (cum ipse non essem sub lege) vt eos, qui sub lege erant, lucrifacerem: ijs, qui sine lege erant, tanquam sine lege essem (cum sine lege Dei non essem, sed in lege essem Christi) vt lucrifacerē eos, qui sine lege erāt.* Habla aqui con aduertida circunspeccion el Apostol, como en materia tan peligrosa. Procuro atemperarme à los que viuen en la ley de los Iudios, como si yo viuiera sugeto à su misma ley: * Ijs, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem.* Y sepase, que en esta mi templança yo no seruia à su ley: * Cū ipse non essem sub lege.* Haziame à su modo, para hazerlos mios, y de la ley de Christo: * Vt eos, qui sub lege erant, lucrifacerem.* Aū con los que eran de ninguna ley, como los gentiles, me hazia, y me templaua, como si yo fuera vn hōbre sin ley, y sin Dios: * Ijs, qui sine lege erant, tanquam sine lege essem.* Pero sepase, que esta mi condecendencia no me perjudicaua à mi conciencia, ni me sacaua de la verdadera ley, ni de conformarme con mi profession, y con la ley de Christo: * Cum sine lege Dei non essem, sed in lege essem Christi.* Procedia assi en lo exterior, sin perder de mi conciencia, para ganar à los infieles: * Vt lucrifacerem eos, qui sine lege erant.* Que de satisfaciones dà aqui el Apostol. La verdad es, que el trato es peligroso, por lo mucho q̄ se auentura. Pocos son los que se hazen de la condicion de otros, que no se deshagan de la virtud: raro es el que se acomoda al gusto ageno, que sea acomodandose con su conciencia. No quiere, pues, parecer el Apostol, dize Cornelio, que obra como los politicos, los quales, sin escupulear, si es bueno, ò si es malo, hazen razon de estado de acomodarse con todos: * Non ergo vult Apostolus id, quod volunt & agunt

Quando el zelo no tēga condicio de acomodarse à todos, hagase assi, aūque le cueste

Raro es el q̄ se acomoda al gusto ageno, que sea acomodādo se con su cō ciencia. Corn. Lap.

agunt politici, vt nimirum per fas, & nefas omnibus se accõmodent, & simulent se esse cum hæreticis hæreticos, cum Turcis Turcas, cum castis castos, cum obscœnis obscœnos.* Todos los que hazen diſcrecion de viuir con todos, traen muy à pique la razon, la juſticia, la conciencia, y el alma.

13 Este es vn manà, que no le fabricaron los Angeles del cielo, sino que le amaſaron los hombres de la tierra: es vn manà, q̃ tiene ſu punto en guiſarſe al guſto de todos, como le quieren: ſon vnos hombres, que de ſuyo no ſon nada, ſolamente ſon como se les antoja à aquellos, con quienes tratã, y conuerſan. Sapient. cap. 16. 21.* Ad quodcũq; quisq; volebat, conuertebatur.* Y q̃ pienſan à maldita la eſtimacion, q̃ ſe cõcilian. Baſta q̃ el mana, con ſer manjar tan precioſo, y dado de la mano de Dios, vltimamente ſe enhaſtiaron con el manà, y dauan arcadas los Hebreos, y lo atribuyeron à demaſiada ligereza el acomodarſe tanto al guſto ageno Numer 21. 5.* Anima noſtra iam nauſeat ſuper cibo iſto leuiſſimo. Y no le opuſieron otro achaque à vn regalo de tan afectada atencion, y de temple tan acomodado, ſino que era ligeriſsimo.* Cibo iſto leuiſſimo.* Mal lo penſaron los Iſraelitas, y aſsi por este deſconocimiento fueron caſtigados de Dios cõ las ſerpientes. Pero es bien, que ſe les conozca este natural à los hõbres, q̃ à quien mas ſe les acomoda à ſu guſto, mas le deſprecian, y ſe lo calificã por ligereza, y por menos grauedad.

Sapient.

Numer.

El mucho acomodarſe al guſto de otros ſituepara que le deſpracien.

14 S. Pablo ſupo imitar la condicion del manà en lo que ſe templaua al guſto de todos, pero ſin que incurrieſſe en la deſgracia del mana: porque acertò con el punto del guſto ageno, y con el punto de la propia eſtimacion, q̃ deuia à ſu ley, y à ſu Dios:* Omnibus omnia factus ſum, vt omnes facerem ſaluos.* Ganauaſe el guſto de todos, ganando juntamente para ſi el reſpeto, para todos la ſaluacion, y para Dios la gloria. Explicalo San Gregorio lib. 6. Moral. cap. 23.* Cõdeſcendendo appropinquat infirmis non cadendo.* Quando el apacible zelo del Apoſtol ſe mide à todos, no deſcrece, como Eliſeo, que para dar vida al hijo de Sunamitis, dize la Eſcritura 4. Reg. 4. 34.* Incuruauit ſe ſuper eum.* Que ſe deſmidiò de ſu tamaño, como ſi ſe apocara de ſu eſtado, y de ſu grandeza. El Apoſtol tan en ſi eſtà, quando dà la mano al

Ganar el guſto ageno cõ autoridad propria. Gregor. M.

4. Reg.

Dar la mano al caido sin caer.

postrado, y al caido, q̃ si se inclina, condeciẽde, pero no cae: Condescendendo appropinquat infirmis, non cadendo. * Esta deue ser la condescencia propia de vn ministro zeloso, que se haga dulce, pero no que enhastie, y que no empalague, porque le escupiràn mañana: que dè la mano para leuãtar al que cae sin descaer: que quien cae de su estado, mal podrà leuantar al caido: ha de ser suaue, y manso, pero sin que dè motiuo à su desprecio: ha de baxar con tal punto, que aun tenga, que subir aquel, con quien condeciende para darle la mano: * Condescendendo appropinquat infirmis, non cadendo: * Explicarème.

Exod.

15 Hazenme reparar à este intento vnas palabras del Exodo cap. 19. 20. * Descenditque Dominus in mõtem Sinai in ipso montis vertice, & vocauit Moysem in cacumen eius. Quo cum ascendisset. * Descendiò el Señor al Monte Sinai llamò à Moyses para su altura, à la qual ascendiò Moyses. Notese con San Gregorio lib. 5 Moral. cap. 25.

Gregor. M.

* Moyses ascendit, & Dominus in montem descendit. * Notable proporcion! Con quanto desciende Dios con Moyses, aun tiene Moyses que que ascender? con todo quanto baxa Dios para Moyses, aun Moyses ha de subir? Este es el punto, que enseña Dios guardar en la cõdecendencia. Quiẽ tiene autoridad podrà descender sin baxar: podrà inclinarse sin caer: podrà darse la mano con el inferior, sin descrecer, y sin perder de su estado. Dios desciende à Moyses, y descendiendo Dios, aun tiene Moyses mucho que ascender, y que subir à Dios: * Moyses ascendit, & Dominus in montem descendit. * Si assi fueran las condescendencias humanas: si assi condescendiera la persona de autoridad, que descendiendo al inferior, y al humilde, aun quedara alto, y superior de fuerte, que aun su humanidad, y condescendencia aun tuuiera que ascender, y que subir la estimacion para venerarle, como merecia. No se sabe tomar este punto à la condescendencia: porque no saben los hombres condescender sin caer, y sin enuilecerse.

Baxar, y cõdecẽder quedandose en la altura de la estimaciõ.

Leo. M.

16 Llegò Roma al estremo de la idolatria, porque no huuo superstition, que no admitiesse. La causa de peruersion tan indigna dala San Leon M. * in Natali Apostolo-

tolorum Petti,& Pauli.* Era señora de todo el mundo,y vltimamente se reduxo à ser esclaua de todos sus errores: * Cum penè omnibus dominaretur gentibus, omnium gentium seruiebat erroribus. * Veasse là mas soberana Corte del mundo tan infamemente enuilecida:no se sabe, que razon de estado tiene en el pundonor de su imperio,si manda para seruir:ò si sirue para mandar. Aunque no ay que estrañar la politica de condescendencia tan ruin, que no se entiende,si subiò para descaer,ò si descayò para subir. Vno,y otro estremo abraçò, porque se valiò de la condecendencia su ambicion,y gouernòla mal:quiso Roma hazerse grata y complacer à las naciones,que yencia: por las armas fue superior,en la condecendencia fue vil:y el ser superior en armas pudo escusar,quando à la vanidad sola consagraua sus vitorias:y tan vil condecendencia deuiò escusarla, porque por dar gusto a las gentes fue superticiosa, perdiò el respeto à su religion,y se hizo mas incapaz de recibir la fee del verdadero Dios:* Hæc autem ciuitas ignorans suæ prouectionis auctorẽ, cum penè omnibus dominaretur gentibus, omnium gentium seruiebat erroribus:& magnam sibi videbatur assumpsisse religionem,quia nullam respuebat falsitatem.* En lo que no auia menester mostrar valor,que fue en vencer las gentes,le tuuo vanamente: y para lo que la importara mas el valor,no le tuuo, pues en materia de religion se sugetò à las naciones. Ay hombres, que toda su autoridad la ponen en mandar:y parece les, que para mandar han de condecender: y como la condecendencia, y la humanidad no fuesse en ofensa de la religion,seria razon de estado tolerable.Roma,pues, dize San Leon, dominò para seruir, porque siendo la señora, condecendiò tan indignamente, que baxò à ser esclaua de todos los errores del mundo.

Condecendencia indigna para ganar con superstició faltãdo a la ley de Dios.

(***)

§. III.

§. III.

Importa la blandura hasta donde no es necessario el rigor: como el afloxar en las resoluciones de la virtud, hasta donde no sea menester apretar la mano.

17 PRobò Alexandro Magno à desañudar los laços, q̃ se le presentaron de parte del oraculo para anũcio de sus vitorias, si soltaua los ciegos ñudos: hallò, que no los podia desenredar con su industria, y huuo de echar mano de la violencia: cortòlos con su azero, y como no pudo afloxar, fue necessario romper. Ausonio escriuiendo a Paulino lo notò: * Cum soluere non posset, abscidit. * Hasta donde ha de seruir, ò à la industria, ò la blandura, conuendrà el no vsar de rompimiento: en reconociendo, que no vale la mano blanda, importarà cortar, aunque sea con rigor. Es verdad, que el oraculo prometia la felicidad à quien soltasse con industria los nudos: y con todo logrò Alexandro el anuncio con romperlos. Quando se puede soltar blandamente, esso es lo que conuiene: quando no se puede sino romper, no ay mas que pedir. Seneca lo aduirtiò con la discrecion que suele epist. 22. * Illud idem existimo, leni eundem via, vt, quod malè implicuisti, soluas potius, quam abrumpas. * Lo que juzgo es, que se ha de tomar el camino, que no sea aspero, sino blando, que los respetos por apretados, que sean, si los puedes soltar, no cortes por ellos: * Dum modo si alia soluendi ratio erit, vel abrumpas. * Aunque tambien te digo, que si no puedes de otra suerte desenredarte de sus ciegos ñudos, cortes, y rompas por todo.

Auson.

Doude no se puede soltar afloxando, cortar, y romper.

Senec.

18 Entendida comunmente la doctrina de Christo por San Mateo cap. 18. 8. hazese riguroſa: porque manda el

el ſeñor: * Si manus tua, vel pes tuus ſcandalizat te abſcide eum, & proijce abs te. Si oculus tuus ſcandalizat te, erue eum, & proijce abs te. * Si tu mano, ò tu pie te eſcandaliza, cortale, y arroxale de ti. Si vno de tus ojos te dà eſcandalo, ſacatele, y echale de ti. En lo literal eſte ſentido pareceles à muchos diſonante, y cruel, como aduierte Maldonado in *cap. 5. Matthæi, * y aſsi lo han interpretado en ſentido moral: * Quia ſi oculus & manus proprie ſumantur, & abſurda, & crudelis videtur eſſe ſententia, plerique veteres interpretes metaphoricè ſumpſerunt. * Pareciòle con todo à eſte graue expoſitor, que ſe quedaua ſin gracia la locucion, como ſin energia la ſentencia de Chriſto, no atiendoſe de entender con todo el rigor, que ſuenan las palabras: * Mihi perire videtur ſenſus & energia, gratiaque locutionis, ſi aliud, quam verum oculum, veramque manum intelligamus. * No quedè, pues, ſin el brio, que pide el vigor deſte ſentido. Es aſsi, q̃ parece exceder el valor, de quien ſe determina à cortar vna mano, y à ſacarſe los ojos: pero es reſolucion, que aun para lo natural ſe iuzga por medio tan forçoſo, como en que va la vida: * Eſt enim (dize Maldonado) elegans exaggeratio à chirurgorum arte deſumpta, qui, cum per vnum membrum totum periclitatur corpus, vt corpus conſeruent, membrum excindunt. * La propiedad de la que ſe pienſa exageracion para la virtud, tomaſe de las leyes de la medicina. Y viſto es, que en la medicina no ſe comiença la cura arrancandoſe los ojos, que eſtàn dañados, ni cortandoſe la mano, que ſe encãcera: antes ſe dà principio por los remedios blandos, por los lenitiuos, procuraſe conſeruar la mano, ſin que ſe deſuna violentamente, que ſe guarden los ojos, ſin que ſe echen fuera: * Exaggeratio à chirurgorum arte deſumpta * Y tan propios de la medicina ſon los remedios blandos, y ſuaues, como los remedios riguroſos, y violentos. Como es arte cõſeruar la parte ſin que ſe corte por ella, tambien es arte el q̃ ſe corte por donde no ſe puede conſeruar la parte vnida ſin peligro de todo el cuerpo. Para vno, y otro es menester arte: * Arte deſumpta * En conſeruar lo vnido ay arte: como ay arte en cortar por la vnion peligroſa: y todo pertenece al arte el conſeruar con amor, y el cortar con rigor. Aunque bien

Matth.

Maldonat.

Quando no ſe puede conſeruar vnida la parte leſa, tambien es piedad el cortarla.

bien mirado todo es piedad, porque assi en conseruar, como en cortar lo vnido se mira por la vida. Ninguno se engañe con la persuasion comun, de que la mansedumbre, y la paciencia es la que conserua, y la que assegura en el trato humano. Pierdense muchos por apacibles con vn agrado pernicioso: bien es conseruarse en la amistad, y en la vnion; pero si lo vnido inficiona, si la amistad daña, si la correspondencia contamina, si la conuersacion corrompe, no pudiendose conseruar sin propia ofensa, y peruersion, como no se ha de cortar por lo dañado, y enfermo? aqui fuera la mansedumbre rigor: y aqui es el rigor piedad.

19 San Pablo aconseja à su discipulo Timoteo 2. Timot. 4. 2. * Increpa in omni patientia. * Reprehende con toda paciencia. Y à su discipulo Tito mandase Tit. 2. 15. * Argue cum omni imperio. * Reprehende con todo imperio. A caso el Apostol contradizese? quando ordena à Timoteo, que sea manso, y paciente en todo caso, oluidase de aduertirle, que se muestre imperioso, y superior en su oficio? quando dize à Tito, que proceda imperiosamente, y con absoluto dominio en su cargo, passale en quenta el que no cuida mucho de la paciẽcia. * Cum omni imperio? à vno, y otro acudiò: porque à Timoteo, que era de condicion ardiente, y viua, dale lo que ha menester, que es el cuidado de la paciencia: para que se dèn la mano lo manso en la condicion con lo soberano en el oficio. A Tito, que era de natural sossegado, y condescendiente al gusto de los demàs, dale lo que le falta, que es la seueridad. San Gregorio lo nota 3. p. past. admonit. 17. * Quod deest iungit, huic quod superest, subtrahit: illum stimulo impellere nititur, hunc fræno moderatur. * Està manco à quien le falta el rigor con la mãsedumbre: porque deue vsar de las dos manos, de lo humano, y de lo seuero. No solo se gouierna el cauallo con la riẽda, que es regir con blandura, sino tambien con el acicate para dar viueza, y velocidad à lo que el freno detiene.

2. ad Timoth

2. ad Titum.

Rigor, y mãsedumbre se han de dar las manos.

Gregor. M.

20 Es alabado el Principe celestial Psalm. 44. 4. * Speciosus forma præ filijs hominum. * Agradable por estremo mas que los hijos de los hombres. Luego le pinta David con espada en la cinta poderosissimo; * Accingere super femur

Psalm.

femur tuum potentissime.* Para que es tal agrado, y tanta risa en la cara, auiendose de armar a lo terrible con azeros de rigor? vsado es mostrar risa en la cara, como hablar palabras blandas con la boca, siendo las obras de intenciõ mala. No es assi en la ocasion, dize S. Pascasio: no se contradize en el Principe de la gracia lo apacible que ostenta en su semblãte gracioso con los azeros, de que se arma: templase lo manso con lo riguroso: ò por mejor dezir autorizase lo agradable con lo seuero: que de otra suerte se auria de auenturar a q̃ se le perdiesse el respeto à lo manso:* Ne blandiatur fortè virgo Chtisti quasi ex lenitate sponsi, audiat, quia gladium portat, & Zelotypus esse minatur. Vnde sequitur. Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime. * No se fie la esposa, de que es todo manso su amante: entienda, y vealo, que tambien trae à punto la espada. Aunque tambien es de aduertir, que lo agradable, se viene à los ojos en la cara. Lo terrible està guardado en el azero, que aun no se sacò de la vaina. Es licion de importancia, que el rigor se aya de saber que le ay; pero no se ha de dar con èl en los ojos, porque no espante:* Accingere gladio. Lo agradable, y lo mãso hase de ostentar à la vista.* Speciosus forma:* Parece en la cara lo q̃ tiene de gracioso: el rigor no se ha de mostrar desẽbainado, q̃ es mostrar gana de reñir, y estar de duelo antes del desafio. Pero en fin con la gracia en el rostro, sepase, q̃ ay seueridad, aunque se esconde: con q̃ el Principe no menos se haze querer, que respetar.

Paschas.

El rigor sepase, que le ay, pero no se muestre, lo manso, y apacible parezca en la cara.

21 Es de admirar en la blandura de Moyses tãta seueridad: cõ Dios se pone sobre q̃ ha de perdonar su pueblo, ò q̃ vea lo q̃ haze, porque de otra suerte, le pondrà demanda, sobre q̃ le borre de su libro, y q̃ le desquente del numero de sus sieruos, Ex. 32. 32.* Aut dimitte eis hanc noxã, aut dele me de libro tuo, quem scripsisti.* No parece q̃ se podrà esperar otra condicion de Moyses, sino la q̃ le inclinasse à mansedũbre con su pueblo. Aun assi baxa al valle, y hazele cãpo de batalla, porq̃ dà ordẽ q̃ se rõpa sangriẽtamente cõ los profanos:* Occidat vnus quisq; fratrẽ, & amicũ, & proximũ suũ.* Sin diferencia, y sin dar discreciõ, q̃ todos passẽ por vnos filos, hermanos, amigos, y proximos. De estrañar es sin duda, como se cõcierte tanto rigor con tanta indulgencia, con que requiriò à

Exod.

Dios

Con el rigor y mansedumbre juntos se gana estimacion.

Dios Moysés sobre la remission. Acaso dize à Dios vna cosa, y Moysés haze otra? con Dios se presenta manso, y con el Pueblo tetrible? ò es que à Dios le quiere escusar del rigor, y atribuirle à si solo, para que en nombre suyo salga el decreto de la justicia, y de parte de Dios se promulgue el decreto de la gracia? no: Moysés sabe darse la mano con lo apacible, sin soltar lo riguroso de la mano. San Gregorio, citado

Gregor. M.

ya, dà vna razon tan moral como discreta, y dize, que con Dios hazia Moysés la causa del Pueblo, para que fuesse perdonado: y que con el pueblo hazia la causa de Dios para desagrauio de su gloria: y ambos terminos del pleyto no se podian concluir sin jugar los lances como lo requeria la materia: * Causam populi apud Deum precibus, causam Dei apud populum gladijs allegauit * Alegò Moysés dos estremos al parecer contrarios; pero extremos que se vnen, para que se mostrasse su zelo mas precioso: cada vno de por si no valia para la estimacion: todo seuero no hazia mas que ser temido: todo manso, no consiguiria mas que ser despreciado: entre manso, y seuero pudo ser querido, y juntamente respetado.

CAPITVLO XIX.

Fisonomia, con que se ha de discernir la autoridad por sus propias señas, y facciones.

Plutarc.

REfiere Plutarco * in Solone, * vna prudentissima ley, que estableciò Amasis, Rey de Egipto: estableciò, que inuiolablemente todos sus vassallos fuessen obligados à dar quentas de sus caudales con los Presidentes de las Prouincias, para que segun la quenta que dauan de su possibilidad, y hazienda, se les ordenasse el porte conueniente, que se pudiesse proporcio-

cionar à su autoridad, y decencia segun constasse de lo que su caudal alcançaua: * Legem hanc apud Egyptos Amasis Rex condidit, vt singuli eor singulis annis apud Prouinciarum Præsides demonstrarent, vnde viuerent. * Y dize, que fue intimada con tanto rigor esta ley, que quien no la cumpliesse, atreuiendose a viuir sin dar esta quenta de no ajustarse à viuir sin regla de su caudal, fuesse condenado à muerte, Et qui aut hoc non faceret, aut non demonstraret se legitimè viuere, is morte afficeretur. * Quentas rigurosas eran, pero justas, y como se promulgasse esta prematica en los tiempos que corren, pudierase viuir con mas quenta, y razon: viuiese sin quenta, porque no se mide el lucimiento, el fausto, la autoridad exterior con el caudal. Pero si no se pone la pena de muerte, incurrese sin fuerça de ley: porque se reconoce, que nadie puede viuir, no se ajustando a lo que su posibilidad le permite: vense muchos morir de hambre, porque no se conciertan para la vanidad con su caudal. La Republica mas famosa, que fue la que fundò Solon en Athenas aprendiò esta ley de los Egipcios: Quam legem Solon ab Egyptijs mutuatus Athenienſibus tulit. * De vna razon Plutarco digna de ser notada; porque aduierte que los Athenienses zelauan con puntualidad la obseruancia desta ley, porque la juzgauan por castisima: * Quam illi, quod sit castissima, assiduè vsurpant. * Es cierto, que donde no se tiene esta quenta, tampoco se suele tener quenta con el recato, y honestidad: anda empeñada la honra para suplir los gastos, y excessos, con que no se puede lucir la vanagloria sino es vendiendo la modestia à costa de la reputacion. Dixo bien Plutarco, que el concertar los gastos de la autoridad con el posible del caudal era ley castissima. De lo que trato aqui es no de tomar quentas, sino de que se viua con quenta en la autoridad, que no se exceda en lo exterior para lo que no alcança el posible.

Viuir con quenta, y razon en el porte es viuir, lo cõtrario morir, ò por ley, ò por necessidad.

Ley castissima la de viuir con quenta en el porte de la autoridad.

§. I.

La autoridad no se pone sino es en el ser, y en la virtud: no ha de querer vno parecer mas de lo que es.

Exod. EL blason con que Dios se quiso declarar à su Pueblo, fue con dezir Exod. 3. 14.* Ego sum qui sum. * Yo soy el que soy. Parece que no se define Dios con propiedad: quien ay que no pueda dezir lo mismo, y dar testimonio de si yo soy el que soy? Con todo es prerogatiua singular de Dios, dize Ruperto: Ruperto * Quibus docet, quod esse in eo quod est, vere sit esse.* En Dios no ay mas ser, q̃ su ser, todo lo demàs no es Dios. en los hombres comunmente no sucede assi, porque procuran de ordinario parecer otros, ò ser otros de lo que son. Añadense circunstancias, ò accidentes, que verdaderamente no pertenecen à su ser, ni à su substancia. Aun con ser gentil Seneca epist. 76. hablò desengañadamente en la materia: Seneca *Nemo istorum, quos diuitiæ, honoresque in altiori fastigio ponunt, magnus est.* Ninguno de estos, à los quales leuantã las riquezas, y las honras à superior cumbre, es grande: *Quare ergo magnus videtur?* Pregunta el Estoico: pues porque parece grande? Responde:* Cum basi illis metiris.* Es que le medis con la peana, sobre que està colocado para la adoracion comun: el santo no es de tan grande estatura, sino que la peana le haze subir, y crecer: no te deslumbres. Pone el exemplo:* Non est magnus pumilio, licet in monte constiterit Goliosus magnitudinem suam seruabit, etiamsi steterit in puteo. * No es grande vn enano, porque se suba al monte, como ni el Coloisso, ò gigante dexa de ser grande aunque se hunda, y se meta en vn pozo: no depende la grãdeza del puesto, sino del propio tamaño. Prosigue la doctrina el Filosofo,* Hoc laboramus errore: sic nobis imponitur quod

Hase de medir la persona por lo q es, no con la peana, y puesto que le leuanta.

quod neminem æstimamus eo, quod est, sed adijcimus illi ea, quibus adornatus est. * Tenemos vn gran trabajo con nuestro error: de tal suerte nos engañamos, que no damos el valor al hombre por lo que es, sino por lo que nos parece en la exterior apariencia de su gala, y esplendor.

3 Ajustese la tara como por medida superior. Al Rey Baltasar le interpretò Daniel, y le declarò su sentencia, cap. 4. 27. * Appensus es in statera, & inventus es minus habens. * Has sido pesado en las balanças de mi justicia, y te has hallado ser, y tener menos de lo que muestras: Lo que se averiguarà desto en el mundo, y que de pesos falsos se reconocieran, si algun fiel con la comission de Dios, como Daniel, ajustara, lo que son de verdad, y lo que pesan muchos de los que son tenidos, y se piensan por graues? que liuianos se hallaràn ser? que hombres sin peso? para saber lo que son, seria menester destararlos, que con la tara de riquezas, honras, y dignidades, tienen tanta grauedad, ò pesadumbre, que el mundo no los puede tomar à peso, ni sufrir, y assi i gime con la carga, y la opresion. Dios, pues, puso en las balanças de su juizio à Baltasar, y descontòle lo que no era: porque no era su persona, lo que ostentaua su poder, su Corona, y Magestad. Esta fue la tara: y assi se huuo de quitar, para que fuesse pesado justamente, por lo que valia: hallòse que era menos de lo que mostraua en el aparato: * Appensus es in statera, & inuentus es minus habens. * Assi pesado reconociòsele, que no solamente era indigno de ser Rey, pero que ni merecia ser hombre, y assi le echò de la quenta de los hombres, y le priuò Dios de la vida: Es ponderacion del doctissimo Padre Gaspar Sanchez: * Harum momenta ponderauit Dominus in vita Baltha saris, quæ cum multo haberet minus quam Regium nomen, & pondus postulabant, non è Regno solum, sed etiam è vita depulsus est. Auia engaño en que se le daua mas precio de lo que su justo valor merecia: y el engaño estaua en que se pesaua todo junto, tara, y mercaduria, con que salia el peso falso, no se sabia lo

Daniel.

Hanse de pesar los hombres lo que son sin la tara de riquezas, y honras.

Gasp. Sanch.

que era, y lo que pesaua Baltasar: al peso de Dios no fue mas que la persona sin diadema, sin cetro, sin tesoros, y sin dominio, y assi pesò menos, como pesò nada, ò no pareciò aun hombre, pues le quitaron de ser hombre con la priuacion de la vida. Vease aqui como no son los hombres lo que parece que son, y como no pueden dezir, lo que Dios: * Ego sum qui sum. * Terturliano Apoleg. cap. 12. se despreciara de poner en estimacion à estos hombres, como lo sintiò de los Dioses vanos de la gentilidad: * Cessio iam de istis, vt qui sciam me ex ipsa veritate demonstraturum, quid nam sint, cum ostendero quid sint. * Dexo de hablar destos Idolos, como quien esta satisfecho de la demonstracion que harè con la verdad, conuenciendolos de que no son, con mostrarles lo que son, porque son nada. Y estos son muchos, que no son, aunque lo parecen.

Tertul.

Seneca.

4 Seneca entre sus sentencias habla con distincion, y dize: * Magnitudo soliditatem habet, tumor inflationem. * Explicòse con propiedad. Hombres avultados tienen solidez sana, y nacele de complexion bien humorada, y compuesta: * Magnitudo soliditatem habet. * Assi los grandes, que lo son, es por la sustancia que tienen segura, y firme: y entonces son verdaderamente todo lo que son de grandes por el vulto exterior. Los hinchados pueden parecer de mas vulto de lo que conviene: pero es enfermedad su hinchazon. * Tumor inflationem. * Explicalo San Gregorio Niseno homilia 11. in Cant. * Suam essentiam habet ineo, quod esse videantur, vt quæ nec sunt, quod existimãtur. * Tienen su essencia en solo el parecer, como las cosas que se piensan que son, y no son. Compara: * Instar fluctuũ, qui in aquis assurgunt in verticem, & ad tempus moto ventorum inflatu non habent formam, ac stabilem tumoris durationem, vt qui cum breui temporis momento simul assurrexerunt, rursus planam, & æquabilem ostendant maris superficiem, vt qui simul cum flatu defecerint. * Son como las olas, que encrespadas en peñascos, y rizos de vana espuma, se llenan del viento, que las encarama, sin que tengan duracion consistente: no tienen mas ser que el que les dà el viento: luego que el viento calma deponen su arrogancia, y se

Vulto degrãdeza no con solidez, sino por hinchazon. Gregor. Nis.

se allanan cõ las arenas humildes de la playa. Toda la altiuez de el mar, con que se leuanta al Cielo: y se sube a las Estrellas, toda es viento, no es mas que viento toda su braua presumpcion. Si se quiere saber, porque es grande vna ola? es por el viento, que la hincha, y la embrauece, para que haga punta al Cielo. El vano, que se disimula grande, ò en la autoridad, ò en la virtud, y que se sube al Cielo, en que irà? no en otra cosa, que en el viento: de temer es borrasca de hinchazon tan peligrosa. En fin sepase, que no son todos los que parece que son, y se precian de que valen algo.

Olas grandes por el viento, que las hincha.

5 Embia Christo à dos Discipulos para preuenir la mesa, en que auia de celebrar la Pasqua, y guialos à la casa, en que auia de ser combidado. Matth. 26. 18. * Ite in Ciuitatem ad quendam, & dicite ei, Magister dicit, tempus meum prope est, apud te facio Pascha cum Discipulis meis. * Id à la Ciudad à vna cierta persona, * Ad quendam, * dezidle de parte del Maestro, que mi tiempo està cerca, y que trato de tener la Pasqua con mis Discipulos en su casa. San Hilario Canon 30. in Matth. duda con dificultad la certidumbre de las señas, que dà Christo à sus Discipulos: porque à quien los endereza, parece que es con indeterminacion: * Ad quendam. * A vna persona. Que persona? No tiene nombre? Ni oficio? Como no los instruye en los indicios, por los quales puedan preguntar, à quien buscan, para acertarle de seguro? particularmente, que en vna tan populosa Ciudad, como la Corte de Ierusalen, aun quando vayan bien aduertidos, entre tanta confusion de gente, aun seria muy incierto el encontrar con la persona mas conocida, y mas señalada. Como no les enseña mas? Pregunta San Hilario: * Oportebat eos scire, quo pergerent, & de hominis nomine edoceri; alioquin incerti ad quem mitterentur, quomodo missi, quæ præcepta fuerant, exequerentur? * Y señas no parece que faltauan, porque el tal hombre no era tan del vulgo, pues Christo auisò à los dos Discipulos, como les mostraria en su casa para el combite vn cenador ricamente adrezado con alfombras, colgaduras, ajuar precioso, y de grandeza. Luc. 22. 12. * Et

Matth.

Hilarius.

Lucæ: ipse ostendet vobis cœnaculum grande stratum, & ibi parate. * La bacilla, que se sirviò à la mesa, era de tanto valor, como oy se vè en el plato, en que consagrò Christo el pan, el qual es de vna finissima esmeralda. La copa, ò caliz de oro esmaltado de riquissimas, y extraordinarias piedras, y diamantes. Persona de tanto porte no huuo de tener en la boca de Christo seña ninguna por donde se diesse à conocer? no se le huuo de señalar mas titulo, que ser vn quidam, que es la frase vulgar, con que se explica de vn hombre ordinario no ser sugeto de supoficion, sino comun, y de la plebe? * Ite ad quendam. * No negarè yo, que en la Corte de Ierusalen seria este hombre muy nombrado, y muy famoso: pero con Christo como se vè tan sin nombre? Responde con satisfacion à la duda San Hilario, que con ser este hombre quanto podia ser rico, y poderoso en el mundo, aun no era para tomado en la boca, ni para hazerse caso dèl, ni para que mereciesse nombre, ni para que fuesse mas que vn hombre como los demàs hombres. Y por què? San Hilario dà la razon: * Hominem, cum quo celebraturus erat Pascha, non nominat: nondum enim Christiani nominis honor credentibus erat præstitus. * Hombre, que aun no es Christiano, no es hombre de supoficion, ni de autoridad, ni que merezca ser señalado, sino para dezir, que es vn hombre, que lo puede parecer, pero que no lo es, sino para contado entre los vulgares Este es el contraste, por donde se examina la firmeza, y el valor, de quien es cada vno: aqui se reconoce en esta piedra del toque, si es todo oro lo que reluce. Ay muchos, que brillan, pero son reflexos los que dan de si, los quales se desvanecen.

No es de supoficiò quié no es hõbre de virtud.

Lucæ. 6 Dize Christo por S. Lucas 10. 18. * Videbam Sathanam, sicut fulgur de cœlo cadentem. * Vi à Sathanàs, el qual caìa del cielo, como vn relampago. Es notable el estilo: parece que le auia de llamar rayo, porque essa es la condiciõ de Lucifer embidioso, abrasarse a si, y quemar, y tiznar à los otros. Pero hablaua Christo de su vanidad disimulada, quando quiso ostentar su resplandor en competencia del Altissimo: y entonces, dize San Ambrosio libro 2. de Inter-

Ambros. pella-

pellatione, cap. 4. entonces no tratò de ser Iuez, porque no le era propia, ni le conuenia à su ser. Contentòse con parecer lo que no era: con no ser luz, y con parecer luz, sin ser mas que vn relampago, efectò su desuanecida emulacion: no fue luz, pareciòle que bastaua ser figura de la luz para cebo de toda su ambicion: * Non potest illuminare, quia non possidet lucem, sed transfigurat se in Angelum Lucis, vt decipiat incredulos; transfigurat autem se simulatione falsæ lucis, non splendore perpetuæ claritatis. Vnde & Saluator, videbam Sathanam sicut fulgur: nec fulgur est, sed sicut fulgur. * Pobre de luz, y quiere exceder en resplandor: empeñòse en lo que no podia su caudal, y assi se perdiò: no quiere la luz propia, sino la luz fingida: no quiere la luz para alumbrar, sino para deslumbrar: y assi es relampago temeroso, que amenaça con rayo, y sobresalta con trueno. Aun mas es de ponderar: es luz, que rompe de escuridad tempestuosa, no que amanece de apacible serenidad: La luz del relampago fraguase en las nubes: la luz natural, y fauorable viene encendida del Cielo: la nube està escura, y con tener escuridad en si dar la nube luz àzia fuera, que puede ser sino pronostico de rayo? quien con ser escuro en la vida, trata de lucir àzia fuera en la autoridad, relampago serà, vanamente resplandece: si no es rayo, es relampago, que le anuncia: en tal caso temer se puede que anda enojada la justicia de Dios para vibrar rayos al mundo, pues permite tal relampago à la vanidad. Lo que consta es, que los vanos han tomado esta licion de Lucifer, no queriendo ser luz, sino parecerlo: aun no passando à ser relampago, sino à sus vislumbres contrahechas, y falsas: * Nec fulgur est, sed sicut fulgur. * Parecen, pero no son, porque no tienen mas ser, que la apariencia sin sustancia de autoridad.

Lucifer se contentò cõ ser relampago, sin ser verdadera luz.

Relãpago de la vanidad anũcia rayo, y castigo del Cielo.

7 Pusose en atalaya Ieremias, y reconociò el mũdo, cap. 4. 25. Aspexi terram, & ecce vacua, & nihil: intuitus sum, & non erat homo. * Tendi los ojos por la tierra toda, y pareciòme estar vacia, y ser toda nada: mirèla con atencion, y no descubri hombre que pareciesse hombre. Algo

Ierem.

ſe parece eſto à lo del Filoſofo, que en vna plaça llena de hõbres andaua con vn candil buſcando vn hombre: * Quæro hominem. * Y ninguno le pareciò que era hombre: * Et non erat homo. * Mas ojos, que Diogenes, tenia el Profeta ſin duda, y todo mirado no ſe le ofreciò ningun hombre à la viſta? le huuo de parecer la tierra toda yerma, y deſpoblada? no reynauan en aquel ſiglo Emperadores, Reyes, poderoſos, ricos, y aun aſsi ſe le repreſentò, que eſtaua la tierra vacia? todo ſe le hizo nada? que no auia vn hombre en el mundo? no. Los ojos del Profeta, dize San Chriſoſtomo, mirauan las coſas, no como parecen, ſino como ſon: * Non enim à figura, ſed ab actione, quod eſt, vnum quodque intelligitur. * No es hombre el que ſolamente tiene figura de hombre, que eſſe es vna eſtatua ſin ſer mas que la repreſentacion: el hombre ſe dà à conocer por hombre con las acciones de entendimiento, de diſcurſo, de razon. No es Iuez el que ſolamente tiene figura de Iuez: ni Cauallero el que ſolamente es figura en lo Cauallero: ni grande el que no tiene mas que el vulto: el hõbre no ha de ſer ſolo: lo q̃ parece en la figura de autoridad, ſino en las acciones propias del pundonor: * Non enim à figura, ſed ab actione, quod eſt vnum quodq; intelligitur. * Y proſigue la boca de oro: * Cæteroqui communione nominis duntaxat dicitur id, quod dicitur: ſolus ille verus eſt homo, qui, conſeruata Imagine, à Deo corceſſam pulchritudinem minimè fædauit: * Miren, eſto de llamarſe las coſas, no ſon mas que vocablos, ſon no mas que vozes al ayre, ſon remedos, dizeſe, y no haze mas que dezirſe, pero no es: y los hombres no ſe han de pagar de lo que ſe dize, ni de la voz, ni de la fama, ni del nombre que tienen: ſi en el nombre, que tienen, no ſon lo que ſe dize: * Duntaxat dicitur id quod dicitur. * Eſtimarſe por hombre, que lo es de verdad, y con credito de hombre de importancia no lo puede conſeguir quien echa vn borron, en el parecer de la virtud. Entiendaſe eſto para que ſe deſengañen de la falſedad, cõ q̃ ſe reuiſtẽ, y emballenã muchos talles poſtizos, y fantaſticas: avultãſe no mas, pero todo es vanidad, y embeleco: los hõbres ni ſon lo que parecen, ni quieren parecer lo que ſon, ſupueſto que

Chriſoſt.

No es la figura la que haze al hombre, ſino el ſer.

No eſtà en el nombre el ſer.

en

en el fauſto quieren moſtrar mas autoridad de la que tiené: *Et non erat homo.*

§. II.

El ſer no ſe compone de accidentes exteriores, ſino de la ſuſtancia, y forma que dize la virtud.

SEneca epiſt. 21. diſcurre eſte aſſumpto con diſcreció ſuperior. Dize, pues: * Quod intereſt inter ſplendorem, & lucem cum hæc certum originem habeat, ac ſuam: ille nitcat aliena; hoc inter hanc vitam, & illam. Hęc quia fulgore extrinſecus veniente percuſſa eſt craſſam illi ſtatim vmbram faciet, quiſquis obſtiterit: illa vero ſuo lumine illuſtris. * Habla en ſu propoſicion de vna Filoſofia corriente, y experimentada con los ojos, para exemplo de ſu doctrina moral. La diferencia que ay entre el lucimiento de la doctrina verdadera, y de la poſtiza es, como la que ay entre el reſplandor, y la luz. La luz trae el origen cierto de ſi miſma: el reſplandor recibele ageno ſin ſer ſuyo. Veſe por experiencia. Si al que recibe el reſplandor, ay alguno que ſe le ponga delante, haràle ſombra, y le eſcurecerà. La luz no padece eſte deſmayo, aunque aya quien ſe le atrabieſe, ò interponga. Aſsi digo, quien luze de ageno, y no de propio, no es luz verdadera, es reſplandor aduenidero, foraſtero, ò preſtado: qualquiera que ſe ponga delante, le aſſombra: quien es luz por ſi propiamente, no ſe eclipſa aunque aya delante otro: no ſe eſcurece, de que aya quien ſe le interponga. Quando el Sol ſe eclipſa, el daño es para el mũdo, que ſe viſte de reſplandores agenos; no para el Sol, que en el eclipſe Sol ſe queda, ſin que ſe eſcurezca de interpoſicion ninguna: porque el Sol no es reſplandor, ſino verdadera luz por ſi miſmo: quando la Luna ſe eclipſa, el mal es para la Luna, la qual viue del reſplandor que recibe ageno, y de poner-

Seneca.

A la luz propria nadie cõ ponerſele delante, la puede eſcurecer

nerſele delante la tierra ſe desluce: porque las luces, que tiene, ſon rayos, que la preſta el Sol. Por aqui ſe explica con baſtante propiedad, lo que es autoridad, quando es propia, y quando es agena: la agena autoridad no ſe tiene, ſino ſe recibe de afuera: con que ſi ay quien ſele ponga delante, auiale de aſſombrar, y eſcurecer: auiaſe de quedar anochecido. La propia autoridad tiene ſu propio lucimiento: es luz nacida de ſu virtud: no porque ſe le ponga delante el emulo no tan benemerito, como venturoſo, ſe auia de eclipſar: el mal ſerà, ò para la Republica, ò para la comunidad, ò para el gouierno, que como en auſencia del Sol ſe quedara à eſcuras. Eſto es conſtante: aun aſsi lo probarè.

9 Quien los vee concurrir à Saul, y à Dauid? Saul poderoſo Rey: Dauid vn vaſſallo deſvalido: y Saul le dà el voto para la Corona, y aſsimiſmo ſe dà por deſechado del Reyno, y lo confieſſa à peſar de ſu embidia. 1. Regum 24. 21. * Et nunc quia ſcio, quod certiſsime regnaturus ſis, & habiturus in manu tua Regnum Iſrael. * Si ſe atiende à las circunſtancias, que paſſan en lo exterior, no ay ſeñas, que hagan teſtimonio del dicho, ſino que contradigan à la calificacion, que Saul afirma por certiſsima, de que Dauid aya de reynar ſin falta: * Nunc quia ſcio, quod certiſsime regnaturus ſis. * S Iuan Chriſoſtomo hom. 3. de Dauide, & Saule, le haze vna elegante replica à Saul. * Dic mihi, obſecro, vnde iſtud ſcis? * Dime Saul, te ſuplico, de donde ſabes, lo q̃ por tan infalible à ſeneras, mirate bien à ti, y reconoce juntamente à Dauid, veràs, que nada de lo exterior conuiene, ſino ſe opone à tu cenſura. Oye: * Penes te ſunt exercitus, penes te ſunt pecuniæ, arma, Ciuitates, Equi, milites, breuiter vniuerſa vis apparatus Regij: hic contra deſertus, ac nudus, nec Ciuitatem, nec Domum, nec familiam habens, vnde igitur, quæſo, iſta loqueris? * Repara bien, que ſi los ojos no te engañan, parece que han de ſer teſtigos de viſta para todo lo contrario, que aſſeguras por certiſsimo. La queſtion no es ſobre quien ſerà el que ſe leuante con la autoridad de Rey? pues mira bien quien tiene cara de Rey, Saul, ò Dauid? De tu parte eſtàn los exercitos, en tu mano eſtàn los teſoros, en tu poder eſtàn las armas, las fortalezas, las Ciu-

1. Reg.

Chiſoſt.

Virtud ſin Mageſtad, y Mageſtad ſin virtud ſe cõpiten, y queda el campo por la virtud

Ciudades, la Caualleria, los soldados, en fin por dezirlo breuemente, à tu aluedrio tienes toda la fuerça del aparato Real. Buelue aora los ojos àzia Dauid: veràsle desamparado, y solo, desnudo, sin vna Ciudad à que acogerse, sin vna casa en que abrigarse, sin familia, ni criados, que le assistan. Pues dime aora, en que fundas la conclusion de que vltimamente Dauid ha de ser Rey? lo exterior, que se vè con los ojos, testifica todo lo contrario. * De donde te pregunto pues has diuisado que Dauid tenga cara para ser Rey? hantelo dicho tus rezelos? hatelo persuadido tu mala conciencia? daste por tan desgraciado, que te aya de suceder lo mismo que temes? no es la calificacion de Saul tan vana, que no censure con discrecion: guiòse por la fisonomia verdadera, y assi discernió parecerle Rey Dauid, dize Chrisostomo: * Nimirum ex ipsis Dauidis moribus. * Por las señas de sus costumbres le distinguió, no por otras facciones impropias de ostentacion, y magestad. Entiendase, que aun en los ojos de vn embidioso enemigo, no es la que triunfa la magestad exterior, no es la pompa, la que rinde admiraciones, ni la que auassalla los animos, ni la que domina en las voluntades, ni la que gana las reuerencias. En Dauid colocò su trono la virtud, y le erigiò tan alto, que aun su enemigo se le mirò inferior, y le tributò obsequiosos rendimientos, respetandole por su Rey. Mas no fue la magestad la que conquisto su rebeldia: la virtud de las costumbres se coronò vltimamente por señora de Saul: * Nimirum ex ipsis Dauidis moribus. * Compitiendose, pues, Saul con la corona de Rey, Dauid con la corona de su virtud, por la virtud de Dauid quedò el campo, y se retirò corrida la magestad de Saul conuencida de ser menos.

10 El Espiritu Santo cap. 25. 4. de sus prouerbios dize al intento: * Auser rubiginem ab argento, & egredietur vas purissimum. Auser iniquitatem de vultu Regis, & firmabitur iustitia thronus eius. * Purifica de escoria la plata, y se forjarà finissimo el vaso. Limpia el rostro de el Rey de la maldad, y con la justicia se afirmarà su trono. Si assi se votara en vn consejo Real sobre los medios como engrandecer vna magestad, fuera vn arbitrio desconocido, y nueuo: porque los pareceres discurren de ordinario àzia los medios Prouerb.

hu-

humanos, y àzia la prudencia deste siglo, sea licito, ò sea ilicito, lo que se resuelue. Quien diò por medio para que se asseguraſſe vna corona, que trataſſe de ser virtuoso el Rey? de ser justo, de atender à la ley diuina? Este es el arbitrio, que nunca, ò rara vez se dà en el consejo. Oigase al Espiritu Santo* Aufer rubiginem ab argento, & egredietur vas putisimum. * Notese la comparacion. Que Artifice no acrisola antes la plata, y la apura de su escoria, hasta hazerla de ley, auiendo de labrar vna taza primorosa? sin esta preuencion por sutiles, y delicados primores que dibuje, y estampe en la plata, no puede salir la obra de valor. Assi es la magestad, por mas realces, que se le den, si no es de ley, si se le mezcla escoria, si tiene liga, por sellada que estè, con los timbres, y armas reales, no vale, ni merece precio, ni gana estimacion, ni serà corriente su respeto. La plata de Espaſia, dizen, que passa con igual aprecio en todas las naciones. Yo dezia, que la plata de Espaſia no era tan codiciada por las armas reales, como por su buena ley, y por su propio valor: ay mucha moneda falsa, con todos los blasones que muestra. En el caso por este contraſte se deue examinar en la cara del Principe el decoro de la magestad, no por la grauedad, no por el ceño, no por la mesura, sino porque se le vè el semblante acrisolado del vicio, y con el fino parecer de la virtud: assi tendra su intrinseco valor con ser de buena ley la magestad: * Aufer iniquitatem de vultu Regis, & firmabitur iustitia thronus eius. *

El mejor arbitrio para vna Monarquia la virtud del Principe,

Plata de Espaſia corre en todas las naciones, no por el sello, si no por su buena ley.

Isidor. Pelus.

11 San Isidoro Pelusiota lib. 3. epist. 95. compara à los dos hombres primeros del primer mundo, q̃ fue Adan, y del mundo nueuo, que fue el Patriarca Noe. En que irà, duda, el que Adan constituido Principe del vniuerso, se hallasse tratado tan sin respeto, que temia ya, el que se le descomidiessen hasta las bestias? * Qui fit igitur, vt cum homo rerum omnium, quæ terræ complexu continentur, imperium acceperit, feras pertimescat. * Que serà el verse tan desairado vn principe, y desobedecido de sus inferiores con rebeldia tan manifiesta? haze mas vergonçoso el desaire la contraposicion. Noe viòse reconocido del mundo con respeto superior Recibido el orden de Dios, para que encerrasse en el

el arca los animales todos, que auia de ſaluar del diluuio, conſta, que ninguno por brauo, y e ſſento, ſe exceptuò de ſu imperio. Daua orden al Aguila que abatieſſe ſus buelos, y dexaua la libertad para reducirſe à la clauſura de el arca, porque reſpetaua la autoridad de Noe. Llamaua al Leon, y venia manſo à la obediencia, porque reconocia ſuperior al Patriarca. En fin todos los viuientes, aunque brutos, ſentian la mageſtad, de quien les mandaua. Aqui ſe vea la desigualdad. Como Adã ſe halla tan deſobedecido, y Noe tan reſpetado? ſeria que Noe mandaua à los animales en fauor de ſu conueniencia, porque los trataua de librar de la muerte: y para ſus conueuiencias haſta à los brutos no les falta razon para ſeguirlas: ſi obedecen, mas ſeguian por ſu comodidad, que por reſpeto. Aunque ſi reſpeto los mouiò con Noe, como del deſcomedimiento los deſcompuſo con Adan? Adan era Principe, mas Principe que perdiò ſu autoridad con la culpa: y ſin virtud no ay reſpeto que ſe guarde, ni dignidad que obligue à reuerencia, aunque ſea el primer hombre del mundo, como lo fue Adan. Noe con no ſer el primer hombre del mundo, era el mejor hombre del mundo, no auia meneſter mas recomendacion para ſu autoridad. *Cum Noe iuſtitiam colendo, & amplectendo, Dei imaginem repurgaſſet: fere omnes adeum ſe contulerunt, veterē ſeruitutem confitentes, atque eum, qui primum peccauerat, atque imperij parte, multatus fuerat, prope modum accuſantes.* No le pierden el reſpeto à Adan con injuſta rebeldia, merecido tiene el deſcomedimiento: es Principe, q̃ ſe contẽta con ſer Principe ſin el adorno de la virtud, y mas falta le haze para el reſpeto la virtud, que la purpura, que el cetro, y que la corona. Lo mas indigno del caſo viene à ſer, que no ſolo le deſobedecen los vaſſallos, ſino que le acuſan: *Prope modum accuſantes.* Alegan que el deſobedecerle no es por antojo, ſino por juſticia. Boluieron por ſu cauſa cõ Noe, quando le obedecieron. Probaron el teſtimonio de ſu rendimiento: conſtò, que ſi deſobedecieron à Adan, fue, porque echaron menos para ſu reſpeto la virtud, ſin atender à la mageſtad ſola: obedeciendo en Noe ſe acreditarõ, de que tenian miramiento, no à la mageſtad, ſino à la auto-

Sin virtud no ay autoridad q̃ ſe reſpete.

ri-

ridad de la virtud. No preſuma, pues, la autoridad el reſpeto que no ſe le deue mientras la ſantidad no aſſegura ſu trono, y no le concilia veneracion. Por tales ſeñas ſe diſcernia la propia fiſonomia de la autoridad.

§. III.

No es el propio parecer de la autoridad el que ſe compone de galas: eſtas las mas vezes deſautorizan mas que honran.

Apophth. 12 DIonifio Tirano de Sicilia preſentò à las hijas de Archidamo vnos veſtidos muy preciosos, y ſeuero el padre no los quiſo admitir, reſpondiendo, lib. 1. Apophth. * Vereor, ne hoc amictu puellæ mihi turpes videantur. * Eſtoy recelando, q̃ con eſtas galas me han de parecer mas feas mis hijas. Aun mas dixo que feas, añadiò, que parecerian torpes. Mucho dixo, pero dixo la verdad. Y para que conſte, oigaſele à Tertuliano, lib. de pallio. cap. 4. que hablando de las mugeres haze eſte juizio: * Nunc inſcipſas lenocinando, quo planitus adeantur. * Que con liſongearſe en la gala allanan el camino para ſer tratadas con mas familiaridad, y llaneza, de lo que ſu modeſtia auia de conſentir Y San Bernardo Apolog. de quien ſe auia de eſperar mas dulce el eſtilo, eſtà aqui muy amargo en eſte punto, porque dize: * Vanum cor vanitatis notam ingerit corpori, & exterior ſuperfluitas interioris vanitatis indicium eſt, Mollia indumenta animi molliciem indicant. Non tanto curaretur corporis cultus, niſi prius neglecta fuiſſet mens inculta virtutibus. * El coraçon vano nunca dexa de ſobreſcriuir la nota de ſu vanidad en la tez de afuera: la exterior ſuperfluidad es manifieſto indicio de la vanidad interior. Lo delicioſo de los veſtidos publica

Tertul. Bernard. Adorno del cuerpo prueba el deſaliño del alma.

la

la liuiandad del animo. No ſe cuidarà tanto del adorno del calle, ſi no ſe deſcuidara del aliñar el alma con joyas de virtudes. Concluye eſte grauiſsimo Padre, que la ſolicitud de componer el cuerpo, es argumento, de que anda muy deſcompueſta la honeſtidad, y el alma.

13 O ſino, que quiere ſer, que Adan, y Eua mientras fueron Santos no ſe les acordò de gala ninguna? al pũto que fueron liuianos, y ſe deſenfrenaron en ſu guſto. Luego ſin dilacion trataron de engalanarſe, Gen: 3. 7. yo dixia, que viendoſe malos, y pecadores, de lo que auiã de echar mano, era de abrojos, y eſpinas por cilicio en penitencia de ſu culpa. Todo lo contrario fue: quando eſtauã mas abominables, tanto mas lo eſtudiaron como adornarſe, como parecer biẽ à los ojos exteriores. Fueronſe à los arboles, cortaron ſus ramas verdes, y lozanas, y atauiarõſe de verdores locos. No ſe vè, que buenos, y ſantos no les dà pena el deſaliño? y que infames ya con la culpa, ya preſumen de parecer galanes? Es el caſo, que los q̃ les falta de autoridad en el alma, ya la quieren ſuplir con la autoridad exterior: y engañanſe, q̃ de aì quedaron notados con deſcredito, y corridos con verguença. Gen. ſ. Quãto mas malos, mas preciados de parecer biẽ, y aliñarſe.

14 Ezequiel cap. 16 25. pinta laſtimoſamente en metaphora de vna muger liuiana à la Sinagoga, y la dize: *Ad omne caput viæ ædificaſti ſignũ proſtitutionis tuæ, & abominabilem feciſti decorem tuum. *Mira, no mereces otro titulo al poco miramiento con que viues: parece q̃ como muger perdida has edificado caſa publica à cada cantõ: y te has valido para la peruerſiõ de tus antojos viles de la gala y hermoſura q̃ has hecho abominable: *Abominabilẽ feciſti decorẽ tuum. *Como dize el Profeta, q̃ lo decoroſo ha venido à ſer abominable? el mirar por el decoro aſsi degenera, q̃ llegue à baſtardear en abominaciõ? aqui no ay q̃ reſpõder, ſino cõ la forma comun, q̃ quien mira mucho por el decoro de la gala, agradar preſume, no legitimamente, ſino parecer cõ indecoro à ojos eſtraños. La que cuida mucho de parecer biẽ, ſoſpechada de que no trata en la honra de parecer biẽ. S. Greg. Naz. orat. de pauper. amore explica eſto: *Nos mollibus & circũfluentibus veſtibus panniſq; ex tenuiſsimo lino ac ſerico cõtextis deliciabimur, partimq; ineis ineptimus potius, quam Ezechiel. La muger q̃ mas ſe engalana, da indicios de ruin. Nazianz.

quam ſplendorem nobis conciliabimus. * Medrada eſtaua la Chriſtiandad en virtud, ſi huuieramos de hazer delicia de los veſtidos arrogantes, de las telas delicadas, y cendales tranſparentes, y ſutiles: necios nos profeſſauamos en el juizio antes que bien viſtos, y bizarros en la gala. Con reparo dixo aqui el Santo: * Ineptiemus potius. * Calificada necedad la confiança de autorizarſe con las galas, quando el tratar de parecer bien aſsi, nunca dexò de parecer ſino mal al juizio de los cuerdos.

15 Miſterioſa repreſentacion la de Chriſto en el atrio del Preſidente Pilatos. Matth. cap. 27. 28. * Chlamydem coccíniam circundederunt ei. * Refiere el Euangeliſta, que los ſoldados le adornaron de purpura, y que eſto fue, * exuentes eum. * Deſnudandole de ſus propios veſtidos. Es bien notable aqui el reparo del Maximo de los Doctores San Geronimo, à quien cita la gloſſa, y dize: * In ſuis veſtibus non illuditur, ſed in ijs, quæ propter peccata noſtra portauit. * Rara circunſtancia de miſterio, que à Chriſto no ſe le atreuan a deſcomedirſe con ſu Mageſtad las burlas, y eſcarnios, quando es mirado con ſus propios veſtidos, y que ſolamente ſe le deſuerguence la temeridad profana, quando le vèn adornado con la gala agena de la purpura, que viſtiò por nueſtros pecados. Conſidereſe eſte paſſo de ternura, y de enſeñança. No es de ponderar, el que Chriſto, auiendoſe de permitir à ſus mayores afrentas, no las quiera ſufrir en ſu propio veſtido? * In ſuis veſtibus non illuditur. * Sino que ſolamente aya de dar licencia à ſu irriſion, y à ſu mas graue injuria, quando ſe viſte del trage ageno, y de la eſtraña gala de la purpura, y que aſsi diga San Geronimo, que ſe viſte Chriſto por nueſtros pecados? ſi: * In ſuis veſtibus non illuditur, ſed in ijs, quæ propter peccata noſtra portauit. * Que ay que dezir con eſte motiuo de tanta ponderacion à los ojos? ſino que Chriſto no conſintiò, que ſe le deſcomidieſſe la temeridad, à perderle el reſpeto, en el qual no quiſo diſpenſar, quando ſe hallaua con la modeſtia de ſus propios, aunque humildes veſtidos. Alli no paſsò por el deſcomedimiento: quiſo que fueſſe alli indiſpenſable la veneracion juſtamente deuida à la modeſtia de ſu propio veſtido. Pero en fin ſu pacien-

Matth.

Hieronym.

Galas, q̃ ſon propias de eſcarnio, mas q̃ decoro.

ciencia requeria, que se sugetasse à las burlas, y afrentas mas pesadas de los hombres. Y quando huuo de suceder este lance tan riguroso para deshonra de Christo? quando se huuo de rendir à las burlas de sus enemigos? quando huuo de estar vestido tan estrañamente con la gala de la purpura, siendo su profession la humildad, que començò desde su nacimiẽto hasta morir desnudo en vna Cruz. Y añade San Geronimo: * Cum crucifigeretur suum recepit ornamentum statim, quia elementa turbantur, & Creatori testimonium dat creatura. *Quando và à ser crucificado, aunque para el suplicio, va à ser respetado de todo el mundo, y para tan gran respeto: * Suum recepit ornamentum. * Vistiòse su propio ornamento, vistiòse el trage propio de su modestia, que assi conuenia para tanta autoridad, como de la que auia de hazer demonstracion tan soberana en todo el mundo, porque *Elementa turbantur, & Creatori testimonium dat creatura. * Auianse de turbar à su presencia los elementos, el Sol eclipsado, la Luna auergonçada, el aire cubierta la cara toda de tinieblas, la tierra temblando de respeto, y para tanta veneracion el mas propio vestido de Christo es el vestido, q̃ le dà su propia modestia. La diferencia no puede ser mas desigual: lo que và de vn respeto tan grande, como el que recaba Christo con la modestia de su vestido, à las injuriosas burlas, que padece con la gala de la purpura, que le visten por escarnio. Alli es donde se abre campo al tropel de las afrẽtas, à las espinas en su cabeça, à la caña en la mano, à las bofetadas, y saliuas en su diuino rostro. Que ay que dezir, sino que semejante gala, fue la que desautorizò a la magestad para q̃ la perdiessen el respeto tantas burlas? y que ay que dezir, sino que impropiamente se pone la autoridad en las galas, quando las galas no siruen, sino de que se haga burla de la autoridad?

Modestia en el vestido dà mayor respeto.

16 Y en esta materia, quando le pareciera bien al mundo la gala, no es su juizio, el que ha de dar regla de la autoridad: el mundo toma la medida para su estimacion al talle exterior de la ostentacion, y bizarria. Con Dios, à cuyos ojos cada qual no es mas de lo que es de verdad, es otra la mue stra, y se ha de ajustar de otra traza la gala. Esta dis-

cre-

No es el mũdo, sino Dios por cuyo juizio se ha de dar regia al bué parecer. Esther.

crecion guardò la Reyna prudentissima Esther. Mouida de piedad con su nacion huvo de abogar en su fauor con Dios, y con su esposo el Rey Assuero. Que diferente fue la disposicion de su trage, aun con ser vna misma la causa de interceder con el Rey, y con Dios! con Dios procediò assi. Esther cap. 14. 2. * Cum deposuisset vestes regias, fletibus, & luctui aptã indumenta suscepit: & pro vnguentis varijs cinere, & stercore impleuit caput. & corpus suum humiliauit ieiunijs, * Despojòse del vestido Real, tomò habito conueniente para el dolor, y llanto: en vez de los aromas, fragrancias, diamantes, y perlas, sembrò su cabeça de polvo, y ceniza: quebrantò la lozania de su talle, mortificò el viuo color de su belleza con ayunos. Esta fue la fisonomia, con que la santa Reyna eligiò el presentarse a Dios: para agradar à los ojos de su justicia. Mas que diferente rostro, y disposicion huuo de mostrar para entrar à la conquista, y rendir la voluntad de Assuero! La sagrada historia pinta el passo. Esther cap. 15 5. * Circundata est gloria sua: cumque regio fulgeret habitu, & inuocasset omnium rectorem, & Saluatorem Deum, assumpsit duas famulas: & super vnam quidem nitebatur, quasi præ delicijs, & nimia teneritudine corpus suum ferre non sustinens: altera autem famularum sequabatur dominam, defluentia in humum indumenta sustentans. * Adornòse de toda su gloria, vistiose la purpura Real, como Reyna, inuocò à su Dios Rey, y Saluador de el vniuerso. Assistida de dos Damas de honor, la vna que la sirua de braçera, en quien se reclinaua haziendo gracia de su delicadeza, y ternura, de la otra Dama, q̃ para mayor Magestad lleuaua la falda: * Ipsa autem roseo colore vultum perfusa, & gratis ac nitentibus oculis tristem celabat animum. * Esther sonroseado su rostro, sus ojos agradables, viuos resplandecientes con semblante alegre encubria su triste animo. Tal se ofreciò Esther para combatir el coraçon del Rey. Su discrecion supo, que no ay autoridad para los ojos del mundo sin gala: entendiò, que la autoridad con Dios, y el poder no se compone de aliños exteriores, sino de interiores joyas, q̃ enriquezcan, y adornen el alma.

§. IV.

§. IV.

Nadie se fie de que le reconocen la autoridad, porque en lo exterior le respeten. Respetase muchas vezes lo que se desprecia, y lo que se aborrece.

17 NO digo aqui, fino lo que es tan probado, que la experiencia lo tiene cõfirmado. Sabese, que muchos respetos no naceen de estimacion, sino de cumplimiento, y aũ de temor, y tal vez de esperança. Pareceme que à los tales no se les proponen señas de fisonomia para reconocer la autoridad: hazen que respetan autoridad, y no tienen respeto, sino à su razon de estado, ò à su temor. Dize Dauid hablando con Dios. Psal. 65.13.* In multitudine virtutis tuæ mentientur tibi inimici tui.* Por la grandeza de tu mucho poder te mentiràn tus enemigos. Raro estilo! caber enemistad, y juntamente reuerencia. Como pueden juntarse? aborrecer à quien se respeta? Respetar à quien se aborrece? extraordinario monstruo! aũque ya le ha hecho de cada dia, y natural la malicia. Enemigos son de verdad, y de coraçon: quieren dar à entender en la exterior reuerencia, que se rinden como amigos, y leales: esto es falsear el respeto: mostrar en el semblante la veneracion, guardar en el coraçon el odio, forçar, ò cõtrahazer la fisonomia. Vatablo glossa:* Ob amplitudinẽ virtutis tuæ supplices tibi erunt, licet falso hostes tui.* Porq̃ no puedẽ resistir al poder de Dios, se le sugetan, no por buen miramiento, no por amor, no por reuerẽcia de Dios: aborreciẽdo estan a Dios, como enemigos suyos: y adoran à Dios como fieles. Que ay q̃ fiar da respetos? como viue presumida la autoridad, si se contenta con las exteriores reuerencias, y no entra à conquistar los coraçones.

Psalm.

Respetã por temor los q̃ mas aborrecen, y son los mayores enemigos.

Vatablus.

18 El Profeta Ezequiel cap. 8. 10.* Pinta con toda

Ezechiel.

Ezechiel. da semejança esta monstruosidad: *Et ingressus vidi, & ecce omnis similitudo reptilium, & animalium abominatio, & vniuersa Idola domus Israel depicta erant in pariete in circuitu per totum, & septuaginta viri de senioribus, & Ieconias filius Saphan stabat in medio eorum stantium ante picturas, & vnusquisque habebat thuribulum in manu sua. * Entrè à ver, dize el Profeta, y reconoci figuras de sabandijas venenosas, la abominacion de los animales, todos los Idolos de la casa de Israel pintados en la pared por todo el ambito del salon. Setenta varones de los mas ancianos, y Iezonias hijo de Saphan estaua en medio de los circunstantes delante de las Imagenes, y pinturas, cada qual con incensario en la mano. Theodoreto, aunq̃ estraña la visiõ, dize q̃ esto es lo que passa en el mundo. Quiẽ no desconoce que se adore assi, lo que tan mortalmente se aborrece? reuerenciar culebras, serpientes, dragones, enemigos los mayores del genero humano? q̃ por su veneno no ay quien no los tema? Estos Idolos se han de adorar por Dioses? aun si se reuerenciaran animales de suyo beneficos, prouechosos, q̃ siruen à la comodidad, al gusto, al regalo de los hombres fuera no digo, justa adoracion, pero de algun modo tolerable. Es el caso, q̃ à quien es menester, y de quien se depende aunque apacible, y gustoso à la conuersacion humana, si con todo su agrado no se haze temer, no será respetado. Los temidos en el mundo son los adorados. O q̃ peruersa condicion de Idolatria! adorar, y ofrecer incienso à vn animal nociuo, à vna venenosa serpiente, à vn dragon espantoso, no es injusta reuerencia? si. Responde Theodoreto: * Præter impietatẽ ingens stultitiæ exuperantia. * A mas de ser impiedad, es vna gran necedad, q̃ no cabe en los terminos de la razon. * Quid enim insanius his qui venenatorum serpentium, & rationis expertium iumentorum adorãt imagines; illos enim vt noxios, & insidiosos occidere consueuissimus. * Puede ser desconcierto mas loco, y desvariado, que el de aquellos, que rinden adoracion à ponçoñosos animales? lo que dicta la naturaleza es, que à essas sabandijas perniciosas se aborrezcan de muerte, y se maten como enemigos del genero humano. Assi auia de ser; pero no es assi: porque anda el respeto tan

Theodor.

El aborrecible, si es temido, se respete en el mundo

des-

desca minado, que no acierta con la justa veneracion. Ya no se respeta lo q̃ se ama, sino lo que se teme: aun con quiẽ se ha menester, no se guarda atencion, si à quien se ha menester, no se tiene algun miedo. Los que se ven respetados en el mũdo, son los temidos, vnos hombres de venenosa intencion, q̃ no escupen, sino ponçoña por la boca, que no se les oyen sino siluos de serpientes, para la murmuracion, para la nota, para la censura maliciosa, para la infamia del inocente, para el descredito de la honra. En fin son los respetados, y es que por su veneno son los temidos. No puede ser mas injusto el respeto.

19 Sugeta al hombre fue la muger criada de Dios, para que le siruiesse à su comodidad, y à su regalo, Gen. 2. 18. *Faciamus ei adiutorium simile sibi. * Peca la muger, y con denala Dios, à que viua en sugecion al hombre, Gen. 3. 16. *Sub viri potestate eris, & ipse dominabitur tui. *Alcuino quæst. 77. duda con nouedad estrañando la sentencia, y el castigo: porque no parece q̃ à la muger se le añade pena, en la sugecion à su marido, supuesto que tambien quando inocẽte la muger professaua el mismo rendimiento. Pues como? inocente, y culpada, culpada no està de peor condicion, que quãdo inocente? esta que justicia es? * Quæritur, cur dicatur, sub viri potestate eris, si ante peccatum mulier sub potestate viri esset? *No ha de auer desigualdad? sino q̃ quando inocẽte aya de estar sugeta, y sugeta no menos quando pecadora la muger? La duda, como la respuesta serà de Alcuino: *Respõdetur. Fuit itaq; sed ea seruitute, quæ per dilectionẽ operatur & foras mittit timorẽ; post vero conditionali timore, quæ per disciplinam operatur. * Respondese con discrecion, en vno, y otro estado se hallaua sugeta al hõbre la muger, pero con vna muy notable diferencia. Antes seruidumbre professaua, sugeta viuia, reuerenciaua à su marido, y la reuerencia naciale de amor, sin que diesse lugar al temor: la qual era vna reuerẽcia de parte de la muger gustosa, de parte del marido preciosa, y estimable: viase respetar, y estimaua el respeto, por que era nacido de amor. Quando ya despues culpada, y pecadora la muger se sugetaua al hombre, erale violẽta la sugecion: dictauala no el amor, forçauala el temor en la reuerencia

Genes.

Alcuinus.

Respetos forzados pena para quiẽ los rinde, y de ninguna estimacion para el respetado.

cia del marido: y tal respeto era vn castigo para la muger, y para el hombre no era de aprecio la sugecion; porque se via respetado à mas no poder. Esto es lo que corre: assi se puede dar por desengañada la vanidad, q̃ quiẽ la respeta sin amor, solamente por temor, mas ofende, que la adora. Iuntamente entiẽdase la adulacio̅ en la pena, à que se rinde, y q̃ padece: reuerencia à quien no se ama, sino se teme, es vna seruidumbre de esclauitud violenta, y forçada, en que no se puede menos de gemir. Sepase, que no ay que desconocer respetos tan falsos; pero sepase juntamente, que la autoridad no se honra, de q̃ la reuerenciẽ por miedo, por q̃ assi se le pierde el respeto

10 Por la acusacion de Siba priuò Dauid à Miphiboset de la parte de su herẽcia. Y q̃ responderia el despojado? mas si se diò por ofẽdido? por menos se suelen dar por agrauiados, y quexosos los hombres, y aqui la materia era muy sentida: porque tocaua en interès, y ambicio̅. Con todo huuo de ahogar en su pecho la querella. 2. Reg. 19. 30. *Respondit q̃ Miphiboset Regi: Etiam cuncta accipiat, postquã reuersus est Dñs meus Rex pacifice in domum suam. *Respõdiò, no como quien se declara por agrauiado, sino en tono de fauorecido como quien se dà por obligado, pues dize: *Etiam cũcta accipiat. *Por mi le cedo à Siba, no la parte, sino todo mi patrimonio: *Etiam. *Vatablo lee: *Placet mihi. * Con gusto hago la renunciacion. Quiso dar à entender, que la injuria no solamẽte no le dolia, sino que la estimaua por fauor. Y aun en medio de su agrauio prosiguiò su desimulacion tan artificiosamente, q̃ continuò en el respeto hasta darle la norabuena à Dauid de q̃ boluia triunfante à su palacio. Yo no le alcanço el coraçõ à este hombre: pareceme de cierto, q̃ no escusa el sentir la sinrazon, con q̃ el Rey le priua de su herencia. Pero agrauiado, como està, no hiziera poco en callar, y en remitir al silẽcio su injusticia: mucho es q̃ determinãdose à hablar, no se le desmãdase alguna vez de quexa: mas estuuo tan lexos de descõponerse en las palabras, q̃ en lugar de mostrarse desobligado, se declarò agradecido, y respetoso. La causa es la que voy põderando: no siempre son los respetos procedidos de amor, de estimacion, de agradecimiento, lo mas ordinario es, que se respete mas, à quien mas miedo se tiene.

2. Reg.

Con los poderosos, que son temidos, aun los agrauiados en lugar de quexas rinden agradecimientos.

Mi-

Miphiboshet aun tenia que temer de Dauid, no le priuase de la herencia enteramente: y por conseruar la parte que se le reseruaua, huuo de respetar, à quien mas tenia porq̃ temer.

21 Seneca lib. 2. de ira cap. 33. refiere de Iulio Cesar Seneca. auer muerto al hijo de vn ilustrisimo Cauallero Romano, llamado Pastor, y quedò tan sin escrupulo de que se huiesse de dar por quexoso el agrauiado, que antes se prometiò, se le auia de dar por amigo, pues Cesar conuidò para su mesa al padre del muerto: * Venit Pastor nihil vultu ex probrante. * Vino el triste padre en el coraçon afligido, pero con la cara tan disimulada, que no le diò en rostro al Cesar con su quexa: * Quæris quare? habebat alterum: perierat alter filius. si carnifici conviua non placuisset. * Quereis saber la causa? pregunta el Estoico: tenia este Cauallero otro hijo, y por no perderle, con el temor no se atreuiò à faltar al respeto de el Cesar. Y dura cosa es que se ayan de recabar los respetos, no tanto en fuerça de los agasajos, como à poder de terri bilidades. Es cierto, que quien se haze querer comunmente no es tan respetado, como el q̃, aunque aborrecido, se haze temer.

CAPITVLO XX.

La autoridad no tiene su punto honor, sino en poder lo justo, y conueniente.

22 SAn Pablo ad Hebr. c. 4. 16 dize exhortando à que nos presentemos confiadamente à Dios: * Adeamus cum fiducia ad thronum gratiæ ipsius. * Que nos ofrezcamos con confiança delante del trono de su gracia: * Thronum gratiæ. * La gracia tiene trono, porque la gracia se haze adorar con respeto, no la terribilidad, y el rigor, con que se ofende al inferior, y humilde. Esta es la gloria de la autoridad, que sin echar mano de los azeros para herir, y agrauiar, solamente empuña los filos de la justicia, para obrar lo conueniente, para hazerse respetar, no en tribunal de rigor, sino en trono de gracia. Ad Heb.

§. I.

No es autoridad el poder todo lo que se quiere, sino lo que conuiene.

Sueton. 2 SSuetonio dixo de Caligula, cap. 37. * In extructionibus villarum, & prætoriorum, omni ratione post habita, nihil tam efficere cupiebat, quam quod effici posse negaretur. * En sus fabricas de quintas, y palacios no obraua con la regla de la razon, no tiraua las lineas, sino por la idea de su antojo: * Omni ratione post habitu. * Hazia tema de emprender assumptos à pesar de todos: assi trataua de ser Emperador: assi presumia calificar su autoridad: Contentarse con lo justo parece ya dictamen de humildad, y que es baxeza de animo, y que desea el pundonor: y no se entienden los soberanos, porque no saben afirmar su trono en el fundamento mas seguro, que es el solio de la gracia, y en no contrauenir à la justicia.

Poderosos hazen autoridad de no rendirse a la razon.

3 Dauid, que se miraua ya Rey, hallandose en cãpaña contra los Filisteos, antojòsele vn apetito, que à S. Ambrosio no le pareciò razonable, 2. Reg. cap. 23 15. * Desiderauit ergo Dauid & ait. ò si quis mihi daret potum aquæ de cisterna quæ est in Bethleem iuxta portam! * O quien me diera vn jarro de agua de la cisterna de Belen! Dize el Doctor citado lib. 1. de Iacob, cap. 1. que este fue vn injusto antojo, y vano: porque agua no le faltaua, de la que todo el exercito bebia, y de que se podia satisfacer, sin arrestar la vida de sus soldados: * Irrationabilem quandam concupiscentiam passus desiderauit aquam, quæ hostium erat circumfusione vallata. * Parece, que Dauid auia de ser en sus afectos mas templado, como quien se crioò Pastor. Que gusto es tan extraordinario el que aqui apetece? ha mudado el gusto? es otro del que fue? sin duda lo muestra, porque le ha dado otra complexion la autoridad, en que ya se vè. Ya es Rey, y hanse le destemplado los humores, ya se ha conuertido en otra con-

2. Reg.

Ambros.

condicion, ya tiene otro gusto. Y si le pusiera solo en lo exquisito, y en lo dificultoso de cumplir, aun era tolerable el antojo; pero hizo golosina de lo que no estaua puesto en razon: * Irrationabilem quandam concupiscentiam passus.* Fue passion, no de hombre, sino de irracional. Y es indigna razon de estado, la que practica la autoridad del mundo: que se vençan dificultades, y que lo insuperable se atropelle, quando sea antojo, en fin se pudiera de algun modo permitir, y passar. Pero que hagan caso de menos valer, el que solamente alcencen, lo que les consiente la razon? que se agrauien de que se aya de entender con ellos la justicia, y la moderacion? quien no dixo que se desmedia aqui, y que sala de sus terminos la autoridad? Lo que Dauid pensara por injusto, quando Pastor, ya lo juzga por deuido a su autoridad, luego que se miró Rey. Esto es de admirar en Dauid.

Mudan de humor, y de gusto los hõbres cõ la diferencia de estado.

4 No ay que estrañarlo en Acab, pero ay que desconocer en el duelo con que se trata à si mismo, quando se vè perdido el respeto de Nabot en defensa de su justicia. luego que le negò à su antojo el vassallo la heredad, dize el Sagrado Texto 3. Reg. cap. 21. 4. * Venit Achab in domum suam indignans, & frendens super verbo, quod locutus fuerat ad eum Nabot, &c. & proijciens se in lectum suum avertit faciem suam ad parietem, & non comedit panẽ.* Vino Acab à su casa indignado, furioso, bramando por la resolucion, con que le auia despedido de su pretension Nabot: echòse en la cama, como enfermo, boluiò el rostro à la pared, para que nadie le mirasse à la cara, en fin no quiso comer condenandose à morir de hambre. Vease aqui, que este Rey toda su indignacion no la tiene contra el inferior, todo su enojo parece, que le buelue contra si mismo, y que se castiga, quando auia de castigar à Nabot. Que culpa hallò en si? Responde San Ambrosio lib. de Elia, & Nabot: * Volens semortem mulctare, quod ei aliquid negaretur.* Quiso condenarse à muerte, porque se le negaua la peticion. Juez se haze en esta causa y la sentencia que auia de dar, parece que auia de ser contra quien se le resistia à su gusto. Mas no fue este el juizio, sino que contra si pronunciò la sentencia

3. Reg.

El poderoso juzga por de su autoridad, el que se le niegue vna sinrazon.

Ambros.

de muerte, priuandoſe de la vida, y del Reyno. Y que culpa ſe aueriguò? Iuzgo que merecia eſte rigor vn Rey de tan poca autoridad, que conſiguia lo que ſe le antojaua, aunque fueſſe contra juſticia. Aſsi ſe hizo el proceſo, y mirando ofendida ſu autoridad, porque no la ſupo conſeruar en lo injuſto, juzgòſe por indigno de ſer Rey, y por digno de muerte: declaro, que ſu autoridad quedaua agrauiada, y que à ſu autoridad no ſe le ſatisfacia con menos, que con darſe la muerte merecida de ſu poco valor.

5 Sin duda corre el pundonor muy mal entendido. A Dios le dize el Profeta Rey Pſalm. 98. 4.* Confiteantur nomine tuo magno, quoniam terribile & Sanctum eſt, & honor Regis iudicium diligit.* Todos confieſſen ſeñor à vueſtro gran nombre, porque es terrible, y es ſanto, y la autoridad, y la honra del Principe eſcoge, elige, y ama el juizio:* Et honor Regis iudicium diligit.* El motiuo que ſe pone, para que ſea reconocido, y confeſſado el nombre de Dios por grande, no es facil de entender, como ſean las dos razones juntas, aſsi de ſer terrible, como de ſer ſanto:* Quoniam terribile & ſanctum eſt.* Santos terribles ya ſe han viſto; pero no ſon eſſos de los ſantos, que ſon confeſſados por ſantos, ſino que ſe lo ponen à pleyto, por lo que con ſu terribilidad, aunque ſanta, eſpantan, y deſobligan. No sè, pues, à que mira lo ſanto con el terror, que amenaça. Aunque ya ſe declara Dauid, que todo ha de parar en bien, y ſin ofenſion, porq̃ * honor Regis iudiciũ diligit.* La honra, y la autoridad del Rey ſe dà la mano, y ſe contiene con el juizio. Deſta ſuerte el guardar la autoridad, bien podia hazerſe terrible, porque nunca fue agradable à los inferiores el reſpetar à otro:* Quoniam terribile:* Sepan que es ſanta eſſa autoridad:* Et ſanctum eſt.* La razon de todo: porque la autoridad es tan aficionada à lo juſto, que no quiere honra, la qual no ſe ſugete al rigor de el juizio. Explicalo Agelio:* Confiteantur item, quod tanta maieſtas eius, atque potentia iudicio minimè careat; ſed ſimul conueniant & ſumma poteſtas, & ſumma æquitas:* No obliga Dios à que ſu autoridad ſea re-

Pſalm.

Autoridad, y juſticia ſuma por excelencia ſe halla en Dios.

Agelius.

reconocida, sino con la ley, de que su poder no ha de carecer de juizio: que su potestad suprema se ha de concertar, y vnir con la suma equidad. Y esto es lo que rara vez se conuiene entre los soberanos del siglo: * Summa potestas, & summa æquitas. * La suma potestas, y la equidad suma. De ordinario los grandes libran su autoridad en que no se han de reducir, ni baxar, ni allanarse à los fueros de la equidad: esto es, de lo que se dedignan, y lo que tienen por punto menos: algo dizen se le ha de dar à la autoridad de ventaja: todo lo que es conuenirse, es caer, porque les parece, que el allanarse à la equidad, es baxar de su grandeza.

Allanarse à la equidad juzgan los grandes, que es baxar de su pundonor.

6 El Rey Teodohado entiende la politica de su autoridad con la razon de estado de allanarse à la equidad, y à la justicia, y assi dize por Casiodoro lib. 10. epist. 16. * Imperiosa nimium res est P. C. pietas nostra, quando propria voluntate vincimur, quia alienis conditionibus non tenemur. Nam cum, Deo præstante, possimus omnia, sola nobis licere credimus laudanda. * Prudente, y santo dictamen de Principe. Imperiosa, dize, es nuestra piedad, quando nos dexamos vencer de nuestra voluntad, los que no vivimos obligados à condiciones, ni à gustos agenos. Porque como dandonos Dios la autoridad, lo podemos todo, assi estamos en fee, de que solamente nos es licito todo lo que fuere loable, y ajustado a la razon. Dos cosas dize este Principe, que merecen ser aduertidas. La vna, que no siendo la autoridad sugeta al gusto del inferior, viue rendida al imperio de su propio albedrio: no se humilla al inferior, quien con la voluntad del inferior se conuiene en lo justo: esto lo haze mas mouido del impulso propio: guiado de la razon, que lleuado del gusto ageno, obedeciendo al humilde. El Principe se obedece à si mismo, se manda, se obliga, à lo que es razon por su propia voluntad: lo qual tan lexos està de faltar à la autoridad, que antes viene à ser mayor la autoridad: porque en otros imperios obedecen al Principe los vassallos: aqui es el Principe, el q̃ obedece, y no obedece à otro inferior, sino à la razon, q̃ siẽpre ha de ser superior: o se obedece el Principe à si mismo, y en si mismo executa la juridicion de su imperio: y es-

Casiodoro.

Rendirse à lo justo el Principe, se obedece à si mismo con mayor autoridad, que quando le obedecen los vassallos.

y esta quien duda ser la mayor autoridad? Esto es lo que significan las palabras: * Propria voluntate vincimur, quia alienis conditionibus non tenemur. * La otra razon de estado es no menos santa, que politica: porque dize Teodohado: La autoridad con que lo puedo todo, mirola como dada de Dios: no puedo exceder la comissions, siendo la autoridad dada de Dios, Dios ha de ser el obedecido en mi imperio: porque, yo ni mando, ni puedo mandar, sino es en nombre de Dios, y por parte de su autoridad, no puedo mandar sino lo que pudiere passar por la residencia de Dios, y lo que pudiere ser alabado con su aprobacion por licito, y santo Este es el sentimiento del Rey: * Nam cum, Deo præstante, possimus omnia, sola nobis licere credimus laudanda. *

Prov. 7 En nombre de la sabiduria diuina enseña Salomon esta razon de estado, que dicta à la autoridad humana, Prov. cap. 8. 14. * Meum est consilium, & æquitas, mea est prudentia, mea est fortitudo. Per me Reges regnant, & regum conditores iusta decernunt. Per me Principes imperant, & potentes decernunt iustitiam. * Palabras todas del intento, que ninguna se debiera escusar. Es notable el resguardo, con que aqui habla el Espiritu Santo: porque nada ay que no diga ser propio, dandose sin excepcion por autor de todo: que es suyo el consejo, y la equidad: que es suya la prudencia: que es suyo el poder, y la fortaleza: que con su autoridad los Reyes reynan, y los legisladores establecen lo justo: que con su comission imperan los Principes, y que los poderosos resuelven la justicia: no se puede pensar mas escrupulosa intimacion, que la que se propone aqui à los que tienen autoridad en el mundo: porque ni les dexa libre consejo, que ordenen, ni equidad, que hagan, ni prudencia, que muestren, ni poder, que executen, ni corona, que se ciñan, ni cetro que empuñen, ni basten que gouiernen, ni vara que rijan, ni ley que promulguen, ni justicia que sentencien, en que no les acuerde Dios que todo en particular ha de ser suyo, y que lo han de tratar como suyo, y que de todo se pueda dar Dios por Autor, sin huir la cara à ninguna demonstracion, à ningun exercicio de su autoridad. Y que hará Dios, si reconoce, que su autoridad està en poder de quien le excede la comis-

La autoridad es comissions dada de Dios no es autoridad, la que no obra de parte de Dios

miſion? De quien no obra en nombre de Dios, que le comete la autoridad; ſino de parte de ſu mala intencion, que le arroja à tantos exceſſos, y temeridades? Ponga ſe, pues en ley de juizio la Juſticia de la autoridad, y ſe reconocerà, que no ay faccion, ni fiſonomia, por la qual ſe diuiſe la propia cara, que tiene la autoridad, mientras no mueſtra en ſu parecer por diuiſa, y por ſeña, que la aſsiſte Dios.

§ Vn liſongero dixo al Rey de Macedonia Antigono Apoſith lib. 4. * Omnia Regibus honeſta iuſtaque eſſe. * Que à los Reyes todo les era honeſto, y juſto. Reſpondiò el Principe con diſerecion: * Sunt Barbarorum dum taxat Regibus; at nobis ea dumtaxat honeſta ſunt, quæ honeſta ſunt, & ea tantum iuſta, quæ iuſta ſunt. * Es aſsi, dixo propio de los Reyes, pero de los Reyes que ſon Barbaros, y con quienes no ſe entiende, ni la ley, ni la razon, pero con noſotros no habia eſſa ſinrazon, porque juzgamos ſolamente por honeſto, lo que es honeſto, y aprobamos por juſto, lo que es juſto. Grauemente Repeliò, y le boluiò à la cara ſu deſverguença al libre Adulador: diſcurriò en ſu autoridad con pudonor: huuiera la infamado, ſi no la huviera reconocido por inferior, oy ſugeta à la razon: no ſon los Principes, los que hazen juſto, lo que no lo es: lo juſto es, lo que haze Principes, à los que no lo ſon. Seneca lib. 3. de benef. cap. 37. dixo: Hoc eſt Regnum, nolle regnare, cum poſsis. * Eſto es ſer Principe, no querer reynar, todo lo que ſe puede, ſino todo lo que ſe deue: lo contrario no es ſer Rey con imperio, y libertad de ſi miſmo: es ſer eſclauo con ſeruidumbre vil de ſu tirana paſsiõ: no es mãdar ſino ſeruir: no es autoridad ſino baxeza, hazerſe inferior à ſu apetito. Vltimamente Sineſio Obiſpo epiſt. 57. reconoce de ſi auer ſido particular prouidencia de Dios que la autoridad de ſu oficio no le huuieſſe deſgouernado la conciencia de ſu alma, y dize: * Erat quippe hoc mihi diuinitus tributum, vt cum ego authoritate plurimum poſſem, tum honeſtiſsima quæque vellem. * Haziame Dios vna gracia ſingular, que con poder, y mucho por mi autoridad ſolamente me conuenia con lo que me parecia ſer lo mas honeſto. Eſta es la que parece autoridad; lo demàs no tiene cara de autoridad; ſi no haze roſtro, y ſino ſe conforma con Dios.

Apoſthu.

La autoridad ha de ſer inferior a la razon.

Seneca.

Sineſius.

§. II.

§. II.

La autoridad no califica su pundonor en la vengança, y en la ofension del enemigo.

Chrisost. Matth.

9 SAn Iuan Chrisostomo oyendo à Christo mandar que se amen los enemigos. Matth 5.44. * Diligite inimicos vestros. * Pondera, que este orden de la caridad no le diòel Señor tanto por respeto del enemigo, quanto por la autoridad de quien perdona: * Puto, quod non tantum pro inimicis nostris Christus ista mandauit, quantum pro nobis: non quia illi digni sunt, vt diligantur ab alijs: sed quia nos non digni sumus, vt odiamus aliquem. * Persuadome, que el perdon no le ordenò Christo por atencion à los enemigos, quanto por respeto nuestro: no porque los enemigos sean dignos de ser amados; sino porque nosotros no somos dignos de aborrecer à nadie. No lo merece, que es vn mal hombre. Sea assi, no se perdone, porque lo merezca: perdonese por el respeto que se debe à la reputacion de vn Christiano: el Apostol Iudas Tadeo en su Canonica num. 9. pinta al Arcangel Miguel lidiando con el demonio, y la tela del argumento era sobre el cuerpo de Moyses. Como le tratò? * Non est ausus iudicium inferre blasphemiæ, sed dixit: Imperet tibi Deus. * No se atreuiò à condenarle por blasfemo, sino le dixo: Dios te conuença. Que le detuvo à San Miguel, que tan reportado procediò en el tratamiento del demonio? tanto respeto con quien no merece respeto ninguno? Dize San Geronimo, que el respeto no le tuuo al demonio San Miguel: sino que el respeto se le guardò à si mismo: * Merebatur diabolus maledictum; sed per Archangeli os maledictum exire non debuit. * Merezca el demonio la maldicion, que el Arcangel no merece la indignidad, de que por su boca deba salir maldicion alguna. Doy, que no se atienda à la caridad del proximo: passo porque no se tenga respeto à su amor, que no lo merece: este

No merezca el enemigo ser amado, pero no es digno el christiano de aborrecer à nadie.

Iudæ ep.

Hieron. Contra la indignidad del enemigo pesa en nada la dignidad, de quien deue perdonar.

espleyto, que yo no me pongo à decidir, porque es dificultosa la sentencia: quede la causa en los torminos mas amargos: sea el hombre mas indigno el ofensor: no puede ser mas indigno que el demonio. Puesta en valanças la indignidad con que merece el demonio la maldicion, y la dignidad con que San Miguel no deue arrojarle maldicion, pesò mas la dignidad, de quien huuo de perdonar, que la indignidad, de quien no merecia ser perdonado. Temistio en su Panegirico à los Emperadores Valentiniano, y Valente alaba esta autoridad, y grandeza de animo en el perdon de los enemigos: * Hæc enim magnitudo diuina est: illa cõtra pusilla, & humana, redditque, qui se submittunt: non qui resistunt, excelsiores: * Esta grandeza es diuina, la contraria es pequeña, y humana: à los que se sugetan, los leuanta à mayores. La doctrina aun con ir tan clara, no veo que se dexe percibir, porque hallo, que no se entiande la razon, y que se và por otros descaminos el discurso. Quisiera, como materia de tanto valor, hazerla de peso. Temist.

10 Iacob, que solia hallarse superior, y vencer à Esau, pues aun naciò con el blason deste triunfo, trocò las armas de la ofensa en agasajos de su enemigo. * Gen. 33. 3. Eleuans autem Iacob oculos suos vidit venientem Esau: & ipse progrediens adorauit pronus in terram septies, donec appropinquaret frater eius. * Alzò Iacob los ojos, viò venir à Esau, adelantòse à la cortesia, humillòsele en tierra, haziendole la salua, y adorandole por siete vezes, hasta que llegò à los braços de su hermano. Celebra el hecho no otro que el Profeta Nahum cap. 2. 2. * Reddit Deus superbiam Iacob, sicut superbiam Israel. * Restituyòle el señor la soberuia à Iacob, como la soberuia à Israel. Razones misteriosas, que los setenta leen con otro estilo: * Auertit Dominus contumeliam Iacob, sicut contumeliam Israel. * Apartò el señor la afrenta de Iacob, como la afrenta de Israel. Ay en estas palabras mucho en que entender, y que explicar, como es el mismo sentido darle Dios soberuia à Iacob, que librarle de la injuria? y como le dà soberuia, y le desahoga de la afrenta en la ocasion, en que tan humilde se postra en tierra con repetidas adoraciones de su enemigo hermano? Verdadera- Genes. Nahum.

mente

mente que en eſte mundo ſegun corren los puntos de la honra, quien ſe libra de que ſea notado con afrenta, no tiene que buſcar mas motiuo para viuir pagado de ſi miſmo, y aun ſoberuio. Mas no es eſto lo que deſata la dificultad. San Geronimo la duda, que baſta para encarecerſe. Que afrenta fue eſta, de que libre Iacob ſe ve tan ſoberuio, y vfano? fue librarſe de la afrenta que padecia de ſu enemigo Eſau? ò fue librarſe de la afrenta, que Iacob hazia à otros en ſatisfacion de ſus agrauios? vno, y otro le parece à San Geronimo, y que vno ſin otro no podia ſubſiſtir: no podia librarſe de la afrenta propia, ſin librarſe de hazer afrenta agena, porque deſautorizaria afrentando, y ofendiendo à otros: * Mihi videtur, melius eſſe, vt contumelia, quam Iacob ſolebat cæteris facere, à Domino ſit auerſa. * De ſuerte, que Iacob no tenia de que eſtar ſoberuio, quando ſe vengaua, y afrentaua à ſus enemigos? no: y que quando no los afrenta, y los perdona puede darſe por preſumido con corazon, pues tal ſoberbia ſe la dà el miſmo Dios? ſi: * Reddidit Deus ſuperbiam Iacob. * Y la razon es: * Quia auertit Dominus contumeliam Iacob. * Yo veo, que de lo que ſuelen quedar ſoberuios los hombres en el mundo, y de lo que hazen autoridad es, de q̃ nadie ſe les vaya alabando: de qne ninguno ſe le haga, que no ſe la pague: que nadie ſe ponga con ellos à competencias, y emulaciones, qne no buelua deſairado, corrido, afrentado, q̃ ya no pueda parecer delante de hombres: mas yo hallo à lo de Dios, que à Iacob le quita Dios la afrenta, con que Iacob no afrente à nadie: y que Iacob aſsi queda tan autorizado, que la ſoberuia ſe le paſſa en quenta, y ſe le juſtifica, porque es ſoberuia, que Dios le dà, y vna vanagloria ſanta.

Hyernnym.

Libraſe de afrenta, quié no la haze à ſu enemigo.

11 Aun dizen mas miſterio en eſte paſſo las palabras del Profeta Nahum, porque junta la mencion de Iacob con el nombre glorioſo de Iſrael. Ya ſe ſabe la hiſtoria, que es tan celebrada aquella lucha, en que ſe tomò à braço partido con el miſmo Dios, y de que ſaliò tan triunfante, que fue intitulado con el blaſon de Iſrael, renunciando el nombre de Iacob, Gen. 32. 28 * Nequaquam Iacob appellabitur nomen tuum, ſed Iſrael. * Y porque no pareciеſſe vana la mudança del nombre de Iacob, que renuncia, con el titulo de Iſrael,

Geneſ.

rael ſe interpreta el que ve à Dios. Mas le conuenia pues, auiendo de preualecer contra los hombres, el nombre de Iacob, como lidiador victorioſo, que el timbre de Iſrael, el qual dize ſolamente quietud de quien contempla à Dios. Los nõbres han de conuenir à las obras, ſi el efecto es de vencer, y triunfar, como lo ſignifica el nombre de Iacob, que es el propio, ſino el titulo de Iſrael, que quãdo mucho ſignifica la paz? La razon es, reſponde S. Geronimo: porque el triunfo mayor en la lid de las injurias no ſe gana con braços de valentia, ni con lucha de competencia, ſino con la paz de quien tiene preſente à Dios. Eſto es dezir, que la lucha ſemejante, y de victoria tan ſuperior no aſsiente à ſu teatro los hombres: los hombres no miran con fauorables ojos las vitorias del perdon, que ſon de paz: ſolamente ſe dàn por teſtigos en los triũfos de la vengança, que ſon de batalla ſangrienta. Eſto fue auerlo cõſultado con los ojos de Dios, ò auer Iacob tomado el pulſo à la condicion de Dios en la contienda de ſu lucha: auerlo reconocido en Dios, que ſe le rindiò en la lid, pues le pidiò partido, de que le ſoltaſſe de ſus braços, que aſsi le ſintiò ſuperior, pues à quien le pide el partido de que le ſuelte, le ſuplica humilde, que le eche ſu bendicion como ſuperior. Bien ſe ve, de quien es la autoridad, ſi de quien vence por poder mas en el deſafio: ò ſi de quien triunfa por rendirſe.

Hieron.

La vitoria de el perdõ mas es para los ojos de Dios, que para los ojos de los hombres.

12 No ſe eſcuſa el oir à S. Geronimo ſu ponderacion, q̃ realça el punto à la doctrina: * Poſtquã luctatus eſt Iacob cũ Angelo, Iſraelis nomen meruit accipere, & quia vidit Deum iniuriam facere ceſſauit. Sicut ergo Iſrael ſenſus, vel vir videns Deum, & ſemper de Deo cogitans facere neſcit iniuriam: ſic omnis procacitas & contumelia auerſa eſt à Iacob, hoc eſt, à ſupplantatore: abeo qui adhuc in certamine poſitus ſupplantat inimicos: * No pudo quedar Iacob ſin nota, que le deſacreditaſſe el pũdonor, ſi le duraua la voz de ſer vn hombre, que ponia à todos ſus enemigos debaxo de los pies: aſsi con deshonra ſe hallaria: perdonando ſe viò libre de la afrenta, con autoridad, y gozando à Dios por teſtigo preſente de ſus glorias. Eſta doctrina, que no haze conſonancia à las leyes del duelo, no ſe ha de conſultar con los Abogados de las pendencias: con los que alegan ſer caſo de menos va-

valer el perdon: no han tratado con esta virtud, pues la calificacan de vil, y no disciernen su generosidad. La experiencia les puede replicar à los textos de su vanidad. Aũ en el juizio de los gẽtiles fue esta virtud alabada de valor. Claudiano in 6. consultatu Honorij, dize en nombre de su Emperador.

Claudiadus. Expugnat nostram clementia mentem.
Mars grauior sub pace latet.

Mas heroico Marte rinde en la paz cõ los enemigos: porque se presenta en campo la clemencia contra la ira, donde la arena es el coraçon, la resistẽcia de vna, y otra parte cõpetida, y disputada: queda en fin la clemencia superior, y vence con la paz: y el vitorioso lo es de si mismo el que perdona.

13 Voy en suposicion, que para el intento presente no he de pedir prestada la razon, ni las palabras al discurso, ni al estilo del mundo: oigamosle à Dios, que no ay que aprender de otro Maestro esta doctrina, y dize por boca de Moyses à Faraon, Exod. 9. 16. * Id circo posui te, vt ostendam in te fortitudinem meam. * Con este fin te probè para mostrar en ti mi fortaleza. Es dudoso, de que fortaleza habla Dios aqui, Para su sentido: la interpretacion ha de ser de S. Pablo, que se refiere al texto citado. Ad Rom. 9. 17. * Dicit enim scriptura Pharaoni: Quia in hoc ipsum excitaui te, vt ostendam in te virtutem meam, & annuntietur nomen meum in vniuersa terra: * Esto es remitirse el Apostol à las palabras de Dios cõ Faraon. La consequencia que saca es misteriosa: * Ergo cuius vult, miseretur, & quẽ vult, indurat. * De quien quiere se apiada, y à quien quiere endurece. En el caso es dificil la inteligencia, como pone Dios à Faraon para instrumento, en que aya Dios de ostentar su fortaleza? * Vt ostẽdam in te fortitudinem meam. * Si el duro es Faraon, y el q̃ se resiste à Dios, Faraon serà el fuerte, y Dios serà el blando, que con su tolerancia le dexa endurecerse. * Quem vult, indurat. * Mas no: que no se pudiera endurecer Faraon, sino con la paciencia de Dios. Aqui su paciencia es su fortaleza, y la quiere celebrada en toda la tierra con nombre glorioso. * Vt annuncietur nomen meum in vniuersa terra: Quiere q̃ venga à noticia de todos su fortaleza para testimonio, y para licion de enseñança: para que conste, ser fuerte por excelencia,

Exod.

Ad Roman.

No ay valor como la paciencia, y piedad con el enemigo.

cia no el que se rinde à la ira, sino el que tiene valor para detener vn enojo, y para cejar el impetu de vna vẽgança. Aqui libra Dios su autoridad: desta gloria se precia: esta gala quiere q̃ se le cante por triunfo de su fortaleza: * Expugnant nostrã clementia mentẽ. * Donde el vencido es Dios, y donde el victorioso de si mismo es Dios, ni puede ser mas reñida la batalla, ni mas poderosos los combatientes, ni mayor la fortaleza, ni mas ilustre la victoria, ni mas superior la magestad, de quien assi triunfa: porq̃ el vencido es Dios, y quiẽ se vence, es Dios, por parte del vencido, y del vẽcedor no ay triunfo igual q̃ le pueda cõpetir sus lauros. Vease aqui si se desautoriza de menos valer, ò si se acredita de fuerte, quiẽ sabe triunfar de si, y rinde su enojo, à que se sugete à los pies de la clemencia.

Zen. Veron.

14 S. Zenon Veronense serm. de paciencia, airosamente declarò la autoridad desta virtud, y pintò su fisonomia cõ señas de su hermoso parecer. Habla con el amor de los enemigos, à quien dà nombre propio de paciencia, y dize cõ elegancia: * Tu pacientia specialiter omnẽ populum, diuinasq; virtutes, quasi in crines effusos in vnius verticis nodũ, honorẽ, decoremq; conducis. * Tu paciencia eres, quien con especiosidad bella ordenas la republica de la santidad, y ciñes las diuinas virtudes, las quales como tẽdida madexa de cabellos derramados sin aliño, atas en trenças, y encrespas en rizos, y ondas para adorno que hermosee, y autorize por feccion tan soberana. Misterioso estilo! Cõsidera S. Zenon en la cabeça del justo tantas virtudes, como cabellos. Vna cabellera para su gracia, y perfeccion q̃ pide? desmadexada, y libre pẽde por los ombros, suelta sin orden al aire: que la falta para su aliño? paciencia. Vese, que la curiosidad ya sacude, ya zota el cabello, ya le surca domando su aspereza, y mordiendole con los dientes del peine, ya el rizo abrasado le quema, ya las manos le diuiden, ya le tuercẽ, ya le redoblan, ya le sugetan, ya le texen; ya las cintas le atan, ya prisionã, ya el apretador le ajusta, ya le enriza en sortijas de oro: y despues de tã riguroso maltratamiento con la paciencia ganò el cabello adorno, gracia, lucimiento para la cabeça: porq̃ auiendo sufrido tantos martirios, y ofensas, la paciencia coronò dignamente la hermosura. Esta parece ser la propiedad, con que se entiende el estilo

El adorno, q̃ hermosea toda virtud, es la paciencia con los enemigos.

de S. Zenõ. No tiene parecer la virtud, deſmadexada virtud puede llamarſe, ſi ſu preciosa cabellera de oro no la mortifican los rigores de vna varonil paciencia: mientras no padece el justo deſengaño ſe haze eſtar ſu ſantidad. Quiere autorizarſe la virtud? quiere agraciar ſu bella fiſonomia? quiere añadir reſpeto à ſu parecer? no sè ſi lo diga con palabras menos graues que deſdigan de la autoridad q̃ requiere la materia: la fraſe vulgar lo ſignifica aqui. No puede leuantar copete, ni penacho airoſo la virtud, ſino ſe vale de la paciencia cõ los enemigos: porq̃ las ondas de ſu perſecuciõ ſon rizos, que le encreſpan la cabellera: el fuego de la embidia, q̃ la abraſa, la enriza: las priſiones, que la atan, y prẽden, ſon colonias de reſplandor, q̃ la iluſtran, y adornã. Eſto dicho en metaphora tiene aun mas verdad en la experiencia. Quien no tuuo reſpeto, y aun mirò con admiracion la grauedad, de quien no ſe dexò turbar ligeramente con el ayre de vna voz malſonãte? quien no venerò la autoridad, de quiẽ la ſupo guardar, ſin perderla por la deſcortẽſia, y liuiandad de alguna deſatencion mal mirada? quien no juzgò, por mas q̃ hombre, à quiẽ no ſe dexò reynar de vna paſſion, y de vna ira? Eſtos ſon los hõbres que no tienen otra comparacion, q̃ con el monte Olimpo: * Nubes excedit Olympus. * Que ſe miran ſuperiores à las impreſsiones ſublunares, y borraſcas, de que ſe ven turbados los valles, los cãpos, los collados, q̃ por inferiores ſe allanã expueſtos à la violencia, impetu, y dominio de los vientos.

Sidon. Apoll. 16 Sidonio Apolinar cõ la elegancia q̃ ſuele, deſcribe la generoſa condiciõ de Teodorico Rey de los Godos, y ponele en el lãce, en q̃ no ſuele tener lugar la autoridad. Dize, pues, aſſi lib. 1. Ep. 2. * Putes illum & in calculis arma tractare, ſola eſt illi cura vincendi. * Creerás de la ſerenidad de Teodorico, q̃ ſus pendencias ſon juegos, y q̃ ſus juegos ſon pendẽcias: pues cõ la miſma meſura, y grauedad toma las cartas, y los dados en la mano, q̃ ſi empuñara el baſtõ en la cãpaña, para gouernar las armas de todo vn exercito. * Putes & in calculis arma tractare. * Solo ſu cuidado es, aunq̃ diuertimiẽto al parecer, atencion de ganar por la mano y vencer. * Sola eſt illi cura vincendi. * Y qual es ſu victoria. * Dicã, quid ſentio. * Reſponde Sidonio. * Timeri timeri. * Dirè lo q̃ ſiento: Teodorico re-

me

me el que le teman: à quiẽ le teme juzgale por atreuido, q̃ se le descomide à su respeto: porq̃ pone su autoridad en no ser temido: *Denique obtectatur cõmotione superari, & tunc demũ credit sibi non cessisse collegã, cum fidẽ receperit victoriæ suæ: bilis aliena. *Vltimamente se goza de ser vencido en la turbacio, y entonces reconoce que su competidor no le cedio en la altercacion, y porfia, quando dà testimonio de su victoria el enojo ageno. Entiendase esto. Vn Principe se vè vfano de la vitoria. Y qual es la vitoria? q̃ no aya quien presuma el q̃ le puede enojar: que no aya quien se adelante à pensar, q̃ le puede temer. A quiẽ vè q̃ se le enoja, aquel dize, que se le rinde, y q̃ se le auassalla: èl queda superior, y el enojado à sus pies inferior, y rẽdido. Haze juego de la oposicion, y en el juego, ninguno se enoja, sino quiẽ pierde: *In bonis iactibus tacet, in malis ridet, in neutris irascitur, in vtrisq; philosophatur: * Quãdo le dize con vẽtura, calla: en la desdicha se rie, en ningun lance se enoja, en todo sucesso guarda grauedad, y muestra la filosofia de su cordura. El exẽplo es: Sientanse dos à jugar, y al otro quando parece que le dize la suerte, le cabe vn palo, que le descompone la mano: salele vna figura, que le deshaze el juego. Enojase? no: contra quien? si es prudente, riese de lo mal que le pinta la brujula. Assi: và el otro haziendo buen juego en su fortuna, que le pinta los oros, como pide: pero salele vn palo, que le descompone, sino es baza, la q̃ le baraja la suerte, y lleua todo el resto: encuentrase con vna figura descortès, y vano, ò con vn hombre de bastos: ò cabele al contrario vn triunfo de espadas, que le valda, y no le dexa hazer baza. No por esso se ha de enojar, ni perder su sossiego el prudente, sino reirse con la fortuna, si se le rie: y si pierde, calle: q̃ como es juego este mundo, assi es suerte de naipe, que pinten las cartas à gusto, ò que le quepan amigos, ò enemigos: *In bonis iactibus tacet. *

Quien se vẽga, es como quien se enoja en el juego, que es señal, que pierde.

El enojado se rinde, el que calla, triunfa

16 Verdaderamente, que aũ sin gouernarse por motiuos de espiritu, los quales son los q̃ menos suelen conuencer la obstinacion de vna vẽgança, solo el punto de la autoridad, y la razon de estado à lo humano debia corregir demostraciones de ofension àzia afuera. De q̃ sirue el mostrar agrauio en lo exterior de la palabra, de la acciõ descortès, del desaire? sirue de dar esse gusto al enemigo con publicar el sentimiento, y con dar à entender, que logrò el tiro, pues assi duele el agrauio. Huir el cuerpo à la ofensa, aun quãdo parece, q̃ apunta à herir en el co-

ra ſon, y en lo viuo de la hõra, es ſaber jugar las armas, como Caballero, y es vna diſimulacion pundonoroſa, de quien ſe guarda à ſi miſmo reſpeto. Aunq̃ eſcueça el agrauio, calle: aunq̃ la palabra duela, no ſe turbe. Mueſtre pecho valeroſo, porq̃ es lo demàs cobardia, y es deſcubrir flaqueza. Oigaſele à Seneca vna grã diſcrecion lib. 3. de ira cap. 11. *Non expedit omnia videre, omnia audire: multæ nos iniuriæ tranſeant. Ex quibus pleraſq; non accipit, qui neſcit. *No nos eſtà bien al pundonor, el ver, y ſaber muchas coſas, ni aún oirlas nos conuiene: muchas injurias con vna deſatencion aduertida ſe han de diuertir, y ſe han de paſſar por alto: porq̃ en puntos de agrauio aquel ſolo queda cargado en la hõra, q̃ ſe dà por entendido de la ofenſa: como no la recibe, quien con vna ignorancia diſcreta no la quiere entender. Mas añade, y con valor mas ſubido de doctrina: *Non vis eſſe iracundus? neſis curioſus, qui inquirit, quid in ſe dictũ ſit, qui malignos ſermones, etiam ſecreto habiti ſint, eruit ſeipſe in quietat. Quædam interpretatio eo perducit, vt videãtur iniuriæ. *Caballero, quereis no enojaros: creedme, que no ſeais curioſo informante de vueſtros agrauios: que os han de ſalir muy mal las pruebas del honor: no andeis leuantando del poluo de la tierra, lo que el otro quiere enterrar, y eſcõder, para q̃ no llegue à vueſtra noticia, q̃ ſera inquietaros de valde. No veis q̃ el otro, ſi ha de hablar mal de vos, es cõ el amigo, en confiança, à parte, à ſolas, encargãdole el ſecreto, q̃ no lo diga à nadie: ſi el enemigo os guarda eſta atencio, porq̃ no la guardais con vos miſmo, y os perdeis el reſpeto à la autoridad que celais: y la mayor imprudencia es, q̃ os hagais interprete tan ſiniestro contra vos miſmo, q̃ forgeis injurias, donde no ay materia de duelo. Y aqui ſe reconoce la imprudencia vana de Aman, q̃ no auiendo aduertido en la entereza, con q̃ Mardocheo no le queria doblar la rodilla, ni adorar, él miſmo en perſona, quiſo hazer las pruebas de ſu deshonor, y hazer roſtro al deſaire: y de ſu curioſidad ſalio tan corrido, como enojado. Eſtth. c. 3. 5. *Quod cũ audiſſet Aman & experimento cõprobaſſet, quod Mardochæus non flecteret ſibi genu, nec ſe adoraret, iratus eſt valde. *Quiſo experimentar, lo q̃ por vano auia de huir, y vanamẽte curioſo en perjuizio de ſu autoridad hizo mas ſolemne ſu oſenſa: publicò en la Corte ſu deſprecio: y lo q̃ no auia conſeguido ſu emulo el miſmo fue el Autor de ſu afrenta. Conſte, pues, que la vengança, y el duelo es la q̃ no reſguarda la autoridad, ſino la que mas la auẽtura, y la pierde.

El vano vengatiuo es curioſo para ſacar à luz, y publicar ſus deſaires.

Seneca.

Curioſo de ſaber ſus agrauios, mas deſcomedido con ſu hõra, que el enemigo.

Eſther.

CAP.

CAPILVLO XXI.

La vẽgança afecta vna malicioſa ignorancia; quiere deſmentirſe de quien es, y ſolo confeſſarſe por juſta ſatisfacion.

CON otros vicios no tiene tanta oposicion el dar à conocer ſu malicia, porque ſe conoce, y ſe confieſſa ſin diſculpa. La vengança ha hecho y a preſuncion no ſolo de eſcuſar ſu maldad, ſino que tambien nos quiere perſuadir, que ſu injuſticia es virtud. Cuentaſe del Leon, que duerme con los ojos abiertos. Y tal me parecia à mi, que es la vengança en eſte ſiglo. Eſtarà hecho vn Leon brauo el vengatiuo, y quando mas priuado de razon, poſſeìdo del letargo: fuera de ſi, ageno de sẽtido con la paſsion de ſu rencor, entonces es, quando mas ſe lo pienſa, y lo dà a entender, que eſtà como el Leon, con los ojos abiertos, para mirar la razon, y para deſcernir lo conueniente. Peligroſo engaño! no ay enemigo mas para temido, que el diſimulado. Quando el aſſalto es à eſcala viſta, y la bateria deſcubierta, ſuele ſer mas prompta la defenſa. La mina oculta es, la q̃ ſin reparo buela los mas fuertes valuartes. Dios nos libre de la vengança, que ſe reboça, y anda de ronda con armas vedadas, encandilando con ſu luz maligna à los que paſſan inocentemente. Bien era aqui meneſter contra ronda de todo diſfraz el deſvelo de la juſticia. Por aora aurà de hazer ſu oficio la diſcrecion, ſi vale, para deſcubrir la cara, y diuiſar ſu propia fiſonomia à la vengança. Para eſte fin ſe ha de ir en ſuposicion de lo que dize Tertuliano. Apologet. cap. 1. que el odio de la vengança, ni quiere entender la razon, ni quiere ſer entendido, por quien es: *Malunt neſcire, quia iam oderunt.*

La vengança quiere mostrar, que tiene los ojos abiertos, quando mas fuera de ſi.

Tertuliano.

§. I.

Ponderaſe la malicia del mal encubierto de la vengança.

2 MVeue vna queſtion Plutarco dando titulo à ſu libro:* Vtrũ ſint maiores animi morbi, quã corporis?*Que enfermedades ſon las mayores, ſi las del alma, ò las del cuerpo? Reſuelue que ſon mas peligroſas las dolencias del alma, y que entre todas la mas deſcuidada es la que llega a priuar de la razon, y del conocimiento, para que no ſe ſienta el mal, que ſe padece, como ſuccede en los males del cuerpo?* Inter corporũ morbos perniciosiores ſunt hi, qui ſui ſenſu vacant.* Peligro, en que los medicos ſe ven deſeſperados de ſu ciencia, quãdo frenetico el doliente eſtà furioſo, y de ſu rabia eſtàn temeroſos los preſentes, porque con la fuerza del mal ſe deſmanda, aſsi en acciones, como en palabras de locura, y ſiendo tã graue ſu mal, el daño mayor es, que no tiene ſentido para q̃ le duela lo mucho, que padece.* Qua propter Medici concedunt quidẽ, vt ægrotet homo, at ita ſi qui ægrotat, non ignoret, ſe malè habere.* Y a eſtà calificada la ira, y la vengança por vn frenesi, mientras dura: y aſsi lo dà Seneca por definido lib. 1. de ira cap. 1.* Quidam itaque ſapientibus viris iram dixerunt breuem inſaniam: æquè enim impotes ſui eſt.* En tal preſupueſto no ſe puede menos de reconocer, que es por extremo peligroſa la malicia de la vengança, ſiendo vn frenesi, que dà que padecer, y que quita el ſentido de lo que ſe padece.

Plutarch.

Enfermedades, que priuan de ſentido, las mas peligroſas.

Seneca.

Vengança frenesi.

3 LAſtima es! Llora la deſventura Iſaias 5. 20.* Væ qui dicitis malum bonum, & bonum malum.* Ay de los que llamais à lo malo bueno, y à lo bueno malo! Eſto, que lamenta generalmente el Profeta, lo declara en particular S. Geronimo:* Hoc ſpecialiter contra Iudæos, qui Barabbam elegerunt, & Chriſtum condemnauerunt.* Eſta lamentacio

Iſaias.

Hieronym.

la pronuncia el Profeta señaladamente contra los Iudios, q̃ eligieron à Barrabas, y condenaron à Christo: llamaron bueno al malo, que era Barrabàs: y llamaron malo al bueno, que era Christo. De que suerte? Explicolo al intento. Barrabàs era vn hombre vengatiuo, inquieto, sedicioso, dueliſta, que decidia sus agrauios, sin darles otro corte, que con la espada en la mano, y auia cometido sangrientamente vn homicidio. Marci 15.7.* Qui in seditione fecerat homicidium.* Y que juizio hazen de tan fiero, y tan mal hombre? tratã de escusarle sus desafueros solamente: contentanse, con darle por libre, como quiera: no: disculpanle de malo, y calificanle por tan bueno, que le estiman, anteponiendole al Sãto de los Santos Christo. Aun si le absoluieran de su malicia nomas, fuera menos intolerable su error; pero que le quierã santificar al vengatiuo tan ventajosamente, q̃ le hagan mas santo, que al mismo Christo: que elijan al sangriento vengador, y que desechen à Christo, que perdona à sus enemigos? * Barabbam elegerunt, & Christum condemnauerunt.* Mas que ay q̃ estrañar tan loca sinrazon en los Iudios, si aun los q̃ no son Iudios, sino nobles, Caualleros, y Christianos, aũ contra la Fe, que professan, discurren assi tan en fauor de sus venganças contra el perdon de las injurias, que à la vengança llamãn buena, y al perdon llamãn malo? al dueliſta, que se venga le estiman: à Christo, que manda perdonar, y perdona, le desprecia? * Væ qui dicitis malũ bonum, & bonum malum.* A y dolor! que esto es desauciarse de la ley de Christo: ya el mal haze rapto à la cabeça, para priuarse de razon, y para perder el juizio. Quando la vengança llega à estar tan satisfecha de si, que ya no solo no la remuerde la conciencia de su maldad, sino que se afirma, y se asſegura, que es buena, que es justa, que es santa, que es mejor vengarse, que perdonar, que se ha de eligir antes à Barrabas, que à Christo, ya es la enfermedad sin remedio, ya es faltar el sentido, y la razõ, ya es morir, y es morir sin esperança, ya es morir à la Fe, y à la ley de Dios, q̃ es la ley del perdon. Qui en le oye al vengatiuo, que frenetico está: como dize, que es justicia la que le mueue: que no cumple con lo que deue à su reputacion, sino se desagrauia: que está obligado en conciencia à defender su

Matth.

Eligidà por buena la vengança, condenado por malo el perdon.

honra. Gran compaſsion de vn Catolico: que cõ la luz de la Fe llegue à llamar lo malo bueno, y lo bueno malo.

4 Eſta es locura, que ſe parece al deſatino de Nabucodonoſor. Preſumia el Tirano injuſtamente hazerſe dueño de todo el mundo: deſpachò Embaxadores à varios Reynos, requiriòles con ſeueridad, que ſe ſugetaſſen à ſu Imperio, y ſin otra juridicion, que la vanidad de ſu antojo. Puſieronſe en defenſa las Prouincias para mantenerſe en el derecho de ſu libertad. Dioſe por agraviado el Tirano. Iudith. 1. 12. * Tunc indignatus Nabucodonoſor iurauit per thronum, & Regnum ſuum, quod defenderet ſe.* Alli ſe indignò Nabucodonoſor, y juró ſolemnemente por ſu trono, y Reyno, que ſe auia de defender: * Quod defenderet ſe.* Que llama Nabucodonoſor, que ſe ha de defender? raro eſtilo! aqui ſepamos, quien es el que ofende, y quien es el que ſe defiende? que parecen trocarſe impropiamente las vozes, y no ay conocer por tales ſeñas, ni la fiſonomia de lo que es ofenſa, ni de lo que es defenſa. No es Nabucodonoſor, el que arma la guerra ſin juſticia? el que prouoca à la batalla ſin cauſa, ni razon? el que trata de hazer injuria à los naturales, que ſe ven en la juſta, y pacifica poſſeſsion de ſus Reynos? eſtos que ſe deuian llamar propiamente los ofendidos: eſtos los que tienen derecho para defenderſe. Pero Nabucodonoſor diga la verdad, diga, que ofende: pero no quiera hazernos creer, que ſe defiende, como ſi eſtuuiera de ſu parte el ograuio: * Quod defenderet ſe.* Otra auerſion lee * Quod vlciſceretur ſe. * Que ſe auia de vengar: aſsi es lo cierto, y ſin duda que ſe vengaua ſin juſticia: no ſe atreuiò à confeſſarlo: huyò el nombre de vengança, diò titulo al agrauio, que hazia, de que era defenſa natural. Haſta aqui ha llegado la vengança con ſu malicia, que quando no quiere corregirſe, ſolo emienda, ò ſolo peruierte los terminos de las vozes, para apellidar impropiamente con vna falſa, y vanamente honrada diſculpa, ſu paſsion.

Iudith.

Titulo injuſto. de que es defenſa natural la vengança.

Salluſt.

5 Aqui viene aquel gran dicho de Caton, que refiere Saluſtio * in coniuratione Catilinæ, * Donde dize al Senado: * P. C. amiſſus vocabula rerum.* Senadores grauiſsimos, haſta los vocablos de las vozes hemos perdido: tan à

lo

lo vltimo ſe halla Roma, que aun ha perdido el habla, ya eſtragado el juizio aun no acertamos à llamar las coſas por ſu propio nõbre. La vengança, por què no ſe ha de llamar vengança? què peruerſion es, el q̃ ſe intitule por defenſa natural? que el rencor ſe apellide por zelo? que la injuria ſe califique por juſticia? q̃ el odio de los enemigos contra el Euãgelio de Chriſto ſe le defina por ley? q̃ achaque tan mortal falta eſte juizio el trocar los nõbres, y los vocablos à las coſas: *Amiſſimus vocabula rerũ. *Con tal deſconcierto de palabras habla ya el vengatiuo: dize que no ſe venga, ſino q̃ ſe defiende, q̃ mira por ſu haziẽda en los pleytos injuſtos, por ſu vida en los deſafios, por ſu hõra en los duelos: *Quod defẽderet ſe. *

La vengança habla en ſu duelo, trocãdo los nombres propios

6 El Apoſtol preuiene à los Romanos, q̃ eran los mayores Caualleros del mundo, q̃ no ſe valgan de ſatisfaccion tan ſiniestra, ad Rom. 12. 19. *Nõ vos metipſos defendẽtes. *No hagais de los q̃ os defendeis. Pues por què Pablo prohibe à los Romanos q̃ ſe defiendã? porque el titulo era defenderſe, y la verdad de ſu animo era vengarſe: *Non vos metipſos defendentes. *Leyo Caſiano: *Non vos metipſos vindicantes: *Lo cierto era, que ſe vengauan, en eſto no auia duda: pero alegauan, q̃ ſe defendian. En lo qual no ſolo ay la malicia de agrauiar al inocente, ſino de infamar à la virtud, con imputarla vna maldad: dezir que es bueno lo malo: acreditar lo que es vicio por ſantidad: y menos mal es, q̃ quien es vengatiuo lo conozca, q̃ en fin con eſſe conocimiento de la malicia algũ dia le peſarà, y la confeſſarà: pero quien viue cõ la ſatisfaciõ de que en vengarſe haze biẽ, eſtà deſeſperado en ſu malicia.

Ad Romanos

Aunq̃ gentil Plutarco notò eſte peligro lib. de adulat. *Cum vitia virtutum nominibus laudantur, vt iã peccet non modo non dolens, ſed gaudens etiam: detrahitur peccatis pudor. *

Deſcaramiẽto de la vengança, que ſe trata como virtud.

quãdo los vicios ſe loan con los nõbres de las virtudes, para q̃ no ſolo ſe peque ſin dolor, ſino tãbien cõ guſto, deſnudaſe el empacho à la culpa, y haze eſe deſvergonçada, para q̃ ſe deſenfade ſin temor en ſus deſafueros. En ningun vicio es tan probado eſte rieſgo, como en la paſſion de la vengança: y aſsi es menester aqui mas, q̃ en otros engaños la diſcrecion, para q̃ no ſe equiuoq̃ con tan dudoſas ſeñas ſu incierta fiſonomia.

7 Algunas vezes no ofẽde tanto la culpa, como la diſimulaciõ, y la cauſa de juſtificaciõ traidora, con q̃ quiere sãtificarſe.

El

El daño mas pernicioso viene à ser, que canonizar la vengança, es agrauar mas la malicia del ofensor, y es juntamente herir mas en lo viuo de la honra al ofendido. Quien ofende conociendo, que haze mal, al ofendido saluale la honra, porq̃ supone, que no merece el agrauio, quien ofende en confiança, de que haze bien, dale por delinquente al ofendido, y por merecedor de la justa pena. Estas son las señas de mayor ofension, y que dan mas en rostro en la falsa fisonomia, que se quiere contrahazer, y apropiar la vengança. Anunciaua Christo la persecucion de sus Discipulos, Ioan. 16. 2. *Venit hora, vt omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se præstare Deo. *Ya viene la hora, en que todos los que os hã de beber la sangre, se persuadan, que hazen seruicio à Dios. Aduierte san Cirilo: *Christum prædixisse Apostolis summum periculorum omnium. *Que Christo anunció en estas palabras à los Apostoles el mas encarecido, y el sumo de todos los peligros. Pues por què es posible, que la presumcion sola, de que se sirue à Dios en la persecucion de los Apostoles, ha de auiuar, con tanto estremo el dolor de su ofensa? dos razones. Quien cree, q̃ es seruicio de Dios el agrauio, y la vengança, cree en vna doctrina tan falsa como la pudiera enseñar, y practicar vn herege: esse tal es sospechoso en la fee, porque cree, que es bueno lo malo contra la ley natural, y contra la ley de Christo. Esta es la razon de la malicia. Digo aora la razon, con que se agraua el dolor de la ofensa. Quien se confia, que agrada à Dios en ofender à su proximo, hazele mas enorme injuria: no solo le agrauia, cõdenale, y le nota, de que es vn hõbre tan enemigo de Dios, q̃ es seruicio de Dios, y q̃ son zelo justo, y santo, el perseguirle: *Omnis, qui interficit vos, arbitretur obsequium se præstare Deo. *No sè si se conoce por tales señas la vẽgança: si se entiende, sepa q̃ tiene peor cara de lo q̃ le parece, por mas, q̃ la quiera afeitar con artificios, y mentidos colores. Puedese dezir, q̃ en este caso la vengança tiene cara de herege: porque se sale afuera de la ley de Christo no solamente en las obras, sino que tambien renuncia la fee: porque cree vna doctrina de tanta peruersion, que merecia ser castigada por la Inquisicion: no solamente haze mal, sino lo mal que haze, le

Agrauio mayor contra el ofendido justificarse la vengança.

Ioan.

Sospechosa en materia de fee la vengança.

le parece bien, lo califica por virtud, lo abraza por justicia: y esto que es, sino auer faltado en la fee: que es sino atender à la doctrina de su antojo, sino escuchar la verdad, que en el perdon de su enemigo le enseña la ley de Christo?

§. II.

Discierneſe la Fisonomia de la vengança, y danſe las señas contra la razon, que repreſenta de ſu rencor.

§ A Conſejò el Apoſtol Santiago en ſu Canonica cap. 1. 19. que el hombre debe ſer muy conſiderado en ſu ira, examinandola con eſpacio: porque la ira del hombre no obra la juſticia de Dios: *Tardus ad iram: ira enim viri iuſtitiam Dei nõ operatur. Reporteſe la ira, y vayaſe lẽtamente la vengança, en ſu paſsion, reconozcaſe, q̃ es muy arrebatado ſu juizio: no haze el proceſo de ſu cauſa, no ſe informa con eſpacio, dà la ſentencia de repente, abona ſu vicio, califica por bueno lo malo: deſe por conuencida de ciega, y que padece ilusion, en querer dar por recta ſu torcida intencion: abra los ojos, y vea que en el enojo de vna vengança no puede tener aſsiento la juſticia de Dios. Aſsi lo explica San Gregorio Magno lib. 5. moral. cap. 30. * Per iram iuſtitia Dei relinquitur: quia dum perturbata mens ſibi rationis iudicium exaſperat: omne, quod furor ſuggerit, rectum putat. * Turbaſe la razon, confundeſe la ſerenidad del entendimiento, y entre eſpeſas nubes mas ſon rayos, los que ſe deſpiden, para encender el animo, que luzes claras para alumbrar el diſcurſo: del ceño de vn enojo, como del ſobrecejo de vna tempeſtad, no rompen ſino relampagos, que deslumbran, y ciegan, para q̃ el caminante, quando piensa que và à poner el pie firme, ſe deſpeñe. Aſsi juzga que es camino, lo que es deſpeñadero:

Iacobi Ep.

Gregor. M.

Del ceño de vna vengança, como de nublado, no ſe deſpiden luzes, ſino relampagos, q̃ deslumbran.

que

que es llano lo que es agrio: que es bueno lo que es malo; * Omne, quod furor suggerit, rectum putat.*

9 Esta es la verdad: nadie se quiera cegar en su conocimiento: bien claro se le muestra el rostro de su vengança, para que le desconoce? Ay malicioſos, que en esta pasion estudian, como persuadir, que la razon los guia, que tien ẽ muy mirados los passos, por donde van, que no se resuelucn sin auerlo discurrido, y consultado. Esta es la buena cara, que quieren dar à su vengança, para que parezca bien. Dauid templaua con su citara el mal espiritu de Saul: el retorno fue, el que se paga en el mundo, tirar lanças à su mismo bienhechor, 1. Reg. 18 10. *Dauid psallebat manu sua, sicut per singulos dies, tenebatque lanceam Saul, & misit eam, putãs, quod configere posset Dauid cũ pariete.* Ay aqui vna question: en q̃ tiẽpo Saul vibrò la lança contra Dauid? si quando presente le enfurecia el Demonio, ò quando con la musica de Dauid boluia Saul en su juizio? S. Basil. de Seleuc. orat. 15. resuelue, q̃ Saul no tirò à vengarse, quando le irritaua el Demonio, sino quando se despejaua de su furor, y se recobraua à su sentido, como si esperara à boluer en su juizio, y à estar en si, para execucion tan sangrienta: * Paulum à Dœmonis exitu leuatus Saul, & aduersorum detersa caligine, in Dauidem, quem præsentem cognouerat, hastam eiaculatus medicinæ pretium eædem obtulit. Quasi in mentem sobriam se recipisset, vt iterum seruiret inuidiæ.* Assiente se la razõ de San Basilio. Saul fuera de si, hecho vn demonio con vna colera infernal, aun assino echa mano à la lança, yaũ assi perdona à Dauid: libre ya del demonio, y restituido à su juizio, venga el rencor de su embidia, tira lanças, à quien debia retornar agradecimientos: Raro modo de vengarse! Si Saul intenta la muerte de Dauid, para acabar con vn emulo de sus glorias, y con vn competidor de su Reyno, por què no haze el mal, quando le puede hazer con mas disculpa? porque no haze el mal, quando se puede escusar con el demonio, que le saca de juizio, y le quita la libertad? No complia assi con su rabia Saul: es tanta su ansia de vengarse, que lo quiere executar para su satisfacion, quando esta con todos sus sentidos. Logrando assi la complacencia de ver atrabesado con vna

1. Reg.

Basil. Sel.

La vengança quiere estar cõ todos sus sentidos para complacerse mas en la ofension.

lança

lança el coraçon, y muerto à sus manos, à quien con todos sus sentidos aborrece.

10 Aunq̃ à mas tirò con su lança Saul. Quiere persuadir al mundo, que su impaciencia no es dictada de furor, ni impelida del mal espiritu, ni prouocada del Demonio: assi desacreditaua su satisfaccion: esperò à quando estaua en si, convalecido de su diabolica impaciencia: * Paulum à Dœmonnis exitu leuatus. * Pretende la justificacion de su vengança, que todos reconozcan, que Saul està en si, que mira, que aduierte, lo que haze, quando toma la resolucion de su embidia: * Quasi ad mentem sobriam se recipisset, ve iterũ seruiret inuidiæ. * Morir Dauid por mano de Saul loco, y endemoniado, quedaua assi salua su honra: constaua la sinrazon mas clara, y se viera, que Saul se vengaua injustamente arrebatado de su locura, y enfurecido del demonio. Pero ser muerto Dauid por vn Principe eligido de Dios para la Corona de Israel: vn Principe tan reportado en su enojo, que dexa passar la colera de su furor: que dà tiempo à desahogarse del espiritu impaciente: que espere aquietarse, para examinar con sossiego la justicia: que no se arroja de la inconsideracion: que atiende à la razon con todos sus sentidos ya sanos, y libres de passion, fue vna maliciosa politica, cõ que probar, que era abonada la intencion de su vengança: que su rigor era desapassionado: que Dauid tenia muy merecida la muerte, quando se la dà vn Principe, à quien no se le siente, que le prouoque: ni la passion, ni la furia, ni el mal espiritu: que dà espacio, à que desbraue toda su terribilidad: que no se venga: quando està colerico, sino quando ya parece, que està cuerdo, y que està en si. Esta es la ilusion comun, con que procede esta passion Mas le valia à Saul, que se vengara, quando estaua loco, y frenetico: assi escusaua su malicia, assi Dauid quedaua con honra, sabiendose que le auia muerto vn hombre mouido de la passion, quando estaua fuera de si, y endemoniado. Que con el calor del enojo, y con el rigor de la ocasion ciegue la colera à Saul, y el demonio le atropelle à qualquier locura, no auia tanto que espantar; pero q̃ passada la impaciencia, y el primer impetu, à sangre fria, se haga tema del rencor, es mostrar vn natural

Quiere persuadir la vengança, q̃ està en si, para justificarse, y para desacreditar à su enemigo,

aun

aun peor,q̃ de Demonio,ya no es el Demonio, el que enfu-reece,ni quien tiene la culpa,sino el desatino de la vengança pertinaz. Que juizio és,el que quire hazer razon de la locu-ra?*Quasi admentem sobriam se recepisset, vt iterum ser-uiret inuidiæ.*No ay dezir,que el vengatiuo està en si,q̃ es so es querer vn ciego meternos los dedos por los ojos. Mas lo que se justifica?el empeño con que intenta probar, que està de su parte la razon?que no es justo, quede vn hombre de reputacion cargado en la honra: que no trata de ofender, sino de su satisfacion,y defensa. Aunque por mas que se as-segure està en su juizio,èl està loco,ò està endemoniado co mo Saul. Desengañese,que no ha de persuadirnos,que la jus ticia le fauorece,sino que su passion le ciega.

Exod. 11 Faraon resuelto ya en perseguir al Pueblo de Dios,el decreto que despachò en su Consejo,fue este. Exod. 1.10.*Venite sapienter opprimamus eum.*Venid, y oprimamos à este Pueblo sabiamente. El estilo es de reparar,que entre acreditandose este Tirano,de que la opresion,que emprende, y la vengança,que determina,ha de ser sabia, ha de ser prudente, ha de ser conforme à razon: * Sapienter oprimamus. * Ya entra suponiendo que no le remuerde la conciencia, sino que obra con satisfacion de su justicia. Esto es lo mas malicioso de vna vengança, que haga mal,y que assiente por principio que obra bien: que re-nuncie el juizio,y que se abone de que tiene razon:*Sapien-ter opprimamus.*Nadie discurriò de otra suerte en los ter-minos de la vengança: ninguno confessò ignorancia: todo hombre que se venga,se afirma,en que es conueniente la o-presion del enemigo,que intenta. Este es el modo ordina-rio con que discurre, apadrinando su vengança vanamente la discrecion deste siglo,dize Lyra: * Iste est modus superbi quod astutiem serpentinam suam puter sapientiam, cum tamen sapientia esse non possit nisi respectu finis boni,& per medium conueniens.*Esta es la traza,de quien es astuto,y de quien es soberuio,que de vno,y otro se vale para califi-carse en la hidalguia de su vengança,y para acrisolar la lim-pieza de su intencion,aun con ser de escoria,vil,y bastardo el animo: empeñase en purificar su coraçon, y curarle, para que parezca sano: dize que es salud el veneno,que es pruden-

Lyra.

Astucia de la vengança ca lificar su ra-zon.

cia

cia la locura, que es justicia la sinrazon, que es defensa inocente la que es ofension dañada, que es sabiduria la que es necedad. Y como no se deue dar por conuencida en la passion, de que no obra sabiamente? como ay sabiduria, la que toma medios tan desproporcionados, y tan contrarios à toda razon? Facil fuera el desconocerse la vengança, como tuuiera ojos, ò como le pusieran vn espejo delante, para que se mirara, y para que distinguiera sus facciones, y las señas que la hazen abominable à la vista del mundo. Porque dixo Seneca lib. 1. de ira cap. 1. que el parecer de la vengança era: *Fœda visu, & horrenda facies.* Vnfeo, y horrible semblante à la vista. Y el mismo Estoico lib. 2. cap. 36. enseña, q̃ à los vengatiuos: * Profuit aspexisse speculum. * Les importò siempre el mirarse al espejo. Assi se conocieran, y assi se tuuieran miedo. El caso es, que se miran al espejo para afeitarse, para componerse, para parecerse bien à si, y al mũdo, aun con tan mala cara como tienen.

Seneca.

La vengãça auia de mirar al espejo para parecerse mal.

§. III.

No se discierne, ni el mal parecer de la vengãça, ni el buen parecer del perdon.

12 AY quien diga (y no son pocos los deste sentimiẽto en el mundo) que si se venga, no puede menos: porque aunque estaua con animo de perdonar, no se lo ha de creer el mundo, que perdona por Dios, sino que perdona porque no puede mas, y este es caso de menos valer, que no conuiene à su reputaciõ: que le han de tener por vn cobarde, y gallina, de poco animo, y de ninguna honra: que si perdona, no es virtud, sino pusilanimidad. Esta es la mi parecer, la tentacion mas peligrosa, que se padece en la vengança: el encuentro mas fuerte, q̃ el perdon de los enemigos tiene contra si. Este engaño corriò en la antiguedad de los gentiles, como refiere Plutarco in Theseo: Pudorem quoque, & iustitiam, & iuris æquitatẽ, &

Plutarc.

& humanitatem ab ignauia, & iniuriarum metu proficiſci, eaque nihil conuenire ijs, qui viribus præſtare poſſent.* El reſpeto, la juſticia, la equidad, el agrado con todos, amigos, y enemigos, preſumiaſe antiguamente por cobardia, y por miedo de las injurias: juzgauaſe por caſo de menos valer: teniaſe por mengua indigna de animos heroycos la remiſsion de las ofenſas: porque ſe atribuìa mas à puſilanimidad, que à virtud, de quien ſe daba por vencido, y no podia quedar con honra vengado, y ſuperior en ſus duelos. Ya reconozco el peligro.

Hazeſe caſo de menos valer el perdonar, y no vengarſe.

13 Pregunto, con eſte juizio que ay que eſtimar en quien perdona, ſi ſu motiuo es mas por el mundo, que por Dios? pienſen los hombres, que perdono, porque no puedo vengarme, pienſenlo: que yo perdono, porque me lo manda Dios: y eſte es el verdadero perdonar: lo demàs es perdonar falſamente, y con engaño. Dauid perdonò la vida à Saul, y aunque perdonò à la perſona, cortòle vn giron del manto. 1. Reg. 24. 5 *Præcidit oram chlamydis Saul.* Y pesòle de corazon à Dauid, el auer hecho aquella demoſtracion, aunque tan ligera al parecer, de auer cercenado la purpura à Saul. * Poſt hæc percuſsit cor ſuum Dauid, eo quod abſcidiſſet orã chlamydis Saul.* Valgame Dios, que zozobra es la que le ha quedado en el coraçon à Dauid, deſpues de vna accion tan venturoſa, como el perdonar à ſu mayor enemigo? Es la pena, porque le cortò el giron del manto? Si. Accidentes ay, q̃ aunque parezcan liuianos, deſgracian el valor de acciones grandes. Noteſe. Lo que Dauid pretendiò en cortar aquel giron, fue para moſtrar vn teſtimonio, de que eſtuuo à ſu aluedrio la vida del Rey Saul: que como le cortò el manto, le pudo cortar la cabeça, ſin que nadie le fueſſe à la mano. Quiſo, pues, tener vna prenda infalible, con que dar ſatisfacion al mundo, de que ſi perdonò à Saul, no fue à mas no poder, ſino que conſtaſſe euidentemente, que pudo, y no quiſo, que pudo à ſu ſaluo matarle, quedando tan dueño de la vida, como del perdon. Eſto ſignificò Dauid, quando preſentò à los ojos de Saul el ruedo de la purpura cortado, y le dixo: *Cognoſce oram chlamydis tuæ in manu mea, quoniam cum præciderem ſummitatem chlamydis tuæ, nolui exten-

1. Reg.

Satisfacer al mundo, de q̃ ſe perdona, pudiendoſe vengar ſe, no es ſatisfacer à la conciencia, ni à Dios.

extendere manum meam ad te. * Mira, Saul, reconoce que como està en mi mano este gir n de tu manto, assi estuuo en mi mano tu vida: no te matè, no porque no pude, sino porque no quise: perdonete con libertad de vengarme. De modo, que Dauid trató de probar à Saul, y à todo el mundo, que diò el perdon, quando era dueño de la vengança? esto es lo que tan de coraçõ le duele à Dauid: * Post hæc percussit cor suum Dauid, eo quod abscidisset oram clamydis Saul. * Pues echò à perder con este resguardo de su vanidad, ò pundonor la acciõ mas generosa, que celebraron los siglos. Pesele à Dauid, porque auiendo de perdonar solamente por Dios, tuuo atencion à los hombres, tratò de acreditarse con vna tan ociosa vanidad, de que perdonaua, porque queria, quando pudiera vengarse libremente. Y en semejante perdon, dize Lira, la conciencia de Dauid mas hallò, que reprehender, que alabar: * Conscientia sua eum reprehendit. * Quando se perdona con este escrupulo de la vanidad, mas es para hazer penitencia del tal perdon, que para quedar con satisfacion de la conciencia. No ha de parecernos de tan mala cara el perdon en los ojos del mundo, que no pueda parecer à cara descubierta sin otros resguardos, y certificaciones escusadas: parece bien, y esto es cierto, no ay que engañarse: que vna perfeccion tan noble calificada està sin otras vanas pruebas, ò informaciones ociosas. Y quando parezca mal, satisfagase del descontento del mundo con el agrado de Dios, à zia donde se ha de boluer la cara solamente, y à cuyos ojos tiene la gracia, lo que de verdad fuere bien parecido, y hermoso. Lyrã.

§. IV.

Ay grande ilusion en la vengança: porque se les haze à muchos, que tiene cara de ofension, lo que se les antoja al engaño de su vanidad.

14 SOn las aprehensiones tan mal medidas, que de ordinario no se ajustan à la verdad del hecho: son tã varios los juizios, que vnos se afirman, donde otros piensan que ay trampa, y traicion: * Ille rogari inuidiam iu-

Seneca.

dicat.*Dixo Seneca lib.3.de Ira cap.10.*Hic non rogari contumeliam: non omnes ab eadem parte feriuntur.*Este juzga q̃ el rogarle es embidia de lo que goza: el otro sospecha, que el no rogarle es desprecio, de lo qne es, y afrenta de su vanidad: no todos son heridos de vn mismo lado: vnos se muestran flacos, dõde otros son constantes. Cierto es, que no ay discrecion en las injurias, como no se saben distinguir los motiuos de la vengança. Lo que sucede es, el pensar que se mira por la honra, quãdo mas se agrauia, y se desacredita vn hombre, con lo que discurre vanamente, y con lo que sin fundamento sospecha.

Imprudẽtes sospechas de la vengança.

Ioan.

13 Escribiò Pilatos el titulo de la Cruz, en que estaua clauado el Redemptor del mundo Ioan.19.19.*Scripsit autem titulum Pilatus, & posuit super Crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus Rex Iudæorum.*Este es Iesus Nazareno Rey de los Iudios. La opiniõ mas recibida es, q̃ el Presidente escribiò en aquel titulo la causa de condenacion por afrenta del inocente ajusticiado: fue, digo, como dar vn pregon de lesa magestad, fue publicar, que aquel hombre con traicion, se auia querido leuantar con el Reyno de Iudea: vltimamente fue à hazer aquella lisonja à la emulacion de los Iudios contrarios de Christo. Que mas podian esperar, para dar contento à su vengança? Leyeron los Iudios el titulo, y reparò, y lo interpreto su vanidad escrupulosa, en que aquel titulo podia hazer sentido, que fuesse contrario à los intentos de su odio: discurrieron, en que aquella escritura podia causar equiuocacion, con el inconueniente, de poderse entender, q̃ Pilatos declaraua publicamente a Christo por su Rey: Acuden al Presidente; y echan peticion:* Noli scribere Rex Iudæorum sed quia ipse dixit, Rex sum Iudæorum.* No trateis, señor, escriuir à esse hombre por Rey, como que le intitulais assi con vuestra autoridad; sino q̃ dè testimonio claramẽte la escritura, que èl mismo por su ambicion se intitulò Rey de los Iudios. Reconociò Pilatos, q̃ los Iudios haziã duelo de la accion, y de accion en la qual constaua, que auia obrado sin proposito de ofenderlos, antes con animo grato de camplacerles à su gusto. Vease aqui vna aprehension de agrauio mal fundada, y peor entendida. Y que responderia el Presidente?*Quod scripsi scripsi.* Lo dicho dicho. Ora pregunto: para q̃ haze empeño de llenar adelante, lo que hizo sin intencion de agrauiar? confiesse, q̃ procedio

La vengança forma agrauio, donde no le ay, y haze verdad vltimamẽte la ofensa, que imaginò.

cediò ſinceramente, ſin animo de dar en roſtro à los Iudios con el titulo de Rey. De ninguna ſuerte hizo pũto de no deſdezirſe: Quod ſcripſi ſcripſi. * Pues que importara el dar ſatisfacion, de q̃ procediò con intencion ſana? porque eſto es lo ordinario. Ay acciones indiferentes ſin punta de malicia, y ay acciones de ſuyo buenas, en que no ſolo no ſe tirá à ofender, ſino que ſe pretende agradar: pero que en haziendo el reparo, de ſi ſe obraron, ò no ſe obraron con malicia, ya deſpues ſe proſiguen con empeño, ò amarguen, ò ſepan biẽ, tomelo como quiſiere. Ha de cõfeſſar vn hombre de punto, y de razon, que no ſupo lo que ſe hizo: Que ſe ſiguiò en el caſo propueſto: que la vanidad de los Iudios con darſe por demaſiadamente entendida, hizo vn reparo impertinente, topò agrauio, en lo que ſu paſſion pudiera eſtimar por liſonja, y echòſe à perder: porque ſe hizo à ſi miſma el deſaire, q̃ temia. Temia que Pilatos declaraſſe à Chriſto por Rey, quando no le paſſaua por el penſamiento, ſino todo lo contrario: diò el ſentido à la ofenſion, como mas le dolieſſe à la embidia de los Iudios: q̃ conſiguieron? * Quod ſcripſi ſcripſi. * Que ſe haga tema, y empeño de la accion, que pudo nacer de diuertimiẽto, y aun de aduertencia, y atencion. Quantos inconuenientes ſe han experimentado con lo mucho, que ſe quiere dar por entẽdida la vengãça? ſi quitò el ſombrero: para que ſe ha de ſoſpechar, y aun creer, que fue eſtudiada la deſcortesia, ſino q̃ eſtaua diuertido? ſi dixo la palabra, porque ſe ha de penſar, que la dixo con aluſion picante, ſino con llaneza? ſi tomò la pared: no iria cõ cuidado. Si ſe riò: para que es imaginar, que ſe burla? hagaſe el reparo à quien no le tuuo en la accion: que reſponde: * Quod ſcripſi ſcripſi. * Bien eſtà lo dicho, y lo hecho: dirà que no quitò el ſombrero, por q̃ no debia quitarle: que lo dicho eſtuuo bien hablado, entiendalo como quiſiere: que tomò la pared, porque aquel era ſu camino: que ſe riò, porque el otro es vn ridiculo figura, que ſi à otros cãſa, à èl le dà que reir con ſus geſtos, y afectaciones. Finalmente el mucho darſe por entendida, es no entenderſe, y es lo que haze necia à la vengança, es hazerſe à ſi miſma los deſaires, de q̃ nadie ſe acordaua. Es indiſcreta, halla agrauio donde pudiera recenocer motiuo de eſtimacion, y agradecimiento.

16 Iba Dauid al deſafio con el Gigante: ya ſe auia probado las armas de Saul con el reſpeto de reconocer por valiente à ſu com-

competidor: salió de necesidad con su honda, y cayado, y agraviósele el arrogante Filisteo, de que se le burlaua Dauid, 1. Reg. 17. 43. *Numquid ego canis sum, quod venis ad me cum baculo? & maledixit Philisthæus Dauid in Dijs suis. *Soy yo acaso algun perro, para que vengas armado de palo contra mí? y con el dolor de su vanidad maldixo à Dauid. Vese le la necedad à este inconsiderado duelista: de que forma agrauio, de que venga con su cuidado Dauid, como si le tratara, como à perro? si. * Numquid ego canis sum, quod venis ad me cum baculo? *no es Pastor? el trage se lo dize. Mas vn vano discurre locamente tropiezos de duelo, y ofension, donde està el camino llano. Por mas que Dauid le aya reconocido por fuerte guerreador, y con el respeto de que le teme se aya ensayado las armas de Saul, por mas sencillo que se muestre en el habito de Pastor, que professa, de solo verle con vn cayado en la mano, se le puso en la cabeça à Goliat, lo que no le auia caido en la imaginacion a Dauid: presumió necio, y vano, hallò semblante de malicia, lo que le deuia parecer inocencia: sospechò, que Dauid al desafio venia con su baculo para darle de palos como à perro. Notables son las vanas aprehensiones del duelo, extraordinarios sus discursos: es de modo, que sus imaginaciones desvariadas han hecho inaccessible el trato humano: aun de las acciones mas naturales, y llanas se turba, y dà de ojos cegandose para trabar pendencia, y armarla con todos. De que le miren, se sobresalta, porque sospecha, que le miran para notarle: de que hablen se assusta, porque no ay palabra, que no interprete à sentido malicioso: de que callen, entra en recelo, de que no hazen caso dèl: si se rien, cree ser fisga: si se le mesuran, lo atribuye à enfado. Vltimamente la vengança es bachiller, que de muy entendida no se entiende: estudia sobre cada accion mas glosas, que tiene el derecho, para armar pleytos, y para dar el sentido, que mas le duela à su vanidad. Conuencida puede estàr de indiscreta, porque inuenca caras de ceño, que la espanten, y prouoquen, sin discurrir la propia fisonomia de las acciones, y palabras.

1. Reg.

De acciones innocentes, y llanas arma ofension el duelo, y la vengança.

FIN.

INDICE

DE LAS COSAS NOTABLES.

A.

ABrazos de quien arma zancadilla mas apretados, y estrechos, pag. 106. n. 33. Los mas traidores con ademan de mayor amistad, p. 188. n. 9. Los del vicio con la virtud mas peligrosos de discernir, 187. n. 6.

Acciones buenas desacreditadas por la disimulacion artificiosa, que las finge, 73. n. 10. Acciones inocentes, y llanas, en que halla tropiezo el duelo, y la vengança, 490. 391. 392. n. 15. 16.

Achiles mirôse disimulado indignamente, y se auergonçô del disfraz, 27. n. 3. Por si se huuo de manifestar, y romper el disfraz 29. n. 5. Como quien era desechô galas, y echô mano de las armas, 27. n. 2. Auergonçôse de su valor indignamente disimulado 28. n. 3.

Acierto en herir, y perdonar con justicia pide pulso muy cierto, 183. 184. n. 1.

Afectado, y artificioso ello mismo se acusa, y condena, 276. n. 18. De menos gusto que lo natural 279. n. 20. No llega en la hermosura, y pareceer bien a lo natural 284. n. 24. 25.

Afecto del corazon el mas interior sale à la cara, 76. n. 1. Si triunfa en el secreto del corazon ha de celebrar su vitoria tremolando la vandera de su color en la cara, 77. n. 3.

Afeites son escrupulos de fea, 275. n. 13. 14. 15. 16 17. Estragan la tez, y hermosura natural, 276. n. 18. Desacreditan la belleza natural de la virtud, 276. n. 18.

Agradecimiento rinde el ofendido por el agrauio al que teme por poderoso, 360. n. 20. 21.

S. Agustin pintô sus vicios, y con su imagen sanô, 39. n. 15.

Alexandro Magno no se fiô de si, si no le pintauan propiamente, como quien era, 2 n 2. Auiendo de soltar los ñudos, los cortô, 187. num 7. Venciô à los Medos, y con sus vsos le vencieron los vencidos, 247. n. 23.

Altura desproporcionada à los meritos haze que se pierdan en la estimacion de vista aun los hombres grandes, 287. 288. n. 29. No se hi-

de medir con la peana, ò puesto, que leuanta, sino con el tamaño de quiẽ es cada vno de por si, 340.n.2.

Ambicion mal encubierto, assi se introduce, y negocia, 117.n.44. Comiença por modestia, y acaba en arrogancia, ibid. Passion sucia, y vil, 119 n.46. Conoce, que tiene mala cara, y assi la cubre al principio, 120. n.46. Finge modestia, como el salteador, que se retira para assegurar el robo, 121 n.47. Està en calma, mientras no le corre el viento, 122.n.48. Sirue al principio el buen vino por postre el vinagre, 117.n.44. Escorpiõ que tiene el veneno al fin, ibid. Hazese baxa, y humilde para subir, 118. n.45. Da al principio el buen vino, despues el poso de las hezes, 119. 120.n.46. Parece que està mano sobre mano, y assi no està inocente, 122.n.49. Como la serpiente, que con el frio se entorpece, y con el calor aviua. 123.n.50.

Amigos no se quieren, con quienes no vale la disimulacion, 129. n.7. Los verdaderos son, à quienes se dà el coraçon descubierto, 131. n.9. Los del mundo, à quien se dà el coraçon reboçado, ibid. Los fieles se tratan como enemigos por falta de discrecion, y de luz, 185.n.4. Los q̃ se quieren como los ojos, y se estiman como si fueran sus pies, y sus manos, suelen escandalizar, 164.n.5.

Amistad con cuyas señas acomete mas arreuida la vengança, y el odio. 100.n.28.

Amor verdadero dà el coraçon descubierto, 131.n.9. Acierta con la discrecion, 189 n.9.

Anotomia la del coraçon no la haze el cuchillo, que rompe, sino la discrecion, que le penetra, 18.n.20. Sin la qual no se acierta con el nõbre, de quien es cada vno, 21 n.24. La que haze la Medicina conoce ya el mal, quando no se espera el remedio, 22.n.24.

Antiguo lo alaba, quien viue à lo nueuo, 237.n.10.

Apacibilidad ay alguna, que tratada de cerca abrasa, 126.n.3. Que discernida, y penetrada echa chispas, con o el pedernal, ibid.

Apariencia, que se mueue en torno, y mudança la figura del mundo 253.n.5. De virtud en los malos la pone en mala fee con los buenos, 72. n.9. Quien no se contenta con parecer lo que es, se pierde, 298.n.37.

Arbol el que diò la gala à la muger, fue el complice de su gusto, 93. num.19. El de la ciencia del bien, y del mal porquè fue prohibido? 197. n.17.

Archelao mostraua mucho bueno, que ver en su casa, no en su persona, 269.270.n.9.

Arti-

Artificio para parecer bien es desconfiança, 274. n. 12. Artificioso se estima injustamente, no lo natural, 263. n. 2. En lo artificioso dà gusto, lo que en lo natural causa enfado, 264 n. 3. Lo artificioso aplaudido, lo natural desairado injustamente, 265. n. 4. Artificiosos saben, que los estiman solo por su traza, y no se corren, 270 n. 9.

Astrologia judiciaria es condenada, si regula por el tiempo lo bueno, y lo malo. 229. n 2.

Ateista el hombre fingido, que disimula, 293. n. 35.

Augusto desengañado por vn amigo de la confiança, en que viuia mal seguro, 49. n. 1 Conseruò con èl Liuia la paz de su matrimonio disimulando saber sus secretos, y liuiandades, 129. n. 7.

Autoridad no ha de andar al passo del tiempo, sino el tiempo al passo de la autorida l. 245. n. 20. La verdadera no echa menos cumplimientos vanos, 278. n. 19. Sin perderla se ha de dar gusto al inferior, 331. n 14. Sin virtud no la ay para ser vn hombre de suposicion, 346. n. 5. 348. 349. n. 9, 351. n. 11. No se haze estimar por los blasones, sino por la buena ley en la virtud, que la dà el valor, y precio, 350. n 10. Se ha de poner en poder solamente lo justo, y conueniente. 361 n 1. Hazese pũto de autoridad el que no se niegue vna sinrazon, si la pide el poderoso, 363. n 4. Autoridad, y justicia suma se halla por excelencia en Dios, 364. n. 5. El allanarse à la equidad juzgan los grandes, que es desautoridad, 365. n. 5. La autoridad es comisision dada de Dios, y assi no es autoridad la que no obra de parte de Dios, 366. n 7. Autoridad ha de ser inferior, y obedecer à la razon. 367. n. 8. Autoridad mayor en perdonar, que en vẽgarse, 374. n. 15.

B.

Babilonia sus naturales con vezindad en Ierusalen 50. n. 2.

Belleza no lo es la que no tiene hermosa la opinion, 310. num. 13.

Beneficio por tal se ha de estimar aun el agrauio, que se recibe del poderoso, à quien se teme, 360 n. 20. 21.

Bienes del mundo son la tara, que se ha de quitar, para saber quien es hombre de peso, 341. n. 3.

Blandura importa, y afloxar en las resoluciones hasta donde no sea menester apretar la mano, 334 n. 17. 18.

Bueno por amenazas no conuence, sino por su discrecion, 30 n. 6.

C.

Cara la ay de abismo, en que se và à pique la discrecion de lo bueno, y de lo lo malo, 13. num. 14. la cara del disimulado no es la puerta por donde se le ha de buscar el coraçon, 14. 15. Por la qual no es facil acertarle al hombre, lo que siente, 15 num. 16. Con ser la que no se viste, el disimulado la reboça, 51. num. 3. En la qual el afecto predominante tremola la vandera de su color, 79. num. 2. Caras ay para todo de diamante, y de pedernal, 126 num. 3. De la qual al coraçon ay tanta distancia, que no se alcançan de vista, 15. num. 17. Caras, que mudan pareceres al temple de la variedad, con que se pintan, 244. n. 19. Se mudan al dictamen del tiempo, 249. num 25. Ya no se ven caras, sino mascaras, 51. n. 3. En la cara vltimamente parece el hilo para acertar con el laberinto del coraçon humano, 76. n 1. El desembozar caras asunto odioso, 130. n. 8. A la cara, que haze el Principe se forma la virtud, y se haze vn Dios, como se quiere, 206. n. 24.

Calificaciones contrarias à lo que se siente segun el interes, 201. n. 20.

Calumnia de la qual el mordido, aunque sane, queda con cicatriz para la nota, 300. 301. n. 2. No solo mancha, siendo verdadera, sino falsa, 312. n. 15.

Camaleon vario, como el viento, de que se mantiene, 243. n. 18. n. 19.

Casa lucida, y adornada con indecente dueño, 270. n. 10.

Christo en la Cruz, luz que se enciende, quando se mata la luz del mundo rasgado el velo para ver los misterios, 157. n. 11.

Comedia lisongeando al gusto, ofende al coraçon, 117. num. 34. Comediante parecido à la fama, que solo viue de representar, y fingir, 267. n. 6.

Comprador, y vendedor nunca dizen lo que sienten, 201. n. 20.

Condescender sea sin caer, quedandose en la altura de la estimacio, 332. n. 14. 15. 16.

Conocer no se puede, à quien se aborrece, 23. n. 25.

Conseruar vnida la parte lesa es piedad, como tal vez el cortarla, 335. n. 18.

Consejo se haze vanidad de pedirle, no de tomarle, 214. n. 2. Pide le el Principe con zelo de la verdad, y no se le dà sino el que pide gusto, 214. n. 3.

Consulta la haze vno solo, y serán dos en lo que pregunta, y en lo que pide, que se le responda, 223. num. 11. A malicioſa pregunta correſponde malicioſa reſpueſta, 224. num. 11. Encubra ſu intencion, quien conſulta, para que la verdad, y la virtud ſe le deſcubra, 224. num. 12.

Conueniencia aun los necios, y brutos ſe entienden para ſeguir la propia, 351. n. 11.

Corazon ſe le ha de abrir al hombre para conocerle, 16. n. 18. En èl eſtà con ſus propias ſeñas la Fiſonomia de la verdad, 16. n. 20. Encubreſe mal, porque ſus afectos vltimamente ſalen à la cara, 78. n. 1. El corazon es de ley, y de ſuyo no engaña, 82. n. 8. Correſpondeſe naturalmente con la cara, 82. n. 8.

Cruz en que Chriſto ſe encendiò, para ſer luz del mundo, 157. n. 11.

Cumplimientos vanos no los echa menos la autoridad verdadera, 278. n. 19.

Curioſidad ſe và à lo que mas recata la malicia, 95. n. 21. Para la murmuracion ſe ceba con mas guſto en lo que eſconde la diſimulacion, 95. n. 21. Curioſo de ſaber ſus agrauios mas deſcomedido con ſu honra, que el enemigo, 376. n. 16.

D.

Defenderſe, y no defenderſe vno, y otro peligroſo 321. n. 2.

Deshoneſtidad, para cuyo ſecreto no vale el recato artificioſo, 87. n. 14. Enſeña à los demàs vicios à ſer deſvergonçados 90. n. 17. Paſſion la mas libre, y deſenfada la de todas, 91. n. 18. Tan eſcandaloſa en lo que viſte como en lo que peca, 93. n. 20. Quanto mas afecta el recato, mas ſe publica, 96. n. 23.

Diamante fino pierde ſu eſtimacion por parecerſe al vidro falſo, 71. n. 8.

Digno de reſpeto, quien ſe dexa tratar por quien es, y no mas, 288. n. 30.

Dioniſio Tirano hurtaua à las imagenes de ſus Dioſes los adornos de que hazia gala, 65. n. 2.

Dios auocà à si la causa para sentenciar qual es dia, y qual es noche en este mundo, 149. n. 2. Solo Dios discierne, qual es Angel, qual Demonio, 150. n. 4 Terrible no solo en los rigores, sino aun en los beneficios, 155. n. 10. Dios Maestro, que mata la luz del mundo, para enseñar la del cielo, 155. n. 10. Su diserecion precinde luciendo lo que no ha de quemar, quemando lo que no ha de lucir, 194. n. 15. Tanto abomina, que su ley se haga pesada al humilde, como ligera al grande, 200. n. 19. Dios, y la virtud se piensan, y se trazan al gusto humano, 204. 205. 206. n. 23. 24. En Dios se halla por excelencia la suma autoridad con la justicia, 364. num. 5.

Discrecion la que mejor anotomia haze del interior, 18. n. 20. Con la amenaza, sin ensangrentar la espada, conuence, 18. n. 20. Hazese Iuez del corazon mas oculto, 19. n. 21 La de la persona se haze por quien es, no por el habito, 26. n. 2. Ha de alentar à la virtud, para que descubra la cara, 29. n. 5. La deste siglo apura la mentira para subirla de quilates, 46. n. 23. No solo pide juizio, sino oportunidad de tiempo para hazerla, 137 n. 7. Ha de ser à tiempo para distinguir la zizaña del trigo, 139. n. 8. Pidese discrecion de zizañas verdes, y maduras, 140. n. 10. Indecisa sobre qual es bueno, qual malo, 188. n. 8. Pide arte, y fortuna para acertar, 189. n. 9. 10. Tiene su Geometria para medir los terminos de la virtud, y del vicio, 192. n. 13. Sea trinchante, que corte por la coyuntura, 193. n. 14. Precinde luciendo lo que no ha de quemar, quemando lo que no ha de lucir, 194. n. 15. No està en la maliciosa sospecha, sino en la sinceridad del discurso, 207. n. 25. Acertada en creer sinceramente sin desconfiança sospechosa, 208. n. 25.

Discreto, con quien no vale la disimulacion, no suele quererse para amigo, 129. n. 7.

Discurrir no la verdad, sino como sea verdad la mentira, 195. n. 1.

Disimulado con entender todo lo contrario de lo que muestra, està entendido, 10. n. 12. Siente la verdad, y la niega, 16. n. 18. Solo Dios le entiende, 52. 53. n. 3. 5. Con quien el tratar es muerte, y causa horror, 52 n. 4. Se ha de temer con la incertidumbre de quando llega, como la muerte, 52. n. 4. Disimulacion incierta, y cierta, mas no es vna sola, como la muerte, 52. 53. n. 4. Como la vida humana, de la qual todos se fian, y se engañan, 54. n. 6. Como la vida humana promete, lo que no cumple, 55. n. 8. Disimulado, con quien no ay descanso, sino inquietud, 57. n. 10. Disimulacion, y malicia son ramas de vn mismo tronco, 92. n. 19. Disimula tal vez, quien quiere, que le entiendan, 98. n. 25. Al disimulado le es odiosa

sa su diferecion, 124 n. 1. Haze duelo de que le entiendan, 124. n. 1. A su puerta no se llama, para que abra el coraçon, sino para que responda con enfado, 126 n. 4. Suele doblarse con darle à entender, que le entienden, 133, n. 2. El que se vè cogido en su malicia, se desespera, como Iudas, 136. n. 6. Autor de la disimulacion Satanàs, 150. n. 5. El disimulado nada afecta mas, que la claridad en su trato, 151. n. 6. No se contenta con parecer diferente, sino lo contrario, 156. n. 6. Al disimulado no solo se le ha de quitar el velo, sino rasgarle, para que no le buelua à poner, 157. n. 12. En quien los sentidos estàn tan muertos, como en el idolo, 168. n. 10. Disimulacion hija del pecado, 273. n. 11.

E.

Engaño desmenuzado dandole assi à probar, desengaña, 48. n. 17. Con tirania obliga, à que le sirua la verdad, 154 n. 9. Adrezase con galas, y afeytes para agradar, en que muestra su desconfiança, 274. 275. n. 12 13.

Enemigo el que amenaza, preuiene al contrario, el que calla su enojo, es mas para temido, 102, 103. n. 50. 31. Enemigo, y mostrarse amigo mas que Demonio, 109. n. 36. Respeta por temor al que aborrece, 357. n. 17. Quando el enemigo no merezca ser amado, el Christiano no merece aborrecerle, 368 n. 9 Contra la indignidad del enemigo, peca mas la dignidad del que deue perdonar, 368. n. 8. Quien le perdona, mas està para quedar vanglorioso, que corrido, 370. n. 10. Quien le perdona, no ha de mirar al mundo, sino à Dios, 371. n. 11 12.

Enojo quien tiene à su aluedrio el justo, tiene licencia para vsar dèl, 328. n. 11. El justo no va delante, sino sigue la razon, 324. n. 6. En las ofensas de la virtud sea templado, y discreto, 325. n. 7. Quien no se enoja en la ofensa de la virtud, es necio, y vil, 325. n. 7. Enojos, que desenuja à Dios, y mansedumbres, que le enojan, 326. n. 8. Quien se enoja con las culpas propias, tambien puede enojarse con las agenas, 326. n. 9. Ay justo enojo, que no se escusa sin pecar, 327. n. 10. Enojado injustamente es el que se rinde a la ira, y vengança, el que calla, triunfa, 375. n. 15.

Enredos de la malicia hasta confundir los cabos de la virtud, y del vicio, 187. n. 7.

Entendimiento infiel, que haze lo negro blanco, y lo blanco negro, 197. n. 17. El sencillo alcança mas en lo humano, y en lo diuino, que el sospechoso, 210. n. 27.

Error feliz juzgar en abono de los amigos, aunque con eng... 208.n.25.

Escriuir no sea solo por escriuir, sino para pintar la cara propia de la virtud, y del vicio, 2.n.2.

Escrupulo, con que oy se estima la virtud verdadera por el remedio, con que la suele contrahazer el vicio, 71.n.8.

Espiritu Santo en muchas lenguas habla con vn corazon, 62.n.15. Conforma el corazon de muchos en la verdad, aunque hable por muchas lenguas, 63.n.16.

Estimacion violenta, y desabrida con quien no lo merece, 280. 281.n.21. Darla à quien no la merece, es hazer burla del, 284. 285.n.25 26.27.

Examen, y pesquisa, que ofende, no averigua la verdad, 22.n.25.

Extraordinario aun en el pecar es vanidad de los Proceres mundanos, 318.n.22.

Extremos, en que dà el malo, que no guarda medio en sus excessos contrarios, 231.n.3.

F.

Falso se dora mas que lo fino, 271.n.10.

Fama se pinta, su celebridad corre todo el tiempo, que miente; mas en diziendo la verdad, para, 266.n.5. Fama en quien diò que dezir, aunque falsamente, nunca queda tan bien, como quien no diò, que dezir, 301.n.3. No suele descomedirse sin alguna ocasion, aunque sin justicia, con que es menester viuir sin reparo, 305.n.7. La que se quita, rara vez se restituye por entero, 315.n.18. No ay sal para vna fama, que se començò a dañar, 315.n.18. Donde se desprecia, està flaca la virtud, y poderoso el vicio, 315.n.19. Diga lo que quisiere, como la conciencia no acuse, 315.n.19.

Fee, quien la tiene con Dios, no quiere medrar por lo que parece con engaño, sino por lo que es en la verdad, 293.n.35.

Fee peligra en justificar la ley del duelo, 377.n.3.

Fiestas para el diuertimiento mas profanas, que deuotas, 49. num. 22.

Fisonomia de la Virtud, y del Vicio juizio reseruado a la discrecion, 1.n.2.3. Labor propia de la discrecion, 3.n.3. La de la verdad està con

con sus propias señas en el coraçon, 17. n. 21. La de la virtud no está en el exterior, sino en el corazon, 11 n. 13. La del alma da buen parecer à la hermosura. 83 n 9. No pide para su discrecion, ni luz del mundo, ni los sentidos humanos, 140. n. 1. Socrates dismintió con su virtud la Fisonomia de su mala cara, 11 n 13.

Forastero estimado simplemente, por no conocido, 240. 241. num. 16. 17.

G.

Galas de el mundo aun las de el vso presente, y nueuo, son ya viejas, y traidas de la antiguedad, 253. n. 4. Las de Dios hazen acordar del cielo, y de la virtud, 88. n. 15. Las del mundo no tienen mas que la figura, con que el vso le tienen sin duracion, 258. n. 10. Las artificiosas muestran desconfiança de parecer bien al natural, 276. n 17. No componen el parecer de la autoridad, sino le desaliñan. n. 352. n. 12. Dan motiuo para que se presuma ligereza, y liuiandad de animo, 352. n. 12. Las del cuerpo arguyen descompostura en el alma, 352. n. 12. Mayores en los que son mas pecadores preciados de parecer bien, quanto mas malos, 353 n. 13. Son mas para escarnio, que para decoro, 354. num. 15. Las que agradan al mundo, no son para contentar a los ojos de Dios, 356. n. 16.

Gentiles, entre quienes no ay discrecion de la persona, sino por el habito, que viste, 26. n. 2.

Geometria de la discrecion para medir los terminos de la virtud, y de lvicio, 152. n. 13.

Gracia tiene trono, en que juzgar, sin jugar los azeros de la justicia, 361. n. 1.

Grandeza suele ser vulto no mas solo por hinchazon, no con solidez, 342. n. 4. Grandeza humana, como es la ola del mar por el viento, que la hincha, 343. n. 4. No ha de ponerse tanto en la altura del puesto, como en la propia grandeza de la persona, 340. n. 2.

Gusto no puede ser sano, sino enfermo en tanta variedad de antojos, 250. n. 1. Descartase oy de lo que mañana echa menos, 251. num. 1. El que lo es à la vista, amarga à la prueba, 48. n. 17. No cabe cabal en la brevedad del tiempo, 257. n. 9. El bueno es constante, el malo variable, 261. num. 13. No le agrada lo artificioso, y afectado, sino lo natural, 279. 280. n. 20. El mucho acomodarse al gusto ageno, sirue para que le desprecien, 331. n. 13. Ganar el gusto ageno con autoridad propia, 331. n.

H.

Herencia, que passa al digno con lustre, 74. n. 11.

Hermosa con la bella Fisonomia de la Virtud aun la que es de fea cara, 84. n. 10. Aun las mas hermosas feas con la Fisonomia del Vicio, 84. n. 10. Hermosa no lo es, siendo fea su opinion, 310. n. 13.

Hombre puede ser imagen de Dios sin semejança, 3. n. 4. Siendo mudable es imagen de Dios, que no se muda, 8. n. 7. Mas quimera que las que inuentan los Filosofos, 9. n. 8. Como Dios es el que es, el hombre no es el que es, 8. n. 9. Incomprehensible como Dios por el extremo contrario, 9. n. 9. Se difine con dezir, que no ay entenderle, 10. n. 11. Se conoce con entender todo lo contrario, que dize, y parece, 10. n. 12. No es lo que parece, sino lo que es para ser semejança de Dios, 4. n. 4. Parece vno, y es otro, 5. n. 5. Con dezir à vn hombre, que no le entienden, està entendido, 10. n. 11. Al que no entienden, no puede ser querido, y estimado, 63. n. 17. Hombre de fama, que viue de embeleco, 266. n. 5 Hombres grandes leuantados à desproporcionada altura se pierden de vista para no ser estimados, 287. n. 28 Siendo particulares son hombres grandes, en haziendose grandes, parecen cortos, 288. n. 29. Se ha de pesar lo que es, y vale sin la tara de riquezas, y honras, 241. n. 3. Nadie lo es de suposicion sin la autoridad de la virtud, 346. n. 5. No es la figura la que haze al hombre, sino el ser de la virtud, 346. n. 7. Muda de humor, y de gusto con la diferencia del estado, 363. n. 3.

Honestidad aun los arrojamientos temerarios de la calumnia la desacreditan, y assi ha menester preuenirlos, 306. n. 9. No solo ha de rebatir el acometimiento, sino aun el amago, 308. 309 n. 11. 12.

Honra la que no ajusta à la capacidad desaire vergonçoso, 285. n. 26. El atreuido la ofende, aunque no se le de motiuo al desco medimiẽto, 307. n. 10. Honra, que se pierde, aunque sin razon, no suele tener mas reparo que el velo, 311. n. 14. Es fruto de la virtud, de que se sustenta, 316. 317. n. 19. 21. Por honra basta en este mundo viuir libre de nota, 369. 370. n. 10.

I.

Idolatria peor que de gentiles pintar el vicio por virtud, 203. n. 22.

Ignorancia del mal le suele hazer menor, 133. n. 3.

Imagen, y diferecian del vicio, que cure, no dañe, ha de ser por la idea del cielo, 38. n. 15. La del vicio de mano de Dios mas atemoriza,

que

que agrada,43.n.10.Imagen, y apariencia de la verdad ſe quiere,no la verdad, 49. n. 21. La del vicio agrada à los ojos, amarga al guſto, 49. n.22.

Indigno, quando cae,eſtà en ſu propio lugar,286.n.27.

Indiſcrecion no ſaber alumbrar,ſin abraſar,194.n.15.

Ingenio con alas para volar,ſin ojos para ver la luz del cielo, 166. n.7.

Injuria haze la herida,de la qual no ſuele borrarſe la cicatriz,ni cerrarſe la boca, 314. n. 17. Libraſe de injuria,quien no la haze al enemigo,370.n.10.Injuria mayor del ofendido querer juſtificar la vengança, 382.n.7.

Injuſticia grande parecer juſto,y no ſerlo,65.n.1.Robar à la virtud las galas,y hazer gala de lo hurtado,66.n.2.3 4.5. Injuſticia que comete el vicio remedando à la virtud para burlarſe della,70.n.7.

Inocencia ſin rebozos ſe viſte de ſu propio eſplendor,272.n.10.

Inſenſibilidad,que de tratar con ſus idolos ſe les pega à los mundanos idolatras,167.n.8.

Inuidia haze indignos de honras,80.n.7. Mala de eſconderſe, ſin que ſe deſcubra,81.n.7.

Ira, y rencor paſsion tan grande,que no cabe en el coraçon, 100. n.27.

J.

Iudas no ſupo dar ſeñas,para que fueſſe conocido ſu Diuino Maeſtro,32.n.8.

Iuegos de manos,que no tienen vſo,ſino mientras no ſe entiende, en que eſtà el artificio,259.n.11.

Iuez en cauſa agena de ſu juridicion errarà la ſentencia, 160. 161. n.1.

Iuizio de Dios,en que ha de morir la luz del mundo,y amanecer la luz de Chriſto,para que ſe vea la verdad,118.n.13. En que los ſignos,y ſellos de la verdad falſeados ſe borraràn,y fundiràn,159.n.13. En que ſe abrirà el infalible ſello de Chriſto,con que ſe firme autenticada la verdad,160.n.13.

Iuizio humano ſe ſugeta reciamente à la luna, y al tiempo, 245. 246.n.21.22.Lunatico el que diſcurre ſegun el tiempo,que corre.232. n.3.

La-

L.

Ladron de la eſtimacion agena, auiendo de callar el hurto, le blaſo-nã, 69. n. 5.

Letrado, que haze del mal bien, del bien mal, ſu ciencia del arbol prohibido, 197. n. 17.

Ley caſtiſsima la de viuir con quenta en el proporcionado porte de autoridad, 339. n. 1.

Llagas del coraçon mas vergonçoſas, para que ſe deſcubran, que las del cuerpo, 128. n. 5.

Luz de Dios para diſcernir el vicio entre tanto, como procura auecindarſe con la virtud, 50. n. 2. La que obliga à velar en tiempo de dormir, alumbra con ofenſion, 184. n. 2. Conuiene, que alumbre extraordinariamente, ibid. Los que lo ſon, obliguenlos à que alumbren, aunque ſea por fuerça, 184. n. 2. Alumbre extraordinariamente contra lo ordinario, que confunde la eſcuridad maliciosa, 186. n. 5.

Luz del mundo examinada, porque ya ſuele ſer teſtigo, que depone en fauor de la mentira, 149. n. 3. No es mas que relampago, que rompiendo de eſcuridad, anuncia rayo, 347. n. 6. A la luz propia nadie con ponerſele delante, la puede eſcurecer, 347. n. 8.

M.

Maeſtro, que ſolo contradize, que mata las demàs luzes, ſin encender otra, lo qual es confuſion, 155. n. 10.

Mal, que priua de ſentido, el mas peligroſo, 378. n. 2.

Malicia, que ſuele alabarſe, porque no ſe ha mirado, ni ſe conoce, 35. n. 11. Malicia, y diſimulacion, ſon ramas de vn miſmo tronco, 92. n. 19. Guarda la cara, para que por deſconocida, no ſe le niegue la entrada, 96. n. 23. Con la qual el darſe por entendido, es acordarla, que ſe eſconda, 145. n. 5. No ſe vale de eſcuridad, ſino de luz para engañar, 151. n. 6. Con ſu inundacion borra los terminos, y linderos de la virtud, y del vicio, 191. n. 11. La mucha es la que no ſe dexa entender, la poca malicia luego la entienden, 193. n. 13. La que ſe viſte, y adorna para deſmentirſe, 273. n. 11. Adreza ſus engaños, para que el aliño con que los compone, los haga parecer bien, 275. n. 13. Haze miſterio de no guardar ſecreto, ſino jactarſe publicamente, 319. n. 23.

Malo, que es mas facil ſu reſurreccion, que ſu remedio, 175. num. 6

Malo con lo bueno tan abraçado, que es peligrosa su diſcrecio, 187.n.6.

Manchas en la Fisonomia de la virtud faciles de caer, dificultosas de limpiar, 299.n.1. No solo mancha la nota verdadera, sino la calumnia, quando miente, 312.15. Siempre mortifica la mancha de la lepra antigua, aunque ya curada 313.n.16.

Mandamientos de Dios diſcurridos ſinieſtramente para hazer lo ilicito probable, 196.n.16.

Mano ſe ha de dar al caido, ſin caer, 332.n.14.

Manſedumbre rinde mas, que otras marauillas, 320.n.1. Suele ſer indiſcreta, 322.n.3. Ha de ſer con ſal, 323.n.5.

Marido, en la caſa del que es zeloſo, ni vn Angel ſe atreuiera à entrar, 309.n.12.

Matrimonio para ſu paz pide mucha diſimulacion, 129.120.n.7.

Medico auerigua en la anotomia ya el mal ſin remedio, 22.n.24. Su arte larga de aprender, y la experiencia engañoſa, 256.n.8. Tal vez rebuelue mas humores de los que auia, 133.n.2.

Meduſa mirandoſe al eſpejo murio de verſe, 35.n.12.

Mentira pueſta al criſol de la verdadera diſcrecion ſe deshaze, 47. n.16. Para acreditarla, ay quien ſe valga de la autoridad, 302.n.4.

Miercoles de Ceniza propone la incertidumbre de la diſimulacio, y de la vida humana como ſemejantes, 55.n.8.

Miſterio en no obrar naturalmente dà en que penſar para ſer conocido, 98.n.26.

Modeſtia en el veſtido cauſa mas reſpeto, que la gala, 355.n.15.

Mudança de vſos liuianiſsima contra la autoridad por condecender con el tiempo à la variedad de los vientos, que corren, 243.nu.18. Mudanças en el mundo ſon como baile, en que con todos ſus lazos ſe buelue àſu antiguo pueſto la malicia, 145.n.15.

Mundo, ay quien le piſe, haziendo eſtriuo para ſubir mas, 245.n. 21. No muestra nouedad, ſino da buelta al torno para apariencia de las figuras, que ya moſtrò. 253.254.n.5.6. Eſtà de condicion, para que no ſe le crea, ni ſe fien del. 49.n.1. Sus promeſas no ſe han creer, ſino da fianças, 49.n.1. Incierto, y dudoſo ſu trato, 50.n.2. Haze vicio, porque eſtà fundado en falſo, 56.n.9. Es ſaltre de viejo 238.n.13. Tiene las pieças contadas, y para la diuerſidad ſolamente les muda las caſas, 239. n.14. No tiene forma, ſino figura por ſu artificio, y aſsi paſſa breuemente, 258 n.10. Para con el mundo baſta figura, para la virtud es meneſter forma, q̃ de ſer. 260.n.12.

Muerte incierta, y cierta como la diſimulacion, y engaño del mũ-

Muger muda caras segun el dictamen del tiempo, 249. n. 25. Tiene vergonçoso pleyto aun quando con razon buelue por su honra, 302. n. 4. La que se engalana da indicios de ruin, 352. 353. n. 12. 13. 14.

N.

Natural, no lo ortificioso, que se deue a la afectacion, y à la industria se merece el agrado de Dios, y de los hombres, 282. 283. num. 23. 24.

Noche mejor maestro de lo celestial, que el dia, 147. n. 1.

Nombre no se acierta con el propio sin que se haga anotomia de la persona à quien se dà, 21. n. 24. No està en el nombre el ser, 346. n. 7.

Nouedad en el mundo no la ay, sino dar buelta al torno, mostrando las figuras, que ya se han visto, 253. 254. n. 5. 6. Noueda les ligeras al ayre se discurren al buelo 256. n. 8. No la ay, da buelta lo antiguo, 251. n. 2.

Nueuo, y forastero se estima contra la razon de que lo mejor es lo conocido, 241. n. 17. Nada nueuo, ni de virtud, ni de vicio sucede en el mundo, 143 n. 12.

O.

Oficio en el que dize con el talento natural se medra, y se aventaja, 291. n. 33. A quien se quiere bien, no se ha de dar oficio, y puesto, para que no es, 292. n. 34.

Opinion hermosa no la escusa la labelleza, 310. n. 13. Sea verdad, ò mentira, tan malo es vno como otro para la opinion, 311. n. 13. Hermosa no lo es, sien lo fea la opinion, 310. n. 13.

Opoficion no desluce à quien tiene luz propia, 347. n. 8.

Ojos dizense tener niñas, porque todo lo parlan, aun los pensamientos del coraçon. 89. n. 15. Deshazese dellos el amor deshonesto, y dalos à quantos le entienden para el escandalo, 89. n. 16. Se suelen abrir al mal, no para remediarle, sino para encubrirle, 134. n. 4. Se abren para materia de mas delirio, 165. n. 6. Los que se abren, quando se auian de cerrar, reprobados de Dios, 166. n. 7. Los malos son malos de remediar, porque se ofenden del colirio, que los cura, 169. n. 1. Malos informantes de la virtud, 170. n. 2. Los que estan de otro color de lo que miran, son ciegos,

y no

y no ven la verdad, 174. n. 5. Mejor es, que no vean nada, para ver lo que no es, 176. n. 7.

P.

Paciencia pide vna mansedumbre discreta, que sufra, y se enoge, quando conuiene, 320. n. 2. Ha de ser con discrecion, 321. n. 3. 4. 5. Paciencia con los enemigos es adorno, que hermosea, y corona todas las virtudes, 373. n. 14.

Palabras de Dios, que tiren al corazon, y le penetren, 23. n. 26. Hazen anotomia de las acciones buscandoles la vida para dar en el alma de la intencion, 24. n. 27. Dan en lo viuo, sin ofender, ni lastimar, 24. n. 27. Habladas de coraçon para dichas, y creidas de los Reyes, 30. n. 6.

Pasiones viuas, que solo duermen, y à poco recuerdo de la menor ocasion despiertan, 78. n. 4. Pasion desle al no guarda el secreto, que se le fia, 87. n. 13.

Parecer bien sin artificio naturalmente es lo que mas seguramente se adelanta, y crece, 283. 284. n. 24. El buen parecer no sufre al tirano, sino al que sea su dueño, y rey natural, 298. n. 38. Parecer bien a los ojos de Dios, pide diferente habito, que las galas, con que se agrada al mundo, 356. n. 16.

Paz no la ay, donde no ay llaneza, y se falta à la verdad, 162. n. 2.

Pecador haze blason, y purpura del sanbenito. 319. n. 24.

Perdon del enemigo se piensa, que es couardia, y es valor, 387. 388. n. 12. Satisfacer al mundo de que se perdona, pudiendo vengarse, no es satisfacer a la conciencia, y à Dios, 388. n. 13.

Peso infiel, con el qual en la mano se engaña, 198. n. 18. Para medir quien es hombre de peso, se le ha de quitar la cara de la vanidad, 341. n. 3.

Pesquisa indiscreta, que acuerda à la malicia, que se guarde, 134. n. 3.

Pinturas que solo escriuen, no pintan la verdad, 2. n. 2. Pintor, que espantaua los gallos viuos delante de los impropios, que auia pintado, 34 n. 10. Pintar como querer por la idea de la pasion es copiar en la virtud la cara del vicio, 202. n. 21.

Plata de España corre en todas las naciones, no por el sello Real, sino por su buena ley, 350. n. 10.

Pluma en la mano haze discurrir en mas acierto, 30. n. 6.

Poderoſos hazen pundonor de no rendirſe à la razon, 362. n. 2. Tienen por deſautaridad, que ſe les niegue aun lo que es injuſticia, y ſin razon, 363. n. 4.

Politica no baſta à encerrar las paſsiones, para que no rompan la clauſura 81 n. 7. 85. n. 13.

Politico vicioſo ſe contradice à ſu ambicion, 86. n. 3. Politico Ateiſta, que no cree otro Dios, ſino el artificio, con que obra, 263. n. 2.

Predicador no ſuperficial, ſino que penetre el coraçon, 23. n. 26. Como ha de ſer diſcreto en lo que alaba, y reprehende, 195. n. 5.

Pregunta la haga quien pregunta, no reſuelua antes 220. n. 7. Reſpondiò Pedro en el Tabor, aunque parecia, que preguntaua, 220. 221. n. 8.

Prendas las propias, y naturales hazen medrar a lo de Dios, 281. 282. n. 22.

Principe pobre de la verdad, aunque es quien mas la pide, 213. n. 1. A ſu guſto ſe finge la verdad, como la virtud con anchas Teologias, 213. n. 2. El mejor arbitrio para la Monarquia la virtud del Principe, 350. n. 10. En rendirſe à lo juſto el Principe ſe obedece aſsimiſmo el Principe con mas autoridad, que quando le obedecen ſus vaſſallos, 365. n. 6. No puede mas que lo juſto, porque ſu poteſtad es de Dios, 366. n. 6. Puertas de trampa, que ſe abren, para que entre el engaño, y ſe cierran, para que no ſe halle, 53. n. 15.

Pueſto en el que le toca, eſtà cada qual honrado 286. n. 31. 32. No ſe ha de medir por el pueſto, ſino por lo que es cada vno de por ſi, 340. n. 2.

Q.

Quenta, y razon para el porte proporcionado, y juſto à ſu calidad, y caudal, 338. n. 1.

Quexa puede ſer juſta, y culpable la razon de la quexa, 231. n. 3.

R.

Razon ſimple la de no tener vna coſa, para eſtimarla, aunque ſea vil, 241. n. 16. Aunque ſeñora la razon, mas vale quedarſe ſin criados, ſi la han de ſer infieles los ſentidos exteriores, 176. n. 7. En el mundo eſtà la razon de vando menor, 212. n. 1.

Razon de eſtado no ſe haga de eſconder, y diſimular la virtud, 29.

Recato huye aun los concursos de piedad, por no concurrir con el vicio, 74. n. 10. Aun ha de hazer imposible la calumnia, 303. n. 5.

Recelo de quien es oy de fiar, no lo sea algun dia, 59. n. 12.

Remedo desautoriza, y haze ridiculo aun lo q̃ es graue, y santo, 70. num. 7.

Resolucion se toma antes, despues se pregunta, y se duda, 222. n. 9

Respecto se guarda al q̃ se desprecia, y se aborrece, si es temido, 358 n. 18. El respecto forzado es pena para quien le rinde, y de ninguna estimacion para el q̃ assiste ve respetado 359. n. 19.

Responder suele tal vez, quien haze del que pregunta, 220. 221. n. 7. 8.

Resurrecion, en q̃ vltimamente sanarán los sentidos humanos, q̃ es tan aora tan achacosos, 182 n. 11.

Rigor, y mansedumbre se han de dar las manos, 336. n. 19. 20. Se passe quando mucho, q̃ ay rigor, pero no se muestre, lo manso, y apacible parezca en la cara, 337. n. 20. Rigor, y mansedumbre juntos ganan estimacion, 338. n. 21.

Rosa bella, quanto mas la recatan las espinas, 306. n. 8.

S.

Sacerdotes, à quienes se ha de hazer anotomia del corazon para el altar, 17. n. 19. A quienes toca la paz de la republica, 192. n. 12. Es les propia la discrecion, 192. n. 12.

Salomon fue Rey temido, y respetado luego q̃ se supo, q̃ entendia los corazones de los suyos, 20. n. 22.

Satanás es el autor de la disimulacion, 150. n. 5.

Secretos peligrosos para aquel, à quien se fian, 125. n. 2.

Sentidos humanos, q̃ no se curan, sino con extraordinaria medicina, muriendo antes, para q̃ resuciten sanos, 182. n. 12 Son testigos falsos en la Fisonomia de la Virtud, 160. n. 1. Naturalmente no pueden menos de informarse vnos a otros, lo q̃ sienten. 161. n. 2. No guardan entre si fiel correspondencia, pues se engañan vnos à otros, n. 162. n. 3. No sirven para lo q̃ son por su naturaleza en el disimulado malicioso, 167. n. 9. Siendo infieles, importa a la discrecion mudar de seruicio, y de guardas en su casa para mas satisfacion suya, 175. n. 6. Son Ventanas, q̃ se deuen condenar, por q̃ no entra por ellas luz, sino escuridad, 177. n. 8. Pages de guarda infieles, q̃ no admitẽ, para q̃ se le dè audiẽcia à la razon, 178. n. 9.

Vassallos del pecado que le siruen, como à señor, 180.n.10. En el hombre viejo no se curarán sino en la resurreccion, 182.num.11.

Sermones, que tratan de la malicia, mas para afinarla, que para consumirla, 46.n.23.

Sinceridad de paloma aduertida con ojos, es la que discierne mejor, que la malicia 209.n.28.

Sobornos de artificio no recibir dinero para mayor interes, 152. num.7.8.

Socrates desmintiò con su virtud la viciosa Fisonomia de su mala cara, 11.n.13.

Sol no se eclipsa para deslucimiento propio, sino para que se quede à escuras el mundo, 346.347.n.8.

Sospecha maliciosa de todo quanto vè, y oye, es presuncion de la discrecion humana, 209.n.26. Sospechosos no hallan la verdad, porque la recelan, ò la huyen, 210.n.27.28. Sospechas imprudentes de la vengança, y duelo, 389.390.n.12.13.

Soberuia santa nacida de perdonar al enemigo, 370.n.10.

T.

Teologo, que haze del mal bien, del bien mal, su ciencia del arbol prohibido, 197.n.17. Con diferentes pesos pondera vn mismo caso de conciencia 200.n.19. Responde de parte de Dios, lo que no ha consultado con Dios, 215.n.4. El mas docto suele mirar menos, lo que resuelue, fiado de masiadamente en su ciencia, 216.n.4. Desaire del que resuelue sin mirar al gusto de Dios, sino al del Principe, 116.n.4.

Testimonio de la Sagrada Escritera citado falsamente, 217. 218. n.5.6.

Tiberio Cesar se enojaua con quien le entendia, 124.n.1.

Tiempo, à cuyo passo no se anda, sino faltando à la autoridad, la qual le deue traer à los pies, 245.n.20.21. En la Luna el tiempo sirue al prudente, manda al necio, 245.246.n.21. Pone injustamente los precios de la estimacion, 246.n.22 El passado preferirle al presente es necedad, 141.n.10. Posponer el presente al passado reprehension tan antigua, como necia, 142.n.11. Auer de viuir con el tiempo, injusta razon 230. n. 2. Hazese el cargo al tiempo, y tiene la culpa de los vicios la malicia humana, 231.n.13. Quando andan con el tiempo las condiciones, y los juizios, estàn achacosos, 232.n.14. Haze del pariente mayor con los hõbres,

bres,233.n.5. No ay pena igual,como la que dà que padecer à los hombres,233.n.6. Lo que es vanidad,se llama el tiempo,233.n.7. en sugetarse al tiempo,parece,que falta libertrtad,233.n.7. Lo que se padece con lo que se llama tiempo, es sin querer,y con pesar.234.n.7. Señor tirano,à quien forzadamente se obedece,234.n.8. Breue, en que no cabe holgadamente el gusto,257.n.9. Corta los vestidos,y assi son tan varios los vsos.238.n.11.

Tinieblas de la disimulacion aun hazen cara à la luz,153.n.2.

Tirano quitado de los ojos, su imagen conseruada à la vista, para aborrecer la tirania,41.n.17.

Trato humano,no se vè su seguridad, como los cimientos de la casa,57.n.9 Es imposible con hombre,que no ay entenderle,60.n.13 Por no tratarle,se dexaràn las mayores conueniencias,60.n.14. Confusion de lenguas,como en la torre de Babel, haze insufrible el trato humano, 61.num.14. Para tratar en vn hombre doblado con muchos, mas vale tratar con muchos,que cada qual sea vno de por si,61.num.14. No està su confusion en las muchas lenguas,si muchas hazen vn sentido, y hablan con vn corazon,62.num.15. Quando no se puede hazer pie firme en el trato,mejor es el retiro,y la clausura,64.num.18. Peligroso trato, en que no se ve el tropiezo,hasta que se cae en èl.105.n.33. El superficial,mas seguro en lo humano,que el que penetra, y discierne, 126.n.3. Trato doble heredado de padres à hijos,144.n.13.

V.

Valedor,que ya haze empeño de apadrinar al indigno,que començò à fauorecer,117.118.n.44.45.

Valiente disimulado para ser traidor,es couarde ruin,104.n.32.

Valor no le ay,como el de la paciencia, y perdon del enemigo, 372.n.13.

Vanidad la que publica las prendas hurtadas, la modestia calla,y esconde las propias,67.n.4. Vanos no son mas que el ruido, que hazen artificiosamente,268.n.7.8. Su harmonia falsa para el punto de la autoridad,268.n.8 La musica de sus vozes afectadas, para que no se oigan sus llantos,y miserias,269.n.8. La vanidad no es vulto de grandeza sana,sino de hinchazon enferma,342.n.4. Suele ser grande, como la ola del mar con el viento,que la encarama,342.343.n.4. No es mas que relampago, que rebentando de escuridad anuncia rayo,y ruina, como en Lucifer,347.n.6.

Vengança con estratagema toca à recogor para enuestir sin resistencia, 100.num. 28. La que desfoga en palabras templa lo ardiente del enojo, 101. num. 29. La disimulada es contagio, del qual nadie se guarda, 101.n.29. Con señas de amistad acomete sin defensa, 104.105. n.32. La disimulada es Comedia, que lisongeando al gusto, ofende al corazon, 107.n.37. Consultase con solo el Demonio, para hazerla inuisible, 108 n.35. La que se encubre, saca la cara, en hallando, como executar su rencor, 110.111.n.38. En pudiendo, dexa la disimulacion, se declara, y rompe, 111.n.39. Valese de la autoridad para executar su intencion, 112.n.39. Brota, en faltando à quien tener respeto, 113. 114.n. 40. En hallando valedor, le trata de ganar por suyo para su rencor, 114. 115.num.42.43.44. Quien se venga es como quien se enoja en el juego, que es señal que se pierde, 375.num.16. El vano vengatiuo se haze curioso de sus agrauios, para sacar à luz sus desaires, 376.n.16. Afecta vna maliciosa Ignorancia, quiere desmentirse de quien es, y sola confessarse por justa satisfaccion. 377 n.1. Quiere mostrar, que tiene los ojos abiertos, quando mas fuera de si está el vengatiuo, 377.n.1. La vengança es vn frenesi, 378.n.2. Eligida por buena la vengança, condenado por malo el perdon, 379.n.3. Presume llamarse defensa natural la q̃ es ofensa, y vengança injusta. 380.n.4. Habla en su duelo trocando los nombres propios, 371.n.5. Su descaramiento en tratarse por virtud, y justicia, 381.n.6. Haze agrauio mayor cõtra el ofendido enjustificar la vẽganca, 382.n.7. Sospechosa en la fee la ley del duelo, y la venganca, 382 n.7. Sospechosa en la fee la ley duelo, y la vengança, 282.num.7. Del ceño de vna vengança, como de nublado, no se despiden luzes, sino relampagos, que deslumbran, 383.num.8. Quiere estar con todos sus sentidos para complacerse mas en la ofension, que haze, 384.n.9. Pretende persuadir, que está en si la vengança para abonarse, y para desacreditar mas al ofendido, 385.n.10. Astucia de la vengança calificar por prudẽcia su locura, 386.num.11. Vengança auiase de mirar al espejo, para parecerse mal, 387.num.11. Forma agrauio, donde no le ay, y haze verdad vltimamente la ofensa, que imaginò, 390. 391.num.15.16. De acciones inocentes, y llanas arma tropiezos de ofension el duelo, y la vengança, 392.n.16.

Verdad, como la moneda preciosa, que si se lima, pierde su justo valor, 144.num.13. Se pregunta con recelo, de que se responda la verdad, 117.n.5. Está sin vida, ni animo en quien no lo alienta, 225.n.13. En algunas bocas pierde el aliento, y el sabor de verdad, y llega à causar asco, 226.num.14. Sabela tomar el discreto, aunq̃ sea de la boca de vn falso,

227.n.14. Bueluese contra quien la dize, sin entenderla, 227.n.15. Ay quien diziendo la verdad, no sabe lo que se dize, con que aun la verdad no se cree 227 n.15. Estimase ò se desprecia por la persona que la dize, 228.n.16. Tienese por mentira la verdad dicha de vn falso, 228.n.17. Suplese la verdad con artificio por desconfiança 274 n.12.

Vestido, que antes fue motiuo de risa, y se trae por grauedad, 247. num 23. Su gala suele dar el mismo arbol, que fue complice del antojo. 93.n.20 Vestir de viejo con traza de que parezca nueuo, sin echar otras pieças, 238 n.13.

Vicio pretende parecer bien, y assi se viste, y engalana, p. 9. num. 10. Tiene los hijos muertos, y hurtalos à la virtud con disimulacion, 20. n.23. Careado el vicio con la virtud està de peor cara para descontentarse à si, y para descontentar à otros, 34. num.10. Mirado en si daña, en su imagen, y discrecion preserua, 36.37.num.12.14. No toda su representacion es segura, sino lo que dà la discrecion, 36.nu.12. Agradezca, que no se vè, que se muriera de mirarse, 36.n.13. Curase con verse à si mismo, 37.n.14. Muerde à traicion, como la serpiente, para no ser visto, 39.n.16. Con el vicio se ha de estar mal, no con su imagen, y discrecion. 41.n.17. Pintase à si mismo, no segun la verdad, sino como quiere, 43.n.20. Pintale el pecador de traza, que se adore, 44.n.21. Doblase en su disimulacion, como se guarda el vestido precioso, para sacarle el dia de fiesta, 78.n.4. El vicio disimulado es cieno, que si le mueuen, huele mal, 79.n.6. No se halla encerrado, aunque por salir fuera, le ayan de prender, y castigar, 85.n.11. Insolente el vicio, que desprecia la fama, 318.n.22.

Vida humana juego de naipes, en que se descarta oy, lo que mañana se echa menos 251.num.1. Es como la disimulacion maliciosa del mundo, que engaña, 54.n.6. Es como el disimulado, que promete, lo que no cumple. 55.n.8.

Viernes Santo, en que no se dà oculo de paz en el Altar, por auerle vsado aquel dia Iudas con traicion. 73.n.10.

Viejo mas desconfiado, que el moço, por què razon? 141.n.10.

Virtud no ha de agradecer à otro, que à si misma el descubrir su cara, y Fisonomia 26.num.1. Por si ha de hazer el manifiesto de quien es. 27.n.2. Si no se manifiesta por si, no ay quien la discierna 29.nu.5. Tiene su buen parecer, y hermosura por espada para mostrar, quien es, y triufar, 31.n.7. No tiene otro testimonio mas abona lo q à si misma 31.n.7. No se acuarde en declararse por quien es, aunque se exponga

à padecer, 52. n. 8. No tiene mas poderosa arma contra el vicio, que manifestarse, 33. n. 9. Es la virtud tierna de ojos, como Lia, y aunque con gracia, à muchos se les haze triste, 171. n. 2. Quanto menos ven los ojos, está mas valiente la virtud, 171. n. 3. Sin el testimonio de los ojos humanos se haze mas acertada la diferecion de la virtud, y del vicio, 173. n. 4. Pide para su ser forma, la malicia del mundo figura no mas, 260. nu. 12. Ponesele en el mundo tacha de que obra naturalmente sin artificio 265 n. 4. Temida la virtud, porque la trata Dios pobremente en este mundo, 270. n. 10. Su santidad se discierne por el buen color, que muestra en su parecer, 300. n. 1. Tan claro ha de ser su resplandor, que no le pueda escurecer la mala intencion, 304. n. 8. Hermosa con tal circunspeccion, que mortifique con desaire à la calumnia, 305. n. 7. Necesita para su decoro de resguardo, para que no se le atreua la mala fama, 305 num. 7. La virtud se resfria si no anda bien vestida en lo exterior, y no parece bien, 316. n. 20. Su fruto es la honra, 317. n. 21. La virtud es la que haze à vn hombre de su posicion, y autoridad, 346 n. 5. Virtud sin magestad, y magestad sin virtud se compiten, y queda el campo por la virtud sola, 348 349. n. 9. La virtud del Principe es el mejor arbitrio para su fortuna, 350. n. 10. Sin virtud no ay autoridad, 351. n. 11.

Vitoria del perdon de los enemigos mas es para los ojos de Dios, que para los ojos de los hombres, 371 n. 11. Vitoria de la clemencia, y perdon mas celebrada, que la del duelo, 571. 372. n. 12. Vitoria mas ilustre alcança quien perdona, y se celebra por mayor en Dios, que en los hombres, 372 373. n. 13.

Vlyses mostrò su ingenio en discernir la disfrazada virtud de Achiles 27. n 2.

Vsos se varian como el camaleon, porque la sustancia, de que se mantienen, es el viento de la vanidad 243. n. 19. Vencen à la mas constante autoridad 247. n. 23. La variedad de los vsos haze desconocer à los hombres de su rostro, y talle natural 248. n. 24. Los vsos, que parecen nuevos, son vejez traida de la antiguedad, 251. n. 2. No corren los vsos, dan bueltas, 251. n. 2. Son en este siglo impropiamente llamados vsos, 255. n. 7. Sin habito, ni experiencia tienen el vso peligroso, 254. num. 7. Vso racional que distingue el estado de la persona, 245. numer. 9. Los que se llaman nuevos, son ropa vieja traida, y rozada en la antiguedad, y desechada de otras naciones 237. n. 10. Vso nuevo, que saca galas viejas, para que se oreen de la polilla al viento de la vanidad 239. n. 13. Los vsos andan peregrinando de vna en otra nacion, y assi se hazen ra-

ros,

ros, y nueuos, 240. num. 15. Sin permanencia no ay vso. 257 num. 9. No son mas que para la figura, no para la forma sin duracion, 258. num. 10. Iuegos de naipes, en que oy se quiere, lo que ayer se descartò, 261. n. 13.

Z.

Zelo, quando no tenga condicion de acomodarse à la ocasion, hagase à ello, aunque le cueste, 330. n. 12. Raro es el que se acomoda al gusto ageno, que sea acomodandose con su conciencia, 330. n. 12. Si se acomoda al gusto ageno, es con peligro, de que le desprecien, 331. n. 13.

Zelos, en casa de vn marido zeloso, ni vn Angel se atreuiera à entrar, 309. n. 12.

INDICE.

DE LA SAGRADA ESCRITVRA.

GENESIS.

Cap. 1. V. 2. Tenebræ erant super faciem abyssi, & Spiritus Dei ferebatur super aquas p. 9. 12. 13. 14. 15. n. 14. 15. 16.

V. 3. Et vidit lucem, quod esset bona, & diuisit lucem à tenebris: appelauitque lucem diem, & tenebras noctem, p. 148. n. 2.

V. 26. Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostrã, p. 3. n. 4.

Cap. 2. V. 1. Igitur perfecti sunt Cœli, & terra, & omnis ornatus eorum, p. 286. n. 31.

V. 17. Ex omni ligno Paradisi comede; de ligno autem scientiæ boni, & mali ne comedas, p. 197. n. 17.

V. 18. Faciamus ei adiutorium simile sibi, p. 359. n. 18.

V. 25. Erat autem vterque nudus, Adam scilicet, & vxor eius, & non erubescebant, p. 91. n. 18.

Cap. 3. V. 6. Vidit igitur mulier, quod bonum esset lignum ad vescendum, & pulchrum oculis, aspectuque delectabile, p. 160. n. 1.

V. 5. Inquocumque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri, p. 165. n. 6.

V. 7. Et aperti sunt oculi amborum. Cumque cognouissent se esse nudos, consuerunt folia ficus & fecerunt sibi perizomata, p. 9. 10. 91. n. 18 p. 271. 272. 273. n. 10. 11 p. 355. n. 13. p. 134. n. 4.

V. 15. Tu insidiaberis calcaneo eius, p. 39. n. 16.

V. 16. Sub viri potestate eris, & ipse dominabitur tui, p. 359. n. 19.

Cap.4.5. Iratus est Cain vehementer, & concidit vultus eius, p. 101.n.26.

Cap.8.V.9. Quæ cum non inuenisset, vbi requiesceret pes eius, reuersa est in arcam, p.64.n.18.

Cap.11.1. Erat autem terra labij vnius, & sermonum eorundem, p.59.n.13.

V.7. Vt non audiat vnusquisque vocem proximi sui, p.59.60.n.13.14.

Cap.20.V.16. Ecce mille argenteos dedi fratri tuo, hoc erit in velamen oculorum, &c.311.n.24.

Cap.25.V.23. Maior serui & minori, p.172.n.4.

V.27. Iacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis, p.211. n.28.

Cap.27.V.1. Senuit Isaac, & caligauerunt oculi eius, & videre nō poterat, p.172.n.4.

V.9. Pergens ad gregem affert mihi duos hædos optimos, vt faciā ex eis escas patri tuo, quibus libenter vescitur, p.279.n.20.

V.27. Ecce odor filij mei, sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus, p.282.n.23.

V.41. Venient dies luctus patris mei, & occidam Iacob fratrem meum, p.101.n.26.

Cap.29.V.23. Vespere Liam filiam suam introduxit. 170.n.2.

Cap.32.V.28. Nequaquam Iacob appellabitur nomen tuum, sed Israel, p.370.n.11.

Cap.33.V.3. Eleuans autem Iacob oculos suos vidit venientem Esau, & ipse progrediens adorauit pronus in terram septies, donec appropinquaret frater eius, p.369.n.10.

Cap.38.V.15. Quam cum vidisset Iudas, suspicatus est, esse meretricem, p.96.n.23.

Cap.43.V.33. Sederunt coram eo Maiorque pars venit Beniamin, p.80.n.7.

EXODVS.

Cap.1.V.10. Venite, sapienter opprimamus eum, p.386.n.11.

Cap.2.V.10. Adoptauit in locum filij, vocauitque nomen eius Moyses, dicens: Quia de aqua tulit eum, p.114.n.42.

Cap.4.V.6. Mitte manum tuam in sinum tuum. Quam cum misisset in sinum, protulit leprosam instar niuis, &c. Retraxit, & protulit qui

iterum, & erat similis carni reliquæ, p. 313. n. 16.

Cap 9. V. 16. Idcirco posui te, vt ostendam in te fortitudinem meã p. 372. n. 13.

Cap. 19. V. 20. Descendit Dominus in Montem Sinai in ipso mõtis vertice & vocauit Moysem in cacumen eius. Quo cum ascendisset, p. 332. n. 15.

Cap. 32. V. 6. Sedit populus manducare, & bibere, & surrexerunt ludere p. 45. n. 14.

V. 20. Arriens vitulum, quem fecerant, combusit, & contriuit vsque ad puluerem, quem sparsit in aquam, & dedit ex eo potum filijs Israel, p. 45. num. 14.

V. 32. Aut dimitte eis hanc noxam, aut dele me de libro tuo, quem scripsisti, pag. 337. num. 21.

NVMERI.

Cap. 15. V. 39. Dixit Dominus ad Moysem: Loquere filijs Israel, & dices ad eos, vt faciant sibi fimbrias per angulos, ponentes in eis vitas hyacinthinas, p. 88. n. 15.

Cap. 17. V. 8. Turgentibus gemmis, eruperant flores, qui foliis dilatatis in amygdalas deformati sunt p. 281. n. 22.

Cap. 21. V. 5. Anima nostra iam nauseat super cibo isto leuissimo, p. 322. n. 13.

V. 8. Fac serpentem æneum, & pone eum pro signo: qui percussus aspexerit eum, viuet, p. 37. n. 14.

IOSVE.

Cap. 10. V. 12. Sol contra Gabaon ne moueris, p. 184. n. 2.

IVDICES.

Cap. 7. V. 22. Mutua se cædere truncabant, p. 185. n. 3.

Cap. 13. V. 6. Venit ad me vir Dei habens vultum Angelicum, terribilis nimis, p. 308. n. 11.

Cap. 14. V. 8. Ecce examen apum in ore leonis erat, ac fauus mellis p. 225. n. 14.

Cap. 16. V. 21. Quem cum apprehendissent Philistiim, statim eruerunt oculos eius, &c. p. 171. n. 3.

V. 30. Multoque plures interfecit moriens, quam viuus occiderat p. 172. n. 3.

1. RE-

1. REGVM.

Cap.5.V.4.Inuenerunt Dagon iacentem ſuper faciem ſuam in terrà coram Arca Domini,&c.Porro Dagon truncus ſolus remanſerat in loco ſuo,p.285.n.27.

Cap.14.V.20.Ecce verſus fuerat gladius vnius cuiuſque ad proximum ſuum,& cædes magna nimis,p.185.n.3.

Cap.17.V.38.Induit Saul Dauid veſtimentis ſuis,& impoſuit galeam ſuper caput eius,& veſtiuit cum lorica,p.293.n.37.

V.39 Cæpit tentare,ſi armatus poſſet incedere,non enim habebat conſuetudinem.p.254.n.7.

Ibid.Non poſſum ſic incedere,quia non vſum habeo,& depoſuit ea,p.255.n.7.

Cap.18.V.10,Dauid pſallebat manu ſua,ſicut per ſingulos dies,tenebatque Saul lanceam,& miſit eam,putans, quod configere poſſet Dauid cum pariete.p.384.n.9.

Cap.24.V.5.Præcidit oram chlamydis Saul,p.388.n.13.

V.12 Cognoſce oram chlamidis tuæ in manu mea,quoniam cum præſcinderem oram chlamydis tuæ,nolui extendere manum meam ad te,p.388.n.13.

V.21.Et nunc quia ſcio,quod certiſsimè regnaturus ſis,& habiturus in manu tua regnum Iſrael,p.348.n.9.

Cap.28.V.8.Mutauit ergo habitum ſuum,veſtituſque aliis veſtimentis,p.224.n.12.

2. REGVM.

Cap.7.V.2.Vides ne,quod ego habitem in domo cedrinà,& Arcà Dei poſita eſt in medio pellium,p.214.n.3.

V.3.Dixit Natham ad Regem:Omne,quod eſt in corde tuo,vade,fac,quia Dominus eſt in corde tuo,ibid.

Cap.11.V.14.Scripſit Dauid Epiſtolam ad Ioab,miſitque per manum Vriæ,p.227.n.15.

Cap.19.V.30.Reſpouditque Miphiboſeth Regi:Etiam cuncta accipiat,poſtquam reuerſus eſt Dominus meus Rex pacificè in domum ſuam.p.360.n.10.

Cap.20.V.8.Accinctus gladio dependente vſque ad ilia in vagina,

qui

qui fabricatus leui motu egredi poterat & percutere, p.104.n.32.

V.16 Exclamauit mulier sapiens de Ciuitate, &c. p.220.n.7.

V.18. Rursumque illa, Sermo, inquit, dicebatur in veteri prouerbio: Qui interrogant, interrogent in Abela & sic perficiebant, ibid.

Cap.23. V.15. Desiderauit ego Dauid & ait: O si quis mihi daret potum aquæ de cisterna, quæ est in Bethlehem iuxta portam, p.362.n.3.

3. REGVM.

Cap.3. V.24. Afferte mihi gladium, p.17.n.20.

V.26. Dixit itaque mulier, cuius filius erat viuus (commota sunt quippe viscera eius super filio suo) p.26.n.20.

V.28. Audiunt itaque omnis Israel iudicium, quo iudicasset Rex, & timuerunt Regem, p.27.n.21.

Cap.21.4. Venit itaque Achab in domum suam indignans, & fremens super verbo, quod locutus fuerat ad eum Nabot, &c. Et proijciens se in lectum suum auertit faciem suam ad parietem, & non comedit panem, p.363.n.4.

4. REGVM.

Cap.4. V.34. Et ascendit, & incubuit super puerum, posuitque os suum super os eius, p.182.n.12.

Ibid. In curuauit se super eum, p.331.n.14.

Cap.8. V.12. Scio, quæ facturus es filijs Israel mala, p.110.n.38.

V.13. Quid enim sum seruus tuus canis, vt faciam rem istam magnam? Et ait Eliseus: Ostendit mihi Dominus te Regem Syriæ fore, pag.110111.num.38.39.

IVDITH.

Cap.1. V.12. Tunc indignatus Nabucodonosor iurauit per Thronum, & regnum suum, quod defenderet se, p.380.n.4.

Cap.8. V.8. Et erat in omnibus famosissima, quoniam timebat Dominum valdè, nec erat, qui loqueretur de ea verbum malum, pag.305.n.7.

ESTHER.

Cap.3.V.5.Quod cum audiſſet Aman, & experimento comprobaſſet,quod Mardochæus non flecteret ſibi genu, nec adoraret, iratus eſt valde,p.376.n.16.

Cap.14.V.2.Cum depoſuiſſet veſtes regias,fletibus,& luctui aptа indumenta ſuſcepit,& pro vnguentis varijs cinere,& ſtercore impleuit caput,& corpus ſuum humiliauit ieiunijs.p.356.n.16.

Cap.15.V.5. Circundata eſt gloria ſua,cumque regio fulgeret habitu,pag.356.num.16.

IOB.

Cap.6.V.18.Inuolutæ ſunt ſemitæ eorum:ambulabunt in vacuũ, & peribunt.p.78.n.4.

Cap.41.V.4.Quid reuelabit faciem indumenti eius?p.51.n.3.

PSALMI.

Pſalm.4.V.5.Iraſcimini,& nolite peccare,p.326.n.8.

Pſ.8.V.2.Dies diei eructat verbum,& nox nocti indicat ſcientiã, p.146.n.1.

Pſ.9.V.8.Perijt memoria eorum cum ſonitu.p.267.n.7.

Pſ.11.V.1.Saluum me fac Domine,quoniam defecit ſanctus, quoniam diminutæ ſunt veritates à filijs hominum,p.144.n.13.

Pſ.28.V. Vox Domini intercidentis flammam ignis p.194.n.15

Pſ.40.V.9.Verbum iniquum cõſtituerunt aduerſum me:nunquid qui dormit,non adijciet,vt reſurgat?p.105.n.34.

Pſ.44.V.1.Eructauit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi:lingua mea calamus ſcribe velociter ſcribentis,q.30.n.6.

V.4.Accingere gladio tuo ſuper femur tuum potentiſſime:Specie tua & pulchritudine tua intende proſpere procede,& regna,p.30.31.n.6.7.p.336.337.n.29.

Pſ.48.V.17. Ne timueris,cum diues factus fuerit homo,& cum multiplicata fuerit gloria domus eius,p.270.n.10.

Pſ.49.V.19.Os tuum abundauit malicia,& lingua tua concinnabat dolos,p.275.n.15.

Psalm.51.V.1.Quid gloriaris in malicia,qui potens es in iniquitate?p.318.n.22.

Psalm.54.V.13.Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi:& si is,qui oderat me,superme magna locutus fuisset,abscondissem me forsitan ab eo,p.102.n.30.

Psalm.59.Titulus.Ipsi Dauid in doctrinam,cum percussit Idumæum in valle Salinarum,p.322.n.4.

Psalm.61.V.10.Mendaces filij hominum in stateris,vt decipiant ipsi de vanitate in id ipsum,p.198.n.18.

Psalm.65.V.13.In multitudine virtutis tuæ mentientur tibi inimici tui,p.357.n.17.

Ps.74.V.3.Cũ accepero tempus,ego iustitias iudicabo,p.137.n.7.

Ps.90.V.6.Ab incursu,& Dæmonio meridiano,p.151.n.6.

Ps.98.V.4.Confiteantur nomini tuo magno,quoniam terribile,& sanctum,& honor regis iudicium diligit,p.364.n.5.

Ps.113.V.4.Simulacra gentium argentum,& aurum opera manuum hominum,p.262.n.2,p.167.n.8.

V.5.Os habent,& non loquentur:oculos habent,& non videbunt,&c.p.167.n.8.

V.8.Similes illis fiant,qui faciunt ea,p.285.n.26.

Ps.115.V.11.Ego dixit in excessu meo:Omnis homo mendax,p.54.n.6.

PROVERBIA.

Cap.8.V.14.Meum est consilium,& æquitas,mea est prudentia,mea est fortitudo.Per me reges regnant.p.366.n.7.

Cap.11.V.1.Statera dolosa abominatio est apud Dominum:pondus æquum voluntas eius,p.199.n.19.

Cap.15.V.13.Cor gaudens exhilarat faciem.p.76.n.2.

Cap.16.V.5.Abominatio Domini est omnis arrogans:etiamsi manus ad manum fuerit,non erit innocens,p.122.n.49.

Cap.20.V.14.Malum,malum est,dicit omnis emptor,& cum recesserit,tunc gloriabitur,p.200.n.20.

Cap.23.V.1.Quando sederis,vt comedas cum Principe,diligenter attende,quæ apposita sunt ante faciem tuam,& statue cultrum in gutture tuo,p.193.n.14.

Cap.25.

Cap.25.V.8. Quæ viderunt oculi tui,ne proferas in iurgio citò,ne poſtea emendare non poſsis,cum dehoneſtaueris amicum tuum, p.314. num.8.

Ibid V.4. Auferrubiginem de argento, & egredietur vas puriſsimum. Auferiniquitatem de vultu regis, & firmabitur iuſtitia thronus eius,p.349.n.10.

Cap.31.V.21. Omnes enim domeſtici eius veſtiti ſunt duplicibus,p.316.n.20.

V.31. Date ei de fructu manuum ſuarum,& laudent ea in portis opera eius,317.num.21.

ECCLESIASTES.

Cap.1.V.7. Omnia flumina intrãt in mare:ad locum,vnde exeunt flumina,reuertuntur,p.115.n.43.

V.8. Non ſaturatur oculus viſu,nec auris auditu,p.251.232.n.3.

V.9. Quid eſt,quod fuit?ipſum quod futurum eſt. Quid eſt factum eſt?ipſum,quod faciendum eſt,ibid.& p.143.n.12.

Cap.7.V.11. Ne dicas: Quid putas cauſæ, quod priora ſæcula meliora fuere,quam nunc ſunt? Stulta enim, eſt huiuſmodi interrogatio,p. 141.n.10.

CANTICA.

Cap.1.V.5. Nigra ſum,ſed formoſa,p.85.n.10.

Cap.4.V.1. Oculi tui columbarum,p.208.n.26.

SAPIENTIA.

Cap.5.V.9. Tranſierunt omnia illa,tanquam vmbra,p.247.n.1.

Cap.16.V.21. Ad quodcumque quiſque volebat, conuertebatur, p.331.n.13.

ECCLESIASTICVS.

Cap.13.V.31. Cor hominis immutat faciem illius, ſiue in bona,ſiue in mala,p.81.n.8.

Cap.

Cap.19.V.22.Est sobertia certa,& ipsa iniqua,p.118.n.45.

Cap 27.V.12.Stultus,sicut Luna,mutatur,p.245.n.21.

Cap.31.V.14.Memento,quoniam malus est oculus nequam. Ne quius oculo,quid creatum est? Ideo ab omni facie sua lachrymabitur, p. 169.n.1.

ISAIAS.

Cap.5.V.20.Væ qui dicitis malum bonum,& bonum malum,pag. 377.378.n.3.

IEREMIAS.

Cap.4.V.23.Aspexi terram,& ecce vacui,& nihil intuitus sum & non erat homo,p.347.n.7.

Cap.9.V.21.Ascendit mors per fenestras nostras,p.177.n.8.

Cap.51.V.7.Calix aureus Babylon in manu Domini, inebrians omnem terram,de vino eius biberunt omnes gentes,& ideò commotæ sunt,pag.273.num.14.

EZECHIEL.

Cap,3.V.9.Vt adamantem,& silicem dedi faciem tuam,p.126. num.3.

Cap.8.V.10. Et ingressus vidi,& ecce omnis similitudo reptilium & animalium abominatio,& vniuersa idola: Et vnusquisque habebat thuribulum in manu sua,p.358.n.18.

Cap.10.V.14.Facies vna facies Cherub,& facies secunda facies hominis,& in tertio facies leonis, & in quarta facies aquilæ, p.290. num.33.

V.22.Ipsi vultus,quos videram iuxta fluuium Chobar, ibid.

Cap.13.V.7.Numquid non visionem cassam vidistis,& diuinationem mendacem locuti estis,& dicitis: Ait Dominus, cum ego non sim locutus,p.218.219.n.6.

Cap.14.1. Et venerunt ad me viri seniorum Israel,& sederunt coram me, p. 222.n.10.

V.3.Fili hominis,viri isti posuerunt immunditias in cordibus suis, & scan-

& ſcandalum iniquitatis ſuæ ſtatuerunt contra faciem ſuam, numquid interrogatus reſpondebo eis? p. 222. n. 10.

V. 4. Homo homo de domo Iſrael, qui poſuerit immunditias ſuas in corde ſuo, & ſcandalum iniquitatis ſuæ ſtatuerit contra faciem ſuã, & venerit ad prophetam interrogans per eum me: Ego Dominus reſpondebo eis in multitudine immunditiarum ſuarum, p. 223. n. 11.

Cap. 27. V. 11. Sed & Pygmæi, qui erant in turribus, pharetras ſuas ſuſpenderunt, pag. 286. num. 28.

DANIEL.

Cap. 2. V. 38. Tu es ergo caput aureum, p. 42. n. 19.

Cap. 3. V. 14. Verènè Sidrach, Miſach, & Abdenago, deos meos non colitis? p. 206. n. 24.

Cap. 4. V. 27. Appenſus es in ſtatera, & inuentus es minus habens, p. 341. n. 3.

Cap. 13. V. 41. Credidit eis multitudo, quaſi ſenibus, & iudicibus populi, & condemnauerunt eam ad mortem, p. 302. n. 4.

V. 42. Exclamatit autem voce magna Suſanna, & dixit: Deus æterne, qui abſconditorum es cognitor, p. 302. n. 4.

OSEAS.

Cap. 2. V. 2. Iudicate matrem veſtram, iudicate, quoniam ipſa non vxor mea, & ego non vir eius, p. 90. n. 17.

Cap. 4. V. 1. Non eſt ſcientia Dei in terra. Maledictum & mendacium, & furtum, & adulterium inundauerunt, p. 191. n. 11.

MICHEAS.

Cap. 5. V. 2. Egredietur qui ſit Dominator in Iſrael, & egreſſus eius ab initio à diebus æternis, p. 217. n. 5.

Cap. 7. V. 5. Ab ea, quæ dormit in ſinu tuo, cuſtodi clauſtra oris tui, pag. 129. n. 6.

NAHVM.

Cap.2.V.2.Reddidit Deus superbiam Iacob, sicut superbiam Israel, p.369.n.10.

SOPHONIAS.

Cap.1.V.12.Et erit in tempora illo, scrutabor Ierusalem in lucernis, & visitabo super vros defixos in fecibus suis, p.50.n.2.

EX NOVO TESTAMENTO.

MATHÆVS.

Cap.2.V.4.Congregans omnes Principes Sacerdotum, & Scribas populi sciscitabatur ab eis: Vbi Christus nasceretur, p.217.n.5.

Cap.5.V.38.Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mœchatus est eam in corde suo, p.306.n.9.

V.44.Diligite inimicos vestros, p.368.n.9.

Cap.6.V.16.Nolite fieri sicut hypocritæ, p.55.n.8.

V.28.Considerate lilia agri, quomodo crescunt, non laborant, neque nent, p.283.n.24.

Cap.8.V.19 Accedens vnus Scriba ait illi, Magister, sequar te, quocumque ieris. Et dicit ei Iesus: Vulpes foueas habent, & volucres cœli nidos, Filius autem hominis non habet, vbi caput suum reclinet, p.57. num.10.

V.29.Quid nobis, & tibi, Iesu fili Dei? p.228.n.16.

Cap.10.V.36.Inimici hominis domestici eius, p.103.n.30.

Cap.13.V.25.Cum autem dormierent homines, venit inimicus eius, & super seminauit zizania in medio tritici, & abijt, p.138.n.8.

V.30.Sinite vtraque crescere vsque ad messem, & in tempore messis dicam messoribus, ibid.

Cap.15.V.19 De corde exeunt cogitationes malæ, homicidia adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, p.85.n.12.

Cap.16.V.17.Tu es Cnristus Filius Dei viui, p.209.n.27. p.228. num.16.

V.17.V.4.Beatus es Simon Barjona, ibid.

Cap.17.V.4.Respondens autem Petrus, p.220.n.8.

V.14.Domine,miserere filio meo,quia lunaticus est, & male patitur:nam sæpè cadit in ignem,& crebrò in aquam,p.231.n.3.

Cap.18.V.8.Si autem manus tua,vel pes tuus scandalizat te, abscinde eum,& proijce abs te.Si oculus tuus scandalizat te, erue eum,& proijce abs te,p.164.n.5.p.334.335.n.18.

Cap.20.V.24.Audientes decem,indignati sunt de duobus fratribus,p.112.n.40.

Cap.21.V.13.Domus mea domus orationis vocabitur;vos autem fecistis illam speluncam latronum.p.120.n.47.

Cap.24.V.29.Sol obscurabitur,& Luna non dabit lumen suum,& stellæ cadent de cœlo,& virtutes cœlorum commouebuntur, & tunc parebit signum filij hominis.p.158.num.13.

Cap.25.V.2.Quinque autem ex eis erant fatuæ, & quinque prudentes.Sed quinque fatuæ,acceptis lampadibus,non sumpserunt oleum secum.p.176.n.7.

Cap.26.V.18.Ite in ciuitatem ad quendam,& dicite ei: Tempus meum prope est,p.343.n.5.

V.48.Quemcumque osculatus fuero,ipse est,tenete eum,pag.31. num.8.

V.61.Tunc Princeps Sacerdotum scidit vestimenta sua, dicens: Blasphemauit.Quid adhuc egemus testibus? Ecce nunc audistis blasphemiam.Quid vobis videtur?p.211.n.9.

Cap.27.V.4.Peccaui,tradens sanguinem iustum,p.136.n.6.

V.45.Tenebræ factæ sunt super vniuersam terram,p.156.n.11.

V.51.Et ecce velum Templi scissum est in duas partes à summo vsque deorsum,ibid.

MARCVS.

Cap.6.V.8.Præcepit eis,ne induerentur duabus tunicis,pag.316. num.20.

LVCAS.

Cap.8.V.18.Videbam Sathanam tanquam fulgur de cœlo cadentem,p.343.n.6.

Cap.11.V.34.Si oculus tuus simplex fuerit,totum corpus tuum lucidum erit,si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit,p.174.n.5.

Cap.

Cap.15.V.18.Peccaui in Cælum.p.285.n.26.

Cap.16.V.27. Rogo te, Pater, vt mittas eum in domum patris mei, vt testetur illis.p.292.n.34.

V.29.Habent Moysem,& prophetas,audiant illos.p.292.n.34.

Cap.22.V.48.Iuda osculo filium hominis tradis?p 72 n.9.

Cap.24.V.18.Tu solus peregrinus in Ierusalem?p.241.n.17.

IOANNES.

Cap.1.V.5.Lux in tenebris lucet,[& tenebræ eam non comprehenderunt.p.153.n.9.

Cap.6.V.70.Ex vobis vnus est diabolus,p.107 n.35.

Cap.11.V.33.Infremuit spiritu, & turbauit semetipsum, p.327. num.11.

Cap.13.V 2.Cum Diabolus misisset in cor,vt traderet eum Iudas: p.136.n.6.

V 21.Vnus ex vobis tradet me,p.107.n.35.

V.22 Aspiciebant se ad inuicem discipuli,hæsitantes,de quo diceret, p. 108.n.35.

Cap.16,V.5.Venit hora,vt omnis,qui interficit vos,arbitretur obsequium se præstare Deo,p.382.n.7.

Cap.18.V.7.Quem quæritis?Responderunt ei Iesum Nazarenũ.[Dicit eis Iesus:Ego sum.p,32.n.8.

V.9.Vt ergo dixit eis:Ego sum,abierunt retrorsum, & ceciderunt in terram,ibid.

V.21.Quid me interrogas?interroga eos, qui me audierunt, quid locutus sum eis,p.221.n.9.

Cap,19.V.19.Scripsit autem titulum Pilatus,& posuit super crucem.Erat autem scriptum Iesus Nazarenus Rex Iudæorum; pag. 390. num.13.

Cap.20.V.15.Illa existimans,quia hortulanus esset, dicit ei: Domine,p 288.n.30.

V 25.Vidimus dominum.Ille autem dixit eis: Nisi videro in manibus eius fixuram clauorum,&c.p 314 n.7.

V.21.Noli scribere Rex Iudæorum,sed quia ipse dixit: Rex sum Iudæorum,ibid.

V 22.Quod scripsi scripsi,ibid.

V.23.Erat autem tunica in consutilis desuper contexta per totũ.

Dixerunt ego ad inuicem, non scindamus eam, sed sortiamur de illa, cuius sit p.74.n.11.

Cap.21.V.10. Discipulum, quem diligebat Iesus, qui & recubuit in cœna super pectus eius, p.131.n.9.

ACTA APOSTOLORVM.

Cap.2.V.3. Apparuerunt illis dispertitæ linguæ, tanquam ignis, seditque supra singulos eorum, p.62.n.15.

V.7. Stupebant autem omnes & mirabantur dicentes: Nonne omnes isti qui loquuntur, Galilæi sunt, & quomodo nos audiuimus vnusquisque linguam nostram, in qua nati sumus? ibid.

Cap.9.V.8. Subito circumfulsit eum lux de cœlo, apertisque oculis nihil videbat, p.155.156.n.10.

AD ROMANOS.

Cap.6.V.5. Vetus homo noster simul crucifixus est, vt destruatur corpus peccati, p.180.n.10.

Cap.8.V.8. Non sunt condignæ passiones huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in bonis, p.233.n.6.

V.20. Vanitati enim creatura subiecta est non volens, pag. 233. num.7.

Cap.9.V.17. Dicit enim Scriptura Pharaoni. Quia in hoc ipsum excitaui te, vt ostendam in te virtutem meam, & annuntietur nomen meum in vniuersa terra, p.372.num.13.

Cap.12.V.2. Nolite configurari huius sæculo, sed transformamini in nouitate spiritus, p.260.n.12.

V.19. Non vosmetipsos defendentes, p.381.n.6.

1. AD CORINTHIOS.

Cap.7.V.31. Præterit figura huius mundi, p.253.n.5.

V.29. Hoc itaque dico fratres, tempus breue est. Reliquum est, vt qui habent vxores, tanquam non habentes sint. Et qui flent, tanquam non flentes, &c. Et qui vtuntur hoc mundo, tanquam non vtantur. Præterit enim figura huius mundi, p.257.n.9.

Cap.9.

Cap. 9. V. 22. Omnibus omnia factus sum, vt omnes facerem saiuos, p. 329. 330. n. 12.

2. AD CORINTHIOS.

Cap. 8. V. 21. Prouideamus bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus, p. 303. n. 5.

Cap. 11. V. 19. Libenter suffertis insipientes, cum sitis ipsi sapientes, p. 321. n. 3.

V. 23. Nam eiusmodi Pseudo Apostoli sunt operarij Diaboli transfigurantes se in Apostolos Christi, p. 150. n. 5.

Cap. 12. V. 7. Datus est mihi stimulus carnis meæ Angelus Sathanæ, qui me colaphizet, p. 307. n. 10.

AD EPHESIOS.

Cap. 4. V. 15. Veritatem facientes in charitate crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus, ex quo totum corpus compactum, & connexum per omnem iuncturam subministrationis secundum operationem in mensuram vniuscuiusque membri, p. 162. n. 2.

AD PHILIPPENSES.

Cap. 2. Tl6. Qui cum in forma Dei esset, non tapinam arbitratus est, esse se æqualem Deo, sed semitipsum exinaniuit, formam serui accipiens, pag. 67. num. 3.

1. AD THESALONICENSES.

Cap. 5. V. 21. Ab omni specie mala abstinete vos, p. 300. n. 1.

2. AD TIMOTHEVM.

Cap. 4. V. 2. Increpa in omni pacientia, p. 336. n. 19.

AD

AD TITVM.

Cap.2.V.7.In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum,in doctrina,in integritate,in grauitate,verbum sanum,irreprehensibile,p.303.n.6.

V.8.Vt is,qui ex aduerso est,vereatur nihil habens malum dicere nobis,p.304.n.6.

V.15.Argue cum omni imperio,p.336.n.19.

AD HEBRÆOS.

Cap.4.V.14.Viuus est enim sermo Dei,& efficax,& penetrabilior omni gladio ancipiti,& pertingens vsque ad diuisionem animæ,ac spiritus,compagum quoque ac medullarum,& discretor cogitationũ,& intentionum cordis,p.23.n.26.

V.16.Adeamus cum fiducia ad thronum gratiæ ipsius,p.361.n.1.

Cap.11.V.24.Fide Moyses grandis factus negauit se esse filium filiæ Phraonis,p.292.n.35.

EPISTOLA IACOBI.

Cap.1.V.19.Tardus ad iram:ira enim viri iustitiam Dei non operatur,p.383.n.8.

V.23.Comparabitur viro consideranti vultum natiuitatis suæ in speculo:considerauit enim se,& statim oblitus est,qualis fuerit,p.248.n.24.

1. IOANNIS.

Cap.5.V.19.Totus mundus in maligno positus est,p.56.n.9.

EPISTOLA IVDÆ.

V.9.Non est ausus iudicium inferre blasphemiæ,sed dixit:Imperet tibi Deus,p.368.n.9.

APO-

APOCALYPSIS.

Cap.12 V.1.Luna ſub pecibus eius,p.245.n.21.

Cap.17.V.1.Veni,oſtendam tibi damnationem meretricis magnæ,p.97.n.25.

V.4.Habens poculum aureum in manu ſua plenum abominatione, & immunditia fornicationis,p.98.n.25.

V.5.Et in fronte eius nomen ſcriptum,Myſterium,ibid.& p.319. num 24.

LAVS DEO.

LAVS DEO.

P. ANTONIO DE CASTRO

FISONOMIA DE LA VIRTUD Y DEL VICIO

1676

G-E 1218