

de las montañas que arriba diximos, que son, la abundancia y grandeza y hermosura de Dios, y en estas entretexidos los lirios de los valles nemorosos, que son descanso, refrigerio, y amparo, y luego allí entrepuestas las rosas olorosas de las insulas estrañas, que deziamos, ser las estrañas noticias de Dios, y tambien enueñtirla el olor de las açucenas de los rios sonorosos, que deziamos era la grandeza de Dios, que hinche toda el alma, y entretexido allí, y enlazado el delicado olor del jazamin del filio de los ayres amorosos, de que tambien diximos gozaua el alma en este estado, y ni mas ni menos todas las otras virtudes y dones q̄ deziamos, del conocimiento fofegado, y la callada musica y soledad sonora, y la sabrosa y amorosa cena. Y es de tal manera el gozar y sentir estas flores juntas algunas vezes el alma que puede con harta verdad dezir:

Nuestro lecho florido,

De cuenas de leones enlazado.

Dichosa el alma que en esta vida mereciere gustar alguna vez el olor destas flores diuinas. Y dize, que este lecho está tambien

En purpura teñido.

Por la purpura es denotada la caridad en la diuina Escritura, y della se visten y firuen los Reyes. Dize el alma, q̄ este lecho florido está teñido en purpura; porque todas las virtudes, riquezas y bienes del se suslietan y florecen, y se goza solo en la caridad y amor del Rey del cielo, sin el qual amor no podria el alma gozar deste lecho, y de sus flores. Y assi todas estas virtudes estan en el alma como teñidas en amor de Dios, como en sujeto en que bien se conseruan, y estan como bañadas en amor; porque todas y cada vna dellas estan siempre enamorando al alma de Dios, y en todas las cosas y obras la mueuen con amor a mas amor, esto es estar en purpura teñido. Y dize, que tambien está

De paz edificado.

Cada vnã de las virtudes de suyo es pãcifica, mãsa, y fuerte, y por el configuiente, en el alma que las posee, hazẽ estos tres efectos, conuiene saber, paz, mansedumbre, y fortaleza. Y porque este lecho està florido, y compuesto de flores de virtudes, como auemos dicho, y todas ellas sãn pacificas, mansas, y fuertes. De aqui es, que està de paz edificado, y el alma pacifica, mansa, y fuerte, que son tres propiedades, donde no puede combatir guerra alguna, ni de mundo, ni de demonio, ni de carne, y tienen las virtudes al alma tan pacifica y segura, que le parece estar toda ella edificada de paz: y dize mas, que està tambien este lecho

De mil escudos de oro coronado.

A Las virtudes y dones del alma llama escudos, de los quales dize, que està coronado el lecho del deleyte del alma; porque no solo las virtudes y dones siuen al que las ganò de corona y premio, mas tambien de defensa como fuertes escudos contra los vicios que con ellas venció, y por esso està el lecho florido coronado de ellas en premios; y defendido como con amparo de escudo. Y dize, que son de oro, para denotar el valor grãde de las virtudes. Son las virtudes corona y defensa: esto mesmo dixo en los Cantares la Espõsa por otras palabras, diziendo: *En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israël, cuiuscuiusque ensis super femur suum propter timores nocturnos.*

Cãt. 3. 7.

CANCION DE CIMASEPTIMA.

A çaga de tu huella

Las jouenes discurren al camino

Alto que de centella

Al adobado vino

Emissiones de balfamo diuino.

DECLARACION.

EN esta Cancion alaba la Esposa al Amado de tres mercedes que del reciben las almas deuotas, cō las quales se animan mas y leuantan a amor de Dios; las quales por experimentarlas ella en este estado, haze aqui dellas mencion. La primera dize, que es la suauidad que de si les dà, la qual es tan eficaz, que las haze caminar muy aprieſſa al camino de la perfeccion. La segunda es vna visita de amor cō que subitamente las inflama en amor. La tercera es, abundancia de caridad que en ellas infunde, con que de tal manera las embriaga, que las haze leuantar el espiritu assi con esta embriaguez, como con la visita de amor a embiar alabanças a Dios, y afectos sabrosos de amor, y assi dize:

A çaga de tu huella.

LA huella es rastro de aquel cuya es la huella; por la qual se va rastreando y buscando el que la hizo. La suauidad y noticia que dà Dios de si al alma, que le busca, es rastro y huella por donde se va conociendo y buscando a Dios. Por esso dize aqui el alma al Verbo su Esposo.

A çaga de tu huella.

Esto es, tras el rastro de suauidad que de ti les imprimes de infundes, y olor que de ti derramas.

Las juenes discurren al camino.

ESa saber, las almas deuotas con fuerças de iuuentud, recibidas de la suauidad de tu huella, discurren, esto es, corren por muchas partes, y de muchas maneras (que esso quiere dezir discurtir) cada vna por la parte y fuerte que Dios la dà de espiritu y estado, con muchas diferencias de exercicios y obras espirituales, al camino de la vida eterna, que es la perfeccion Euangelica, por la qual encuentran con el Amado en vnion de amor despues de la desnudez de espiritu, y de todas las cosas. Esta suauidad y rastro, que Dios

- dexa de si en el alma, grandemente la aligera y haze correr tras del; porque entonces el alma muy poco o nada es lo q̄ trabaja de su parte para andar este camino: antes es mouida y atraida desta diuina huella de Dios, no solo a que salga, sino a que corra de muchas maneras, como auemos dicho, al camino. Que por esto la Esposa, en los Cantares, pidio al
- Can. 1.4.* Espoſo: esta diuina atracion, diziendo: *Trabe me poſte te, curruemus in odorem unguentorum tuorum*, esto es, atraeme tras de ti, y correremos al olor de tus unguentos. Y despues que le dio este diuino olor por la infusion, o efusion del en su alma, dize poco antes: *Ided adolescentule dilexerunt te, curruemus in odorem unguentorum tuorum*, Por esto los jounes te amaron, y piden con ansias las lleues tras ti, para que corran en tu seguimiento. Y David dize: *Viam mandatorum tuorum cucurri, cu dilataſti cor meum*. El camino de tus mandamientos corri, quando dilataste mi coracon.
- Ibidem.*
- Pſ. 118.*
32.

Al toque de centella,

Al adobado vino,

Emissiones de balfamo diuino.

EN los dos versillos primeros auemos declarado, que las almas azaga de la huella discurren al camino con exercicios y obras exteriores. Y agora en estos tres versillos da a entender el alma el exercicio; que interiormente estas almas hazen con la voluntad, mouidas por otras dos mercedes y visitas interiores q̄ el Amado les haze, a las quales llama aqui toque de centella y adobado vino, y al exercicio interior de la volũtad (q̄ resulta y se causa destas dos visitas) llama emisiones de balfamo diuino. Quanto a lo primero es de saber, q̄ este toque de centella, q̄ aqui dize, es vn toque sutilissimo q̄ el Amado haze al alma a vezes, aun quando ella estã mas descuydada, de manera que la entiede el coracon en fuego de amor, que no parece sino vna centella de fuego que saltò y la abrasò; y entonces con gran presteza,

como

como quien de subito recuerda, enciendese la voluntad en amar, desfiar, alabar, agradecer, renunciar, estimar, y rogar a Dios con sabor de amor; a las quales cosas llama emiſſiones de balfamo diuino, q̄ responde al toque de centella, falida del diuino amor que pegò la centella, que es el balfamo diuino, que conforta y sana al alma con su olor y sustancia. Deste diuino toque, dize la Esposa en los Cantares desta manera: *Dilectus meus misit manum suam per foramē, & venter meus intremuit ad tactum eius*, quiere dezir: Mi Amado puso su mano por la manera, y mi vientre se estremecio a su tocamiēto. El tocamiēto del Amado es el toque de amor q̄ aqui dezimos, q̄ haze al alma la mano es la merced que en ello le haze; la manera por donde entrò esta mano, es la manera y modo y grado de perfeccion q̄ tiene el alma; por q̄ al modo desso suele ser el toque en mas o en menos, y en vna manera, o en otra de calidad espiritual del alma. El vientre suyo q̄ dize, se estremecio, es la voluntad en q̄ se haze el dicho toque, y el estremecerse, es leuantarse en ella. Los apetitos y afectos a Dios, de desfiar, amar, y alabar, y los demas que auemos dicho, que son las emiſſiones de balfamo que desse toque redundan, segun deziamos.

Al adobado vino.

Este adobado vino es otra merced muy mayor q̄ Dios algunas vezes haze a las almas aprouechadas, en que las embriaga en el Espiritu Santo cõ un vino de amor, suave, sabroso, y esforçoso, por lo qual le llama vino adobado; porque, assi como el vino adobado està cozido cõ muchas y diuersas especias olorosas y esforçosas, assi este amor que es el que Dios dà a los ya perfectos, està ya cozido y asentado en sus almas, y adobado con las virtudes que ya el alma tiene ganadas; el qual con estas preciosas especias adobado, tal esfuerço y abundancia de suave embriaguez pone en el alma en las vistas que Dios la haze, que con grande eficacia y fuerça la haze embiar a Dios aquellas emiſſiones, o embiamientos de alabar, amar, y reuerenciar

que aqui dezimos, y esto con admirables desseos de hazer y padecer por el. Y es de saber, que esta merced de la suau embriaguez no passa tan presto como la centella, porque es mas de assiento; porque la centella toca y passa, mas dura algo su efeto, y algunas vezes harto: mas el vino adobado fuele durar ello y su efeto harto tiempo, lo qual es, como digo, suau amor en el alma; y algunas vezes vn dia, o dos dias, otras hartos dias, aunque no siẽpre en vn grado de intensiõ, porque afloxa y crece, sin estar en mano del alma: porque algunas vezes sin hazer nada de su parte, siente el alma en la intima sustancia yrse suauemente embriagando su espiritu, è inflamando deste diuino vino, segun aquello

Pf. 38.4. que dize David, diziendo: *Concaluit cor meum intra me, & in meditatione mea exardescet ignis*, que quiere dezir: mi coraçon se calentò dentro de mi, y en mi meditacion se encendera fuego. Las emissoes desta embriaguez de amor duran todo el tiempo que ella dura algunas vezes; porque otras, aunque la ay en el alma, es sin las dichas emissoes, y son mas y menos intensas, quando las ay, quanto es mas y menos intensa la embriaguez: mas las emissoes, o efetos de la centella ordinariamente duran mas que ella, antes ella los dexa en el alma, y son mas encendidos que los de la embriaguez; porque a vezes esta diuina centella dexa al alma abrafandose y quemandose en amor. Y porque auemos hablado del vino cozido; serà bueno aqui notar breuemente la diferencia que ay entre el vino cozido, que llaman añejo, y vino nueuo, que serà la mesma que ay entre los viejos y nueuos amadores, y seruirá para vn poco de doctrina para los espirituales. El vino nueuo no tiene digerida la hez ni assentada, y assi hierue por de fuera, y no se puede saber la bondad del y valor, hasta que aya bien digerido la hez y furia della, porque hasta entonces està en mucha contingẽcia de malear; tiene el sabor gruesso y aspero, y beber mucho dello, estraga al sujeto, tiene la fuerça muy en la hez: el vino añejo tiene ya digerida la hez, y assentada, y assi ya no tiene aquellos heruores de nueuo por defuera, echase ya

ya de ver la bondad del vino, y està ya muy seguro de malear; porque se le acabarõ ya aquellos heruores y furias de la hez que le podian estragar, y assi el vino bien cozido por marauilla malea y se pierde; tiene el sabor suaue, y la fuerça en la sustancia del vino, no ya en el gusto, y assi la beuida del haze buena disposicion, y dà fuerça al sujeto. Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo (estos son los que comiençan a seruir a Dios) porque traen los feruores del vino del amor muy por de fuera en el sentido, porque aun no han digerido la hez del sentido flaco è imperfeto, y tienen la fuerça del amor en el sabor del: porque a estos ordinariamente les dà la fuerça para obrar el sabor sensitiuo, y por el se mueuen, y assi no ay que fiar deste amor hasta que se acaben aquellos heruores, y gustos gruesos de sentido. Porque assi como estos heruores y calor de sentido le pueden inclinar a bueno y perfeto amor, y seruirle de buẽ medio para el, digeriendose la hez de su imperfeccion, assi tambien es muy facil en estos principios y nouedad de gustos faltar el vino del amor, y perderse, quãdo falta, el heruor y sabor de nuevo: y estos nuevos amadores siẽpre traen ansias y fatigas de amor sensitiuas, a los quales, conuiene tẽplar la beuida, porq̃ si obran mucho, segun la furia del vino, estragarla el natural. Estas ansias y fatigas de amor es el sabor del vino nuevo, que dezimos ser aspero y grueso, y no suauizado aun en la acabada coccion, quando se acaban estas ansias de amor, como luego diremos. Esta mesma comparacion pone el Sabio en el Ecclesiastico, diziendo: *Vinum nouum amicus nouus veterascet, & cum suauitate viues illud,* quiere dezir: El amigo nuevo es como el vino nuevo, añejarla y beuerla con suauidad. Por tanto los viejos amadores (que son ya los exercitados y prouados en el seruiçio del Eiposo) sã como el vino añejo ya cozida la hez, que no tienen aquellos heruores sensitiuos, ni aquellas furias y fuegos heruorosos de fuera, sino gustan la suauidad del vino en sustancia, ya cozido y assentado allà dentro en el alma; no ya en aquel sabor de sentido como los nuevos, sino

Eccles. 9.

13.

en sustancia y sabor de espíritu y verdad de obra, y no mirã en estos sabores, ni heruores sensitivos, ni los quierẽ gustar, porque quiẽ tiene el asiento del gusto en el sentido, tãbien muchas vezes de necesidad hã de tener penas y disgustos en el sentido. Y porque estos amantes viejos no tienen la suauidad radicalmente en el sentido, no traen ya ansias y penas de amor en el sentido y alma; y assi estos amigos viejos por marauilla faltan a Dios, porque estan ya sobre lo que los auia de hazer faltar, que es sobre el sentido inferior, y tienẽ el vino de amor no solo ya cozido y purgado de hoz, mas aun adobado cõ las especias que deziamos de virtudes perfectas que no le dexan malear como al nueuo. Por esto dize el Ecclesiastico: *Amicum antiquum ne deseras, nouus enim non erit similis illi*, quiere dezir: No dexes al amigo viejo, porq̃ el nueuo no serã semejante a el. En este vino pues de amor, ya prouado y adobado del alma, haze el Amado la diuina embriaguez, que auemos dicho; la qual haze embiar a Dios las dichas emisiones: y assi el sentido de los tres versillos es el siguiente, *Al toque de centella*, con que recuerdas mi alma, *T al adobado vino*, con que amorosamente la embriagas, ella te embia las *Emisiones*, que son los mouimientos y actos de amor que en ella causas.

Eccles. 9.
14.

CANCION DECIMA OCTAUA.

*En la interior bodega
De mi Amado beui, y quando salia
Por toda aquesta vega,
Ya cosa no sabia,
Y el ganado perdi que antes seguia.*

DECLARACION.

CVenta el alma en esta Cancion la soberana merced q̃ Dios la hizo en recogerla en lo intimo de su amor, que

que es la vnion, o transformacion de amor en Dios, y dize dos efectos que de alli sacò, que son oluido y enagenacion de todas las cosas del mundo, y mortificacion de todos sus apetitos y gustos.

En la interior bodega.

PAra dezir algo desta bodega, y declarar lo q̄ aqui quiere dar a entender el alma, era menester, que el Espiritu Santo tomasse la mano, y mouiesse la pluma. Esta bodega que aqui dize el alma, es el vltimo, y mas estrecho grado de amor en que el alma puede situarse en esta vida, que por esso la llama interior bodega, es a saber, la mas interior. De donde se sigue, que ay otras no tan interiores que son los grados de amor, por donde se sube hasta este vltimo. Y podemos dezir, que estos grados, o bodegas de amor son siete; los quales se vienen a tener todos, quando se tienen los siete dones del Espiritu Santo en perfeccion, en la manera q̄ es capaz de recibirlos el alma; y assi quando el alma llega a tener en perfeccion el espiritu de temor, tiene ya en perfeccion el espiritu del amor, por quanto aquel temor que es el vltimo de los siete dones es filial; y el temor perfeto de hijo sale de amor perfeto de padre. Y assi quando la Escritura divina quiere llamar a vno perfeto en caridad, le llama temeroso de Dios. De donde profetizando Isayas la perfeccion de Christo, dixo: *Replebit eum spiritus timoris Domini*, que quiere dezir: Hinchirle ha el espiritu de temor del Señor. Y tambien san Lucas al santo Simeon, llama Timorato, diciendo: *Erat vir iustus, & timoratus*, y assi de otros muchos. Es de saber, q̄ muchas almas llegan y entran en las primeras bodegas, cada vna segun la perfeccion de amor que tiene: mas a esta vltima y mas interior pocas llegan en esta vida, porque en ella es ya hecha la vnion perfecta con Dios que llaman matrimonio espiritual, del qual habla ya el alma en este lugar, y lo que Dios comunica al alma, en esta estrecha jura casi es indicible, y apenas se puede dezir algo, assi como del mesmo Dios no se puede dezir algo q̄ sea como el: p̄

Isa. I. 1. 3.

Luc. 2.

que el mesmo Dios es el que se le comunica con admirable gloria de transformacion della en el, estando ambos en vno; como si dixessimos aora, la vidriera con el rayo del Sol, o el carbon con el fuego, o la luz de las estrellas con la del Sol, no empero tan effencial y acabadamente como en la otra vida. Y assi para dar a entender el alma lo que en aquella bodega de vnion recibe de Dios, no dize otra cosa, ni entienda lo podia dezir mas propia, para dezir algo de ello, que dezir el verso siguiente.

De mi Amado beui.

PORQUE assi como la beuida se difunde y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, assi se difunde esta comunicacion de Dios sustancialmente en toda el alma, o por mejor dezir, el alma mas se transforma en Dios, segun la qual transformacion beue el alma de su Dios, segun la sustancia della, y segun sus potencias espirituales: porque segun el entendimiento beue sabiduria y ciencia: y segun la voluntad beue amor suauissimo: y segun la memoria beue recreacion y deleyte en recordacion y sentimiento de gloria. Quanto a lo primero, que el alma recibe y beue deleyte sustancialmente, dizelo ella en los Canticos, en

Can. 5.6.

esta manera: *Anima mea liquefacta est, ut sponsus loquutus est.* Esto es, mi alma se regalò luego que habló el Esposo. El hablar del Esposo, es aqui comunicarse al alma, y q̄ el entendimiento beua sabiduria, en el mesmo libro lo dize la Esposa, adonde desseando ella llegar a este beso de vnion: y pidiendolo al Esposo, dixo: *Ibi me docebis, & dabo tibi poculum ex vino condito,* esto es, alli me enseñaràs, es a saber, sabiduria, y ciencia en amor, y yo te darè a ti vna beuida de vino adobada, conuiene a saber, mi amor adobado con el tuyo, esto es, transformado en el tuyo. Quanto a lo tercero que es, que la

Can. 8.2.

voluntad beua alli amor, dizelo tambien la Esposa en el dicho libro de los Cantares, diciendo: *Introduxit me Rex in cellam vinariam, ordinauit in me charitatē,* quiere dezir: Me traxo dentro de la bodega secreta, y ordenò en mí caridad, que

que es tanto como dezir, diome a beuer amor metida dentro en su amor, o mas claramente hablando cō propiedad, ordenò en mí su caridad, acomodando y apropiando a mí su mesma caridad, lo qual es beuer el alma de su Amado su mesmo amor, infundiendosele su Amado. Donde es de saber, acerca de lo que algunos dizen, que no puede amar la voluntad, sino lo que primero entiende el entendimiento, haze de entender naturalmente; porque por via natural es imposible amar, sino se entiende primero lo que se ama: mas por via sobrenatural bien puede Dios infundir amor, y aumentarle sin infundir ni aumentar distinta inteligēcia como en la autoridad dicha se dà a entender; y esto experimētado està de muchos espirituales, los quales muchas vezes se ven arder en amor de Dios, sin tener mas distinta inteligencia, que antes pueden entender poco y amar mucho, y pueden entender mucho, y amar poco; antes ordinariamente aquellos espirituales, que no tienen muy auentajado entendimiento acerca de Dios, suelen auentajarse en la voluntad. Y bastales la Fè infusa por ciencia de entendimiento, mediante la qual les infunde Dios caridad, y se la aumēta, y el acto della, que es amar mas, aunque no se le aumente la noticia, como auemos dicho, y assi puede la Voluntad beuer amor, sin que el Entendimiento beua de nuevo inteligencia; aunque en el caso que vamos hablando, en que dize el alma, que beuio de su Amado, por quanto es vnion en la interior bodega, la qual es segun las tres Potēcias del alma, como auemos dicho, todas ellas beuen juntamente. Y quanto a lo quarto, que segun la Memoria beua allí el alma de su Amado, està claro, pues està ilustrada con la luz del Entendimiento en recordacion de los bienes que està poseyendo y gozando en la vnion de su Amado. Esta diuina beuida tanto endiosa, y leuanta al alma, y la embeue en Dios, que

Quando salia.

Es a saber, que acabada esta merced de passar, porque aun-
qu

que está el alma siempre en este alto estado de matrimonio despues que Dios la ha puesto en el, no empero siempre en actual vnion, segun las dichas Potencias, aunque segun la sustancia del alma si por vna auentajadissima gracia: pero en esta vnion sustancial y gratuita del alma muy frequentemente se vnen tambien las Potencias, y beuen en esta bodega: el Entendimiento entēdiendo, la Voluntad amado, &c. Pues quando aora dize el alma

Quando salia.

NO se entiende, q̄ de la vnion effencial, o sustancial dicha, que tiene el alma ya, que es el estado dicho, sino de la vnion actual de las Potencias, la qual no es continua en esta vida, ni lo puede ser. Pues desta quando salia

Por toda aquesta vega.

Esto es, por toda aquesta anchura del mundo.

Ya cosa no sabia.

PORQUE aquella beuida de Sabiduria de Dios altissima, que alli beuio, la haze olvidar todas las cosas del mundo, y le parece al alma que lo que antes sabia, y aun lo que sabe todo el mundo, en comparacion de aquel sabor, era pura ignorancia, y aquel endiosamiento con que queda, y levantamiento de mente en Dios, en que queda como robada embeuida de amor toda hecha vn Dios, no la dexa advertir cosa alguna del mundo: Y assi puede bien dezir:

Ya cosa no sabia.

PORQUE no solo de todo, mas aun de si queda enagenada y aniquilada como resuelta en amor, que cōsiste en pasar de si al Amado. Este no saber dà a entender en los Cantares la Esposa; donde despues de auer dicho la vnion y jūta della y su Amado, dize esta palabra: *Nesciui*, que quiere dezir: No supe, o ignore. Esta tal alma poco se entremeterá en

en cosas ajenas, porque aun de las suyas no se acuerda; y esta propiedad tiene el Espíritu de Dios en el alma donde mora, que luego la inclina a no saber, y haze ignorar todas las cosas ajenas, aquellas mayormente, que vio, son para su aprouechamiento, porque el Espíritu de Dios es recogido, y no sale a cosas ajenas, y assi se queda el alma en vn no saber cosa, y no se ha de entender, q̄ pierde allí el alma los habiros de ciencia, y totalmente las noticias de las cosas q̄ antes sabía, aũ que queda en aquel no saber, sino que pierde el acto y memoria de todas las cosas en aquel absorbimiento de amor, y esto por dos cosas. La vna, porq̄ como actualmēte queda absorta y embuیدا en aquella beuida de amor, no puede estar actualmēte en otra cosa. La segunda, porque aquella transformacion en Dios de tal manera la conforma con su senzillez y pureza, que la dexa limpia y pura, y vazia de todas las formas y figuras que antes tenia, assi como haze el Sol en la vidriera, que infundiēdose en ella la haze clara, y se pierden de vista todas las maculas y pelillos que antes en ella parecian, pero buuelto a quitar el Sol, y apartandose bien della, luego bueluen a parecer en ella las nieblas y maculas que antes: mas el alma, como le queda y dura el efeto de aquel acto de amor, algun tanto dura tambien el no saber, segun auemos dicho, quanto dura el efeto y dexo de aquel acto, el qual, como la inflamò y mudò en amor, aniquilola y deshizola en todo lo que no era amor, y dexola, no sabiendo otra cosa sino amor, segun aquello que diximos arriba de Dauid, que dize: *Quia inflamatum est cor meū, Pf. 72. 11*
& renes mei commutati sunt, & ego ad nihilum redactus sum,
& nesciui, que quiere dezir: Porque fue inflamado mi coraçon, tambien mis renes juntamente se mudaron, y yo fuy resuelto en nada y no supe; porque mudarse las renes, por causa desta inflamacion del coraçon, es mudarse el alma con todos sus apetitos en Dios en vna nueva manera de todo lo viejo, de q̄ antes vsaua, deshecha: por lo qual dize, que fue resuelto en nada, y q̄ no supo; que son los dos efetos, q̄ dezimos, causaua la beuida desta bodega de Dios; porque

no solo se aniquila todo su saber primero, pareciéndole nada cerca de aquel sumo saber, mas tambien toda su vida vieja è imperfecciones se aniquilan y renueua, el hõbre viejo, por lo qual se sigue este segundo efeto, que de ahi redūda, el qual se contiene en el verso siguiente.

Y el ganado perdi, que antes seguia.

ES de saber, que hasta que el alma llegue a este estado de perfeccion, de que vamos hablando, aunque mas espiritual sea, siempre le queda algun ganadillo de apetitos y gustillos, y otras imperfecciones (suyas, aora naturales, aora espirituales, tras de que se anda procurando apacentarlos, en seguirlos y cumplirlos. Porque acerca del Entendimiento suelen quedarles algunas imperfecciones de apetitos de saber cosas. Acerca de la Voluntad, se dexan llevar de algunos gustillos y apetitos proprios: aora en lo temporal como en posseder algunas cosas, y asirse mas a vnas que a otras, y algunas prefunciones, estimaciones, y puntillos en que miran, y otras cosas, que toda via huelen y saben a mundo: aora acerca de lo natural, como en comida, beuida, gustar desto mas que de aquello, y escoger y querer lo mejor: aora tambien acerca de lo espiritual, como querer gustos de Dios y otras impertinencias, que nunca se acabariã de dezir, que suelen tener los espirituales aun no perfectos. Y acerca de la Memoria, muchas variedades y cuydados, y aduertencias impertinentes, que los lleuan el alma tras de si. Tienen tambien acerca de las quatro passiones del alma, a vezès muchas esperanças, gozos, dolores, y temores inuitiles, tras de que se les va el alma: y deste ganado ya dicho, vnos tienen mas y otros menos, tras de que se andan toda via siguiendolo, hasta que entrandose a beneren esta interior bodega lo pierden todo, quedando, como auemos dicho, deshechos todos en amor, en la qual mas facilmente se consumen estos ganados de imperfecciones del alma, que el orin y moño de los metales en el fuego, y assi se siente ya
libre

libre el alma de todas aquellas niñerías de gufillos y disgustillos è impertinècias tras que se andaua, de manera que pueda bien dezir:

El ganado perdi, que antes seguia.

CANCION DECIMANONA.

Alli me dio su pecho,

Alli me enseñó ciencia muy sabrosa,

Y yo le di de hecho

A mi, sin dexar cosa,

Alli le prometi de ser su esposa.

DECLARACION.

EN esta Cancion cuenta la Esposa la entrega que huuo de ambas partes en este espiritual desposorio, conuiene saber, della y de Dios, diziendo, que en aquella interior bodega de amor, se juntaron en comunicacion el a ella, dandole el pecho ya libremente de su amor, en que la enseñó sabiduria y secretos, y ella a el entregandosele ya toda de hecho, sin ya reseruar nada para si, ni para otro, afirmandose ya de ser suya para siempre. Siguese el verso.

Alli me dio su pecho.

DAr el pecho vno a otro es darle su amor y amistad, y descubrirle sus secretos como amigo. Y assi dezir el alma que le dio alli su pecho, es dezir, que alli le comunicó su amor y sus secretos, lo qual haze Dios con el alma en este estado. Y mas adelante lo que tambien dize en este verso:

(***)

Alli me enseñò sciencia muy sabrosa.

LA sciencia sabrosa, que dize aqui que la enseñò, es la Teologia Mistica, que es ciencia secreta de Dios. q̄ llaman los espirituales Contèplacion, la qual es muy sabrosa, porq̄ es ciencia por amor, el qual es el Maestro della, y el q̄ todo lo haze sabroso; y por quanto Dios le comunica esta ciencia è inteligencia en el amor, con q̄ se comunica al alma, es le sabrosa para el Entendimiento, pues es ciència que pertenece a el, y es le tambien sabrosa a la Voluntad pues es en amor, el qual pertenece a la Voluntad. Y dize luego

Y yo le di de hecho

A mi, sin dexar cosa.

EN aquella beuida de Dios suauè, en que, como auemos dicho, se embeue el alma en Dios, muy voluntariamète y con grande suauidad se entrega el alma a Dios toda, queriendo ser toda suya, y no tener cosa en si agena del para si. pre, causando Dios en ella en la dicha vniõ la pureza y perfeccion q̄ para esto es menester; que quanto el la transforma en si, hazela toda suya, y euacua en ella todo lo q̄ tenia ageno de Dios. De aqui es, que no solamente segun la volùtad, sino tambièn segun la obra quede ella de hecho, sin dexar cosa, toda dada a Dios, assi como Dios se ha dado libremente a ella: de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades entregadas y satisfechas entre si, de manera que en nada aya de faltar ya la vna a la otra con Fè y firmeza de desposorio, que por esso añade ella, diciendo:

Alli le prometi de ser su Esposa.

PORq̄ assi como la desposada no pone en otro su amor, ni su cuydado, ni su obra fuera de su Esposo, assi el alma en este estado no tiene ya ni afectos de voluntad, ni inteligencias de entendimiento ni cuydado, ni obra alguna, que todo no sea inclinado a Dios, junto con sus apetitos: porq̄

està como diuina, endiosada, de manera, que aun hasta los primeros mouimientos no tiene de ordinario cõtra lo que es la voluntad de Dios, en todo lo que ella puede entender: por q̃ así como vna alma imperfecta, tiene muy ordinariamente alomenos primeros mouimientos segun el Entendimiento, y segun la Voluntad y Memoria, y apetitos inclinados a mal è imperfeccion, así el alma deste estado segun el Entendimiento y Voluntad y Memoria, y apetitos en los primeros mouimiẽtos, de ordinario se mueue è inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza q̃ tiene ya en Dios, y perfecta conuersion al bien. Todo lo qual dio muy bien a entender David, quando dixo, hablando de su alma en este estado: *Nõ me Deo subiecta erit anima mea: ab ipso enim salutare meum, nã & ipse Deus meus, & salutaris meus, susceptor meus nõ mouebor amplius.* Por ventura, no estarà mi alma sujeta a Dios? si, porque del tengo yo mi salud, y porque el es mi Dios, y mi Saluador recibidor mio, no tendra mas mouimientos. Y en lo q̃ dize, recibidor mio, dà a entender, que por estar su alma recibida en Dios, y vnida, qual aqui dezimos, no auia ya de tener mas mouimiento contra Dios.

Ps. 61. 2.

CANCION VIGESIMA.

*Mi alma se ha empleado,
Y todo, mi caudal en su seruicio,
Ya no guardo ganado,
Ni ya tengo otro oficio,
Que ya solo en amar es mi exercicio.*

DECLARACION.

POR quanto en la Cancion passada ha dicho el alma, jò por mejor dezir la Esposa, que se dio toda al Esposo sin dexar nada para sí, dize agora en esta el modo y maner

que tiene en cumplirlo, diziendo, que ya està su alma y cuerpo y potencias, y toda su habilidad empleada ya, no en las cosas que a ella le tocan, sino en las que son del seruicio de su Esposo, y que por esso ya no anda buscado su propria ganancia, ni se anda tras sus gustos, ni tampoco se ocupa en otras cosas y tratos estraños y agenos de Dios, y que aun cõ el mismo Dios ya no tiene otro estilo ni manera de trato, sino exercicio de amor, por quanto ha ya trocado y mudado todo su primero trato en amor, segun agora se dirà.

Mi alma se ha empleado.

EN dezir que el alma suya se ha empleado, dà a entender la entrega que hizo al Amado de si en aquella vniõ de amor, donde quedò ya su alma, con todas sus potencias Entendimiento, Voluntad, y Memoria, dedicada y mancipada al seruicio del, empleando el Entendimiento en entender las cosas que son mas de su seruicio para hazerlas, y su Voluntad en amar todo lo que a Dios agrada, y en todas las cosas aficionar la voluntad a Dios, y la memoria en el cuidado de lo que es de su seruicio, y lo que mas le ha de agradar, y dize mas:

Y todo mi caudal en su seruicio.

POR todo su caudal entiende aqui todo lo que pertenece a la parte sensitua del alma. La qual dize, que està empleada en su seruicio tambien, como la parte racional, o espiritual que acabamos de dezir en el verso passado. Y en esta parte sensitua se incluye el cuerpo con todos sus sentidos y potencias, assi interiores como exteriores. Entiendese tambien en este verso toda la habilidad natural y racional, como auemos dicho, conuiene saber, las quatro passiones, los apetitos naturales y espirituales, y el demas caudal del alma, todo lo qual dize que està ya empleado en su seruicio; porque al cuerpo trata ya segun Dios, los sentidos interiores y exteriores rige y gouierna segun Dios, y a el entrega las acciones dellos, y las quatro passiones todas las tiene

tiene ceñidas tambien a Dios, porq̄ no se goza sino de Dios, ni tiene esperança sino en Dios, ni teme sino a Dios, ni se duele sino segun Dios; y tambien sus apetitos todos van solo a Dios, y todos sus cuydados. Todo este caudal de tal manera está ya empleado en Dios, que aun sin aduertencia del alma todas las partes, que auemos dicho, deste caudal en los primeros mouimientos de ordinario se inclinan a obrar en Dios y por Dios: porque el Entendimiento, la Voluntad, y la Memoria se van luego a Dios, y los afectos, los sentidos, los desseos, y apetitos, la esperança, el gozo, y todo el caudal luego de prima instancia se inclinā a Dios, aunque como digo, no aduierra el alma que obra por Dios, de donde esta tal alma muy frequentemente obra por Dios, y entiende en el y en sus cosas, sin pensar ni acordarse, que lo haze por el; porque el uso y habito que en la tal manera de proceder ya tiene, le haze carecer de la aduertencia y cuydado, y aun de los actos feruorosos de sensible deuocion que a los principios del obrar solia tener. Y porque ya está todo este caudal empleado en Dios de la manera dicha, de necesidad ha de tener el alma tambien lo que dize en el verso siguiente, es a saber:

Ya no guardo ganado.

Que es tanto como dezir: Ya no me ando tras mis gustos y apetitos; porque auiedolos puesto en Dios, y dado a el, ya no los apacienta ni guarda para si el alma; y no solo dize, que ya no guarda ganado, pero dize mas:

Ni ya tengo otro oficio.

Muchos oficios tiene el alma no prouechosos antes q̄ llegue a hazer esta donacion y entrega de si, y de su caudal al Amado; porque todos quantos habitos de imperfecciones tenia, tantos oficios podemos dezir que tenia, los quales puedē ser acerca del hablar, y del pēsar, y del obrar, teniendo en esto costūbre de no usar desto como conuiene ordenadamente a la perfeccion: acerca de lo qual siempre

el alma tiene algun officio vicioso, que nunca acaba de vencer, hasta que de veras emplea su caudal en el seruicio de Dios, donde, como auemos dicho, todas las palabras y pensamientos y obras, son ya de Dios, no auiendo ya officio de murmurar, ni de otra imperfeccion en las palabras, ni en las de mas potencias; y assi es como si dixera: Ni me ocupo ya, ni entretengo en otros tratos, ni passa tiempos, ni cosas del mundo.

Que ya solo en amar es mi exercicio.

Como si dixera, que ya todas estas potencias y habilidad del caudal de mi alma y mi cuerpo; que antes algun tanto empleaua en otras cosas no utiles, las he puesto en exercicio de amor, es a saber, que toda la habilidad de mi alma y cuerpo se mueue por amor, haziendo todo lo q̄ hago por amor, y todo lo que padezco lo padezco por amor. Aqui es de notar, que quando el alma llega a este estado, todo el exercicio de la parte espiritual, que es el alma, y el de la parte sensitua, que es el cuerpo, aora sea en hazer, aora en padecer; de qualquier manera que sea, siempre le haze mas amor y regalo en el Amado, y hasta el mesmo exercicio de oracion y trato con Dios, que antes solia ser en otras cõsideraciones y modos, ya todo es exercicio de amor; de manera, que aora sea acerca de lo temporal su trato, aora sea su exercicio acerca de lo espiritual y trato con Dios, siempre puede dezir esta tal alma:

Que ya solo en amar es mi exercicio.

Dichoso estado y vida, y dichosa alma que a el llega, dõde todo le es ya sustãcia de amor y regalo de desposorio, en que de veras puede la Esposa dezir al Esposo aquellas palabras de puro amor, que en los diuinos Cantares le dize, diziendo: *Omnia poma noua, & vetera, dilectè mi, seruaui tibi*, que es como si dixera: Amado mio, todo lo aspero y trabajoso quiero por ti, y todo lo suauè y sabroso quiero para ti; pero el acomodado sentido deste verso tambièn es de-

zir, que el alma en este estado de desposorio espiritual ordinariamente anda en vnion de amor, que es comun asistencia de voluntad en Dios.

CANCION VIGESIMAPRIMA.

*Pues ya si en el exido
De oy mas no fuere vista ni ballada,
Direys, que me he perdido,
Que andando enamorada,
Me hize perdidiza, y fuy ballada.*

DECLARACION.

EN esta Cancion responde el alma a vna tacita reprehension que la podrian hazer los del mundo, segun lo han ellos de costumbre, notar a los que de veras se dan a Dios de demasados en su retiramiento, y estrañez en su manera de proceder, teniendolos por inútiles y perdidos en lo que el mundo precia y estima, a la qual reprehension de muy buena manera satisfaze aqui el alma, y de muy buena gana haze rostro a esto, y a todo lo demas que el mundo la puede imponer, teniendolo todo en poco, quando ella ha llegado a lo viuo del amor, antes ella mesma se precia y se gloria de auer hecho estas cosas por el Amado, y assi ella mesma las confiesa en esta Cancion, diziendo a los del mundo, que si ya no la vieren en las cosas de sus primeros tratos y passatiempos, que digan que se ha perdido y agenado dellos, y que lo tiene por tan bien, que ella mesma se quiso perder, andando buscando a su modo por las obras de virtud enamorada mucho del. Y porque vean la ganancia de su perdida, y no juzguen que se puede llamar a engaño, como ellos piensan; dize que esta perdida fue su ganancia, y por esso de industria se hizo perdidiza.

Pues ya si en el exido,
De oy mas no fuere vista ni hallada.

EXido comunmente se llama vn lugar comun, donde la gente se suele juntar a tomar solaz y recreacion, y donde tambien apacientan los pastores sus ganados, y assi por el exido entiende aqui el alma el mundo, donde los mundanos tienen sus passatiempos y tratos, y apacientan los ganados de sus apetitos; en lo qual dize el alma a los del mundo, que si no faere vista ni hallada como solia, antes que fuesse toda de Dios, que la tengan por perdida en esto mesmo, y que assi lo digan: porque deffo se goza ella, queriendo que lo digan, diziendo:

Direys, que me he perdido.

NO se afrenta el que ama delante del mūdo de las obras que haze por Dios, ni las esconde con verguença, aunque todo el mundo se las aya de condenar; porque el que tuuiere verguença delante de los hombres de confessar al Hijo de Dios, dexando de hazer sus obras el mesmo Hijo de Dios, como el lo dize por S. Lucas, tendra verguença, de cōfessarle delante de su Padre. Y por tanto el alma con animo de amor, antes se precia de q̄ se vea para gloria de su Amado, auer hecho vna tal obra por el, que se aya perdido a todas las cosas del mundo, Y por esto dize:

Direys, que me he perdido,

Esta tan perfeta ofadia y determinacion en las obras por co espirituales la alcançan; porque aunque algunos tratan y vsan esse trato, y aun se tienen algunos por los de muy allà, nunca se acaban de perder en algunos puntos, o de mundo, o de naturaleza para hazer las obras perfetas y desnudas por Christo, no mirando al que diran, o que parecerà; y assi no podran estos dezir, *Direys, que me he perdido*, pues no estan perdidos a si mesmos en el obrar; toda via tienen verguença de confessar a Christo por la obra delante

lante de los hombres, teniendo respeto a cosas; no viuen en Christo de veras.

Que andando enamorada.

Conuiene saber, que andando obrando las virtudes enamorada de Dios.

Me hize perdidiza, y fuy ganada.

EL que anda de veras enamorado, luego se dexa perder a todo lo demas, por ganarse mas en aquello que ama: y por esso el alma dize aqui, que se hizo perdidiza ella mesma, que es dexarse perder de industria. Y es en dos maneras, conuiene a saber, a si mesma, no haziendo caso de si en ninguna cosa sino del Amado, entregandose a el de gracia sin ningun interese, haziendo se perdidiza a si mesma no queriendo ganarse en nada para si. Lo segundo, a todas las cosas, no haziendo caso de todas sus cosas, sino de las que tocan al Amado, y esso es hazer se perdidiza, que es tener gana que se las ganen. Tal es el que anda enamorado de Dios, que no pretende ganancia ni premio, sino solo perderlo todo, y assi mesmo en su voluntad por Dios, y essa tiene por su ganancia. Y assi lo es, segun dize san Pablo, diziendo: *mori lucrum*, esto es, mi morir por Christo espiritualmente a todas las cosas, y assi mesma es mi ganancia, y a si mesmo, y por esso dize el alma fuy ganada: porq̄ el q̄ a si no se sabe perder no se gana, antes se pierde, segun dize nuestro Señor en el Euangelio, diziendo: *Qui enim voluerit animam suam saluam facere, perdet eam: qui autem perdidit animam suam propter me inueniet eam*. El que quisiere ganar para si su alma, esse la perdera, y el que la perdiere para consigo por mi, esse la ganara. Y assi queremos entender el dicho verso mas espiritualmente y mas al proposito que aqui se trata, es de saber, que quando vn alma en el camino espiritual ha llegado a tanto, que se ha perdido a todos los modos y vias naturales de proceder en el trato con Dios, que ya no le busca por consideraciones ni formas, ni sentimientos ni otros m

Philip. 1.

21.

Mat. 16.

25.

dios algunos de criatura y sentido, sino que passa sobre todo esto, y sobre todo modo suyo y manera, tratando y gozando a Dios en Fè y amor, entonces se dize, auer se de veras ganado a Dios, porque de veras se ha perdido a todo lo que no es Dios.

CANCION VIGESIMASECVNDA.

De flores y esmeraldas

En las frescas mañanas escogidas,

Haremos las guirnaldas

En tu amor florecidas,

Y en vn cabello mio entretextidas.

DECLARACION.

EN esta Cancion buelue la Esposa, a hablar cõ el Esposo en comunicacion y recreacion de amor, y lo q̄ en ella haze es tratar de solaz y deleyte que el alma Espõsa y el Hijo de Dios tienen en la possession de las riquezas de las virtudes y dones de entrãbos, y el exercicio dellas que ay del vno al otro, gozandolas entre si, en comunicacion de vniõ de amor: y por esso dize ella hablando con el, que harã guirnaldas ricas de dones y virtudes adquiridas y ganadas en tiẽpo agradable y conueniente, y hermoſeadas y graciosas en el amor del q̄ a ella tiene, y sustentadas y conseruadas en el amor q̄ ella tiene a el, por esso llama a este gozar las virtudes, hazer guirnaldas dellas; porq̄ todas juntas, como flores en guirnalda, las gozan entrambos en el amor comun, que el vno tiene al otro.

De flores y esmeraldas.

LAs flores son las virtudes del alma, y las esmeraldas son los dones que tiene de Dios: pues destas flores y esmeraldas.

En las frescas mañanas escogidas.

ES a saber, ganadas y adquiridas en las juventudes, que son las frescas mañanas de las edades: y dize escogidas; porque las virtudes, que se adquieren en este tiempo de juventud, son escogidas y muy acetas a Dios, por ser en tiempo de juventud, quando ay mas cōtradicion de parte de los vicios para adquirir las, y de parte del natural mas inclinaciō y promptitud para perder las, y tambien porque comenzandolas a coger desde este tiempo de juventud, se adquieren muy mas perfectas, y son mas escogidas. Y llama a estas juventudes frescas mañanas: porque assi como es agradable la frescura de la mañana en la Primavera mas que las otras partes del dia, assi lo es la virtud de la juventud delante de Dios, y aun puede ser, entender estas frescas mañanas por los actos de amor en que se adquieren las virtudes, los quales son a Dios mas agradables que las frescas mañanas a los hijos de los hombres. Tambien se entienden aqui por las frescas mañanas las obras hechas en sequedad y dificultad del Espiritu, las quales son denotadas por el fresco de las mañanas del Inuierno; y estas obras, hechas por Dios en sequedad de espiritu y dificultad, son muy preciadas de Dios; porque en ellas grandemente se adquieren las virtudes y dones, y las que se adquieren desta fuerte y con trabajo, por la mayor parte son mas escogidas y esmeradas, y mas firmes que si se adquiriessen solo con el fauor y regalo del espiritu: porque la virtud en la sequedad y dificultad y trabajo y tentacion, hecha rayzes, segun dixo Dios a S. Pablo, diziendo: *Virtus in infirmitate perficitur*. Esto es, la virtud en la flaqueza se haze perfecta. Y por tanto, para encarecer la excelencia de las virtudes, de que se han de hazer las guirnaldas para el Amado: bien està dicho:

En las frescas mañanas escogidas.

Porque de solas estas flores y esmeraldas de virtudes y dones escogidas y perfectas, y no de las imperfectas go

bien el Amado. Y por esso dize aqui el alma esposa, que dellas para el

Haremos las guirnaldas.

Para cuya inteligencia es de saber, que todas las virtudes y dones que el alma y Dios adquieren en ella, son como vna guirnalda de varias flores, con que está admirablemente hermoscada, assi como con vna vestidura de preciosa variedad. Y para mejor entenderlo, es de saber, que assi como las flores materiales se van cogiendo, las van en la guirnalda, que dellas hazen, componiêdo: de la mesma manera assi como las flores espirituales de virtudes y dones se van adquiriendo, se van en el alma assentado; y acabadas de adquirir está ya la guirnalda de perfección en el alma acabada de hazer, en que el alma y el Esposo se deleytan hermoscados cō esta guirnalda, y adornados, bien assi como ya en estado de perfección. Estas son las guirnaldas que dize han de hazer, q̄ es ceñirse y cercarse de variedad de flores y esmeraldas de virtudes y dones perfectos, para parecer dignamente con este hermoso y precioso adorno delante la cara del Rey, y merecer la igual con sigo, poniendola como Reyna a su lado, pues ella ya lo merece con la hermosura de su variedad. De donde hablando David con Christo en este caso,

Pf. 44. 10

Astitit Regina à dextris tuis in vestitu deaurato circumdata varietate, que quiere dezir: Estuvo la Reyna a tu diestra en vestidura de oro cercada de variedad, q̄ es tanto como dezir: Estuvo a tu diestra vestida de perfecto amor, y cercada de variedad de dones y virtudes perfectas. Y no dize: Harè yo las guirnaldas solamête, ni haraslas tu tãpoco a solas, sino haremos entrambos juntos: porque las virtudes no las puede obrar el alma, ni alcanzarlas a solas sin ayuda de Dios: ni tampoco las obra Dios a solas en el alma sin ella: porque aunque es verdad, que, como dixo Santiago: *Omne datum optimum, & omne donum perfectum de iursum est descendens à Patre luminum*. Todo dado bueno, y todo don perfecto sea de arriba descendido del Padre de las lum-

lumbres, toda via esto mesmo no se recibe sin la habilidad y ayuda del alma que lo recibe. De donde hablando la Esposa en los Cantares con el Esposo, dixo: *Trabe me post te, Cur. 1.4. curremus in odorem, &c.* que quiere dezir: Traeme despues de ti correremos: de manera, que el movimiento para el bien de Dios ha de venir segun aqui dà a entender solamente, mas el correr no dize que el solo, ni ella sola, sino correremos entrambos que es el obrar Dios, y el alma juntamente. Este versillo se entiende harto propriamente de la Iglesia y de Christo, en el qual la Iglesia Esposa suya habla con el, diciendo:

Haremos las guirnaldas.

Entendiendo por guirnaldas todas las almas santas engendradas por Christo en la Iglesia, que cada vna de ellas es como vna guirnalda arreada de flores de virtudes y dones, y todas ellas juntas son vna guirnalda para la cabeça del Esposo Christo. Y tambien se puede entender por las hermosas guirnaldas, las que por otro nombre se llaman laureolas hechas tambien en Christo y la Iglesia, las quales son de tres maneras. La primera, de hermosas y blancas flores de todas las Virgines, cada vna con su laureola de virginitad, y todas ellas juntas seran vna laureola, para poner en la cabeça del Esposo Christo. La segunda laureola de las resplandecientes flores de los Santos Doctores, cada vno cõ su laureola de Doctor, y todos juntos seran vna laureola para sobreponer en la de las Virgines en la cabeça de Christo. La tercera, la de los encarnados clauales de los Martyres, cada vno tambien con su laureola de Martyr, y todos ellos juntos seran vna laureola para remate de la laureola del Esposo Christo, con las quales tres guirnaldas estarà Christo Esposo tan hermoſeado y tan gracioso de ver, que se dira en el cielo aquello que del dize la Esposa en los Cantares, y es: *Egredimini, & videte filie Sion Regem Salomonem in diademate, quo coronauit illum mater sua in die dispensationis illius, & in die letitiæ cordis eius.* Salid hijas de Sion, mi

mirad al Rey Salomon con la corona con que le coronò su madre en el dia de la alegria de su coraçon. Haremos pues dize estas guirnaldas

En tu amor florecidas.

LA flor que tienen las obras y virtudes, es la gracia y virtud que del amor de Dios tienen, sin el qual no solamente no estarian florecidas, pero todas ellas serian secas y sin valor delante de Dios, aunque humanamente fuesen perfectas, pero porque el dà su gracia y amor, son las obras florecidas en su amor.

Y en vn cabello mio entretextidas.

Col. 3. 14

Este cabello suyo es su voluntad della, y amor q̄ tiene al Amado, el qual amor tiene y haze el oficio que el hilo en la guirnalda: porque assi como el hilo enlaza, y ase las virtudes en la guirnalda, assi el amor del alma enlaza, y ase las virtudes en las almas, y las sustenta en ella. Por q̄ como dize S. Pablo: *Charitas est vinculum perfectionis*. La caridad es el vinculo y atadura de la perfeccion; de manera que en este amor del alma estan las virtudes y dones sobrenaturales tan necessariamente asidos, que si quebrasse, faltando a Dios, luego se desasirian todas las virtudes, y saltarian del alma, assi como quebrado el hilo en la guirnalda se caerian las flores, de manera que no basta que Dios nos tenga amor, para darnos virtudes, sino que tambien nosotros se le tengamos a el, para recibir las y conseruar las. Dize vn cabello solo, y no muchos cabellos, para dar a entender, que ya su voluntad està sola en el desasida de todos los demas cabellos, que son los estraños y agenos amores. En lo qual encarece bien el valor y precio destas guirnaldas de virtudes: porque quando el amor està vnico y solido en Dios, qual aqui ella dize; tambien las virtudes estan perfectas y acabadas y florecidas mucho en el amor de Dios; porque entonces es el amor, que el tiene al alma inestimable, segun el alma da a entender en la siguiente Cancion.

**CANCION VIGESIMA
Tertia.**

*En solo aquel cabello
Que en mi cuello bolar consideraste,
Mirastele en mi cuello,
Y en el preso quedaste,
Y en vno de mis ojos te llagaste.*

DECLARACION.

TRES cosas quiere dezir el alma en esta Cación. La primera es, dar a entender, que aquel amor, en que estan asidas las virtudes, no es otro sino solo el amor fuerte; porque a la verdad tal ha de ser para conseruarlas. La segunda dize, que Dios se prendò mucho deste su cabello de amor, viendolo solo y fuerte. La tercera dize, que estrechamente se enamorò Dios della, viendolo la puteza y entereza de su Fè, y dize assi:

*En solo aquel cabello
Que en mi cuello bolar consideraste.*

EL cuello significa la fortaleza, en la qual dize q̄ bolaua el cabello del amor, en que estan entreteidas las virtudes, q̄ es amor en fortaleza: porque no basta, q̄ sea solo para conseruar las virtudes, sino q̄ tambien sea fuerte, para q̄ ningun vicio contrario le pueda por ningun lado de la guirnalda de perfeccion quebrar; por q̄ por tal orden estan asidas en este cabello del amor del alma las virtudes, que si en alguna quebrasse, luego, como auemos dicho, faltarian todas, porque las virtudes assi como donde està vna estan todas, assi tambien donde vna falta faltan todas: dize, que bolaua en el cuello: porque en la fortaleza del alma que es el

cuello del alma, buela este amor a Dios con gran fortaleza y ligereza, sin detenerse en cosa alguna; y assi como en el cuello el ayre menea y haze bolar al cabello, assi tambien el ayre del Espiritu Santo mueue y altera al amor fuerte para que haga buelos a Dios; porque sin este diuino viento, que mueue las potencias a exercicio de amor diuino, no obran las virtudes aunque las aya en el alma. Y en dezir, que el Amado considerò en el cuello volar este cabello, dà a entender, quanto ama Dios el amor fuerte y ligero en obrar; porque considerar, es mirar con atencion y estimacion muy particularmente. El amor fuerte haze mucho reparar a Dios.

Mirastele en mi cuello.

Esto dize, para dar a entender, que no solo preciò y estimò Dios este su amor fuerte, sino que tambièn le amò, viendole fuerte: porque el mirar de Dios, es amar Dios, assi como el considerar de Dios, es estimar el valor que ay en la cosa y notarle. Y buelue a repetir en este verso el *cuello*, diciendo:

Mirastele en mi cuello.

Porque, como està dicho, està es la causa; porque le amò mucho, verle en fortaleza, y assi es, como si dixera: Amastele, viendole fuerte sin pusilanimidad ni temor, y solo sin otro amor, y volar con ligereza y feruor, de donde se sigue, que

Y en el preso quedaste.

O Cosa digna de toda accpcion y gozo, quedar Dios preso en vn cabello! La causa desta prision tan preciosa es, el pararse el a mirar, que es, como auemos dicho, amar el nuestro baxo ser; porque si el, por su gran misericordia, no nos mirara y amara primero, como dize San Iuan, y se abaxara, ninguna presa hiziera en el el buelo del cabello de nuestro amor; porque no tenia tan alto buelo que llegasse a

pren-

prender esta diuina Aue de las alturas: mas porque ella se abaxò a mirarnos y a leuantar nuestro buelo, dando valor a nuestro amor, por esso el mesmo se prendò del cabello en el buelo, esto es, el mesmo se pagò y se agradò, y por esso se prendò: y esso quiere dezir.

*Mirastele en mi cuello,
Y en el preso quedaste.*

Y Assi cosa creyble es, que el aue de baxo buelo prenda al Aguila Real muy subida, si ella se viene a lo baxo, queriendo ser presa.

Y en vno de mis ojos te llagaste.

ENtiendese aqui por el ojo la Fè, y dize vno solo, y que en el se llagò: porque si la Fè y fidelidad del alma para con Dios no fuesse sola, sino que estuuiesse mezclada con otro algun respeto, o cumplimiento, no llegaria afecto de llagar a Dios de amor, y assi solo vn ojo ha de ser en que se llaga, como tambien vn solo cabello en que se prenda el Amado. Y es tan estrecho el amor con que el Esposo se prenda de la Esposa en esta fidelidad vnica que ve en ella; que si en el cabello del amor della se prendaua en el ojo de su Fè, aprieta con tan estrecho nudo la prision, que le haze llaga de amor, por la gran ternura del afecto con que està aficionado a ella. Esto mesmo del cabello y del ojo dize el Esposo en los Cantares hablando con la Esposa, diziendo: *Vulnerasti cor meum soror mea; vulnerasti cor meum in vno oculatorum tuorum, & in vno crine colli tui.* Llagaste mi coraçon, hermana mia, llagaste mi coraçon en vno de tus ojos, y en vn cabello de tu cuello, en lo qual dos vezes repite auerle llagado el coraçon, es a saber, en el ojo, y en el cabello, y por esso el alma en la dicha Cancion haze relacion destas dos cosas, como agradeciendo al Amado y regociando tan gran merced, y tambien para gozarse ella, y de leyrtarse en auer sido tan dichosa que aya caydo en gracia

su Amado, y assi lo atribuye ella todo a el en la Cancion siguiente, diziendo:

CANCION VIGESIMA

Quarta.

*Quando tu me mirauas,
Tu gracia en mi tus ojos imprimian,
Por esso me adamauas,
Y en esso merecian
Los mios adorar lo que en ti vian.*

DECLARACION.

ES propiedad del amor perfeto, no querer admitir ni tomar nada para si, ni atribuyrse a si nada sino todo al Amado, que esto aun en los amores baxos lo ay, quãto mas en el de Dios, donde tanto obliga la razon. Y portanto, porque en las dos Canciones passadas, parece se atribuia a si alguna cosa la Esposa, tal como dezir, que haria ella juntamente con el Esposo las guirnaldas, y que se texerian con su cabello, lo qual es obra no de poco momento y estima, y despues dezir, y gloriarse que el Esposo se auia prendado en su cabello, y llagado en su ojo: en lo qual tambien parece atribuyrse a si mesma gran merecimiento, quiere a ora en la presente Cancion declarar su intencion, y deshazer el engaño, que en esto se puede entender, con cuydado y temor, no se le atribuya a ella algun valor y merecimiento; y por esso se le atribuya a Dios menos de lo que se le deue y ella dessea, atribuyẽdolo todo a el, y regraciandose lo juntamente lo dize, que la causa de prendarse el del cabello de su amor, y llagar se del ojo de su Fe, fue por auer el hecho la merced de mirarla con amor; en lo qual la hizo graciosa y amable a si mesmo; y que por essa gracia y valor que del recibio,

recibio, merecio su amor, y tener valor ella en si, para adorar agradablemente a su Amado, y hazer obras dignas de su gracia y amor. Siguese el verso,

Quando tu me mirauas.

ES a saber, con afecto de amor; porque ya diximos, que el mirar de Dios aqui, es amar.

Su gracia en mi tus ojos imprimian.

POR los ojos del Esposo entienda aqui su Diuinidad misericordiosa; la qual inclinandose al alma con misericordia, imprime è infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosa y leuanta tanto, que la haze consorte de la mesma Diuinidad, y dize el alma viendo la dignidad y alteza en que Dios la ha puesto,

Por esso me adamauas.

ADAMAR es amar mucho, es mas que amar simplemente, es como amar duplicadamente, esto es, por dos titulos, o causas. Y assi en este verso dà a entender el alma los dos motiuos y causas del amor que el tiene a ella; por los quales no solo la amaua prèdado en vn su cabello, mas que la adamaua llagado en su ojo; y la causa porque el la adamò desta manera tan estrecha. Dize ella en este verso, que era, porque el quiso con mirarla, darla gracia para agradarse della, dandole el amor de su cabello, y formandole con su caridad la Fè de su ojo. Y assi dize:

Por esso me adamauas.

POR que poner Dios en el alma su gracia; es hazerla digna y capaz de su amor; y assi es tanto como dezir. Por qu auias puesto en mi tu gracia, que eran prendas dignas de tu amor, *Por esso me adamauas*, esto es, por esso me dauas mas gracia. Que esto es lo que dize san Iuan, que *dat gratiam pro gratia*, que quiere dezir: Dà gracia por la gracia que ha dado, que es dar mas gracia; porque sin su gracia no se pu

de merecer su gracia. Es de notar para inteligencia desto, que Dios assi como no ama cosa fuera de si, sino es por si, assi a ninguna cosa ama mas baxamente que a si, porque todo lo ama por si, y el amor tiene la razon del fin: y assi no ama las cosas por lo que ellas son en si; de donde amar Dios al alma, es meterla en cierta manera en si mesmo, igualandola consigo, y assi ama al alma en si consigo con el mesmo amor que el se ama, y por esso en cada obra merece el alma amor de Dios; porque puesta en esta gracia y alteza, merece al mesmo Dios en cada obra. Y por esso se sigue en este otro verso.

Y en esso merecian.

EN esse fauor y gracia, que los ojos de tu misericordia me hizieron de leuantarme a tu amor, tuuieron valor y merecieron

Los mios adorar lo que en ti vian.

ES tanto como dezir, las potencias de mi alma, Esposo mio, merecieron leuantarse a mirarte, que antes con la miseria de su baxa obra y caudal estauã caydas y baxas; porque poder mirar el alma a Dios, es hazer obras en gracia de Dios, y ya merecian los ojos del alma en el adorar, porque adorauan en gracia de su Dios. Adorauan lo que ya en el vian alumbrados y leuantados cõ su gracia y fauor, lo qual antes no vian por su ceguera y baxeza. Que era pues lo que ya vian? Vian grandeza de virtudes, abundancia de suauidad, bondad inmensa, amor y misericordia en el, beneficios innumerables que del auia recebido, aora estando en gracia, aora quando no lo estaua, todo esto merecian ya adorar con merecimiento los ojos del alma, porque ya estauã gratiosos, lo qual antes no solo no merecian adorallo, ni vello, pero ni aun considerallo, porque es grande la rudeza y ceguera del alma que

estã sin gracia.

(***)

CANCION VIGESIMAQVINTA.

*No quieras despreciarme,
Que si color moreno en mi hallaste,
Ya bien puedes mirarme,
Despues que me miraste,
Que gracia y hermosura en mi dexaste.*

DECLARACION.

A Nimandose ya la Esposa, y preciandose a si mesma en las prendas y precio q̄ de su Amado tiene, viendo que por ser cosas del, aunq̄ ella de suyo sea de baxo precio, y no merezca alguna estima, merece ser estimada por ellas. Atreuese a su Amado y dizele: Que ya no la quiera tener en poco, ni despreciarla: porque si antes merecia esto por la fealdad de su culpa, y baxeza de su naturaleza, que ya despues que el la mirò la primera vez en que la arreò cõ su gracia, y vistio de su hermosura, que bien la puede ya mirar la segunda y mas vezes, aumentandole la gracia y hermosura, pues ay ya razon y causa bastante para ello, en auerla mirado quando no lo merecia, ni tenia partes para ello.

No quieras despreciarme.

COMO si dixera: pues assi es lo dicho, no quieras tenerme ya en poco.

Que si color moreno en mi hallaste.

QUE si antes que me mirauas, hallaste en mi fealdad de culpas è imperfecciones, y baxeza de cõdicion natural.

Ya bien puedes mirarme,

Despues que me miraste.

QUITANDO de mi esse color moreno y desgraciado color que no estaua de ver, ya biẽ puedes mirarme mas v

zes, porque no solo me quitaste el color moreno, mirando-me la primera vez, pero tambien me hiziste mas digna de ver: porque

Gracia y hermosura en mi dexaste.

MVcho se agrada Dios en el alma que tiene su gracia: porque en ella mora bien agradao, y ella està con el engrandecida, y por esso la ama inefablemēte, y la va comunicando siēpre en todas las fazones y obras suyas mas amor y dones, porque alcança mucho el alma que està subida en amor, y honrada en Dios. Y assi lo dà a entender Dios, hablando con su amigo amado Iacob, por Isayas, diziēdo: *Ex quo honorabilis factus est in oculis meis, ego dilexi te*, quiere dezir: Despues que en mis ojos eres hecho honrado y glorioso, yo te amè, esto es, has merecido mas amor mio, y en el mas gracia de mercedes mias por la honra y hermosura de gloria que de mi tenias. Esto dà tambien bien a entender la Esposa en los Cànticos diuinos a las hijas de Ierusalen, diziendo: *Nigra sum, sed formosa filie Hierusalem, idèd dilexit me Rex, & introduxit me in cubiculum suum*, que quiere dezir: Morena soy hijas de Ierusalen, pero hermosa, por tanto me ha amado el Rey, y metido en lo interior de su lecho; es a saber, aunque soy morena de mio, soy hermosa del, y por esso me comunicò mas amor, y metiome mas adentro, haziendome mas mercedes. Bien puedes ya, Dios mio, mirarme *Despues que me miraste, q̄ gracia y hermosura de honra, y gloria, y riqueza con tu primera vista en mi dexaste.*

CANCION VIGESIMASEXTA.

*Cogednos las raposas
Que està ya florecida nuestra viña,
En tanto que de rosas
Hazemos vna piña,
Y no parezca nadie en la montaña.*

DECLARACION.

Viendo la Esposa las virtudes de su alma, puestas ya en el punto de su perfeccion, en que está ya gozando el deleyte y suauidad y fragrançia dellas: assi como se goza la belleza y olor de las plantas quando estan floridas, desseando continuar esta suauidad, y que no aya cosa que pueda impedirfela y atajarfela, pide en esta Cancion, que le acojan y aparten de si todas aquellas cosas que pueden derribar y aojar la flor de sus virtudes, como sō todas las turbaciones, tentaciones, desassosfuegos, apetitos, imaginaciones, y otros mouimientos que suelen impedir al alma la paz y quietud, y suauidad interior al tiempo que suele estar mas a su favor, gozando de las virtudes todas juntas con su Amado: porque suele el alma a vezes en su espiritu ver las virtudes todas que Dios le ha dado, obrando el en ella esta luz, y ella entonces con admirable deleyte y sabor de amor las junta todas, y las ofrece al Amado como vna piña de flores, en lo qual recibendolas el Amado, entonces, como a la verdad las recibe, recibe en ello gran seruicio: por q̄ el alma se ofrece juntamente con las virtudes, que es el mayor seruicio q̄ ella le puede hazer, y assi es vno de los mayores deleytes, q̄ en el trato con Dios suele recibir, este, que recibe en esta manera de don que al Amado haze, y assi desseando ella q̄ no le impida cosa este deleyte interior que es la viña florida, dessea, le quiten no solo las cosas dichas, mas que tambien aya gran soledad de todas las cosas, de manera, que en todas las potēcias y apetitos interiores y exteriores no aya forma ni imagen de otra cosa, que parezca y se represente delante del alma y del Amado, que en soledad y vnion de entrambos estan haziendo y gozando esta piña.

*Cogednos las raposas,
Que está ya florecida nuestra viña.*

La viña es el plantel que está en el alma de todas las virtudes

tudes que dan al alma vino de dulce sabor: esta viña del alma está florida, quando en la vnion de la voluntad con el Amado, el alma está deleytandose y gozando de todas estas virtudes juntas: y a este tiempo suelen acudir a la memoria è imaginatiua muchas y varias formas è imaginations, y en la parte sensitua muchos y varios mouimientos y apetitos q̄ inquietan al alma, y con su mucha sutileza y viueza la hazen perder el gusto y suauidad de que entōces el alma está gozando, molestádola mucho, y suele a este tiempo auer muchas turbaciones y horrores y temores que suelen poner los demonios, y a todas estas cosas llama raposas: porque assi como las ligeras raposillas cō sus sutiles saltos suelen derribar y maltratar la flor de las viñas, assi estas imaginations y mouimientos con su ligereza y presteza impiden y derriban del alma la flor de la suauidad, de que entōces, como auemos dicho, está gozando. Y tambien porque assi como las raposas son maliciosas y sagaces en hazer daño, assi estas imaginations, y los demonios con ellas procuran maliciar y derribar la flor desta suauidad del alma porque no aya fruto. Esto mesmo pide la Esposa en los Cantares, diziendo: *Capite nobis vulpes paruulas, quæ demoliuntur vineas, nam vinea nostra floruit*, que quiere dezir: Caçadnos las raposas pequenuelas que estragan las viñas, porque nuestra viña está florida; y por esso quiere el alma aqui, que se las cacen, y porque tambien aya lugar de hazer lo que se sigue, es a saber:

En tanto que de rosas

Hazemos vna piña.

EN esta sazon que el alma está deleytandose en el pecho de su Amado de la flor desta viña, acaece assi, que las virtudes se ponen todas en prompto, como auemos dicho, y en su punto, mostrádo y dando al alma su fragrancia y suauidad en la mesma alma y en Dios: de manera que le parece al alma vna viña muy florida della y del Amado, y entō-

ces ella las junta todas, haciendo actos muy sabrosos de amor en cada vna dellas, y en todas juntas, y assi juntas las ofrece ella al Amado cō gran ternura de amor y suauidad, a lo qual la ayuda el Amado, que por esso dize:

Hazemos vna piña.

Conuiene saber, el y yo, y assi es como vna piña de rosas esta junta de virtudes: porque assi como la piña es vna pieça fuerte, y en si cōtiene muchas pieças fuertes, y fuertemente abraçadas, que son los piñones; assi esta piña, q̄ haze el alma para su Amado, es vna sola perfeccion del alma, que fuerte y ordenadamente abraça en si muchas perfecciones de virtudes muy fuertes, y dones muy ricos: por que todas las perfecciones de virtudes, conuienen y se ordenan en vna perfeccion del alma, la qual en tanto que está haziendose y ofreciendose al Amado en el espiritu, conuiene, que se cacen las raposas; y no solo esso, sino tambien,

Y no parezca nadie en la montaña.

Porque para este diuino exercicio interior, es también necesaria soledad y agenaciō de todas las cosas que se podrian ofrecer al alma: aora de parte de la porcion inferior, q̄ es la sensitua: aora de parte de la superior que es la racional, que son las en q̄ se encierra toda la armonia de potencias y sentidos de todo el hōbre q̄ aqui llama montaña, dize, q̄ en esta no parezca nadie, es a saber, no parezcan en las potencias y sentidos sensitivos ningunas formas, ni figuras de objetos, ni otras operaciones naturales: por q̄ en este caso, si los sentidos exteriores, o interiores obran, estoruan, ni tãpoco parezcan en las potencias espirituales otras sus operaciones y exercicios: porque en llegando al saber de vnion de amor, ya no obra, ni conuiene obren las potencias espirituales, pues está ya hecha la obra de vnion amando lo entēdido, assi como llegado al termino cesan todos los medios: no parezca pues nadie en la montaña, sola la voluntad está asistiendo al Amado en la dicha manera.

CANCION VIGESIMASEPTIMA.

*Detente Cierço muerto,
Ven Austro, que recuerdas los amores,
Aspira por mi huerto,
Y corran sus olores,
Y pacera el Amado entre las flores.*

DECLARACION.

Allende de lo dicho, podria tambien la sequedad de espíritu ser causa de apagar en el alma Esposa el jugo y suauidad interior, de que arriba ha hablado; y temiendo ella esto, haze dos cosas en esta Cancion. La primera es, cerrar la puerta a la sequedad espiritual, teniendo cuydado en no descuydarse en la deuocion para dexarla entrar. La segunda cosa que haze, es, inuocar al Espiritu santo, sustentándose en oracion, para que no solo por ella se detēga a fuera la sequedad, mas tambien sea causa, para que se aumente por ella la deuocion, y ponga el alma las virtudes en exercicio interior, todo a fin de que su Amado se goze y deleyte mas en ellas.

Detente Cierço muerto.

EL Cierço es vn viento frio, y seca y marchita las flores; y porque la sequedad espiritual haze esse mesmo efecto en el alma, donde mora, la llama Cierço muerto, porque apaga y mata la suauidad y jugo espiritual: por el efecto que haze, la llama Cierço muerto; y deseando la Esposa conseruarse en la suauidad de su amor, dize a la sequedad que se detenga, lo qual se ha de entender, que este dicho es cuydado de obras que la detengan, conseruando y guardando el alma de las ocasiones.

Ven Austro, que recuerdas los amores.

EL Austro es otro viento, que en vulgar lengua se llama Abrego; este es ayre apazible y haze lluias, y haze germinar las yeruas, y abrir las flores, y dar su olor, tiene los efetos contrarios al Cierço. Por este ayre entiende aqui el alma al Espiritu santo, y dize, que recuerda los amores: porque quando este diuino ayre enuiste en el alma, de tal manera la inflama toda, y regala y auuia y recuerda la voluntad, y leuanta todos los apetitos al amor de Dios, que antes estauan caydos y dormidos, que se puede bien dezir, *que recuerdas los amores.*

Aspira por mi huerto.

YA auemos dicho, que su alma es la viña florecida en virtudes, aora la llama aqui tambien la Esposa huerto, donde estan plantadas las flores de virtudes y perfecciones. Y es aqui de notar, que no dize aspira en mi huerto, sino por mi huerto: porque es mucha la diferencia que ay de aspirar Dios en el alma, o aspirar por el alma, porque aspirar en el alma, es infundir en el alma gracia, dones, y virtudes: y aspirar por el alma, es hazer Dios toque en las virtudes y perfecciones ya dadas al alma, renouandolas y mouiendolas de fuerte, que den de si admirable fragrancia y suauidad, biẽ assi quando menean las especies aromaticas, al tiempo que se haze aquella mocion, derraman el abundãcia de su olor, el qual antes no era, ni se sentia en tanto grado; porque las virtudes que el alma tiene en si adquiridas no siẽpre las està ella sintiendo y gozando en acto: porque, como auemos dicho, en esta vida estan en el alma como flores cerradas en cogollo, o como especies aromaticas cubiertas, cuyo olor no se siente hasta que las descubren y abren y mueuen: pero algunas vezes haze Dios tales mercedes al alma Esposa, que aspirando con su Espiritu diuino por este huerto del alma, abre todos estos cogollos de virtudes, y descubre estas especies aromaticas de dones y perfeccion

riquezas del alma, y abriendo el tesoro y caudal, descubre toda su hermosura: y entōces es cosa admirable de ver y suauē de sentir las riquezas de los dones q̄ se descubren al alma, y la hermosura destas flores ya todas abiertas, y darle cada vna de si el olor de suauidad q̄ le pertenece, y esto llama correr sus olores, quando dize en el verso siguiente:

Y corran sus olores.

LOs quales son en tanta abundancia algunas vezes, que al alma le parece estar vestida de deleytes, y bañada en gloria inestimable, tanto, que no solo ella lo siente de dentro, pero aun suele redundar tanto de fuera, que lo conocen los que saben aduertir, y les parece estar la tal alma como vn deleytoso jardin, lleno de deleytes y riquezas de Dios; y no solo, quādo estas flores estan abiertas, se echa de ver esto en estas santas almas, pero ordinariamente traen en si vn no fe q̄ de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto a los demas, por el efeto sobrenatural que se difunde en el sujeto de la proxima y familiar comunicaciō cō Dios: qual se escriue en el Exodo de Moysen, que no podian mirar en su rostro, por la gloria y honra que quedaua en su persona, por auer tratado cara a cara con Dios. En este aspirar del Espiritu santo, por el alma que es visitacion suya en amor a ella, se comunica en alta manera el Esposo Hijo de Dios a ella, que por esto embia su Espiritu primero como a los Apostoles, que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma Esposa, leuantandola en deleyte, popiendole el huerto agesto, abriendo sus flores, descubriendo sus dones, arreandola de la tapiceria de sus gracias, y riquezas; y assi con grande desseo dessea el alma Esposa todo esto, es a saber, que se vaya el Cierço, que vëga el Austro, que aspire por el huerto: porque en esto gana el alma muchas cosas juntas, porque gana el gozar las virtudes puestas en el punto de fabroso exercicio, como auemos dicho: gana el gozar al Amado en ellas; pues mediante ellas, como acabamos de dezir, mas subidamente se comunica a ella, y haziendole

Exod. 34
30.

ziendole mas particular merced q̄ antes: y gana, q̄ el Amado mucho mas se deleyta en ella por este exercicio de virtudes, que es de lo q̄ ella mas gusta, es a saber, que guste su Amado: y gana tambien la continuacion y duracion del tal favor y suauidad de virtudes, la qual dura en el alma todo el tiempo q̄ el Amado assiste alli en la tal manera, estãdole dando la Esposa suauidad en sus virtudes, segun en los Canticos ella dize en esta manera: *Cum esset Rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suauitatis,* y es como si dixera: En tanto que estaua reclinado el Rey en su reclinatorio, que es mi alma, el mi arbolico oloroso dió olor de suauidad: entendiendo aqui por arbolico oloroso, q̄ consta de muchas flores, el plantel de muchas virtudes que arriba se dixo estar en el alma, q̄ alli llamò viña florida, o la piña de flores que despues dixo: y assi este arbolico dà la suauidad de olor a Dios y al alma, en tanto que el mora por sustancial comunicacion en ella: y por tanto mucho es de desfechar, q̄ este ayre del Espiritu Santo pida cada alma aspire por su huerto, y q̄ corran sus diuinos olores. Y por ser esto tan necessario y de tanto bien, y gloria para el anima, la Esposa lo desfeò en los Cantares, y lo pidio, diziendo: *Surge Aquilo, & ueni Auster, perfla hortum meum, & fluant aromata illius,* y es todo lo q̄ auemos dicho en esta Cancion hasta aqui, y quiere dezir: Leuantate Cierço y vere, y tu Abrego, viento suauo y provechoso, ven y corre y aspira por mi huerto, y corretan sus olorosas y preciosas especias, y esto todo lo desfecha el alma, no por el deleyte y gloria que della se le sigue, sino por lo q̄ en esto sabe que se deleyta su Esposo, y que esto es disposicion y prenuncio en ella, para q̄ su Esposo Amado el Hijo de Dios venga a deleytarse en ella, que por esso dize luego:

Y pacera el Amado entre las flores.

Significa el alma este deleyte que el Hijo de Dios tiene en ella en esta sazón por nombre de pasto, que muy mal al propio lo dà a entender, por ser el pasto, o comida cosa no solo dà gusto, pero aun sustenta, y assi el Hijo de Dios de

deleyta en el alma, en estos deleytes della, y se sustenta en ella, esto es, persevera en ella, como en lugar donde grandemente se deleyta: porque el lugar se deleyta de veras en el, y esto entiendo, que es lo que el mesmo quiso dezir por la boca de Salomon en los Prouerbios, diziendo: *Et deliciae meae esse cum filiis hominum*. Mis deleytes son con los hijos de los hōbres, es a saber, quando sus deleytes son estar conmigo, que soy el Hijo de Dios. Y es de notar, que no dize q̄ pacera las flores, sino entre las flores: porque la comunicacion suya, y deleyte del Esposo es en el alma, mediante el arreo de las virtudes ya dicho, y lo q̄ pace es la mesma alma transformandola en si, fazonada ya y guisada y salada con las flores de virtudes y dones y perfecciones, q̄ son la salsa con q̄ y entre q̄ la pace, las cuales por medio del aposentador ya dicho, estā dando a Dios cō el alma fabor y suauidad, y esta es la cōdicion del Esposo, pacer al alma entre la fragancia destas flores. Y assi tambien la Esposa en los Cantates, como quien sabe bien su condicion, lo dize del por estas palabras: *Dilectus meus descendit in hortum suū ad arcuam aromatum, ut pascatur in hortis, & lilia colligat*, quiere dezir: Mi Amado descendio a su huerto a la erica y ayre de las especias olorosas, para apacentarse en los lirios y coger los para si, y luego dize: *Ego dilecto meo, & dilectus meus mihi qui pascitur inter lilia*. Yo para mi Amado, y mi Amado para mi, q̄ se apacieta entre los lirios, esto es, que se deleyta en mi alma entre los lirios de mis virtudes y perfecciones.

CANCION VIGESIMOCTAVA.

Entrado se ha la Esposa

En el ameno huerto desseado

Y a su sabor reposa

El cuello reclinado

Sobre los dulces brazos del Amado.

DECLARACION.

A Viendo ya el alma puesto diligencia en que las raposas se caçassen, y el Cierço se fuesse, que eran estoruos è inconuenientes que impedian el acabado deleyte del estado del matrimonio espiritual, y tambien auiendo inuocado y alcançado el ayre del Espiritu Santo, como en las dos precedentes Canciones ha hecho, el qual es propia disposicion è instrumento para la perfeccion del tal estado: resta aora tratar del en esta Cancion, en la qual habla el Esposo llamando ya Esposa al alma, y dize dos cosas. La vna es, dezir, como ya despues de auer salido vitoriosa, ha llegado a este estado deleytoso del matrimonio espiritual que ella tanto auia deseado. Y la segunda es, contar las propiedades del dicho estado, de las quales el alma goza ya en el, como son, reposar a su favor, y tener el cuello reclinado sobre los dulces braços del Amado, segun aora yremos declarando.

Entrado se ha la Esposa.

Para declarar el orden destas Canciones mas abiertamente, y dar a entender el que ordinariamente lleva el alma hasta venir a este estado de matrimonio espiritual, q̄ es el mas alto de que aora, con ayuda de Dios, auemos de hablar, al qual ha venido ya el alma. Es de notar, que primero se exercitò en los trabajos y amarguras de la mortificacion, que al principio dixo el alma desde la primera Cancion, hasta aquella que dize:

Mil gracias derramando.

Y Despues passò por las penas y estrechos de amor, que en el suceso de las Canciones ha ydo contando, hasta la que dize:

Apartalos Amado.

Y Allende desto, despues cuenta, auer recebido grandes comunicaciones y muchas visitas de su Amado, en o

se ha ydo perfeccionando y enterando en el amor del, tanto, q̄ passando de todas las cosas y de si mesma, se entregò a el por vnion de amor en desposorio espiritual, en que, como ya desposada, ha recebido del Esposo grandes dones y joyas, como ha cantado desde la Cancion donde se hizo este diuino desposorio, que dize:

Apartalos Amado.

Hasta esta de ora que comiença:

Entrado se ha la Esposa.

Donde restaua ya hazer se el matrimonio espiritual entre la dicha alma y el Hijo de Dios Esposo suyo, el qual es mucho mas que el desposorio; porque es vna transformacion total en el Amado, en que se entregan ambas las partes con total possession de la vna a la otra por consumada vnion de amor, en que esta alma hecha diuina y Dios por participacion, en quanto se puede en esta vida, y assi es el mas alto estado a que en esta vida se puede llegar: porque assi como en la consumacion, del matrimonio carnal son dos en vna carne, como dize la diuina Escritura, assi tambien consumado este espiritual matrimonio entre Dios y el alma, son dos naturalezas en vn espiritu y amor de Dios, bien assi como la luz de la estrella, o de la candelilla en la presencia del Sol, se vne y junta con la del Sol, y ya es el q̄ luze el Sol, y en si difunde las otras luzes, y deste estado habla en el presente verso el Esposo, diziendo:

Entrado se ha la Esposa.

ES a saber, de todo lo temporal y de todo lo natural, dexando fuera todas las tentaciones, turbaciones, cuydajos, sollicitudes y penas y formas y figuras corporales, e imaginarias, no se aprouechando ya dellas como de medio para este alto abraço. De todo este se ha entrado

En el ameno huerto deseado.

Esto es, transformandose en su Dios, que es el que aquí llama *huerto*, por el deleytoso y suauemente puesto que halla en el alma. A este *huerto* de llena transformacion, el qual es ya gozo, y deleyte, y gloria de matrimonio espiritual, no se viene, sin passar primero por el desposorio, y por el amor leal y comun de desposados: porque despues de auer sido el alma algun tiempo Esposa en entero y suauemente amor con el Hijo de Dios, despues la llama Dios, y la mete en este *huerto* suyo florido a consumir este estado felicissimo del matrimonio consigo, en que se haze tal junta de las dos naturalezas, y tal comunicaci6n de la diuina a la humana, q̄ no mudando alguna dellas su ser, cada vna parece Dios; aũque en esta vida no puede ser perfectamente, aunque es sobre todo lo que se puede dezir y pensar. Esto dà muy bien a entēder el mesmo Esposo en los Cantares, donde combida al alma, hecha ya Esposa, a este estado, diziendo: *Veni in hortũ meum soror mea Sponsa, messui mirram meam cum aromaticis meis*, que quiere dezir: Ven, y entra en mi huerto, hermana mia Esposa, que ya he segado mi mirra con mis olorosas especias, llamala hermana y Esposa: porque ya lo era en el amor y entrega que le auia hecho de si, antes que la llamasse a este estado de espiritual matrimonio, dōde dize, que tiene ya segada su olorosa mirra y especias aromáticas, que son los frutos ya maduros y aparejados para el alma; los quales son los deleytes y grandezas q̄ en este estado de si la comunica, esto es, à si mesmo a ella, y por esso el es ameno huerto para ella y deseado: porq̄ todo el fin y deseo del alma y de Dios en todas sus obras es la consumaci6n deste estado, y nunca descansa el alma hasta llegar a el: porq̄ ya en este estado ay mucha mas abundancia è hinchimiento de Dios, y mas segura y estable paz. Y mas perfecta suauidad sin comparacion goza que en el desposorio, bien asy como en los brazos de tal Esposo. Porque desta tal alma entiendo lo que dize San Pablo: *Viuo ego, iam non ego,*

Cā. 15. 1.

1. 8. 2.

uit verò in me Christus. Viuo yo, ya no yo, mas viue en mi Christo; y por tanto viuiendo el alma vida tan feliz, que es vida de Dios: considerese, si se puede, que vida serà esta; en la qual no solo no pueda ya sentir el alma algun sinfabor, como tampoco Dios le siente, mas goza y siente deleyte y gloria de Dios en la sustancia del alma ya transformada en el. Y por esso se sigue,

*Y a su sabor reposa
El cuello reclinado.*

EL Cuello, como arriba queda dicho, denota la fortaleza, que es con la que el alma trabaja y obra las virtudes y vence los vicios, y assi es justo que el alma repose y descansa en aquello que trabajò, y recline su cuello

Sobre los dulces braços del Amado.

R eclinar el cuello en los braços de Dios, es tener ya vnda su fortaleza, o por mejor dezir su flaqueza en la fortaleza de Dios: porque los braços de Dios significan la fortaleza de Dios, en que reclinada y transformada nuestra flaqueza, tiene ya fortaleza del mismo Dios: de donde muy comodamente se denota este estado del matrimonio espiritual por esta reclinacion del cuello en los dulces braços del Amado; porque ya Dios es la fortaleza y dulçura del alma, en que està guarecida y amparada de todos los males, y saboreada en todos los bienes. Por tanto la Esposa en los Cantares, desseando este estado dixo al Esposo: *Quis dete mihi fratrem meum sugentem ubera matris meae, vt inueniam te solum foris, & deosculer te, & iam me nemo despiciat?* como si dixera: **Q**uien te me diese, hermano mio, que mamasses los pechos de mi madre de manera, que te hallasse yo solo a fuera y te besasse, y ya no me despreciasse nadie? En llamarle hermano, dà a entender la ygualdad que ay en desposorio de amor entre los dos antes de llegar a este estado. En lo que dize que mamasses los pechos de mi madre,

Can. 8.1.

dre, quiere dezir, que enxugasses y apagasses en mi los apetitos y passiones, que sō los pechos y leche de la madre Euz en nuestra carne; los quales son impedimento para este estado; y assi esto hecho, te hallasse yo solo a fuera, esto es, fuera yo de todas las cosas, y de mi mesma en soledad y desnudez de espiritu, lo qual viene a ser enxugados los apetitos ya dichos, y alli te besasse sola a ti solo, es a saber, se vniesse mi naturaleza, ya sola y desnuda de toda impureza temporal, natural y espiritual contigo solo, esto es, con tu sola naturaleza, sin otro algun medio fuera del amor, lo qual solo es en el matrimonio espiritual, que es el beso del alma a Dios, donde no la desprecia, ni se le atreue ninguno: porque en este estado, ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetitos molestan. Porque aqui se cumple lo que tambien se dize en los Canticos: *Iam enim hyems transijt, imber abiit & recessit, flores apparuerunt, &c.* que quiere dezir: Ya passò el inuierno, y se fue la lluvia, y parecieron las flores en nuestra tierra.

Cã. 3. 12.

CANCION VIGESIMANONA.

*Debaxo del mançano
Alli conmigo fuyste desposada,
Alli te di la mano,
Y fuyste reparada,
Donde tu madre fuera violada.*

DECLARACION.

EN este estado alto del matrimonio espiritual con gran facilidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos secretos, y la dà parte de sus obras: porque el verdadero y entero amor no sabe tener nada encubierto, y mayormente la comunica dulces mysterios de su Encarnacion, y modo y manera de la redencion humana, q

es vna de las mas altas obras de Dios, y assi mas sabrosa para el alma, y assi el Esposo haze esto en esta Cancion, en q̄ se denota como con grande sabor de amor descubre al alma ininteriormēte los dichos mysterios. Y assi hablando cō ella, la dize, como fue por medio del arbol de la Cruz desposada con el, dandola el en esto el fauor de su misericordia, queriendo morir por ella, y haziendola hermosamente en esta manera, pues la reparò y redimio por el mesmo medio q̄ la naturaleza humana fue estragada, por medio del arbol del Parayso, en la madre primera que es Eua, y assi dize:

Debaxo del mançano.

ENtendiendo por el *Mançano* el arbol de la Cruz, donde el Hijo de Dios redimiò, y por consiguiente se desposò con la naturaleza humana, y consiguientemente con cada alma, dandola el gracia y prendas para ello, por los merecimientos de su Passion. Y assi dize:

*Alli conmigo fuyste desposada,
Alli te di la mano.*

COnuiene saber, de mi fauor y ayuda, leuantandote de tu miserable y baxo estado en mi compania y desפורio.

*Y fuyste reparada,
Donde tu madre fuera violada.*

Can. 8. 5. **P**ORQUE tu madre la naturaleza humana fue violada en tus primeros Padres debaxo del arbol, y tu alli tambien debaxo del arbol de la Cruz fuyste reparada; de manera que si tu madre debaxo del arbol te causò la muerte, yo debaxo del arbol de la Cruz te di la vida, y a este modo la va Dios descubriendo las ordenaciones y disposiciones de su Sabiduria, como sabe el tan sabia y hermosamente sacar de los males bienes, y aquello q̄ fue causa de mal, ordenallo a mal bien. Lo q̄ en esta Cancion se contiene a la letra, dize el

el mesmo Esposo a la Esposa en los Cantares, diciendo: *Sub arbore malo suscitavi te, ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua*, que quiere dezir: Debaxo del mançano te leuantè, alli fue tu madre estragada, y alli la que te engendrò fue violada.

CANCION 30. 31.

A las aues ligeras

Leones, Cieruos, Gamos saltadores

Montes, valles, riberas,

Aguas, ayres, ardores,

Y miedos de las noches veladores

Por las amenas Liras,

Y canto de Sirenas os conjuro

Que cesen vuestras yras,

Y no toqueys al muro

Porque la Esposa duerma mas seguro.

DECLARACION.

PROsigue el Esposo, y dà a entender en estas dos Canciones, como por medio de las amenas Liras que aqui significan la suauidad de que goza ordinariamente en este estado, y tambien por el canto de Sirenas, que significa el delyte que en el alma siempre tiene, acaba de poner fin y remate a todas las operaciones y passiones del alma, que antes la eran algun impedimento, y sinfabor para el pacifico gusto y suauidad, las quales dize aqui que son las digressiones de la fantasia è imaginatiua; las quales conjura que cesen, y tambien pone en razon a las dos potencias naturales que son irascible y concupiscible que antes algun tanto affligian. Y tambien por medio destas Liras y canto dà a

tender, como en este estado se ponen en perfeccion y medio de obra, segun se puede en esta vida, las tres Potencias del alma, q̄ son, Entendimiento, Voluntad, y Memoria; y tãbien se cõtiene como las quatro passiones del alma, que son Dolor, Esperança, Gozo, y Temor, se mitigan y ponen en razon por medio de la satisfacion q̄ el alma tiene, significada por las amenas Liras, y canto de Sirenas, como luego diremos. Todos los quales inconuenientes quiere Dios que cessen; porque el alma mas a gusto y sin niuguna interpolaciõ goze del deleyte, paz, y suauidad desta vnion.

A las aues ligeras.

Lama *Aues ligeras* a las digressiones de la imaginatiua, que son ligeras y sutiles en bolar a vna parte y a otra; las quales quando la voluntad està gozando en quietud de la comunicacion sabrosa del Amado, suelen hazerle sin-fabor, y apagarle el gusto con sus buelos sutiles: a las quales dize el Esposo, que las conjura por las amenas Liras, &c. esto es, que pues ya la suauidad y deleyte del alma es tan abundante y frequente y fuerte, que ellas no le podran impedir, como antes solian, por no auer llegado a tanto, que cessen sus inquietos buelos, impetus, y excessos, lo qual se ha de entender asì en las demas partes que auemos de declarar aqui, como son

Leones, Cieruos, Gamos saltadores.

POR los Leones se entiende las acrimonias è impetus de la potencia irascible: porque esta potencia es ofada y atreuida en sus actos, como los Leones: por los Cieruos, y los Gamos saltadores entiende la otra potencia del alma q̄ es concupiscible, que es la potencia de apetecer, la qual tiene dos efectos: el vno es de couardia, y el otro de ofadìa; los efectos de couardia exercita, quando las cosas no las halla para si cõuenientes; porque entõces se retira, encoge, y acouarda, y en estos efectos es comparada a los Cieruos: porque como tienen esta potencia concupiscible mas intensa que

que otros muchos animales, assi son muy couardes y encogidos. Los efetos de ofadia exercita, quando halla las cosas conuenientes para si; porque entonces no se encoge y acouarda, sino atreuese apetercerlas y admitirlas cō los desseos y afectos. Y en estos efetos de ofadia es comparada esta potencia a los Gamos; los quales tienen tanta concupiscencia en lo que apetercen, que no solo a ello van corriendo, mas aun saltando, por lo qual aqui los llama saltadores, de manera, que en conjurar los Leonés, pone rienda a los impetus y excessos de la yra; y en conjurar los Cieruos, fortalece la concupiscencia en las couardias y pusilanimidades que antes la encogian: y en conjurar los Gamos saltadores, la satisfaze y apazigua los desseos y apetitos que antes andan inquietos, saltando como Gamos de vao en otro, por satisfazer a la concupiscencia, la qual estaua ya satisfecha, por las amenas Liras de cuya suauidad goza, y por el canto de Sirenas, en cuyo deleyte se apacienta. Y es de nōrat, que no conjura el Esposo aqui a la yra y concupiscencia, por que estas potencias nunca en el alma faltan, sino a los molestos y desordenados actos dellas, significados por los Leonés, Cieruos, y Gamos saltadores: porque estos en este estado es necessario que falten.

Montes, valles, y riberas.

Por estos tres nombres se denotā los actos viciosos y desordenados de las tres potencias del alma, q̄ son, Memoria, Entendimiento, y Voluntad; los quales actos son desordenados y viciosos quando son en estremo altos, y quando son en estremo baxos y remissos, o aunque no lo scā en estremo, quando declinan hāzia alguno de los dos estremos: y assi por los montes, que son muy altos, son significados los actos estremados en demasia desordenada. Por los valles, q̄ son muy baxos, se significan los actos destas tres potencias, estremados en menos de lo q̄ conuiene. Y por las riberas, q̄ ni son muy altas ni muy baxas, sino q̄ por no ser Hanas participan algo del vno estremo, y del otro, son significados

actos de las potencias quando exceden, o faltan en algo del medio y llano de lo justo; los quales aunque no son extremadamente desordenados, que seria llegando a pecado mortal, toda via lo son en parte, aora en venial, aora en imperfeccion, por minima que sea en el Entendimiento, Memoria, y Voluntad. A todos estos actos excessiuos de lo justo conjura tambien, que cessen por las amenas Liras, y canto dicho: las quales tienen puestas a las tres Potencias del alma tan en su punto de efeto, que estan tan empleadas en la justa operacion que las pertenece, que no solo no en extremo, pero ni en parte del participan alguna cosa: figuense los demas versos.

Aguas, ayres, ardores,
Y miedos de las noches veladores.

Tambien por estas quatro cosas entiende las afeciones de las quatro passiones, q̄, como diximos, son Dolor, Esperança, Gozo, y Temor: por las aguas se entienden las afeciones del dolor que afligen al anima: porque assi como agua se entran en el alma, de donde Dauid dize a Dios, hablando dellas: *Saluum me fac Deus, quoniam intrauerunt aquae usque ad animam meam*, esto es, saluame Dios mio, por que hã entrado las aguas hasta mi alma. Por los ayres se entienden las afeciones de la Esperança: porque assi como ayre buelan a dessear lo ausente que se espera. De donde tambien dize Dauid: *Os meum aperui, & attraxi spiritum, quia mandata tua desiderabam*, como si dixera: Abri la boca de mi esperança, y atraxe el ayre de mi desseo: porque esperaba y dasseaua tus mandamientos. Por los ardores se entienden las afeciones de la passion del Gozo, las quales inflaman el coraçon a manera de fuego. Por lo qual el mesmo Dauid dize: *Concaluit cor meum intra me, & in meditatione mea exardescet ignis*, que quiete dezir: Dentro de mi se calentó mi coraçon, y en mi meditacion se encendiera fuego, que es tanto como dezir, en mi meditacion se encendiera el Gozo.

Pf. 68. 1.

Pf. 118.

131.

Gozo. Por los miedos de las noches veladores se entienden las afeciones de la otra passion, que es el Temor; las quales en los espirituales que aun no han llegado a este estado del matrimonio espiritual, de que vamos hablando, suelen ser muy grandes a vezes de parte de Dios, al tiempo que les quiere hazer algunas mercedes, como auemos dicho arriba, que les suele hazer temor al espiritu y pavor, y tambien encogimiento a la carne y sentidos, por no tener ellos fortalecido y perficionado el natural, y habituado a aquellas mercedes de Dios: a vezes tambien de parte del demonio, el qual al tiempo que Dios dà al alma recogimiento y suauidad en si, teniendo el grande embidia y pesar de aquel bien y paz del alma, procura poner horror y temor en el espiritu por impedirle aquel bien; y a vezes como amenazandola allà en el espiritu, y quando vè, que no puede llegar a lo interior del alma por estar ella muy recogida y vnida con Dios, alomenos por defuera en la parte sensitua pone distraccion, o variedad, y aprietos y dolores, y horror al sentido, a ver si por este medio puede inquietar a la Esposa de su talamo, a los quales llama miedos de las noches por ser de los demonios; y porq̄ con ellos el demonio procura difundir tinieblas en el alma, por escurecer la diuina luz de que goza: y llama veladores a estos temores, porque de suyo hazen velar y recordar al alma de su suauè sueño interior; y tambien porque los demonios que los causan, estan siempre velando por ponerlos. Estos temores casi passiuamente de parte de Dios, o del demonio, como he dicho, se ingieren en el espiritu de los que ya son espirituales: y no trato aqui de otros temores temporales, o naturales, porque tener los tales temores no es de gente espiritual, mas tener los espirituales temores ya dichos, es propiedad de espirituales. Pues a todas estas quatro maneras de afeciones de las quatro passiones del anima conjura tambien el Amado, haziendolas cessar y soffegar, por quanto el dya a la Esposa caudal en este estado y fuerça y satisfacion las amenas Liras de su suauidad y canto de Sirenas

deleyte, para que no solo no reynen en ella, pero ni en algũ tanto la puedan dar sin sabor; porque es la grandeza y estabilidad del alma tan grãde en este estado, que si antes le llegauan al alma las aguas del dolor de qualquiera cosa, y aũ de los pecados suyos, o ajenos, que es lo que mas suelen sentir los espirituales; ya aunque los estima no le hazen dolor ni sentimiento congoxoso, y la compassion, esto es, la congoxa del sentimiento della, no la tiene, aunque tiene las obras y perfeccion della: porque aqui le falta al alma lo que tenia de flaco en las virtudes, y le queda lo fuerte confluente y perfeto dellas: porque a modo de los Angeles que perfetamente estiman las cosas que son de dolor, sin sentir dolor y exercitan las obras de misericordia y compassion, sin sentir compassion, le acaece al alma en esta transformaciõ de amor; aunque algunas vezes, y en algunas cosas dispensa Dios con ella, dandofelo a sentir y dexandola padecer porque merezca mas, como hizo con la Madre Virgen; pero el estado de suyo no lo lleva; en los desseos de la esperanza tampoco pena; porque estando ya satisfecha, en quanto en esta vida puede, en la vnion de Dios, ni acerca del mundo tiene que esperar, ni acerca de lo espiritual que dessear, pues se vè y siente llena de las riquezas de Dios, aunque puede crecer en caridad, y assi en el viuir y en el morir està conforme y ajustada a la voluntad de Dios. Tambien en las afeciones del gozo que en el alma solian hazer sentimiento de mas, o menos, ni en ellas echa de ver mengua, ni le haze nouedad abundancia: porque es tanta de la que ella ordinariamente goza, que a manera del mar ni mengua por los rios que della salen, ni crece por los que en ella entran: porque esta es el alma, en que està hecha la fuente, cuya

4 agua dize Christo por san Iuan, que salta hasta la vida eterna: finalmente ni los miedos de las noches veladores llegan a ella; estando ya tan clara y tan fuerte y tan de assienso en Dios repofando, que ni la pueden escurecer con sus neblãs, ni atemorizar con sus terrores, ni recordar con sus impetus, y assi ninguna cosa la puede ya llegar ni molestar,

tar, auindose ya ella entrado, como auemos dicho, de todas ellas en el ameno huerto desseado, donde de toda paz goza, de toda suauidad gusta, y en todo deleyte se deleyta, segun sufre la condicion y estado desta vida: porque desta tal alma se entiende aquello que dize el Sabio, diciendo: *Secura mens quasi iuge conuiuuium*, esto es, el alma segura y pacifica es como vn continuo combite: porque assi como en vn combite ay de todos manjares sabrosos al paladar, y de todas musicas suaues al oydo, assi el alma en este continuo combite que ya tiene en el pecho de su Amado, de todo deleyte goza, y de toda suauidad gusta. Y no le parezca al que esto leyere, que en lo dicho nos alargamos en palabras: porque de verdad si se huiesse de explicar lo que pasa por el alma, que a este dichoso estado llega, todas palabras y tiempo faltarian, y se quedaria lo mas por declarar: porque si el alma atina a dar en la paz de Dios, que sobrepuja todo sentido, quedará todo sentido corto y mudo para auerla de declarar. Siguese el verso.

*Por las amenas Liras,
Y canto de Sirenas os conjuro.*

YA diximos que las *Amenas Liras* significan la suauidad del alma en este estado: porque assi como la musica de las Liras llena el animo de suauidad y recreacion de manera, que tiene al animo tan embeuecido y suspenso, que le tiene agenado de penas y sin sabores; assi esta suauidad tiene al alma tan en si, que ninguna pena la llega. Y por esso conjura a todas las molestias de las potencias y passiones, que cesen por la suauidad, y tambien el canto de Sirenas, como tambien queda dicho, significa el deleyte ordinario que el alma posee, por el qual tambien está desouada de todos los contrarios y operaciones molestas, las quales son entendidas en el verso que:

luego dize, es a saber:

(***)

Que cessen vuestras yras.

Llamando yras a todas las operaciones y afeciones desordenadas que auemos dicho: porque assi como la yra es cierto impetu, que sale del limite de la razon, quando obra viciosamente, assi todas las afeciones y operaciones ya dichas, exceden del limite de la paz, y tranquilidad del alma si reynan en ella, y por esso dize:

Y no toqueys al muro.

POr el *Muro* se entiende el vallado de paz y virtudes y perfecciones que ya tiene el alma donde està ya amparada, que es el muro y defensa del huerto de su Amado. *Cāt. 4. 12* Por lo qual la llama el en los Cantares: *Hortus conclusus sorror mea*, que quiere dezir: Mi hermana es vn huerto cerrado, por tanto no le toqueys a este muro.

Porque la Esposa duerma mas seguro.

ES a saber, porque mas a sabor se deleyte de la quietud y suauidad de que goza en el huerto dōde se ha entrado *El cuello reclinado, Sobre los dulces braços del Amado.*

CANCION TRIGESIMASECVNDA.

*O Ninfas de ludea,
En tanto que en las flores y rosales,
El ambar perfumea,
Mora en los arrauales,
Y no querays tocar nuestros vmbrales.*

DECLARACION.

EN esta Cancion la Esposa es la que habla, la qual viendose puesta segun la porcion superior y espiritual en ricos y auentajados dones y deleytes de parte de su Ama-

Amado, deseando conseruarse en la seguridad y continua possession dellos (en la qual el Esposo la ha puesto en las dos Canciones precedentes) viendo que de parte de la porcion inferior, que es la sensualidad, se le podria impedir y perturbar tanto bien, pide a las operaciones y mouimientos desta porcion inferior, que se sosieguen en las potencias y sentidos della, y no passen los limites de su region, la sensual a molestar y a inquietar la porcion superior y espiritual del anima: porque no la impida aun por algun minimo mouimiento el bien y suauidad de que goza; porque los mouimientos de la parte sensitua y sus potencias, si obran quando el espiritu goza, tãto mas le molestan y desquietã, quanto ellos tienen de mas obra y viuieza. Dize pues assi:

O Ninfas de Iudea.

Iudea llama a la parte inferior del anima que es la sensitua, y llamala Iudea, porque es flaca y carnal y de suyo ciega como es la gente Iudayca. Y llama Ninfas a todas las imaginaciones, fantasias, y mouimientos, y afeciones desta porcion inferior, a todas estas llama Ninfas: porque assi como las Ninfas con su aficion y gracia atraen para si a los amantes, assi estas operaciones y mouimientos dela sensualidad sabrosamente procuran atraer a si la voluntad de la parte racional, sacandola de lo interior a que quiera lo exterior lo que ellos quieren y apetecen, mouiendo tambien al Entendimiento, y atrayendole a que se case y junte con ellas en su baxo modo sensual, procurando conformar a la parte racional, y aunarla con la sensual. Vosotras pues, dize, operaciones y mouimientos sensuales.

Entanto que las flores y rosales,

El ambar perfumea.

Las Flores son las virtudes del alma, como arriba diximos, los Rosales son las tres Potencias del alma Entendimiento, Memoria, y Voluntad, que lleuan rosas y fle

de concetos diuinos y actos de amor y de virtudes. El ambar es el diuino Espiritu que mora en el alma, y perfumear este diuino ambar en las flores y rosales, es comunicar se y derramarse suauissimamente en las potencias y virtudes del alma, dando en ellas al alma perfume de diuina suauidad. En tanto pues, que este diuino Espiritu està dando suauidad espiritual a mi alma,

Mora en los arrabales.

EN los arrabales de Iudea, que dezimos ser la parte sensitua del alma; y los arrabales della son los sentidos sensitiuos interiores, como son la fantasia, la imaginatiua, y memoria: en las quales se colocan y recogē las fantasias è imaginations y formas de las cosas: y estas son las que aqui llama Ninfas, las quales entran a estos arrabales de los sentidos interiores por las puertas de los sentidos esteriore, que son oyr, ver, oler, gustar, y tocar: de manera, que todas las potencias y sentidos desta parte sensitua los podemos llamar arrabales, que son los barrios que estan fuera de la ciudad: porque lo que se llama ciudad en el alma, es allà lo de mas adentro que es la parte racional, que es la que tiene capacidad para comunicar con Dios, cuyas operaciones son contrarias a las de la sensualidad. Pero porque ay natural comunicacion de la gente que mora en estos arrabales de la parte sensitua, la qual gente es las Ninfas que dezimos, de tal manera, que lo que se obra en esta parte, ordinariamente se siente en la otra mas interior que es la racional; y por consiguiente la haze aduertir y desquietar de la obra espiritual que tiene en Dios, dizeles que moren en sus arrabales, esto es, que se quieten en sus sentidos sensitiuos, interiores y esteriore.

Y no querays tocar nuestros vmbrales.

Esto es, ni por primeros mouimientos toqueys a la parte superior: porque los primeros mouimientos del alma son por las entradas y vmbrales para entrar en el alma, y quando

do paffan de primeros mouimientos a la razon, ya van paffando los vmbrales; pero quando solo son primeros mouimientos, solo se dize tocar a los vmbrales, o llamar a la puerta, lo qual se haze, quando ay acometimientos a la razon de parte de la sensualidad para algun acto desordenado; pues no solamente el alma dize aqui, q̄ estos no toquen al alma; pero aun las aduertencias que no hazen a la quietud, y bien de que goza. Y assi esta parte sensitua con todas sus potencias, fuerças, y flaquezas en este estado està ya rendida al espíritu, de donde esta es ya vna bienauenturada vida semejante a la del estado de la inocencia, donde toda la armonia y habilidad de la parte sensitua del hombre, seruija al hombre para mas recreacion y ayuda de conocimiento y amor de Dios en paz, y concordia con la parte superior. Dichosa el alma que a este estado llegare, mas quien es este, y alabarle hemos, porque hizo marauillas en su vida? Esta Cancion se ha puesto aqui para dar a entēder, la quieta paz y segura que tiene el alma que llega a este alto estado, no para que se piense, que este desseo que muestra aqui el alma de que se fofieguen estas Ninfas, sea porque en este estado molesten, porque ya estan fofegadas, como arriba queda dado a entender, que este desseo mas es de los que van aprouechando y de los aprouechados, que de los ya perfetos; en los quales poco, o nada reynan las passiones y mouimientos.

CANCION TRIGESIMA
Tertia.

Escondete Carillo,

Y mira con tu haz a las montañas,

Y no quieras dezillo,

Mas mira las campañas,

De la que va por Insulas estrañas.

DECLARACION.

Isai. 42.
16.

Despues que el Esposo y la Esposa en las Canciones passadas han puesto rienda y silencio a las passiones y potencias del anima, assi sensitivas como espirituales que la podian perturbar, conuertese en esta Cancion la Esposa a gozar de su Amado al interior recogimiento de su alma, donde el con ella està en amor vnido, donde escondidamēte en grande manera le goza, y tan altas y tan sabrosas son las cosas que por ella passan en este recogimiento del matrimonio con su Amado, que ella no lo sabe dezir, ni aun querria dezirlo; porque son de aquellos de que dixo Isayas: *Secretum meum mihi, secretum meum mihi*. Y assi ella a solas se lo posee, y a solas se lo entiende, y a solas se lo goza, y gusta de que sea a solas; y assi su desseo es, que sea muy escondido y muy leuantado y alexado de toda comunicaciō exterior. En lo qual es semejante al mercader de la margarita, o por mejor dezir, al hombre, que hallando el tesoro escondido en el cāpo, fue y escondiole con gozo y poseyole. Y esso pide aora la misma alma en esta Cancion al Esposo, en la qual con este desseo le pide quatro cosas. La primera, que sea el seruido de comunicarse muy adentro en lo escondido de su alma. La segunda, que enuista sus potencias con la gloria y grandeza de su diuinidad. La tercera, que sea tan altamēte que no se quiera ni sepa dezir, ni sea dello capaz el exterior y parte sensitiva. Y la quarta le pide, que se enamore de las muchas virtudes que el ha puesto en ella, la qual va a el, y sube por altas y leuantadas noticias de la diuinidad, y por excessos de amor muy estraños y estraordinarios, de los que ordinariamente por ella suelen passar.

Escondete Carillo.

Como si dixera: Querido Esposo mio, recogete en lo mas interior de mi alma, comunicandote a ella escondidamente, manifestandole tus escondidas marauillas age- de todos los ojos mortales.

Y mira con tu haz à las montañas.

LA *Haz* de Dios es la diuinidad, y las *Montañas* son las potencias del alma Memoria, Entendimiento, y Volúrad, y assi es, como si dixera: Enuiste con tu diuinidad en mi Entendimiento, dandole inteligencias diuinas, y en mi Volúntad, dandole y comunicandole el diuino amor, y en mi Memoria con diuina possession de gloria. En esto pide el alma todo lo que le puede pedir, porque no anda ya contentandose en conocimiento, y comunicacion de Dios por las espaldas, como hizo Dios con Moyses, que es conocerle por sus efectos y obras, sino con la haz de Dios, que es comunicacion esencial de la diuinidad sin otro algun medio en el alma, por cierto cōtacto della en la diuinidad: lo qual es cosa agena de todo sentido y acidentes, por quanto es toque de sustancias desnudas, es a saber, del alma mediante las potencias dichas y diuinidad. Y por esso dize luego: AD

Y no quieras dezillo.

ES a saber, *Y no quieras dezillo* como antes, quando las comunicaciones que en mi hazias eran de manera, que las dezias a los sentidos esteriore, por ser cosas de que ellos eran capaces: porque no eran tan altas y profundas, que no pudiesen ellos alcanzarlas: mas aora sean tan subidas y tan sustanciales y tan de adentro, que no quieras dezirselo a ellos, de manera que sean capaces dellas: porque la sustancia no se puede comunicar en los sentidos, y assi lo que puede caer en sentido no es Dios esencialmente. Deseando pues el alma aqui esta comunicacion de Dios esencial, que no cae en sentido, le pide que sea de manera, que no se les diga a ellos, esto es, no quieras comunicarte en esse termino tan baxo y tan de afuera, que pueda en el comunicar el sentido y el dicho

Mas mira las campañas.

Ya auemos dicho, que el mirar de Dios es amar; las q̄

llama *Campañas* son la multitud de virtudes y dones, y perfecciones y riquezas espirituales del alma; y assi es, como si dixera: Mas antes conuierte te adentro *Carillo*, enamorado de las compañías de las virtudes y perfecciones que has puesto en mi alma; para que enamorado dellas, en ellas te escondas y te detengas; pues que es verdad, que aunque son tuyas, ya por auerselas tu dado, tambien son

De la que va por insulas estrañas.

DE mi alma que va a ti por estrañas noticias de ti, y por modos y vias estrañas, y agenas de todos los sentidos, y del comun conocimiento natural: y assi es, como si dixera: Pues va mi alma a ti por noticias estrañas y agenas de los sentidos, comunicate tu a ella tambien tan interior y subidamente que sea ageno de todos ellos.

CANCION TRIGESIMAQVARTA.

La blanca palomica

Al arca con el ramo se ha tornado,

Y ya la Tortolica

Al socio desseado

En las riberas verdes ha hallado.

DECLARACION.

EL Esposo es el que habla en esta Cancion, cantando la pureza que ella tiene ya en este estado, y las riquezas y premio que ha conseguido, por auerse dispuesto y trabajado por venir a el: y tambien canta la buena dicha que ha tenido en hallar a su Esposo en esta vnion, y dà a entender el cumplimiento de los desseos suyos, y deleyte y refrigerio que le posee, acabados ya los trabajos y angustias de la vida que le ha pasado, y assi dize:

La blanca Palomica.

Llama al alma blanca Palomica, por la blancura y limpieza que ha recebido de la gracia que ha hallado en Dios; la qual dize, que

Al arca con el ramo se ha tornado.

Aqui haze comparacion del alma a la paloma del arca de Noe, tomando por figura aquel yr y venir de la Paloma al arca, de lo que al alma en este caso le ha acaecido: porque assi como la paloma que salio del arca de Noe, se boluio a ella con vn ramo de oliua en el pico, en señal de la misericordia de Dios, en la cessacion de las aguas sobre la tierra, que por el diluuió estava anegada: así esta tal alma, que salio del arca de la omnipotencia de Dios, que fue quando la crió, auiendo andado por las aguas del diluuió de los pecados, imperfecciones, y penas, y trabajos desta, buelue al arca del pecho de su Criador con el ramo de oliua que es la clemencia y misericordia que Dios ha usado con ella en auerla traydo a tan alto estado de perfeccion, y auer hecho cessar en la tierra de su alma las aguas de los pecados, y dadola vitoria contra toda la guerra y bateria de los enemigos, que esto la auian siempre procurado impedir, y assi el ramo significa vitoria de los enemigos, y aun premio de los merecimientos. Y assi la Palomica no solo buelue aora al arca de su Dios blanca y limpia, como salio della en la creacion, mas aun con aumento de ramo de premio y paz conseguida en la vitoria.

Gen. 8. 11

Y ya la Tortolica

Al socio desseado

En las riberas verdes ha hallado.

Tambien llama aqui al alma Tortolica, porque en este caso ha sido como la Tortolilla, quando ha halla

focio que deseaua. Y para que mejor se entienda, es de saber, que de la Tortola se escribe, que quando no halla al consorte, ni se assienta en ramo verde, ni beue el agua clara, ni fria, ni se pone debaxo de la sombra; pero en juntandose con el esposo, ya goza de todo esto, todas las quales propiedades le acaecen al alma: porque antes que llegue a esta junta espiritual con su Amado, ha de querer carecer de todo deleyte, que es no sentarse en ramo verde, y de toda honra y gloria del mundo y gusto, que es no beuer el agua clara y fria, y de todo refrigerio y fauor del mundo, que es no ampararse en la sombra, no queriendo reposar en nada, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta hallar a su Esposo. Y porque esta tal alma, antes que llegasse a este estado, anduuo desta suerte buscando a su Amado como la Tortolilla, no hallando, ni queriendo hallar consuelo ni refrigerio, sino solo en el, canta aqui el mesmo Esposo el fin de sus fatigas y cumplimiento de los deseos della, diziendo: *Que Ya la Tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado*, que es dezir: Que ya se sienta en ramo verde, deleytandose en su Amado: y que ya beue el agua clara de subida contemplacion y sabiduria de Dios: y fria, que es el refrigerio que tiene en el: y tambien se pone debaxo de la sombra de su amparo y fauor, que tanto ella auia deseado, donde es consolada y reficcionada sabrosa y diuinamente, segun ella dello se alegra en los Cantares, diziendo: *Sub umbra illius, quem desideraueram, se di, & fructus eius dulcis gutturi meo*, que quiere dezir: Debaxo de la sombra de aquel que auia deseado me asentè, y su fruto es dulce a mi.

garganta.

Cant. 2: 3:

Sub umbra illius, quem desideraueram, se di, & fructus eius dulcis gutturi meo

Tambien llama aqui al alma Tortolica, como la Tortolilla, quando ha hallado al socio deseado en las riberas verdes ha hallado

CA. N.º

CANCION TRIGESIMAQVINTA.

*En soledad viuia,
Y en soledad ha puesto ya su nido.
Y en soledad la guia
A solas su querido,
Tambien en soledad de amor herido.*

DECLARACION.

VA el Esposo profiguendo y dando a entender el contento que tiene de la soledad, que antes que llegasse el alma a esta vnion sentia, y el que le dà la soledad, que de todas las fatigas y trabajos è impedimētos aora tiene, auiedo hecho quieto y sabroso assiento en su Amado, agena y libre de todas las cosas y molestias dellas: y tambien muestra holgarfe, de que esta soledad, que ya tiene el alma, aya sido disposicion para que el alma sea ya de veras guiada y mouida por el Esposo, lo qual antes no podia ser, por no auer ella puesto su nido en soledad, esto es, alcançado habito perfeto y virtud de soledad, en la qual es ya mouida y guiada a las cosas diuinas del Espiritu de Dios; y no solo dize, que el ya la guia en esta soledad, sino que a solas lo haze el mesmo, comunicandose a ella sin otros medios de Angeles, ni de hombres, ni figuras, ni formas fuera de las inteligencias dichas en el segundo verso de la Cancion treynta y tres, estando el tambien como ella està enamorada del, herido de amor della en esta soledad y libertad de Espiritu, q̄ por medio de la dicha soledad tiene, porque ama el mucho la soledad, y assi dize:

En soledad viuia.

LA dicha Tortolilla, que es el alma, viuia en soledad
tes que hallasse al Amado en este estado de vnion:

que al alma que desseja a Dios, de ninguna cosa la compañia le haze consuelo, ni compañia, antes hasta hallarle todo la haze y causa mas soledad.

Y en soledad ha puesto ya su nido.

LA Soledad, en que antes viuia, era querer carecer por su Esposo de todos los bienes del mundo, segun auemos dicho de la Tortolilla, procurando hazerse perfeta; adquiriendo perfeta soledad, en que se viene a la vnion del Verbo, y por consiguiente a todo refrigerio y descanso: lo qual aqui es significado por el nido que aqui dize, el qual significa descanso y reposo; y assi es, como si dixera: En esta soledad en que antes viuia, exercitandose en ella con trabajo y angustia, porque no estaua perfeta, en ella ha puesto su descanso y refrigerio, por auerla ya adquirido perfectamente en Dios. De donde hablando espiritualmente Dauid, dize:

Pf. 83.4. Etenim passer inuenit sibi domum, & Turtur nidum sibi, ubi ponat pullor suos, que quiere dezir: De verdad, que el paxaro hallò para si casa, y la Tortola nido donde criar sus pollicos. Esto es, assiento en Dios, donde satisfacer sus apetitos y potencias.

Y en soledad la guia.

Quiere dezir: En esta soledad que el alma tiene de todas las cosas en que està sola con Dios, el la guia y mueue, y leuanta a las cosas diuinas, conuiene a saber, su entendimiento a las inteligencias diuinas, porque ya està solo y desnudo de otras contrarias y peregrinas inteligencias, y su voluntad mueue libremente al amor de Dios: porque ya està sola y libre de otras afeciones, y llena su memoria de diuinas noticias; porque tambien està ya sola y vazia de otras imaginaciones y fantasias: porque luego que el alma desembaraça estas potencias, y las vazia de todo lo inferior, y de la propiedad de lo superior, dexandolas a soloin ello, inmediatamente se las emplea Dios en lo inuiv y diuino, y es Dios el que la guia en esta soledad, q̄ es lo

lo que dize San Pablo de los perfectos, *Qui spiritu Dei agitur, &c.* esto es, son movidos de espíritu de Dios, que es lo mismo que dezir: *En soledad la guia.* Rom. 8. 34.

A solas su querido.

Quiere dezir: Que no solo la guia en la soledad della, mas que el mismo a solas es el que obra en ella sin otro algun medio; porque esta es la propiedad desta union del alma con Dios en matrimonio espiritual, hazer Dios en ella y comunicarse por si solo, no ya por medio de Angeles como antes, ni por medio de la habilidad natural: porque los sentidos esteriorez è interiores, y todas las criaturas, y aun la mesma alma muy poco hazen al caso, para ser parte en recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios haze en este estado, no caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma, el a solas lo haze en ella y con ella: y la causa es, porque la halla a solas, como está dicho, y assi no la quiere dar otra compañía, aprouechandola, y no fiandola de otro que de si solo. Y tambien es cosa conueniente, que pues el alma ya lo ha dexado todo, y pasado por todos los medios, subiendose sobre todo a Dios, que el mismo Dios sea la guia y el medio para si mesmo; y auiendose el alma ya subido en soledad de todo sobre todo, ya todo no le aprouecha ni sirve para mas subir fino el mismo Verbo Esposo; y el está tan enamorado della, que el a solas es el que se las quiere hazer: y assi dize luego:

Tambien en soledad de amor herido.

Porque en auerse el alma quedado a solas de todas las cosas por amor del, grandemēte se enamora el della en esta soledad, también como ella se enamorò del en la soledad, quedandose en ella herida de amor del, y assi el no quiere dexarla sola, sino que el tambien herido de amor della, la soledad q̄ por el tiene, solo la guia a solas entregado a si mesmo cumpliendole sus deseos, lo qual el no hizo ella sino la viera hallado en soledad. Por lo qual el r

Ose. 2. 14 Esposo dize del alma por el Profeta Oseas: *Ducam illam in solitudinem, & loquar ad cor eius*, que quiere dezir: Yo la guiarè a la soledad, y alli hablarè al coraçon della, y por esto que dize, que hablarà a su coraçon, se dà a entender, el darse a si mesmo a ella: porque hablar al coraçon, es satisfazer al coraçon, el qual no se satisfaze con menos q̄ Dios.

CANCION TRIGESIMASEXTA.

*Gozemonos Amado,
Y vamos a ver en tu hermosura
Al monte, o al collado,
Do mana el agua pura,
Entremos mas adentro en la espessura.*

DECLARACION.

YA que està hecha la perfeta vnion de amor entre el alma y Dios, quiere se emplear el alma en exercitar las propiedades que tiene el amor, y assi ella es la que habla en esta Cancion con el Esposo, pidiendole tres cosas, que son propias del amor. La primera, querer recibir el gozo y sabor del amor, y essa le pide quando dize:

Gozemonos Amado.

LA segunda es, desear hazerse semejante al Amado, y esta le pide quando dize:

Y vamos a ver en tu hermosura.

YLa tercera es, escudriñar y saber las cosas y secretos del mesmo Amado; y esta le pide quando dize:

Entremos mas adentro en la espessura.

Se el verso.

Gozemonos Amado.

ES a saber, en la comunicacion de la dulçura de amor, no solo en la que ya tenemos en la ordinaria junta y vnion de los dos, mas en la que redundá en el exercicio de amar afectiua y actualmēte, aora interiormente con la voluntad en actos de aficion, aora exteriormente haziendo obras pertenecientes al seruicio del Amado: porque, como auemos dicho, esto tiene el amor donde hizo assiento, que siempre se quiere andar saboreando en sus gozos y dulçuras, que son el exercicio de amar interior y exteriormente, como auemos dicho, todo lo qual haze por hazerse mas semejante al Amado: y assi dize luego:

Y vamos a ver en tu hermosura.

Quiere dezir: Hagamos de manera, que por medio deste exercicio de amor ya dicho, lleguemos a vernos en tu hermosura, esto es, que seamos semejantes en hermosura, y sea tu hermosura de manera, que mirando el vno al otro, se parezca a ti en tu hermosura, y se vea en tu hermosura, lo qual serà transformandome a mi en tu hermosura, y assi te verè yo a ti en tu hermosura, y tu a mi en tu hermosura, y tu te veràs en mi en tu hermosura, y yo me verè en ti en tu hermosura, y parezca yo tu en tu hermosura, y parezcas tu yo en tu hermosura, y mi hermosura sea tu hermosura, y tu hermosura mi hermosura, y serè yo tu en tu hermosura, y seras tu yo en tu hermosura, porque tu hermosura mesma serà mi hermosura. Esta es la adopcion de los hijos de Dios, que de veras diran a Dios lo que el mesmo Hijo dixo por san Iuan al Eterno Padre, diziendo: *Omnia mea tua sunt, & tua mea sunt*, que quiere dezir: Padre todas mis cosas son tuyas, y tus cosas son mias, el por esencia por ser hijo natural, nosotros por participacion por ser hijos adoptiuos, y assi lo dixo el, no solo por si que la cabeça, sino por todo su cuerpo mystico que es la Iglesia.

*Declaracion de la
Al monte, o al collado.*

Esto es, a la noticia semejante a la Matutinal, que llaman los Teologos, que es conocimiento en el Verbo diuino, que aqui entiendo por el monte: porque el Verbo diuino es altissima sabiduria esencial de Dios, o vamos a la noticia Vespertina, que es sabiduria de Dios en sus criaturas, y obras y admirables ordenaciones, la qual es aqui significada por el *Collado*, el qual es mas baxo que el *Monte*. Eu dezir, pues, el alma: Vamos a ver en tu hermosura al monte, es dezir: Asemejame, è informame en la hermosura de la sabiduria diuina, que como dezimos, es el Hijo de Dios, y en dezir: O vamos al collado, es pedir, la informe tambien de su sabiduria y mysterios en sus criaturas y obras, que tambien es hermosura en que se dessea el alma ver ilustrada, no puede verse en la hermosura de Dios el alma y parecerse a el en ella, sino es transformandose en la sabiduria de Dios, en q̄ lo de arriba se vè y se posee, como en esta vida se puede, por esso dessea yr al *Monte, o al collado*.

Do mana el agua pura.

Quiere dezir: Donde se dà la noticia y sabiduria de Dios que aqui llama agua, pura al entendimiento, y limpia y desnuda de otros acidètes y fantasias, y clara sin tinieblas de ignorancias. Este apetito tiene siempre el alma, de entender clara y puramente las verdades diuinas; y quanto mas ama, mas adentro dellas apetece entrar, y por esso pide lo tercero, diciendo:

Entremos mas adentro en la espessura.

En la espessura de tus maravillosas obras y profundos juyzios, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias, se puede llamar *Espessura*: porque en ellos ay sabiduria tanta y tã llena de mysterios, que no solo la podemos espessa, mas aũ quajada, segun lo dize David, diziendo:

do: *Mons Dei, mons pinguis, mons coagulatus, mons pinguis*, que quiere dezir: El monte de Dios, es monte grueso y monte quajado. Y esta *Espeffura* de sabiduria y ciencia de Dios es tan profunda è inmensa, que aunque mas el alma sepa della, siempre puede entrar mas adentro, por quanto es inmensa y sus riquezas incomprehenfibles, segun esclama san Pablo, diziendo: *O altitudo diuitiarum sapientiae, & scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt iudicia eius, & inuestigabiles viae eius!* O alteza de riquezas, de sabiduria y ciencia de Dios, quan incomprehenfibles son sus juyzios, è incomprehenfibles sus vias! pero el alma en esta *Espeffura*, è incomprehenfibilidad de juyzios y vias, desseja entrar, porque muere en dessejo de entrar en el conocimiento dellos muy adentro: porque el conocer en ellos es deleyte inestimable que excede todo sentido. De donde hablando Dauid del sabor dellos, dixo assi: *Iudicia Domini vera iustificata in semetipsa desiderabilia super aurum, & lapidem pretiosum multum, & dulciora super mel, & fauum, etenim seruus tuus custodit ea,* que quiere dezir: Los juyzios de Dios son verdaderos, y en si mesmos tienen justicia, son mas desseables y codiciados que el oro, y que la preciosa piedra de grande estima, y son dulces sobre la miel y el panal, tanto que tu seruo los amò y guardò; y por esso en gran manera desseja el alma engolfarse en estos juyzios, y conocer mas adentro en ellos; y a trueque desto le seria de grande consuelo y alegria, entrar por todos los aprietos y trabajos del mundo, y por todo aquello que le pudiesse ser medio para esto, por dificultoso y penoso que fuisse. Y assi tambien se entiende en este verso la espeffura de los trabajos y tribulaciones, en la qual desseja el alma tambien entrar, quando dize:

Entremos mas adentro en la espeffura.

ES a saber, de trabajos y aprietos, por quanto son medio para entrar en la espeffura de la deleytable sabiduria de Dios: porque el mas puro padecer, trae, y acarrea mayor entender, y por consiguiente mas puro y subido go

Iob 6. 8.

fer de mas adentro. Por tanto no se contentando con qualquiera manera de padecer, dize: Entremo. mas adentro en la espessura. De dode Iob, desseando este padecer, dixo: *Quis det, ut veniat petitio mea, & quod expecto tribuat mihi Deus, & qui cepit ipse me conterat, soluat manum suam, & succidat me, & hæc mihi sit consolatio, ut affligens me dolore nõ parcat?* que quiere dezir: *Quien darà que mi pericion se cumpla, y que Dios me dè lo que espero, y el que me començò esse me desmenuze y defate su mano, y me acabe, y tenga yo esta consolacion, que affigiendome con dolor, no me perdona, ni dè aliuio? O si se acabasse ya de entender, como no se puede llegar a la espessura de sabiduria y riquezas de Dios, sino es entrando en la espessura del padecer de muchas maneras, poniendo en esto el alma su consolacion y desseo. Y como el alma que de veras dessea sabiduria, dessea primero de veras entrar mas adentro en la espessura de la Cruz, que es el camino de la vida, porque pocos entran: porque dessear entrar en espessura de sabiduria y riquezas y regalos de Dios, es de todos; mas dessear entrar en la espessura de trabajos y dolores por el Hijo de Dios, es de pocos, assi como muchos se querian ver en el termino, sin passar por el camino y medio a el.*

CANCION TRIGESIMASEPTIMA.

*Y luego a las subidas
 Cabernas de la piedra nos yremos,
 Que estan bien escondidas
 Y alli nos entrarèmos,
 Y el mosto de granadas gustarèmos.*

DECLARACION.

Na de las causas que mas mueuen al alma, a dessear entrar en esta espessura de sabiduria de Dios, y de padecer

cer muy adentro en sus juyzios , como auemos dicho , es por poder de alli venir a vnir su entendimiento , y conocer en los altos mysterios de la Encarnacion del Verbo, como a mas alta y sabrosa sabiduria para ella , a cuya noticia alta no se viene , sino auiendo primero entrado en la espessura, que auemos dicho , de sabiduria y esperiencia de trabajos. Y assi dize la Esposa en esta Canciõ. que despues de auer entrado mas adentro en esta sabiduria y trabajos , yran a conocer los subidos mysterios de Dios y hõbre, que estan mas subidos en sabiduria escondidos en Dios, y que alli se entraràn engoifandose el alma, è infundiendose en ellos, y gozaràn y gustaràn ella y el Esposo el sabor que causa el conocimiento dellos , y de las virtudes y atributos de Dios, que por ellos se descubren en Dios, como son , justicia , misericordia, sabiduria, &c.

Y luego a las subidas

Cabernas de la piedra nos yremos.

LA Piedra , que aqui dize, es Christo, segun S. Pablo lo dize a los Corinthios: *Petra autem erat Christus.* Las *Subidas cabernas* , son los subidos y altos mysterios y profundos en sabiduria de Dios que ay en Christo, sobre la vnion hipostatica de la naturaleza humana con el Verbo diuino, y la correspondencia que ay de la vnion de los hombres en Dios a esta, y en las conueniencias que ay de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del genero humano en manifestacion de sus juyzios, los quales por ser tan altos y tan profundos, bien propriamente se llaman *Subidas cabernas*, subidas por la alteza de mysterios, cabernas por la hondura y profundidad de la sabiduria dellos : porque assi como las cabernas son profundas y de muchos senos, assi cada mysterio de los que ay en Christo es profundissimo en sabiduria y tiene muchos senos de juyzios suyos, ocultos de predestinacion y presciencia en los hijos de los hõbres, por lo que dize luego:

1. Cor. 10
14.

Que estan bien escondidas.

Tanto, que por mas mysterios y marauillas que han descubierto los santos Doctores, y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedò todo lo mas por dezir, y aun por entender, y assi mucho que ahondar en Christo: porque es como vna abundante mina con muchos senos de tesoros, que por mas que ahonden nunca les hallan fin ni termino, antes van en cada seno hallando nueuas venas de nueuas riquezas acá y allà, que por esso dixo S. Pablo del mesmo Christo, diziendo: *In quosunt omnes thesauri sapientie, & scientie absconditi*, que quiere dezir: En Christo moran todos los tesoros y sabiduria de Dios escõdidos; en los quales el alma no puede entrar ni llegar a ellos, si, como auemos dicho, no passa primero y entra en la espessura del padecer exterior è interiormente; y despues de auerla Dios hecho muchas otras mercedes intelectuales y sensitivas, y auiendo precedido en ella mucho exercicio espiritual: porque todas estas cosas son mas baxas, y disposiciones para venir a las subidas cabernas del conocimiẽto de los mysterios de Christo, que es la mas alta sabiduria que en esta vida se puede alcançar. De donde pidiendo Moyses a Dios, que le mostrase su gloria, le respondió: Que no podria verla en esta vida, mas que el le mostraria todo el bien, es a saber, que en esta vida se puede. Y fue, que metiendole en el agujero de la piedra, que es Christo, como auemos dicho, le mostrò sus espaldas, que fue darle conocimiento de los mysterios de las obras suyas, mayormente los de la Encarnacion de su Hijo. En estos agujeros pues dessea entrar bien el alma, para absorberse y embriagarse, y transformarse bien en el amor de la noticia dellos, escondiendose en el seno de su Amado. Y a estos agujeros la combida el en los Cantares, diziendo: *Surge amica mea, speciosa mea, & veni columba mea in sinibus petrae in caberna maceratae*, que quiere dezir: Levante y date priessa amiga mia, hermosa mia, y ven en los senos de la piedra, y en la caberna de la cerca; los quales agujeros.

Coloj. 2. 1

Exod. 33
19.

agujeros son las tabernas que vamos diciendo, de las quales dize aqui la Esposa.

Y alli nos entraremos.

Alli, conuiene saber, en aquellas noticias de mysterios diuinos, nos entraremos, y no dize, entrarè yo sola sino entraremos, es a saber, ella y el Amado, para dar a entender, que esta obra no la haze ella, sino el Esposo con ella: y allende desto, por quanto ya estan Dios y el alma vnidos en vno en este estado de matrimonio espiritual, de que vamos hablando, no haze el alma obra ninguna a solas sin Dios, y esto que dize:

Alli nos entraremos.

ES tanto como dezir: Alli nos transformaremos en transformación de nueuas noticias y nueuos actos y comunicaciones de amor: porque aunque es verdad, que el alma, quando dize esto, està ya transformada por causa del estado ya dicho, no quita por esso, que no pueda en este estado tener nueuas ilustraciones y transformaciones de nueuas noticias y luzes diuinas: antes son muy frequētes las iluminaciones de nueuos mysterios q̄ al alma comunica Dios en la comunicacion que siempre està hecha entre el y el alma, y en si mesmo se lo comunica, y ella como de nuevo (se entra en el, segun la noticia de aquellos mysterios que en el conoce, y en aquel conocimiento de nuevo) le ama estrechissima y subidamente, transformandose en el, segun aquellas noticias nueuas, y el sabor y deleyte, que tambien entōces recibe de nuevo, totalmente es inefable, del qual dize en el verso siguiente.

Y el mosto de granadas gustaremos.

Las *Granadas* significã los diuinos mysterios de Christo y altos juyzios de Dios, y las virtudes y atributos q̄ de conocimiento destes mysterios se conoce auer en Dios: que assi como las granadas tienen muchos granicos

nacidos y sustentados en aquel seno circular, assi cada virtud y atributo y mysterio y juyzio de Dios contiene en si gran multitud de granos de efetos y ordinaciones maravillosas de Dios, contenidos y sustentados en el seno esferico, o circular de virtud y mysterio, que pertenece a aquellos tales efetos. Y notamos aqui la figura circular, o esferica de la granada: porque cada granada entendemos aqui por vna virtud y atributo de Dios; el qual atributo, o virtud de Dios, es el mesmo Dios, el qual es significado por la figura circular, o esferica, porque no tiene principio ni fin. El mosto, que dize que gustarán destas granadas, es la fruyción, que segun se puede en este estado, recibe el alma en la noticia y conocimiento dellas, y el deleyte de amor de Dios, que gusta en ellas. Y assi como de muchos granos de las granadas vn solo mosto sale, assi de todas estas maravillas y grandezas de Dios conocidas; sale y redunda vna sola fruycion y deleyte de amor para el alma, el qual ella luego ofrece a Dios con gran ternura de voluntad: lo qual ella en los Cánticos diuinos prometio al Esposo, si el la metia en estas altas noticias, diziendo: *Ibi me docebis, & dabo tibi poculum ex vino condito, & mustum malorum granatorum meorum*, que quiere dezir: Allí me enseñarás, y darete yo a ti la beuida del vino adobado, y el mosto de mis granadas, llamandolas fuyas aunque son de Dios, por auerselas el a ella dado, y ella como proprias las buelue al mesmo Dios: y esto quiere dezir quando dize:

Cāt. 8. 2.

El mosto de granadas gustaremos.

Porque gustandolo el, lo dà a gustar a ella, y gustando ella, lo dà a gustar a el, y assi es el gusto comun de entrambos.

(***)

CANCION TRIGESIMAOCTAVA.

Alli me mostrarias

Aquello que mi alma pretendia,

Y luego me darias,

Alli tu, vida mia,

Aquello que me diste el otro dia.

DECLARACION.

EL fin porque el alma deseava entrar en aquellas cavernas, ya dichas, era por llegar consumadamente, al menos, en quanto sufre este estado de vida a lo que siempre auia pretendido, que es el entero y perfecto amor, que en esta tal comunicacion se comunica, y tambien por alcãçar perfectamente, segun lo espiritual, la rectitud y limpieza del estado de la justicia original: y assi en esta Cancion dize dos cosas. La primera es dezir, que alli la mostraria, es a saber, en aquella transformacion de noticias lo que su alma pretendia en todos sus actos è intentos, que es mostrarla perfectamente a amar a su esposo como el se ama, junto con las demas cosas que declara en la siguiente Cancion. Y la segunda es, dezir, que alli tambien la daria la limpieza y pureza que en el estado original la dio en sus primeros padres, o en el dia del bautismo la dà, acabandola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como entonces lo estaua.

Alli me mostrarias

Aquello que mi alma pretendia.

Esta pretension es la igualdad, o vnion de amor; porque el amante no puede estar satisfecho, sino siente q̄ amado quanto es amado: y como vè el alma la verdad è inmensidad del amor con q̄ Dios la ama, no quisiera ella, si pudiera, amalle menos alta y perfectamente, y para esto des-

actual transformacion; por que no puede el alma venir a esta igualdad y entereza de amor, sino es en transformacion total de su voluntad con la de Dios, en que de tal manera se unen las voluntades, que se haze de dos vna en el sentido q̄

Gal. 2. 20 dixo el Apostol: *Viuo ego, iam non ego, uiuit uerò in me Christus*, y assi ay en este sentido igualdad de amor: por que la voluntad del alma conuertida en voluntad de Dios, toda es ya voluntad de Dios, y no està perdida la voluntad del alma, sino hecha voluntad de Dios: y assi el alma ama a Dios con voluntad de Dios, que tambien es voluntad suya en el sentido dicho, y por esto le amarà con vn altissimo amor infundido por el Espiritu santo, segun lo dize el Apostol, diciendo: *Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis*, que quiere dezir: La caridad de Dios està infusa en nuestros coraçones por el Espiritu santo que nos es dado. Y es de notar, que no dize aqui el alma, alli me darias, sino alli me mostrarias: por que aunq̄ es verdad, que la dà su amor, pero muy propriamente se dize, que la muestra el amor, esto es, la muestra a amarle como el se ama: por que Dios amandenos primero, muestranos a amar pura y enteramente, como el nos ama. Y porq̄ en esta transformacion muestra Dios al alma, comunicandosele, vn total amor generoso y puro, con que amorosissimamente se comunica el todo a ella, transformandola en si; en lo qual la dà su mesmo amor, como deziamos, con que ella le ame, es propriamente mostrarla a amar, que es como ponerla el instrumento en las manos, y dezirle el como lo ha de hazer, y assi aqui ama el alma a Dios con altissimo amor, semejante a aquel con que del es amada: de donde no solo queda el alma enseñada a amar, mas aun hecha maestra de amar cõ el mesmo maestro vnida, y por el consiguiente satisfecha: por que hasta venir a este amor, no lo està, lo qual es amar a Dios cumplidamente con el mesmo amor que el se ama, en el sentido dicho del viuir de san Pablo, pero esto no se puede perfectamente en esta vida: aunque en estado de perfección es el del matrimonio espiritual, de que vamos hablando,

do, en alguna manera se puede. Y desta manera de amor perfecto se sigue luego en el alma intima y sustancial jubilacion a Dios; porque parece, y assi es, que toda la sustancia del alma bañada en gloria engrandece a Dios, y siente a manera de fruycion intima suauidad, que la haze reuerter en alabar, reuerenciar, estimar, y engrandecer a Dios con gozo grande todo embuelto en amor: y esto no acaece assi sin auer Dios dado al alma en el dicho estado de transformacion gran pureza, tal qual fue la del estado de la inocencia, o limpieza bautifimal, la qual aqui tambien dize el alma, que la auia de dar el Esposo luego en la mesma transformacion, diziendo:

Y luego me darias

Alli tu, vida mia,

Aquello que me diste el otro dia.

Lama al otro dia al estado de la justicia original, y al dia del bautifismo en que el alma recibe pureza, la qual dize el alma, que en esta vnion de amor se la darà, porque como auemos dicho, hasta esto llega el alma en este estado de perfeccion.

CANCION TRIGESIMANONA.

El aspirar del ayre

El canto de la dulce Filomena,

El fono y su donayre

En la noche serena

Con llama que consume y no dà pena.

DECLARACION.

DOs cosas declaramos que pedia la Esposa en la pasada Cancion. La vna, lo que su alma pretedia. Y la otra lo que le auia dado el otro dia, desta segunda no ay

que tratar porque ya la declaramos; pero lo que pretendia en la primera, declara aora en esta Cancion: porq̄ no solo es el amor perfeto q̄ alli diximos, sino tambiē, como alli notamos, todo lo que se contiene en esta Cãcion, q̄ es el mesmo amor, y lo que por esse medio se le comunica al alma, y assi pone aqui cinco cosas, q̄ son todo lo que ella quiso dar a entender alli q̄ pretendia. La primera es, el aspirar del ayre, que es el amor que auemos dicho, que es lo que principalmente pretende. La segūda, el canto de la Filomena, que es la jubilacion en alabança de Dios. La tercera es el soto y su donayre, q̄ es el conocimiento de las criaturas y el ordē dellas. La quarta es, pura y subida cōtemplacion. Y la quinta, que es llama, que consu me y no dà pena, casi se encierra en la primera, porque es llama de suaue transformacion de amor en la possessiõ de todas estas cosas.

El aspirar del ayre.

ESta habilidad q̄ el alma pide para amar perfetamente, llamase aqui aspirar del ayre, porq̄ es vn delicadissimo toque y sentimiento q̄ el alma siente a este tiempo en la comunicacion del Espiritu santo, el qual a manera de aspirar subidamente con aquel a su aspiracion leuanta al alma y la informa, para q̄ ella aspire a Dios vna subidissima aspiraciõ de amor, semejante a la q̄ el Padre aspira al Hijo, y el Hijo al Padre, q̄ es el Espiritu santo, que a ella le dan en la dicha transformacion, porque no seria verdadera transformaciõ, si el alma no se vniesse y transformasse tambien en el Espiritu santo, aunque no en reuelado y manifesto grado por la baxeza desta vida, lo qual es para el alma de tanta gloria y deleyte, q̄ no ay dezirlo por lēgua mortal, ni el entendimiento humano lo alcança, pero el alma, vnida y transformada en Dios, aspira en Dios a Dios vna altissima aspiracion semejante a la diuina, q̄ Dios estando en ella aspira en si mismo como exemplar della, q̄ es lo que entiendo quiso dezir Pablo, quando dixo: *Quoniã autem estis filij Dei, misit Deus in uos spiritum suum filij sui in corda uestra clamãtem Abba pater*, lo qual en

en los perfectos es de la manera dicha, y no ay que maravillarse, que el alma pueda vna cosa tan alta: porque dado que Dios la haga merced que llegue a estar Deiforme vnida en la Santissima Trinidad, que cosa es tan increyble, q̄ obre ella su obra de entendimiento, noticia, y amor en la Trinidad juntamente con ella, con vna grande semejança a ella por modo participado obrandolo Dios en ella? Y como esto sea, no ay más poder ni saber para dezir, sino dar à entender como el Hijo de Dios nos alcançò y mereciò este alto estado y puesto, quando por S. Iuan dixo al Padre: *Pater, quos dedisti mihi, volo; ut ubi sum ego, & illi sint mecum*, q̄ quiere dezir: Padre, quiero que los que me has dado, que donde yo estoy tambien ellos esten conmigo, es a saber, haciendo la mesma obra que yo participatiuamente. Y tambien dize: *Non pro eis autem rogo tantum, sed & pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint sicut tu Pater in me, & ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint, ut credat mundus, quia tu me misisti, & ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum sicut, & nos unum sumus ego in eis, & tu in me, ut sint consummati in unum, & cognoscat mundus, quia tu me misisti, & dilexisti eos sicut, & me dilexisti. No* ruego solamente por estos presentes, sino tambien para aquellos que han de creer por su doctrina en mi, que todos ellos sean vna cosa, de la manera q̄ tu padre estàs en mi, y yo en ti assi ellos en nosotros sean vna misma cosa: y yo la claridad que me has dado he dado a ellos, para que seã vna cosa como nosotros somos vna mesma cosa; yo en ellos y tu en mi, porque sean perfectos en vno; porque conozca el mundo q̄ tu me embiaste, y los amaste como me amaste a mi, que es comunicandoles el mesmo amor que al Hijo, aunque no naturalmente como al Hijo, sino, como auemos dicho, por vnidad y transformaciõ de amor: como tampoco se entiẽde aqui, quiere dezir el Hijo al Padre, que sean los Santos vna cosa esencial y naturalmente como lo son el Padre y el Hijo, sino que lo sean por vnion de amor, como el Padre y el Hijo estan en vnidad de amor. De donde las

Ioan. 17.

24.

Ibid. 20.

2. Pet. 1.
2.
ellos mesmos bienes poseen por participacion que el por naturaleza: por lo qual verdaderamente son dioses por participacion semejantes y compañeros suyos de Dios. De donde S. Pedro dixo: *Gratia vobis, & pax adimpleatur in cognitione Dei, & Christi Iesu Domini nostri: quomodo omnia nobis diuine virtutis sue, que ad vitam, & pietatem donata sunt, per cognitionem eius, qui vocauit nos propria gloria, & virtute, per que maxima, & pretiosa nobis promissa donauit, ut per hac efficiamini diuine consortes nature,* que quiere dezir: *Gracia y paz sea cumplida y perfecta en vosotros, en el conocimiento de Dios y de Iesu Christo nuestro Señor, de la manera que nos son dadas todas las cosas de su diuina virtud, para la vida y la piedad, por el conocimiento de aquel q̄ nos llamó con su propia gloria y virtud, por el qual muy grandes y preciosas promesas nos prometio y dio, para que por estas cosas seamos hechos compañeros de la diuina naturaleza, lo qual es de la manera que diximos, participar el alma en la obra con la Trinidad en la vnion dicha: lo qual aunque se cumple perfectamente en la otra vida, todavia en esta se alcanza gran rastro y sabor dello en el estado perfecto, al modo que vamos diciendo, aunque no se puede dezir. O almas criadas para estas grandezas, y para ellas llamadas, que hazeys? en que os erreteneys? O miserable ceguera de los hijos de Adan, pues en tanta luz estan ciegos y a tan grandes voces sordos: pues en tanto que buscan grandezas y gloria, se quedan miserables y baxos de tantos bienes indignos. Siguese lo segundo.*

El canto de la dulce Filomena.

LO que nace en el alma de aquel aspirar del ayre, es *El canto de la dulce Filomena*: porque assi como el cáto de la Filomena, q̄ es el Ruysenior, se oye en la Primavera, passados ya los frios y las lluias del inuierno, y haze melodia al do, y al espiritu recreacion, assi en esta actual comunicacion y transformacion de amor, amparada ya la Esposa, y libre de todas las turbaciones y variedades temporales, y desnuda

nuda y purgada de las imperfecciones y penalidades, y nieblas naturales, siente nueva Primavera en su espíritu, en el qual siente la dulce voz del Esposo q̄ es su dulce Filomena; la qual refrigera y renueua la sustancia de su alma, diziendo: *Surge propera amica mea, Columba mea, formosa mea, & veni;* *iam enim hyems transijt, imber abiit, & recessit, flores apparuerunt in terra nostra, tempus putationis aduenit, vox turturis audita est in terra nostra,* que quiere dezir: Leuantate, date priessa amiga mia, Paloma mia, hermosa mia, y ven, porque ya ha passado el inuierno, las lluias se han ya ydo y apartado lexos, las flores han parecido ya en nuestra tierra: y llegado el tiempo del podar, y la voz de la Tortolica, se ha oydo en nuestra tierra: en la qual voz del Esposo que la habla en lo interior del alma siente la Esposa fin de males y principio de bienes, en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso, ella tambien dà su voz de dulce Filomena con nuevo canto a Dios juntamente con el que la causa, porque si el dà la voz a ella, es para que ella en vno la dè junto con el a Dios, porque esta es la pretension y deseo del: segun tambien el mismo Esposo lo desea en los Cantares, que hablando con ella dice: *Surge amica mea, speciosa mea, & veni: Columba mea in foraminibus petrae in caberna maceratae ostende mihi faciem tuam: sonet vox tua in auribus meis; vox enim tua dulcis, & facies tua decora.* Leuantate amiga mia, y ven Paloma mia en los agujeros de la piedra y caberna de la cerca, muestrame tu rostro, suene tu voz en mis oydos, porque tu voz es dulce y tu hermoso rostro. Los oydos de Dios significan aqui los deseos de Dios, que tiene de que le alabemos perfectamente: porque la voz, q̄ aqui pide a la Esposa, es alabanza perfecta y jubilacion a Dios, la qual voz, para que sea perfecta, dice el Esposo, que la dè y suene en las cabernas de la piedra, que son las inteligencias amorosas de los mysterios de Christo, en que diximos arriba, estaua el alma vnida cõ el, q̄ porque en esta vniõ el alma jubila y alaba a Dios con el mismo Dios, como dezian del amor, es alabanza perfecta: porque estando el alma

Cã. 1. 10.

Cã. 2. 13.

perfeccion, haze las obras perfectas, y assi esta voz es muy dulce para Dios y para el alma, y assi se sigue: Porque tu voz es dulce, es a saber, no solo para ti sino tambien para mi, porque estando en vno conmigo, das tu voz en vno de dulce Filomena para conmigo.

El soto y su donayre.

LA tercera cosa que dize el alma, la han de mostrar alli por medio del amor es *El soto y su donayre*. Por *Soto* entiende aqui a Dios, con todas las criaturas que en el estan: porque assi como todos los arboles y plantas tienen su vida y rayz en el soto, assi las criaturas celestes y terrestres, tienen en Dios su rayz y su vida. Esto pues dize el alma que alli la mostrarà a Dios, en quanto es vida y ser a todas las criaturas, conociendo en el principio y duracion dellas y a ellas; porque sin el no se le dà al alma nada, ni estima conoçellas por via espiritual. El donayre del Soto desea tambien mucho el alma ver, el qual es la gracia y sabiduria y donayre que de Dios tiene, no solo de cada vno de las criaturas, sino la que hazen entre si en la correspondencia sabia y ordenada de vnas a otras, assi superiores como inferiores: lo qual es conocer en las criaturas por via contemplatiua, que es cosa de gran deleyte, porque es conocer acerca de Dios. Y assi se sigue lo quarto.

En la noche serena.

ESta noche en q̄ el alma desea ver estas cosas, es la contemplacion, porque la cõtemplacion es obscura, q̄ por esso la llaman por otro nombre *Mistica Teologia*, q̄ quiere dezir sabiduria escondida y secreta de Dios, en la qual sin ruydo de palabras, y sin estuendo y argumento de algũ sentido, como en silencio y quietud de la noche a escuras de todo sentido enseña Dios ocultissima y secretissimamente al alma, sin ella saber como; lo qual se llama entender no viendo: porque esto no lo haze el entendimiento humano, que llaman los Filofofos, el qual obra en formas y fantasma.

fantasias de cosas: mas hazese en el entendimiento en quanto possible y passiuo, que no recibe las tales formas y fantasias, sino passiuamente recibe inteligencia sustancial, la qual le es dada sin industria suya; y por esso llama aqui a esta contemplacion noche serena: porque assi como la noche se llama serena, porque està limpia de nublados y vapores en el ayre que ocupen la serenidad; assi esta noche de contemplacion està para la vista del entendimiento rasa y agena de todo nublado de formas y fantasias y noticias que puedan entrar por los sentidos, y limpia de qualesquier vapores de afectos y apetitos, y assi es noche para el sentido y entendimiento natural, segun enseña el Filosofo, diziendo, que assi como el ojo del Murcielago se escurece con la luz del Sol, assi nuestro entendimiento en la mayor luz sobrenatural,

Con llama que consume y no dà pena.

LA qual llama es el amor ya perfeto de Dios en el alma, el qual tiene ya consumida y transformada al alma en si, y assi es ya amor suauemente por quanto ay conformidad è hinchimiento de ambas partes, y por tanto no dà pena de variedad congojosa en mas, o menos como hazia antes, quando el alma no estaua capaz del perfeto amor: porque es ya como el carbon encendido, que con gran conformidad està ya muy semejante y transformado en el fuego, sin aquel humear y restallar que hazia antes, y sin la escuridad y accidentes propios que tenia, antes que del todo entrasse el fuego en el, las quales cosas tiene el alma en penalidad, hasta que llegue a grado de amor perfeto, en que la posea el amor llena y cumplida y suauemente sin pena de humo de passiones y accidentales naturales, pero transformada en llama suauemente, q̄ la consume y muda en mouimientos y acciones de Dios, en la qual llama, dize la Esposa, que la ha de mostrar y dar todas las cosas que ha dicho en el Cancion; porque todas las posee y estima y goza, en perfeto y suauemente amor de Dios.

CANCION QVADRAGESIMA.

*Que nadie lo miraua,
 Aminadab tampoco parecia,
 Y el cerco fofsegaua,
 Y la Caualleria,
 A vista de las aguas decendia.*

DECLARACION.

EN esta vltima Cancion quiere dar a entender el alma, la disposicion que tiene ya para recibir las mercedes que en este estado se gozan, y ella ha pedido al Esposo, las quales sin la tal disposicion no se pueden recibir ni conseruar en ella, y assi pone al Amado delante quatro disposiciones, o conueniencias, que son bastantes para lo dicho, para mas obligarle, a que se las haga, como es dicho. La primera, estar ya su alma defasida y agenada de todas las cosas. La segunda, estar ya vencido y ahuyentado el demonio. La tercera, tener ya sugetas todas las passiones del alma, y apetitos naturales, y espirituales. La quarta, estar ya reformada y purificada la parte sensitua conforme a la espiritual, demanera, que no solo no estorne, mas antes se aune con el espiritu participando de sus bienes, todo lo qual dize ella en la dicha Cancion, diziendo:

Que nadie lo miraua.

LO qual es, como si dixera: Mi alma està ya tan sola, y agenada y defasida de todas las cosas criadas de arriba y de abaxo, y tan adentro entrana en el recogimiento cõrigo, que ninguna dellas la alcança ya de vista, es a saber, a modo de la a gusto con su suauidad, ni a disgusto y molestia cõ su amargura y baxeza: porque estando mi alma tan lexos dellas, no las veo muy atras perdidas de vista, y no solo esso, pero

Aminadab tampoco parecia.

Este Aminadab en la Escritura divina, significa al demonio aduersario del alma, que siempre la combatia y turbaua con su innumerable municion de tentaciones: porque no se entrasse en esta fortaleza, y escondrijo del recogimiento en la vnion del Amado, en el qual puesto està el alma tan fauorecida y vitoriosa, y fuerte en virrudes, que el demonio no osa parecer delante della: de donde por estar ella en el fauor de tal abraço, y el demonio tan ahuyentado: y porque tambien auiendo vencido al demonio perfectamente vn alma, qual ha hecho la que llegò a este estado, no parece ya mas delante della. Dize muy bien, que *Aminadab tampoco parecia.*

Y el cerco fofsegaua.

El cerco entiende aqui por las passiones y apetitos del alma, que la cercan y combaten quando no estan vencidos enderredor, por lo qual las llama el cerco, el qual dize que tambien està ya fofsegado: porque en este estado estan de tal manera las passiones compuestas y los apetitos mortificados, que casi ninguna molestia ni guerra hazen.

*Y la Caualleria**A vista de los montes descendia.*

Por las aguas entiende aqui los bienes espirituales que en este estado se dan al alma. Por la *Caualleria* entiende las potencias de la parte sensitua, assi interiores como exteriores. Las quales dize la Esposa, que en este estado decien den a vista destas aguas espirituales: porque de tal manera està ya en este estado purificada y espiritualizada en alguna manera la parte sensitua del alma, que ella con sus potencias sensituas y fuerças naturales se recogen a participar y gozar en su manera de las grandezas espirituales, y Dios està comunicando al espiritu; segun lo quiso ent

Ps. 83.3. Daid, quando dixo: *Cor meum & caro mea exultauerunt in Deum viuū*, que quiere dezir: Mi espiritu y mi carne en vno se gozaron y deleytaron en Dios viuio. Y es de notar, que no dize aqui la Esposa, que la caualleria decendia a gustar las aguas sino a vista dellas: porque esta parte sensitua con sus potencias no pueden essencial y propriamente gustar los bienes espirituales, porque no tienen proporcionada capacidad para esso ni en esta vida ni en la otra, sino por cierta redundancia del espiritu reciben recreacion y deleyte, por el qual son atraydas estas potencias al recogimiento en que está beuiendo el alma los bienes espirituales, lo qual es descender mas a la vista dellos, que al gusto essencial dellos: y así gustan la redundancia que del alma se comunica en ellos. Dize que decendia, y no otro vocablo alguno, para dar a entender, que estas potencias decienden y baxan de sus operaciones al recogimiento del alma: en el qual sea seruido el Señor **I E S V S** Esposo dulcissimo, de poner a todos los que inuocan su nombre, Amen.

LLAMA

DE AMOR VIVA,
Y DECLARACION

de las Canciones, que tratan
de la mas intima vnion y trans-
formacion del alma

con Dios.

P O R

EL VENERABLE

Padre Fray Iuan de la
Cruz.

PROLOGO.

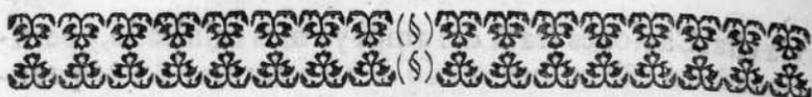
LGVNA repugnancia he tenido en declarar estas quatro Canciones que me hã pedido, por ser de cosas tan interiores y espirituales, para las quales comunmente falta language; porque lo espiritual excede al sentido, y hablasse mal de las entrañas del espiritu, sino es con entrañable espíritu. Y assi por el poco que ay en mi lo he diferido hasta aora. Pero aora que parece, que el Señor ha abierto vn poco la noticia, y dado algun calor de espíritu, me he animado a hazerlo; sabiendo cierto, que de mi cosecha nada que haga al caso dirè en nada, quanto mas en cosas tan subidas y sustanciales. Pero esso no sera mio, sino lo malo y errado que en ello huviere, y assi lo sugeto todo a mejor parecer, y al juyzio de nuestra santa Madre la Iglesia Catolica Romana, con cuya regla nadie yerra. Y con este presupuesto, arimandome a la diuina Escritura, aduirtiendo, que todo lo que se dixere, es mucho menos de lo que passa en aquella intima vnion con Dios, me atreuerè a dezir lo que supiere.

Y no ay que marauillar, que haga Dios tan altas, y tan entrañas mercedes a las almas que el dà en regalar. Porque si consideramos que es Dios, y que las haze como Dios, y cõ infinito amor y bondad, nõ nos parecera fuera de razon: pues el dixo: Que en el que amasse, vendrian el Padre, y Hijo, y Espiritu santo, y harian morada en el; lo qual auia de haziendole a el viuir, y morar en el Padre, Hijo, y Espiritu santo en vida de Dios, como dà a entender el alma en las Cõdicionales. Porq̃ aunq̃ en las Cãciones q̃ arriba declaramos del mas perfeto grado de perfeciõ a q̃ en esta vida puede llegar, q̃ es la transformaciõ en Dios; toda
 ya

via estas Caciones tratã del amor ya mas calificado, y perficcionado en esse mismo estado de transformaciõ. Por q̄ aunq̄ es verdad, q̄ lo q̄ estas y aquellas dizen, todo es vn estado de transformacion, y no se puede passar de alli en quanto tal; pero puede con el tiempo y exercicio calificarse y sustanciarse mucho mas en el amor. Bien assi como, aunque auicndo entrado el fuego en el madero, le tenga transformado en si, y este ya vnido con el; toda via aferuorandose mas el fuego, y dando mas tiempo en el, se pone mucho mas candente è inflamado, hasta cõtellerar fuego de si, y llamear. Y en este encendido grado se ha de entender, que habla el alma aqui ya transformada, y calificada interiormente en fuego de amor, que no solo estã vnida con este diuino fuego, sino que haze ya viua Llama en ella, y ella assi lo siente, y assi lo dize en estas Canciones con intima y delicada dulçura de amor, ardiendo en su llama, ponderando aqui algunos efetos maravillosos que haze en ella, los quales irè declarando por el orden que en las demas, poniendolas primero juntas, y luego cada Cancion la declararè breuemente, y despues poniendo cada verso, le declararè de por si.

(***)

CANCIONES

QUE HAZE EL ALMA

en la intima vnion con Dios.

I

O Llama de amor viua!
 Que tiernamente bieres
 De mi alma en el mas profundo centro:
 Pues ya no eres esquina,
 Acabaya, si quieres,
 Rompe la tela deste dulce encuentro,

II

O cauterio suave!
 O regalada llaga!
 O mano blanda! O toque delicado!
 Que a vida eterna sabe,
 Y toda deuda paga
 Matando, muerte en vida lo has trocado.

III

O Lamparas de fuego!
 En cuyos resplandores
 Las profundas cabernas del sentido,
 Que estaua escuro y ciego,
 Con estraños primores
 Calor, y luz dan junto a su querido.

I I I I

Quan manso y amoroso
 Recuerdas en mi seno,
 Donde secretamente solo moras:
 Y en tu aspirar sabroso
 De bien y gloria lleno
 Quan delicadamente me enamoras !

Declaracion de la primera Cancion.

Sintiendo ya el alma toda inflamada en la diuina vnion,
 y transformada por amor en Dios, y sintiendo correr de
 su vientre los rios de agua viua, que dixo Christo nuestro
 Señor, que saldrian de semejantes almas, parecele, que pues
 con tanta fuerça està transformada en Dios, y tan altamēte
 desposseya, y con tan grādes riquezas de dones y virtudes
 arreada, q̄ està tan cerca de la bienauenturança, que no la di-
 uide sino vna leue y delicada tela. Y como vè, que aquella
 llama delicada de amor, q̄ en ella arde, cada vez que la està
 enuistiendo, la està como glorificando con suaues premisas
 de gloria, tanto, que cada vez que la absorbe y enuiste, le
 parece que le va a dar la vida eterna, y a romper la tela de
 la vida mortal: dize con gran desseo a la Llama, que es el
 Espiritu santo, que rompa ya la vida mortal en aquel dulce
 encuentro, en que de veras le acabe de comunicar lo que
 parece que se le va a dar, que es glorificarla entera y perfe-
 tamente, y assi dize: *O llama de amor viua.*

Ioa. 7. 38

V E R S O I.

O Llama de amor viua.

Para encarecer el alma el sentimiento y aprecio
 que habla en estas quatro Canciones, pone en

ellas estos terminos: O, y Q V A N, que significan encarecimiento afectuoso, los quales cada vez que se dizen, dan a entender del interior mas de lo que se espresa por la lengua y sirve el, O. para mucho desear, y para mucho rogar persuadiendo, y para entrambos efectos usa el alma del en esta Cancion, porque en ella encarece, è intima su gran deseo, persuadiendo al amor que la desate del nudo desta vida. Esta llama de amor es el espiritu de su Esposo, que es el Espiritu santo, al qual siente ya el alma en si, no solo como fuego, que la tiene consumida y transformada en suave amor, sino como fuego, que ardiendo en ella, echa llama, y aquella Llama baña al alma en gloria, y la refresca con temple de vida eterna. Y esta es la operacion del Espiritu santo en el alma transformada en su amor; que los actos interiores que haze, es arder y llamear, que son inflamaciones de amor, con que vnida la Voluntad ama subidissimamente hecha vna cosa por amor con aquella Llama. Y assi estos actos de amor del alma son preciosissimos, y merece mas en vno, que en otros muchos que aya hecho sin esta transformacion. Y la diferencia que ay entrè el habito y el acto, ay entre la transformacion en amor y la Llama de amor, que es la que ay entre el madero inflamado y su llama, que la llama es efecto del fuego que alli està. De donde el alma que està en estado de transformacion de amor, podemos dezir, que su ordinario habito es como el madero que siempre està enuestido en el; y los actos deste son Llama que nacen del fuego de amor, que tan vehemente sale, quanto es mas intenso el fuego de la vnion, y quanto mas arrebatada y absorra està la voluntad en la Llama del Espiritu santo, como el Angel que subio a Dios en la llama del sacrificio de Manue. Y assi en este estado actual no puede el alma hazer estos actos, sin que el Espiritu santo no le mueua a ellos, y particularmente, y por esto todos los actos della son buenos, en quanto con esta particularidad es mouida por el. De donde le parece, que cada vez que llamea esta llama, haze haziendola amar con sabor y temple diuino, la es-

tan

ran dando vida eterna, que la leuanta a operacion diuina
 en Dios. Este es el language que habla y trata Dios en las
 almas purgadas y limpias, que son palabras todas encendi- *Psal. 118*
 das, como dixo Dauid: *Ignitum eloquium tuum uehementer.* *140.*
 Tu palabra es encendida vehementemente. Y el Profeta Ie- *Iere. 23.*
 remias: *Nunquid non uerba mea sunt quasi ignis?* Por ventu- *29.*
 ra mis palabras no son como fuego? Las quales, como el
 mismo Señor dize por san Iuan, son espiritu y vida, cuya
 virtud y eficacia sienten las almas que tienen oydos para
 oyrlas, que son limpias y enamoradas. Que las que no tie-
 nen el paladar sano, sino que gustan otras cosas, no pueden
 gustar el espiritu y vida dellas. Y por esso, quanto mas altas
 palabras dezia el Hijo de Dios, tanto mas algunos las halla-
 nan defabridas, por la impureza de los que las oñian, como
 fue quando predicò aquella tan sabrosa y amorosa dotri-
 na de la sagrada Eucaristia, que muchos dellos boluieron
 atras: *Multi discipulorum eius abierunt retro.* Y no porque *10a. 6. 67.*
 los tales no gusten este language de Dios, que habla tan en
 lo interior, han de pensar, que no le gustarán otros, como
 lo gustò san Pedro, quando dixo a Christo: *Domine ad quem* *Ibid. 68.*
ibimus, uerba uitae aeternae habes? Donde yremos Señor, que
 tienes palabras de vida eterna? Y la Samaritana olvidò el
 agua, y el cantar por la dulçura de las palabras de Dios. Y
 assi estando esta alma tan cerca de Dios, que està transfor-
 mada en llama de amor, en que se le comunica el Padre,
 Hijo, y Espiritu santo, que increyble cosa se dize, en dezir,
 que en este llamear del Espiritu santo, gusta un rato de vi-
 da eterna, aunque no perfectamente, porque no lo lleua la
 condicion desta vida? Por esso llama *Viua* a esta Llama; no
 porque no sea siempre uiua, sino porque la haze tal efe-
 to, que la haze uiuir en Dios espiritualmente, y sentir vi-
 da de Dios, al modo que dize Dauid: *Cor meum, & caro mea*
exultauerunt in Deum uiuum. No porque sea menester de
 zir, *Viuo*, que siempre lo està Dios, sino para dar a entend
 que el espiritu y sentido uiuamente gustauan a Dios,
 so es alegrarse en Dios uiuo. Y assi en esta llama sic

alma tan viuamente a Dios, y le gusta con tanto sabor y suauidad, que dize: *O Llama de amor viua.*

VERSO II.

Que tiernamente hieres.

Esto es, con tu Amor tiernamente me tocas. Porq̄ quãdo esta Llama de vida diuina hiere al alma cõ ternura de vida de Dios, tan entrañablemente la hiere y enternece, que la derrite en amor. Porq̄ se cumpla en ella lo que en la Esposa en los Cantares, q̄ se enternecio tanto, q̄ se derritio, *Cant. 5. 6* y assi dize ella alli: *Anima mea liquefacta est, vt dilectus locutus est.* Luego q̄ el Esposo hablò, se derritio mi alma. Porq̄ la habla de Dios, esse es el efeto que haze en el alma.

Mas como se puede dezir que la hiere, pues en el alma no ay cosa por herir, estando ya toda cauterizada con fuego de amor. Es cosa marauillosa, q̄ como el amor nũca està ocioso sino en continuo mouimiento, està echando siempre llamaradas acà y allà; y el amor cuyo officio es herir, para enamorar y deleytar; como en la tal alma està en viua llama, eñtala arrojando sus heridas como llamaradas ternissimas de delicado amor, exercitando jocunda y festiualmente las artes y traças del amor, como en el palacio de sus bodas, como Assuerò cõ la hermosa Ester, mostrãdo alli sus riquezas y la gloria de su grandeza, para que se cumpla en esta alma, lo que el dixo en los Prouerbios: *Et delectabar per singulos dies, ludens in orbe terrarum, & delitiæ meæ esse cum filiis hominum.* Deleytauame yo por todos los dias jugãdo en la redondez de la tierra, y mi deleyte es estar cõ los hijos de los hombres, es a saber, dandofelos a ellos. Por lo qual estas heridas q̄ son los juegos del diuino saber, son llamaradas de tiernos toques, que al alma tocan por momentos de parte del fuego de amor, que no està ocioso, los quales dize *Esther 2. 9.* *Prou. 8. 31.* *acaecen y hieren, De su alma en el mas profundo centro.*

(* * *)

VERSO III.

De mi alma en el mas profundo centro.

Porque en la sustancia del alma, donde ni el demonio, ni el mundo, ni el sentido puede llegar, passa esta fiesta del Espiritu Santo; y por tanto, tanto mas segura, sustancial, y deleytable es, quanto mas interior ella es. Porque quanto mas interior, es mas pura, y quanto ay mas de pureza, tanto mas abundante y frequente, y generalmente se comunica Dios, y assi es tanto mas el deleyte, y el gozar del alma y del espiritu; porque es Dios el obrero de rodo, sin que el alma haga nada de suyo, en el sentido que luego diremos. Y por quanto el alma no puede obrar conaturalmente, y por su industria nada, sino por el sentido corporal ayudada del, del qual en este caso està ella muy libre, y muy lexos, su negocio es ya solo recibir de Dios, el qual solo puede en el fondo del alma sin ayuda de los sentidos, hazer y mouer al alma, y obrar en ella; y assi todos estos mouimientos de la tal alma son diuinos; y aunque son de Dios, tambien lo son della; porque los haze Dios en ella con ella, que dà su voluntad y consentimiento.

Y porque dezir, que hiere en el mas profundo centro de su alma, dà a entender, que tiene el alma otros centros no tan profundos, conuiene aduertir, como sea esto. Quanto a lo primero es de saber, que el alma, en quanto espiritu, no tiene alto ni baxo, ni mas profundo, ni menos profundo en su ser, como tienen los cuerpos quantitatiuos; que pues en ella no ay partes, ni mas diferencia dentro que fuera, pues toda es de vna manera, no tiene centro de mas, ni menos hōdo, ni puede estar en vna parte mas ilustrada que en otra como los cuerpos físicos, sino todo de vna manera. Pero de xada esta acepcion de centro, y profundidad material quantitatiua, aquello llamamos centro mas profundo. a lo q̄ mas puede llegar su ser y virtud, y la fuerça de racion y mouimiēto, y no puede passar de alli. Assi

fuego, o la piedra que tienen virtud y movimiento natural, y fuerça para llegar al centro de su esfera; y no pueden pasar de allí, ni dexar de estar allí, sino es por algun impedimento contrario. Segun esto diremos que la piedra quando està dentro de la tierra, està como en su centro; porque està dentro de la esfera de su actiuidad y movimiento, que es el elemento de la tierra; pero no està en lo mas profundo della, que es el medio de la tierra; porque toda via le queda virtud y fuerça para baxar, y llegar hasta allí, si se le quita el impedimento de delante, y quando llegare, y no tuviere de suyo mas virtud para movimiento, diremos que està en el mas profundo centro. El centro del alma Dios es, al qual auiendo ella llegado segun su ser, y segun toda la fuerça de su operaciõ, aurà llegado a lo vitimo y mas profundo centro del alma, que sera, quãdo con todas sus fuerças ame, y entienda, y goze a Dios; y quando no ha llegado a tanto como esto, aunque estè en Dios, que es su cètro por gracia, y por la comunicacion suya; si toda via tiene movimiento y fuerça para mas, y no està satisfecha; aunque està en el centro, no està en el mas profundo, pues puede yr a mas. El amor vne al alma con Dios, y quantos mas grados de amor tuviere, mas profundamente entra en Dios, y se concentra con el. Y assi segun este modo de hablar que ileuamos, podemos dezir, que quantos grados ay de amor de Dios, tanto mas centros ay del alma en Dios, que son las muchas mansiones, que dixo el que auia en la casa de su padre. Y assi si tiene vn grado de amor, ya està en Dios, que es su centro; porque vn grado de amor basta para estar en Dios por gracia. Si tuviere dos grados, aurà concentrado se con Dios otro centro mas adentro; y si llegare a tres, concentrarse ha como tres. Y si llegare a vn muy profundo grado de amor, llegará a herir el amor de Dios a lo que aqui llamamos mas profundo centro del alma; la qual sera trásmada y esclarecida en vn muy alto grado segun su ser, gracia, y virtud; hasta ponerla muy semejante a Dios. Bien como en el cristal q̄ està limpio y puro, que quãtos mas

grados de luz va recibiendo, tanto mas se va en el reconcen-
trando la luz, y tanto mas se va esclareciendo, hasta llegar a
tanto, que se concentre en el tan copiosamente la luz, que
venga el a parecer todo luz, y no se diuise entre la luz, estã-
do el esclarecido en ella todo lo que puede, que es parecer
como ella. Y assi dezir el alma, que la llama hiere en el mas
profundo centro, es dezir, que tocando profundissimamente
la sustancia, virtud, y fuerça del alma la hiere. Lo qual di-
ze para dar a entender la abundancia de su gloria, y deleyte,
que es tanto mayor y mas tierno, quanto mas fuerte y sus-
tancialmente està transformada, y reconcentrada con Dios.
Lo qual es mucho mas que en la comun vnion de amor
passa, segun el mayor aferuoramiento del fuego, que aqui
como dezimos, echa llama viua. Porque esta alma que go-
za ya de gloria tan suaua, y el alma que solo goza de la co-
mun vnion de amor, son en cierta manera comparadas al
fuego de Dios, que dize Isayas que està en Sion, que signifi-
ca la Iglesia Militante; y al horno de Dios, que estaua en Ie-
rusalen, que significa visiõ de paz. Porque aqui està el alma
como en horno encendido en vniõ, tanto mas pacifica, glo-
riosa, y tierna como dezimos, quanto mas encendida es la
llama deste horno q̄ el comun fuego. Y assi sintiẽdo el alma
que esta viua llama viuamente la està comunicando todos
los bienes; porque este diuino amor todo lo trae consigo:
dize: *O Llama de amor viua, que tiernamente hieres!* Como si
dixera: *O encendido amor, que tiernamente estás glorificã-
dome con tus amorosos mouimientos en la mayor capaci-
dad y fuerça de mi anima! Es a saber, dandome inteligẽcia
diuina, segun toda habilidad de mi entendimiento, y comu-
nicãdome el amor, segun la mayor anchura de mi volũtad,
esto es, leuantãdo altissimamente con inteligencia diuina la
habilidad de mi Entendimiẽto, en vn feruor intensissimo de
mi voluntad, y junta sustãcial ya declarada. Y esto acace
si mas de lo que se puede, y alcanza dezir al tiempo q̄
uanta esta llama en el alma. Que por quãto el alma to-
tà purgada y purissima, profunda, sutil, y subidissima*

abforue en sí la sabiduria cō su Llama; la qual Sabiduria toca desde vn fin hasta otro fin por su limpieza. Y en aquel abforbimiēto de Sabiduria el Espiritu Sāto exercita los vibramiētos gloriosos de su Llama, q̄ auemos dicho. La qual por ser tan suauē dize el alma luego; *Pues ya no eres esquiua.*

VERSO IIII.

Pues ya no eres esquiua.

ES a saber, pues ya no afliges, ni aprietas, ni fatigas como antes hazias. Porque esta Llama, quando el alma estaua en estado de purgacion espiritual, que es quando yua entrando en Contemplacion, no le era tan apazible y suauē, como aora le es en este estado de vnion. Para lo qual es de saber, que antes que este diuino fuego de amor se introduzga, y vna en lo mas intimo del alma por perfecta purgacion y pureza; esta Llama està hiriendo en el alma, gastandole y consumiendole las imperfecciones de sus malos habitos. Y esta es la operacion del Espiritu Santo, en la qual la dispone para la diuina vnion, y transformacion en Dios por amor. Porque el mismo fuego de amor, que despues se vne cō ella en esta gloria de amor, es el que antes le enuiste purgando. Bien assi como el mismo fuego, que entra en el madero, es el que primero le està enuistiendo, y hiriendo con su llama, enxugandole y desnudandole de sus frios accidentes, hasta disponerle con su calor para poder entrar en el, y transformarle en sí. En el qual exercicio el alma padece mucho detrimento, y siente graues penas en el espiritu, y a vezes redundan en el sentido, siendole esta Llama muy esquiua, segun que largamente diximos en el Tratado de la Noche escura, y Subida del Monte Carmelo, y por esso aqui no digo mas. Basta saber aora, que el mismo Dios, que quiere entrar en el alma por vnion y transformacion de amor, es el que antes estaua enuistiendo en ella, y purgandola con el calor de su diuina Llama; y assi la misma, q̄ aora le es tan suauē, le era antes esquiua. Y por tanto es, como si dixera:

ra: Pues ya no solamente no me eres escura como antes, pero eres diuina lumbre de mi entendimiẽto con que te puedo mirar; y no solamente no hazes ya desfallecer mi flaqueza; mas antes eres la fortaleza de mi voluntad, con que te puedo amar y gozar, estando toda conuertida en amor diuino: y ya no eres pesadumbre, ni aprieto para mi alma: mas antes la gloria y deleytes, y anchura della; pues que de mi se puede dezir lo que se dize en los Cantares: *Quien es esta q̄ sube del desierto abundante en deleytes, estribando sobre su Amado, acá y allà vertiendo Amor? Acaba ya si quieres.*

VERSO V.

Acaba ya si quieres.

ESa saber: Acaba ya de consumar conmigo perfetamente el matrimonio espiritual con tu vista beatifica. Que aunque es verdad, que en este estado tan alto està el alma tanto mas conforme, quanto mas trãformada, porque ninguna cosa sabe, ni acierta a pedir, buscandose a s̄i, sino a su Amado en todo (que la Caridad no pretende sino el bien y gloria del Amado) toda via porque aun viue en esperança en que no se puede dexar de sentir vazio; tiene tanto de gemido, aunque suaue y regalado, quanto le falta para la possession cumplida de la adopcion de Hijo de Dios, donde consumandose su gloria, se quietará su apetito; el qual aunque acá mas està junto con Dios, nunca se harta, hasta que parezca esta gloria, mayormente teniendo ya el sabor y las premissas della, como aqui se tiene, que es tal, q̄ si Dios no tuuiesse tan bien fauorecido y amparado el natural con su diestra (como hizo con Moyse en la piedra, para que sin morir pudiesse ver su gloria, con la qual diestra antes el natural recibe refeccion y deleyte, que detrimento) a cada marada destas parece que se acabaria, no teniendo la inferior fuerças para sufrir tanto fuego y tan subido, esso este apetito no es aqui con pena, pues no està a

ma en estado della, antes con gran suauidad y deleyte, y cõformidad lo pide. Que por esso dize *Si quieres*, porque la voluntad y apetito estan tan hechos vno con Dios, cada vno a su modo, que tienen por gloria, que se cumpla lo que Dios quiere. Pero son tales las assomadas de gloria, y el amor q̄ se trasluze; que antes seria poco amor no pedir entrada en aquella perfeccion y cumplimiento de amor. Porque demas desto vè alli el alma, que en aquella fuerça de deleytable comunicacion la està el Espiritu Sãto prouocando, y combidando con marauillosos modos y afectos suaues a aquella inmensa gloria, que la està proponiendo delante de los ojos, diziendo lo que en los Cantares a la Esposa: *Surge propera amica mea, columba mea, formosa mea, & veni: iam enim hyems transijt; imber abiit & recessit, flores apparuerunt in terra nostra, ficus protulit grossos suos, vine & florentes dederunt odorem suum: surge amica mea, speciosa mea, & veni columba mea in foraminibus petræ, in caberna macerariæ; ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcis, & facies tua decora.* Leuantate, y date priessa amiga mia, paloma mia, hermosa mia, y ven; pues que ha passado ya el invierno, y la lluvia passò, y se defujò, y las flores han parecido en nuestra tierra; y la higuera ha echado sus higos; y las floridas viñas han dado su olor; leuantate amiga mia, graciosa mia, y ven paloma mia en los horados de la piedra, en la caberna de la cerca, muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oydos, porque tu voz es dulce, y tu cara hermosa. Todas estas cosas siente el alma, que la està diziendo el Espiritu Santo, en aquella suauidad y tierna Llama. Y por esso ella aqui responde: *Acaba ya si quieres*, en lo qual le pide aquellas dos peticiones que Christo nuestro Señor mandò pedir por san Mateo: *Adueniat Regnum tuum, Fiat voluntas tua*, como si dixera: Acaba ya de darme esse Reyno, como tu lo quieres. Y para que ansí sea: *Rompe la tela deste dulce encuentro.*

(***)

VERSO VI.

Rompe la tela deste dulce encuentro.

QVe es lo que impide este tan grande negocio. Porque es facil cosa llegar a Dios, quitados los impedimentos, y telas que diuiden. Las cuales se reduzen a tres telas, que se han de romper, para poseer a Dios perfectamente. Conuiene a saber, Temporal, en que se comprehende toda criatura, Natural, en que se comprehenden todas las operaciones è inclinaciones puramente naturales, y Sensitiua, en que solo se comprehende la vnion del alma con el cuerpo, que es vida sensitua y animal, de que dize san Pablo: *Scimus enim quoniam si terrestris domus nostra huius habitationis dissoluatur, quod ædificationem ex Deo habemus domum non manufactam, æternam in cælis.* Sabemos que si esta nuestra casa terrestre se desata, tenemos habitacion de Dios en los cielos. Las dos primeras telas de necesidad se han de auer rōpido para llegar a esta possession de Dios por vnion de amor, en q̄ todas las cosas del mundo estan negadas y renunciadas; y los apetitos y afectos mortificados, y las operaciones del alma hechas diuinas. Todo lo qual se rompio por los encuentros desta Llama quando era esquiuua. Porque en la purgacion Espiritual acaba el alma de romper cō estas dos telas, y vnirse como aqui està, y no queda por rōper mas que la tercera de la vida sensitua. Que por esto dize aqui *Tela*, y no *Telas*, porque no ay mas desta, a la qual no la encuentra esta Llama rigurosa, y esquiuuamente como a las otras hazia, sino sabrosa y dulce. Y assi la muerte de las semejantes almas es muy suaue y dulce mas que les fue toda la vida; porque mueren con impetus y encuentros sabrosos de amor, como el cisne que canta mas dulce quando se quiere morir. Que por esto dixo David: *Preiosa est mors iustis.* La muerte de los justos es preciosa; porque alli van a los rios del amor del alma en la mar del amar, y es anchos y repofados que parecen ya mares, junta

2. Cor. 5.

el principio y el fin; lo primero y lo postrero para acompañar al justo que va, y parte a su Reyno: oyendose las alabanzas de los fines de la tierra, que son gloria del justo: y sintiendose el alma en esta sazón con estos gloriosos encuentros muy a punto de salir en abundancias a poseer el Reyno perfectamente. Porque se ve pura y rica quanto se compadece con la Fè, y el estado desta vida, y dispuesta para ello. Que ya en este estado dexales Dios ver su hermosura, y fiales los dones y virtudes que les ha dado; porque todo se les buelue en amor y alabanzas, no auiendo ya leuadura que corrompa la massa. Como ve, que no le falta mas que romper la tela flaca desta humana condicion de vida natural, en que està enredada y presa impedida su libertad, con deseo de ser desatada, y verse con Christo, deshaziendose ya esta vrdiembre de espíritu y carne, que son de muy diferente ser, y recibiendo cada vna de por sí su suerte, que la carne se quede en su tierra, y el espíritu buelua a Dios que le dio; pues la carne mortal no aprouecha nada, como dize san Iuan: *Non prodest quidquam*, antes estorua este bien de espíritu, haziendole lastima, que vna vida tan baxa la impida otra tan alta, pide que se rompa. Y llamala *Tela* por tres razones. La primera, por la trauazon que ay entre el espíritu y la carne. La segunda, porque diuide entre Dios y el alma. La tercera, porque assi como la tela no estan opaca y condensa, que no se pueda trasluzir lo claro por ella. Assi en este estado parece esta trauazon tan delgada tela, por estar ya muy espiritualizada, ilustrada, y adelgazada, que no se dexa de trasluzir la diuinidad en ella; y como siente el alma la fortaleza de la otra vida, echa de ver la flaqueza de estotra, y parecele muy delgada tela, y aun tela de araña como dize Dauid. *Anni nostri sicut aranea meditabuntur*. Y un es mucho menor delante del alma que assi està engravidada. Porque como està puesta en el sentir de Dios, sien cosas como de Dios, delante del qual, como tambien Dauid, mil años son como el dia de ayer q̄ pasó: *Mil- ne oculos tuos, tanquam dies externa, que praterijt*.
Y segun

Y segun llavas: *Omnes gentes quasi non sint*, todas las gentes son como si no fuesen. Y esse mesmo tomo tienen delante del alma, que todas las cosas le son nada, y ella es para sus ojos nada, solo su Dios para ella es el todo. *Isai. 40. 17.*

Pero ay aqui que notar, porque razon pide mas que rōpa la tela, que la corte, o que la acabe, pues todo parece vna cosa? Podemos dezir, que por quatro razones. La primera, por hablar con mas propiedad. Porque mas proprio es del encuentro romper que cortar, o que acabar. La segūda, porque el amor es amigo de fuerça, y de toque fuerte è impetuoso, lo qual se exercita mas en el romper que en el cortar y acabar. La tercera, porque como tiene rāto amor, apetece, que sea breuissimo aquel acto de romperse la tela, para que se cumpla presto; y tiene tanta mas fuerça y valor, quanto es mas brene y mas espiritual. Porque la virtud de amor aqui està mas vnida, mas fuerte, è introduzese lo perfeto de transformatiuo amor, al modo que la forma en la materia, que se introduze en vn instante, que hasta entonces no auia acto de informacion transformatiua, sino disposiciones para ella de desseos y afectos successiuamente repetidos, que en muy pocos llegan al acto perfeto de transformacion. De donde el alma dispuesta muchos mas actos, y mas intensos puede hazer en breue tiempo, que la que no està dispuesta en mucho. Porque a esta todo se le va en disponer el Espiritu, y aun despues se suele quedar el fuego sin penetrar el madero del todo. Mas en la dispuesta por momentos entra el amor, y la centella prende al primer toque en la seca yesca. Y assi el alma enamorada mas quiere la breuedad del romper, que el espacio del cortar, y el esperar a acabar. La quarta es, porque se acabe mas presto la tela de la vida; que el cortar y acabar hazese de mas acuerdo, quando la cosa està ya mas sazónada, y parece que pide mas espacio y madurez: y el romper no espera madurez, ni de esso. Y esta alma quisiera, que no se esperara a que se acabara la vida naturalmente, porque la fuerça del amor y la disposicion que en si vè, la inclina con resignacion

Sap. 4. 13

rompa cō algun encuētro, è impetu sobrenatural de amor. Porque sabe alli muy bien el alma, q̄ es condicion de Dios llevar a las tales almas antes de tiempo, por darles los bienes, y sacarlas de los males consumandolas en breue tiempo, y dandolas por medio de aquel amor lo q̄ en mucho tiempo pudieran yr ganando, como dize el Sabio por estas palabras: *Placens Deo factus est dilectus, & viuens inter peccatores translatus est: raptus est, ne malitia mutaret intellectum eius, aut ne fictio deciperet animam illius. Consumatus in breui, expleuit tempora multa, placita enim erat Deo anima illius, propter hoc properauit educere illum de medio iniquitatũ.* El que agrada a Dios, es hecho amado, y viuendo entre los peccadores, fue trasladado y arrebatado, porque la malicia no mudasse su Entendimiento, o la ficcion no engañasse su alma; consumado en breue cumplio muchos tiempos, porque su alma era agradable a Dios, y por esso se apressurò a sacarle del mundo. Por esso es grande negocio exercitar mucho el amor, porque consumandose el alma aqui, no se detenga mucho acá, o allà sin verle cara a cara.

Pero veamos aora, porq̄ a este enuestimiento interior del Espiritu santo, llama el alma *Encuentro*? La razon es, porq̄ aunque siente el alma gran gana de que se le acabe la vida; mas como no ha llegado el tiempo, no se haze: y assi Dios para consumarla y eleuarla mas de la carne, haze en ella vnos enuestimientos diuinos y gloriosos a manera de encuentros, q̄ verdaderamente son encuentros con que siempre penetra, endiosando la sustancia del alma, y haziendola como diuina. En lo qual absorbe al alma el ser de Dios; por que la encontrò y traspasò viuamēte en el Espiritu santo, cuyas comunicaciones son impetuosas, quando son aferuadas, como esta lo es. En el qual, porque el alma viuamente gusta de Dios, le llama dulce, no porq̄ otros toques multiples y encuentros, q̄ en este estado recibe, dexen de ser dulces y sabrosos, sino por la eminencia que tiene sobre todas las cosas; porquē lo haze Dios a fin de perfectamente defazarla y glorificarla. De dōde a alla le nacen alas para decir:

zir: *Rompe la tela deste dulce encuentro.* Y assi toda la Canciõ es, como si dixera: O Llama del Espiritu santo, que tan intima y tiernamente traspassas la sustãcia de mi alma, y la cau-
 terizas con tu ardor; pues ya estàs tan amigable, q̄ te mues-
 tras con gana de darte me en vida eterna cumplida; si antes
 mis peticiones no llegauan a tus oydos, quando cõ ansias y
 fatigas de amor, en que penaua la flaqueza de mi sentido y
 espiritu, por la mucha flaqueza, impureza, y poca fuerça de
 amor q̄ tenian, te rogaua me desatasses; por q̄ con desseo te
 dessea mi alma, quãdo el amor impaciente no me dexa-
 ua conformar tãto con esta condicion de vida q̄ tu querias
 que viuiesse, y los passados imperus de amor no eran bastã-
 tes delante de ti, por q̄ no eran de tanta sustancia; aora q̄ es-
 toy fortalecida en amor, que no solo no desfallece mi espi-
 ritu y sentido a ti, mas antes fortalecidos de ti mi coraçon,
 y mi carne se gozan en Dios viuo con grande cõformidad
 de las partes, donde lo q̄ tu quieres que pida, pido, y lo que
 no quieres, no lo quiero, ni aun parece q̄ puedo, ni passa por
 mi pensamiento pedirlo; y pues son ya delante de tus ojos
 mas validas, y razonables mis peticiones, pues salen de ti, y
 tu las quieres, y con sabor y gozo en el Espiritu santo te lo
 pido, saliendo ya mi juyzio de tu rostro, que es quando los
 ruegos precias y oyes: rompe la tela delgada desta vida, pa-
 ra que te pueda amar desde luego con la plenitud y hartura
 que dessea mi alma, sin termino y sin fin.

CANCION SEGUNDA.

O canterio suave!

O regalada llaga!

O mano blanda! O toque delicado!

Que a vida eterna sabe,

Y toda deuda paga

Matando, muerte en vida lo has trocado

DECLARACION.

EN esta Cancion dà a entender el alma, como las tres Personas de la santissima Trinidad, Padre, Hijo, y Espiritu santo, son las que hazen en ella esta diuina obra de vnion. Y assi la *Mano*, y el *Cauterio*, y el *Toque* en sustancia son vna misma cosa, y ponelos estos nombres, por quanto por el efeto que haze cada vna en proporcion les conuiene. El *Cauterio* es el Espiritu santo. La *Mano* es el Padre. Y el *Toque* es el Hijo. Y assi engrãdece aqui el alma al Padre, Hijo, y Espiritu santo, encareciendo tres grandes mercedes y bienes que en ella haze por auer ya trocado su muerte en vida, transformandola en si. La primera es *Llaga regalada*, y esta atribuye al Espiritu santo, y por esso la llama *Cauterio*. La segunda es *Gusto de vida eterna*, y esta atribuye al Hijo, y por esso le llama *Toque delicado*. La tercera es *Dadiua*, con que queda muy bien pagada el anima, y esta atribuye al Padre, y por esso le llama *Mano blanda*. Y aunque aqui nombre las tres Personas, por causa de las propiedades de los efetos; solo con vna effencia habla, diziendo: *En vida la has trocado*, porque todas ellas obran en vno, y todo lo atribuye a vno, y todo a todas.

VERSO I.

O cauterio suave.

EN el libro del Deuteronomio dize Moysen, que nuestro Señor Dios es fuego consumidor, es a saber, fuego de amor, el qual como sea de infinita fuerça, inestimablemente puede consumir, y con grãde fuerça abrafando transformar en si lo que tocare. Pero a cada vno abrafa como a cada cosa que le es alla dispuesto, a vnos mas, y a otros menos, y tambien como el quiere, y como, y quando quiere. Y como el sea fuego de amor, quando el quiere tocar al alma aladameñe, es el ardor della en tan sumo grado, que

le parece al alma, que está ardiendo sobre todos los ardores del mundo. Que por esso a este toque llama *Cauterio*, por que es donde el fuego está mas intenso, y reconcentrado, y haze mayor efeto de ardor que los demas ignitos. Y como quiera que este fuego diuino tenga trãformada en si el alma, no solamente siente *Cauterio*, mas toda ella está hecha vn *Cauterio* de vehemente fuego. Y es cosa admirable, que con ser este fuego de Dios tan vehemente y consumidor, q̄ con mayor facilidad consumiria mil mundos, que el fuego vna paja; no consume y acabe los espiritus en que arde, sino que a la medida de su fuerça y ardor los deleyte, y endiosc ardiendo en ellos suauemente segũ la fuerça que les ha dado. Como acaçcio en los Actos de los Apostoles, donde viniendo este fuego con grande vehemencia, abrasò a los Discipulos, y estos, como dize san Gregorio, interiormente ardieron con suauidad: y esso es lo que dize la Iglesia: *Venit ignis de caelo non consumens: sed illuminans*. Vino fuego del cielo no quemando, sino resplandeciendo; no consumiendo, sino alumbrando. Porque en estas comunicaciones, como su fin es engrandecer al alma, no la aprieta, sino enfançala; no la fatiga, sino deleytala y clarificala y enriquecela; que por esso la llama *Suaue*. Y assi la dichosa alma que por grande ventura llega a este *Cauterio*, todo lo sabe, todo lo gusta; todo lo que quiere haze y se prospera, y ninguno preualece delante della, ni le toca: porque esta es de quien dize el Apostol: *Spiritualis iudicat omnia, & ipse à nemine iudicatur*. El espiritual todo lo juzga, y el de ninguno es juzgado. Y en otro lugar: *Omnia scrutatur etiam profunda Dei*. Todo lo penetra hasta los profndos de Dios. O gran gloria de las almas, que mereceys llegar a este sumo fuego! en el qual pues ay infinita fuerça para os consumir y aniquilar, no os consumiendo, inmensamente os consume en gloria. No os maravilleys, que a algunas almas las llegue Dios hasta aqui, pues el solo en algunas cosas se singulariza en hazer maravillosos efetos. Siendo pues este *Cauterio* tan suauo aqui se lo ha dado a entender, quan regalada cree

Act. 2. 3.

1. Cor. 2.

15.

será la que de tal fuego sacre tocada? Y assi queriéndolo dezir el alma no lo dize, sino quedase cō el encarecimiento y estimaciō por este termino: O diziendo: O, O *regalada Llaga*

VERSO II.

O regalada llaga!

LA qual Llaga el mesmo que la haze, la cura, y haziendo la sana; que es en alguna manera semejante al cauterio del fuego natural, que quando le ponen sobre la llaga, haze mayor llaga, y haze, que la que antes era llaga causada por hierro, o por otra alguna manera, ya venga a ser llaga de fuego, y si mas vezes assentasse sobre ella el cauterio, mayor llaga de fuego haria, hasta venir a resolver el sujeto. Assi este Cauterio diuino de amor, la Llaga que el hizo de amor en el alma, el mismo la cura, y cada vez que assieta, la haze mayor. Que la cura del amor es llagar, y herir sobre lo llagado y herido, hasta tanto que venga el alma a resolverse todo en Llama de amor. Y desta manera ya hecha toda vna llaga de amor, està toda sana transformada en amor, y llagada en amor. Porq̄ en este caso, el que està mas llagado, està mas sano, y el que està todo llagado, està todo sano. Y no porque este esta alma ya toda llagada, y toda sana, dexa el cauterio de hazer su oficio, que es herir de amor. Pero entonces ya es regalar la Llaga sana de la manera que està dicho; y por esto dize: *O regalada Llaga!* y tanto mas regalada, quanto ella es hecha por mas alto, y subido fuego de amor. Porque auiendola hecho el Espiritu santo a fin de regalar; y como su deffeo y voluntad de regalar sea grande; grande será la Llaga, porque grandemente sea regalada el alma que recibe. O dichosa Llaga! hecha por quien no sabe sino sano venturosa, y mucho dichosa Llaga! pues no fuyste hecha para regalo y deleyte del alma. Grande es la Llaga que grande es el que la hizo, y grande es su regalo; y el fuego de amor es infinito. O pues regalada Llaga! y tanto

tanto mas subidamente regalada, quanto mas en el centro intimo del alma toca el Cauterio de amor, abrafando todo lo que se pudo abrafar, para regalar todo lo que se pudo regalar. Este Cauterio, y esta llaga es a mi ver el mas alto grado que en este estado puede ser. Mas ay otras muchas maneras, que ni llegan aqui, ni son como esta. Porque esto es de toque de diuinidad en el alma, sin forma ni figura alguna, natural, formal, ni imaginaria.

Mas otra manera de cauterizar el alma suele auer tambien muy subida, y es en esta manera. Acaecera, que estando el alma inflamada en este amor, aunque no está tan cauterizada, como aqui auemos dicho, aunque harto conuiene lo esté, para lo que quiero dezir, y es, que acaecera que el alma sienta enuestrir en ella vn Serafin con vn dardo enebolado de amor encendidissimo, traspassandola esta ascua encendida, o por mejor dezir, aquella Llama cauterizandola subidamente, y entonces en este cauterizar traspassandola, apressurasse la llama, y sube de punto con vehemencia, al modo que en vn encendidissimo horno, o fragua, quando menean, o rebueluen la leña, se aferuora la llama, y se auia el fuego; y entonces siente esta llaga el alma en deleyte sobre todo encarcimiento. Porque demas de ser toda remouida, al tiempo q̄ la rebueluen, ya la mocion impetuosa de su fuego, en q̄ es grande el ardor y derretimiento de amor, la herida fina y eficaz la yerua con que viuamente yua templado el hierro, siente el alma lo profundo del espiritu traspassado, y lo fino del deleyte, de que nadie podra hablar como conuiene. Siente el alma alli como vn grano de mostaza muy minimo, viuissimo y encendidissimo en lo muy intimo del coraçon del espiritu, que es el punto de la herida donde está la sustancia y virtud de la yerua, y difundirse sutilmente por todas las espirituales venas del alma, segun la potencia y fuerza del ardor. Y siente crecer tanto, y conlecer y afinarse el amor, que parecen en ella mares de gozo, llenandolo todo de amor. Y lo q̄ aqui goza el alma mas q̄ dezir, sino que alli siente, quan bien compa

el Reyno de los cielos al grano de mostaza en el Euangelio, que por su gran calor, siendo tan pequeño crece en arbol grande: *Simile est regnum cœlorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo, quod minimum quidem est omnibus seminibus: cum autem creuerit, maius est omnibus ole-ribus, & fit arbor, ita ut volucres cœli veniant, & habitent in ramis eius,* porque el alma se ve hecha como vn inhêso fuego de amor. Pocas almas llegan a esto, mas algunas han llegado, mayormente las de aquellos, cuya virtud y espiritu se auia de difundir en la sucession de sus hijos, dando Dios la riqueza y valor a la cabeça, segun auia de ser la sucession de la casa en las primicias del espiritu. *in ipsa omnia, ubi in*

Mat. 13.
81.

Pero boluamos a la obra que hazia aquel Serafin, q̄ verdaderamente es llagar y herir, y assi si alguna vez se dà licencia para que salga algun efeto a fuera al sentido corporal, al modo que hirio dêtro sale fuera la herida y llaga, como acaecio quando el Serafin llagò al santo Francisco, que llagandole en el alma de amor, con aquella manera salio el efeto de las llagas a fuera. Porque Dios ninguna merced haze al cuerpo, que principalmente no la haga primero en el alma. Y entonces quanto mayor es el deleyte y fuerça de amor que causa la Llaga de adentro, tanto mayor es el dolor de la Llaga de fuera: y creciendo lo vno, crece lo otro. Lo qual acaece assi, que por estar estas almas purgadas y fuertes en Dios, les es deleyte en el espiritu fuerte y sano el espiritu fuerte, y dulce de Dios, que a su flaqueza y corruptible carne causa dolor y tormento. Y assi es cosa marauillosa sentir crecer el dolor con el sabor. La qual marauilla
 16 echò bien de ver Job en sus llagas, quando dixo a Dios: *Re-uerfusquè mirabiliter me crucias.* Boluiendote a mi, marauillosamente me atormentas. Porque marauilla grande es, y cosa digna de la abundancia de Dios, y de la dulçura que se escondida para los que le temen, hazer tanto mas deleyte, quãto mas dolor y tormento se tiene. O grãmenfa! que en todo te muestras omnipotente. Quiẽ Señor hazer dulçura en medio de lo amargo, y en el

el tormento fabor! O regalada Llaga! pues tanto mas te regalán, quanto mas crece tu herida. Pero quando el llagar es en el alma, sin que se comuniqué afuera, puede ser muy mas intenso, y mas subido. Porque como quiera que la carne sea freno del espíritu, quando los bienes del se comunican a ella, tira la rienda ella, y enfrena la boca a este ligero caualló, y apagale su gran brio; porque el cuerpo que se corrompe agraua al alma, y el uso de la vida en el oprime el sentido espiritual, quando comprehende muchas cosas.

Corpus quod corrumpitur aggrauat animam, & terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem Por tanto el que se quiere arrimar mucho al sentido corporal, no será muy espiritual. Esto digo para los que piensan, que a pura fuerza y operacion del sentido baxo pueden venir, y llegar a las fuerzas, y a la alteza del espíritu. Aqui no se llega, sino quando el sentido corporal queda fuera. Porque otra cosa es quando del espíritu se deriua afecto de sentimiento en el sentido: porque en esto puede auer mucho espíritu, como en san Pablo, que del gran sentimiento que tenia de los dolores de Christo, le redundaua en el cuerpo, como el dà a entender a los de Galacia, diciendo: *Ego enim stigmata Domini IESV in corpore meo porto.* Yo en mi cuerpo traygo las heridas de mi Señor Iesú Christo. Y assi qual es la Llaga y el Cauterio, tal será la mano que entienda en esta obra, y qual el toque el que la causa. Esto muestra el alma en el verso siguiente, diciendo: *O mano blanda! o toque delicado!*

Ps. 30. 20

Sap. 9. 15

Ad Gal. 6
17.

VERSO III.

O mano blanda! o toque delicado!

O Mano! que siendo tú tan generosa, quanto poderosa y rica, poderosamente me das las dádivas. O blanda! tanto mas blanda para esta alma assestantamente, quanto si la assentaras algo pesada, huc

- do el mundo, pues de solo tu mirar, la tierra se estremece, tiemblan las gentes, los mōtes se desmenuzan. O pues otra vez blanda mano! que assi como fuyste dura y rigurosa para Iob, porque le tocaste tan asperamente, assentandola tu sobre mi alma muy de assiento, muy amigable y graciosamente me eres tanto mas blanda y suauē, que fuyste para el dura, quanto mas de assiento me tocas con amor dulce que a el le tocaste con rigor. Porque tu matas y dās vida, y no ay quien rehuya de tu mano. Mas tu, diuina vida, nunca matas sino para dar vida, assi como nūca llagas sino es para sanar.
- Pf. 103.*
Abac. 3.6
Iob 19.
Deut. 32.
Hebr. 1.
Baruc 3.
22.
3. Reg. 19
13.
- Llagasteme para sanarme, o diuina mano! Maraste en mi lo que me tenia muerta sin la vida de Dios, en q̄ aora me veo viuir. Y esto que hiziste tu con la liberalidad de tu generosa gracia para conmigo en el toque cō que me tocaste del resplandor de tu gloria, y figura de tu sustancia que es tu vnigenito Hijo, en el qual siendo el tu Sabiduria tocas fuertemente desde vn fin hasta otro fin por su limpieza. O pues toque delicado! Verbo Hijo de Dios, que por la delicadeza de tu ser diuino penetras sutilmente en la sustancia de mi alma, y tocandola tu delicadamente, la absorbes toda en diuinos modos de suauidades nunca oydas en la tierra de Canaan, ni vistas en Teman. O pues mucho, y en grande manera delicado toque del Verbo para mi! quando, auiedo trastrornado los montes, y quebrantado las piedras en el monte Oreb, con la sombra de tu poder y fuerça que yua delante, te diste a sentir al Profeta en siluo de ayre delgado y delicado. O ayre delgado! di como tocas delgada y delicadamēte siendo tan terrible y poderoso? O dichosa, y muy dichosa el alma, a quien tocares delgadamente, siendo tan terrible y poderoso! Dilo al mundo alma. Mas no lo digas, porque no sabe de ayre delgado, y no te sentira, porque no puede recibir estas Altezas. O Dios mio, y vida mia! aque-
s te sentiran, y veran en tu toque, que se pusieren en del-
conuiniendo delgado con delgado, a quien tanto mas
amente tocas, quanto estando tu escondido en la a-
la alma, enagenados ellos de toda criatura, y de
todo

todo rastro della, los escondes en lo escondido de tu rostro de la conturbacion de los hombres: *Abcondes eos in abscondito faciei tue à conturbatione hominum.* O pues otra vez, y muchas vezes delicado toque! que con la fuerça de tu delicadeza deshazes al alma, y la apartas de todos los demas toques, y adjudicas solo para ti, y tan delicado efere, y dexo dexas en ella, que todo toque de todas las demas cosas altas y baxas le parezca grossero y bastardo, y la ofende aun en mirarle, y le es pena y graue tormento tratarle y tocarle. Tanto mas ancha y capaz es la cosa, quanto mas delgada; y tanto mas difusiva y comunicativa es, quanto es mas delicada. O pues toque delicado! que tanto mas te infundes, quanto tu eres mas delicado. Ya el vaso de mi alma por tu toque està senzillo, puro, y capaz de ti. O pues toque delicado! que no sintiendose cosa material en ti, tocas tanto mas al alma, y tanto mas adentro trocandola de humana en diuina quanto tu ser diuino, con que tocas, està ageno de modo y manerã, y libre de toda corteza de forma y figura. O pues finalmente toque delicado, y muy delicado! pues tocas en el alma con tu simplicissimo y senzillissimo ser, que como es infinito, infinitamente es delicado. Y por esso se dize: *Que a vida eterna sabe.*

V E R S O I I I I .

Que a vida eterna sabe.

QUE aunque no en perfeto grado es en efeto cierto saber de vida eterna, como arriba queda dicho, que se gusta en este toque de Dios. Y no es increyble que ello assi sea, creyendo como se ha de creer, que este toque es sustancialissimo, y toca la sustancia de Dios en la sustancia del alma, al qual en esta vida han llegado mudhos Santos. De donde la delicadez del deleyte, que en este toque se te, es imposible dezirse: ni yo querria hablar en ello, que no se entienda, que aquello no es mas de lo que

que no ay vocablos para declarar y nombrar cosas tan subidas de Dios, como en estas almas pasan; de las quales el proprio language es entenderlo para si, y sentirlo, y gozarlo, y callarlo el que lo tiene. Porque echa de ver el alma aqui, en cierta manera, ser estas como el Calculo, que dize S. Iuan, que se daria al que venciesse, y en el Calculo vn nombre escrito, que ninguno le sabe sino el que le recibe. *Vincenti dabo Calculum candidum, & in calculo nomen nouum scriptum, quod nemo scit, nisi qui accipit.* Y assi solo se puede dezir, y con verdad: *Que a vida eterna sabe.* Que aunque en esta vida no se goza perfectamente como en la gloria, con todo esso este toque, como es de Dios, a vida eterna sabe. Y assi gusta aqui el alma por vna admirable manera y participacion de todas las cosas de Dios, comunicandosele fortaleza, sabiduria, y amor, hermosura, gracia y bondad. Que como Dios sea todas estas cosas, gustalas todas el alma en vn solo toque de Dios con cierta eminencia. Y deste bien del alma a vezes redundada en el cuerpo algo de la vncion del espiritu, que parece penetra hasta los huesos, conforme a aquello que Dauid dize: *Omnia ossa mea dicent: Domine, quis similis tibi?* Todos mis huesos diran: Dios, quien aura semejante a ti? Y porque todo lo que en esto se puede dezir, es menos, basta dezir: *Que a vida eterna sabe.*

Apoc. 2.
17:

Pf. 34. 10

VERSO V.

Y toda deuda paga.

A Qui nos conuiene declarar, que deudas son estas, de que el alma aqui se siente pagada? Y es de saber que las almas que a este Reyno llegan, comunmente han passado por muchos trabajos y tribulaciones; porque por muchas tribulaciones conuiene entrar en el Reyno de los cielos, las que ya son passadas en este estado. Y de las que padecen, los que han de llegar a la vniõ de Dios, por trabajos y tentaciones de muchas maneras en el sentirlo;

do; y trabajos, y tribulaciones, y tentaciones, tinieblas, y aprietos en el espíritu, para que se haga la purgacion de entrambas estas dos partes, segun lo diximos en la Subida del Monte Carmelo, y en la Noche oscura. Y la razon destos trabajos es; porque los deleytes y noticia de Dios no pueden assentar bien en el alma, sino es el sentido y el espíritu bien purgado y adelgazado. Y porque los trabajos y penitencias purifican y adelgazan el sentido, las tribulaciones, tentaciones, y tinieblas, y aprietos adelgazan y disponen el espíritu; por ellos conuiene passar para transformarse en Dios (como los que allà lo han de ver por el Purgatorio) vnos mas intensamente, otros menos; vnos mas tiempo, otros menos segun los grados de vnion a que Dios los quiere leuantar, y lo que ellos tuuieren que purgar. Por estos trabajos en que Dios al alma y sentido pone, va ella cobrando virtudes y fuerça, y perfeccion con amargura, como dize el Apostol: *Virtus in infirmitate perficitur*. Porque la virtud en la flaqueza se perficiona, y en el exercicio de passiones se labra. Que no puede seruir el hierro a la traça del artifice, sino es por fuego y martillo, en lo qual el hierro padece detrimento acerca de lo que antes era. Que dessa manera dize Ieremias que le enseñò Dios. Embiò fuego en mis huesos, y enseñome: *De excelsis missis ignem in ossibus meis, & erudiuit me*. Y tambien dize del martillo: *Castigasti me Domine, & eruditus sum*. Castigasteme Señor, y quedè enseñado y docto. Por lo qual dize el Ecclesiastico: *Qui tentatus non est, quid scit?* El que no es tentado, que sabe, y que cosa puede conocer?

2. Cor. 9°

Ier. I. 13

Ier. 31. 18

Eccl. 34.

9.

Aqui se ha de notar, porque son tan pocos los que llegan a este alto estado? La razon es, porque en esta tan alta y subida obra que Dios comienza, ay muchos flacos, que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor descomuelo, ni mortificacion, ni obrar con maciza paciencia. aqui es, que no hallandolos fuertes en la merced que hazia, comenzando a labrarlos, no vaya adelante con ellos, y leuantarlos del polvo de la tierra, para

era menester mayor fortaleza y constancia. Y assi a estos que quieren passar adelante, no sufriendo lo que es menos, ni sujetandose a ello, se les puede dezir con Ieremias: *Si cum peditibus currens laborasti, quomodo contendere poteris cum equis? cum autem in terra pacis securus fueris, quid facies in superbia Iordanis?* Si corriendo tu con los que yuan a pie trabajaste, como podras atener con los cauallos? y como ayas tenido quietud en la tierra de paz, que haràs en la soberuia del Iordan? Lo qual es como si dixera: Si con los trabajos que a pie llano, ordinaria y humanamente acaecen a todos los viuietes, tenias tu tan corto passo, que corrias y lo tuuiste por trabajo, como podras igualar con el passo del cauallo? que es ya salir de ordinarios trabajos, y comunes a otros de mayor fuerça y ligereza. Y si tu no has querido armar guerra contra la paz y gusto de tu tierra, que es tu sensualidad, sino que te quieres estar quieto y consolado en ella, que haràs en la soberuia del Iordan? esto es, como lleuarias las impetuofas aguas de tribulaciones y trabajos del espiritu, que son de mas adentro? O almas, que os que-reys andar seguras, y consoladas! si supieffedes, quanto os conuiene padecer, sufriendo, para venir a esso, y de quanto prouecho es el padecer, y la mortificacion para venir a altos bienes, en ninguna manera buscariades consuelo en cosa alguna: mas antes lleuariades la Cruz en hiel y vinagre pura, y lo auriades a gran dicha, viendo que muriendo assi al mundo, y a vosotras mismas; viuiriades a Dios en deleytes de espiritu; y sufriendo con paciencia lo exterior; mereceriades que pufiessse Dios los ojos en vosotras, para limpiaros y purgaros mas adentro con trabajos espirituales. Porque muchos seruicios han de auer hecho a Dios, y tenido mucha paciencia y constancia, y muy aceptos ante el en la vida, a los que el ha de hazer semejante merced. Y asse el Angel dixo al santo Tobias: *Et quia acceptus eras Deo, Te fuit, ut tentatio probaret te.* Que porque auia sido a Dios, le auia hecho aquella merced de embiarle la mission, para que le prouasse mas, y hazerle mayores mer-

mercedes. Y assi todo lo que le quedò de vida despues dize la Escritura, que lo tuuo de gozo. Y ni mas ni menos vemos que en Iob, que en aceptádole que le aceptò delante de los Espiritus buenos y malos por seruo suyo; luego le hizo merced de embiarle aquellos duros trabajos, para engrādecirle despues, como lo hizo mucho mas que antes en la espiritual y temporal. Assi haze Dios con los que quiere auentajar segun la mejora mas principal, que los dexa tentar, afligir, atormentar, y apurar interior y exteriormente hasta dōde se puede llegar, para endiosarlos, dandolēs la vnion en su sabiduria, que es el mas alto estado, y purgādolos primero en esta misma sabiduria, segun lo nota Dauid, diziendo: *Eloquia Domini, eloquia casta argentum igne examinatū, probatum terrae, purgatum septuplum.* Que la sabiduria del Señor es plata examinada con fuego, prouada en la tierra de nuestra carne, y purgada siete vezes, esto es, muy purgada. Y no ay aqui para que detenernos mas, diziendo, como es cada purgacion destas para venir a esta Sabiduria diuina, que acá es como plata; que aunque mas alta sea, no será como el oro precioso, que para la gloria se guarda.

Ps. 11. 7.

Pero conuienele al alma mucho citar con grande constancia, y paciencia en estas tribulaciones y trabajos de afuera y de adentro, espirituales y corporales, mayores y menores, tomandolo todo como de mano de Dios para su bien y remedio; no huyendo dellos, pues son sanidad para el alma, como se lo aconseja el Sabio, diziendo: *Si spiritus potestatem habentis ascenderit super te, locum tuum ne dimiseris, quia curatio faciet cessare peccata maxima.* Si el espíritu del q̄ es poderoso, decēdiere sobre ti, no dexes tu lugar (esto es, el lugar y puesto de tu coraçō, que es aquel trabajo) porq̄ la curaciō hará cessar grādes pecados; esto es, cortar te ha el hilo de tus pecados è imperfecciones, que es el mal habito para que no vayan adelāte. Y assi los aprietos interiores y trabajos aprietan, y purificā los habitos imperfetos y malos del alma, lo qual ha de tenerlo en mucho, quādo el Señor embia trabajos interiores, entendiendo q̄ son pocos los que n

padecer para este fin de tan alto estado, de venir a ser consumados por passiones.

Pues como el alma aqui se acuerda, que se le pagan aqui
Pf. 138. 12 muy bien todos sus passados trabajos, porque ya *Sicut tenebra eius ita & lumen eius*, y que como fue participante de las tribulaciones, lo es agora de las cõsolaciones; y que a todos los trabajos interiores y exteriores la han muy bien respõdido con bienes diuinos, sin auer trabajo q̃ no tenga su correspondencia de gran galardõ; cõfiessalo como ya bien satisfec̃ha en este verso, diziendo: *Y toda deuda paga*. Como hizo tambien Daud en el suyo, diziendo: *Quantas ostendisti mihi tribulationes multas, & malas, & conuersus uiuificasti me, & de abyssis terra iterum reduxisti me, multiplicasti magnificentiam tuam, & conuersus consolatus es me*. Quantas tribulaciones me mostraste muchas y malas, y de todas ellas me librate, y de los abismos de la tierra otra vez me sacaste, multiplicaste tu magnificencia, y boluiendote a mi, me consolaste. Y assi esta alma que antes estaua fuera a las puertas del Palacio de Dios (como Mardoqueo llorando en las plaças de Susan el peligro de su vida vestido de cilicio, no queriendo recebir la vestidura de la Reyna Ester, ni auiendo recebido ninguna merced, ni galardõ por los seruicios que auia hecho al Rey, y la fè que auia tenido en mirar por la honra y vida del Rey) en vn dia le pagan sus trabajos y seruicios, haziendola no solamente entrar en el Palacio, y que estè delante del Rey vestida de vestiduras Reales, sino que tambien se le ponga Diadema en la cabeça, y tenga a su alma como a otra Ester en la possession del Reyno, para que todo lo que quisiere haga en el Reyno de su Esposo. Porque los deste estado todo lo que quieren alcançan, y toda la deuda queda bien pagada, muertos ya los enemigos de sus apetitos, que les querian quitar la vida, y ya viuendo con Dios; que por esso dize luego, *Matando, muerte en vida* y *trocado*.

VERSO VI.

Matando, muerte en vida la has trocado.

LA muerte no es otra cosa fino priuació de la vida; porque en viniendo la vida, no queda rastro de muerte acerca de lo espiritual. Dos maneras ay de vida, vna es Beatifica, que consiste en ver a Dios, y para esta ha de preceder muerte natural y corporal, como dize san Pablo: *Scimus enim quoniam si terrestris domus nostra huius habitationis dissoluatur, quod ædificationem ex Deo habemus, domum non manufactam æternam non manufactam.* Sabemos, que si esta casa de barro se defatare, tenemos morada de Dios en los cielos. La otra es vida espiritual perfeta, que es possessión de Dios por vnion de amor, y esta se alcanza por la mortificación de todos los vicios y apetitos. Y hasta tanto que esto se haga, no se puede llegar a la perfeccion desta vida espiritual de vnion con Dios: segun tambien dize el Apostol por estas palabras: *Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini: si autem spiritu facta carnis mortificaueritis viuetis.* Si viuiere des segun la carne, morireys: pero si con el espiritu mortificaredes los hechos de la carne, viuireys. De donde es de saber, que lo que aqui el alma llama muerte, es todo el hombre viejo, que es el vso de las Potencias, Memoria, Entendimiento, y Voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo, y los apetitos en gusto de criaturas. Todo lo qual es exercicio de vida vieja, la qual es muerte de la nueva, que es la espiritual. En la qual no podra viuir el alma perfectamente, sino muriere tambien perfectamente al hombre viejo, como el Apostol lo amonesta, diciendo: que se desnuden del hombre viejo, y se vistan del nuevo, que segun Dios es criado en justicia y santidad: *Deponite vos secundum pristinam conuersationem veterem hominem, & induite nouum, qui secundum Deum creatus est in iustitia, & sanctitate veritatis.* qual vida nueva, quando ha llegado a perfeccion de vnion con Dios, como aqui vamos tratando, todos los

2. Cor. 5.

1.

Ad Rom.

8. 13.

alma, sus Potencias y operaciones de suyo imperfectas y bajas, se bueluen como diuinas. Y como quiera que cada viuiente viua por su operacion, como dizen los Filósofos, teniendo sus operaciones en Dios por la vnion que tienen cō Dios, el alma viue vida de Dios, y se ha trocado su muerte en vida. Porque el Entendimiento que antes desta vnion corramente entendia, ya es mouido, è informado de otro principio, y lumbre mas superior de Dios. Y la Voluntad que antes amaua tibiamente, aora ya se ha trocado en vida de amor diuino; porque ama altamente con afecto de amor diuino mouida del Espiritu Santo en que ya viue. Y la Memoria q̄ de suyo percebia solas las formas y figuras de criaturas, es trocada en tener en la mente los años eternos. Y el apetito que antes estaua inclinado al manjar de las criaturas, aora tiene gusto, y sabor de m̄jar diuino, mouido ya de otro principio, donde està mas a lo viuo, que es el gusto de Dios. Y finalmente todos los mouimientos y operaciones q̄ antes tenia el alma del principio de su vida natural è imperfecta: ya en esta vnion son trocadas en mouimientos de Dios. Porq̄ el alma como ya era verdadera hija de Dios, es mouida del espiritu de Dios, como dize san Pablo: *Quicumq. enim spiritu Dei aguntur, ij sunt filij Dei.* Que los que son mouidos por espíritu de Dios, son Hijos de Dios. Y la sustancia de su alma, aunque no es sustancia de Dios, porque no puede conuertirse en el; pero estando vnida con el, y absorta en el, es Dios por participaciō. Lo qual acaece en este estado perfecto de vida espiritual, aunque no tan perfectamente como en la otra. Y desta manera dize bien: *Matando, muerte en vida la has trocado.* De donde puede dezir aqui el alma con mucha razon con san Pablo: *Viuo autem iam nõ ego, uiuit uero in me Christus.* Viuo yo, ya no yo, mas viue en mi Christ. Y assi se trueca lo muerto y frio desta alma en vida de absorbida el alma en la vida, para q̄ en ella se cumpla lo del Apostol: *Absorta est mors in uictoria,* Absorta es la muerte en uictoria. Y lo de Oseas: *Ero mors tua, o mors, et tuus.* O muerte! yo serè tu muerte dize Dios.

De esta manera absorta el alma en vida enagenada de todo lo que es secular y temporal; y libre de lo natural desordenado, es introduzida en las celdas del Rey, donde se goza, y alegra en su amado, acordandose de sus pechos sobre el vino, y diciendo: *Nigra sum, sed formosa filie Hierusalẽ*. Can. 1. 3.

O pues *Cauterio de fuego*, que abrasas infinitamente sobre todos los fuegos, y quanto mas me abrasas, mas suave me eres! *O regalada Llaga!* mas regalada para mi, que todas las saludes y deleytes del mundo: *O mano blanda* infinitamente sobre todas las blanduras! tanto para mi mas blanda, quanto mas la asientas y aprietas. *O toque delicado!* cuya delicadez es mas sutil y mas curiosa que todas las sutilezas y hermosuras de las criaturas con infinito exceso; y mas dulce y mas sabroso que la miel, y que el panal; pues que sabes a vida eterna; que tanto me la das a gustar, quanto mas intimamente me tocas, y mas precioso infinitamente que el oro y las piedras preciosas; pues pagas deudas, que con todo el resto no se pagarian, porque tu vuelves la muerte en vida admirablemente. En este estado de vida tan perfecta siempre el alma anda como de fiesta, y trae en su paladar vn júbilo grande de Dios, y como vn cantar siempre nuevo embuelto en alegría y amor, y en conocimiento de su alto estado. A vezes anda con gozo, diciendo en su espíritu aquellas palabras de Iob: *Gloria mea semper innouatur*. Iob 29.
Mi gloria siempre se inouará y como palma multiplicará los días. Esto es: Mi gloria no la dexará Dios volver a vieja como antes lo era: y el multiplicará mis días (esto es, mis merecimientos hasta el cielo) como la palma sus cogollos. Y todo lo que Dauid dize en el Psalmo veynueve, anda cantado a Dios entre si, particularmente aquellos dos versos postreros que dizen: *Conuertisti platum meum in gaudium mihi, conscidisti saccum meum, & circumdixisti me letitia. Ut cantet tibi gloria mea, & non confundar. Domine Deus meus in æternum confitebor tibi.* 20.

mi llanto en gozo para mi, rompiste mi saco, y cercafeme de alegría para que te cante mi gloria, y ya no sea compungida, porque aqui ninguna pena le llega, Señor Dios mio, para siempre te alabarè. Porque el alma siente a Dios aqui tan solícito en regalarla, y con tan preciosas, y delicadas, y encarecidas palabras, engrandeciendola y haziendola vna y otras mercedes, que le parece, que no tiene otra en el mundo a quien regalar, ni otra cosa en qua se emplear, sino que todo es para ella sola. Y assi lo confieffa en los Cantares: *Dilectus meus mihi, & ego illi.* Yo toda para mi Amado, y mi amado todo para mi.

Cã.2.16.

CANCION TERCERA.

O Lamparas de fuego!

En cuyos resplandores

Las profundas cabernas del sentido,

Que estava escuro y ciego,

Con estraños primores

Calor, y luz dan junto a su querido.

DECLARACION.

Grandemente es menester aqui el fauor de Dios, para declarar la profundidad desta Cancion, y mucha aduertencia del que la fuere leyendo: que sino tiene experiencia, le serà harto escuro lo que en ella se trata, como si por ventura la tuuiesse, le seria claro y gustoso.

En esta Cancion intimamente agradece el alma a su Esposo las grandes mercedes que de la vnion con el ha recebido, dandole por medio della muchas y muy subidas noticias de si mismo; con las cuales alumbraadas y enamoradas las facultades y sentido de su alma, que antes desta vnion escuro y ciego, estan esclarecidas con calor de amor para

para corresponder, ofreciendo essa misma luz y amor al q̄
 las encendio y enamorò , infundiendo en ella dones tan di-
 uinos. Porque el amante verdadero entonçes està conten-
 to, quando todo lo que el es, y vale, y puede valer, y lo que
 tiene , y puede tener, lo emplea en el amado, y quanto ello
 mas es, mas gusto recibe en darlo.

VERSO I.

O Lamparas de fuego !

SVponiendo primero que las Lamparas tienen dos pro-
 piedades, que son luzir y arder, para entender este ver-
 so, es de saber, que Dios, en su vnico y simple ser, es todas
 las virtudes y grandezas de sus atributos. Porque es omni-
 potente, es sabio, es bueno, es misericordioso, es justo, es
 fuerte, es amoroso, y otros atributos y virtudes, que del no
 conocemos acá. Y siendo el todas estas cosas, estando vnido
 con el alma, quando el tiene por bien de descubrirse en
 muy particular Noticia, echa ella de ver en el estas virtudes
 y grandezas todas en vnico y simple ser perfecta y profun-
 damente conocidas, segun se compadece cō la Fè. Y como
 cada vna destas sea el mismo ser de Dios, que es Padre, Hi-
 jo, y Espiritu Santo, siendo cada atributo destos el mismo
 Dios, y siendo Dios infinita luz, è infinito fuego diuino, co-
 mo arriba queda dicho, de aqui es, que segun cada vno des-
 tos atributos luzga y arda como verdadero Dios. Y assi se-
 gun estas Noticias que el alma alli tiene de Dios conocidas
 en vnidad, le es al alma el mismo Dios muchas Lamparas;
 pues de cada vna tiene Noticia, y le dan calor de Amor ca-
 da vna en su manera, y todas ellas en vn simple ser, y toda
 ellas vna Lampara, la qual Lampara, es todas estas Lam-
 ras, porque luzce y arde de todas maneras. Lo qual echa
 de ver el alma, esta sola le es muchas Lamparas, poro
 que ella es vna, todas las cosas puede, y todas las
 tiene, y todos espíritus coge. Y assi podemos dezir

y arde de muchas maneras en vna manera: porque luze y arde como omnipotente, y luze y arde como sabio, y luze y arde como bueno, &c. dando al alma inteligencia y amor, y descubriendosele de la manera q̄ es capaz segun todas ellas. Porque el resplandor que le dà esta Lampara en quanto es omnipotēcia, le haze al alma luz y calor de amor de Dios, en quanto es omnipotente: y segun esto ya Dios le es Lampara de omnipotencia que le luze, y arde segun este atributo. Y el resplandor que le dà esta Lampara, en quanto es Sabiduria, le haze calor de amor de Dios en quanto es sabio. Y assi de los demas atributos; porque la luz que le dà de cada vno destes atributos, y de todos los demas, haze el alma juntamente calor de amor de Dios en quanto es tal; y assi Dios le es al alma en esta alta comunicaciō y muestras (que a mi ver es de las mayores que le puede hazer en esta vida) innumerables Lamparas que le dan luz y amor. Estas Lamparas le hizieron ver a Moysen en el Monte Sinay, donde passando Dios delante del, apressuradamente se postrò en la tierra, y dixo algunas grandezas de las que en el viò, y amándole segun aquellas cosas que auia visto, las dixo distintamente por estas palabras: *Dominator Domine Deus misericors, & clemens, patiens, & multa miserationis, ac verax, qui custodis misericordiam in millia, qui aufers iniquitatem, & scelera, atque peccata, nullusquē apud te per se innocens est.* Emperador, Señor Dios mio, misericordioso, clemente, paciente, de mucha miseration, verdadero que guardas misericordia en millares, que quitas los pecados y maldades y delitos: que eres tan justo, que ninguno ay inocente delante de ti. En lo qual se vè, que Moysen los mas atributos y virtudes que alli conociò y amò, fueron los de la omnipotencia, señorio, y misericordia, justicia, y verdad de Dios, que fue altissimo conócimiento y subidissimo de amor. *I. seruum serbotobobus y exul cuproque.*

donde es de notar, que el deleyte y aprobamiento de que el alma recibe en el fuego de la luz destas Lamparas admirable, es inmēso, es tan copioso como de muchas

Exod. 34
6. & 7.

chas Lamparas, que cada vna quema de amor, ayudando el ardor de la vna al ardor de la otra, y la llama de la vna a la llama de la otra; assi como la luz de la vna a la otra; y todas hechas vna luz y fuego, y cada vna vn fuego, y el alma inmensamente absorta en delicadas llamas, llagada sutilmente en cada vna dellas, y en todas ellas mas llagada, y mas sutilmente llagada en amor de vida, echando ella muy biẽ de ver, que aquel amor es vida eterna, la qual es jũra de todos los bienes, conociendo bien alli el alma la verdad del dicho del Esposo en los Cantares, que dixo: *Lampades eius, Lampades ignis atque fiammarum.* Can. 8.6. Que las Lamparas de amor, eran Lamparas de fuego y de llamas. Porque si vna sola Lampara destas que passò delante de Abraham, le causò grande horror, passando Dios por vna noticia de justicia rigurosa, q̃ auia de hazer de los Cananeos; todas estas Lamparas de noticias de Dios, que amigable y amorosamente luzen aqui, Gen. 15. 17. quanta mas luz y deleyte de amor causaràn, que causò aquella sola de tiniebla, y horror en Abraham? y quanta y quan auentajada, y de quantas maneras sera alma tu luz y deleyte; pues en todas y de todas estas sientes q̃ te dà su gozo y amor, amandote segun sus virtudes y atributos y condiciones? Porque el q̃ ama y haze bien a otro, segun su condiciõ y sus propiedades, le honra y haze bien. Y assi tu Esposo en ti, siendo omnipotẽte te dà y ama con omnipotẽcia; y siendo sabio, sientes que te ama con sabiduria; siendo el bueno, sientes que te ama con bondad; siendo Santo, siẽtes que te ama con santidad, y assi en los demas. Y como el sea liberal, sientes tambien que te ama con liberalidad sin algun interer, no mas de por hazette bien, mostrãdote alegremente este su rostro lleno de gracias, y diziẽdote: Yo soy tuyo, y para ti, y gusto de ser tal qual yo soy para darme a ti, y ser tuyo. Quien dirà pues lo q̃ tu sientes, o dichosa alma, viend assi amada, y con tal estimacion engrandecida? *Venter sicut aceruus tritici vallatus lilijs.* Tu vientre que es plantad, diremos, q̃ es como el monton de trigo, que es cercado y cercado de lirios; porque en estos granos

vida que tu juntamente estàs gustando los lirios de virtudes q̄ te cercan, te estan deleytando. Porque estas hijas del Rey, que son estas virtudes, de la fragancia de sus especies aromaticas, que son las noticias que te dà, te estan deleytando admirablemente, y en ellas estàs tu tan engolfada è infundida, que eres tambien el pozo de las aguas viuas, que corren con impetu del monte Libano que es Dios: *Puteus aquarũ uiuentium, quæ fluunt impetu de Libano.* En lo qual eres maravillosamente letificada segũ toda la armonia de tu alma. Porque se cumpla tambien en ti el dicho del Psalmo, que dize: *Fluminis impetus letificat ciuitatem Dei.* El impetu del rio letifica la ciudad de Dios. O admirable cosa! que a este tiempo està el alma rebofando aguas diuinas, y salen della como vna abundante fuente que mira a la vida eterna. Porque aunque es verdad, que esta comunicacion es luz y fuego destas Lamparas de Dios; es este fuego aqui tan suaue, que con ser fuego inmeño, es como aguas de vida, que harran y quitan la sed con el impetu que el espiaitu dessea. Y assi aunque son Lamparas de fuego, son aguas viuas de espiritu. Como tambien las que vinieron sobre los Apostoles, que aunque eran Lamparas de fuego, tambien erã aguas puras y limpias. Que assi las llamó el Profeta Ezechiel, quando profetizò aquella venida del Espiritu Santo, diziendo: *Effundam super vos aquam mundam & Spiritum meum ponã in medio vestri.* Infundirè, dize Dios sobre vosotros agua limpia, y pondrè mi Espiritu en medio de vosotros. Y assi aunque es fuego, tambien es agua; porque es figurado por el fuego del sacrificio que escondio Jeremias, el qual en quanto estuuò escondido, era agua, y quando de fuera seruia de sacrificar, era fuego. Y assi este espiritu de Dios, en quanto està escondido en las venas del alma, està como a suauè y deleytable harrando la sed del espiritu. Y en quanto se exercita en sacrificio de amar, es llama viua de amor que son las Lamparas del acto de la dileccion, que de dize la Esposa en los Cantares: *Sus Lamparas de fuego y de llamas.* Las cuales el alma aqui

assi las llama; porque no solo las gusta como aguas de Sabiduria en sí, sino tambien como fuego de amor en acto de amor, diziendo: *O Lamparas de fuego!* Y todo lo que se puede en este caso dezir, es menos de lo que ay. Si se advierte, que el alma está transformada en Dios, se entenderá en alguna manera, como es verdad, que está hecha fuente de aguas vivas ardientes y feruientes en fuego de amor, que es Dios.

VERSO II.

En cuyos resplandores.

YA he dado a entender, que estos resplandores son las comunicaciones destas diuinas Lamparas, en las quales el alma vnida resplandece con sus Potencias, Memoria, Entendimiento, y Voluntad, ya esclarecidas y vnidas en estas Noticias amorosas. Lo qual se ha de entender, que esta ilustracion de resplandores, no es como haze la llama material, quando con sus llamaradas alumbrá y calienta las cosas que estan fuera della; sino como haze con las que están dentro della, como lo está aqui el alma; que por esso se dize: *En cuyos resplandores.* Que es dezir, dentro, no cerca, sino dentro de sus resplandores en las llamas de las Lamparas transformada el alma en llama. Y assi diremos, que es como el ayre que está dentro de la llama encendido, y transformado en fuego; porque la llama no es otra cosa sino ayre inflamado, y los mouimientos que haze aquella llama, ni son solo de ayre, ni son solo de fuego, sino juato de ayre y fuego, y el fuego le haze arder al ayre que tiene en sí inflamado. Y a este talle entenderemos, que el alma con sus Potencias está esclarecida dentro de los resplandores de Dios, y los mouimientos desta llama, que son vibramientos y temblar, como auemos dicho, no los haze solo el alma, que está transformada en llama del Espiritu santo, ni los haze solo el, sino el y el alma juntos, mouiendo al alma como el fuego al ayre inflamado. Y assi estos mouimientos

y del alma juntos son como glorificaciones de Dios, que haze al alma. Porque estos vibramientos y mouimientos son los juegos y fiestas alegres que en el segundo verso de la primera Cancion deziamos, que hazia el Espiritu Santo en el alma, en los quales parece, que siempre le está queriendo acabar de dar la vida eterna. Y assi aquellos mouimientos y llamaradas son como prouocaciones que está haziendo al alma para acabarla de trasladar a su perfecta gloria, entrandola ya de veras en sí. Bien assi como el fuego, que todos los mouimientos y menecos que haze en el ayre, que en sí tiene inflamado, son a fin de llevarle a lo alto de su esfera; y todos aquellos vibramientos es porfiar por llevarlo mas presto; mas porque el ayre está en su esfera, no se haze. Y assi aunque estos mouimientos del Espiritu Santo son aqui encendidissimos y eficacissimos en absorber al alma en mucha gloria, toda via no acaba hasta que llegue el tiempo en que salga de la esfera del ayre desta vida de carne, y pueda entrar en el centro de su espiritu de la vida perfecta en Christo. Estos visos que aqui se dan al alma de gloria en Dios, son ya mas continuos que solian, y mas perfectos y estables; pero en la otra vida seran perfectissimos sin alteracion de mas y menos, y sin interpolacion de mouimientos. Y entonces verá el alma claro, como aunque acá parecia que se mouia Dios en ella, en sí no se mueue, como el fuego no se mueue en su esfera. Pero estos resplandores son inestimables mercedes y fauores que Dios haze al alma, los quales se llaman por otro nombre obumbraciones. Y estas aqui, a mi ver, son de las mayores y mas altas que acá pueden ser en via de transformacion.

Para inteligencia de lo qual es de advertir, que obumbramiento quiere dezir hazimiento de sombra, y hazer sombra, es tanto como amparar y hazer fauores; porque quando a tocar la sombra, es señal que la persona cuya es, está cerca para fauotecer y amparar. Y por esso se le dixo a Moyses, que la virtud del Altissimo la haria sombra; porque de llegar tan cerca della el Espiritu Santo, que auia

auja de venir sobre ella. Y es de notar, que cada cosa tiene y
 haze la sombra como tiene la propiedad y el talle. Si la co
 sa es condensa y opaca, harà sombra escura y condensa; y si
 es mas rara y clara, harà sombra mas clara, como es de ver
 en el madero y en el cristal, que porque el vno es opaco la
 haze escura; y porque el otro es claro, la haze clara. También
 en las cosas espirituales, la muerte es priuacion de todas las
 cosas, serà pues la sombra de la muerte tinieblas, que tam
 bien priuan en alguna manera de todas las cosas. Assi la lla
 ma el Psalmista, diziendo: *Sedentes in tenebris, & in umbra* Ps. 106.
mortis, aora sean espirituales de muerte espiritual; aora 10.
 corporales de muerte corporal. La sombra de la vida fe
 rà luz; si diuina, luz diuina; si humana, luz natural, y assi la
 sombra de la hermosura, sera como otra hermosura, al ta
 lle y propiedad de aquella hermosura cuya sombra es. Y
 la sombra de la fortaleza sera como otra fortaleza a su ta
 lle y condicion. Y la sombra de la sabiduria, sera otra sabi
 duria; o por mejor dezir, sera la misma hermosura, y la
 misma fortaleza, y la misma sabiduria en sombra, en la
 qual se conoce el talle y propiedad cuya es la sombra. Se
 gun esto, qual sera la sombra que haze el Espiritu santo al
 alma de todas las grandezas de sus virtudes y atributos es
 tando tan cerca della? que no como quiera la toca en som
 bra, mas està vnida con ella en sombra, entendiendo y gus
 tando el talle, y las propiedades de Dios en sombra de
 Dios: es a saber, entendiendo y gustando la propiedad de
 la potencia diuina en sombra de omnipotencia; y enten
 diendo, y gustando la sabiduria diuina en sombra de sabidur
 ria diuina, y finalmente gustando la gloria de Dios en som
 bra de gloria, que haze saber y gustar la propiedad y talle
 de la gloria de Dios, passando todo esto en claras y encer
 didas sombras: pues los atributos de Dios y sus virtudes son
 Lamparas, que como quiera que sean resplandecien
 encendidas; a su talle y propiedad han de hazer ser
 resplandecientes y encendidas, y multitud dellas e
 lo ser, O que sera de ver aqui al alma, esperi
 sf

la virtud de aquella figura que vio Ezequiel en aquel animal de quatro formas y figuras, y en aquella rueda de quatro ruedas ! viendo su aspecto , que era como de carbones encendidos, y como aspecto de Lamparas; y viendo la rueda, que es la sabiduria , llena de ojos de dentro y de fuera, que son admirables Noticias de sabiduria; y sintiendo aquel sonido que hazian en su passo, que era sonido como de multitud de exercitos, que significan muchas cosas en vno (que aqui el alma en vn solo sonido de vn passo de Dios por ella conoce) y finalmente gustando aquel sonido del batir de sus alas, que dize era como sonido de muchas aguas, como sonido del altissimo Dios, que significan el impetu de las aguas diuinas , que al caer el Espiritu santo enuiste al alma en llama de amor. Gozando aqui la gloria de Dios en su amparo y fauor de su sombra ; como alli tambien dize este Profeta , que aquella vision era semejança de la gloria del Señor: *Hec visio similitudinis gloriæ Domini.* O quan eleuada está aqui esta dichosa alma ! O quan engrandecida ! Quan admirada de lo que ve aun dentro de los limites de Fel ! Quien lo podra dezir ? infundida con tanta copiosidad en las aguas de stos diuinos resplandores, donde el Padre Eterno dà con larga mano el regadio superior è inferior ; pues estas aguas regando alma y cuerpo penetran.

O admirable cosa ! que con ser estas Lamparas de los atributos diuinos vn simple ser, en el se conciba y entienda la distincion dellas, tan encendida la vna como la otra, siendo la vna sustancialmente la otra ? O abismo de deleytes ! tãto mas abundantes, quanto estan tus riquezas mas recogidas en vnidad y simplicidad infinita. Donde de tal manera se conozca y guste lo vno, que no se impida el conocimiento y gusto de lo otro; antes cada cosa en ti es luz, que no escurece a la otra; y por tu limpieza, o sabiduria diuina ! muchas cosas se conocen en ti en vna, porque tu eres el deposito de los tesoros del Eterno

Padre.

VERSO III.

Las profundas cabernas del sentido.

§. I.

Estas cabernas son las Potencias del alma, Memoria, Entendimiento, y Voluntad. Las cuales son tan profundas, quanto de grandes bienes son capaces, pues no se llenā menos que con lo infinito, las cuales por lo que padecen, quando estan vazias, echamos en alguna manera de ver lo que gozan y se deleytan, quando de su Dios estan llenas; pues que por vn contrario se dà luz del otro. Quanto a lo primero es de notar, que estas cabernas de las Potencias, quando no estan purgadas y limpias de toda aficion de criatura, no sienten el vazio grande de su profunda capacidad. Porque en esta vida qualquier cosilla que a ellas se pegue, basta para tener las tan embaraçadas y embelesadas, que no sientan su daño, ni echen menos sus inmensos bienes, ni conozcan su capacidad. Y es cosa admirable, que con ser capaces de infinitos bienes, baste el menor dellos a embaraçarlas, de manera que no los puedan perfectamente recibir, hasta que de todo pūto se vazien, como luego diremos. Pero quando estan vazias y limpias, es intolerable la sed y hābre, y ansia del sentido espiritual; porque como son profundos los estomagos destas cabernas, profundamente penan, porque el manjar que echan menos, tambien es profundo; que como digo, es Dios. Y este tan grande sentimiento, comunmente acaece hāzia los fines de la iluminacion y purificacion del alma, antes que llegue a vnion perfecta, donde ya se satisfazen. Porque como el apetito espiritual està vazio y purgado de toda criatura y aficion della, perdiend el temple natural, y està templado a lo diuino, y tiene y vazio dispuesto, y toda via no se le comunica lo diuino vnion de Dios; llega el penar deste vazio y sed, mas a morir; mayormente quando por algunos visos, o raios se le trasluze algun rayo diuino, y no se le co

estos son los que penan con amor impaciente, que no pueden estar mucho sin recibir, o morir.

§. II.

Quanto a la primera caberna que aqui ponemos, que es el Entendimiento, su vazio es sed de Dios, y esta es tan grande, que la compara Dauid a la del ciervo, no hallando otra mayor a que compararla, quando dixo:

Pf. 41. 1. Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te Deus. Como dessea el ciervo las fuentes de las aguas, assi mi alma dessea a ti Dios. Y esta sed es de las aguas de la Sabiduria divina, que es el objeto del Entendimiento. La segunda caberna es la Voluntad, y el vazio desta es hambre de Dios tan grande, que haze desfa-

Pf. 83. 1. Hecet al alma, segun lo dize Dauid: Concupiscit & deficit anima mea in atria Domini. Codicia y desfallece mi alma en los tabernaculos del Señor, y esta hambre es de la perfeccion de amor que el alma pretende. La tercera caberna es la Memoria, y el vazio desta es deshazimiento y derretimiento del alma por la possession de Dios. Como lo nota

Tren. 3. 20. 21. Jeremias, diciendo: Memoria memor ero, & tabescet in me anima mea: hac recolens in corde meo, ideo sperabo. Con memoria me acordarè (esto es mucho me acordarè) y derretirseha mi alma en mi, rebolviendo estas cosas en mi coraçon, viuirè en esperança de Dios. Es pues profunda la capacidad destas cabernas; porq̄ lo que en ellas puede caber q̄ es Dios, es profundo è infinito: y assi serà su capacidad en cierta manera infinita, su sed infinito, su hambre tambien infinita y profunda; y su deshazimiento y pena en su manera infinita. Y assi quando padece, aunque no se padece tan intensamente como en la otra vida; pero parecese vna vi-

uimagen de allà, por estar el alma en cierta disposicion para recibir su lleno, que la privacion del le es pena gran-
na. Aunque este penar es de otro temple; porque es
fenos del amor de la voluntad, y aqui el amor no
pena, pues quanto mayor, tanto es mas impacien-
te

te por la possession de su Dios, a quien espera por momentos con intensa codicia.

§. III.

Pero valgame Dios! pues que es cierto, que quando el alma dessea a Dios con entera verdad, tiene ya al que alma, como dize san Gregorio, como pena por lo que ya tiene? Y si en el desseo que dize san Pedro, que tienca los Angeles de ver al Hijo de Dios, no ay alguna pena ni ansia, porque ya le poseen, parece que si el alma quanto mas dessea a Dios, mas le posee, y la possession de Dios dà deleyte y hartura; tanto mas de hartura y deleyte auia el alma de sentir aqui en este desseo, quanto mayor es el desseo, pues tanto mas tiene de Dios? y assi de razon no auia de sentir dolor ni pena.

En esta questtion se ha de notar la diferencia que ay de tener a Dios por gracia solamente, y en tenerle tambien por vnion; que lo vno es quererle bien, y lo otro dize vna muy particular comunicacion. La qual diferencia la podemos entender al modo que ay entre el desposorio y el matrimonio; que en el desposorio solo ay vn concierto y vna voluntad de ambas partes, algunas joyas y adorno de la desposada, que el desposado graciosamente la dà. Mas en el matrimonio ay tambien vnion y comunicacion de las personas. En el desposorio, aunque algunas vezes ay vistas del esposo a la esposa, y la dà dadiuas, como dezimos, pero no ay vnion de las personas que es el fin del desposorio. Assi quando el alma ha llegado a tanta pureza en sy y en sus Potencias, que estè la voluntad muy purgada de otros gustos y apetitos estraños segun la parte inferior y superior y enteramente dado el si acerca de todo esto a Dios, siendo ya la voluntad de Dios y del alma vna en vn consentimiento pronto y libre, ha llegado a tener a Dios por gracia en desposorio y conformidad de voluntad. En el qual estado de desposorio espiritual del alma cõ el Verbo, el Esposo la dà todas las mercedes, y la visita amorosissimamente muy

en que ella recibe grandes fauores y deleytes. Pero no tienen que ver con los del matrimonio espiritual. Que aunque es verdad, que esto passa en el alma que está purgadissima de toda afición de criatura, pues no se haze el desposorio espiritual hasta esto: toda via para la vnion y matrimonio ha menester el alma otras disposiciones positivas de Dios, de sus visitas y mayores dones, con que la va mas purificando y hermoſcando, y adelgazando, para estar decentemente dispuesta para tan alta vniõ; y en esto passa tiempo en unas mas y en otras menos. Fue esto figurado en aquellas donzellas escogidas para el Rey Assuero: que aunque las auian ya sacado de sus tierras, y de la casa de sus Padres; toda via antes que llegassen al lecho del Rey, las tenian vn año, aunque en Palacio, encerradas: de manera, que el medio año se estauan disponiendo con ciertos vnguentos de mirra, y otras especies aromaticas; y el otro medio año con otros vnguentos mas subidos, y despues desto yuan al lecho del Rey.

En el tiempo pues deste desposorio, y espera del matrimonio espiritual en las vnciones del Espiritu santo, quando ya son mas altos los vnguentos de disposiciones para la vniõ de Dios, suelen ser las ansias de las cabernas del alma estremadas y delicadas. Porque como aquellos vnguentos son ya mas proximamente dispositiuos para la vnion de Dios; porque son mas allegados a Dios; por esto saboreã al alma, y la engolosinan mas delicadamente del. Y assi es el desseo mucho mas delicado y profundo, porque el desseo de Dios es disposicion para vnirse con Dios.

§. III.

Que buen lugar era este para auisar a las almas, que Dios llega a estas delicadas vnciones, que miren lo hazen, y en cuyas manos se ponen, porque no bueluan no que es fuera del proposito de que vamos hablando tanta la manzilla y lastima que ay en mi coraçon ver algunas almas atras, no solamente no se dexando

xando vngir de manera que paffe la vncion adelante, fino aun perdiendo los efectos della; que no tengo de dexar de auisarlas aqui lo que acerca desto, para euitar tanto daño, deuen hazer; auaque nos detengamos vn poco en boluer al proposito, que yo boluerè presto a el. Y a la verdad todo haze a la inteligencia dela propiedad destas cabernas; y por ser tan necessario, no solo para estas almas que van tã prosperas, sino tambien para todas las demas que buscan a su Amado, lo quiero dezir.

Quanto a lo primero es de saber, que si el alma busca a Dios, mucho mas la busca su amado a ella; y si ella le embia a el sus amorosos desseos, que le son tan olorosos como la virgulita del humo, que sale de las especies aromaticas de la mirra y del incienso; el a ella le embia el olor de sus vnguentos, con que la trae y haze correr hàzia el, que son sus diuinas inspiraciones y toques; los quales siempre que son fuyos, van ceñidos y regulados con los motiuos de la perfeccion de la ley de Dios, y de la Fè, por cuya perfeccion ha de yr el alma siempre llegãdose mas a Dios. Y assi deue entender, q̃ el desseo de Dios en todas las mercedes que la haze con estas vnciones y olores de sus vnguentos, es disponerla para otros mas subidos y delicados vnguentos, y mas al temple de Dios, hasta que venga en tan delicada y pura disposicion, que merezca la vnion en Dios, y transformacion en todas sus Potencias. Aduirtiendole pues el alma que en este negocio es Dios el principal Agente, que la ha de guiar, y llevar de la mano adonde ella no supiera yr, que es a las cosas sobrenaturales, que no pueden su Entendimiento, ni Voluntad, ni Memoria, saber como son, todo su principal cuydado ha de ser mirar, que no ponga obstaculo a la guia, que es el Espiritu Santo, segun el camino por dõde le lleva Dios ordenado en la ley de Dios y Fè, como dezimos. Este impedimento le puede venir, si se dexa guiar de un ciego; y los ciegos, que la podrian sacar del camino, son tres; conuiene a saber, el Maestro espiritual, el de la misma alma. Quanto a lo primero conuienele p

alma, y los jugos y feruores primeros sensitiuos, no pudiendo ya discurrir como antes, ni hallar nada de arrimo por el sentido, quedando en sequedad; por quãto le mudan el caudal al espiritu que no cae en sentido. Y como quiera que naturalmente todas las operaciones que de suyo puede hazer el alma, no sean sino por el sentido; de aqui es, que Dios en este estado es el agẽte con particularidad, que infunde y enseña; y el alma la q̄ recibe, dandole bienes muy espirituales en la Contemplacion, que son noticia y amor diuino jũto; esto es, Noticia amorosa, sin que el alma use de sus actos y discursos, porque no puede ya entrar en ellos como antes.

Y §. VI.
Debdo donde en este tiempo totalmente se ha de lleuar al Alma por modo contrario del primero. Que si antes la dauan materia pera meditas y meditaua; aora antes se la quiten, y que no medite; porque como digo, no podra, aunque quiera, y distraer se ha. Y si antes buscana yugo y feruor, y se hallaua; ya no le quiera, ni le busque; que no solo no le hallarã por su diligencia, mas antes sacarã sequedad. Porque se diuierce del bien pacifico y quieto, que secretamente le estan dando en el espiritu; por la obra que ella quiere hazer por el sentido; y assi perdiendo lo vno, no haze lo otro; pues ya los bienes no se los dan por el sentido como antes. Y por esso en este estado en ninguna manera la han de imponer en que medite, ni se exercite en actos sacados a fuerça de discurso, ni procure con asimiento, sabor, ni feruor; porque seria poner obstaculo al principal agente que es Dios, el qual oculta y quietamente anda poniendo en el alma sabiduria y noticia amorosa sin mucha diferencia, espresion, o multiplicacion de actos. Aunque algunas vezes los haze especificar en el alma con alguna distincion; y entonces el alma tambien se ha de andar con advertencia amorosa a Dios, sin especificar otras cosas mas de aquellos a que se siente inclinada por el. Y se como passiuamente, sin hazer de suyo diligencia.

aduertencia amorosa, simple, y senzilla, como quien abre los ojos con aduertencia de amor. Que pues Dios entonces trata con el alma en modo de dar con noticia senzilla y amorosa; tambien el alma trate con el, en modo de recibir con noticia y aduertencia senzilla, y amorosa, para que assi se junten noticia con noticia, y amor con amor. Porque conuiene aqui, que el que recibe se aya al modo de lo que recibe y no de otro para poderlo recibir, y retener como se lo dan. De donde està claro, que si el alma entonces no dexasse su modo ordinario de discurrir, no recibiria aquel bien sino escassa è imperfectamente; y assi no lo recibiria con aquella perfeccion con que se lo dan; pues siendo tan superior è infuso, no cabe en modo tan escasso è imperfecto. Y assi totalmente, si el alma quiere entonces obrar de suyo, auendosi de otra manera, mas que con la aduertencia passiuva amorosa muy passiuva, y tranquilamente sin discurrir como antes, pondria impedimēto a los bienes, q̄ la està Dios comunicando en la noticia amorosa. Lo qual es en el principio en exercicio de purgacion, como auemos dicho; y despues en mas suauidad de amor. La qual (como digo, y es assi la verdad) si se anda recibiendo en el alma passiuamente, y al modo de Dios, y no al modo del alma, siguese, que para recibirla, ha de estar el alma muy desēbaraçada, ociosa, pacifica, y serena al modo de Dios, como el ayre, q̄ quanto mas limpio està y senzillo y quieto; mas le ilustra, y calienta el Sol. Y assi no ha de estar atida a nada, ni a cosa de meditación, ni sabor, aora sensitiuo, aora espiritual. Porque requiere el espiritu tan libre y aniquilado, que qualquiera cosa que el alma entonces quisiesse hazer de pensamiento particular, o disgusto, o gusto a que se quiere arrimar, la imedirà, è inquietarà, y harà ruydo en el profundo silencio, q̄ conuiene que aya en el alma, segun el sentido, y el espiritu, que oyga tan profunda y delicada audicion de Dios, que habla al coraçon en esta soledad, como lo dixo por Oseas una paz y tranquilidad escuchando, y oyendo al Señor David; lo q̄ habla el Señor Dios, porque habla esta

esta paz en ella. Lo qual, quando assi acaeciére, que se sienta el alma ponerse en silencio y escucha: aun la advertencia amorosa que dixe, ha de ser senzillissima, sin cuydado ni reflexion alguna, de manera que casi la olvide, para estar toda en el oyr; porque assi el alma se quede libre para lo que entonces la quieren.

§. VII.

Esta manera de ociosidad y olvido siempre viene con algun absorbimiento interior. Por tanto en ninguna fazon ni tiempo, ya que el alma ha comenzado a entrar en este senzillo y ocioso estado de Contemplacion, ha de querer traer delante de sí meditaciones, ni arrimarse a jugos, ni sabores espirituales (como queda dicho largamente en el capitulo decimo del libro primero de la Noche escura, y antes en el Capitulo vltimo del segundo libro, y en el Capitulo primero del libro tercero de la Subida del Monte Carmelo) sino estar desarrimada, y en pie sobre todo esto, el espiritu desafido; como dixo el Profeta Abacuc, que auia el de hazer, diziendo: *Super custodiam meam stabo, & figam gradum super munitionem, & contemplabor, ut videam, quid dicatur mihi.* Estaré en pie sobre la guarda de mis sentidos (esto es, dexandolos abaxo) y afirmaré el passo sobre la municion de mis Potencias (esto es, no dexandolas dar passo de pensamiento de fuyo) y contemplaré lo que se me dixere (esto es, recibiré lo que se me comunicare passivamente.) Porque ya anemos dicho, que la Contemplacion es recibir, y no es possible, que esta altissima Sabiduria y linage de Contemplacion se pueda recibir sino en espiritu callado, y desarrimado de yugos y noticias particulares. Porque assi lo dize Isayas: A quien enseñará la ciencia, y quien hará entender el oydo? a los destetados de leche (esto es, de los yugos y gustos) y a los desarraygados de los ramos (esto es, de los arrimos de noticias particulares) a los que se desarrimaron de la mota y la niebla, y los pelos, y limpia el ojo, y luziéndose el Sol claro y verás. Pon el alma en libertad de f

Aba. 2. 1.

y sacala del yugo, y seruidumbre de su operacion, que es el cautiuero de Egipto, que todo es poco mas que juntar pajas para cozer tierra, y lleuala a la tierra de Promission que lleua leche y miel. O Maestro espiritual ! mira, que a esta libertad y ociosidad santa de hijos llama Dios al desierto, en que ande vestida de fiesta, y con joyas de oro y plata, auiendo ya despojado a Egipto, y tomadole sus riquezas; y no solo esso, sino aun ahogado a sus enemigos en el mar de la Contemplacion, donde el Gitano del sentido no halla pie, ni arrimo, y dexa libre al Hijo de Dios, que es el espiritu salido de los limites y quicios angostos de su operacion, que es de su baxo entender, su tosco sentir, su pobre gustar; porque Dios le dè el suauè Manà, cuyo sabor, aunque tiene todos estos sabores y gustos, en que tu quieres traer trabajando al alma, con todo esso por ser tan delicado que se deshaze en la boca, no se sentirà, si otro gusto en otra cosa quisere sentir, porque no le recibira. Procura desarraygar al alma de todas las codicias de yugos, gustos, y meditaciones, y no la inquietes con cuydado y sollicitud alguna de arriba, y menos de abaxo, poniendola en toda enagenacion y soledad possible. Porque quanto mas esto alcançare, y mas presto llegare a esta ociosa tranquilidad, con tanta mas abundancia se le va infundiendo el Espiritu de la diuina Sabiduria, amoroso, tranquilo, solitario, pacifico, suauè, robador del espiritu, sintiendose a vezes robado y llagado serena y blandamente, sin saber de quien, ni de donde, ni como, porque se comunicò sin operacion propia en el sentido dicho. Y vn poquito desto, que Dios obra en el alma en este santo ocio y soledad, es inestimable bien mas que el alma puede pensar, ni el que la trata, y no se echa de ver, lo qual luzira en su tiempo. Alomenos lo que de presente el alma podra alcançar a sentir, es vn enagenamiento y estrañez, vnas vezes mas que otras, acerca de todas las cosas, con vn respiro de amor, y vida del espiritu, y con inclinacion a soledad en las criaturas, y con el siglo. Porque como se dice del espiritu, desfabrido es todo lo que es de carne.

Pero los bienes interiores, que esta callada Contemplació dexa impressos en el alma sin ella sentirlo, son inestimables; porque en fin son vnciones secretísimas y delicadísimas del Espiritu Santo, en que secretamente llena al alma de riquezas, dones y gracias; porque siendo Dios, haze como Dios, y obra como Dios.

§. VIII.

Estos bienes pues, y estas grandes riquezas; estas subidas y delicadas vnciones y noticias del Espiritu Santo, que por su delgadez y sutil pureza, ni el alma, ni el que las trata las entiēde, sino solo el que las pone, para agradar se mas del alma, con grandísima facilidad, no mas que con tanta obra que el alma quiera hazer de aplicar el sentido, o apetito de querer asir alguna noticia, o yugo, se turban e impiden. Lo qual es graue daño, y gran dolor, y lastima. O graue caso, y mucho para admirar! que no pareciendo el daño, ni casi nada lo que se interpuso; es entonces mayor y de mayor dolor y manzilla que otro, que pareciera mucho mayor en almas comunes, que no estan en aquel puef-to de tan subido esmalte y matiz. Como si en vn rostro de estremada pintura tocasse otra mano muy tosca con agenos y baxos colores, seria el daño mayor y mas notable, que si borrasse otras muchas mas comunes, y de mas lastima y dolor. Y con ser este daño tan grande, mas que se puede encarecer, es tan comun, que apenas se hallará vn Maestro espiritual, que no le haga en las almas, que desta manera comiença Dios a recoger en Contemplación. Porque quantas vezes está Dios vngiendo al alma con alguna vncion muy delgada de noticia amorosa, serena, pacífica, solitaria, y muy agena del sentido, y de lo q se puede pensar: y la tier sin poder gustar, ni meditar cosa de arriba ni de abaxo; que la trae Dios ocupada en aquella vncion solitaria, y nada a soledad y ocio, y vendra vno que no sabe sino llar y macear como herrero; y porque el no enseñe aquello, dirá: Andá, dexaos desfo, que es perder

ociosidad; sino tomà y medità, y hazè actos, que es menester, que hagays de vuestra parte actos y diligencias, que estos son alumbramientos y cosas de bausanes. Y assi no entendiendo estos los grados de oracion, ni vias del espiritu, no echan de ver que aquellos actos, que ellos dicen que haga el alma, y aquel caminar con discurso, està ya hecho: pues ya aquella alma ha llegado a la negacion sensitua; y quando ya se ha llegado al termino, y està andado el camino, ya no ay caminar, porque sería boluer a alexarse del termino. Y assi no entendiendo que aquella alma està ya en la vida del espiritu, en la qual no ay ya discurso, y el sètido cessa, y es Dios con particularidad el agente, y el que habla secretamente al alma solitaria, sobreponen otros vnguentos en el alma de grofferas noticias, y yugos en que la imponen, y quitan la soledad y recogimiento; y por el configuiente, la subida obra, que en ella Dios pintaua. Y assi el alma, ni haze lo vno, ni aprouecha tampoco en lo otro.

§. IX.

Aduiertan estos tales, y consideren, que el Espiritu Santo es el principal agente, y mouedor de las almas; que nunca pierde el cuydado dellas, y de lo que las importa, para que aprouechen y lleguen a Dios con mas breuedad, y mejor modo y estilo; y que ellos no son los agentes, sino instrumentos solamente para endereçar las almas por la regla de la Fè, y ley de Dios, segun el espiritu que Dios va dando a cada vno. Y assi su cuydado sea, no acomodar al alma a su modo, y condicion propria dellos: sino mirando, si saben, por donde Dios las lleua; y sino lo saben, dexenlas, y no las perturben; y conforme a esto, procuren endereçar el alma en mayor soledad, y libertad, y tranquilidad, dandole anchura para que no aten el espiritu a nada, quando Dios las lleua por aqui. Y no se penen, ni soliciten, pensando que no se haze nada; que como el alma està desafiada de noticia propia, y de todo apetito y aficiones de la paraua, y con negacion pura de pobreza de espiritu en toda tiniebla y yugo; despegada de todo pecho y leche,

y leche, que es lo que el alma ha de tener cuidado de yr ha-
 ziendo de su parte, y ellos en ello ayudandola a negarse se-
 gun todo esto, es imposible, segun el modo de proceder de
 la bondad y misericordia diuina, q̄ no haga Dios lo que es
 de la fuya, y mas imposible q̄ dexar de dar el rayo del Sol
 en lugar sereno y descõbrado. Porque assi como el Sol està
 madrugando, y dà en tu casa para entrar, si le abres la puer-
 ta: assi Dios, q̄ guardando a Israel no duerme, entrarà en el
 alma vazia, y la llenarà de bienes. Dios està como el Sol so- *Psf. 120.4*
 bre las almas para entrar: contentense con disponerlas segun
 las leyes de la perfeccion Euangelica, q̄ consiste en la desuir-
 dez y vazio del sentido y espiritu, y no quieran passar ade-
 lante en el edificar, que esse officio solo es del Señor, de dõ-
 de deciẽde todo dado excelente. Porque si el Señor no edi- *Iac. 1. 17*
 ficare la casa, en vano trabaja quien la edifica. Edificarà en *Psf. 126.1*
 cada alma, como el quisiere, edificio sobrenatural, dispon tu
 esse natural, aniquilando sus operaciones; esso es tu officio,
 y el de Dios, como dize el Sabio, endereçarle a los bienes
 sobrenaturales por modos y maneras, que ni tu ni el alma
 no sabes. Y assi no digas: O que no va adelãte! O que no ha-
 ze nada! Porque si el alma entonces no gusta de otras inte-
 ligencias mas que antes, adelante va caminãdo a lo sobrenatural,
 o que no entiende nada distintamente. Antes si entendiẽse
 por entonces distintamente, no yria adelante; porque Dios es
 incomprehensible y excede al Entendimiento. Y assi quanto
 mas va, mas se ha de yr alexãdo de si mesmo, caminãdo en Fè,
 creyendo y no viendo; y assi a Dios mas se llega no entendiendo,
 que entendiendo en el sentido dicho. Y por tanto no tengas
 de esso pena, q̄ si el Entendimiento no buelue atràs, queriendo
 emplearse en noticias distintas, y otros entenderes de por acã,
 adelante va, y el yr adelante es yr mas en Fè. Y el Entendimiento
 como no sabe, puede comprehender como es Dios, camina a el
 no entendiendo. Y assi antes, para bien ser, le conuiene esso
 condenas, que no se embarace con inteligencias
 fino que camine en perfeta Fè.

Diras que la Voluntad, si el Entendimiento no entiende distintamente, alomenos estará ociosa, y no amará, porque no se puede amar, sino lo que se entiende? Verdad es esto, mayormente en las operaciones y actos naturales del alma, que la Voluntad no ama, sino lo que distintamente conoce el Entendimiento. Pero en el rato de Contemplacion de que vamos hablando, en que Dios infunde en el alma, no es menester, que aya noticia distinta, ni que el alma haga muchos discursos; porque entôces le está Dios comunicando noticia amorosa, que es juntamente como luz caliente sin distincion, y entônces al modo que es la inteligencia, es tambien el Amor en la Voluntad. Que como la noticia es general, y oscura, no acabando el Entendimiento de entender distintamente lo que entiende: tambien la Voluntad ame en general sin distinción alguna. Que como quiera que Dios sea luz y amor en esta comunicacion delicada, y igualmente informa estas dos Potencias, aunque algunas vezes hiere mas en la vna que en la otra. Y assi algunas vezes se siente mas inteligencia que amor; otras mas intenso amor que inteligencia. Y por esso no ay que temer de la ociosidad de la Voluntad en este paeito, que si cessa de hazer actos regidos por particulares noticias, quanto eran de su parte, embriaga la empero en amor infuso por medio de la noticia de Contemplacion, como acabamos de dezir. Y son tanto mejores los que siguiendo esta Contemplacion infusa se hazen, y tanto mas meritorios y sabrosos, quanto es mejor el mouedor que infunde este amor, el qual le pega al alma; porque la voluntad está cerca de Dios, y desahida de otros gustos. Por esso tengase cuydado, que la Voluntad esté vazia, y desahida de sus aficiones; que sino buelue a gustar, queriendo gustar algun jugo, o gusto, aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va subiendo sobre cosas a Dios, pues de ninguna gusta. Y aunque no gustos muy particular ni distintamente, ni le ame con un acto; gustale en aquella infusion general escu-

ra y secretamente, mas que si se rigiera por noticias distintas, pues entonces ve ella claro, que ninguna le dà tanto gusto como aquella quieta y solitaria; y amale sobre todas las cosas amables, pues que todos los otros jugos y gustos de todas ellas tiene desechados, y le son defabridos. Y assi no ay que tener pena, que si la Voluntad no puede reparar en jugos y gustos de actos particulares, adelante va; pues el no boluer atras abraçando algo sensible, es yr adelante en lo inaccesible que es Dios. Y assi la voluntad para yr a Dios, mas ha de ser desarrimandose de toda cosa delcytosa y sabrosa, que arrimandose. Con esto cumple bien el precepto de amor, que es amar sobre todas las cosas. Lo qual para ser con toda perfeccion, ha de ser con esta desnudez y vazio especial de todas.

§. XI.

Tampoco ay que temer en que la Memoria vaya vazia de sus formas y figuras; que pues Dios no tiene forma ni figura, segura va vazia de forma y figura, y mas acercandose a Dios. Porque quanto mas se arrimare a la imaginacion, mas se alexa de Dios, y en mas peligro va; pues que Dios siendo como es incogitable, no cae en la imaginaciõ. No entendiendo pues estos a las almas que van ya en esta Contemplacion quieta y solitaria, por no auer ellos passado, ni aun quiza llegado de vn modo ordinario de discursos y actos, pensando que estan ociosos (porque el hombre animal, esto es, que no passa del sentido animal de la parte sensitua, no percibe las cosas que son de Dios, como dize san Pablo: *Animalis homo non percipit ea, quæ sunt spiritus Dei*) les turban la paz de la Contemplacion sossegada, y quieta que les daua Dios, y les hazen meditar y discurrir hazer actos, no sin grande desgana y repugnancia, y fealdad y distracion de las mismas almas, q se querrian estar su quieto y pacifico recogimiento; y persuadendoles que procuren jugos y feruores, como quiera que les aconsejar lo contrario. Lo qual no pudiendo ellos

entrar en ello como antes; porque ya pasó esse tiempo, y no es esse su camino, desaffoganse doblado, pensando que van perdidas, y aun ellos se lo ayudã a creer, y secãlas el espíritu; y quitan las vacaciones preciosas, que en la soledad y tranquilidad Dios las ponía (que como dixè, es grande daño) y ponen las del duelo y del lodo, pues en lo vno pierden, y en lo otro sin provecho penan. No saben bien estos q̄ cosa es espíritu. Hazen a Dios grande injuria y desacato, metiendo su tosca mano donde Dios obra. Por q̄ le ha costado mucho a Dios llegar estas almas hasta aqui, y precia mucho averlas llegado a esta soledad y vazío de sus Potências y operaciones, para poderlas hablar al coraçon, q̄ es lo q̄ el siempre dessea; tomando ya el la mano, siendo ya el que en el alma reyna con abundancia de paz y sosiego, haziendo desfallecer los actos discursiuos de las Potencias, cõ que trabajando toda la noche, no hazia nada; apacentãdo las ya en espíritu, y no en operacion de sentido; por q̄ el sentido, ni su obra del, no es capaz del espíritu. Y quanto el precia esta tranquilidad, o adormecimiẽto, o aniquilacion de sentido; echãse bien de ver en aquella cõjuracion tan notable y eficaz, q̄ hizo en los Cantares, diziẽdo: *Adiuuro vos fili.e Hierusalem per capras, ceruosque camporũ ne suscitatis, neque euigilare faciatis dilectã, donec ipsa velit.* Conjuraoos, hijas de Ierusalẽ, por las cabras y ciervos campesinos, q̄ no recordeys ni hagays velar a la amada hasta que ella quiera. En lo qual da a entender, quanto ama el adormecimiento y olvido solitario, pues interpone estos animales solitarios y retirados. Pero estos espirituales no quieren que el alma repose, ni quiete, sino que siempre trabaje, y obre de manera que no dè lugar a que Dios obre; y que lo que el va obrando, se deshaga y borre con la operacion del alma, no echando las raposillas, que destruyen esta floriciõna. Y por esso se queixa por Isayas, diziendo: *Vos depastis estis vineam.* Vosotros auẽys destruydo mi viña, pero estos por ventura yerran con buen zelo, por lo qual no se llega a mas su saber. Pero no por esso quedan excusados

Cãt. 3. 7.

cusados en los consejos que temerariamente dan, sin entender primero el camino y espíritu que lleua el alma; y si no lo entienden, entremeter su tosca mano en cosa que no saben, no dexandola para quien mejor la entienda. Que no es cosa de pequeño peso, y culpa hazer a vna alma perder inestimables bienes por consejo fuera de camino, y dexarla bien por el suelo. Y assi el que temerariamente yerra, estando obligado a acertar (como cada vno lo està en su officio) no passará sin castigo, segun el daño que hizo. Porq̄ los negocios de Dios con mucho tiento; y muy a ojos abiertos se han de tratar, mayormente en cosa tan delicada y subida, donde se auentura casi infinita ganancia en acertar, y casi infinito en errar.

§. XII.

PERO ya que quieras dezir, que toda via tiene alguna escusa, aunque yo no la veo, alomenos no me podras dezir, que la tiene el que tratando vn alma, jamas la dexa salir de su poder, por los respetos è intentos vanos que el sabe, que no quedarán sin castigo. Pues es cierto, que auiendo de yr aquella alma adelante apronechando en el camino espiritual, a que siempre Dios la ayuda; ha de mudar estilio y modo de oracion, y ha de tener necesidad de otra doctrina ya mas alta que la suya, y otro espíritu. Porque no todos saben para todos los successos y casos que ay en el camino espiritual; ni tienen espíritu tan cabal, que conozcan como en qualquier estado de la vida espiritual ha de ser el alma lleuada y regida; alomenos no ha de pensar que lo tiene el todo, ni que Dios querra dexar de llenar aquella alma mas adelante. Assi como no qualquiera que sabe desbastar el madero, sabe entallar la imagen; ni qualquiera que sabe entallarla, sabe perfilarla y pulirla: ni el que sabe perfilarla, sabe pintarla; ni qualquiera que sepa pintarla, sabra la vltima mano y perfeciõ, porque cada vno de estos ha de hazer mas en la imagẽ de lo que sabe, y si quisiera adelantarse, seria echarla a perder. Pues veamos.

solamente desbastador, quieres poner el alma en el desprecio del mundo, y mortificacion de sus apetitos, o quando mucho entallador, que será imponerla en tantas meditaciones, y no sabes mas; como llegarás a essa alma hasta la vltima perfeccion de delicada pintura, que ya ni consiste en desbastar, ni entallar, ni aũ en perfilar, sino en la obra que Dios ha de yr en ella haziendo? Y assi cierto está, que si en tu doctrina, que siempre es de vna manera, la hazes siẽpre estar parada, que, o ha de boluer atrás, o alomenos no yrà adelante. Porque en que parará, te ruego, la imagen, si siempre has de executar en ella no mas que el martillar y desbastar, que en el alma es el exercicio de las Potencias, quando se ha de acabar esta imagen? Quando, o como se ha de dexar, para que la pinte Dios? Es posible, que tu tienes todos estos officios? Que te tienes por tan consumado, que nunca essa alma aurà menester mas que a ti? Y dado caso, que tengas para alguna alma, porque quizá no ternà talento para passar mas adelante; es como imposible, que tu tengas para todas las que no dexas salir de tus manos; porque a cada vna lleua Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará vn espíritu, que en la mitad del modo que lleua, conuenga con el modo del otro. Porque quien aurà como san Pablo, que tenga para hazerse todo a todos, para ganarlos a todos? Y tu de tal manera tyranizas las almas, y de fuerte las quitas la libertad, y adjudicas para ti la anchura y libertad de la doctrina Euangelica, que no solo procuras, que no te dexen; mas lo que peor es, que si a caso alguna vez sabes, que alguna fue a pedir algún consejo a otro, o a tratar alguna cosa, que no conuendria tratar contigo; o la lleuará Dios, para que la enseñasse lo que tu no la enseñas; te ayas con ella (que no lo digo sin verguença) como las contiendas de los que ay entre los casados; los quales no son zelos que se de la honra de Dios, sino zelos de tu soberuía y preeminencia. Porque como puedes tu saber, que aquella alma tiene necesidad de yr a otro? Indignase Dios de esto, y promete los castigo por el Profeta Ezechiel

chiel diciendo: *Vè pastoribus Israel, lac commedebatis, & lanis operiebamini: gregem autem meum non pascebatis, requiram gregem meum de manu vestra.* No apacentauades mi ganado, sino cubriades os con la lana, y comiades su leche, yo pedirè mi ganado de vuestra mano. Deuen pues estos tales dar libertad a estas almas, y estan obligados a dexarlas yr a otros, y mostrarlas buen rostro, que no saben ellos por dõde aquella alma la quiera Dios aprouechar, mayormente quando ya no gusta de su dotrina, que es señal que la lleua Dios adelante por otro camino, y q̄ ha menester otro Maestro, y ellos mismos se lo han de aconsejar, y lo demas nace de necia soberuia y presuncion.

§. XIII.

Pero dexemos agora esta manera, y digamos otra pestifera, que estos, o otros peores que ellos vsan. Acaecera, que ande Dios vngiendo algunas almas con santos desseos, y motiuos de dexar el mundo; y mudar la vida y estado, y fernir a Dios, despreciando el siglo (lo qual tiene Dios en mucho, auerlos llegado hasta alli; porque las cosas del siglo no son del coraçon de Dios) y ellos cõ vnas razones humanas, o rēspetos harto contrarios a la dotrina de Christo y su mortificacion y desprecio de todas las cosas, estriuando en su interes, o gusto, o por temer, donde no auia q̄ temer, se lo dilatan, o se lo dificultan, o lo que peor es, andã por quitarfelo del coraçon; que teniẽdo ellos mal espirta y poco deuoto, y muy vestido de mudo, y poco ablandado en Christo como ellos no entran, no dexan entrar a otros, como dize nuestro Saluador: *Vè vobis legisseritis, quia tulistis clauem scientiæ, ipsi non introistis; & eos qui introibant prohibuistis.* Ay de vos otros, que tomastes la llave de la ciencia, y no entrays ni dexays entrar a otros. Porq̄ estos a la verdad estã puestos como tropieço y tràca a la puerta del cielo; no uirtiẽdo, q̄ los tiene Dios alli para que cõpelan a otros los que Dios llama, como se lo tiene mandado en el Evangelio; y ellos por el contrario estan compeliend

entren por la puerta angosta q̄ guia a la vida. Desta manera es el vn ciego, que puede estoruar la guia del Espiritu santo en el alma. Lo qual acaece de muchas maneras, como hemos dicho, vnos sabiendo, y otros no sabiendo, mas los vnos y los otros no quedaràn sin castigo; pues teniendolo por oficio, estan obligados a saber, y mirar lo que hazen.

§. XIII.

EL otro ciego que diximos, que podía estoruar al alma en este genero de recogimiento, es el demonio, que quiere, que como el es ciego, también el alma lo sea. El qual en estas altísimas soledades, en que se infunden las delicadas vnciones del Espiritu santo (de que el tiene gran pesar y envidia, porque se le va el alma de buelo, y no la puede coger, y vè, que se enriquece mucho) procura ponerle en esta desnudez, y enagenamiento algunas cataratas de noticias, y tinieblas de jugos sensibles a vezes buenos, por ceuar mas al alma, y hazerla boluer al trato del sentido, y q̄ mire en aquello, y lo abraçe a fin de yr a Dios, arrimada a aquellas noticias buenas y jugos sensibles. Y en esto la distrae y saca facilmente de aquella soledad, y recogimiento en que el Espiritu santo està obrando aquellas grandezas secretamente. Y entonces el alma, como es inclinada a sentir y gustar (mayormente si lo anda pretendiendo) facilísimamente se pega a aquellas noticias y jugos, y se quita de la soledad en que Dios obraua. Porque como ella, a su parecer, no hazia nada, parecele estotro mejor, pues aqui es algo y alli no. Es gran lastima, que no entendiendose, por comer ella vn bocadillo, se quita q̄ la coma Dios a ella toda, absorbiendola en vnciones de su paladar espirituales y solitarias. Desta manera haze el demonio, por poco mas que nada, los peores y más dañados males, haciendo al alma perder grandezas, y sacandola con vn poquito de ceuo, como al golfo de las aguas senzillas del espiritu, donde es absorbida y anegada en Dios, sin hallar pie ni arrimo. Y saca a la orilla, dandola estribo y arrimo, y que halle

halle pie, y vaya por su pie por tierra y con trabajo, y no na-
de por las aguas de Siloc, que van con silencio bañada en las
vnciones de Dios. Y haze el demonio tanto desto, que es pa-
ra admirar; y con ser mayor vn poco de daño que en esta
parte haze a muchas almas; apenas ay alma, que vaya por
este camino, que no le haga grandes daños, y caer en gran-
des perdidas. Porque este malino se pone aqui con grande
auiso en el passo que ay del sentido al espiritu, engañando y
ceuando al alma con el mesmo sentido, atrauessando cosas
sensibles para que se detenga con ellas, y no se le escape. Y el
alma con grandissima facilidad luego se detiene, como no
sabe mas que aquello, y no piensa que ay en aquello perdi-
da; antes lo tiene a buena dicha, y lo toma de buena gana,
pensando que la viene Dios a ver; y assi dexa de entrar en lo
interior del Esposo, quedandose a la puerta a ver lo q̄ pas-
sa: *Omne sublime videt*. Todo lo alto ojea el demonio, dize *Iob* 41.
Iob (esa a saber de las almas) para impugnarlo; y si a caso al- 25.
guna se le entra en el recogimiento; el con horrores, temo-
res, o dolores corporales, o con ruydos, o sonidos esterior-
res, trabaja por perderla, haziendola diuertir al sonido para
facarla fuera, y diuertirla del interior espiritu, hasta que no
pudiendo mas, la dexa. Y con tanta facilidad estorua tantas
riquezas, y estraga estas preciosas almas, que con preciarlo
el mas que derribar muchas de otras; no lo tiene en mucho
por la facilidad con que lo haze, y lo poco que le cuesta.

§. XV.

A Este proposito podemos entender lo que del dixo
Dios al mesmo *Iob*: *Ecce absorbebit fluiuium, & non mi-
rabitur, & habet fiduciam, quod influat Iordanis in os eius: In
oculis eius quasi homo capiet eum, & in sudibus perforauit na-
res eius*. Sorberà vn rio, y no se marauillará; tiene confia-
ça, que el Iordan caera en su boca (que se entiende por
mas alto de la perfeccion) en sus mismos ojos le caça
mo con vn anzuelo, y con aleznas le horadarà las
Esto es, con las puntas de las noticias con que le e

do, la diuertira el espíritu; porq̄ el ayre, que por las narizes sale recogido estando horadadas, se diuertte por muchas partes. Y mas adelãte dize: *Sub ipso erunt radij Solis, & sternet sibi aurum quasi lutum.* Debaxo del estaran los rayos del Sol, y derramaràn el oro debaxo de sí. Porque admirables rayos de diuinas noticias haze perder a las almas ilustradas, y precioso oro de matizes diuinos quita y derrama de las almas ricas.

O pues almas! quando Dios os va haziendo tan soberanas mercedes, que os llena por estado de soledad y recogimiento, apartandoos de vuestro trabajoso sentido no os boluays a el. Dexad vuestras operaciones, q̄ si antes os ayudauan para negar al mundo, y a vosotros mismos quando erades principiantes; aora que os haze Dios merced de ser el obrero, os seran obstaculo grãde y embaraço. Que como tengays cuydado de no poner vuestras operaciones en cosa ninguna, desasiendolas de todo, y no embaraçandolas, que es lo que de vuestra parte auays de hazer en este estado, juntamente con la aduertencia amorosa y senzilla, sin hazer ninguna fuerça al alma, sino fuere en desasiirla de todo y leuantarla, para que no la turbeys y altereys la paz y tranquilidad, que con esso Dios os la ceuarà de refeccion celestial, pues que no se la embaraçays.

§. XVI.

EL tercer ciego es la misma alma, la qual no entendiendose, ella mesma se perturba, y se haze el daño. Porque como no sabe sino obrar por el sentido, quando Dios la quiere poner en aquel vazío y soledad, dõde no puede vsar de las Potencias, ni hazer actos, como està dicho: como le parece que ella no haze nada, procura mas a lo sensible y a esso hazerlo; y assi se distrae y se llena de sequedad, y disminuye la que antes estaua gozando de la ociosidad de la paz y ocio espiritual, en que Dios le estaua de secreto poniendo. Y acaecera que este Dios porfiado por tenerla en quietud callada, y ella porfiando por vozear con

la imaginacion, y por caminar con el Entendimiento; como a los muchachos que lleuándolos sus madres en braços, sin que ellos den passo; van gritando y pateando por yrse por su pie; y assi ni andan ellos, ni dexan andar a las madres. O como quando el pintor está pintando vna imagen, que si ella está meneandose, no le dexa hazer nada. Ha de aduertir el alma, que aunque entonces ella no se siente caminar, mucho mas camina, que por sus pies; porque la lleva Dios en sus braços; y assi ella no siente el passo. Y aunque ella parece que no haze nada mucho mas se haze, que si ella lo hiziera, porque Dios es el obrero. Y si ella no lo echa de ver, no es marauilla; porque lo que Dios obra en el alma, no lo alcanza el sentido. Dexese en las manos de Dios, y fiesse del, que como esto sea, segura yrá, que no ay peligro, sino quando ella quiere de suyo, o por su traça obrar con las Potencias.

§. VII.

Boluamos pues al proposito destas cabernas profundas de las Potencias en que dezimos, que el padecer del alma suele ser grande, quando la anda Dios vngiendo y disponiendo, para vnirla consigo con estos sutiles y delicados vnguentos. Los quales a vezes son tan sutiles y subidos que penetrando lo intimo del fondo del alma, la disponen y saborean de manera, que el padecer y desfallecer en desseo con inmenso vazio destas cabernas, es inmenso. Adonde acabamos de notar, que si los vnguentos que disponian estas cabernas para la vnion del matrimonio espiritual, son tan subidos, como auemos dicho, qual será la possession que aora tienen? Cierta es, que conforme a la sed y hambre y passion de las cabernas, será la satisfacion, y hartura deleyte dellas. Y conforme a la delicadez de las disposiciones, será el primor de la fruycion, y possession del ser de la alma, que es el vigor y virtud que tiene la sustancia para sentir, y gozar los objetos de las Potencias. Estas Potencias llama aqui el alma cabernas harto p...

Porque como siente que caben en ellas las profundas inteligencias y resplandores destas Lamparas, echa de ver claramente que tienen tanta profundidad, quanto es profunda la inteligencia y el amor; y que tienen tanta capacidad y senos, quantas causas distintas recibe de inteligencias de sabores y gozos; todas las quales cosas se assientan, y reciben en esta caberna del sentido del alma, que es la virtud capaz que tiene para poseerlo, sentirlo, y gustarlo, como digo. Assi como el sentido comun de la fantasia es recetaculo de todos los objetos de los sentidos esteriore. Assi este sentido comun del alma està ilustrado y rico con tan alta y esclarecida possession.

VERSO IIII.

Que estaua escuro y ciego.

POR dos cosas puede el ojo dexar de ver, o porque està a escuras, o porque està ciego. Dios es la luz, y el verdadero objeto del alma; y quando esta no le alumbrava, està a escuras, aunque la vista tenga muy subida. Quando està en pecado, o emplea el apetito en otra cosa, està ciego; y aunque entonces no falta la luz de Dios, como està ciego, no la ve por la escuridad del alma, que es la ignorancia pratica que tiene. La qual antes que Dios la alumbrasse por esta transformacion, estaua escura, è ignorante de tantos bienes de Dios, como dize el Sabio, que lo estaua el antes que Dios le alumbrasse por estas palabras: *Ignorantias meas illuminauit.* Mis ignorancias alumbrò. Y hablando espiritualmente: vna cosa es estar a escuras, otra estar en tinieblas. Porque estar en tinieblas, es estar ciego en pecado. Pero el estar a escuras, es estar sin pecado. Y esto es de dos maneras, conuieniendose a saber, acerca de lo natural, no teniendo luz de algunas naturales. Y acerca de lo sobrenatural, no teniendo muchas cosas sobrenaturales. Y acerca destas dos cosas el alma, que estaua escuro su Entendimiento
sin

sin Dios. Porque hasta que el Señor dixo: *Fiat lux*, estauan las tinieblas sobre la faz del abismo de la caberna del sentido. El qual quanto mas es abisal, y de mas profundas cabernas, quando Dios, que es lumbre, no las alumbrá; tanto mas abisales, y profundas tinieblas ay en el. Y assi es le imposible alçar los ojos a la diuina luz, ni caer en su pensamiento; porque nunca la ha visto, ni sabe como es, por esso no la podrá apetecer, antes apetecerá las tinieblas, è yrá de vna tiniebla en otra, guiado por aquella tiniebla; porque no puede guiar vna tiniebla sino a otra tiniebla. Pues como dize Dauid: *Dies diei eructat verbum, & nox nocti indicat scientiam*. El dia rebolsa en el dia, y la noche enseña su noche a la noche. Y assi vn abismo de tinieblas llama a otro, y vn abismo de luz a otro de luz, llamando cada semejante a su semejante; y assi a la luz de gracia que Dios auia dado a esta alma antes, con que la auia abierto los ojos de su abismo a la diuina luz, y hechola en esto agradable; llama otro abismo de gracia; que es esta transformacion diuina del alma en Dios, con que el ojo del sentido queda muy esclarecido, y agradable.

Tambien estaua ciego en tanto que gustaua de otra cosa. Porque la ceguedad del sentido superior y racional, causa la el apetito, que como catarata y nube se atrauieffa, y se pone sobre el ojo del coraçon, para que no vea las cosas que estan delante. Y assi en tanto que se seguia el gusto del sentido, estaua ciego, para ver las grãdezas de riquezas y hermosuras diuinas, que estauã detras. Porque assi como poniendo vna cosa sobre el ojo por pequeña que sea, basta para tapar la vista, que no vea otras cosas q̄ estan delante, por grandes que sean; assi vn apetito que tenga el alma, basta por entoces para impedir la todas estas grãdezas diuinas, que es el vlexos de los gustos y apetitos que el alma quiere. Como pudiera dezir aqui, quan imposible es al alma q̄ tieratitos; juzgar de las cosas de Dios como ellas son? Pero para aceptar a juzgar las cosas de Dios, totalmente sacar el apetito, y el gusto a fuera, y no las ha de

Sap. 4. 12

porque vendra a tener las cosas de Dios por no de Dios, y las no de Dios por de Dios. Porque estando aquella catarata y nube sobre el ojo del juyzio, no vè sino nube, ynas vezes de vn color, y otras de otro, como ellas se ponen, y piensan que la nube es Dios, porque no ven mas que la nube, que està sobre el sentido, y Dios no cae en sentido. Y assi el apetito y gustos impiden el conocimiento de las cosas altas, como lo dà a entender el Sabio, diziendo: *Fascinatío enim nugacitatis obscurat bona, & inconstantia concupiscentiæ trāuertit sensum sine malitia.* La junta de la vanidad escurece los bienes, y la inconstancia del apetito trastorna el sentido, aunque no aya malicia. Por lo qual los que no son tan espirituales, que estē purgados de los apetitos y gustos, sino que todavia estan algo animales en ellos, crean, que las cosas viles y baxas del espiritu, que son las que mas se llegan a sentir, en que ellos toda via viuen, las tendran por gran cosa; y las que fueren altas del espiritu, que son las que mas se apartan del sentido, las tendran en poco, y no las estimaran. Hombre animal es aquel, que toda via viuē con apetitos de su naturaleza, que aunque alguna vez toquē en cosas de espiritu, si se quiere afir a ellas cō su natural apetito, ya son apetitos naturales. Que poco haze al caso, que el objeto sea espiritual, si el apetito sale de si mesmo, y tiene su rayz y fuerça en el natural. Diras me: Pues quando se apetece a Dios, no es sobrenatural? Digo que no siempre, sino es quando lo es el motiuo, y Dios dà la fuerça del tal apetito; y esto es muy diferente. Mas quando tu de tuyo le quieres tener, en el modo, no es mas que natural. Y assi quando de tuyo te quieres pegar a los gustos espirituales, y exercitas el apetito tuyo natural; ya pones catarata, y eres animal, y no puedes entender ni juzgar lo espiritual, que es sobre todo sentido y apetito natural. Y si aun tienes mas duda, no sē que hacer, sino que lo bueluas a leer, y quicā no la tēdras; que no se trata de la sustancia de la verdad, y no se sufre aqui alarabes. Este sentido pues, que antes estaua escuro sin el entendimiento, y ciego con sus apetitos, ya està demapera, que

sus profundas cabernas, por medio desta diuina vnion: *Con
estraños primores Calor y luz dan junto a su querido.*

VERSO V. VI.

Con estraños primores

Calor, y luz dan junto a su querido.

Porque estando ya estas cabernas de las Potencias tan
mirifica y marauillofamente meridas en los admirables
resplandores de aquellas Lamparas, que en ellas estan ar-
diendo, estando clarificadas y encendidas en Dios, de mas
de la entrega que de si hizen a el, estan embiando ellas a
Dios en Dios esos mismos resplandores que tienen recibi-
dos con amorosa gloria, inclinadas ellas a Dios en Dios, he-
chas ellas tambien Lamparas encendidas en los resplando-
res de las Lamparas diuinas, boluiendo a su Amado la
misma luz y calor de amor que reciben. Porque aqui de la
misma manera que lo reciben, lo estan dando al que le
da, con los mismos primores que el se lo dà, como el vi-
dro haze, quando lo enuiste el Sol. Aunque estotro es en
mas subida manera, por interuenir en ello el exercicio de
la Voluntad *Con estraños primores*, es a saber, estraños, y age-
nos de todo comun pensar, y de todo encarecimiento. Por-
que conforme al primor con que el Entendimiento reci-
bio la diuina Sabiduria, es el primor con que lo dà el alma.
Y conforme al primor con que la Voluntad està vnida cõ
la voluntad diuina, es el primor con que ella dà a Dios en
Dios la misma bondad, porque recibe para darlo. Y ni mas
ni menos, segun el primor con que en la grandeza de Dios
conoce, estando vnida en ella luz, y da calor de amor. Y
segun los primores de los demas atributos diuinos q̄ co-
munican alli al alma de fortaleza, hermosura, justicia, &c.
primores con que el sentido espiritual, gozando, estã
a su querido en su querido està misma luz que es
do del. Porque estando ella aqui hecha vna

con ella es Dios por participacion; y aunque no tan perfectamente como en la otra vida es, como diximos, como en sombra Dios. Y a este tallo, siendo ella por medio desta transformacion sombra de Dios, haze ella en Dios por Dios, lo que el haze en ella por si mismo. Porque la Voluntad de los dos es vna. Y assi como Dios se la estan dando con libre y graciosa voluntad, assi ella tambien teniendo la Voluntad tanto mas libre y generosa, quanto mas vnida cō Dios en Dios, està como dando a Dios el mismo Dios por amorosa complacencia, que del diuino ser, y perfecciones tiene. Y es vna mystica y afectiua dadiua del alma a Dios; porque alli verdaderamente al alma le parece que Dios es suyo, y que ella le posee como Hijo adoptiuo de Dios con propiedad de derecho, por la gracia que Dios de si mismo le hizo. Dale pues a su querido, que es el mesmo Dios que se le dio a ella. Y en esto paga todo lo que deue; porque de Voluntad le dà otro tanto con deleyte, y gozo inestimable, dando al Espiritu Santo como suya con entrega voluntaria, para que se ame como el merece. Y en esto està el inestimable deleyte del alma, en ver, que ella dà a Dios cosa que le quadre a Dios segun su infinito ser. Que aunque es verdad, que el alma no puede dar de nueuo al mismo Dios a si mismo, pues el en si es siẽpre el mismo; pero el alma perfecta, y cuerdamente lo haze, dando todo lo q̄ le auia dado para pagar el amor, q̄ es dar tãto como le dan, y Dios se paga cō aquella dadiua del alma, que cō menos no se pagara, y lo toma con agradecimiento como cosa suya del alma, q̄ en el sentido dicho se le dà, y en esse mesmo la ama, y de nueuo libremente se entrega al alma, y en esto ama el alma; y assi està actualmente entre Dios y el alma vn amor reciproco en la cōformidad de la vnion y entrega matrimonial, en los bienes de entrambos q̄ son la diuina effencia, los poseyendo entrambos juntos en la entrega voluntaria del vno al otro, quando el vno al otro lo q̄ el Hijo de Dios dixo al Padre, es a saber: *Omnia mea tua sunt, & tua mea sunt, & tuus sũ in eis.* Esto es: Todas mis cosas son tuyas, y

tas cosas son mías, y clarificado estoy en ellas. Lo qual en la otra vida es sin intermision en la fruycion; y en este estado de vnion quando se pone en acto, y exercicio de amor la comunicacion del alma y Dios; puede hazer el alma aquella dadiua; aunque es de mas entidad que su capacidad y su ser. Porque claro està, que el que tiene muchos Reynos y gentes por suyas, aunque son mucha mas entidad que el; las puede el dar muy bien a quien quisiere. Esta es la gran satisfacion y contento del alma, ver que dà a Dios mas que ella en si vale, dando con tanta liberalidad a Dios a si mismo como cosa suya cõ aquella luz diuina, y calor de amor que se lo dà; lo qual en la otra vida es por medio de la lumbre de gloria y del amor, y en esta por medio de la Fè ilustradissima, y encendidissimo amor. Y desta manera *Las profundas cabernas del sentido, con estraños primores calor, y luz dan junto a su querido.* Junto, porque junta es la comunicacion del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo en el alma, que son luz y fuego de amor. Pero los primores con que el alma le haze esta entrega, auemos aqui de notar breuemente. Acerca de lo qual es de advertir, que en el acto desta vnion, como quiera que el alma goze cierta imagen de fruycion, que se causa de la vnion del Entendimiento, y del afecto en Dios; deleytada ella en si, y obligada haze a Dios la entrega de Dios, y de si misma en Dios con maravillosos modos. Porque acerca del amor se ha el alma acerca de Dios *Con estraños primores*; y acerca deste rastro de fruycion ni mas ni menos, y tambien acerca de la alabança, tambien por el semejante acerca del agradecimiento. Y quanto a lo primero que es el amor, tiene tres primores principales de amor. El primero es, que aqui ama el alma a Dios por el mismo Dios. Lo qual es admirable primor, porque amada por el Espiritu Santo, y teniendo en si mesma el Espiritu Santo, como el Padre ama al Hijo, segun se dice en San Iuan: *Vt dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit, & ego in eis.* La dileccion con que me amaste (dize el Hijo) estè en ellos, y yo en ellos. El segundo primor

Dios en Dios, porq̄ en esta vehemente vnion se absorue el alma en amor de Dios; y Dios cō grãde vehemēcia se entrega a l alma. El tercero primor de amor principal es amarle alli, por quien el es. Porque no le ama solo porque para si mesma es largo, bueno, liberal, &c. sino mucho mas fuertemente, porque en si es todo esto esencialmente. Y acerca desta imagen de fruycion tiene otros tres primores principales maravillosos. El primero, q̄ el alma goza alli a Dios vnida con el mesmo Dios. Porque como el alma vne aqui el Entendimiento con la sabiduria y bondad, &c. que tan ilustradamente conoce (aunque no claramente como serà en la otra vida) grandemente se deleyta en todas estas cosas entendidas distintamente, como arriba diximos. El segundo primor principal desta dileccion es deleytarse ordenadamente solo en Dios, sin otra alguna mezcla de criatura. El tercero deleyte es gozarle solo por quiē el es sin otra mezcla de gusto propio, ni de otra ninguna cosa criada. Acerca de la alabança, que el alma haze a Dios con esta vnion, ay otros tres primores. El primero, hazerlo de officio, porque vè el alma que para su alabança la criò Dios, como dize

Isai. 43.
21.

por Isayas: *Populum istum formavi mihi, laudem meam narrabit.* Este pueblo formè para mi, cantarà mis alabanças. El segundo primor es hazerla por los bienes que recibe, y deleyte que tiene en el alabar este gran Señor. El tercero es, por lo que Dios es en si. Porque aũque el alma no recibiese algun deleyte, le alabaria por quien el es. Acerca del agradecimiēto tiene otros tres primores principales. El primero, agradecer los bienes naturales y espirituales que ha recebido, y todos los beneficios. El segundo, es la delectacion grande que tiene en alabar a Dios por via de agradecimiēto. Porque con grande vehemencia se absorue en esta alabança. El tercero, es alabança de agradecimiento, solo por lo que Dios es, lo qual es mucho mas fuerte, y deleytable.

(***)

CANCION QVARTA.

*Quan manso y amoroso**Recuerdas en mi seno.**Donde secretamente solo moras!**Y en tu aspirar sabroso**De bien y gloria lleno,**Quan delicadamente me enamoras.*

DECLARACION.

COnviertese el alma aqui a su Esposo con mucho amor, estimandole y agradeciendole dos efectos admirables, que ella vezes en ella haze por medio desta vnion, notando tambien el modo con que los haze, y el efecto que en ella redundada desto. El primer efecto es Recuerdo de Dios en el alma; y el modo con que este se haze, es de mansedumbre y amor. El segundo es Aspiracion de Dios en el alma; y el modo deste es de bien y gloria que se le comunica en la Aspiracion. Y lo que de aqui en el alma redunda, es enamorarla delicada y tiernamente, y assi es como si dixera: El Recuerdo que hazes, o Verbo Esposo, en el centro y fondo de mi alma, en que secreta y calladamente solo como Señor della moras, no solo como en tu casa, ni solo como en tu mesmo lecho, sino tambien como en mi propio seno intima, y estrechamente vnido; quan mansa y amorosamente le haze! (esto es, grandemente manso y amoroso) y en la sabrosa aspiracion que en este Recuerdo tuyo hazes sabrosa para mi, que está llena de bien y gloria; con quanta delicadeza me enamoras, y aficionas de ti! En lo qual toda la alma semejança del que quando recuerda de su sueño respira, porque a la verdad ella assi lo siente.

VERSO I. II.

Quan manso y amoroso
 Recuerdas en mi seno.

MVchas maneras de Recuerdos haze Dios al alma; tantas, que si las huuiessemos de contar, nunca acabariamos. Pero este Recuerdo que aqui quiere dar el alma a entender, que haze el Hijo de Dios, es a mi ver, de los mas levantados, y que mas bien la haze al alma. Porque este Recuerdo es vn mouimiento que haze el Verbo en lo profundo del alma, de tanta grandez, señorio, y gloria, y de tan intima suauidad, que le parece que todos los balsamos y especies odoríferas, y flores del mundo se trabucan y menean, reboluiendose para dar su suauidad; y que todos los Reynos y Señorios del mundo, y todas las Potestades y Virtudes del cielo se mueuen; y no solo esso, sino que tambien todas las virtudes sustancias, y perfecciones, y gracias de todas las cosas criadas reluzen, y hazen el mismo mouimiento todo a vna, y en vno. Porque como dize san Iuan: *Spiritus & vita sunt*, todas las cosas en el son vida: *In ipso viuimus, mouemur, & sumus*. Y en el viuén, y son, y se mueuen; como tambien dize el Apostol. De aqui es, que querien lo se descubrir este gran Emperador al alma, y mouiendose por esta manera de ilustracion, sin mouerse en ella el que, como dize Isayás: *Factus est Principatus super humerum eius*, trae su Principado sobre su ombro, que son las tres maquinas celeste, terrestre, è infernal, y las cosas que ay en ellas, rentandolas todas, como dize san Pablo: *Verbo virtutis* en el Verbo de su virtud, todas a vna parezcan mouer- modo que si se mouiesse la tierra, se mouerian todas s naturales que ay en ella: assi es quando se mueue ipe en el sentido dicho que trae sobre si su Corte a el. Aunque esta comparacion es harto porque acá no solo parece mouerle, sino que tam-

Ioñ. 6.64.

Act. 17.
28.

tambien descubren las bellezas de su ser, virtud, y hermosura, y gracias, y la rayz de su duracion, y vida en el. Porque alli conoce el alma, como todas las criaturas inferiores y superiores tienen su vida, duracion y fuerça en el, y entiendo lo que dize en el libro de la Sabiduria: *Per me Reges regnant, per me Principes imperant, & potentes decernunt iustitiam.* Por mi reynan los Reyes, por mi gouernan los Principes, y los poderosos exercitan justicia, y la entienden. Y aunque es verdad, que echa alli de ver el alma, que estas cosas son distintas de Dios, en quanto tienen ser criado, y las conoce alli en el con su fuerça, rayz, y vigor; es tanto lo que conoce ser Dios en su ser con infinita eminencia de todas ellas, que las conoce mejor en este su principio que en ellas mismas. Y este es el deleyte grandè deste Recuerdo, que es conocer los efetos por su causa. Y el como sea este mouimiento en el alma, siendo Dios inmoble, es cosa maravillosa. Porque sin mouerse Dios, es ella inouada y mouida por el, y se le descubre con admirable nouedad aquella diuina vida, y el ser, y armonia de toda criatura, tomando la causa el nombre del efeto que haze. Segun el qual efeto se puede dezir, que Dios se mueue, como el Sabio dize, que la Sabiduria es mas mouible que todas las cosas mouibles, no por que ella se mueua, sino porque es el principio y rayz de todo mouimiento; y permaneciendo en si estable, como dize luego, todas las cosas inoua; y assi lo que alli quiere dezir es, que la Sabiduria es mas actiua q̄ todas las cosas actiuas. Y assi deuenos aqui dezir, que el alma en este mouimiento es la mouida y la recordada, y por esso la pone bien propriamente nombre de Recuerdo. Pero Dios siempre se està assi, como el alma lo echò de ver, mouièdo, rigièdo, y dândo ser, virtud, gracias y dones a todas las criaturas, teniendo todas en si virtual y presencial y eminentissima mète, y el alma lo que Dios es en si, y lo que es en las criaturas como quien abriendole vn Palacio, vè en vn acto la esencia de la persona que està dètro; y vè juntamente està haziendo. Y assi lo que yo entiendo, como se

Prou. 8.

15.

Sap. 7. 24

Recuerdo, y vista del alma es, que la quita Dios algunos de los muchos velos y cortinas que ella tiene antepuestos, para poder ver lo q̄ el es; y entonces trasluzese y diuifase (aunque algo escuramēte, porque no se quitan todos los velos, pues queda el dela Fè) aquel rostro diuino lleno de gracias; el qual como todas las cosas està mouiendo con su virtud, parece juntamente con el lo que està haciendo. Y este es el Recuerdo del alma. Aunq̄ tambien a la verdad, como quiera q̄ todo el bien del hombre venga de Dios, y el hombre de suyo ninguna cosa pueda que sea buena; con verdad se dize, que nuestro Recuerdo es Recuerdo de Dios, y nuestro leuamtamiento es leuamtamiento de Dios. Y assi quando dixo Dauid: *Leuantate Señor, porque duermes? es como si dixera: Exurge, quare obdormis Domine?* Leuantanos y recuerdanos, porque estamos caydos y dormidos. De donde porque el alma estaua dormida en sueño, de que ella jamas pudiera por si mesma recordar, y solo Dios es el que le pudo abrir los ojos, y hazer este Recuerdo; muy propriamente le llama Recuerdo de Dios: diziendo: *Recuerdas en mi seno.*

Pf. 43. 22

VERSO II.

Recuerdas en mi seno.

Recuerdanos tu, y alumbranos Señor mio, para que conozcamos y amemos los bienes, que siempre nos tienes propuestos y conoceremos, que te mouiste a hazernos mercedes, y que te acordaste de nosotros. Totalmēte es inuisible lo que el alma conoce, y siente en este Recuerdo de excelencia de Dios en lo intimo del alma, que es el sueño que aqui dize. Suena en el alma vna Potencia inmensa voz de multitud de excelencias de millares de millares de voces, en las quales parando el alma, y deteniendose, se ve una terrible y solidamente ordenada como huesos de huesos, y suauizada y agraciada en aquel que encierra las misericordias y gracias de las criaturas.

Pero

Pero ferà la duda: Como puede sufrir el alma tan fuerte comunicaciõ en la carne, que en efeto no ay fugeto y fuerza en ella para sufrir tanto sin desfallecer? Pues que de solamente ver la Reyna Ester al Rey Assuero en su trono con vestiduras Reales, y resplandeciendo el oro y piedras preciosas, temio tanto de verle tan terrible en su aspeto, que desfallecio, como ella lo confieffa alli, diziendo: *Vidi te Domine quasi Angelum Dei, & conturbatum est cor meum praetimore gloriae tuae.* Que por el temor que le hizo su gran gloria, porque le parecio como vn Angel, y su rostro lleno de gracias desfallecio; porque la gloria oprime al que la mira, quãdo no le glorifica. Pues quãto mas auia el alma de desfallecer aqui, pues no es Angel al que conoce, sino al mesmo Dios y Señor de los Angeles, cõ su rostro lleno de gracias de todas las criaturas, y de terrible poder y gloria, y voz de multitud de excelencias? De la qual dize Job: *Cum vix paruam stillam sermonis eius audierimus, quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri?* Si apenas podemos oyr vn pequeño siluo della, como se podra sufrir la grandeza de su trueno? Y en otra parte dize: *Nolo multa fortitudine contendat mecum, ne magnitudinis suae mole me premat.* No quiero que entienda y trate conmigo con mucha fortaleza, porque por ventura no me oprima con el peso de su grandeza. Pero la causa porque el alma no desfallece, y teme en aqueste Recuerdo tan poderoso y glorioso, es por dos cosas. La primera, porque estãdo ya el alma en estado de perfeccion, como aqui estã, en el qual estã la parte inferior muy purgada, y cõforme cõ el espiritu, no siente el detrimento y pena, que en las comunicaciones espirituales suele tener el espiritu no purgado, y dispuesto para recibir las. La segunda y mas principal causa es la que se dize en el primer versiculo que es mostrarse Dios manso y amoroso. Porque assi el muestra al alma esta grãdeza y gloria para regalo y grãdecerla; assi la fauorece y cõforta, amparãdo y mostrando al espiritu su grandeza con blandura, con qual puede muy bien hazer el que con su dios

Moyſen , para que vieſſe ſu gloria. Y aſſi tanta manſedumbre y amor ſiente el alma en el , quanto poder y ſeñorio y grandeza; porque en Dioses todo va meſma coſa. Con lo qual es el deleyte fuerte, y el amparo fuerte en manſedumbre y amor, para ſoſſrir fuerte deleyte. De donde el alma queda poderosa y fuerte , antes que deſfallecida . Que ſi la Reyna Eſter ſe deſmayò, fue, porque al principio el Rey ſe le moſtrò no fauorable , ſino como alli dize , con los ojos ardiertes y encendidos le moſtrò el furor de ſu pecho . Pero luego que la fauorecio, y eſtendio ſu cetro tocandola con el, y abraçandola, boluio ſobre ſi, auiendola dicho, que el era ſu hermano, que no temieſſe. Y aſſi auiendose aqui el Rey del cielo, deſde luego con el alma, como ſu Eſpoſo, y hermano no teme el alma. Porque en moſtrándole en manſedumbre; y no en furor la fortaleza de ſu poder, y el amor de ſu bondad; la comunica la fortaleza y amor de ſu pecho, ſaliendo a ella de ſu trono como eſpoſo de ſu talamo , donde eſtana eſcondido è inclinado a ella , tocandola con el cetro de ſu Mageſtad, y abraçandola como hermano; y alli las veſtiduras Reales y fragancias dellas , que ſon las virtudes admirables de Dios ; alli el reſplandor de oro que es la caridad, y luzir las piedras preciosas de las noticias ſobrenaturales; y alli el roſtro del Verbo lleno de gracias, que enuiſten y viſten a la Reyna del alma, de manera, que transformada ella en eſtas virtudes del Rey del cielo, ſe vè hecha Reyna, y que ſe puede con verdad dezir della lo que dize David : *Aſſitit Regina à dextris tuis in veſtitu deaurato circumdata varietate.* La Reyna eſtuuo a tu diestra con veſtiduras de oro, cercada de variedad. Y porque todo eſto paſſa en lo profundo del alma , dize ella luego : *Donde ſecretamente ſolo moras.*

(***)

VERSO III.

Donde secretamente solo moras.

Dize, que en su seno mora secretamente, porque como dauemos dicho, en el fondo de la sustancia del alma y Potencias se haze este dulce abraço. Es pues de saber, que Dios en todas las almas mora, secreto y encubierto en la sustancia dellas; porq̄ si esto no fuesse, no podriã ellas durar. Pero ay mucha diferencia en este morar; porq̄ en vnas mora agradao, y en otras mora desagradao: en vnas mora como en su casa, mandando y rigiendolo todo; y en otras mora como estraño en casa agena, donde no le dexan mandar, ni hazer nada. Donde menos apetitos y gustos propios moran, es donde el mas solo, mas agradao, y mas como en casa propria mora, rigiendola y goueruandola, y mora tanto mas secreto, quanto mas solo. Y assi en esta alma, en que ya ningun apetito mora, ni otras imagenes, ni formas de otras cosas criadas; secretissimamente mora con tanto mas intimo interior, y estrecho abraço, quanto ella està mas pura, y sola de otra cosa que Dios, y assi està secreto; porque a este puesto y abraço no puede llegar el demonio, ni entendimiento alguno, alcãçar bien a saber como es. Pero a la mesma alma en esta perfeccion no le està secreto, que siempre le siente en si; sino es segun estos Recuerdos, que quando los haze, le parece al alma que recuerda el que estava dormido antes en su seno, que aunque le sentia y gustaua, era como el Amado dormido en el seno. O quan dichosa es esta alma, que siempre siente estar Dios reposando y descansando en su seno! O quanto le cõuiente aparrarse de cosas, de negocios, viuir con inmensa tranquilidad! porq̄ la curiosidad no inquiete, ni remueua el seno del Amado. O quanto està de ordinario como dormido en este abraço con el Amado, al qual ella muy bien siente, y de ordinario muy comunicada. Porque si estuuiesse en ella como recordado, o comunicado, comunicãdole las Noticias y los amores, ya seria

ria. Porque si vna vez que recuerda, tan solamēte abriendo el ojo, pone tal al alma, que seria, si de ordinario estuuiese en ella bien despierto? En otras almas que no han llegado a esta vnion, aunque no està desagrado; por quanto aun no estan bien dispuestas para ella, mora secreto; porque no le sienten de ordinario, sino es quando el las haze algunos recuerdos sabrosos, aunque no son del genero deste, ni tienen q̄ ver con el. Pero al demonio y al Entendimiento no le està tan secreto como estotro; porq̄ toda via podria entēder algo por los mouimiētos del sentido; por quāto hasta la vniō no està bien aniquilado, q̄ toda via tiene algunas acciones por no ser el totalmente espiritual. Mas en este recuerdo q̄ aqui el Esposo haze en esta alma perfecta, todo es perfecto; porque el lo haze todo en el sentido dicho. Y entonces en aquel excitar, y recordar al modo de quando vno recuerda y respira, siente el alma la respiracion de Dios, y por esso dize: *En tu aspirar sabroso.*

V E R S O IIII. V. VI.

En tu aspirar sabroso

De bien y gloria lleno,

Quan delicadamente me enamoras.

EN aquel aspirar de Dios, yo no querria hablar, ni aun quiero; porque veo claro, que no le tengo de saber dezir, y pareceria menos, si lo dixesse. Porque es vna aspiraciō que Dios haze al alma, en que en aquel Recuerdo del alto conocimiento de la Deidad la aspira el Espiritu santo cō la misma proporcion, que es la noticia que la absorbe profanamente, enamorandola delicacissimamente segun aq̄ que vio. Porque siendo la aspiracion llena de bien, y la llenò de bondad y gloria el Espiritu santo, en la enamora de si sobre toda gloria y sentido, y por esso lo dexo.

L A V S D E O.

TABLA DE LOS

LUGARES DESCRITIVA,

declarados en sentido Místico en estas
Obras Espirituales.

GENESIS.

- Cap. 1. 31. *Vidit Deus cuncta quae fecerat, fol. 460.*
- Cap. 11. 7. *Venite igitur descendamus, & confundamus ibi linguam eorum, fol. 35.*
- Cap. 12. 6. *Qui edificavit ibi altare Domino, fol. 290.*
- Cap. 13. 4. *In loco altaris, quod fecerat, ibidem.*
- Cap. 15. 8. *Vt darem tibi terram istam, 125.*
- 17. *Cum enim occubisset Sol, 639.*
- Cap. 16. 13. *Profecto hic vidi posteriora videntis me, 290.*
- Cap. 17. 1. *Ambula coram me, & esto perfectus, 186.*
- Cap. 21. 10. *Eijce ancillam hanc, & filium eius, 18.*
- 13. *Sed & filium ancillae faciam in gentem magnam, 294.*
- Cap. 27. 22. *Vox quidem vox Iacob, sed manus, 178.*
- Cap. 28. 12. *Viditque in somnis sca-*

- lam, 290. 405.*
- 18. *Surgens ergo Iacob mane, 289.*
- Cap. 29. 20. *Servavit ergo Iacob pro Rachel, 407.*
- Cap. 30. 1. *Da mihi filios, alioquin moriar, 388. 409. 465.*
- Cap. 30. 31. *Cur furatus est Deos meos, 277.*
- Cap. 35. 2. *Iacob vero convocata omni domo sua, 22.*
- Cap. 46. 4. *Ego descendam tecum illuc, 126.*
- Cap. 49. 4. *Ruben primogenitus effusus est sicut aqua, 367.*

EXODVS.

- Cap. 3. 3. *Ne appropies hincementum, 336.*
- 7. *Vidi afflictionem*
- Cap. 7. 11. *Vocavit sapientes, 37.*
- Cap. 4. 10. *Ex*
- uum tuum*
- 13. *Obsec*

Tabla de los lugares

missurus es, 184.

14. *Aaron frater tuus Levites, scio, quod eloquens sit, 150. 184.*

Cap. 14. 21. *Et erat nubes tenebrosa, 58.*

Cap. 16. 4. *Ecce ego pluam vobis, 20. 326.*

Cap. 18. 21. *Provide autem de omni plebe viros potentes, 152.*

Cap. 19. 9. *Iam nunc veniam ad te, 82.*

Cap. 23. 80. *Non accipies munera, 233.*

Cap. 12. 24. *Ascende ad me in montem, 291.*

Cap. 27. 8. *Non solidum, sed inane, 23.*

Cap. 32. 7. *Vade, descende, peccavit populus tuus, 284.*

32. *Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis dele me de libro tuo, 410.*

Cap. 33. 5. *Iam nunc depone ornamentum eius, 335.*

Si ergo inveni gratiam in contuo, 470.

videbit me homo, & vi-

abisque mecum super-

corã eo, ait Do-

viene omnia,

ni corruscã-

LEVITICVS.

Cap. 10. 1. *Arreptisque Nadab, & Eliud filij Aaron Thubribulis, imposuerunt ignem alienum coram Domino, 23. 284.*

NV MERI.

Cap. 11. 4. *Quis dabit nobis ad vescendum carnes? 20.*

5. *Recordamur piscium, 326.*

33. *Adhuc carnes erant in dentibus eorum, 140.*

Cap. 12. 8. *Ore enim ad os loquor ei, 111.*

Cap. 17. 10. *Refert virgam Aaron in tabernaculum testimonij, 23.*

14. *Et ecce ibi mulieres sedebant, 36.*

16. *Et introduxit me in atrium domus Domini, 36.*

Cap. 22. 22. *Et iratus est Deus, stetitque Angelus, 140.*

32. *Ego vni, ut aduersarer tibi, 268.*

32. *Peruersa est via tua mibique contraria, 140.*

DEUTERONOMIUM.

Cap. 4. 12. *Vocem verborũ eius Caudistis, 111.*

15. *Non vidistis aliquam similitudinem, 111.*

Cap. 6. 5. *Diliges Dominum Deum tuum,*

de la Escritura.

- suum, 224.
Cap. 31. 26. Tollite librū istum, 23.
Cap. 32. 15. Incrassatus est dilectus, 232.
16. Reliquit Deum factorem suum, 234.
39. Ego occidam, & ego viuere faciam, 620.

IOSVE.

- Cap. 6. 21. Et interfecerunt omnia, 43.
Cap. 9. 14. Susceperunt igitur de ciba ijs eorum, 145.

IVDICES.

- Cap. 2. 3. Quamobrem nolui delere eoi, 43.
Cap. 7. 10. Dedit tubas in manibus eorum, 82.
29. Surgite, tradidit enim Dominus in manus nostras castra Madian, 150.
Cap. 13. 20. Cumque ascenderet flamma, 606.
22. Morte moriemur, quia vidimus Dominum, 478.
Cap. 18. 24. Deos meos, quos mihi feci, tulistis, 277.
Cap. 19. 17. Defecit anima eius, 28.
21. Quem cum apprehendisset Philistum, 247.

LIBER PRIMVS

Regum.

- Cap. 2. 30. Loquens locutus sum, ut domus tua, 134.

- Cap. 3. 10. Loquere Domine, quia audit seruus tuus, 187. 201.
Cap. 8. 7. Audi vocem populi non enim te abiecerunt, sed me, 139.
Cap. 12. 3. Loquimini de me coram Domino, 225.
Cap. 23. 9. Applica Ephod, 149.
Cap. 28. 3. Et Saul abstulit Magos, 269.
11. Dixit que ei mulier, 270.
15. Dixit autem Samuel ad Saul, 140.

LIBER TERTIVS

Regum.

- Cap. 3. 11. Quia postulasti verbum hoc, 257.
Cap. 4. 29. Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni, 265.
Cap. 8. 12. Dominus dixit, ut habitaret in nebula, 82.
38. Si ambulaueris in vijs meis, 135.
Cap. 19. 8. Cumque venisset ad montem Dei Horeb, 291.
13. Et post ignem sibilus aure tenuis, 79. 626.
14. Quod cum audisset Elias
Cap. 22. 22. Egrediar & e tus mendax, 109. 14

LIBER QV

Reg

- Cap. 5. 26. N
pr. esent
Cap. 6. 9. Que
170.

Tabla de los lugares

10. *Nequaquam Domine mi Rex, ibidem.*

12. *Eliseus Propheta qui est in Israel, ibidem.*

LIBER SECVNDVS

Paralipomenon.

Cap. 1. 11. *Quia hoc magis placuit cordi tuo, 294.*

Cap. 20. 12. *Sed cū ignoremus, quod agere debeamus, 140.*

TOBIAS.

Cap. 6. 18. *Tu autem cum acceperis eam, 11.*

Cap. 12. 12. *Quando orabas cum lachrymis, 448.*

13. *Et quia acceptus eras Deo, 630.*

Cap. 14. 13. *Video enim, quod iniquitas, 142.*

IUDITH.

Cap. 7. 9. *Surge, & descende, 149.*

8. 11. *Et qui estis vos qui tenetis Dominum? 296.*

12. *Ergo quoniam hęc fecit, 142.*

Defecit anima eius, 28.

HER.

ber placuit ei,

nus verteba.

Cap. 8. 1. *Et Mardocheus ingressus est, 42.*

Cap. 15. 16. *Vidi te Domine, 679.*

I O B.

Cap. 2. 3. *Nunquid considerasti seruum meum Iob? 623.*

8. *Qui testa saniem radebat, 332.*

Cap. 3. 24. *Et tanquam inundantes aque. 374.*

Cap. 4. 12. *Porrò ad me dictum est, 502.*

Cap. 6. 6. *Nunquid poterit commedi insulsum? 128.*

8. *Quis det, ut veniat petitio mea? 584.*

9. *Quis det, ut qui capit, 465.*

Cap. 7. 2. *Sicut ceruus desiderat umbram, 641.*

20. *Quare me posuisti contrarium tibi? 357.*

Cap. 10. 16. *Reuersusque mirabiliter me crucias, 621. 624.*

Cap. 12. 22. *Qui reuelat profunda de tenebris, 364.*

Cap. 16. 13. *Ego ille quondam opulentus, 278.*

Cap. 19. 21. *Miseremini mei, 357.*

20. *Quia manus Domini, 626.*

Cap. 20. 22. *Cū satiatus fuerit, 26.*

Cap. 23. 6. *Nolo multa fortitudine contendat mecum, 357. 679.*

Cap. 26. 14. *Et cum vix paruam stillam, 679.*

Cap. 29. 20. *Gloria mea semper innouabitur, 635.*

Cap.

de la Escritura.

Cap. 30. 16. Nunc autem in me
meripso, 375.

17 Noctē os meum perforatur do-
loribus, 374.

Cap. 31. 27. Et letatum est in abs-
condito, 261.

Cap. 37. 16. Nunquid nosti semitas
372.

Cap. 38. 1. Respondens autem Do-
minus de turbine, 82.

Cap. 4. 16. Sub umbra dormit, 263.
18. Ecce absorbebit flauium, 665.

Cap. 41. 24. Non est super terram
potestas, 454.

25. Omne sublime videt, 421. 665.

Cap. 42. 15. Auditū auris audiui
te, 501.

PSALMI.

PSal. 2. 9. Reges eos in virga fer-
rea, 131.

Psal. 6. 3. Et anima mea turbata est
valde, 30.

Psal. 10. 7. Desiderium pauperum
exaudiuit Dominus, 132.

Psal. 11. 7. Eloquia Domini, eloquia
casta, 383. 631.

Psal. 16. 4. Propter verba labiorū
tuorum, 414.

Psal. 17. 10. Et caligo sub pedibus
eius, 43.

5. Circunderūt me dolores mor-
tis, 358.

13. Præ fulgore in conspectū eius
nubes transierunt, 356. 397.

12. Et posuit tenebras latibulum
suum, 395.

Psal. 18. 15. Dies diei eructat ver-
bum, 59.

11. Iudicia Domini vera, iustifi-
cata in semetipsa, 164. 583.

Psal. 24. 15. Oculi mei semper ad
Dominum, 414.

Psal. 29. 2. Sitiuit in te anima mea,
381.

7. Ego dixi in abundantia mea, 365.
12. Conscidisti sacco meum, 627.

Psal. 30. 20. Quam magna multitu-
do dulcedinis tue, 617.

21. Abscondes eos in abscondito,
397. 627.

Psal. 33. 22. Mors peccatorum pes-
sima, 479.

20. Multæ tribulationes in iustorū,
454.

Psal. 34. 10. Omnia ossa mea di-
cent, 628.

Psal. 36. Delectare in Domino, &
dabit tibi, 410.

Psal. 37. 5. Sicut onus graue, &
uat & sunt, 29.

9. Afflictus sum, & humili-
sunt nimis, 374.

Psal. 38. 3. Obmutui, &
sum, & filui, 339

4. Concaluit cor m
384.

7. Veruntame
transit hom

12. Propter
sti homin

Tabla de los lugares

- Psal.* 39. 6. *Non est qui similis sit tibi*, 164.
13. *Comprehenderant me iniquitates meae, & non potui*, 30.
- Psal.* 41. 2. *Quemadmodum desiderat cervus*, 410. 646.
3. *Sitiuit anima mea ad Deum fontem viuum*, 339.
- Psal.* 43. 23. *Exurge quare ob dormis Domine*, 678.
- Psal.* 44. 10. *Astitit Regina*, 536. 680.
- Psal.* 45. 5. *Fuminis impetus letificat*, 640.
11. *Vacate & videte*, 108. 272.
- Psal.* 47. 6. *Mittit christallum suum* 119.
- Psal.* 48. 17. *Ne timueris cum diues factus fuerit homo*, 229. 237.
- Psal.* 49. 16. *Peccatori autem dixit Deus*, 297.
- Psal.* 50. 12. *Cor mundum crea in me Deus*, 383.
19. *Sacrificium Deo spiritus contribulatus*, 343.
53. 5. *Et fortes quae fuerunt animae meae*, 454.
5. *Sicut aspidis surdae, & non vidit ignis, & non viderunt* 162.
- intelligerent spinam
- linem meam ad
24. 380.
- curri, & di-
- rexi, 410.
15. *Famem patientur, ut canes*, 25.
- Psal.* 61. 1. *Nonne Deo subiecta erit anima mea?* 527.
11. *Diuitiae si affluant*, 228. 237. 454.
- Psal.* 62. 3. *In terra deserta, & in via*, 272. 339.
2. *Sitiuit in te anima mea*, 370.
- Psal.* 63. 7. *Accedet homo ad cor altum*, 272.
- Psal.* 67. 10. *Pluuiam voluntariam segregabis*, 406.
14. *Si dormiatis inter medios ceteros*, 483.
16. *Mons Dei, mons pinguis*, 583.
34. *Ecce dabit voci suae*, 498.
- Psal.* 68. 1. *Saluum me fac Deus*, 362. 564.
- Psal.* 70. 20. *Quantas ostendisti mihi*, 666.
- Psal.* 71. 8. *Et dominabitur a mari usque ad mare*, 129.
12. *Liberabit pauperem a potente*, 129.
- Psal.* 72. 8. *Cogitauerunt, & locuti sunt nequitiam*, 205.
21. *Quia inflamatum est cor meum*, 331. 523. 445.
22. *Et ego ad nihilum redactus sum*, 76. 368.
- Psal.* 76. 3. *Renuit consolari anima mea*, 341.
14. *Deus in sancto via tua*, 78.
19. *Illuxerunt coruscationes tuae*, 402.

de la Escritura.

*1. Jai. 77. 30. Adhuc escog eorū erant
in ore, 20. 140.*

*Psal. 83. 2. Concupiscit & deficit
anima mea, 409. 646. 476.*

*3. Cor meum & caro mea exulta-
uerunt, 607. 600.*

4. Etenim passer inuenit sibi, 578.

*6. Ascensiones in corde suo dispo-
suit, 403.*

*Psal. 84. 9. Quoniam loquetur pa-
cem, 327. 652.*

*Psal. 85. 8. Nō est similis tui in dijs
Domine, 78. 213.*

*Psal. 87. 6. Sicut vulnerati dormiē-
tes, 358.*

*9. Longe fecisti notos meos à me,
359.*

16. Pauper sum ego, 22.

*Psal. 89. 10. Anni nostri sicut ara-
nea, 616.*

*4. Quoniam mille anni ante oculos
tuos, ibid.*

*Psal. 96. 2. Nubes & caligo in cir-
cuitu eius, 355.*

*Psal. 101. 8. Vigilauit & factus sum
sicut passer, 104. 505.*

*27. Ipsi peribunt tu autem perma-
nes, 241.*

*Psal. 103. 32. Qui respicit terram,
& facit eam tremere, 620.*

*Psal. 104. 4. Querite faciem eius
semper, 406.*

*Psal. 106. 10. Sedentes in tenebris,
643.*

*Psal. 111. 17. Beatus vir qui timet
Dominum, 407.*

Psal. 113. 8. Similes illis fiant, 15.

*Psal. 115. 15. Pretiosa in conspectu
Domini, 479.*

*Psal. 117. 12. Circundederunt me
sicut apes, 45.*

*Psal. 118. 32. Viam mandatorum
tuorum cucurri, 410.*

*81. Defecit in salutare tuum ani-
ma mea, 406.*

*32. In deo adolescentulæ dilexerūt
te nimis, 514.*

131. Os meum aperui, 564.

*61. Funes peccatorum circumple-
xi sunt me, 28.*

*140. Ignitum eloquium tuum ve-
hementer, 607.*

*Psal. 119. 12. Circundederunt me
sicut apes, 28.*

*Psal. 120. 4. Ecce non dormitabit,
657.*

*Psal. 122. 2. Sicut oculi ancillæ in
manibus, 415.*

*Psal. 126. 1. Nisi Dominus & disca-
uerit domum, 657.*

*Psal. 129. 12. Conuerteri plaue-
meum, 635.*

*Psal. 137. 6. Quoniam excellen-
tissimus, 78.*

*Psal. 138. 11. Et nox
mea, 59. 212.*

*12. Sicut tenebræ
men eius, 364.*

*Psal. 142. 4. Col-
ris, 364.*

*Psal. 144.
omnibus*

Tabla de los lugares

Psal. 147. 17. Mittit cristallum suam sicut buccellas, 348.

PROVERBIA.

Cap. 8. 4. *O viri ad vos clamato, 18.*

15. *Per me Reges regnant, 677.*

31. *Ludens in orbe terrarū, 608.*

31. *Delitiae meae esse cum filijs hominum, 509. 554.*

Cap. 10. 24. *Desiderium suum iustis dabitur, 132.*

Cap. 15. 15. *Secura mens quasi iuge conuiuium, 567.*

Cap. 18. 12. *Antequam conteratur, 404.*

Cap. 23. 31. *Ne intuearis vinum, 245.*

Cap. 24. 16. *Septies enim cadit iustus, 41.*

Cap. 27. 19. *Quomodo in aquis resplendent, 169.*

Cap. 30. 15. *Sanguisugae duae sunt filiae, 38.*

31. 30. *Falax gratia & vana & pulchritudo, 16. 240.*

ECCLESIASTES.

2. *Vanitas vanitatum,*

reputaui errorem,

desiderauerunt

quod non es-

Cap. 4. 10. *Vae soli, quia cum ceciderit, 136.*

12. *Diuitiae conseruatae in malū Domini sui, 236.*

Cap. 7. 1. *Quid necesse est homini, maiora se quare, 115.*

3. *Cor sapientium ubi tristitia est, 230.*

Cap. 8. 4. *Et sermo illius potestate plenus est, 186.*

Cap. 9. 1. *Qui spernit modica paulatim decidet, 42.*

Cap. 10. 1. *Muscae morientes perdūt suauitatem, 262.*

4. *Si spiritus potestatem habentis, 631.*

CANTICVM CANTICORUM.

Cap. 1. 1. *Osculetur me osculo oris sui, 410. 422.*

4. *Trabe me post te, 512. 537. Ideo adolescentulae dilexerunt te, ibidem.*

5. *Nigra sum, sed formosa, 635. 402.*

10. *Surge propera amica mea, 595.*

10. *Lectulus noster floridus, 508.*

11. *Murenulas aureas faciemus tibi, 483.*

11. *Dum esset Rex in accubitu suo, 557.*

Cap. 2. 4. *Introduxit me in cellam vinariam, 89. 520.*

de la Escritura.

3. *Sub umbra illius quem desideraueram sedi*, 576.
 9. *Similis est dilectus meus capreae*, 444.
 10. *Surge propera amica mea*, 614.
 11. *Iam enim hyems transiit*, 661.
 14. *Sonet vox tua in auribus meis*, 499.
 16. *Dilectus meus mihi*, 636.
 Cap. 3. 2. *Surgam & circueibo ciuitatem*, 446.
 4. *Inueni quem diligit anima mea*, 180. 411. 424.
 5. *Adiuuro vos filiae Hierusalem per capreas*, 660.
 6. *Quae est ista, quae ascendit per desertum*, 630.
 7. *En lectulum Salomonis*, 419. 422.
 10. *Ascensum purpureum*, 402.
 Cap. 4. 9. *Vulnerasti cor meum*, 464. 541.
 12. *Hortus conclusus soror mea*, 202. 568.
 15. *Puteus aquarum uiuentium*, 640.
 16. *Surge Aquilo, & ueni Auster*, 553.
 Cap. 5. 6. *Anima mea liquefacta est*, 608. 320.
 4. *Dilectus meus miscit manum suam*, 489.
 8. *Adiuuro vos filiae Hierusalem si inueneritis dilectum meum*, 387. 406. 464.

- Cap. 6. 1. *Dilectus meus descendit in hortum sum*, 554.
Ego dilecto meo, ibidem.
 4. *Auerte oculos tuos a me*, 190. 325.
 6. *Descendi in hortum nucum*, 420.
 11. *Nesciui, anima mea conturbauit me*, 104.
 Cap. 7. 2. *Ventus er tuus sicut aceruus tritici*, 639.
 17. *Omnia poma noua, & uetera*, 530.
 Cap. 8. 1. *Quis mihi det fratrem meum*, 390. 422. 510. 558.
 2. *Ibi me docebit, & dabo tibi*, 520. 588.
 5. *Sub arbore malo suscite*, 560.
 6. *Lampades eius, lampades*, 639.
 6. *Pone me, ut signaculum super cor tuum*, 216. 218. 408.

SAPIENTIA.

- Cap. 1. 5. *Spiritus entis*, 205.
 7. *Spiritus Domini replebam*, 507.
 Cap. 3. 6. *Tanquam a nace*, 362.
 Cap. 4. 13. *Placens lectus*, 618.
 15. *Ignorauit*, 668.
 12. *Fasci obscuri*

Tabla de los lugares

- Cap. 7. 11. *Venerunt autem mihi omnia bona*, 377.
 17. *Ipse enim dedit mihi*, 168.
 24. *Attingit autem ubique*, 369.
 22. *Qui nihil vetat benefacere*, 257.
 Cap. 8. 1. *Disponit omnia suauiter*, 115.
 Cap. 9. 15. *Corpus enim quod corrumpitur*, 348. 625.
 Cap. 16. 20. *Et paratum panem de caelo*, 326. 386.
 Cap. 18. 14. *Cum enim quietum silentium*, 424.

ECCLESIASTICVS.

- Ap. 9. 13. *Vinum nouum amicus nouus*, 517.
Amicum antiquum ne deseras, 521.
 10. *Si diues fueris, non eris mis à delicto*, 228.
Ascintilla una augetur ignis, 67. 241.
 3. 1. *Qui tetigerit picem*, 59.
 1. *Et qui spernit modica, infert à me ventris cõ-*
 5. 43.
non est tētatus quid
nam amara est
 9.
auditiũ tuũ,

- Cap. 5. 1. 29. *Venter meus conturbatus est*, 377.

ISAIAS.

- Cap. 1. 23. *Omnes diligunt muñera*, 234.
 Cap. 3. 12. *Popule meus, qui te beatum dicunt*, 243.
 14. *Vos enim depasti estis vineã*, 660.
 Cap. 5. 20. *Ponentes tenebras lucem*, 209.
 30. *Et lux obtenebrata est*, 386.
 Cap. 6. 1. *Seraphim stabant super iudud*, 70. 109.
 Cap. 7. 9. *Si non credideritis, non permanebitis*, 58.
 Cap. 9. 6. *Et factus est principatus super humerum eius*, 676.
 20. *Et declinauit ad dexterã*, 27.
 Cap. 11. 3. *Replebit eum spiritus timoris*, 519.
 Cap. 19. 14. *Dominus miscuit in medio eius*, 143.
 Cap. 20. 9. *Anima mea desiderauit te in nocte*, 382.
 17. *A facie tua Domine*, 373.
 Cap. 28. 9. *Quem docebit scientiam?* 127. 337.
 10. *Manda, remanda*, 127.
 19. *Vexatio intellectum dabit auditui*, 337.
 Cap. 29. 8. *Lassus adhuc sitit*, 26. 54.
 13. *Populus iste ore suo*, 284.
 Cap. 30. 2. *Qui ambulatis, et descen-*

Tabla de los lugares

29. *Ponet in pulvere os meum,*
367.

47. *Formido & laqueus,* 136.

Cap. 4. 1. *Quomodo obscuratum est aurum,* 244.

7. *Candidiores Nazar. ei eius,* 34.

BARUCH.

Cap. 3. 22. *Non est audita in terra Chanaan,* 626.

23. *Viam autem sapientiae nescierunt,* 80.

31. *Non est qui possit scire vias eius,* 402.

EZECHIEL.

Cap. 1. 8. *Et facies, & pennas,*
226.

14. *Et animalia ibant,* 626.

24. *Erat citharedorum citharizantium,* 498.

Cap. 2. 1. *Hæc visio similitudinis,*
644.

3. 10. *Et ingressus vidi,* 36.

9. *Et Prophetæ cum erra-*
144.

Congere ossa, 360.

Et iocunde loquere eam super pru-

pastoribus Israel,

Et dicitur super vos

10.

DANIEL.

Cap. 9. 22. *Et locutus est mihi,*
183.

27. *Et erit in templo abominatio,*
244.

Cap. 10. 11. *Daniel vir desideriorum,* 411.

16. *Domine in visione tua,* 503.

OSEAS.

Cap. 2. 14. *Ducam eam in solitudinem,* 201. 652. 580.

20. *Desponsabo te mihi in fide,*
351. 413. 482.

Cap. 13. 9. *Perditio tua Israel,*
393.

14. *Ero mors tua, o mors,* 634.

IONAS.

Cap. 2. 1. *Et erat Ionas in ventre piscis,* 358.

Cap. 3. 4. *Adbuc quadraginta dies,*
133.

Cap. 4. 2. *Propter hoc præoccupavi,*
168.

11. *Qui nesciunt quid sit inter dexteram,* 33.

MICHEAS.

Cap. 7. 3. *Malum manuum suarum,* 262.

HABACVC.

Cap. 2. 1. *Super custodiam meam stabo,* 218. 337. 653.

Cap. 3. 6. *Aspexit & dissoluit gentes,* 626.

MAT.

Cap. 4. 17. Quod in presenti est momentaneum, & leue, 256.

Cap. 5. 1. Scimus enim quoniam si terrestris domus, 633. 615.

9. Virtus in infirmitate perficitur, 629. 16. 525.

4. 12. Nolimus spoliari, sed superuefsiri, 478.

Cap. 6. 10. Tanquam nihil habentes, 238. 369.

15. Quae autem conuentio Christi, 15.

Cap. 11. 14. Ipse enim Satbanas, 109.

Cap. 12. 3. Siue in corpus, siue extra corpus nescio, 158.

4. Vidi arcana verba, 501.

AD GALATAS.

Cap. 1. 8. Sed licet nos, aut Angelus, 148. 174.

Cap. 2. 2. Ne forte in vacuum currerem, 151.

4. Quoniam estis filij Dei, 592.

14. Si tu cum Iudaeus sis, 153.

20. Viuo autem iam non ego, 634. 485. 557. 590.

Cap. 5. 17. Caro enim concupiscit aduersus spiritum, 253. 455.

Cap. 6. 17. Ego enim stigmata Domini IESV, 625.

AD EPHESEOS.

Cap. 4. 24. Et induite nouum hominem, 352. 389. 633.

Cap. 6. 4. Induite vos armaturam Dei, 455.

AD COLOSSENSES.

Cap. 2. 3. In quo sunt omnes thesauri, 148. 450. 586.

9. In Christo habitat omnis plenitudo diuinitatis, 148.

Cap. 3. 15. Et auaritiam, quae est simulacrorum seruitus, 235.

14. Charitas est vinculum perfectionis, 491. 538.

AD THESALONICENSES.

Cap. 3. 5. Induite lorica[m] fidei, 401.

19. Spiritu[m] nolite extinguere, 216.

AD HAE BREOS.

Cap. 1. 1. Multifariam multisque modis, 146.

3. Qui cum sit splendor gloriae, 459. 626.

4. Portans omnia verbo virtutis, 676.

Cap. 11. 1. Est autem fidei daru[m] substantia rerum

6. Sine fide autem iri placere Deo, 413.

EPISTOL

Cap. 1. 17. 536.6

de la Escritura.

M A T T H A E V S.

Cap. 1. 22. Domine nonne in nomine tuo prophetauimus? 267.

Cap. 4. 8. Et ostendit ei omnia regna, 160.

Cap. 5. 3. Beati pauperes spiritu, 264.

8. Beati mundo corde, 411.

Cap. 6. 2. Amen dico vobis receperunt, 260. 261.

3. Te autem faciente, 261. 418.

6. Tu autem cum oraueris, 295.

7. Orantes autem, 295.

10. Adueniat regnum tuum, 614.

24. Nemo potest duobus dominis seruire, 194.

33. Querite ergo primum regnū Dei, 293.

Cap. 7. 3. Quid autem vides festucam, 307.

6. Nolite dare Sanctum canibus, 25.

22. Multi dicent mihi, 153.

24. Quam angusta porta, 71. 303. 384.

Cap. 8. 20. Filius autem hominis, 75.

Cap. 10. 36. Et inimici hominis domestici eius, 390.

Cap. 11. 30. Iugum enim meum suauē est, 74.

28. Venite ad me omnes qui laboratis, 29.

Cap. 12. 30. Qui non congregat mecum, 42.

22. Qui autem seminatus est, 228.

18. Simile est regnū cælorū, 624.

Cap. 15. 14. Cæcus autem si cæco ducatum præstet, 31. 121.

18. Populus hic labijs me honorat, 283. 284.

26. Non est bonum sumere panem filiorum, 25.

Cap. 16. 24. Qui vult venire post me, 246.

15. Qui enim voluerit animam suam saluam facere, 533.

25. Qui autem perdiderit animā suam, 321.

26. Quid prodest homini si uiuerum, 229.

Cap. 17. 6. Hic est filius meus dilectus, 147.

Cap. 18. 16. Vt in ore duorum, vel trium, 151.

Cap. 19. 24. Facilius est camelū per foramen, 228.

23. Amen dico vobis, quia diues, 228.

29. Centuplum accipiet, 239.

Cap. 20. 23. Calicem qui bibetis, 74.

Cap. 21. 9. Et qui se mabant, 283.

Cap. 22. 12. Amici trasti? 28

Cap. 23. 5. O 260.

Tabla de los lugares

12. *Qui autem se exultauerit,*
404.

Cap. 24. 19. *Vae autem pregnantibus,* 38.

Cap. 15. 8. *Date nobis de oleo vestro,* 308.

21. *Quia super pauca fuisti fidelis,* 89.

Cap. 26. 39. *Pater mi, si possibile est,* 295.

Cap. 27. 46. *Deus meus, ut quid dereliquisti me?* 75.

Cap. 28. 7. *Et cito euntes dicite,* 271.

MARCVS.

Cap. 8. 34. *Si quis vult me sequi,* 72.

Cap. 9. 39. *Nolite prohibere eum,* 297.

LUCAS.

Cap. 1. 2. *Erat vir iustus, & timoratus,* 519.

53. *Esurientes impleuit bonis,* 97.

24. *Amen dico vobis, quia Propheta,* 280.

Exijt in montem orare,

Ecce mulier que erat,

non audierint cum

sermo dicimus,

Cap. 10. 20. *Veruntamen in hoc nolite gaudere,* 267. 271.

Cap. 11. 5. *Quis vestrum habebit,* 69.

2. *Pater sanctificetur nomen tuum,* 294.

26. *Tunc vadit, & assumit septem,* 90.

52. *Vae vobis legis peritis,* 613.

Cap. 12. 20. *Stulte hac nocte,* 229.

35. *Sint lumbi vestri praecincti,* 38.

Cap. 14. 23. *Exi in vias & sepes,* 630.

33. *Qui non renunciat omnibus,* 26. 69.

Cap. 16. 8. *Quia filij huius seculi,* 238.

10. *Qui fidelis est in minimo,* 237.

20. *Et erat quidam medicus,* 287.

Cap. 18. 1. *Oportet semper orare,* 295.

11. *Deus gratias ago tibi,* 210.

19. *Nemo bonus, nisi solus Deus,* 16.

Cap. 19. 41. *Et videns ciuitatem,* 283.

Cap. 24. 25. *O stulti & tardi corde,* 271.

21. *Nos autem sperabamus,* 497.

32. *Nonne cor nostrum,* 271.

IOANNES.

Cap. 1. 5. *Et lux in tenebris lu-
cet,* 15.

de la Escritura.

13. Qui non ex sanguinibus, 65.
 16. Dat gratiam pro gratia, 543.
 18. Deum nemo vidit unquam,
 79. 128.
 Cap. 2. 3. Vinum non habent, 451.
 Cap. 3. 5. Nisi quis renatus fuerit,
 65.
 6. Quod natum est ex carne, 315.
 Cap. 4. 21. Venis hora, & nunc est,
 286. 287.
 48. Nisi signa, & prodigia videritis,
 271.
 Cap. 6. 64. Caro non prodest quidquam,
 616.
 68. Domine ad quē ibimus? 607.
 69. Ex hoc multi Discipulorum,
 607.
 Cap. 10. 9. Ego sum ostium, 75.
 Cap. 11. 3. Domine, ecce quem amas,
 451.
 50. Expedi vobis, ut unus moriatur,
 130.
 Cap. 12. 13. Et ego si exaltatus fuero,
 460.
 16. Hec non cognouerunt Discipuli eius,
 134.
 25. Qui amat animam suam, 74.
 Cap. 14. 6. Ego sum via, & veritas,
 75.
 21. Qui autem diligit me, 167.
 Cap. 15. 10. Si precepta mea seraueritis,
 653.
 Cap. 17. 10. Omnia mea tua sunt,
 581. 672.
 20. Non pro eis rogo tantum, 593.
 16. Ut dilectio qua dilexisti me,

673.

24. Pater quos dedisti mihi, 593.
 Cap. 19. 30. Consumatum est, 148.
 Cap. 20. 2. Et vidit lapidem sublatum,
 271.
 15. Domine si tu sustulisti eum,
 387.
 19. Cum fores essent clausę, 210.
 20. Cum ergo esset dies illa, 202.

ACTA APOSTOLORVM.

- Cap. 1. 6. Domine, si in tempore hoc,
 130.
 Cap. 2. 3. Et apparuerunt illis dispersit & linguę, 621.
 Cap. 4. 30. In eo quod manum tuam extendas,
 270.
 Cap. 7. 32. Remefactus autē Moyses,
 79. 400.
 Cap. 8. 19. Date & mihi hanc potestatem,
 236. 269.
 Cap. 13. 27. Hunc ignorantes, 129.
 Cap. 17. 28. In ipso enim viuimus,
 676. 468.
 29. Non debemus estimare
 114.
 Cap. 19. 15. Iesum noui, & scio, 297.

EPISTOLÆ Rom

- Cap. 1. 22
 se se
 20. Inu

Tabla de los lugares

- mundi, 456.
 28. Tradidit illos Deus in reprob-
 um sensum, 240.
 Cap. 8. 21. Qui ergo alium doces,
 297.
 13. Si autem spiritu facta carnis,
 455.
 33. Si enim secundum carnem vi-
 xeritis, 633.
 34. Qui spiritu Dei aguntur, 579.
 24. Spes autem quæ videtur, 92.
 69.
 26. Postulat pro nobis, 428.
 14. Quicumque enim spiritu Dei
 aguntur, 634.
 23. Et ipsi intra nos gemimus,
 612.
 Cap. 10. 17. Ergo fides ex auditu,
 58. 174. 271.
 Cap. 12. 2. Renouamini in nouitate
 spiritus, 356.
 Cap. 13. 1. Quæ autem sunt à Deo,
 115.
 Cap. 11. 33. O altitudo diuitiarum,
 583.

IIA AD CORIN- thios.

- Et ego cum venissem
 48. 298.
 non vidit, 61. 79.
 omnia scruta-

non percipit

dicat om-

- nia, 169.
 Cap. 3. 16. Nescitis quia templum
 Dei estis, 287. 621.
 17. Non potui vobis loqui, 120.
 19. Sapiëntia enim huius mundi, 45
 Cap. 7. 27. Solutus est ab uxore,
 231.
 29. Tempus breue est, 231.
 Cap. 9. 22. Omnibus omnia factus
 sum, 643.
 Cap. 10. 14. Petra autem erat Chri-
 stus, 585.
 Cap. 12. 8. Alij datur sermo scien-
 tiæ, 167.
 7. Alij quidem per spiritum datur
 sermo sapiëntiæ, 168. 265.
 9. Vnicuique autem datur mani-
 festatio spiritus, 265.
 10. Alij quidem per spiritum da-
 tur discretio spirituum, 265.
 Cap. 13. 10. Cum autem venerit
 quod perfectum est, euacuabitur,
 quod ex parte est, 82. 484.
 4. Charitas patiens est, 492.
 11. Si linguis hominum loquar, &
 Angelorum, 266.
 11. Cum essem paruulus loquebar
 ut paruulus, 118. 352.
 19. Sapiëntia huius mundi, 17.
 Cap. 15. 54. Absorta est mors in vi-
 ctoria, 634.

SECUNDA AD Corinthios.

- Cap. 3. 6. Litera enim occidit,
 127.

Cap.

de la Escritura. T

Cap. 4. 17. Quod in presenti est momentaneum, & leue, 256.

Cap. 5. 1. Scimus enim quoniam si terrestris domus, 633. 615.

9. Virtus in infirmitate perficitur, 620. 625.

4. Nolumus spoliari, sed superuescisci, 478.

Cap. 6. 10. Tanquam nihil habentes, 238. 369.

15. Que autem conuentio Christi, 15.

Cap. 11. 14. Ipse enim Satanas, 109.

Cap. 12. 3. Siue in corpus, siue extra corpus nescio, 158.

4. Vidi arcana verba, 501.

AD GALATAS.

Cap. 1. 8. Sed licet nos, aut Angelus, 148. 174.

Cap. 2. 2. Ne forte in vacuum currerem, 151.

4. Quoniam estis filij Dei, 592.

14. Si tu cum Iudeus sis, 153.

20. Viuo autem iam non ego, 634. 485. 557. 590.

Cap. 5. 17. Caro enim concupiscit aduersus spiritum, 253. 455.

Cap. 6. 17. Ego enim stigmata Domini IESV, 625.

AD EPHESEOS.

Cap. 4. 24. Et induite nouum hominem, 352. 389. 633.

Cap. 6. 4. Induite vos armaturam Dei, 455.

AD COLOSSENSES.

Cap. 2. 3. In quo sunt omnes thesauri, 148. 450. 586.

9. In Christo habitat omnis plenitudo diuinitatis, 148.

Cap. 3. 15. Et auaritiam, que est simulacrorum seruitus, 235.

14. Charitas est vinculum perfectionis, 491. 538.

AD THESALONICENSES.

Cap. 3. 5. Induite lorica[m] fidei, 401.

19. Spiritu nolite extinguere, 216.

AD HEBREOS.

Cap. 1. 1. Multifariam multisque modis, 146.

3. Qui cum sit splendor gloriæ, 459. 626.

4. Portans omnia verbo virtutis, 676.

Cap. 11. 1. Est autem fidei daru[m] substantia reru[m]

6. Sine fide autem in placere Deo, 413.

EPISTOL

Cap. 1. 17. 536.6

Tabla de los lugares

Cap. 2. 20. *Quoniam fides sine operibus mortua est, 224.*

412.

Cap. 4. 18. *Timor non est in charitate, 478.*

PRIMA PETRI.

Cap. 1. 2. *Habemus firmiorem*
594.

Cap. 5. 9. *Cui resistite fortes in fide,*
413.

SECUNDA PETRI.

Cap. 1. 2. *Gratia vobis, & pax*
adimpleatur, 594.

19. *Et habemus firmiorem propheticum sermonem, 114.*

PRIMA IOANNIS.

Cap. 3. 2. *Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus,*

APOCALYPSIS.

Cap. 2. 17. *Et dabo illi calculum candidum, 628.*

Cap. 3. 8. *Ecce dedi coram te ostium apertum, 319.*

Cap. 3. 7. *Et est datum illi bellum facere cum sanctis, 90.*

Cap. 14. 2. *Erat tanquam vocem aquarum, 498.*

Cap. 17. 3. *Et vidi mulierem sedentem, 159.*

Cap. 18. 7. *Quantum glorificauit se,*
28, 239.

T A B L A D E T O D O

lo contenido en estas Obras.

A

Abito.

Conforme al Abito de perfeccion que vno tiene, assi obra, 306.

Abituales imperfecciones, aunque sean pequeñas, impide la unio con Dios, 41.

Abito de meditacion como se adquiere, 99.

Actos.

Actos viciosos son significados por los montes, yalles y riberas, y porque? 563.

Alma.

Almas contemplatiuas impiden a Dios por su indiscreto obrar, 14.

Baxeza de la que se cautina de sus appetitos, 17.

Al alma libre dellos muda Dios las ropas del hombre viejo en las del nueuo, que es Christo, 22.

Las que en la oracion no quieren salir de figuras y semejanzas particulares, se estoruan, 93.

A almas, aun no purgadas, suele dar Dios arrobamientos, 349.

No se deuen asegurar en los fauores sobrenaturales, 350. y siguen.

Para vestirse el alma a lo diuino, se ha de desnudar de lo natural, 370. y sig.

En el estado de unio son muchas lamparas respaldadas para el mismo Dios, y siguen.

Siente estraneza en entender y gozar quando esta en unio, 372.

Da a Dios

T A B L A.

Algunas reciben acá mas alta
iluminacion que los Angeles,
384.

Quando es licito al alma tratar
a Dios con amorosa ofadia?
71.

Almas senzillas no saben dezir
a sus Confessores, o Maestros,
quando, o como reciben
la Contemplacion infusa, 401.
La necesidad de las almas hizo
escruiuir estas Obras, 4.

Quanto mas se reduce a viua Fè,
tanto mas se acerca a Dios,
657. y 659.

La que ya està engañada del demonio,
las tinieblas tiene por luz, 212.

Mas està donde ama, que donde
anima, 468.

La que no quiere ser engañada,
de cuenta de sí al Padre espiritual,
53.

Pide la semejança de su Amado,
564.

La que està flaco en amar, lo es-
para obrar virtudes heroy-
664.

cada en la tortolilla, y
561.

El asfiento que halla
8.

que vitoria de las
compara a la

no al arca de

Es viña florida, en ella corren los
olores suaves, 551. y fig.

Amor.

El amor haze semejança è igual-
dad, 15.16.

No se compadecen en vno el es-
piritual y el sensual, de Dios y
de criaturas, 24.

Amor sensual con capa de espi-
ritual, 314. y fig.

El de Dios, si es perfeto, no pue-
de estar sin conocimiento de
Dios, y reconocimiento pro-
pio, 311. y 312.

Solo el amor es el que junta al
alma con Dios, 407.

Grados de amor, 405. y fig.

Sabiduria Mystica siempre con
amor, 583. y fig.

Diferentemente obra el amor en
el alma bien dispuesta, que en
la que no lo està, 617.

El contento del verdadero amá-
te es emplearse en el Amado,
639. y fig.

Que se dize encuentro de amor,
618.

Amor estimatiuo.

La purgacion del espiritu dà a
los principios amor estimati-
uo, y despues inflamado, 385.
y figuien.

Causa rezelo, y quanto affige,
386.

T A B L A.

Dà fortaleza quando se le ha jū-
rado el inflamado, 357.358.

Amor inflamado.

Sus ansias se sienten en la purga-
cion passiva del sentido, 253 y
siguien.

Con las que sale el alma de la
purgacion passiva del espiritu,
378. y fig. 641.

Causale secretamente la purga-
cion passiva del sentido, 333.

Sientēse mas sus ansias hàzia los
fines de la purgacion, 648. y
siguien.

En la vnion se satisfazen, 646. y
siguien.

Diferencia de sus ansias, en la pur-
gacion del espiritu y del sen-
tido, 385.

En la del espiritu tiene ya algo
de vnion, 380.385.

En esta inflamacion tiene Dios
retiradas las potencias de to-
do lo criado, para que se em-
pleen en el, 380. y fig.

Es intensa la sed de Dios en esta
inflamacion, 381. y fig.

Dos rayzes de la pena que causa,
382.

En ella siente el alma compañía
y esfuerço interior, 382.

En que tiempo de la purga-
cion espiritual passiva se sien-
te, 384.

Su pena es como purgatorio de
amor, 382.

Este amor es el mismo que puri-
fica los Angeles, 383.

Enciendese mas con la noticia
de Dios que en el se dà al al-
ma, 385.

Efetos deste amor inflamado,
376. y fig.

Causa impaciencia por vnirse cō
Dios, 387.

Paga del amor es amor, 471.

Al que arde con fuego de amor,
refrigera el mismo amor, 491.

Amor llagado.

Es propio del amor herir para e-
namorar, y deleytar, 608.

Para sentir heridas de amor di-
uino, ha de estar purgada el al-
ma, 373.

Es diferente su herida en vnos q̄
en otros, 620.

Es cauterio encendidissimo, pero
suave, 620. y fig.

La cura del amor es llagar de
nuevo, 622.

Llagas de amor, salud de
622. y fig.

Son regaladas, 622. y

Cauterio de amor
grado a que s̄
en esta vida,

Hazese con su
su efeto,

A que al

T A B L A

vor 623. y figuien.

Esta llaga de amor Serafico, sale a veces a lo exterior, 624.

En ella ay gozo y dolor todo juro, 624. y fig.

Su efeto es mas intenso en solo el espiritu, que quando se comunica tambien a la carne, 624.

Quando es a lo tierno, 608.

Heridas de amor inflaman el alma, y la sacan de si, 444. 445.

Estas llagas no tienen medicina, sino del Amado q̄ hirio, 446. 447.

El enamorado siempre anda penado, 102.

Ay tres maneras de penar por el Amado, 463. 464.

El alma llagada de amor pide la vision de Dios para sanar, 470.

El enamorado quanto mas herido, tanto mas satisfecho está, 470.

Es llama que consume y transforma el alma, en Dios, 597.

Amor unitiuo.

antos y llamaradas del vino en el estado de

as puras del Espi-

ormacion, son

ones, 641. y

Son semejantes a las de la patria, 642.

Son en el alma como sombras de Dios muy cercano ya a ella, pero son sombras claras. en quien resplandece la grandeza y atributos diuinos, 643. 645.

Imprimē en ella semejança y sabor de Dios, 643.

No los sienten sino el que tiene ya el paladar espiritual templado a lo diuino, 606. y fig.

Llama viua de amor es el Espiritu Sato, que obra en esta viao, 605.

Las sutilezas deste amor en las almas puras estan muy escondidas de los mundanos, 626. y figuien.

Eneste estado ama el alma a Dios por Dios, y no por otro fin, 673.

Anias de amor que disponen para la total trãsfornacion, son mas intensas que para vnion comun, 648. 498. y fig.

Vease la palabra vnion.

Amor perfeto.

Como refrigera al Esposo, y a la Esposa quando estan llagados, 491. 492.

La salud del alma es amor, sin el esta enferma, 480.

El que ama, no teme afrontas del mun-

T A B L A.

- mundo, 512.
- El amor es lecho florido, 508.
- Es vino adobado con las virtudes, 515.
- Embriaga Dios las almas con el vino de amor que es su diuino espiritu, 516.
- Causa oluido de si, y de lo demas esta embriaguez, 522.
- El mas estrecho grado de amor se llama bodega, 519.
- En ella se comunica Dios al alma, 521.
- Beue el alma de su Dios, 520. 521.
- Quando ama a Dios el alma con la volúrad del mismo Dios, 590.
- Toda la habilidad del alma y cuerpo se mueue por amor quando ha llegado a este estado, 530.
- Si puede amar la voluntad sin que primero entienda el entendimiento, 521. y fig.
- Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo, 517.
- El vino de amor consume facilmente las imperfecciones, 523. 524.
- El verdadero amante no pretende premio, antes perderlo todo por el Amado, 533. 542.
- Centella de amor es vn toque suauissimo que enciende el coraçon, 490.
- Alcança mucho el alma que es-
tà subida en amor, 546.
- Para conocer si el alma ama a Dios, vea si tiene coraçon para si, 496.
- El amor haze entrega total del alma en Dios, 526. 527.
- Haze perderse al mundo, 531. y fig.
- Angeles.*
- Siempre vacan a Dios, 465. y fig.
- Apetito.*
- Apetitos de cosas criadas, escurecen al alma, 14. 501.
- Males que causan no mortificados, 24.
- Causan, atormentan, escurecen, enfuzian, y enflaquecen al alma, 26.
- La perfecta virtud consiste en estar el alma purificada de todos los apetitos, 22.
- Quanto mas viuo, mas atormentado; y quanto mas, mas tormentos, 28.
- Impiden con su oscuridad la contemplacion diuina, 31.
- Afean la hermosura del alma, y impiden la vnion perfecta, 32.
- Enflaquecen su virtud, quando no pueda crecer en Dios.
- Los no volútaros no pueden caminar a la perfeccion.
- Qualquiera que se quiere salvar, impide

T A B L A.

Ciega para no ver la verdad, 670
 Vno no vécido, no anda solo, 42.
 Medios eficaces y breues para su
 mortificacion, 48.
 Hasta llegar a la perfeccion, siem-
 pre ay apetitos, 524.
 Llama el alma raposas a los ape-
 titos, 547.

Pide se las quiten de su viña flo-
 rida, 548.

Pide el alma no le impidã el go-
 zar de su Esposo, 569.

Mas impiden no obre Dios en el
 alma que la nada, repugnando
 no criar de la misma alma
 para ser criada, 25.

Apetito de guardar la ley de
 Dios, y llevar la cruz de Chri-
 sto, 23.

Aprehensiones.

Yease la palabra Purgacion acti-
 ua del espíritu.

Apronechados.

Lo es de contemplacion,

la purgacion passiva

es entrar en estado

ados, 323.

perfecciones, 308.

er, se sufren

Auauicia espiritual.

Sus imperfecciones en los princi-
 pantes, 308. Vease *Contem-
 platiuos.*

B.

Bienes.

Bienes espirituales, porque no
 los gustan *Cõtemplatiuos*,
 21.

Seys diferencias de bienes, 227.

Los temporales como se han de
 gozar para que no impidan,
 228. y sig.

Sus daños, 232.

Prouechos que trae el no gozar-
 los, 236. y sig.

Bienes naturales, es vanidad go-
 zarse en ellos, 240.

Daños deste gozo, 242.

Prouechos admirables de su ne-
 gacion, 246.

Bienes sensibles, quantos y como
 se han de ordenar, 248.

Gozarlos con color de mas Ora-
 cion, daña, porque mas son re-
 creacion q̄ Oraciõ, 250. y sig.

Sus daños, 251.

Los prouechos de su negaciõ, 253

Bienes morales, quales y como
 se hã de negar, o admitir, 256.

Siete daños que se siguen de go-
 zarse dellos, 259. y sig.

T A B L A.

Prouechos de su negacion, 263.

Bienes sobrenaturales, quales sean, y como se distinguen de los espirituales, 265.

Daños de gozarse de ellos, 267.

Prouechos de su negacion, 272.

Bienes espirituales, quantos, y quales? 273. y fig.

Como se ha de auer el alma en ellos, 276. y fig.

Bodega espiritual.

Almas estrecho grado de amor llama el alma Bodega, 519.

En ella beue el alma de su Dios, 520. y figuien.

C.

Cabello.

Cabello de la Esposa santa, es amor que a su Amado tiene, 538.

Deue ser fuerte, y porque, 539.

Con el se enlazan las virtudes, sin el qual no ay alguna, 538.

Centro del alma.

Dios es centro del alma, 526. y guien.

Tantos centros como grados de amor, 610. y fig.

Siente el alma salir de la contemplacion, porq̄ la apartan de su centro que es Dios, 95.

Comunicacion diuina.

Por mas alta q̄ sea no es testimonio claro de Dios, y porq̄ 442.

El tormento suauo que a vezes siente en ella el alma, 487.

Comunion.

Acerca de la Comunion suele auer la Gula espiritual en los principiantes, 318. y fig.

En ella suele Dios quitar el gusto sensible, porque se arrime el alma a la Fè, 318.

En ella se ha de curar la gula espiritual cō la mortificaciō, 319.

Concupiscencia.

Es significada en el ciervo y gamo, por las propiedades simbolas que con ellos tiene, 562.

CONFESORES.

No espermentados estoruan a las alma contemplatiuas mas que las ayudan, 5. 6.

En las sequedades turba el fessor no espermentad

Vease la palabra *Maestro*

Confiança

En Dios le hizo a
uertir estas O

Con

Considera

es medio remoto para la unió
92. 93.

Impide para la Contemplacion,
102. 659. y fig.

El camino que nos lleva a Dios,
no es muchas consideraciones
y gustos, sino saberse negar, 74

Consideracion de la vida y Pas-
sion de Christo, como y quan-
do ha de ser? 190.

La delas criaturas es principio pa-
ra el conocimiēto de Dios, 456
Contemplacion. Contemplatiuos.

En la Contemplacion diuina ha
de quedar el alma a oscuras
de todo conocimiēto natural,
sensible, o espiritual, 59. y fig.

Señales para dexar la Meditaciō,
y entrar en Contemplacion,
95. 99. y fig.

Su declaracion, 110. y fig.

La repugnancia que el alma siē-
te en salir de la Contempla-
cion, es señal que la sacan de
su centro que es Dios, 95.

Porque en ella no se siente la in-
cencia diuina? 98.

En ella ha de auer acto
de entendimiēto, 101.

percibe quando es
al? 102. y fig 402.

Quando es muy ilu-
mina, 103. y fig.

Como el alma
lo sobre;

natural, 104.

A los principios della se ha de
vsar de Meditacion, y como?
106. y fig.

Disposicion para recibir en ella
la iluminaciō diuina, 107. 108.
651. y fig.

Quan desarrimada ha de estar el
alma para ella de todo lo cria-
do, 653.

Saca Dios a los Contemplatiuos
de lo imperfecto a lo perfecto a
su modo, 652. y fig.

Quien no contempla a Dios en
Fé sin semejança distinta, siē-
pre juzga del baxamente, 213.

Quien en la Contēplacion infusa
quiere exercitar su operacion
actiua, apaga el espiritu, 218.
336.

Para ella se ha de desnudar la vo-
luntad del gozo de las cosas
criadas, como el entendimiē-
to de sus semejanzas, 274.

Por no hazer esto, no entran los
Contemplatiuos en los gozos
del espiritu, 284.

Ha se Dios con los nuevos como
madre con su hijo chiquito,
305. 306.

Aun en los regalos q̄ Dios haze
a los nuevos, estan flacos, 306.

Sus imperfecciones acerca de la
soberuia, 307. y fig.

En vnos se arraygan mas que en
otros, 308. 309.

T A B L A.

- Los aprouechados proceden sin ellas, 309.
- Imperfeciones de los nueuos acerca de la Auaricia, 310. y fig.
- En que han de poner su codicia los verdaderos contemplatiuos, 311.
- Imperfeciones de los uueuos acerca de la luxuria espiritual, 312. y fig.
- Como se han de auer en la oracion acerca dellas, 313.
- Estas imperfeciones se suelen cubrir con capa de espiritu, 314.
- Imperfeciones de los nueuos acerca de la Ira, 315. y fig.
- Otras acerca dela Embidia y Acidia espiritual, 320.
- Estado de aprouechados, es estado de Contemplacion, 343.
- Para ser el alma mouida en ella a lo diuino, ha de dexar su operacion actiua, 654. 516. y figuien.
- La contemplacion es escala secreta, 398. y fig.
- Por ella se escala el cielo, y sus tesoros, 402. y fig.
- Por ella baxa el alma a su conocimiento, 369. y fig.
- La Contemplacion infusa que reciben almas senzillas, no la fabē dezir a quien las guia, 410.
- En la Contemplacion no entendiendo, antes que entendiēdo, se camina ala vnion, 402. y fig.
- Altos y baxos de la vida contemplatiua, hasta llegar a estado de Perfeccion, 404.
- Reparo contra el demonio quando inquieta nuestra contemplacion, 419. y fig.
- Lo q̄ en ella dà Dios enriquece, no lo que el alma grangea cō su operacion actiua, 654.
- Quanto mas se reduce el contēplatiuo a caminar en Fè, tanto mas se acerca a Dios, 658. 659.
- En la Contemplacion senzilla, no ha de auer noticias distintas, 657.
- Al modo que fuere en ella el conocimiento, sera el amor, 557. y figuien.
- Algunas vezes se tiene en ella mas el conocimiento que el amor y al contrario, 658.
- En la Contemplacion quieta y senzilla no està el alma ociosa sino bien ocupada, 658.
- Dios siempre lleua a los Contēplatiuos a lo interior, donde tiene con ellos sus comunicaciones, 660.
- El discurso impide la entrada en lo interior de la Contemplacion, 497. 498.
- En la Contemplacion se caen los ojos en las ignorancias.
- Contemplacion es purgacion

326. y figuien.
 En la infusa se impide el alma cō
 su operacion actiua, 327.
 No ay en ella discurso donde se
 diuide y compone, sino acto
 senzillo, 327.
 Declarafe con vna buena compa-
 racion, 328.
 Por falta de quietud no se siente
 la inflamacion de amor q̄ en
 ella se comunica, 331. 343.
 Contemplacion escura y secreta
 que dà Dios con la purgacion
 passiua del sentido, 326. y fig.
 Vease la palabra Purgacion.
 Llamase noche, 596.
 Es ciencia secreta de Dios, 526.
 En esta vida es rayo de tiniéblas,
 y porque? 501.
 Llama el alma siluo de ayres a-
 morosos, y porque? 500. y fig.

Criaturas.

Ninguna puede perturbar al al-
 ma que està en vnion, 510. y fig.
 Causan soledad al alma que des-
 seaa Dios, 577. y fig.
 testimonio de la grandeza y
 potencia de Dios. 377. 459.
 oscura que tienen, se les
 el Verbo encarnado,
 Cristo.
 Cristo, 47.
 aun en esta
 voluntad la

abraçan, 74. y figuien.
 Imitacion de su vida, y no su au-
 dades es el verdadero espiri-
 tu, 74. y fig.
 Ha de ser hasta morir con el en
 la Cruz, 75. y fig.
 De las que se tienen por sus ami-
 gos suele ser poco conocido,
 76.
 Meditacion de su vida y Passion
 se ha de vsar siempre, y como,
 190. 199.

Cruz.

Fue principio de nuestra vida,
 560. 561.
 En ella se desposò el Hijo de
 Dios çon nuestras almas, 560.

D*Deleyte.*

EN el camino de la Cruz està
 los deleytes del espiritu, 321.
 Deleyte. Veanse las palabras A-
 petito, Bienes.

Demonio.

El demonio de ordinario arma
 sus redes en la imaginacion,
 110. 418.
 Dize verdades para encaxar mē-
 tiras, 140. 199.
 Procura engañar al alma por dō
 de Dios la fauorece, 226.

T A B L A.

Por conjeturas saca muchas cosas por venir, *ibidem*.
 Puede hazer engaños sino son recatadas, transfigurandose en Angel de luz, 212. y fig.
 Los aficionados a dones sobrenaturales abren las puertas al demonio, 269. y fig.
 Al alma ya engañada del demonio, la falsedad le parece verdad, 212.
 A los principiantes aumenta el feruor para despearlo en soberuia, 650.
 Incitalos a penitencias indiscretas y sin obediencia, 317.
 Usa de ardidés para sacar de la contemplacion quieta, 663. y figuien.
 Como barrunta lo q̄ Dios obra en ella para impedirlo, 418.
 Es daño comun este y no conocido de los Contemplatiuos, 656.
 Como se han de librar las almas destos ardidés, 666. 418.
 Dale Dios licencia para combatir al alma, y porque? 420.
 Guerra entre él y Angel bueno, acerca del alma que defiende, 420. y fig.
 La guerra, que con él tienen los Contemplatiuos, es disposiciõ de nueuas mercedes, 421.
 No osa parecer delante de alma perfecta que tiene en sí a Dios,

509. 510.
 La guerra que haze por impedir la vnion con Dios, 599.
Desposorio espiritual.
 Que sea y los bienes que el alma en el recibe, 484. y fig.
 La paz y sosiego que aqui goza, y las grandezas de Dios que en el conoce. Toda la Canciõ 14. y 15.
 En el arbol de la Cruz se desposò el Hijo de Dios con nuestras almas, 560.
 Goza el alma en el de la voz sonora de su Amado, 656. 506.
 Es musica callada, y como. 506.
 Lo que vè el alma y gusta en esta diuina vnion, 495.
 En el satisface Dios, y regala grãdemente la sustãcia del alma, 499.
 En este estado ninguna criatura puede perturbar al alma, 511.
Deuocion.
 Como se ha de ordenar la verdadera deuocion a las cosas eternas, 311.
 Qual es la que Dios mira en el camino espiri- 318.
 No se ha de sacar 313.
 Para mayor le dà visi

T A B L A.

Dios.

Dios es fuente inmensa, y cada vno coge della segun el vaso que lleua, 138.

Mas dessea comunicarse a las almas q̄ ellas recibir, 666. y fig.

Su comunicacion mas propia a lo intelectual, y por la flaqueza del alma se le comunica a lo sensible, 138. y fig.

Las finezas con que trata a las almas, estan encubiertas a los del mundo, 626.

Las mercedes que haze a las almas, son disposiciones para otras mayores, 649. y fig.

Como concurre el alma quando es mouida de Dios, 641. y si-guien.

Tres impedimentos que no es-toruan llegar a gozarle, 424.

Rodea siempre al alma para en-trar a enriquecerla, 648.

Gusta de que vnos hombres se gouernem por otros sin espe-rar reuelaciones, 149.

El fuego de amor que abraza al alma y la baña en gloria, 608.

El amor que se tiene a Dios, 540.

El deseo de buscar a Dios,

El deseo de desnudo y fuer-

za, no tiene

444.462.

Quando es amado oye los rue-gos de su amante, 444.

Su ausencia causa gemido, 444.

Con su ausencia siente el alma pena y muerte, 450. y fig.

Llamase Dios extraño por ser in-comprehensible, 496.

Llamase tio por los efectos que causa, 497.

De tres maneras está presente al alma, 475. y fig.

Discurso.

Quando se ha de dexar. Vease la palabra Meditacion.

E

Embidia.

Imperfeciones acerca de la em-bidia en los Contemplatios, 320.

Entendimiento.

Noticias naturales y sobrenatu-ales que puedē caer en el En-tendimiento, 84.

Las naturales no pueden ser me-dio proximo, para vnirse el En-tendimiento con Dios, 77. 79.

Sola la viua Fè es medio proxi-mo para que el Entendimien-to se vna con Dios, 77. 81. 93. 113.

Como se ha de purgar el En-ten-

T A B L A.

tendimiento. Veanse las palabras Contemplacion, Fè viua, Purgacion actiua del espiritu, Purgacion passiua del espiritu, Vnion.

Escala.

Escala secreta y escondida para el cielo, es la Contemplaciõ, 398. y figuien.

Escalante los tesoros de Dios por la contemplaciõ secreta, 402. y figuien.

Escala, por donde baxa el alma a su conocimiento, es la Contemplacion, 464. y figuien.

Escritura diuina.

Es el fundamento de la doctrina destes libros, 4.

Espiritu.

Vease la palabra Purgacion.

Espiritu santo.

Llamase ayre Abrego, y porque? 551.

Veanse las palabras Dios, Llama, Lampara, Vnion.

Esposa.

Apacientase en el alma perfecta como en viña florida, 553.

Hallale el alma en la renunciacion de todas las cosas, 443.

Es llagado en solo vn ojo de su Esposa que es la Fè, 541.

F.

Fè viua.

LA luz de la Fè viua encamina al alma desnuda de toda imagen a la vnion, 54. y fig.

Definicion de la Fè, 55.

Su luz se compara a la escuridad de la noche, 55.

Semejança grande entre la Fè y Dios, 81. y figuien.

Mas se comunica Dios al alma en Fè, que en otras luzes aunque sean de reuelacion, 178. y figuien.

Los que se arriman a cosas sobrenaturales, pierden el merito de la Fè, 270.

Sola su luz senzilla es medio proporcionado para vnir el Entendimiento con Dios, 81.

Debaxo de su escuridad se vne el Entendimiento con Dios, 82.

En su escuridad se comunica Dios al Entendimiento sin medio que le estorne, 81. y fig.

Vease la palabra Purgacion actiua y passiua del espiritu.

Sola su luz senzilla es medio proporcionado para el Entendimiento con Dios.

Llamase cristalina su escuridad, è inf.

Es ojo con

T A B L A.

al Esposo, 541.

Ella nos propone las verdades
diuinas, 484.

Las verdades que por Fè se in-
funden, estan en el alma como
en dibujo, 484.

Filomena.

Con el canto de la Filomena, que
es el Esposo, siete el alma vna
nueva Primavera, 594.

Fortaleza.

Vistese della el alma en los bra-
ços de su Dios, 558.

G.

Gozo.

Veanse las palabras *Apetito*, *Bie-
nes*.

Gracia.

Purgacion de la memoria se pue-
de hazer con la gracia, 195.

Mucho se agrada Dios en el al-
ma q̄ la tiene, y porque, 546.

Granada.

Ve los *mysterios* de
88.

Aldea.

de virtu-

No la labra Dios solo sin el al-
ma, 536.

Por guirnaldas se entienden las
almas, 536.

Gula espiritual.

Sus imperfecciones, 316. y fig.
Para curarla, dà Dios se queda-
des, 328. y siguien.

Gustos espirituales.

Los que los buscan en la ora-
cion, huyen la Cruz, y son flo-
xos, 318.

Los que saca el alma cõ propria
operacion, son inferiores a los
que Dios infunde, 393.

H.

Habito.

Vease la palabra *Abito*.

Hablas de Dios.

Habla de Dios al alma es el efe-
to que haze en ellas, 608.

Quãtas maneras ay dellas, 176.

Vease la palabra *Reuelacion*.

Hablas formales de Dios.

Vease la palabra *Reuelacion*.

Heridas.

Las de amor inflaman al alma, y
la facan de si, 445-446.

No tienen medicina sino del
que

que hirio, que es el Amado, 446.480.

Hermosura.

La que tienen las criaturas es participada de Dios, 460.

Honra.

Aborrece Dios almas inclinadas a mayorias, aun quando su Magestad las pone en ellas, 184.

Al aficionado a honra y mando no tiene Dios por hijo, sino por esclauo de sus passiones, 17.

Humildad.

El alma humilde no se atreue a tratar a solas con Dios, 150.

Las mercedes que Dios haze al alma, siempre van embueltas en humildad, 335.

La humillacion de la purgacion passiuua del sentido es disposicion para mas alto grado de perfeccion, 345.

Llena Dios con diuina agua los vazios del humilde, 678.

I.

Illuminacion diuina.

Quanto mas pura, menos se percibe, 102. y figuien.

Los actos que proceden della exceden a los demas, 638.

Quanto mayor es la pureza, tanto mayor es la iluminacion, 64.

Comunica luz al Entendimiento, y amor a la Voluntad, 385.

Nunca falta al alma que se dispone, y que disposicion se requiere, 108.

Suele ser en lo muy intimo del alma con subidissimos sentimientos, 187. y figuien.

Como se ha de auer en ellos el alma para lograrlos, 189. y figuien.

Son segurissimos los que ella assi comunica, 189.

Vease las palabras, Llama, Llampara, Contemplacion, Amor, Vnion.

Imagenes. Imaginacion.

Las que vsa la Iglesia, ayudan a los Contemplatiuos para el amor è imitacion de sus originales, 223.

No puede auer engaño en pero puedele auer en la imaginacion, 223.

La deuocion que cau para passar a su origen, nense en ella, 2

No se ha de p
ma de la

a lo que significa, 280.

Las de la imaginacion impiden para la vnion, 93.

Las estaciones a Imagenes deuotas mas prouechosas han de ser sin gente en soledad, 280.

Su adorno con vano trage es vfo abominable, 276.

Imperfecion.

Imperfeciones habituales, aunque sean pequenas, impiden la vnion, 41.

Como se han de purificar, 64.

Vease la palabra Apetito, Principiantes, Contemplaciō, Purgacion, Vnion.

Libre del el alma siente vna nueva Primavera en el canto de la filomena, que es su esposo, 594.

Infierno.

A sus penas es comparada la noche escura del espiritu, 359.

Intento.

Autor en estas Obras, es con almas contempla-
dudas de si, y de todas

los Fieles y Mon-
Descalços, a
su doctrina, 8.

Ira.

Es significada en el Leon, 562.

Llama el alma yras a las passio-
nes desordenadas, 568.

L.

Llama de amor.

EL Espiritu santo es llama q̄ enciende al alma en amor y baña de gloria, 606.

Los actos del alma transforma-
da en Dios, son llamas viuas, 606.

Merece mas en vnos q̄ en otros muchos hechos fuera della, 606.

Esta llama es vn sabor de vida eterna, 607.

Continuamēte arde y hiere, 608.

Penetra hasta el vltimo centro del alma, que es hasta la sustā-
cia con quien Dios se vne por amor, 613.

Es horno encendido de amor, 611. y siguen.

Es suauissima aunque tan encen-
dida, 612. 614.

En el estado de purgaciō es muy esquiua y rigurosa, 612.

Causa dulçura interior y pena exterior, 456.

Vease la palabra Amor, Vnion.

T A B L A.

Lampara de fuego diuino.

Cada atributo diuino es vna lámpara de fuego de muchas diferentes para el alma en estado de vnion, 384.654.

Ama Dios al alma comunicándole todo su caudal, atributos y perfecciones, segun sufre el estado, 639.

Aunque son de fuego son agua de vida que apaga la sed del alma, 640. y figuien.

No cerca sino dentro del resplandor desta lampara es recibida el alma, 641.

Los mouimientos deste estado son como glorificaciones de Dios en el alma, 642.

Estos resplandores son sombras claras de Dios, 642. y figuien. 671.

El alma es tambien para Dios lámpara, 670.

Vease la palabra Amor, Vnion.

Laureolas.

Que sean, y de su diferencia, 538.

Las Virgines todas juntas, con laureolas de virginidad son laureola con que se corona Christo, 537.

M.

Maestro.

Enseñen a desechar todas visiones, y escusaran el trabajo de su examen con mas fruto, 113. y figuien.

Estan a gran peligro suyo, y de las almas que gobiernan, si se assegurá en tales visiones, 121. y figuien.

Como han de apartar a las almas dellas, y ponerlas en libertad de Fè, 127. y figuien.

Han de proceder en esto con blã dura, 154.

Son pocos los que saben guiar a vna alma que comienza a ser espiritual, 649. y figuien.

El no experimentado no conoce la operacion de Dios en el alma, ni la dispone para recibirla, 650.

Deuen poner a las almas en libertad del espiritu, y no cautiarlas en discurso, 654.

Pocas vezes se halla vno que estorne a las almas con platinas con discurso, 659.

No es dueño de la obtemplacion, sino

Dios, y assi ha ella, no a su Dios, 659.

En que ha de exercitar su Magisterio con el alma Cõtemplatiua, 666.

Haze a Dios gran defacato, introduziendo su obra tofca donde Dios obra a lo diuino, 660.

Nunca quieren, que el alma repose en Dios, fino que siempre trabaje, 660.

Es caso graue querer ser Maestro del espiritu, el que no sabe los caminos de la Contemplacion, 661.

Mas graue no querer dexar a las almas salir de su gouierno por particulares intereses, 661.

Exemplo admirable a proposito, 662.

Zelos vanos de los que no quieren que las almas se aconsejen con otros, 663.

Quan indignos son estos zelos de ministros de Dios, 663.

Graue castigo le amenaza al que estorua dexar el mundo a los que Dios llama, 663. y fig.

a purgacion de la voluntad no poder leuantar a el afecto, no ay com.

aun en el Maestro, 664.

de Dios inclina a Maestro, 149.

na ser espiri-

tual, si quiere que sus dicipulos lo sean, 296. y figuien.

Matrimonio espiritual.

Diferencia entre el y el desposorio, 478.

Como se adquiere y consuma, 555. y figuien.

En el se comunica Dios al alma por si solo, 579.

Descubre Dios al alma en este estado dulces mysterios de su Encarnacion, 559. 560.

En este estado acaba de poner fin a sus passiones, 562.

En el pide quatro cosas a su Esposo, 572.

Declara como el alma sea paloma blanca y tortola, 576. y figuien.

Este consumado, aunque son dos naturalezas, es vn espiritu solo, 556.

Por el se transforma el alma en Dios, 557.

Rectinada el alma en los brazos de su Dios, se viete de fortalecer, 558.

Quan altamente se comunica aqui Dios al alma, 592. y fig.

Enseñala a amarla como es amada, 589. 590.

Como estan las virtudes en este estado, y la suauidad del, 510.

T A B L A.

Meditacion.

De la vida y Passion de Christo para los Contemplatiuos como, y quando, 190.

A personas Religiosas presto las saca Dios de Meditacion a Contemplacion, 651.

Diferencia de la Meditacion a la Contemplacion, ibid.

Que potencias sirven principalmente a la Meditacion imaginaria, 92.

Siruese de la imaginacion, 93.

Error de los que no la dexan, estando sazonados para la Contemplacion, 16. 94.

Abito de Meditacion como se adquiere, 15. y 99.

Estorua, quando Dios llama a Contemplacion, 606. 606.

Es como obrar con trabajo, y Contemplacion es como gozar de la obra, 101.

A los principios de la Contemplacion se ha de vsar de Meditacion, 106.

Quando se ha de dexar, 96. y sig.

Memoria.

Como se ha de yr purgando activamente para la vnion con Dios, 198.

Mientras no se aniquila y dexa sus formas, no se puede vnir

con Dios, 195.

Quanto mas se vne cō Dios mas pierde de sus noticias, 195.

Estando transformada en Dios, no se le imprimen formas, ni noticias permanentes, 196. 197.

Mysterios.

Los de Christo figurados en la granada, 588.

La inteligencia de los mysterios de Dios hecho hombre, 586. y figuien.

Monte Carmelo.

Subida del Monte Carmelo, es lo mismo que subida a la cumbre de la perfeccion.

A sus Frayles y Monjas se endereçan estas Obras, como a gente que professa subir a ella, 8.

Mortificacion.

Porque se llama noche, 13.

La corporal sin la de los apetitos anda muy sola para camin a la vnion, 31. 32.

Vease la palabra Purgacion del sentido.

Muerte.

La de las almas quando a estado y suaua,

T A B L A.

El alma q̄ ama no teme la muerte, temela el pecador, 479.

Pidela el alma para sanar y cobrar vida, 470.

La vista de Dios dà muerte con inmensa salud, y esta es la que dessea el alma, 478. 479.

Mundo.

Notan los del mundo a los que de veras se dan a Dios de demasiados, 531.

El que ama a Dios no se afrenta de lo que del dize el mundo, 532.

N.

Noche escura.

Es lo mismo que Purgacion del alma, 101. 11.

Veanse las palabras Purgacion, Mortificacion.

La Contemplacion se llama Noche, 596.

Noche soffogada llama el alma al sueño espiritual, 504.

Noticias.

Noticias dan alta noticia de

de Dios se puede conocer, no es todo, sino par-

No es argumento de tener mas de Dios, el sentir mas de Dios, o tener del mas noticia, 442.

No se adquiere la noticia de Dios sin trabajos, 585.

Pidelos el alma como medios para el alto conocimiento de Dios, 583.

La noticia que de si comunica Dios al alma, la haze correr tras del, 513. 514.

Pidela el alma ya en el Verbo, ya en las criaturas, 582. 583. 588.

Las criaturas dieron al alma noticia de su Amado, 461.

Pide el alma no se las dè Dios de si por las criaturas, sino por si mismo, 462.

Descubrefele Dios al alma en estado de matrimonio espiritual, 543.

Dale en el noticia de los mystérios de su Encarnacion, 544.

Aqui acaba de poner fin a sus peticiones, 561.

O.

Obras.

D Años de las buenas obras mal endereçadas, 259. y si guien.

Como se han de encaminar a Dios, para no perder el fru-

T A B L A.

to dellas, 260.
 Por falta de intencion en ellas no
 nos auentajamos en perfeciõ,
 261.
 Obras de los que estan en estado
 de vnion, todas son en todo
 perfectissimas, y como diuinas,
 624. y figuien.

Operacion.

Diferencia de la actiua y passiua
 en la Contemplacion, 641.
 Como concurre el alma con la
 suya, quando es mouida de
 Dios, 642.

Oracion.

Es medio seguro para socorro de
 nuestros trabajos, no reuela-
 ciones, 140.
 El lugar para ella mas acomoda-
 do es soledad, 286.
 Orar en recogimiento de espiri-
 tu, es orar en el templo viuo
 de Dios, y donde està su Rey-
 no, 287.
 Disposiciones para biẽ orar, 287.
 y 288.
 Tres lugares denotos ay para o-
 rar, y como nos auemos de
 auer en ellos, 289.
 Tres enemigos estoruan la ora-
 cion, y como nos auemos de
 defender dellos, 649.
 Principiãtes en ella de que exer-
 cicios se han de valer, 650.
 Estoruarfe en la oracion el que

medita, quando Dios le pone
 en Contemplacion, 652.
 En ella se deue el alma gouernar
 por Dios, y no por impedimẽ-
 to, 649.
 Modos de oracion sospechosos,
 651.
 Como se han de encaminar a
 Dios oraciones con particu-
 lares ceremonias, 293.
 Con las que enseña la Iglesia, y
 no cõ otras auemos de vena-
 rar y pedir a Dios, 294.
 Sin ella no puede el alma vencer
 al demonio, 195.

P.

Padecer.

El camino de padecer es mas se-
 guro que el de gozar, 74. 396.

Passiones.

Triste su seruidumbre, y dichosa
 la libertad del que viue en es-
 piritu, 391.
 Vease la palabra *Apetito*, Pur-
 gacion del sentido.
 No vencidas ponen cerco
 ma, y la hazen guerra,
 Las del Dolor, Elperanto
 y Temor, son signos
 las aguas, ayres, y
 y figuien.
 A las sensuales
 Ninfas, y

T A B L A.

Quando el alma consigue victoria de sus passiones, se compara a la paloma que boluio al arca de Noe, 576.

Pastor.

Llamanse Pastores los afectos y desseos, 447.

Tambien los Angeles, y porque? 448.

Paz.

El estado de vnion habitual, es combite continuado de paz y consuelo, 635. 636.

La que goza el alma despues de la purgacion passiuua del sentido, 348.

Penitencia.

Desordenada y sin obediencia es viciosa, 316. 317.

Con obediencia muy aceta a Dios, 317.

El demonio incita a las desordenadas, 318.

Vease la palabra Mortificacion.

Perfeccion.

Hasta llegar a la Perfeccion siempre ay apetitos, 524.

Los viciosos que tiene el alma antes de llegar a la Perfeccion, 529.

Peticiones.

Como pide el alma a su esposo en el matrimonio es-

Despues de la vnion pide el alma tres cosas, y quales sean, 580.

Oye Dios nuestras peticiones quando las remedia, 454.

Pobreza.

De la del espiritu son las palabras del Saluador. Estrecha es la puerta del cielo, 71.

Grandissima la pide en aquellas palabras: Si alguno me quiere seguir, nieguese, 72.

Es muerte de lo natural desordenado para viuir nueva vida, 73.

Es el Caliz que el Señor ofrecio a sus Dicipulos, 74.

Qualquier asimiento es contra ella, 317. 318.

Potencias.

Han de estar ilustradas con las tres virtudes Teologales, y desnudas de todas las cosas para la vnion, 68.

En la escuridad dellas en la purgacion passiuua, no se pierde el alma, antes se gana, 392. y 393.

Qual sea su atamiesto y vazio en esta purgacion, 393.

Profunda capacidad dellas, 645.

A la medida del vazio es el lleno, 667.

No tienen el vazio de los bienes de Dios, hasta que se han des-

T A B L A.

desnudado de las cosas criadas, 645.

Su renouaciõ en la noche pas-
sua del espiritu, 352. 353. y si-
guen.

En estado de vnion habitual quã
engolfadas estan en Dios, 671.

Veanse las palabras Entendimiẽ
to, Purgacion, Vnion.

Las tres del alma se llaman mō-
tañas, y porque? 587.

Tambien se llaman rosales, por
los actos de virtudes que pro-
duzen, 570.

Predicador.

No haze mas fruto con sus Ser-
mones, que el espiritu que tie-
ne, 296.

El que enseña, deve tener espiri-
tu, porque tal sale el dicipulo
qual es el maestro, 296.

El que haze caso de su saber y
habilidad, es ignorante delan-
te de Dios, 17.

Prelados.

Aborrece Dios los inclinados a
mandar aun quando su Ma-
gestad los pone en el oficio,
184.

A los aficionados a mayorias
no tiene Dios, por hijos, si-
no por esclauos de sus passio-
nes, 17.

Deuen ser hombres espirituales,
si quieren que los subditos lo
sean, 296. y siguien.

Presencia de Dios.

Es de tres maneras en el alma, o
essencialmente, dandole el ser
como a las demas criaturas; o
por gracia morando en ella,
o por aficion espiritual rega-
landola, 476. 477.

Principiantes.

Hanse de aprouechar de la Me-
ditacion, 93. y 106.

Valos Dios sacado de lo imper-
feto a lo perfeto a su modo,
97. 651. 652.

Hase Dios cõ ellos, como la ma-
dre con su niño chico, 306.

Aun en los regalos que Dios les
haze està flacos è imperfetos,
306.

Sus imperfecciones acerca de la
soberuia, 307.

De la Auaricia, 310.

De la Luxuria, 307.

De la Ira, 315.

De la Gula, 317.

De la Embidia, y Acidia,

En vnos se atraygan ma-
tros estas imperfec-

Como se han de au-
cion acerca de
sensuales, 31

Aumentales

T A B L A.

- uor, para despenarlos en soberuia, 307.
- Incitalos a penitencias indiscretas y sin obediencia, 317.
- De que exercicios se han de valer para la oracion, 650.
- Entrar en la noche passiuua del sentido, es salir de estado de Principiantes, 321.
- No sienten amor inflamado en la Contemplacion, 331.
- Dafeles algo mas anchura que a los aprouechados, 71. 93.
- Auisos para ellos, 5.

Purgacion.

- Es lo mismo que noche escura, 10. 11.
- Ay vna del sentido, y otra del espiritu, 10.
- Actiuua y passiuua, 48.
- Y la actiuua dispone para la passiuua, 312.

Purgacion actiuua del sentido.

- En ella va el alma ayudada de la gracia, mortificando sus pasiones desordenadas, 13.
- es necesaria al Contēplacion para caminar a Dios, 14.
- de entrar el alma en
- ha de purgar en
- palabra Ape-

Purgacion passiuua del sentido.

- Quãdo entra el alma en ella, 305. 318. 321. 322. y siguien.
- Disposiciones del alma para entrar en ella, 322. 323.
- Por la actiuua merece que Dios le ponga en esta, 311.
- Señales della, 323.
- Es comun a todos los Contemplatiuos, 323.
- Como se conocerà q̄ las sequedades proceden della, 324.
- Entrar en ella es entrar en estado de aprouechados, 313.
- En ella purga Dios a la parte inferior de sus imperfecciones, 323.
- La del sentido dispone para la Contemplacion, y la del espiritu para la vnion, 322. y sig.
- Como se va purificando el paladar espiritual, se va sabiendo de sequedad, 325. 326.
- Admirables prouechos desta purgacion, 334 y 339.
- En ella se purga el alma de los vicios secretos que se le auian pegado de los consuelos espirituales, 339. y 340.
- Por no entenderse en ella, tiene el alma su prouecho por perdida, 405.
- Enflaquece la carne, y el espiritu se esfuerça aunque sin gusto, 321.

T A B L A.

- Pone atamiento de potēcias, por que aprēda el alma a quietarse para recibir la operaciō de Dios, 327.
- Daño que se haze porfiando cō operacion actiua en ella, 329. 330.
- En ella se recibe Contemplaciō escura y secreta, y como se ha de quietar para recibirla, 327. 328. y figuien.
- Va desnudando al alma de todas sus aficiones, 332.
- Affientala en su proprio conocimiento, 335.
- Purgala de vicios contrarios a humildad, 338.
- Destetala de la leche de niños, 334.
- Enseñala a tratar con Dios con reuerencia, 316.
- Dala conocimiento de la grandeza de Dios, 317.
- En ella exercita el alma muchas virtudes, 342.
- Vala poniendo en libertad de espíritu, 343.
- Causa recelos penosos, 328.
- Sō estos muy agradables a Dios, 333.
- Mas que los consuelos, 336.
- No se ha de fatigar el natural en ellos, 330.
- Va a lo secreto inflamando el alma en amor de Dios, 332.
- Anfias de amor en que la pone, *ibidem*.
- Es la puerta angosta que guía a la vida, 333.
- Es disposicion para mas alto grado de perfeccion quanto mas se humilla, 345.
- En ella aprietan las tentaciones para este fin, 344.
- No es de vna suerte en todos, 344.
- En esta mas se enfrena el apetito que se purga hasta que entre la del espíritu, 351.
- Dà Dios a algunos sequedades solo para curarles la gula espiritual, 330.
- Paz y consuelo que goza el alma despues desta purgacion, 347.
- Purgacion actiua del espíritu.*
- Como purga el Entendimiento con la Fè para la vnion, 59. y figuien.
- Quanto mas se aniquila el Entendimiento por Dios, tanto mas se vne con el, 75. y figuien.
- Pide q̄ se purgue el Entendimiento de todas las aprehensio-
naturales y sobrenaturales
los sentidos, 85.
- Daños destas aprehensio-
negadas, 85.
- Aprehensiones im-
rales se han de
Tambien las
ginarias.

T A B L A.

Señales para entrar en esta purgacion de lo imaginario, 99.

Purgacion passiva del espíritu.

No luego que sale el alma de la passiva del sentido entra en esta, 385.

Señales y mensajeros de ella, 347.
Mucho ha de auer agradado a Dios quiẽ ha de entrar en ella, 630.

Exortacion a padecer los trabajos della, 631.

En medio de la del sentido y esta suele el alma padecer debilitaciones, y engaños con la comunicacion diuina, 348. y siguen.

Como es esta purgacion en los que no han de llegar a la vnion, 348.

Imperfeciones que quita, 349.

Los que no entrã en ella usan de los fauores de Dios, imperfectamente y sus peligros, 350.

No se deuen asegurar en ellos, 350.

Los consuelos que proceden de esta purgacion, fortalecen al alma para el trabajo della, 351.

Como se para quitar los impedimentos de la vnion diuina, 352.

Como sensible se purifica, 353.

ga bien, 354.
Efectos suyos y como desnuda las potencias de sus imperfeciones, 352.

Causa renouacion de potencias, 353. y siguen.

Es contemplacion de influencia diuina, 354. y siguen.

Porque se llama noche y tiniebla, y comunica tan a lo escuro, siendo contemplacion de luz, 356. 338.

Quinta pena causa esta escuridad, 357.

En ella camina el alma segura del demonio, 417.

A lo peooso despoja de todo lo imperfecto, 357.

Dispone para entrar en el Reyno de Dios, 639.

Hize el alma en ella aprehensiones penosissimas con el conocimiento de su imperfecion, 358.

Comparanse sus trabajos a las sombras de la muerte y penas del infierno, 358. y siguen.

En ella pone Dios al alma en cura para sanarla, 393. y siguen.

Para darle mayor luz de todas las cosas, 369.

Para vestirla de lo diuino, la desnuda de lo natural, 370. 371.

Declrase mas este despojo, 408.

Novedad en el modo de entender despues del, 372. 393.

T A B L A.

Deñese alegrar el alma deste despojo por librarse de si misma, 395.

Quanto mas a escuras va en ella de sus operaciones naturales, tanto va mas segura, 395.

Quanto mas cercana a Dios, tanto mas lexos le parece que esta, 395.

Como va transformado al alma en Dios, 375. y figuien.

Causa ansias de amor inflamado, 380. 162. y figuien.

Vease la palabra Amor inflamado.

Purgacion de la Memoria.

Como se ha de hazer aſtiuamente de las noticias distintas para llegar a la vnion, 198. y fig.

Hazela principalmente la gracia cooperando con ella el alma, 197.

Modo para procurarla, 199.

No se ha de desnudar de las noticias de Christo nuestro Señor, 198.

Daños de no procurar esta purgacion, 200. y fig.

Que noticias admite esta purgacion, 201. 219. 221. 222.

Ocupa Dios consigo mismo la Memoria purgada, 202.

Daños que haze el demonio por la Memoria que admite noti-

cias distintas, 202. y figuien.

Bienes de que se priua el alma q̄ las admite, 204.

Vtilidades desta purgacion, 205. 215. y figuien.

Para la vnion se ha de purgar la

Memoria de las noticias distintas sobrenaturales, 121.

Peligros de no purgar la Memoria de las formas distintas sobrenaturales, 127. y figuien.

Como se ha de auer en ellas, 209

211. 219.

Purgacion passiuu de la Memoria.

Enagenamientos que causa de lo que no es obligatorio, 367.

De que proceden, 367. y figuien.

Pena de sus miserias, 365. y fig.

Quanto menos tiene el alma de otras noticias, mas escura le parece la iluminacion diuina,

358.

Causa vino conocimiento de las cosas, 359.

Purgacion actiuu de la Voluntad.

Ha de fer de todas las

224.

Destas nacen tod

225.

Daños de

242. 249.

T A B L A.

Prouechos de esta purgacion en ellos, 246.

En ella se goza mejor de estos bienes, 238.

Es principio de todas las mercedes de Dios, 238.

Es el camino de la perfección, 236. y 321.

Ha de ser del vano gozo de los bienes naturales, 240.

Daños de no purgarse deste gozo, 242. 243.

Prouechos de su purgación, 246.

Ha de ser de los gozos que proceden de los sentidos, 248.

Daños de no purgarse deste gozo, 242. 243.

Prouechos de su purgación, 246.

Ha de ser de los gozos que proceden de los sentidos, 248.

Daños de no purgarse de tal gozo, 251.

Prouechos de su purgación, 253.

Ha de ser del gozo de los bienes Morales, 256.

Daños de no purgarse deste gozo, 259. y siguen.

Prouechos de su purgación, 263. y siguen.

Ha de ser del gozo vano de los sobrenaturales, 265.

Daños de no purgar este gozo, 267. y siguen.

Prouechos de su purgación, 271. y siguen.

Ha de ser de los gozos de los sentidos espirituales, 274.

Y de todo lo que el Entendimiento y Memoria se purga, 275.

De la afición de los medios aunque sean espirituales, y solo guiarlos al fin de la unión, 277. y siguen.

Como se ha de hazer esta purgación de la voluntad acerca de las Imágenes, 281. 282. 287.

Como se ha de hazer en las peccaciones de nuestras comodidades, 291.

En la doctrina los Predicadores y los oyentes, 296.

Purgación passiva de la

voluntad.

Aficiones y aprietos que causa, 361.

Es digna de compasión el alma en ella, 262. y siguen.

Su rigor es conforme al grado de unión a que ha de ser leuātada, 365.

No poder en ella leuātarse a Dios el afecto, es grandissima pena para el alma, 367.

En este trabajo no ay consuelo, ni aun en el Maestro espiritual, 364.

Ni el amor que tiene a Dios, antes esse le affige mas, 366.

Esta purgación empobrece al alma de toda afición para enriquecerla mas de verdadero amor,

T A B L A.

El amor, 370. 393.
 Una sola afición basta para impedir el saber de Dios, 370.
 Privia al alma del sabor de las cosas de Dios para darle mas alto, 393. y fig.

Porque siendo la influencia divina tan suave, haze aqui tan penosos efectos, 375.

Embiste Dios a alma en este estado a lo iluminativo y suave algunas vezes, 365.

Q.

Querud.

Pone Dios a alma en ella, y hazele graue daño quien la saca della, 95.

Consejo saludable para los que en esta vida piensan que pierden tiempo, 95.

Vease la palabra Maestro, Demonio, Contemplacion.

R.

Razon.

En la Contemplacion deuenos caminar a Dios cerrados los ojos de la razon, 396.

Raptos.

Que padece el cuerpo en ellos, 488. y fig.

En el dexa de sentir el cuerpo y falta en sus acciones, 489.

En el queda el cuerpo estado y encogidas las carnes como muerto, 504.

Aunque siente penas el cuerpo, los dessea el alma, 488.

Recuerdos divinos.

Dalos Dios al alma en estado de vnion habitual, 675.

Excelencia de su mouimiento, 676.

En el se trasluze Dios al alma, 677.

Para que no desfallezca en el, la fortalece Dios, 680.

Diferencia del modo de sentir dentro de si a Dios, ordinariamente el alma en estado de vnion al destes recuerdos divinos, 681. y fig.

Hazense en el centro del alma, 680.

Reyno de Dios.

Hase de entrar al que está dentro de nosotros por muchos trabajos, 528. y fig.

Reuelacion.

Reuelaciones, o visiones interiores, como diferentes imaginarias, 136.

Declaracion de las interiores, 162.

Son acerca de las criaturas, 162.

Excelencia, 164.

T A B L A.

Estas no las puede remedar el demonio ni sus efectos, 165. y fig.
 o embarazan para la unio, 166.
 y figuier.
 A cerca de las criaturas quales son, 167.
 Recato que ha de auer en estas, 168.
 Engaños que en ellas puede hazer el demonio, 171.
 De uelas negar el alma, 172.
 Reuelaciones por palabras, figuras y semejanzas, y los engaños que puede hazer el demonio, 173.
 Hablas interiores sobrenaturales de quantas maneras, 176.
 Hablas sucessiuas y los engaños que en ellas puede auer, 177.
 Vana licencia de gente espiritual, en creer y dezir, que las habló Dios y su engaño, 178. y fig.
 Prendarse destas hablas impide la unio, 179.
 Como se ha de aprouechar el alma destas hablas sucessiuas, 179.
 Dimientos agudos hablan con Dios, y piensan que les habla Dios. Su remedio, 180.
 Engaña el demonio a los que se dan a estas cosas, 180.
 Con de buen

Quien no quisiere ser engañado, renúncielas todas y abrace se con la Fé, 183.
 Palabras formales hechas al alma sobrenaturalmente, 182. y fig.
 Hanse de deshechar como las successiuas, y no executar nada sin buen consejo, 184.
 Daños de su execucion, 185. y fig.
 Algunas vezes aunque Dios habble al alma, no la quita la repugnancia y dificultad, y esto para mayor humildad y enseñanza, y mas en cosas de mayoria y honra: por el contrario el demonio, 187. y fig.
 Hablas sustanciales, sus efectos y vtilidad, 186.
 Como se logran sus efectos, 186.
 De reuelaciones de mysterios no se haga caso, sino de los que tiene la Iglesia, 174.
 Engaño que ay en lo contrario, 175.
 En la ley vieja era licito pedir y esperar reuelaciones, en la nueva no, y porque? 145. y fig.
 Dios no reuela comunmente lo que se puede saber por medios humanos, 152.
 No reuela Dios faltas que vno puede saber de si por via ordinaria, aunque la comunique familiarmente, 248. y fig.
 La reuelacion de Dios inclina, a que

T A B L A.

que se comunique con el padre espiritual, 149.

Qualquiera cosa sobrenatural se le ha de comunicar, 153. y fig.

Vease la palabra vision.

Rezelos.

Rezelos penosos en la purgacion passiva del sentido, 329.

Son a Dios muy agradables, 332.

Mas que los consuelos, 336.

No se dene en ellos fatigar el natural con inutiles diligencias,

329. Vease la palabra Purgacion.

S.

Sabiduria.

Los Sabios en su estimacion no estan aptos para vnirse con la Sabiduria diuina, 60. y figuen.

Sabiduria Mystica siempre anda junta con amor, 383.

Llamase secreta, escondida, porque esconde al alma dentro de si, 398.

Sentido.

Todo lo que se percibe por sentidos, natural y sobrenaturalmente, se ha de desnudar para la vnion con Dios, 59.

El que se arrimare al corporal, nunca sera muy espiritual, ni contemplaruo, 624. y fig.

Veanse las palabras: Apetito, Purgacion del sentido.

Sequedad.

Trabajosa quando el Maestro no tiene experiencia, 6.

Que consuelo se ha de buscar en las sequedades, 6.

Como se conocera que procede de la purgacion passiva del sentido, 323.

Dadas Dios a algunos solo por curarles la gula espiritual, 328.

y figuen.

Vease la palabra purgacion passiva.

No es argumento de la ausencia de Dios en el alma, 442.

Es cierto muerto, y por que?

Soberuia.

Sus imperfecciones en los principiantes, 306. y fig.

Nace quando se reciben cosas sobrenaturales distintas, 209.

Su remedio, 211.

Soledad.

Para las deuociones importa profunda, 40.

Profunda soledad en la contemplacion, 40.

Vease la Palabra P.

Todas las criaturas son alma que de

Nunca ma que c

T A B L A.

de criaturas, 580.
 En el estado de vnion viue en so-
 ledad el alma cō su Dios, 577.

T.

Toques diuinos.

Toque y canterio de amor todo
 es vno, 621.

No se llega a ellos sino purifica-
 da el alma con muchos traba-
 jos, 385.

Toques de Entēdimiento y Vo-
 luntad, 188. y fig.

Sustanciales (o casi) de diuina
 vnion, 188. 422. 609. y 628.

No llega a ellos sino espíritu
 muy purgado, 422. y fig.

Como se entiende tocar Dios en
 la sustancia del alma, 611.

Toques diuinos en estado de
 transformación, 623.

Quando son muy penetratiuos,
 redunda al cuerpo, 628.

Sō como sombras de Dios muy
 cercano, 642. y fig.

Estas sombras imprimen al alma
 semejança de las diuinas per-
 cepciones, y el sabor dellas, ibi-

dicaciones son ocultas
 422.

Por son llagas que
 al alma, dul-

te en el esta-

Son suavissimos estos toques aū-
 que tan fuertes, 625. y fig.

Saben a vida eterna, 627.

En vno solo conoce el alma las
 perfecciones y atributos en el
 vnico y simple ser de Dios, di-
 stintamente segun se compa-
 rece con la Fè, 628. 637.

Llegan pocos a este estado, porq̃
 no sufren hasta el cabo, 628.
 529.

En el de vnion satisfize Dios y
 regala la sustancia del alma,
 499. y fig.

Trabajos.

Son el manjar solido de los ami-
 gos de Dios, no los cōsuelos,
 139.

Desfealos el alma por vnirse con
 Dios, 583.

Interiores. Vease Purgacion.

V.

Verbo diuino.

De auerse vnido a nuestra natu-
 raleza, vino a las criaturas su
 hermosura, 460.

Por el criò el Padre con eterna
 sabiduria todas las cosas, 458.

Verdad.

Conocese en esta vida con gran
 dificultad, 397.

La q̃ por Fè se infunde, està en el
 alma como en dibuxo 484. y fig.

Vida.

T A B L A.

Vida.

No se puede viuir la espiritual
sin morir al hōbre viejo, 633.
Como muda estas vidas el alma
a lo diuino, 634.

Virtud.

Con las Teologales se purgan
actiuamente las Potencias del
alma para la vnion, 68. 416.

La perfecta virtud consiste en es-
tar el alma purificada de todo
apetito, 22.

Para tenerla no basta que Dios
nos tenga amor, sino que tam-
bien se lo tengamos a el, 538.

La flor de las virtudes es la gra-
cia, 537.

Con ellas como con guirnalda
estā adornada el alma, 535.

Adquiridas en la juventud son
muy agradables a Dios, y por-
que? 535.

Hechas por Dios en sequedad,
son muy preciadas, 535.

Estan en el alma teñidas en amor
de Dios, 511.

Son escudos con que se defiende
el alma, 512.

La virtud en el alma causa paz,
mansedumbre, y fortaleza,
511.

Cada virtud en su perfeccion es
cueua de leones, en la qual
mora el Esposo, 509.

Vision.

Dotrina acerca de las sobrena-
turales esteriore, 85.

Peligro de engaño a quien se ha-
ze a ellas, 85.

El demonio gusta de que gusten
dellas, 90.

Quanto mas esteriore menos
prouehosas, 85.

Importa no prendarse dellas, 86.
y 113.

Dalas Dios para mayor deu-
cion, 114. y fig.

Imaginarias mas ordinarias en
los Contemplatiuos que las
corporales, 109. y 110.

Puede el demonio contrahazer
las buenas, 110.

Procura hazer lo mismo en las
intelectuales, 420. y fig.

Reparo para este daño, *ibid.*

Las comunicaciones que haze
Dios al alma por medio de sus
dones, del todo son ocultas al
demonio, 421. y fig.

De todas las imaginarias se ha
de desnudar para caminar a la
vnion, 110. y 111.

Porque comunica Dios a
los Contemplatiuos

Imaginarias que las inte-
siendo estas mas se

se fetas 116. y 117.

Maestros que se
siones haz

T A B L A.

Como se han de negar y buscar libertad de Fè, 130.

Peligro grande querer saber cosas por via sobrenatural, 139. y 143.

No gusta Dios que se admitan de buena gana, 143.

Las imaginarias verdaderas embaraçan a quien no sabe desafiarse dellas, 110.

Intelectuales acerca de las criaturas como son, 244.

Tambien se ha de desnudar destas el alma, 160. y fig.

Para lograrlas bien se deve hazer esta desnudez dellas 210. 211.

Vease la palabra Reuelacion.

Pide el alma la clara vision de su Esposo, 572. 573. 442. 443.

La vision diuina se llama cena, q̄ recrea, harta, y enamora, 507.

Quando el alma mas conoce de Dios, mas apetito tiene de verle, 461.

Para sanar de las llagas de amor, pide el alma la clara visiõ, 469.

Las fatigas que el alma tiene por ver a Dios, llama enojos, 473.

Los puede mitigar sino la visiõ del Amado, 472. y fig.

Quando ve a su Amado siéntese libre de nieblas, 473.

Quando la vision cessa la Fè,

el alma en la claridad y per-

manente vision, 487.

Voluntad.

Vease la palabra Purgacion de la voluntad.

Voz.

La del Esposo es muy sonora para el alma, 496. y 500.

Es musica callada para las potencias naturales, pero muy sonora para las espirituales, 506. y 507.

Vnion.

Porque muchas almas no llegan a la vnion con Dios, 5.

No se compadece con aficion de criaturas, 15. 17.

Imperfeciones habituales aunque sean pequeñas la impiden, 41.

Todo lo que se puede perceber por los sentidos natural y sobrenaturalmente, se ha de desnudar para la vnion, 85. y 86.

De que vnion se trata en estas obras espirituales, 64.

Es como la del Sol en el crystal puro, 65.

Como se ha de purificar para ella el alma de estos actos y habitos imperfetos, 64. y fig.

Quanto mayor pureza huriere en el alma, tanto mayor será la iluminacion y la vnion, 66.

Ningun medio puede vnir el Entendimiento en Dios como la Fè, 81. y fig.

Quanto

T A B L A.

Quanto mas se va el alma apartando en la oracion de las cosas que conoce, tanto mas se acerca a Dios, 100.

Por ninguna semejança, o figura se puede hazer esta vnion, 110.

Porque son tan pocos los que llegan a estado de vnion, 629.

Para la vnion es menester retiro de las potencias naturales y espirituales, 549.

No estan vnidas en Christo de veras, los que atienden el que diran de sus obras, 532.

Si es perfecta la vnion viue el amante en el amado, y el amado en el amante, 528, 529, 484.

Ya son vno el amante y el amado despues desta vnion, 485.

En esta diuina vnion gusta el alma abundancia de bienes y riquezas inestimables, 495.

Para obligar al alma a que Dios se vna con ella, le propone, q̄ este dispuesta, 598.

La guerra que haze el demonio para impedir la vnion con Dios, 598.

Por vnirse el alma con Dios, desfea los trabajos como disposiciones, 583.

Estado de vnion.

En el siente el alma gran diuisión entre la parte inferior y supe-

rior, 423.

Es vna semejança del que gozò Adan antes de su culpa, 423.

Paz soberana del habitual, y como està en el vnida el alma cõ Dios, 424.

Semejança, o comparacion deste estado, 610. 611. 636. y fig.

Diferencias de vnion y transformacion, 610. y fig. 466.

Mayores disposiciones son menester para esta, 647.

Efetos desta vnion en el alma, 610. 611.

La conformidad con la volũtad diuina en este estado, 613.

Su felicidad, 615.

Trasluzese la diuinidad en el, 615.

Deffesos intensos de que se acabe esta vida, 617.

Quando se llega a este estado, 616.

Diuiniza cada dia mas Dios al alma en este estado, 118.

Es combite continuado de paz y consuelo, 635.

En el comunica el alma dechos atributos de Dios, lo vn acto general, y 644.

Es vna junta de todo, 640. y 641.

Comparacion, 641.

En este e

T A B L A.

tan en Dios las potencias, 641.
Retornos amorosos que ay en el
entre Dios y el alma, 672.
En este estado la vnion del Entē-
dimiento y Voluntad causan
cierta manera de fruyciō, 674.
Son perfetissimos y ordenadissi-
mos a Dios los actos del alma
aqui, 673. y sig.
Recuerdos soberanos y sus efē-
tos en el alma, 675.
La excelencia del mouimiento
deste recuerdo, 675.
En este se trasluze Dios al alma,
677.
Para que no desfallezca aqui el
alma la conforta Dios, 680.
Diferencia del modo de sentir
dentro de si a Dios el alma en
este estado ordinariamente al
destos diuinos recuerdos, 681.
Alteza dela respiracion de amor
que el Espiritu Santo haze en
el alma transformada en el,
680.
Son los recuerdos en el centro
del alma, 680.
Lo el cuydado de Dios, parece:

que se emplea en solo regalar
a esta alma, 635. y sig.
En la muerte destos es el amor,
rios que entran en la mar que
van anchos y reposados, 615.
Haze Dios aqui gran confianza
del alma, 616.
Trasluzese la gloria, 616.
Afecto impetuoso de verse con
Dios, 618.
En este estado ninguna criatura
puede perturbar el alma, 310.

Z.

Zelo.

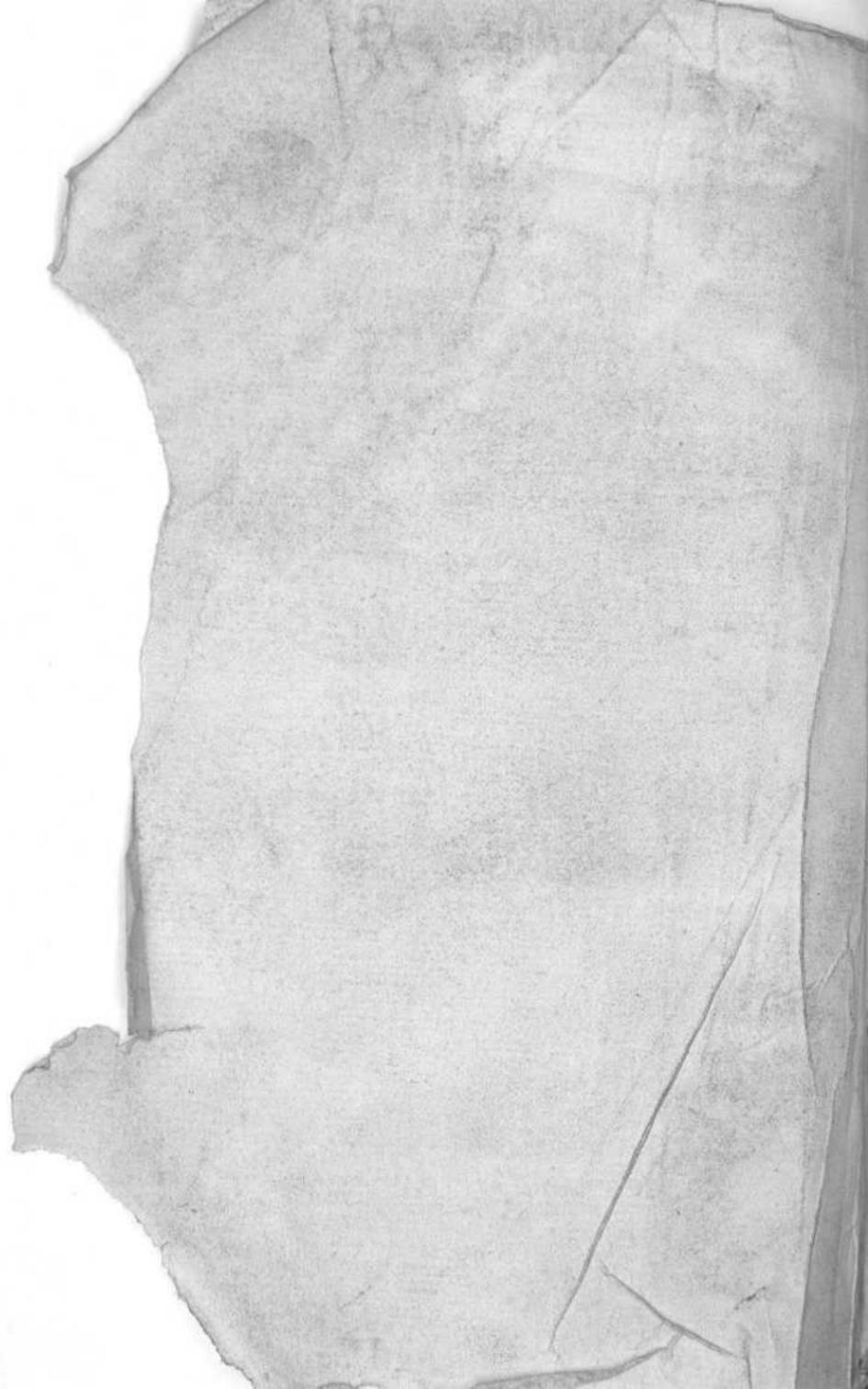
Espiritual indiscreto contra-
rio a la mansedumbre espi-
ritual, 316.

Zelos.

Zelos de Maestros espirituales, de
que las almas tratan cō otros
su espiritu desagrada a Dios,
660.

F I N.

9434