

tas Almas pasan : de las quales el propio 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 a que venciese, y en el Calculo vn Nombre escrito, que ninguno le sabe sino el que le recibe. Y assi solo se puede dezir, y con verdad: *Que à 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, à 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 à vezes redunda en el cuerpo algo de la Vncion del Espiritu, q̄ parece penetra hasta los huesos, conforme à aquello que Dauid dize: Todos mis huesos diran:

Dios, quien aura semejante à ti. Y porque todo lo que en esto se puede dezir, es menos, basta dezir: *Que à*

Vida eterna sabe.

(†)

Apoc. 2.

17.

Ps. 34.

19

V E R S O. V.

Y TODA DE VDA PAGA.

QUI NOS conuiene declarar, que deudas son estas, de que el Alma aqui se siente pagada? Y es de saber, que las Almas, que à este Reino llegan, comunmente han pasado por muchos trabajos, y tribulaciones: porque por muchas tribulaciones conuiene entrar en el Reino de los Cielos, las quales ya son pasadas en este estado.

Los que padecen los que han de llegar à la Vnion de Dios, son trabajos, y tentaciones de muchas maneras en el Sentido: y trabajos y tribulaciones, y tentaciones, tinieblas, y aprietos en el Espiritu, para que se haga la purgacion de entrambas estas dos Partes, segun lo diximos en la Subida del Môte Carmelo, y en la Noche escura. Y la razon de estos trabajos es; porq̃ los deleites, y noticia de Dios no pueden asentar bien en el Alma, sino es el Sentido, y el Espiritu biẽ purgado, y adelgazado. Y porq̃ los trabajos, y penitẽcias purificã, y adelgazã el Sétido, las tribulaciones, tentaciones, y tinieblas, y aprietos adelgazan y disponen el Espiritu; por ellos conuiene pasar, 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, à que Dios los quiere leuantar, y lo que ellos tuuieren,

que

que purgar. Por estos trabajos en que Dios al Alma, y Sentido pone, va ella cobrando Virtudes, y fuerza, y Perfeccion con amargura. Porque la Virtud en la flaqueza se perficiona, y en el exercicio de pasiones se labra. Que no puede feruir el hierro à la traza 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 enseñó Dios: Em bio fuego en mis huesos, y enseñome. Y tambien dize del martillo: Castigafteme Señor, y quedè enseñado, y docto. Por lo qual dize el Ecclesiastico: El que no es tentado, que sabe, y que cosa puede conocer?

2. Coriu.

12.

Iere. 1.

13.

Ecc. 34.

9.

Aqui se ha de notar, porque son tan pocos los que llegan à este alto estado? La razon es; porque en esta tan alta, y subida obra que Dios comienza, ai muchos flacos, que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo, ni mortificacion, ni obrar con maziza paciencia. De aqui es, que no hallandolos fuertes en la merced, que les hazia comenzando à labrarlos, no vaya adelante en purificarlos, y leuantarlos del poluo de la tierra, para lo qual era menester mayor fortaleza, y constancia. Y así à estos, que quiere pasar adelante, no sufriendo lo q es menos, ni sujetandose à ello, se les puede dezir con Ieremias: Si corriendo tu con los que iuan à pie trabajaste, como podras atener cõ los Caualllos? y como ayyas tenido quietud en la tierra de paz, que haràs en la soberbia del Iordan? Lo qual es como si dixera: Si con los trabajos, que à pie llano ordinaria, y humanamente acaecen à todos los viuietes, tenias tu tan corto paso, que corrias, y lo tuuiste por trabajo; como podras igualar con el paso del Caualllos? que es ya salir de

Iere. 12.

5.

ordinarios trabajos, y comunes à otros de mayor fuerza y ligereza. Y si tu no has querido armar guerra cōtra la paz, y gusto de tu tierra, q̄ es tu Sensualidad; sino q̄ te quieres estar quieto, y consolado en ella: que haras en la soberuia del Iordan? esto es, como llevarias las impetuosas aguas de tribulaciones, y trabajos del Espiritu, que son de mas adentro. O Almas, que os quereis andar seguras, y consoladas! si supiesdes quanto os conuiene padecer sufriendo para venir à esso, y de quanto provecho es el padecer, y la mortificacion para venir à altos bienes: en ninguna manera buscariades consuelo en cosa alguna: mas antes llevariades la Cruz en hiel, y vinagre pura, y lo auriades à gran dicha, viendo, que muriendo assi al mundo, y à vosotras mismas, viuiriades à Dios en deleites de Espiritu: y sufriendo con paciencia lo esterior, mereceriades que pusiese Dios los ojos en vosotras, para limpiaros, y purgaros mas adentro con trabajos Espirituales. Porque muchos seruicios han de auer hecho à Dios, y tenido mucha paciencia, y constancia, y mui acetos ante el en la vida, à los que el ha de hazer seme ante merced. Y así el Angel dixo al Santo Tobias, que porque auia sido aceto à Dios, le auia hecho aquella merced de embiarle la tribulacion, para que le prouase mas, y hazerle mayores 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 en Iob que en acetandole que le aceto delante de los Espiritus buenos, y malos por sieruo suyo; luego le hizo merced de embiarle aquellos duros trabajos para engrandecerle despues, como lo hizo mucho mas, que
antes

Tob 12.

13,

Iob. 2.

antes en lo Espiritual , y temporal . Afsi haze Dios con los que quiere auentajar segun la mejora mas principal , que los dexa tentar , afligir , atormentar , y apurar interior y esteriorméte hasta donde se puede llegar , para endiosarlos dandoles la Vnion en su Sabiduria , que es el mas alto estado , y purgandolos primero en esta misma Sabiduria , segun lo nota David diziendo ; que la Sabiduria del Señor es plata esaminada con fuego , prouada en la tierra de nuestra carne , y purgada siete vezes , esto es , mui purgada . Y no ai aqui para que detenernos mas diziendo como es cada purgacion destas para venir à esta Sabiduria Diuina , que acà es como plata : que aunque mas alta sea , no sera como el oro precioso , que para la Gloria se guarda .

Psal. 11

7.

Pero conuienele al Alma mucho estar 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 de ellos , pues son sanidad para el Alma ; como se lo aconseja el Sabio , diziendo : Si el Espiritu del que es Poderoso , descendiere sobre ti , no dexes tu lugar (esto es , el lugar , y puesto de tu coraçon , que es aquel trabajo) porque la curacion harà cesar grâdes pecados : esto es , cortarte ha el hilo de tus pecados , y imperfecciones , que es el mal abito para q no vayan adelâte . Y afsi los aprietos interiores , y trabajos apagã y purificã los abitos imperfetos , y malos del Alma . Por lo qual ha de tenerlo en mucho , quãdo el Señor embiare trabajos interiores , entêdiendo q son pocos , los q merecê padecer para este fin de tã al

Eccl. 10.

4.

to estado de venir à ser consumados por pasiones.

Ps. 138.

12.

Psal. 70

20.

Ester. 4.

Pues como el Alma aqui se acuerda, q se le pagan aqui mui bien todos sus pasados trabajos, porque ya *Sicut tenebra eius, ita & lumen eius*: y que como fue participante de las tribulaciones, lo es aora de las consolaciones: y q à todos los trabajos interiores y exteriores la hã mui biẽ respondido cõ bienes Diuinos, sin auer trabajo que no tenga su correspondencia de galardon: confiesalo como ya bien satisfecha en este Verso diziendo: *Toda deuda paga*. Como hizo tambien Dauid en el suyo diziendo: *Quantas tribulationes me mostraste muchas, y malas, y de todas ellas me librate, y de los abismos de la tierra otra vez me sacaste, multiplicaste tu Manificencia, y boluiedote à mi, me consolaste.* Y assi esta Alma, que antes estaua fuera à 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 Reina Ester, ni auiendo recebido ninguna merced, ni galardon por los seruicios que auia hecho al Rei, y la fe que auia tenido en mirar por la honra y vida del Rei) en vn dia le pagan sus trabajos, y seruicios haziendola no solamente entrar en el Palacio, y que estè delante del Rei vestida de vestiduras Reales, sino q tambiẽ se le poga Diadema en la cabeça, y tenga à su Alma como à otra Ester en la posesion del Reino, para q todo lo q quisiere haga en el Reino de su Esposo. Porq los deste estado todo lo q quieren alcançã, y toda la deuda queda bien pagada, muertos ya los enemigos de sus Appetitos, q les querian quitar la vida, y ya viuiendo en Dios; que por esso dize ella luego: *Matando, muerte en Vida la ha trocado.*

VERSO

V E R S O. VI.

MAT ANDOMVERTEENVIDALAHASTROCADO

A muerte no es otra cosa sino priuacion de la vida: porque en viniendo la vida, no queda rastro de muerte acerca de lo espiritual. Dos maneras ai de vida: vna es Beatifica, que consiste en ver à Dios, y para esta ha de preceder muerte natural; y corporal, como dize San Pablo: Sabemos que si esta casa de barro se desatara, tenemos morada de Dios en los Cielos. La otra es Vida espiritual perfeta, q̄ es posesion de Dios por Vnion de Amor, y esta se alcãça por la mortificacion de todos los vicios, y apetitos. Y hasta tanto que esto se haga, no se puede llegar a la perfecion desta Vida espiritual de Vnion con Dios: segun tambien lo dize el Apostol por estas palabras: Si viuieredes segun la carne, morireis: pero si con el Espiritu mortificaredes los hechos de la carne, viuireis. 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 diziendo: que se desnuden del hombre viejo, y se vistan del nuevo, que se

2. Cor. 5
1.

Ad Ro
8. 13.

Eph. 4.
22. & ad
Col. 3. 9.

gun Dios es criado en Iusticia, y Santidad. En la qual Vida nueva, quando ha llegado à perfeccion de Vnion con Dios (como aqui vamos tratando) todos los afectos del Alma, sus Potencias, y operaciones de suyo imperfectas, y baxas 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 con Dios, el Alma viue Vida de Dios, y se ha trocado su muerte en Vida. Porque el Entendimiento, que antes desta Vnion cortamente entendia, ya es mouido, y informado de otro principio, y lumbré 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, que de suyo percebia solas las formas y figuras de criaturas, es trocada en tener en la Mente los años eternos. Y el Appetito que antes estaua inclinado al manjar de las criaturas, aora tiene gusto y sabor de manjar Diuino mouido ya de otro principio, donde estan mas à lo viuo, que es el gusto de Dios. Y finalmente todos los mouimientos, y operaciones, que antes tenia el Alma del principio de su Vida natural, y imperfecta: ya en esta Vnion son trocadas en mouimientos de Dios. Porque el Alma, como ya verdadera Hija de Dios, es mouida del Espiritu de Dios, como dize San Pablo, que los que son mouidos por Espiritu 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 participa-

Rom. 8.
14.

ticipacion. Lo qual acaece en este estado perfeto de Vida espiritual, aunque no tan perfectamente como en la otra. Y desta manera dize bien: *Mutando, muerte en Vida la has trocado*. De donde puede dezir aqui el Alma con mucha razon con San Pablo: *Vino yo; ya no yo: mas viue en mi C H R I S T O*. Y assi se trueca lo muerto y frio desta Alma en Vida de Dios, absoruida el Alma en la Vida; para que en ella se cumpla el dicho del Apostol: *Abforta esta la muerte en vitoria*. Y lo de Oseas: *O muerte! yo serè tu muerte* dize Dios.

Desta manera absorua el Alma en Vida agena de todo lo que es secular, y temporal, y libre de lo natural desordenado, es introduzida en las celdas del Rei, donde se goza, y alegra en su Amado, acordandose de sus pechos sobre el vino, y diziendo: *Morena soi, mas hermosa, Hijas de Ierusalem: porque mi negregura natural se trocò en hermosura del Rei celestial*.

O (pues) *Canterio de fuego!* q abrafas infinitamète sobre todos los fuegos, y quãto mas me abrafas, mas suaueme eres. *O regalada Llaga!* mas regalada para mi; que todas las saludes, y deleites del mundo. *O Mano blanda* infinitamente sobre todas las bláduras! tanto para mi mas bláda quãto mas la asiètas, y aprietas. *O Teque delicado!* cuya delicadez es mas sutil, y mas curiosa, q todas las sutilezas, y hermosuras de las criaturas cò infinito efceso: y mas dulce y sabroso q la miel, y que el panal; pues que sabes à Vida eterna; que tanto me la das à gustar, quanto mas intimamente me tocas: y mas precioso infinitamente que el oro, y las piedras preciosas; pues pagas deudas, que con todo

Gala. 2.

20.

1. Cori.

15. 34.

Osee. 13

14.

Cant. 1.

3.

el resto no se pagarian, porque tu buelues la muerte en Vida admirablemēte. En este estado de Vida tã perfecta siempre el Alma anda como de fiesta, y trae en su paladar vn jubilo grande de Dios, y como vn cantar siempre nueuo embuelto en alegria, y amor, y en conocimiento de su alto estado. A vezes anda con gozo diziendo en su Espiritu aquellas palabras de lob:

Ieb. 29.

20.

Mi gloria siempre se inouarà, y como palma multiplicarà los dias. Esto es: Mi gloria no la dexarà Dios boluer à vieja, como antes lo era: y el multiplicarà mis dias, (esto es; mis merecimientos hasta el cielo) como la palma sus cogollos. Y todo lo que Dauid diz en el Psalmo veinte y nueue, anda cantàdo à Dios entre si, particularmente aquellos dos Versos postre-

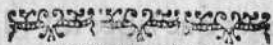
Psal. 29

ros, que dizen: Conuertiste mi llanto en gozo para mi: rompiste mi saco, y cercasteme de alegria, para que te cante mi gloria, y ya no sea compungida, (por que aqui ninguna pena le llega) Señor Dios mio, para siempre te alabarè. Porque el Alma siente à Dios aqui tan sollicito en regalarla, y con tan preciosas, y delicadas, y encarecidas palabras engrandeciendola, y haziendola vna, y otras mercedes; que le parece q̃ no tiene otra en el mundo à quien regalar, ni otra cosa en que se emplear, sino que todo es para ella sola.

Cant. 2.

16.

Y así lo confiesa en los Cantares: Yo toda para mi Amado, y mi Amado todo para mi.

CANCION TERCERA.

*O Lamparas de fuego!
En cuyos resplandores
Las profundas cauernas del Sentido,
Que estaua escuro y ciego;
Con estranos primores
Calor, y luz dan junto a su Querido.*

D E C L A R A C I O N.

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 esperiencia, le sera arto escuro lo que en ella se trata: como, si por ventura la tuuiese, le seria claro, y gustoso.

En esta Cancion intimamente agradece el alma a su Esposo las grandes mercedes, que dela Vnion con el ha recebido, dandole por medio della muchas, y muy subidas Noticias de si mismo; con las cuales alu-

bradas, y enamoradas las Potencias, y Sentido de su Alma, que antes desta Vnion estaua escuro y ciego; estan esclarecidas con calor de Amor, para corresponden, ofreciendo esta misma luz, y Amor al que las encendio y enamoró, infundiendo en ellas Dones tan Diuinos. Porque el Amante verdadero entonces está contento, 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!

Vponiendo primero q las Lamparas tienē dos propiedades, q son luzir, y arder, para entēder este Verso, es de saber, que Dios en su vnico, y simple Ser es todas las Virtudes, y grādezas de sus Atributos. Porq es Omnipotēte, es Sabio, es Bueno, es Misericordiolo, es Iusto, es Fuerte, es Amoroso: y otros Atributos, y Virtudes, q del no conocemos aca. Y siendo el todas estas cosas, estando vnido con el Alma, quando el tiene por bien de descubrirsele en mui particular Noticia, echa ella de ver enel estas Virtudes, y grādezas todas en vn vnico, y simple Ser perfeta y profundamente conocidas, segun se compadece con la Fe. Y como cada vna de estas sea el mismo Ser de Dios, que es Padre, Hijo, y
Espiritu

Espiritu Santo, siendo cada Atributo destos el mismo Dios, y siendo Dios infinita Luz, y infinito Fuego Divino: (como arriba queda dicho) de aqui es, que segun cada vno destos Atributos luzga, y arda como verdadero Dios. Y assi segun estas Noticias, q̃ el Alma alli tiene de Dios conocidas en vnidad, le es al Alma el mismo Dios muchas Láparas; pues de cada vna tiene Noticia, y le dā calor de Amor cada vna en su manera, y todas ellas en vn simple Ser, y todas ellas vna Lampara, la qual Lápara es todas estas Láparas; porq̃ luz, y arde de todas maneras. Lo qual echādo de ver el Alma, esta sola le es muchas Lámparas; porque aunque ella es vna, todas las cosas puede, y todas las Virtudes tiene, y todos Espiritus coge. Y assi podemos dezir, que luz, y arde de muchas maneras en vna manera: porque luz, y arde como Omnipotente, y luz, y arde como Sabio, y luz, y arde como Bueno, &c. dando al Alma Inteligencia y Amor, y descubriendo se le de la manera que es capaz segun todas ellas. Porque el resplandor, que le da esta Lampara en quanto es Omnipotencia, 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 luz, y arde segun este Atributo. Y el resplandor que le da 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 da de cada vno destos Atributos, y de todos los demas, haze al Alma juntamente calor de Amor de Dios en quāto 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) inu-

Exo. 34.

6. & 7.

merables Lamparas q̄ le dan Luz, y Amor. Estas Lamparas le hizieron ver à Moysen en el Monte Sinai, dō de pasando Dios delante del apresuradamente se pos- tro en la tierra, y dixo algunas grandezas de las que en el vio, y amandole segun aquellas cosas que auia vi- sto, las dixo distintamente por estas palabras: Empe- rador, Señor Dios Misericordioso, Clemente, Pacien- te de mucha miseration, Verdadero, que guardas mi- ricordia en millares: que quitas los pecados, y malda- des, y delitos: que eres tan lusto, que ninguno ai ino- cente delante de ti. En lo qual se ve, que Moysen los mas Atributos, y Virtudes, que alli conocio, y amò; fueron los de la Omnipotencia, Señorío, y Misericor- dia, Iusticia, y Verdad de Dios, que fue altissimo cono- cimiento, y subidissimo deleite de Amor.

Dedonde es de notar, que el deleite, y arrobamién- to de Amor, que el Alma recibe en el fuego de la luz destas Lamparas, es admirable, es inmenso, es tan co- pioso como de muchas Lamparas, que cada vna que- ma de Amor, ayudando el ardor de la vna al ardor de la otra, y la llama de la vna à 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 inmen- samente absorra en delicadas llamas, llagada sutilmen- te en cada vna dellas, y en todas ellas mas llagada, y mas sutilmēte llagada en Amor de Vida, echādo ella mui bien de ver, que aquel Amor es Vida eterna, la qual es junta de todos los bienes, conociendo bien alli el Alma la verdad del dicho del Esposo en los Cā- rares que dixo: que las Lamparas de Amor, eran Lam- paras de fuego, y de llamas. Porque si vna sola Lampa- ra destas, q̄ paso delante de Abrahan, le causo grande horro

Cant. 8.

6.

horror, pasando Dios por vna Noticia de justicia rigurosa que auia de hazer de los Cananeos : todas estas Lamparas de Noticias de Dios, que amigable y amorosamente luzen aqui , quanta mas luz , y deleite de Amor causaràn, que causò aquella sola de tiniebla, y horror en Abraham? y quanta, y quan auentajada , y de quantas maneras será (Alma) tu luz, y deleite; pues en todas, y de todas estas sientes que te da su gozo y Amor, amandote segun sus Virtudes, y Atributos, y condiciones? Porque el que ama y haze bien a otro, segun su condicion, y sus propiedades le honra, y haze bié. Y así tu Esposo en ti, siendo Omnipotente ; te da, y ama con Omnipotencia: y siendo Sabio , sientes que te ama con Sabiduria: siendo el Bueno, sientes que te ama con Bondad: siendo Santo, sientes que te ama con Santidad: y así en los demas. Y como el sea Liberal, sientes tambien que te ama con Liberalidad sin algun interes no mas de por hazerte bien, mostrandote alegremente este su rostro lleno de gracias, y diciendote: Yo soi tuyo, y parati, y gusto de ser tal qual yo soi para darme a ti, y ser tuyo. Quien dirà (pues) lo que tu sientes, O dichosa Alma! viendote así amada, y con tal estimacion engrandecida? Tu vientre, que es tu Voluntad, diremos que es como el monton de trigo, que está cubierto, y cercado de Lirios: porque en estos granos de pan de Vida, que tu juntamente estás gustando, los Lirios de las Virtudes, que te cercan, te estan deleitando. Porque estas Hijas del Rei, que son estas Virtudes, de la fragancia de sus especies aromaticas, q son las Noticias q te da , te está deleitando admirablemente, y en ellas estas tu tan engolfada y infundida, q eres tambien el Pozo de las aguas vivas, que corren con im-

Gen. 15.
17.

Cant. 7.
2.

Cant. 4.
15.

Psa. 45.
25.

Ezec. 36
25.

petu del Monte Libano, que es Dios. En lo qual es
res maravillosamente letificada segun toda la ar-
monia de tu Alma. Porque se cumpla tambien en ti
el dicho del Psalmo que dize: El impetu del rio
letifica la Ciudad de Dios. O admirable cosa! que
à este tiempo està el Alma rebofando aguas Diui-
nas, y salen della como vna abundante fuente, que
mira à la Vida Eterna. Porque aunque es ver-
dad, que esta comunicacion es luz, y fuego destas
Lamparas de Dios; es este fuego aqui tan suave,
que con ser fuego inmenso, es como aguas de Vida,
que hartan, y quitan la sed con el impetu, que el Es-
piritu desea. Y assi aunque son Lamparas de fuego, son
aguas vivas de Espiritu. Como tambien las que vinie-
ron sobre los Apostoles, que aunque eran Lampar-
as de fuego, tambien eran aguas puras, y lim-
pias. Que assi las llamò el Propheta Ezequiel, quan-
do profetizò aquella venida del Espiritu Santo, di-
ziendo: Infundirè, dize Dios, sobre vosotros agua
limpia, y pondrè mi Espiritu en medio de voso-
tros. Y assi aunque es fuego, tambien es agua: por
que es figurado por el fuego del Sacrificio, que es-
condio Jeremias, el qual, en quanto estubo es-
condido, era agua, y quando de fuera seruia de sa crifi-
car, era fuego. Y assi este Espiritu de Dios, en quan-
to està escondido en las venas del Alma, està como a-
gua suave, y deleitable hartando la sed del Es-
piritu. Y en quanto se exercita en Sacrificio de a-
mar, es llamas vivas de fuego, que son las Lam-
paras del acto de la Dileccion, que deziamos,
que dize la Esposa en los Cantares: Sus Lampar-
as son Lamparas de fuego, y de llamas. Las qua-
les

les el Alma aqui afsilas llama; porque no solo las gusta como aguas de Sabiduria en si, 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 ai. Si se aduierte, que el Alma està transformada en Dios, se entenderà en alguna manera, como es verdad, que està hecha fuente de aguas viuas ardientes, y feruientes en fuego de Amor, que es Dios.

VERSO. II.

EN CUYOS RESPLANDORES.

A HE dado à entender, que estos Respladores 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 alumbra, y calienta las cosas que estan fuera della: sino como haze con las que estan dentro della, como lo està aqui el Alma: que por esso dize: *En cuyos Resplandores.* Que es cezir: dentro, no cerca, sino dètro de sus Respladores en las

llamas de las Lamparas transformada el Alma en llama. Y afsi diremos, que es como el aire, que està dentro de la llama encendido y transformado en fuego; porque la llama no es otra cosa sino aire inflamado, y los mouimientos que haze aquella llama, ni son solo de aire, ni son solo de fuego, sino junto de aire y fuego, y el fuego le haze arder al aire, que tiene en si inflamado. Y à este talle entenderemos, que el Alma con sus Potencias està esclarecida dètro de los Respládores de Dios: y los mouimientos desta llama, que son bibramientos, y llamear, (como auemos dicho,) no los haze solo el Alma, que està transformada en llama del Espiritu Santo, ni los haze solo el; sino el, y el Alma juntos, mouiendo al Alma como haze el fuego al aire inflamado. Y afsi estos mouimientos de Dios, y del Alma jutos son como Glorificaciones de Dios, que haze al Alma. Porque estos bibramiètos, 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 està queriendo acabar de dar la Vida eterna. Y afsi aquellos mouimientos, y llamaradas son como prouocaciones, que està haziendo al Alma para acabarla de trasladar à superfeta Gloria entrandola ya de veras en si. Bien afsi como el fuego, que todos los mouimientos, y meneos, que haze en el aire, que en si tiene inflamado, son à fin de llevarle a lo alto de su esfera: y todos aquellos bibramientos, es porfiar por llevarlo mas presto: mas porque el aire està en su esfera, no se haze. Y afsi aunque estos mouimientos del Espiritu Santo son aqui encendidissimos, y eficacissimos en absoruer al Alma en

mucha

mucha Gloria ; toda via no acaba hasta que llegue el tiempo en que salga de la esfera del aire desta vida de carne , y pueda entrar en el centro de su Espiritu de la Vida perfeta en CHRISTO. Estos visos que aqui se dan al Alma de Gloria en Dios, son ya mas cōtinuos que solian, y mas perfetos, y estables: pero en la otra Vida seran perfetissimos sin alteracion de mas y menos, y sin interpolacion de mouimientos. Y entonces vera el Alma claro, como aunque acá parecia, que se mouia Dios en ella, en si 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 aduertir, que Obumbramiento quiere dezir hazimiento de sombra, y hazer sombra es tãto como amparar, y hazer fauores: porque llegãdo à tocar la sombra, es señal que la persona cuya es, esta cerca para fauorecer, y amparar. Y por esso se le dixo a la Virgen, que la Virtud del Altissimo la haria sombra; porque auia de llegar tan cerca della el Espiritu Santo, que auia de venir sobre ella. Y es de notar, q̃ cada cosa tiene, y haze la sombra, como tiene la propiedad, y el talle. Si la cosa es condensa, y opaca; hara sombra escura, y cōdensa: y si es mas rara, y clara; hara 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. Tambien en las cosas espirituales; la muerte es priuacion de todas las cosas, serà (pues) la sombra de

Psa. 116

40.

la muerte tinieblas, que tambien priuan en alguna manera de todas las cosas. Asi la llama el Psalmista diciendo: *Sedentes in tenebris, & in umbra mortis*, aora sean espirituales de muerte espiritual; aora corporales de muerte corporal. La sombra de la Vida sera luz: si Diuina, luz Diuina: si Humana, luz natural. Y asi la sombra de la Hermosura sera como otra Hermosura al talle, y propiedad de aquella Hermosura, cuya sombra es. Y la sombra de la Fortaleza sera como otra Fortaleza a su talle, y condicion. Y la sombra de la Sabiduria sera otra Sabiduria: 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. Segun esto, qual sera la sombra q haze el Espiritu Santo al Alma de todas las grâdezas de sus Virtudes y Atributos? estâdo tã cerca della, q no como quiera la toca en sombra, mas estâ vnida con ella en sombra, entendiêdo, y gustando el talle, y las propiedades de Dios en sombra de Dios? es a saber, entendiêdo y gustando la propiedad de la Potencia diuina en sombra de Omnipotencia: y entendiendo, y gustando la Sabiduria diuina en sombra de Sabiduria diuina: y finalmente gustando la Gloria de Dios en sombra de Gloria, que haze saber y gustar la propiedad, y talle de la Gloria de Dios passando todo esto en claras, y encendidas sombras: pues los Atributos de Dios, y sus Virtudes son Láparas, que como quiera que sean resplandecientes, y encendidas; a su talle, y propiedad han de hazer sombras resplandecientes, y encendidas, y multitud dellas en vn solo Ser? O que sera de ver aqui al Alma experimentando la virtud de aque-

Illa 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 paso, q̄ era sonido como de multitud de exercitos, que significan muchas cosas en vno, (que aqui el Alma en vn solo sonido de vn paso 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? O quan eleuada està aqui esta dichosa Alma! O quan engrandecida! Quan admirada de lo que ve aun dentro de los limites de Fe! Quien lo podrà dezir? infundida con tanta copiosidad en las aguas destos diuinos Resplandores, donde el Padre Eterno da con larga mano el regadio superior, y inferior; pues estas aguas regando Alma, y cuerpo penetran.

Ezech. 1.
13. 15.

Eze. 2. 8

O admirable cosa! que con ser estas Lamparas de los Atributos diuinos vn simple Ser, en el fecõciba y entienda la distinción dellas, tan encédida la vna como la otra, siendo la vna sustacialmète la otra? O abismo de deleites! tanto mas abundantes, quanto estan tus riquezas mas recogidas en vnidad, y sim-

plicidad infinita. Donde de tal manera se conozca, y guste lo vno; que no se impida el conociemto, y gusto de lo otro: antes cada cosa en ti es Luz, que no estorua à la otra: y por tu limpieza, O Sabiduria Diuina! muchas cosas se conocen en ti en vna: porque tu eres el depósito de los tesoros del Eterno Padre.

V E R S O. III.

LAS PROFUNDAS CAVERNAS DEL SENTIDO.

§. I.

ESTAS Cauernas son las Potencias del Alma, Memoria, Entendimiento, y Voluntad. Las cuales son tã profundas, quanto de grandes bienes son capaces, pues no se llenan menos, que cõ lo infinito, las cuales por lo q̃ padecen quando estan vacias, echamos en alguna manera de ver lo que gozan, y se deleitan, quando de su Dios estan llenas: pues que por vn contrario se da luz del otro. Quanto à lo primero es de notar, que estas Cauernas delas Potencias, quando no estan purgadas, y limpias de toda aficion de criatura, no sienten el vacio grande de su profunda capacidad. Porque en esta vida qualquier cosilla, que à ellas se pegue, basta para tenerlas tan embaraçadas, y embelesadas, que no sientan su daño, ni echen menos sus inmensos bienes, ni conoz-

conozcan su capacidad. Y es cosa admirable, que con
 ser capaces de infinitos bienes, baste el menor dellos
 à embaraçarlas de manera, que no los puedan perfecta-
 mente recibir, hasta que de todo punto se vacien, co-
 mo luego diremos. Pero quando estan vacias, y lim-
 pias, es intolerable la sed, y hambre, y ansia del Senti-
 do espiritual : porque como son profundos los esto-
 magos destas Cauernas, profundamente penan, porq̃
 el manjar, que echan menos, tambien es profundo; q
 (como digo) es Dios. Y este tan grande sentimiento
 comunmente acaece hazia los fines de la iluminació
 y purificacion del Alma antes que llegue à Vnion
 perfecta, donde ya se satisfazen. Porque como el Ape-
 tito espiritual està vacío, y purgado de toda criatura, y
 aficion della, perdido el temple natural, y està tépla-
 do a lo Diuino, y tiene ya el vacío dispuesto, y toda-
 via no se le comunica lo Diuino en Vnion de Dios:
 llega el penar deste vacío, y sed mas que à morir, ma-
 yormente quando por algunos visos, o resquicios
 se le trasluze algũ rayo Diuino, y no se le comunica. Y
 estos son los que penan con Amor impaciente, que
 no pueden estar mucho sin recibir, ó morir.

§. II.

QUANTO à la primera Cauerna, que a-
 qui ponemos, que es el Entendimiento, su
 vacío es sed de Dios. Y esta es tan grande:
 que la compara Dauid à la del Cier-
 uo, no hallando otra mayor à que compararla, quan-
 do dixo: Como desea el Cieruo las fuètes delas aguas:
 assi mi Alma desea à ti Dios. Y esta sed es delas a-

Psf. 42. 1

guas de la Sabiduria diuina, que es el objeto del Entendimiento. La segunda Cauerna es la Voluntad, y el vacio desta es hambre de Dios tan grande, que haze desfallecer al Alma, segun lo dize Dauid: 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 Cauerna es la Memoria, y el vacio desta es deshazimiento, y derretimiento del Alma por la posesion de Dios. Como lo nota Ieremias, diziendo: Con memoria me acordaré (esto es, mucho me acordaré) y derretirse ha mi Alma en mi, reboluiendo estas cosas en mi coraçon, viuiré en esperança de Dios. Es pues profunda la capacidad destas Cauernas; porque lo que en ellas puede caber, que es Dios, es profundo, y infinito: y assi será su capacidad en cierta manera infinita; su sed infinita; 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 vna imagen de allá, por estar el Alma en cierta disposicion para recibir su lleno, que la prinacion del le es pena grandissima. Aunque este penar es de otro temple; porque es en los senos del Amor de la Voluntad, y aqui el Amor no aliuia la pena; pues quanto mayor; tanto es mas impaciente por la posesion de su Dios, à quien espera por momentos con intensa codicia.

§ I I I.

PERO valgame Dios: pues que es cierto, que quando el Alma desea a Dios con entera verdad, tiene ya al que ama; (como dize san Gregorio) como pena por lo que ya tiene? Y si en el deseo, que dize San Pedro, que tienen los Angeles de ver al Hijo de Dios, no ai alguna pena, ni ansia, porque ya le poseen; parece que si el Alma, quanto mas desea à Dios, mas le posee, y la posesion de Dios da deleite, y hartura; tanto mas de hartura, y deleite auia el Alma de sentir aqui en este deseo, quanto mayores es el deseo, pues tanto mas tiene de Dios? y así de razon no auia de sentir dolor, ni pena?

En esta questtion se ha de notar la diferencia que ai detener à Dios por Gracia solamente, y en tenerle tambien por Vnion: que lo vno es quererse bien, y lo otro dize vna mui particular comunicacion. La qual diferencia la podemos entender al modo que ai entre el Desposorio, y el Matrimonio: que en el Desposorio solo ai vn concierto, y vna voluntad de ambas partes, algunas joyas, y adorno de la Desposada, que el Desposado graciosamente la da. Mas en el Matrimonio ai tambien vnion y comunicacion de las personas. En el Desposorio, aunque algunas vezes ai vistas del Esposo à la Esposa, y la da dadiuas como dezimos: pero no ai vnion de las personas, que es el fin del Desposorio. Assiquando el Alma ha llegado à tanta pureza en si, y en sus Potencias, que este la Voluntad mui purgada de otros gustos, y ape-

titos estraños segun la Parte inferior, y superior, y enteramente dado el fiacerca de todo esto à Dios; siendo ya la Voluntad de Dios y del Alma vna en vn consentimiento pronto, y libre; ha llegado à tener à Dios por Gracia en Desposorio y conformidad de Voluntad. Enel qual estado de Desposorio espiritual del Alma con el Verbo, el Esposo la haze grandes mercedes, y la visita amorosissimamente muchas vezes, en que ella recibe grandes fauores, y deleites. Pero no tienen que ver con los del Matrimonio espiritual. Que aunque es verdad, que esto pasa en el Alma que està purgadissima de toda aficion 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 hermoseando, y adelgazando para estar decentemente dispuesta para tan alta Vnion: y en esto pasa tiempo en vnas mas, y en otras menos. Fue esto figurado en aquellas donzellas escogidas para el Rei Asuero: que aunq̃ las auia ya sacado de sus tierras, y de la casa de sus Padres; toda via antes que llegasen al lecho del Rei, las tenia vn año (aunque en Palacio) encerradas: demanera 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 iuan al lecho del Rei.

En el tiempo pues deste Desposorio, y espera del Matrimonio espiritual en las Vnciones del Espiritu Santo, quando son ya mas altos los vnguentos de disposiciones para la Vniõ de Dios, suelen ser las ansias
de las

Esthe. 2

12.

de las Cauernas del Alma estremadas y delicadas. Porque como aquellos vnguentos son ya mas proximalmente dispositiuos para la Vnion de Dios; porque son mas allegados à Dios; por esto saborean al Alma, y la engolosinan mas delicadamente del. Y así es el deseo mucho mas delicado, y profundo; porque el deseo de Dios es disposicion para vnirse con Dios.

§. I I I I.

O QUE buen lugar era este para auisar à las Almas, que Dios llega à estas delicadas Vnciones, que miré lo que hazé, y en cuyas manos se ponen, porque no bueluan atras; sino que es fuera del proposito de que vamos hablando. Mas es tanta la manzilla y lastima, que ai en mi coraçon de ver boluer algunas Almas atras, no solamente no se dexando vngir de manera que pase la Vncion adelante; sino aun perdiendo los efectos della: que no tengo de dexar de auisarlas aqui lo que acerca desto, para cuitar tanto daño, deuen hazer: aunque nos detengamos vn poco en boluer al proposito, que yo bolueré presto à el. Y à la verdad todo haze à la inteligencia de la propiedad destas Cauernas: y por ser tan necesario no solo para estas Almas, q̃ vā tan prosperas; sino tambien para todas las demas que buscan a su Amado, lo quiero dezir.

Quanto à lo primero es de saber, que si el Alma busca à Dios, mucho mas la busca su Amado à ella: y si ella le embia à el sus amorosos deseos, que le son tan olorosos como la Virgulita del humo, que sale de las especies aromaticas de la mirra, y del encienso: el à

ella le embia el olor de sus vnguentos, cõ que la trae y haze correr hazia el, que son sus Diuinas inspiraciones y toques: los quales siempre que son suyos, van ceñidos, y regulados con los motiuos de la Perfeccion de la Lei de Dios, y de la Fe; por cuya perfeccion ha de ir el Alma siempre llegando se mas à Dios. Y así deue entender, que el deseo de Dios en todas las mercedes, que la haze con estas Vniones, 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 de Dios, y transformacion en todas sus Potencias. Aduirtiendõ (pues) el Alma, que en este negocio es Dios el principal Agente, que la ha de guiar, y llevar de la mano à donde ella no supiera ir, que es à las cosas sobrenaturales, que no pueden su Entendimiento, ni Voluntad, ni Memoria saber como son: todo su principal cuidado ha de ser mirar, que no ponga obstaculo à la Guia, que es el Espíritu Santo, segun el camino, por donde la lleva Dios ordenado en la Lei de Dios y Fe, como dezimos. Este impedimento le puede venir, si se dexa guiar de otro ciego: y los ciegos que la podrian sacar del camino, son tres: conuiene à saber, el Maestro espiritual, el demonio, y la misma Alma. Quanto à lo primero conuienele (pues) grandemente al Alma, que quiere aprouechar, y no boluer atras, mirar en cuyas manos se pone; porque qual fuere el Maestro tal será el Dicipulo; y qual el Padre, tal el hijo. Y para este camino, alomenos para lo mas subido del, y aun para lo mediano ape-

MAES-
TROS
PIRI-
TV AL
NOTE.

nas hallará vna Guia canal segun todas las partes que ha menester. Porque ha menester ser sabio, discreto, y experimentado. Que para guiar el Espiritu, aunque el fundamento es el saber, y la discrecion; fino ai experiencia de lo mas subido, no atinarán à encaminar al Alma en ello, quando Dios se lo da, y podrian la hazer arto daño. Porque no entendiendo ellos los caminos del Espiritu, muchas vezes hazen perder à las Almas la Vncion deslos delicados vnguentos, con que el Espiritu Santo los va disponiendo para si, gouernandolos por otros modos ratos, que ellos han leido, que no sirven fino para Principiantes. Que no sabiendo ellos mas que para Principiantes, (y aun esso plegue à Dios;) no quieren dexar las Almas pasar (aunque Dios las quiera llevar à mas) de aquellos principios, y modos discursiuos, y imaginarios, con que ellos pueden hazer muy poca hazienda.

§. V.

Y PARA que mejor entendamos, es de saber, que el estado de Principiantes es meditar, y hazer actos discursiuos. En este estado necesario le es al Alma, que se le de materia para que discurra de suyo, y haga estos actos interiores: y se aproueche del fuego y fervor espiritual Sensible: porq̃ así le conuiene para abituuar los Sentidos y Aperitos à cosas buenas; y cebandolos con este sabor, se desarraigan del siglo. Mas quando esto en alguna manera ya est à hecho, luego los comienza Dios: à poner en este estado de Contéplacion: lo qual suele ser muy

en breue, mayormente en gente Religiosa, porque mas en breue, negadas las cosas del figlo, acomodan à Dios el Sentido, y el Aperito: y luego no ai sino pa-
sar de meditacion à Contemplacion: lo qual es ya quando cesan los actos discursiuos, y meditacion de la propria 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: porquanto le mudan el caudal al Espiritu, que no cae en Sentido. Y como quiera q̃ naturalmente todas las operaciones, que de suyo puede hazer el Alma, no sea sino por el Sentido, de aqui es, que Dios en este estado es el Agente con particularidad, que infunde, y enseña; y el Alma la que recibe, dandole bienes mui espirituales en la Contemplacion, que son Noticia, y Amor diuino junto: (esto es) Noticia amorosa, sin que el Alma vís de sus actos, y discursos, porq̃ no puede ya entrar en ellos como antes.

§. VI.

DE DONDE en este tiempo totalmente se ha de llevar al Alma por modo cōtrario del primero. Que si antes la dauan materia para meditar, y meditaua; aora antes se la quiten, y que no medite: porque (como digo) no podrá aunque quiera, y distraherse ha. Y si antes buscava jugo, y feruor, y le hallaua; ya no le quiera, ni le busque: que no solo no le hallará por su diligencia; mas antes sacará sequedad. Porque se diuierde del bien pacifico, y quieto, que secreta mēte le estan dando en el Espiritu, por la obra que ella quiere hazer por el Sentido: y así perdiendo

diendo 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 facados a fuerza de discurso, ni procure con asimiento fabor 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 diferéncia, espresion, o multiplicacion de actos. Aunque algunas vezes los haze especificar en el Alma con alguna duracion: y entonces el Alma también se ha de andar solo con aduertencia amorosa à Dios, sin especificar otros actos mas de aquellos, a que se siente inclinada por el, auindose como pasivamente, sin hazer de suyo diligencia, con la 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 está claro, que si el Alma entonces no dexase su modo ordinario de discurrir, no recibiria aquel bien sino escasa y imperfetamente: y assi no lo recibiria con aquella perfeccion, con que se lo dan: pues siendo tan superior, y infuso, no cabe en modo tan escaso, y imperfeto. Y assi totalmente, si el Alma quiere entonces obrar de suyo, auindose de otra manera, mas que con la Aduertencia pasiva amorosa mui pasiva, y

tranquilamente sin discurrir como antes, pondria impedimento à los bienes, que 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 asì la verdad) si se anda recibiendo en el Alma pasiuamente, y al modo de Dios, y no al modo del Alma, siguiese, que para recibirla ha de estar el Alma mui desembaraçada, ociosa, pacifica, y ferenal al modo de Dios: como el aire, que quanto mas limpio està, y sencillo, y quieto; mas le ilustra, y calienta el Sol. Y asì no ha de estar atida à nada, ni à cosa de meditacion, ni sabor aora sensiuo, aora espiritual. Porque requiere el Espiritu tan libre, y aniquilado, que qualquiera cosa, que el Alma entonces quisiese hazer de pensamiento particular, ò discurso, ò gusto à que se quiere arrimar; la impedirà, y inquietará, y hará ruido en el profundo silencio, q conuiene que aya en el Alma segun el Sentido, y el Espiritu, para que oiga tan profunda, y delicada audicion de Dios, que habla al coraçon en esta soledad, como lo dixo por Oseas: y en suma paz, y tranquilidad escuchando, y oyendo el Alma (como Dauid) lo que habla el Señor, Dios, porque habla esta paz en ella. Lo qual, quando asì acaecière, que se sienta el Alma ponerse en silencio, y escucha; aun la aduertencia amorosa, que dixe, ha de ser sencillissima, sin cuidado, ni reflexion alguna, de manera que casi la oluide: para estar toda en el amor, oir: porque asì el Alma se quede libre, para lo que entonces la quieren.

Ose. 2. 14

Ps. 34. 9

§. VII.

ESTA manera de ociosidad, y oluido siem-
pre viene con algun absoruimiento interior.
Por tanto en ninguna sazón, ni tiempo, ya q̃
el Alma ha comenzado à entrar en este senzillo, y o-
cioso estado de Contemplaciõ; ha de querer traer de-
lante de si meditaciones; ni arrimarfe à jugos, ni sabo-
res espirituales (como queda dicho largamente en el
Capitulo dezimo del Libro primero de la Noche es-
cura, y antes en el Capitulo vltimo del segundo Li-
bro, y en el Capitulo primero del Libro tercero de la
Subida del Monte Carmelo) si no estar desfarrimada, y
en pie sobre todo esto, el Espiritu desfásido: como di-
xo el Profeta Abacuc, q̃ auia el de hazer, diziendo: Es-
tarè en pie sobre la guarda de mis Sentidos: (esto es,
dexandolos abaxo) y afirmarè el paso sobre la muni-
cion de mis Potècias, (esto es, no dexandolas dar pa-
so de pensamiento de fuyo) y contemplarè lo que se
me dixere (esto es, recibire lo que se me comunica-
re pasivamente.) Porque ya auemos dicho, que la
Contemplacion es recibir, y no es posible que esta
altissima Sabiduria, y linage de Contemplacion se pue-
da recibir sino en Espiritu callado, y desfarrimado de
jugos y noticias particulares. Porque assi lo dize
Isaias: A quien enseñarà la ciencia, y à quiè harà en-
tèder el oïdo? à los destetados de leche, (esto es, de los
jugos, y gustos) y à los defarraigados de los pechos (es-
to es) de los arrimos de noticias particulares. Quita
la mota, y la niebla, y los pelos, y limpia el ojo, y luzir
te ha el Sol claro, y veràs. Pon el Alma en libertad de
serena paz, y sacala del yugo, y seruidumbre de su

Abac. 2. 1

operacion, que es el cautiuero de Egipto, que todo es poco mas, que juntar pajas para cocer tierra: y lleuala a la tierra de Promision que lleva leche y miel. O Maestro Espiritual! mira que à esta libertad y ociosidad santa de Hijos llama Dios al Desierto, en que ande vestida de fiesta, y con joyas de oro, y plata, auiedo ya despojado à Egipto, y tomadole sus riquezas: y no solo esso, sino aun ahogado à 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 quizios angostos de su operacion, que es de su baxo entender, su tosco sentir, su pobre gustar: porque Dios le de el suauè Mana, 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 quisiere sentir, porque no le recibirà. Procura desarraigat al Alma de todas las codicias de jugos, gustos y meditaciones, y no la inquietes con cuidado, y solitud alguna de arriba, y menos de abaxo, poniendola en toda enagenacion, y soledad posible. Porque quanto mas esto alcançare, y mas presto llegare à 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 à vezes robado, y llagado, serena y blandamente sin saber de quien, ni de donde, ni como, porque se comunicò sin operacion propria 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

el Alma puede pensar, ni el que la trata, y no se echa de ver, lo qual luzirà en su tiempo. Alomenos lo que de presente el Alma podrá alcançar à sentir, es vn enagenamiento, y estrañez, vnas vezes mas que otras, acerca de todas las cosas, con vn respiro suave del Amor, y Vida del Espiritu, y con inclinació a soledad, y tedio en las criaturas, y cō el siglo. Porq̃ como se gusta en el Espiritu, defabrido es todo lo que es de carne. Pero los bienes interiores, que esta callada Contemplacion dexa impresos en el Alma, sin ella sentirlo, son inestimables: porque en fin son Vnciones secretissimas, y delicadissimas del Espiritu Santo, en que secretamente llena al Alma de riquezas, dones, y gracias: porque siendo Dios, haze como Dios, y obra como Dios.

§. V I I I.

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 entiende, sino solo el que las pone para agradarse mas del Alma; con grandissima facilidad, no mas que con tantica obra que el Alma quiera hazer, de aplicar el Sentido, o Apetito de querer asir alguna noticia, o jugo; se turban, y 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 co-

munes, que no estan en aquel puesto de tan subido esmalte, y matiz. Como si en vn rostro de estremada pintura tocase otra mano muy tosca con agenos, y baxos colores; seria el daño mayor, y mas notable, que si borrase 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 à penas se hallarà vn Maestro espiritual, que no le haga en las Almas, que desta manera comienza Dios à recoger en Contemplacion. Porque quantas vezes està Dios vngiendo al Alma con alguna Vncion mui delgada de Noticia amorosa, serena, pacifica, solitaria, y mui agena del Sentido, y de lo que se puede pensar, y la tiene sin poder gustar, ni meditar cosa de arriba, ni de abaxo; por que la trae Dios ocupada en aquella Vncion solitaria, inclinada à soledad, y ocio: y vendrà vno que no sabe sino martillar, y macear como herrero: y porq̃ el no enseña mas que aquello, dirà: Andà, dexaos desso, que es perder tiempo, y ociosidad; sino tomà, y medità, y hazè actos: que es menester, que hagais de vuestra parte actos, y diligencias: que essotros son alumbramientos, y cosas de bausnes? Y assi no entendiendo estos los grados de Oracion, ni vias del Espiritu, no echan de ver que aquellos actos, que ellos dizen que haga el Alma, y aquel caminar con discurso, està ya hecho: pues ya aquella Alma ha llegado à la negacion Sensitiua: y que quando ya se ha llegado al termino, y està andado el camino: ya no ai caminar: porque seria boluer à alejarse del termino. Y assi no entendiendo, que aquella Alma està ya en la Vida del Espiritu, en la

la qual no ai ya discurso , y el Sentido cesa , y es Dios con particularidad el Agente , y el que habla secretamente al Alma solitaria , sobreponen otros vnguentos en el Alma de groseras noticias , y jugos , en que la imponen ; y quitan la soledad , y recogimiento ; y por el consiguiente , la subida obra , que en ella Dios pintaua . Y assi el Alma ni haze lo vno , ni aprouecha tampoco en lo otro .

§. IX.

ADVIERTAN estos tales , y consideren , que el Espíritu Santo es el principal Agente , y mouedor de las Almas ; que nunca pierde el cuidado dellas , y de lo que las importa , para que aprouechen y lleguén à Dios con mas breuedad , y mejor modo , y estilo : y que ellos no son los Agentes , sino instrumentos solamente para enderezar las Almas por la regla de la Fe , y Lei de Dios , segun el Espíritu que Dios va dando à cada vno . Y assi su cuidado sea , no acomodar al Alma à su modo , y condicion propia de ellos : si no mirando (si saben) por donde Dios las lleua : y si no lo saben , dexenlas , y no las perturben , y conforme à esto procuren enderezar el Alma en mayor soledad , y libertad , y tranquilidad , dandoles anchura para que no aten el Espíritu à nada , quando Dios las lleua por aqui . Y no se penen , ni soliciten pensando que no se haze nada : que como el Alma esté desasida de toda noticia propia , y de todo Apetito , y aficiones de la Parte sensitua , y con negacion pura de Pobreza de espíritu en el vacio de toda tiniebla , y jugo ; despegada de todo pecho

y leche, que es lo que el Alma ha de tener cuidado de ir haziendo de su parte, y ellos en ello ayudando. la à negarse segun todo esto: es imposible segun el modo de proceder de la Bondad y Misericordia Divina, que no haga Dios lo que es de la fuya, y mas imposible, que dexar de dar el rayo del Sol en lugar sereno, y descombrado. Porque assi como el Sol està madrugando, y da en tu casa para entrar, si le abres la puerta: assi Dios, que guardando à Israel no duerme, entrará en el Alma vacia, y la llenará de bienes. Dios està como el Sol sobre las Almas para entrar: contentense con disponer las segun las Leyes de la Perfeció Evangelica, que consiste en la desnudez, y vacio del Sentido, y Espiritu: y no quieran pasar adelante en el edificar: que esse oficio solo es del Señor, de donde desciende todo dado escelente. Porq̃ si el Señor no edificare la casa, en vano trabaja quien la edifica. Edificarà en cada Alma, como el quisiere, edificio sobre sobrenatural; dispon tu esse Natural, aniquilando sus operaciones: esso es tu oficio: y el de Dios (como dize el Sabio) endereçarle à los bienes sobrenaturales por modos y maneras, que ni tu, ni el Alma no sabes. Y assi no digas : O que no va adelante ! O que no hazen nada ! Porque si el Alma entonces no gusta de otras inteligencias mas que antes ; adelante va caminando a lo sobrenatural . O que no entiende nada distintamente ? Antes si entendiese por entonces distintamente; no iria adelante: porque Dios es incomprehensible, y escede al Entendimiento. Y assi quanto mas va, mas se ha de ir alexando de si mesmo caminando en Fe: creyendo, y no viendo: y assi à Dios mas se llega no entendiendo, que entendiendo en el sentido

Pf. 120.

4.

Iacobi. 1

17.

Pf. 126.

1.

rido dicho . Y por tanto no tengas deſſo pena, que ſi el Entendimiento no buelue atras queriêdo emplearſe en noticias diſtintas, y otros entêderes de poracâ; adelante va, y el ir adelante es ir mas en Fe. Y el Entendimiento como no ſabe, ni puede comprehender como es Dios, camina à el no entendiêdo. Y aſſi antes para bien ſer, le cõuiene eſſo que tu le condenas, que no ſe embaraze con inteligencias diſtintas, ſino que camine en perfeta Fe.

§. X.

O (Diras) que la Voluntad, ſi el Entendimiento no entiende diſtintamête, al menos eſtârà ocioſa, y no amarâ, 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 diſtintamête conoce el Entendimiento. Pero en el rato de Cõttemplacion, de que vamos hablando, en que Dios infunde en el Alma, no es menefter que aya noticia diſtinta, ni que el Alma haga muchos diſcurſos: porq̃ entonces le eſtâ Dios comunicando Noticia amorofa, que es juntamête, como luz, caliente ſin diſtinciõ, y entonces al modo, que es la Inteligencia, es tambien el Amor en la Voluntad. Que como la Noticia es general, y eſcura no acabando el Entêdimiento de entender diſtintamente lo que entiende: tambien la Voluntad ame en general ſin diſtinciõ alguna. Que como quiera que Dios ſea luz y Amor en eſta comunicacion delicada: igualmente informa eſtados 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 ai que temer de la ociosidad de la Voluntad en este pueſto: que si cesa de hazer actos regidos por particulares noticias, quãto erã de ſu parte: embriagala è pero en Amor infuſo por medio de la Noticia de Contèplaciõ, como acabamos de dezir. Y ſon tanto mejores los q̃ ſiguieren do eſta Contèplaciõ infuſa ſe hazen, y tanto mas meritorios, y ſabroſos: quanto es mejor el mouedor que infunde eſte Amor: èl qual le pega al Alma: porq̃ la Voluntad eſtã cerca de Dios, y deſaſida de otros guſtos. Por eſſo tengãſe cuidado que la Voluntad eſtè vacia, y deſaſida de ſus aſciones: que ſi no buelue atras, queriendo guſtar algun jugo, ò guſto; aunque particularmente no le ſienta en Dios; adelante va ſubiendo ſobre todas las coſas à Dios; pues de ninguna guſta. Y aunque no guſte à Dios mui particular, ni diſtintamente, ni le ame con tan diſtinto acto; guſtale en aquella infuſion general eſcura, y ſecretamente; mas que ſi ſe rigiera por noticias diſtintas: pues entonces ve ella claro, que ninguna le da 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 deſabridos. Y aſſi no ai 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 ir adelante en lo inacible, que es Dios. Y aſſi la Voluntad para ir à Dios, mas ha de ſer deſarrimandose de toda coſa deleitosa y ſabroſa, que arrimandose.

dese. Con esto cumple bien el precepto de Amor, que es amar sobre todas las cosas. Lo qual para ser cõ toda perfeccion, ha de ser con esta desnudez y vacio especial de todas.

§. X I.

TAMPOCO ai que temer en que la Memoria vaya vacia de sus formas, y figuras: q̃ pues Dios no tiene forma ni figura; segura va vacia de forma, y figura, y mas acercãdose à Dios. Porque quanto mas se arrimare à la Imaginaciõ, 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 à las Almas, que van ya en esta Contemplacion quieta, y solitaria, por no auer ellos pasado (ni aun quizà llegado) de vn modo ordinario de discursos; y actos, pensando que estan ociosos: (porque el hombre animal, esto es, que no pasa del Sentido animal dela parte Sensitiua, no percibe las cosas q̃ son de Dios; como dize san Pablo) les turban la paz de la Contéplacion sossegada, y quieta q̃ les daa Dios, y les hazê meditar, y discurrir y hazer actos, no sin grãde desgana, y repunãcia y sequedad, y distraciõ de las mismas Almas, q̃ se querriã estar en su quieto, y pacifico recogimiento: y persuadêlas a q̃ procurê jugos, y feruores; como quiêra q̃ les auian de acõsejar lo cõtrario. Lo qual no pudiêdo ellos hazer, ni entrar en ello, como antes; porq̃ ya pasó esse tiêpo, yno es esse su camino: desasosiegãse doblado, pêlando q̃ vã perdidas; y aũ ellos se lo ayudã a creer, y secãlas el Espiritu, y quitanlas las Vnciones preciosas, que en la soledad, y tranquilidad Dios las ponía

*1. Corin
2.14.*

(que como dixe, es grande daño) y ponen las del duelo, y del lodo, pues en lo vno pierden, y en lo otro sin prouecho pená. No sabé bien estos, q cosa es Espiritu. Hazen à Dios grande injuria, y defacato, metiendo su tosca mano donde Dios obra. Porque le ha costado mucho à Dios llegar estas Almas hasta aqui, y precia mucho auerlas llegado à esta soledad, y vacio de sus Potencias, y operaciones, para poderlas hablar al coraçon, que es lo que el siempre desea: tomando ya el la mano; siendo ya el que en el Alma reina con abundancia de paz, y sosiego: haziendo desfallecer los aëtos discursiuos de las Potencias, con que trabajando toda la Noche, no hazia nada: apacentandolas ya en Espiritu, y no en operacion de Sentido: porque el Sentido, ni su obra del, no es capaz del Espiritu. Y quãto el precia esta tranquilidad, ò adormecimiêto, ò aniquilacion de Sentido; echase bien de ver en aquella conjuracion tã notable, y eficaz, q hizo en los Cantares, diziendo: Conjuro os Hijas de Ierusalen por las cabras, y ciervos campesinos, que no recordeis, ni hagais velar à la Amada, hasta q ella quiera. En lo qual da à entender, quanto ama el adormecimiento, y oluido 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 demanera que no de lugar à 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 florida Viña. Y por esso se quexa por Isaias diziendo: Vosotros auéis destruido mi Viña. Pero estos por ventura yerran con buen zelo, porque no llega à mas su saber. Pero no por esso quedan escusados en

Cant. 3.

7.

Isai. 3.

14.

en los consejos , que temerariamente dan , sin entender primero el camino , y Espiritu , que lleva el Alma : y sino lo entienden , entremeter su tosca mano en cosa que no saben , no dexandola para quien mejor la entièda . Que no es cosa de pequeño peso , y culpa hazer à vna Alma perder inestimables bienes por consejo fuera de camino , y dexarla bien por el suelo . Y assi el que temerariamente yerra , estando obligado à acertar (como cada vno lo està en su oficio) no pasará sin castigo , segun el daño que hizo . Porque los negocios de Dios con mucho tiento , y mui à 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

P E R O ya que quieras dezir , que todavia tiene alguna excusa , 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 , y intentos vanos , que el sabe , que no quedaran sin castigo . Pues es cierto , que auiendo de ir aquella Alma adelante aprouechando en el camino Espiritual , à que siempre Dios la ayuda ; ha de mudar estilo , y modo de Oracion , y ha de tener necesidad de otra dotrina ya mas alta que la suya , y otro espiritu . Porque no todos saben para todos los sucesos y casos , que ai en el camino espiritual : ni tienen espíritutau caual , que conozcan , como en qualquier estado de la Vida espiritual ha de ser el Alma llena , y regida : alomenos no ha de pésar que lo tiene el todo ,

ni que Dios querra dexar de llevar 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 pulir, sabra pintarla: ni qualquiera que sepa pintarla, sabra poner la vltima mano, y perfeccion: porque cada vno destos no puede hazer mas en la imagen de lo que sabe: y si quisiere pasar adelante, seria echarla à perder. Pues veamos: si tu siendo solamente desbastador, quieres poner el Alma en el desprecio del mundo, y mortificacion de sus Appetitos; ò quando mucho entallador, que sera imponerla en santas meditaciones, y no sabes mas: como llegaràs à essa Alma hasta la vltima perfeccion de delicada pintura, que ya ni consiste en desbastar, ni en entallar, ni aun en perfilar, sino en la obra que Dios ha de ir en ella haziendo? Y assi cierto està, que si en tu doctrina, que siempre es de vna manera, la hazes siempre estar atada, q̃ ò ha de boluer atras; ò alomenos no irà 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, ò como se ha 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 ati? Y dado caso, que tengas para alguna Alma, porque quizá no terna talento para pasar mas adelante; es como imposible, que tu tengas para todas las que no dexas salir de tus manos: porque à cada vna lleva Dios por diferentes caminos, que à penas se hallará vn espiritu, que

en la

en la mitad del modo que lleva, conuenga con el modo del otro. Porque quien aurà como san Pablo, que tenga para hazerse todo à todos, para ganarlos à todos? Y tu de tal manera tiranizas las Almas, y de fuerre las quitas la libertad, y adjudicas para ti la anchura, y libertad de la doctrina Euangelica, que no solo procuras, que no te dexas; mas lo que peor es; que si acaso alguna vez sabes, que alguna fue à pedir algun consejo à otro, ò à tratar alguna cosa, que no conuèdria tratar contigo, ò la llevaria Dios para que la enseñase lo que tu no la enseñas: te ayas con ella (que no lo digo sin verguenga) como las contiendas de zelos, que ai entre los casados: los quales no son zelos que tienes de la honra de Dios, sino zelos de tu soberuia y presuncion. Porque como puedes tu saber, que aquella Alma no tuuo necesidad de ir a otro? Indignase Dios de estos grandemente, y prometelos castigo por el Profeta Ezequiel, diziendo: 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 à estas Almas, y estan obligados à dexarlas ir à otros, y mostrarlas buen rostro; que no saben ellos por donde aquella Alma la quiera Dios aprouechar, mayormente quando ya no gusta de su doctrina, que es señal que la lleva Dios adelante por otro camino, y que ha menester otro

1. Cor. 9.

22.

Ezec. 34

3.

Maestro: y ellos mesmos se lo han de aconsejar, y lo demas nace de necia soberuia y presuncion:

(†)

Eccc 4

9. XIII

§. X I I I.

PERO dexemos aora esta manera, y digamos otra pestifera, que estos, ó otros peores que ellos vñan. Acaecera, q̄ ande Dios vngiendo algunas Almas con santos deseos, y motivos de dexar el mundo; y mudar la vida y estado, y seruir a Dios, despreciando el siglo: (lo qual tiene Dios en mucho auerlos llegado hasta alli; porque las cosas del siglo no son del coraçõ de Dios) y ellos con vnas razones humanas, ó respetos arto contrarios à la doctrina de CHRISTO, y su mortificaciõ, y desprecio de todas las cosas, estriuado en su interes, ò gusto, o por temer, dõde no auia q̄ temer, se lo dilata, ò se lo dificulta, ò (lo q̄ peores) andan por quitarselo del coraçõ: q̄ teniendo ellos mal espiritu, y poco deuoto, y muy vestido de mudo, y poco ablandado en CHRISTO: como ellos no entrã, no dexã entrar a otros, como dize nuestro Saluador: Aide vosotros, q̄ tomastes la llau de la ciecia, y no en trais, ni dexais entrar a otros. Porq̄ estos à la verdad estã puestos como tropieço, y tranca à la puerta del Cielo: no aduirtiẽdo q̄ los tiene Dios alli, para que compela à entrar à los q̄ Dios llama, como se lo tiene mandado en su Euangelio: y ellos por el cõtrario estan compeliẽdo à que no entrẽ por la puerta angosta, que guia à 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 sabiẽdo, mas los vnos y los otros, no quedaràn sin castigo: pues teniẽdolo por officio, estã obligados à saber, y mirar lo que hazen.

Luc. 11
22.

Luc. 14
23.

S. XIII.

EL Otro ciego, que diximos, que podia estor
 uar al Alma en este genero de recogimiêto, es
 el demonio, que quiere, que como el es ciego
 tâbien el Alma lo sea. El qual en estas altísimas so
 ledades, en q̄ se infundê las delicadas Vñciones del
 Espiritu Santo (de q̄ el tiene gran pesar, y embidia,
 porque se le va el Alma de buelo, y no la puede co
 ger, y ve q̄ se enriquece mucho) procura ponerle en
 esta desnudez, y enagenamiêto algunas cataratas de
 noticias y tinieblas de jugos sensibles à vezes bue
 nos, por cebar mas al Alma, y hazerla boluer al tra
 to del Sêrido, y q̄ mire en aq̄llo, y lo abraçe à fin de
 ir à Dios, arrimada à aquellas noticias buenas, y ju
 gos sensibles: y en esto la distrahe, y saca facíl mête
 de aq̄lla soledad, y recogimiêto, en q̄ el Espiritu Sã
 to està obrãdo aq̄llas grandezas secretamête. Y en
 tonces el Alma, como es inclinada à sentir, y gustar
 (mayormête si lo anda pretédiendo) facilísimamête
 se pega a aq̄llas noticias, y jugos, y se quita de la
 soledad en q̄ Dios obraua. Porq̄ como ella a su pare
 cer no hazia nada, parecete estotro mejor; pues aqui
 es algo, y alli no. Es gran lastima, q̄ no entendiêdo
 se, por comer ella vn bocadillo, se quita q̄ la coma
 Dios a ella toda, abforuiêdola en Vñciones de su pa
 ladar, espirituales, y solitarias. y desta manera haze
 el demonio, por poco mas q̄ nada, grandísimos mã
 les, y daños, haziêdo al Alma perder grandes rique
 zas, y sacãdola cõ vn poquito de cebo, como al pez
 del golfo de las aguas sencillas del Espiritu, donde

estaua engolfada, y anegada en Dios, sin hallar pie, ni arrimo: y en esto la saca a la orilla, dandola estriuo, y arrimo, y que halle pie, y vaya por su pie por tierra, y con trabajo, y no nade por las aguas de Siloe, que van con silencio, bañada en las Vnciones de Dios. Y haze el demonio tanto desto, que es para admirar: y con ser mayor vn poco de daño, que en esta parte haze a muchas Almas; apenas al Alma que vaya por este camino, que no le haga grandes danos, y caer en grandes perdidas. Porque este malino se pone aqui con grande auiso en el paso que al del Sentido al Espiritu, enganando, y cebando al Alma con el mismo Sentido, atrauiesando cosas sensibles, para que se detenga con ellas, y no se le escape. Y el Alma con grandissima facilidad luego se deriene, como no sabe mas que aquello, y no piensa que ay en aquello perdida, 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 Espolo, quedandose a la puerta a ver lo q pasa. Todo lo alto oyea el demonio, dize Iob (es a saber, de las Almas) para impunarlo: y si acaso alguna se le entra en el recogimiento, el con horrores, temores, o dolores corporales, o con ruidos, o sonidos exteriores trabaja por perderla, haziendola diuertir al sonido, para sacarla a 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.

Iob 41.

25.

§. XV.

A Este propósito podemos entender lo que del
dixó Dios al mismo Job: Soruera vn rio; y no
marauillara; tiene confiança, q el Jordan
caera en su boca (que se entiéde por lo mas alto de
la Perfección) en sus mismos ojos le caçará, como cō
anzuelo, y con aleznas le oradarà las narizes. Esto
es, con las puntas de las noticias, con que le esta hi-
riendo, la diuertirá el Espiritu, porque el aire q por
las narizes sale recogido, estado oradas, se diuier-
te por muchas partes. Y mas adelante dize: Debaxo
del estara los rayos del Sol, y derramarà el oro deba-
xo de si: porq admirables rayos de diuinas Noticias
haze perder a las Almas ilustradas, y precioso oro
de matizes Diuinos quita, y derrama de las Almas ri-
cas. Opres Almas: quando Dios os va haziédo tan so-
beranas mercedes, q os lleva por estado de soledad
y recogimiento, apartandoos de vuestro trabajo. Se-
tido: no os boluais a el, dexad vuestras operaciones,
q si antes os ayudaua para negar al mudo, y a vo-
sotros mismos, quando erades principiates: aora q os
haze Dios merced de ser el obrero, os seran obsta-
culo grande, y embaraço. Que como tégais cuidado
de no poner vuestras operaciones en cosa ninguna,
delatádolas de todo, y no embaraçandolas, q es lo
q de vuestra parte auéis de hazer en este estado, jun-
tamente cō la aduertécia amorosa, y senzilla, sin hazer
ninguna fuerza al Alma, sino fuere en desafirla de to-
do, y leuatarla, para q no la turbeis, y altereis la paz
y tranquilidad, q con esso Dios os la cebarà de refe-
cion celestial, pues que no s. la embaraçais.

§. I. XV. I.

El Tercer ciego es la misma Alma, la qual no entendiéndose, ella misma se perturba, y se haze el daño: porque como no sabe sino obrar por el Sétido, quando Dios la quiere poner en aquel vacio, y soledad, donde no puede vsar de las Potencias, ni hazer actos, como esta dicho: como le parece q̃ ella no haze nada, procura mas a lo sensible, y espreso hazerlos, y assi se distrahe, y se llena de sequedad, y disgusto, la q̃ antes estava gozando de la ociosidad de la paz, y silencio espiritual, en q̃ Dios le estava de secreto poniendo gusto. Y acaecera, q̃ este Dios porfiando por tenerla en aquella quietud callada, y ella porfiado por vocear con la Imaginacion, y por caminar con el Entendimiento: como a los muchachos, que lleuando los sus Madres en brazos, sin que ellos den passo, vá gritando, y pareado por irse por su pie, y assi ni andan ellos, ni dexan andar a los Madres. O como quando el Pintor esta pintado vn arnabon, q̃ si ella esta meneándose, no le dexa hazer nada. Ha de advertir el Alma, q̃ aunque entonces ella no se siente caminar, mucho mas camina, que por sus pies, porq̃ la lleua Dios en sus brazos; y assi ella no siente el paso. 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 maravilla: porque lo que Dios obra en el Alma, no lo alcanza el Sétido. Dexese en las manos de Dios, y fiese del, que como esto sea, segura ira, que no ai peligro, sino quando ella quiere de suyo, o por su traça obrar con las Potencias.

§. XVII.

B Oluamos, pues, a proposito destas Cauernas profundas de las Poténcias, en que dezi-
mos, q el padecer del Alma suele ser gráde,
quando la anda Dios vngiendo, y disponiendo para
vnirla consigo con estos sutiles, y delicados vngué-
tos, los quales à vezes son tan sutiles, y subidos, que
penetrando lo intimo del fondo del Alma, la dispo-
nen, y laborean de manera, q el padecer, y desfalle-
cer en deseo con inmenso vacio destas Cauernas, es
inmenso. Adonde acabamos de notar, que si los vn-
guentos que disponian estas Cauernas para la Vnió
y del Matrimonio espiritual, son tan subidos, como
tenemos dicho, qual será la posesion que aora tienē?
Cierro es, que conforme a la sed, y hambre, y posesiō
de las Cauernas, será la satisfacion, y hartura, y de-
leite dellas. Y conforme a la delicadez de las disposi-
ciones, será el primor de la fruicion, y posesion del
sentir del Alma, q es el vigor, y virtud que tiene la
sustancia del Alma para sentir, y gozar los objetos
de las Potencias. A estas Potencias llama aqui el Al-
ma Cauernas harto propiamente. Porque como sie-
nte, que cabē en ellas las profundas Inteligencias, y
Resplandores destas Lamparas, echa de ver clara-
mente, que tienen tanta profundidad, quanto es pro-
funda la Inteligencia, y el Amor: y que tienen tanta
capacidad, y senos, quātas causas distintas recibe de
Inteligéncias, de sabores, y gozos: todas las quales co-
mo se asientan, y recibē en esta Cauerna del Sentido
del Alma, que es la virtud capaz, que tiene para po-
seerlo, sentirlo, y gustarlo, como dize. Así como

el sentido comun de la Fantasia, es recetaculo de todos los objetos de los Sentidos esteriore. Así el te Sentido comun del Alma está ilustrado, y rico con tan alta, y esclarecida posesion.

VERSO IIII.
QUE ESTAVA ESCURO, Y CIEGO.

POR Dos cosas puede el ojo dexar de ver, o porq está a escuras, o porq está ciego: Dios es la luz, y el verdadero objeto del Alma: y quando está no le alumbra, está a escuras, aunq la vista téga muy subida. Quando está en pecado, o emplea el Apetito en otra cosa, está ciega: y aunq en rózes no falta la luz de Dios, como está ciega no la ve por la escuridad del Alma, que es la inorancia practica que viene: la qual antes q Dios la alumbrase por esta Transformacion, estaua escura, y inorante de tantos bienes de Dios, como dize el Sabio, que lo estaua el antes q Dios le alumbrase por estas palabras: Mis inorancias alumbro. 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, puedelo estar sin pecado. Y esto es de dos maneras, conuiene a saber, a cerca de lo natural, no teniendo luz de algunas cosas naturales. Y acerca de lo sobrenatural, no teniendo luz de muchas cosas sobrenaturales. Y acerca de las dos cosas dize aqui el Alma, que estaua escuro su

Enten-

Entendimiento sin Dios. Porque hasta q̄ el Señor d-
xo: *Fiat Lux*, estaua las tinieblas sobre la faz del abi-
mo de la Cauer na del Sentido. El qual quanto mas
es abisal, y de mas profundas Cauernas, quando Dios,
que es lumbr e, no las alumbra; tanto mas abisales, y
y profundas tinieblas ai en el. Y assi esle impossi-
ble alçar los ojos a la diuina Luz, ni caer en su pen-
samiento: porq̄ como nunca la ha visto, ni sabe co-
mo es, por esso no la podrá apetece r, antes apetece-
rá las tinieblas, y irá de vna tiniebla en otra, guiado
por aquella tiniebla, porq̄ no puede guiar vna tinie-
bla, sino a otra tiniebla. Pues como dize David. El
día rebofa en el día, 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 seme-
jante a su semejante: y assi a la luz de Gracia, q̄ Dios
auia dado a esta Alma antes, con que la auia abierto
los ojos de su abismo a la diuina Luz, y hecho la en
esto agradable; llama otro abismo de Gracia, que es
esta Transformacion diuina del Alma en Dios, con
que el ojo del Sentido queda mui esclarecido, y a-
gradable.

Pf. 118.2

Tambien estaua ciego en tanto q̄ gustaua de otra
cosa: porque la ceguedad del Sentido superior, y ra-
cional, causala el Apetito, que como catarata, y nu-
be se attraiesa, y se pone sobre el ojo del coracon,
para que no vea las cosas que está delante. Y assi en
tanto que se oua el gusto del Sentido, estaua ciego,
para ver las grandezas de riquezas, y hermosuras Di-
uinas, que estauan detras. Porque assi como po-
niendo vna cosa sobre el ojo, por pequeña que sea,
basta para tapar la vista, que no vea otras cosas,

q̄ estàn delante, por grandes q̄ sean; así vn Apetito
 q̄ tenga el Alma, basta por entonces para inpedirla
 todas estas grandezas Diuinas, q̄ estàn lexos de los
 gustos, y Apetitos q̄ el Alma quiere. Quié pudiera de
 zir aqui, quã imposible es al Alma q̄ tiene Apetitos,
 juzgar de las cosas de Dios como ellas son? Porq̄ pa
 ra acertar a juzgar las cosas de Dios, totalmente se
 ha de echar el Apetito, y el gusto à fuera, y no las ha
 de juzgar con el: porque vendrà a tener las cosas de
 Dios por no de Dios, y las no de Dios por de Dios.
 Porque estàdo aquella catarata, y nube sobre el ojo
 del juyzio, no ve sino nube, vnas vezes de vn color,
 y otras de otro, como ellas se ponen; y piensan q̄ la
 nube es Dios, porque no ven, mas que la nube que
 està sobre el Sentido, y Dios no cae en Sentido. Y
 así el Apetito, y gustos impidē el conociēto de
 las cosas altas, como lo dà a entender el Sabio, di
 ziēdo: La junta de la vanidad escurece los bienes, y
 la inconstàcia del Apetito trastorna el Sentido, aun
 que no aya malicia. Por lo qual los q̄ no son tan Es
 pirituales, q̄ estēn purgados de los Apetitos, y gus
 tos, sino que toda via estàn algo animales en ellos;
 creà, que las cosas viles, y baxas del Espiritu, q̄ son
 las q̄ mas se llegan a sentir, en que ellos toda via vi
 uen, las tendràn por gran cosa. y las que fuerē altas
 del Espiritu, que son las que mas se apartan del Sēti
 do, las tēdràn en poco, y no las estimaràn. Hombre
 animal es aquel, que toda via viue con Apetitos de
 su naturaleza, que aunque alguna vez toquen en co
 sas de Espiritu, si se quiere asir a ellas con su natural
 Apetito, ya son Apetitos naturales. Que poco haze
 al caso, q̄ el objeto sea espiritual, si el Apetito sale
 de

Sap. 4.
 12.

de si mesmo, y tiene su raiz y fuerza en el Natural. Di-
ras me: Pues quando se apetece à Dios, no es sobrena-
tural? Digo que no siempre, sino quando lo es el
motiuo, y Dios da la fuerza del tal Apetito: y esto
es muy diferente. Mas quando tu de tuyo le quie-
res tener, en el modo no es mas que natural. Y assi
quando de tuyo te quieres pegar a los gustos espiri-
tuales, y exercitas el Apetito tuyo natural; ya po-
nes catarata, y eres animal, y no podràs entender
ni juzgar lo espiritual, que es sobre todo Sentido,
y Apetito natural. Y si aun tienes mas duda: no se
que te diga, sino que lo bueluas à leer, y quizá no la
tendras: que dicha està la sustancia de la verdad, y
no se sufre aqui alargarme mas. Este Sentido (pues)
que antes estaua escuro sin esta diuina Luz, y ciego
con sus Apetitos, ya està de manera, que sus pro-
fundas Cauernas por medio desta diuina

Vnion Con estrafños primores calor,

y Luz dan junto à su

Querido.

(.)

VERSO V. Y VI.

CON ESTRANOS PRIMORES
CALOR, Y LVZ DANIVNTOASVQVERIDO.

OR QUE estando ya estas Ca-
uernas de las Potencias tan mi-
rifica, y marauillosamente meti-
das en los admirables Resplando-
res de aquellas Lamparas, que
en ellas estan ardiendo, estando
clarificadas, y encendidas en Dios; de mas de la en-
trega que de si hazen à el, estan embiàdo ellas à Dios
en Dios esos mesmos Resplandores, que tienen rece-
bidos, con amorosa gloria, inclinadas ellas à Dios en
Dios, hechas ellas tambien Lamparas encendidas en
los Resplandores de las Lamparas diuinas, boluien-
do à su Amado la mesma Luz y calor de Amor, que
reciben. Porque aqui de la misma manera que lo re-
ciben, lo estan dando al que le da, con los mismos Pri-
mores, que el se lo da, como el vidro haze quando
lo enuiste el Sol. Aunque estotro es en mas subida
manera; por interuenir en ello el exercicio de la Vo-
luntad *Con estranos primores*. Es à saber, estranos y
agenos de todo comun pensar, y de todo enca-
recimiento. Porque conforme al Primor, con que
el Entendimiento recibio la diuina Sabiduria, es
el primor, con que lo da el Alma. Y conforme al
Primor con que la Voluntad està vnida con la Vo-
luntad diuina; es el primor, con que ella da à Dios en
Dios

Dios la misma Bondad; porque lo 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, que comunica alli al Alma de Fortaleza, Hermosura, Iusticia, &c. son los Primores, con que el Sentido espiritual gozando, està dando à su Querido en su Querido essa mesma Luz que està recibiendo del. Porque estando ella aqui hecha vna mesma cosa con el, es ella Dios por participacion: y aunque no tan perfectamente como en la otra vida, es (como diximos) como en sombra Dios. Y a este talle, siendo ella por medio desta Transformaciõ 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 està dando con libre, y graciosa Voluntad, assi ella tambiẽ teniendo la Voluntad tanto mas libre, y generosa, quanto mas vnida cõ Dios en Dios; està como dâdo a Dios el mismo Dios por amorosa complacencia, que del diuino Ser, y Perfecciones tiene. Y es vna mística, y afectiua dadiua del Alma à Dios: porq̃ alli verdaderamente al Alma le parece, q̃ Dios es suyo, y q̃ ella le posee como Hijo adoptiuo de Dios con propiedad de derecho por la Gracia, que Dios de si mismo le hizo. Dale pues à su Querido, q̃ es el mesmo Dios, q̃ se le dio à ella. Y en esto paga todo lo q̃ deue: porq̃ de Voluntad le da otro tâto cõ deleite, y gozo inestimable dâdo al Espiritu Santo como cosa suya cõ entrega voluntaria, paraq̃ se ame como el merece. Y en esto està el inestimable deleite del Alma, en ver que ella dà à Dios cosa que le cuadre a Dios segun su infinito Ser.

Ioan. 17.

10.

Que aunque es verdad, que el Alma no puede dar de nuevo al mismo Dios à si mismo, pues el en si es siempre el mismo: pero el Alma perfecta y cuerda-mente lo haze, dando todo lo que le auia dado para pagar el Amor: que es dar tâto como le dan: y Dios se paga con aquella dadiua del Alma, que con me- nos no se pagara, y lo toma con agradecimiento co- mo cosa suya del Alma, que en el sentido dicho se lo da, y en esse mesmo la ama, y de nuevo libremente se entrega al Alma, y en esso ama el Alma: y assi està actualmente entre Dios, y el Alma vn amor recipro- co en la conformidad de la Vnion, y entrega Matri- monial, en que los bienes de entrambos, que son la diuina Essencia, los poseen entrambos juntos en la entrega voluntaria del vno al otro, diziendo el vno al otro lo q̃ el Hijo de Dios dixo al Padre por S. Inã, es à saber: *Omnia mea tua sunt, & tua mea sunt, & clarificatus sum in eis.* Esto es: Todas mis cosas son tuyas, y tus cosas son mias, y clarificado estoi en ellas. Lo qual en la otra Vida es sin intermision en la fruicion: 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 demas entidad, que su capacidad, y su ser. Porque cla- ro està, que el que tiene muchos Reinos, y Gentes por suyas, aunque son mucha mas entidad que el; las puede el dar mui bien à quien quisiere. Esta es la gran satisfacion y contento del Alma, ver que da à Dios mas que ella en si vale, dando con tanta liberalidad à Dios à si mismo como cosa suya con aquella Luz di- uina, y calor de Amor que se lo dà: lo qual en la otra Vida es por medio de la lùbre de Gloria, y del Amor y en

y en esta por medio de la Fe ilustradissima, y encendidissimo Amor. Y desta manera *Las profundas Cavernas del Sentido con estrafios primores calor, y luz dan junto à su Querido.* Junto: porque jūta 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 q̃ el Alma le haze esta entrega auemos aqui de notar breuemente. Acerca de lo quales de aduertir, que en el acto desta Vnion, como quiera q̃ el Alma goze cierta imagen de Fruicion, q̃ se causa de la Vnion del Entendimiento, y del afecto en Dios; deleitada ella en si, y obligada haze à Dios la entrega de Dios, y de si misma en Dios con marauillosos modos. Porq̃ acerca del Amor se ha el Alma acerca de Dios *Con estrafios primores:* y acerca deste rastro de Fruicion ni mas, ni menos: y tambien acerca de la alabanza: tambien por el semejante acerca del agradecimiento. Y quanto à lo primero, que es el Amor, tiene tres Primores principales de Amor. El primero es q̃ aqui ama el Alma à Dios por el mismo Dios. Lo qual es admirable Primor: porq̃ ama inflamada por el Espiritu Santo, y teniendo en si mesma al Espiritu Santo, como el Padre ama al Hijo, segun se dize por San Juan: La dileccion con q̃ me amaste (dize el Hijo al Padre) estè en ellos, y yo en ellos. El segundo Primor es amar à Dios en Dios. Porque en esta vehemēte Vnion se absorue el Alma en Amor de Dios: y Dios cō grāde vehemencia se entrega al Alma. El tercero Primor de Amor principal es amarle alli por quié el es. Porq̃ no le ama solo porq̃ para si mesma es Largo, Bueno, y Liberal, &c. sino mucho mas fuertemente, porque en si es todo esto effencialmente. Ya

Ioan. 10

16.

cerca desta imagen de Frulcion tiene otros tres Primores principales maravillosos. El primero, que el Alma goza allí à Dios vnida con el mesmo Dios. Porque como el Alma vne aqui el Entendimiento con la Sabiduria, y Bódad, &c. q̃ tan ilustradamēte conoce, (aunq̃ no claramēte como sera en la otra Vida) grandemente se deleita en todas estas cosas entendidas distintamente, como arriba diximos. El segúdo Primor principal desta Dilceiõ es deleitarse ordenadamēte solo en Dios sin otra alguna mezcla de criatura. El tercero deleite es gozarle solo por quí el es sin otra mezcla de gusto propio, ni de otra ninguna cosa criada. Acerca de la alabança, q̃ el Alma haze à Dios con esta Vnion, ai otros tres Primores. El primero, hazerlo de oficio. Porque ve el Alma, que para su alabança la crió Dios, como dize por Ilaías: Este Pueblo formè para mi: cantará mis alabanças. El segúdo Primor, es hazerla por los bienes que recibe, y deleite, que tiene en el alabar este gran Señor. El tercero es por lo que Dios es en si. Porque, aunque el Alma no recibiese algun deleite, le alabaria por quien èl es. Acerca del agradecimiento tiene otros tres Primores principales. El primero agradecer los bienes naturales, y espirituales, que ha recebido, y todos los beneficios. El segúdo es la deletacion grande, que tiene en alabar à Dios, porque con grande vehemencia se absorue en esta alabança. El tercero es alabança solo por lo que Dios es; lo qual es mucho mas fuerte y deleitable.

(7)

CANCION QVARTA.

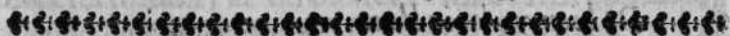
*Quan manso, y amoroso
 Recuerdas en mi seno,
 Donde secretamente solo moras!
 Y en tu aspirar sabroso
 De bien y gloria lleno
 Quan delicadamente me enamoras!*

DECLARACION.

Conviertese el Alma aquí a su Esposo con mucho Amor, estimandole, y agradeciendole dos efectos admirables, que el a vezes en ella haze por medio desta Vnion: notando también el modo con q̄ los haze, y el efecto, q̄ en ella redunda de sto. El primer efecto es Recuerdo de Dios en el Alma: y el modo con q̄ este se haze, es de mansedumbre y Amor. El segundo es Aspiración de Dios en el Alma: y el modo deste es de bien y gloria, q̄ se le comunica en la Aspiración. Y lo q̄ de aquí en el Alma redunda, es enamorarla delicada, y tiernamente, y así

es como si dixera: El Recuerdo, q hazes, ò VERBO
 Esposo! en el centro, y fondo de mi Alma, en q secre-
 ta, y calladaméte solo como Señor della moras, no so-
 lo como en tu casa, ni solo como en tu mesmo lecho,
 sino también como en mi propio seno intima, y estre-
 chaméte vnido; quã mansa y amorosa méte le hazes!
 (esto es, grandemente manso y amoroso): y en la sa-
 brosa aspiracion, que en este Recuerdo tuyo hazes sa-
 brosa para mi, que está llena de bien, y gloria; con
 quanta delicadeza me enamoras, y aficionas de ti! En
 lo qual toma el Alma semejança del que quando re-
 cuerda de su sueño, respira: porque a la verdad ella as-
 si lo siente.

VERSO I. Y II.

QVAN MANSO, Y AMOROSO
 RECVERDAS EN MI SENO.

VC HAS maneras de Recuerdos
 haze Dios al Alma: tantas, que si
 las vudiesemos de contar, nunca
 acabariamos. Pero este Recuerdo
 que aqui quiere dar el Alma à en-
 tender, que haze el Hijo de Dios,
 es (à mi ver) de los mas levantados, y que mas bié la
 haze al Alma. Porq este Recuerdo es vn mouimien-
 to, que haze el VERBO en lo profundo del Alma, de
 tanta grandeza señorio, y gloria, y de tan intima su-
 uidad

uidad; que le parece que todos los balsamos, y espe-
 cies odoríferas, y flores del mundo se trabucan, y me-
 nean reboluiendose para dar su suauidad: y que todos
 los Reinos, y Señorios del mundo, y todas las Pote-
 stades, y Virtudes del Cielo se mueuen: y no solo esso,
 sino que tambien todas las virtudes, sustancias, y per-
 fecciones, y gracias de todas las cosas criadas reluzén
 y hazen el mismo mouimiento todo á vna, y en vno.
 Porque (como dize San Iuan) todas las cosas en el son
 Vida. Y en el viuen, y son, y se mueuen: como tambien
 dize el Apostol. De aqui es, que queriendose descu-
 brir este gran Emperador al Alma, y mouiendose por
 esta manera de ilustracion, sin mouerse en ella el q̃
 (como dize Isaias) trae su Principado sobre su om-
 bro, que son las tres maquinas celeste, terrestre, y infer-
 nal, y las cosas que ai en ellas, sustentandolas todas (co-
 mo dize San Pablo) en el Verbo de su Virtud: todas
 á vna parezcan mouerse. Al modo que si se mouiese
 la tierra, se mouerian todas las cosas naturales, que ai
 en ella: assi es quando se mueue este Principe (en el
 sentido dicho) que trae sobre si su Corte, y no la Cor-
 te á el. Aunque esta comparacion es arto impropia.
 Porque acá no solo parece mouerse, sino que tambien
 descubren las bellezas de su Ser, Virtud, y Hermosura,
 y Gracias, y la raiz de su duracion, y Vida en el. Porq̃
 alli conoce el Alma, como todas las criaturas inferio-
 res, y superiores tienen su vida duracion, y fuerza
 en el, y entiende lo que dize en el libro de la Sabi-
 duria: Por mi reinan los Reyes: por mi gouiernan los
 Principes, y los Poderosos exercitan iusticia, y la en-
 tienden. Y aunque es verdad, que echa alli de ver el
 Alma, que estas cosas son distintas de Dios en quãto
 Hhhh tienen

Ioan. 6.

64.

Acto. 17

18.

Isai. 9. 6.

Heb. 1. 3.

Prou. 8.

1.

tienen ser criado, y las conoce alli en el con su fuerza raiz, y vigor: es tanto lo q̄ conoce ser Dios en su Ser cō infinita eminēcia de todas ellas; q̄ las cōoce mejor en este su Principio, q̄ en ellas mismas. Y este es el deleite grande deste Recuerdo, que es conocer los efectos por su causa. Y el como sea este mouimiento en el Alma siendo Dios inmoble, es cosa marauillosa. Porq̄ sin mouerse Dios, es ella inouada, y mouida por el, y se le descubre con admirable nouedad aq̄lla diuina Vida, y el ser, y armonia de toda criatura, tomando la causa el nombre del efecto, que haze. Segun el qual efecto se puede dezir, que Dios se mueue, como el Sabio dize, q̄ la Sabiduria es mas mouible, q̄ todas las cosas mouibles: no porq̄ ella se mueua, sino porque es el principio, y raiz de todo mouimiento: y permaneciēdo en si estable (como dize luego) todas las cosas inoua: y assi lo que alli quiere dezir es, q̄ la Sabiduria es mas actiua, que todas las cosas actiuas. Y assi deue mos aqui dezir, que el Alma en este mouimiento es la mouida, y la recordada, y por esso la pone bien propriamēte nombre de Recuerdo. Pero Dios siēpre se esta assi, como el Alma lo echó de ver, mouiendo, rigiēdo, y dando ser, virtud, gracias, y dones à todas las criaturas, teniendo las todas en si virtual, y presencial, y eminentissimamente, viēdo el Alma lo que Dios es en si, y lo que es en las criaturas. Assi como quien, abriendole vn Palacio, ve en vn acto la eminēcia dela persona, que està dentro: y ve juntamente lo que està haciendo. Y assi lo que yo entiendo, como se haga este Recuerdo, y vista del Alma es, que la quita Dios algunos de los muchos velos, y cortinas, q̄ ella tiene antepuestos, para poder ver lo q̄ el es: y entonces trasluze-

se, y diuísase (aunq̃ algo escuramente, porq̃ no se quitã todos los velos, p̃ues queda el dela Fe) aquel rostro Diuino lleno de gracias: el qual como todas las cosas està mouiendo con su Virtud; parece juntamente con el lo que està haziendo. Y este es el Recuerdo del Alma. Aunque tambien à la verdad, como quiera q̃ 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 leuantamiento es leuantamiento de Dios. Y assi quando dixo Dauid: Leuantate Señor: porque duermesses como si dixera: Leuantanos, y recordanos, porque estamos caidos, y dormidos. Dedonde porque el Alma estaua dormida en sueño, de que ella jamas pudiera por si misma recordar: y solo Dios es el que le pudo abrir los ojos, y hazer este Recuerdo; mui propriamente le llama Recuerdo de Dios, diziendo, *Recuerdas en mi seno.*

Ps. 43.

VERSO II.

RECVERDAS EN MI SENO.

Recuerdas tu, y alumbranos Señor mio, para que conozcamos, y amemos los bienes, que siempre nos tienes propuestos, y conoceremos, que te mouiste à hazernos mercedes, y q̃ te acordaste de nosotros. Totalmente es inuisible lo que el Alma conoce, y siente en este Recuerdo de la Escelencia de Dios en lo intimo del Alma: es el sueño suyo, que aqui dize. Suena en el Alma

vna Potencia inmensa en voz de multitud de Escelencias de millares de millares de Virtudes, en las quales parando el Alma, y deteniendose, queda ella terrible, y solidamente ordenada como huestes de exercitos, y suauizada, y agraciada en aquel, que encierra todas las suauidades, y gracias de las criaturas.

Pero serà la duda: Como puede sufrir el Alma tan fuerte comunicacion en la carne, que en efeto, no ai sujeto, y fuerza en ella para sufrir tanto sin desfallecer? Pues que de solamente ver la Reina Ester al Rei Asuero 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 confiesa alli diziendo, 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, quando no le glorifica.

Pues quanto mas auia el Alma de desfallecer aqui, pues no es Angel al que conoce, sino al mesmo Dios, y Señor de los Angeles con su rostro lleno de gracias de todas las criaturas, y de terrible poder, y gloria, y voz de multitud de Escelencias? De la qual dize

Iob 26.

14.

Iob. 23.

6.

Iob: Si apenas podemos oir vn pequeño siluo della: como se podra sufrir la grandeza de su trueno? Y en otra parte dize: No quiero que entienda, y trate conmigo con mucha fortaleza, porque por vètura no me oprima con el peso de su grandeza. Pero la causa por q̃ el Alma no desfallece, y teme en aqueste Recuerdo tan poderoso y glorioso, es por dos cosas. La primera, porque estando ya el Alma en estado de Perfeccion como aqui està, en el qual està la Parte inferior mui purgada, y conforme con el Espiritu, no siente el

detri.

detrimento, y pena, que en las comunicaciones espirituales suele tener el Espiritu no purgado, y dispuesto para recebir las. La segunda, y mas principal causa es la que se dize en el primer Verso, q̃ es mostrarse Dios manso, y amoroso. Porque assi como el muestra al Alma esta grandeza, y gloria para regalarla y engrandecerla: assi la fauorece, y conforta amparando al Natural, mostrando al Espiritu su grandeza con blandura, y amor. Lo qual puede mui bien hazer el que con su diestra amparò à Moisen, para que viese su Gloria. Y assi tanta mansedumbre, y amor siente el Alma en el; quanto Poder y Señorío, y Grandeza; porq̃ en Dios es todo vna mesma cosa. Con lo qual es el deleite fuerte, y el amparo fuerte en mansedumbre, y Amor, para sufrir fuerte deleite. Dedonde el Alma queda poderosa, y fuerte, antes que desfallecida. Que si la Reina Ester se desmayò, fue porque al principio el Rei se le mostrò no fauorable, sino (como alli dize) cò los ojos ardientes, y encendidos le mostro el furor de su pecho Pero luego que la fauorecio, y estendió su cetro tocandola con el, y abraçádola, boluio sobre si, auriendola dicho, que el era su hermano, que no temiese. Y assi auiendose aqui el Rei del cielo desde luego con el Alma como su Esposo, y hermano, no teme el Alma. Porque en mostrandole 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, salièdo à ella de su trono como Esposo de su Talamo, donde estaua escondido: y inclinado à 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:

Psa. 44.

10.

alli el respládor de oro, q̄ es la Caridad, y luzir las piedras preciosas de las Noticias sobrenaturales: y alli el rostro del VERBO lleno de gracias, q̄ enuisten, y visiten a la Reina del Alma; demanera, q̄ transformada ella en estas Virtudes del Rei del Cielo, se ve hecha Reina, y que se puede con verdad dezir della lo que dize Dauid: La Reina estuuó à tu diestra con vestiduras de oro cercada de variedad. Y porq̄ todo esto pasa en lo profundo del Alma, dize ella luego: *Donde secretamente solo moras.*

VERSO III.

DO NDE SECRETA MENTE SOLO MORAS.

DIZE que en su seno mora secretamente: porq̄, como auemos dicho, en el fondo de la sustancia del Alma, y Potencias se haze este dulce abraço. Es pues de saber, q̄ Dios en todas las Almas mora secreto, y encubierta en la sustancia dellas: porque si esto no fuese, no podriã ellas durar. Pero ai mucha diferéncia en este morar: porq̄ en unas mora agiadado, y en otras mora desagradado. En unas mora como en su casa, mãdando, y rigiédolo todo: y en otras mora como estraño en casa agena, dõde no le dexan mandar, ni hazer nada. Dõde menos Apetitos, y gustos propios moran; es donde el mas solo, mas agiadado, y mas como en casa propia morar rigiendola, y gouernandola: y mora tanto mas secreto, quanto mas solo. Y assi en esta Alma, en que ya nin-

gū Apetito mora, ni otras imagines, 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 q̄ Dios. Y assi està secreto: porque a este puestto, y abraço no puede llegar el demonio, ni Entendimiento alguno alcançar bien à saber como es. Pero à la mesma Alma en esta Perfeccion, no le està secreto; q̄ siempre le siente en si: sino es segun estos Recuerdos, que quando los haze, le parece al Alma, que recuerda el q̄ estava dormido antes en su seno: que aunq̄ le sentia, y gustaua, era como el Amado dormido en el seno. O quan dichosa es esta Alma, q̄ siempre siente estar Dios reposando, y descansando en su seno! O quanto le cōuiene apartarle de cosas; huir de negocios, viuir con inmensa tranquilidad! porq̄ vna motica no inquiete, ni remueua el seno del Amado. Allí està de ordinario como dormido en este abraço cō el Alma: al qual ella mui biē siente, y de ordinario mui biē goza. Porq̄ si estuuiese en ella siēpre como recordado, q̄ seria comunicãdole las Noticias, y los Amores, ya seria estar en Gloria. Porq̄ si vna vez q̄ recuerdatã solamēte abriēdo el ojo, pone tal al Alma, q̄ seria, si de ordinario estuuiese en ella bien despierto? En otras Almas, q̄ no han llegado à esta Vniõ, aunque no està desagradado: 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 que ver con el. Pero al demonio, y al Entendimiento no le està tan secreto como a este: porq̄ toda via podria entender algo por los mouimientos del Sentido: por quanto hasta la Vniõ no està

bié aniquilado: q̄ toda via tiene algunas acciones por no ser el totalmente espiritual. Mas en este Recuerdo que aqui el Esposo haze en esta Alma perfeta, todo es perfeto: porq̄ el lo haze todo en el sentido dicho. Y entóces en aquel escitar, y recordar al modo de quando vno recuerda, y respira, siente el Alma la respiracion de Dios, y por esso dize: *Y en tu aspirar sabroso.*

VERSO IIII. V. Y VI.

Y EN TV ASPIRAR SABROSO
DE BIEN, Y GLORIA LLENO.
QV ANDELICADAMENTE 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 dixese. Porq̄ es vna Aspiracion, que Dios haze al Alma, en que en aquel Recuerdo del alto conocimiento de la Deidad la aspira el Espiritu Santo con la misma proporcion, que es la Noticia, que la abtorue profundissimamente, enamorandola delicadissimamente segun aquello que vio. Porque siendo la Aspiració llena de bien, y gloria, la llenò de bondad, y gloria el Espiritu Santo, en q̄ la enan ora de sí sobre toda gloria, y sentido, y por esso lo dexo.

F I N.

APVNTAMIENTOS Y AD-
 VERTENCIAS EN TRES DISCV
 SOS PARA MAS FACIL INTELI-
 GENCIA DE LAS FRASIS MIS-
 TICAS, Y DO TRINA DE LAS
 OBRAS ESPIRITVALES DE NVES
 TRO VENERABLE PADRE FRAI
 IVAN DE LA CRVZ PRIMER
 DESCALZO DELA REFORMA DE
 NVUESTRA SENORA DEL CAR-
 MEN, Y COADIVTOR DE NVES-
 TRA BIENAVENTVRADA MA-
 DRESANTA TERESA DE IESVS
 FVNDADORA DE LA
 M I S M A R E-
 FORMA.

POR EL PADRE FRAI DIEGO
 DE IESVS CARMELITA DES-
 CALZO, PRIOR DEL CONVEN-
 TO DE TOLEDO.

IMPRESO EN ALCALA EN CA-
 SA DE ANA DE SALINAS,
 ANO, M.DC.XVIII.

Salablarca

[illegible]

APUNTAMIENTOS

Y ADVERTENCIAS ENTRE

Discursos para mas facil inteligencia de las Frasis místicas, y doctrina de las Obras Espirituales de nuestro Venerable P. F. Juan de la Cruz.

INTRODVCIÓN.

NO QUISO Dios nuestro Señor, que tan liberal ha andado con este sagrado Monte Carmelo, en darle el colmo, y plenitud de heroicas obras, que la sinificacion de su nombre, que es *Ciencia de Circuncision*, quedase sin el lleno de la doctrina espiritual, circuncision, y mortificacion perfecta: para que con saber, y obrar vuese en el plenitud entera. Que San Pablo riquezas y plenitud de Entendimiento puso quando dixo: *In omnes diuitias plenitudinis Intellectus*. Y de la Voluntad, obras, y ciencia juntandolo todo. *Pleni estis dilectione repleti omni scientia*. Como participacion al fin de aquel Señor, que está lleno de gracia, y de verdad, y de cuya plenitud reciben todos. Y así aniendo dado a este Monte sagrado con esta nueva Reformation, tan lleno espiritu de santa Circuncision, y mortificacion perfecta; tan copiosos, y colmados frutos de Santidad, y Virtud; quiso por su Bondad, y Misericordia, que fuese en proporcion la doctrina, dando a los que

començaron à levantar este gran Edificio de piedras viuas, y à los que reengendraron en IESV CHRISTO estos Hijos Primitiuos Carmelitas pequenuelos, y varones junto, pan de vida, y entendimiento: *Vt cibarent p. a. vite, & intel-lectus*, para sustentarlos y criarlos hasta ponerlos en estado de deuida Perfeccion. Los dos à quien con particularidad reconoce como à Padres, y fundamentales piedras esta nueva Reforma, son NUESTRA MADRE SANTA TERESA DE IESVS FVNDADORA, Y SV COADIVTOR FIDELISSIMO NUESTRO VENERABLE PADRE FRA IIVAN DE LA CRVZ Primer Descalço della, de quien la Santa en sus Libros da marauilloso testimonio. Solia dezir, *que el Padre Fra Iaan de la Cruz era vna de las Almas mas puras, y santas, que tenia Dios en su Iglesia: y que le auia infundido su Magestad mui grandes riquezas de pureza, y sabiduria del Cielo, y que no se podia hablar de Dios con el, por que luego se eleuaba y trasponia*. Han dado tambien marauilloso testimonio del sus Obras, y Santa Vida, (de que ya esta dicho algo aunque en resunta al principio deste Libro) y le van dando cada dia los milagros, y marauillas, que por el haze nuestro Señor: y à lo que alcanço, es notabilissimo el que se puede sacar dellos marauillosos Tratados, y Escritos suyos, como luego ponderaremos. Estos dos PADRES (pues) que se pueden llamar mui bien Hijos, y Padres del Carmelo; tuuieron la Ciencia de Circuncision, que su nóbre predica, en su punto. Bien se ve esto en la doctrina de nuestra MADRE SANTA, (que como diuina y celestial la aprueuan todos) la qual doctrina celestial y diuina lo es notablemente en materia de quitar demasias, cercenar afectos, y deseos, y de encaminar à las Almas a que en suma descalez de Alma y cuerpo, y en perfecta pobreza de espiritu vayan à Dios, como se sabe, y se ve en sus Libros tan leidos, y tan estimados de todos, y mas de los Doctos, Espirituales, y Perfetos. La doctrina de NUESTRO VENERABLE

BLE PADRE en esta materia de circuncidar, cercenar, mortificar, desapropiar, deshazer, aniquilar a vna Alma, (y con todos estos nombres aun no lo declaramos bien) es tan particular, tan penetradora, y (si dezir se puede assi) tan sin piedad en cortar, y apartar todo lo que no es purissimo Espiritu; que espanta a quien la lee, y a bueltas de la precision y anotomia mistica, que va haziendo en vna Alma, la va juntamente enseñando con vn modo tan suave, y sin arte, tan eficaz, y artificioso; que lo mas escuro, y dificultoso parece q se allana en leyendolo, y al punto da gana de obrarlo. Va la enamorando, paraque llegue, apetezca, y pratique cosa tan superior; y se refuelua, y determine de quitar de si todo aquello, aunque sea bueno, que no dize mayor Perfeccion. Va la tambien con santa admiracion atemorizando, paraque y a no solo tema pecados graues, y leues; sino imperfecciones, y tibiezas, y qualquier cosa, que no ayude y lleue a la perfecta semejança con Dios de la manera, que en esta vida es posible. Descubrese claro en esta doctrina celestial, quan bien dixo San Pablo, que la palabra de Dios es cuchillo, de agudos, y penetradores filos, pues aqui no solamente pudo diuidir lo Sensible y corporeo de lo Racional y inteligible; sino q llegò a lo mas intimo, a la medula y sustancia del Alma, y El espiritu, y alli hallò que diuidir y apartar con notable agudeza, y erudicion, particularmente de Escritura: hazier do y nos Tratados, no ya de sustancial, y espiritual doctrina; sino de quinta essencia de Espiritu, como lo vera el que despacio les leyere, y rumiare: mostrando bien en ellos la plenitud q tenia de aquel diuino Espiritu, que en el Capitulo 7. de la Sabiduria se llama: *Subtilis, disertus, acutus*, que significa segun la Griega licion: *Acutum aliquid ad instar mucronis* &c. &c. &c. &c. Y juntando con el primer nombre de los de aquel verso, que es *Spiritus intelligentia*, este de agudeza, y filos para cortar, y circuncidar; se hecha de ver, que es con particularidad Autor desta doctrina, y Ciencia de Circuncision mistica, y espiritual. Y assi que el que en figura de paloma asfiso, y enseñò a nuestra **MADRE SANTA**; en figura de replan-

dor y luz penetradora afilada, y aguda tomò posesion de la Voluntad, y Entendimiento de nuestro gran PADRE no solo para enseñarle a el, sino para hazerle Doctor, y Maestro de de los que en grado leuantado de Oracion, y Espiritu tratan de seruir a nuestro Señor.

De aqui se siguen dos cosas dignas de advertencia, y otra advertire yo despues. La primera, que como es la doctrina tan subida, algunos para aproucharse della, y acomodarla mas a su espírita humanandola vn poquito, o esplicandola à su modo, y segun lo que alcançauan alli; ya la recopilauan y hazian como abstractos della; ya quitauan, o mudauan, o declarauan algunas cosas, porque como las hallauan en el testo, no las entendian, como a mi me sucedio con vna persona bien grãue. Y asì andauan los traslados diferentes, y a penas se hallaua vno que concertase con otro, y muy pocos con su Original. Hanse mirado con atencion diferentes escritos, y papeles destas Obras, y buscado con cuidado los Originales, y asì sale conforme a ellos este testo impreso, que es el verdadero, y legitimo.

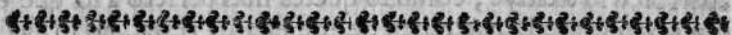
La segunda cosa que aduerto es, que nuestro Venerable Padre en estos Tratados no començò por la doctrina, q se deue dar à los principiantes, ni a los que toda via caminan, y deuen caminar por via de meditacion, y discurso, y van por esto corporal y sensible rastreando lo inteligible y espiritual en grado imperfecto, y comun: aunque para estos tambien se pueden sacar de sus Escritos admirables documentos, y pintar marauillosamente muchas de las imperfecciones que tienen. Pero de aqui no se ha de sacar, como algunos mal inferirẽ, o apuntan, que esta doctrina condena, o no aprueba el camino de meditacion, y discurso, y de adquirir la mortificacion, y Virtudes en sus principios por medios que toquen, y se aprouechen de lo sensible, y racional, y de lo que en sobrenatural orden aun pueden tener nombre de adquirido, por interuenir mucho de nuestro discurso, trabajo, abilidad, y diligencia, aunque ayudada y sobrenaturalizada por Dios.

Y que

T que esto sea afsi prueuase lo primero , porque el ef-
presamente lo aprueua, y dize auerse de ir por esse camino,
hasta que aya señales de que nuestro Señor quiere pasar al
Alma a senzilla, y mas sobrenatural Vilita, o Contempla-
cion, de las quales señales habla marauillosamente en el
Capitulo treze, y catorze del Libro segundo de la Su-
bida del Monte Carmelo. Lo segundo porque si el estado
perfeto de que el tomó por asunto tratar, es a esso su-
perior, y lo escluye, como lo que es mas perfeto a lo que es
menos, claro está que quien de esse estado trata, no lo ha de
aprovar para el: y no apronarlo para los que estan ya
mui adelante, y han llegado a la Via vnitiua, o tratan della,
no es absolutamente no apronarlo. Afsi como el que di-
xese que al hijo crecido le den pan con corteza, y que
no mame; no por esso condena, ni quita el mamar al re-
zien nacido. Semejança de que vfo San Pablo en el capitu-
lo quinto a los Hebreos. Esto se vera mejor quando en el
Discurso segundo tratemos la alteza del Estado, y perfecion
a que puede llegar vna Alma en esta vida, y qual sea el que se
llama de Caridad perfeta, segun la comun diuision, de que
hizo mencion Santo Tomas en la Secunda secunda Question
veinte y quatro Articulo nono, y a la que encamina este **VE-
NERABLE PADRE.**

La Tercera cosa, que yo aduerto es, que algunos han re-
parado porque **NUESTRO VENERABLE PADRE** en es-
ta su doctrina tan subida, como alega tanta Escritura, no trae
tambien lugares de Santos, pareciendoles, que no deue ser
esta doctrina tan conforme a ellos, pues no se citan. Pero el
engaño es manifestto como veremos, y la razon de no traer
Santos es, porque este **VENERABLE PADRE** no
pretendio alargarse antes abreviar, y dar la sustancial
leche de la doctrina, no tanto para que hiziese ruido con
autoridades, y erudicion, quanto para que se praticase, y
supiesen las Almas por donde arian de caminar, para
lo qual se aproucho de la Escritura sagrada, donde
halló quanto quiso (al fin como en el guarda joyas,
y caxa de Tesoro de la Sabiduria de Dios,) y con

os lugares della dio a entender marauillosamente lo que sentia, y bastantissima autoridad a sus Escritos para que formasen graue, y sustancial conceso de la doctrina los que la quiesiesen praticar, y en lo demas cerceno, y abreuio por las razones dichas. Y porque asentando que su doctrina era tan conforme a la diuina Escritura, no se podia dudar ser muy recebida de los Santos, y muy conforme a lo que ellos dixeron, como en los Discursos destos Apuntamientos se vera.

DISCURSO PRIMERO

De como cada Arte, Facultad, o Ciencia tiene sus Nombres, Terminos, y Frasis. Y como en la profesion de Teologia Escolastica, Moral, Positiua, y mucho mas en la Mistica ai lo mismo. Y que como en la Verdad se conuenga, se ha de dexar a los Profesores de las Facultades libertad, para que puedan usar de sus Frasis, y Terminos.

TODO lo que en este titulo se ha dicho es o por si tan claro que tenia poca, o ninguna necesidad de prueua, y confirmacion. Pues el Arte, Ciencia, o Facultad con el mismo nombre de facultad declara la que tiene para poner nombres, buscar modos, y frasis con que declarar, y dar a entender las verdades que profesa: tanto que es propiedad algunas vezes vsar de impropiedades, y barbarismos, y gran gala del Retorico, (y mucho mas del que trata cosas de mucha importancia, y cuya inteligencia es muy necesaria) no reparar a vezes en la propiedad literal de los terminos, ni en la elegancia, o falta della, quan lo fuere necesario para la sustancia de la inteligencia. Como lo dixeron diuinamente S. Agustin, y S. Gregorio el

primero en el Tratado segundo sobre San Iuan reparando en aquella palabra del Euangelio : *Qui non ex sanguinibus*, la qual en la lengua Latina no tiene mucha propiedad, dize assi: *Dicamus ergo, non timeamus ferulas Grammaticorum, dum tamen ad veritatem solidam, & certio rem sensum ferri eniamus: Reprehendit qui intelligit, ingratus quia intellexit*. No se repare con demasiado cuidado en reglas de Retorica, ò de elegancia: porque los nombres, y las palabras se ordenaron à declarar la verdad, y à que se diese noticia della. Y assi si con terminos, aunque parezcan in propios y barbaros, se consigue esto mejor; buenos son: y quien entendiendo la verdad por ellos, reprehendio al que se la dio à entender, desagrado es. Lo mismo dixo Sã Gregorio in Epist. ad Leandrum. De aqui es que lo que el Logico llama *Especie*, dize el Juris consulto *genero*, y lo que aque llama *Individuo*, este llama *Especie*.

No puede ser principio mas asentado en Filosofia natural que dezir, que el todo es mas que su parte: y con todo en materia politica de Leyes, y de gouerno dixo diuinamente Platon Dialago 3. de Legibus, que la Republica, y potècia de los Griegos auia perdido mucho de su lustre, y quedado casi consumida: *Quia illud rectissime dictum ab Hesiodo: Ignorant, dimidium non nunquam plus esse quam totum: dimidium enim moderatè se habet*. En materia de gouerno mas es la mitad que el todo, porque este nombre mitad suena moderacion y temple: y exercitar siempre el Superior la totalidad de su poder, no es conueniente.

El Filosofo moral en oyendo demasia, dira que es estremo y esceso que sale del medio, que se requiere para Virtud, y assi reprehensible y viciosa. Pero en frasis de Escritura à cada paso se vera el nombre de demasia aplicado à cosas perfetas, y Diuinas. En S. Pablo à Dios *Propter nimiam Charitatem, quod dilexit nos Deus*. En Dauid à los justos: *Beatus vir, qui timet Dominum: in mandatis eius uolet nimis*.

Lo mismo digo destas palabras soberuia, y furor, que suenan esceso reprehensible, y cosa desordenada: y con todo de

Dios dice el Profeta: *Iuravit Dominus in superbiam Iacob* (id est) *propter seipsum, qui est bona superbia Iacob*, y Cayetano leyó del Hebreo: *Dominus regnavit, superbia induit est*. Y el furor muchas vezes en sus Psalmos le aplica David a Dios, y S. Dionisio a las espirituales Sustancias diziendo: *Furibundum significat eorum intellectualē fortitudinē, cuius novissima (id est perfectissima) postquam non est alia melior* (dixit vn Comentador) *furor est imago*. La razon desto mui a la larga la diremos despues.

Tambien la Teologia escolastica no admite macula, sino a donde ai culpa, y en Teologia mistica se llama macula qual quier toque, o particular representacion de objeto sensible, y qual quier cosa que impide la mayor ilustracion de Dios: y en los Angeles inferiores se pone purgacion, quando son ilustrados, y alumbrados de los superiores, de que mas largamente diremos despues.

La aniquilacion dira el Filosofo, y el Teologo escolastico, que es vn total dexar de ser, de manera que no quede del ente ni existencia, ni forma, ni vnion, ni materia, que es el primer sujeto, que agora en las generaciones, y corrupciones siempre dara. Pero el Místico dira que aniquilarse el Alma es vn tanto desentender, y desamparo de si, tal que ni por memoria, ni por aficion, ni por pensamiento le pase cuidar de si, ni de criatura, para poder transformarse totalissimamente en Dios.

§. I.

ESTA licencia de vsar de terminos particulares, y fuera de lo comun, la tiene con mas fuerza la Teologia mistica. Porque trata de cosas altissimas, sacratissimas, y secretissimas, y q̄ tocanen experiencia mas q̄ en especulacion, en gusto y en sabor Divino mas que en saber, y esto en el alto estado de Vnion sobrenatural, y amorosa con Dios. Para lo qual son cortos los terminos, y frasis de que usa la especulacion, que en estas materias tan sin materia queda de la experiencia extraordinariamente vencer.

Lo qual declarò diuinaamente S. Bernardo en el Serm. 85. sobre los Cantares, donde despues de auer tratado de particulares grados de perfeccion que lleuan al Alma a la Vnion, y fruicion de Dios que puede auer en esta vida, dize assi: *Per gat quis forsitan querere à me, quid sit verbo frui? Respondeo, queri potius expertum, à quo id querat. Aut si id mihi experiri daretur, putas me posse eloqui quod inefabile est? Audi expertum: Siue mente excedimus Deo, siue sobrii sumus vobis. Hoc est: Aliud mihi cum Deo solo arbitro, aliud vobisum. Mihi illud licuit experiri, sed minime eloqui. O quisquis curiosus es: scire quia sit hoc verbo frui para illi non aures, sed mentem; non docet hoc lingua, sed docet Gratia: absconatur à sapientibus, & prudentibus, & reuelatur paruulis. Magna fratres, magna, & sublimis virtus humilitas, quia promeretur quod non docetur: id quia adipisci quod non valet addisci: digna à verbo, & de verbo concipere quod suis ipsa verbis explicare non potest. Cur hoc? Non quia sit meritum, sed quia sit placitum coram Patre Verbi Sponsa anima Iesu Christi Domini nostri.* Las quales palabras declararemos despues.

San Buenauentura en el Itenerario mentis in Deum cap. 7. despues de auer traido mui a la larga el lugar de San Dionisio de Mistica Teologia, donde dize como se ha de dexar lo visible, y inuisible, concluyendo: *Etenim te ipsa, & omnibus immensa ahi, & absoluto pura mentis excessu ad sapientialem Diuinarum tenebrarum radium omnia desirens, & ab omnibus absolutus ascendes*, entra diziendo: *Si autem queras, quomodo hæc fiant? interroga Gratiam, non doctrinam: desiderium, non intellectum: gemitum orationis, non studium lectionis: Sponsum, non Magistrum: Deum, non hominem: caliginem, non claritatem: non lucem, sed ignem totaliter inflamantem, & in Deum excessiui orationibus, & ardentissimis affectionibus transferentem. Quem ignem verè solus ille percipit, qui dicit: Suspendium elegit anima mea, & mortem offam. Quam mortem qui diligit, videre potest Deum, quia inaudibitarer verum est: Non vidbit me homo & vi-*

*& uiuet. Moriamur ergo, & ingrediamur in caliginem im-
pamus silentium solitudinibus, & concupiscentiis, & phan-
tasmatibus.*

En materia pues (como dicen estos Santos) tan alta, y tan espiritual, donde la esperiencia vence a la doctrina; donde el que sabe, no lo sabe dezir; donde es maestra no la lengua, sino la Gracia; donde la humildad alcanza lo que de buelo se va, y aprende lo que no se puede enseñar; donde la Palabra sustancial del Padre haze tales marauillas, que con palabras no se pueden declarar, como en la primera Autoridad dixo marauillosamente San Bernardo; y donde como agora dixo San Buenauentura, no ai que regirse por Entendimiento, ni por reglas de Maestros; donde el gemido de la Oracion, y el trato de Dios como Esposo, la esperiencia, y suauidad celestial es la escuela y enseñanza; donde la claridad daña, y la escuridad alumbra; donde no ai que aguardar lo que se ve, ni con discurso se alcanza; sino la fazon, y punto que da el fuego de Amor; donde la muerte y santa desesperacion es santa disposicion para esta Vida diuina: como pondremos tasa, limite, orden, y modo en los terminos conque tan superior cosa se ha de declarar, queriendo que cosa tan sin termino, y tan inefable pase por las reglas ordinarias si transcender las comunes frasis, y terminos guardadas para escuelas, para discipulos, y Maestros, artes y modos que se pueden enseñar; y saber.

Licencia tiene el Místico (como se sepa que en la sustancia de lo que dize no contradize a la verdad) para alentarla, y ponderarla, dando a entender su incomprehensibilidad y alteza con terminos imperfectos, perfectos, sobreperfectos, contrarios y no contrarios, semejantes, y desemejantes; como de todos tenemos exemplos en los Padres místicos, particularmente en San Dionisio Areopagita. El qual en el Capitulo segundo de Cœlesti Hierarchia trae vna locucion mística, que casi abraça todo lo dicho, hablando de la escelencia del gozo, y quietud de que gozan aquellas Sustancias intele-

intelectuales (que hiziera si tratara de la increada, y Diuina.) Para declararla pues, saltandole terminos, o transcendiendo de proposito los comunes, despues de auer puesto en ellas furor, irracionalidad, y insensibilidad, entendiendolo todo a lo sobrentendido, como el habla; llegando a tratar de la quietud de que gozan, dixo que tenian *Imminem quietem* quietud cruel, y furiosa, siendo lo mas desemejante, y contrario que puede auer a quietud la crueldad y furia.

Hizolo empero con diuino acuerdo, pues por lo que dixo de *quietud* quitò lo imperfeto de *furia*, y cò dezir *cruel y furiosa quietud*, declaró la perfeccion, y escelencia deste sosiego. Porque aqui en *quietud* no mas, parece que se le ofrece vna cosa ociosa, tibia, y fria, remisa, de pocos grados y perfeccion. Pero quien a la *quietud* le junta *cruel y furiosa* quitada ya la imperfesion de la furia con la *quietud*, dio a entender la fuerza, perfeccion, intencion, y (digamoslo assi) la insufrible, o incomprehensible escelencia desta *quietud*, y el exceso que tiene sobre lo imperfeto, que en nosotros pasa.

§. II.

POR esto le parecio a San Dionisio en este Capitulo segundo, que destas cosas altas y Diuinas mas nos declarauan los terminos del todo desemejantes, y contrarios; que los semejantes, y que suenan algo de proporcion. Dize pues assi. *Si igitur negationes in Diuinis vera; affirmationes vero incompacte: obscuritati arcanorum magis apta est per dissimiles formationes manifestatio. Quia vero, & quod nostrum animum reducant magis dissimiles similitudines, non existimo, quoniam bene sapientem contradicere.* Donde dixo muy bien Hugo de Santo Victor: *Non solum ideo dissimiles figuratones probabiles sunt, quod supermundanum excellentias ostendunt sed ideo etiam, quod nostrum animum magis, quam similes figuratones a materialibus, & corporalibus reducant, neque in se quiescere sinunt.*

Es decir: Como las criaturas por perfectas que sean, distan infinitamente de Dios, y el las escude sin proporeion: mas perfecto conocimiento de Dios es el que negandolas, nos dize lo que Dios no es; que el que afirmandolas, nos quiere dar à entender por perfeccion tan corta lo que Dios es. Pues porque para este conocimiento negativo mas ayuda lo de semejante, que lo semejante, pues la disimilitud niega, y la semejança afirma; mas a proposito es (dize San Dionisio) para el conocimiento de Dios, que en esta vida es escuro, aprouecharnos de desemejanças. *Per dissimiles formationes manifestatio.*

Y en consecuencia desto guiando como de la mano al Alma por este camino al fin donde la encamina, porque no pare y se detenga, este gran Padre de la Teologia mistica añade, y dize: que estos desemejantes, y contrarios terminos la ayudá para que no pare, y se detenga en las cosas materiales, y sensibles: pues quanto las ve mas desemejantes, mas desproporcionadas, y viles; tanto mejor le dan la mano para que las de demano, y buelue al conocimiento del todo intelectual, y diuino. Esto es *A corporalibus nostrum animum redunt, neque in se quiescere sinunt*. Auiedo elgun peligro, si fadran semejantes y parecidas, de que nos detuieran en si, sin dexarnos libremente pasar à lo espiritual, y inteligible, donde derechamente el conocimiento, y afecto ha de tirar.

Y assi añadió diuinamente Dionisio. *Consequens est, per pueri similes sacras formationes seduci, auriformes quasdam existimantes esse coelestes Essentias, & quasdam viros fulgoreos, & cora inuolutos vestimenta, candidum, & igneum innouens resurgentes*. Si para declarar la esclencia de vn Angel usamos de terminos algo semejantes, como son oro, resplandores, blancos vestidos, fuego, hermosura, y iuuentud; mas facilmente nos engañaremos pareciendonos, que esso deuen de ser los Angeles.

Pues para quitar esse inconuiniente, y por que no se queden tan baxos en sus concetos, y aprehensiones aquellos aquien no les parece que ai cosa mejor que los bienes visibiles:

bles: *Quod quidem ne paterentur, qui nihil visibilibus bonis altius intelligunt: entrò la Teologia sagrada, y mas particularmente la mistica à remediar este daño usando de imperfectos, impropios, y desemejantes terminos, que picasen al Alma, para que sin detenerse en ellos, caminase espiritual y inteligiblemente al Bien superior alli desemejante, y desproporcionablemente representado. Sanctorum Theologorum (dize este Santo Theologo) restitutiva sapientia ad indecoras similitudines mirabiliter descendit, non concedens materiale nostrum in turpibus imaginibus qui escare: purgans vero sursumque ferens.*

No parece que se pudo dezir cosa mas bien dicha. La Sabiduria de los Teologos deseando deshazer agravios, y que se les restituya à las Sustancias espirituales, y mas à Dios lo que se les deve: porque los que estan muy pagados destas cosas visibiles y preciosas, no se contenten con poner en las Sustancias espirituales esso no mas; y porque entiendan, que todo lo que ai, no puede conuenir con verdad à lo que es invisible, y infinitamente escede à lo mas perfecto que se puede ver, y entender fuera del. Y assi que todas estas comparaciones, ò proporciones mas son para dezirnos: lo que no es, y llevarnos en sencillo vacio de criaturas al lleno del que sobre escede à todo, sin dexarnos reposar, ni hacer pie en esso material: mejor sirven, y mas apronechan para esto vnas desemejantes semejanzas, como de Aguila, Buei, ò Leon, que estas de puro materiales y baxas, nos llevaran à perceber ligereza, paciencia, fortaleza, y dignidad Real, n o material como la destes animales, que esso ya se ve quan lexos esta de Dios, y de sus Angeles; sino espiritual, y Diuina, à que nosotros no podiamos llegar. Siruen tambien para que viendo tanta desemejança en lo mismo que traemos para semejança, y comparacion, subamos arriba, y enseñandonos à despreciar esto material, y sensible, hagamos presa en lo escedente, espiritual, y inteligible.

Por esto declaran mucho mas los terminos imperfe-

fetos (y digamos lo así) viciosos por efceso, como dezir furor, y soberuia. Porque bien se ve que la corteza, y lo malo que ai se representa, quando à nosotros se aplican, esta muy lexos de Dios: y así que tomar otros terminos que dicen efceso, y cosa fuera de todo orden, concierto, y razon; es confesar que el bien à que los aplicamos, es de puro bien, y de puro sobre perfecto, tal que efcede todo orden, todo medio, y concierto natural, y quanto con nuestra razon alcáçamos: y que todo lo que en las criaturas significa perfeccion, y excelencia, es muy corto. Y así que dellas, ya que hemos de tomar alguna frase, ò nombre; es bien sea de aquello en que ellas tienen demasia y efceso, sin mirar orden, ni modo. Lo qual aplicado al sumo Bien, perdio lo que podia significar de mal, y quedose con lo que de efceso, y grandeza significaua.

Segun esto en los Místicos que tratan de declarar mas altamente quien es Dios, la grandeza de su Amor, y las finezas Diuinas que en fauor de las Almas haze no como quiera à lo sobre natural, sino à lo sobrenaturalissimo, y no con qualesquiera Almas, sino con las que en esta vida son muy perfectas, y llegan al mas alto estado de Vnion, que así en comun en ella es posible; sus terminos, aunque parezcan contrarios y desemejantes, no se han de censurar, ni reprehender, antes alabar, si consta de la verdad, que en ellos, y por ellos se significa.

§. III.

LO que hemos dicho de terminos imperfectos, contrarios, y desemejantes, dezimos tambien de terminos sobreperfectos. Porque como esto de que se trata es inefable, vsar de todos terminos, y acudir à todas frases, declara diuinamente, que no ai ninguna que llene, y manifieste, como se deue, la inefable Infinitud, y nuestra incapacidad.

Por esso San Geronimo tratando sobre el Capitulo quarta de Isaias de la diferencia de articulos, y generos, con que al Espirita Santo llaman las tres principales Lenguas del mun-

mundo Latina, Griega, y Hebreá, dize que esta le llama con genero femenino: *Hebræi appellari generi famerino affert, (nec d. bacre apud illos vlla dubitatio est) spiritum Sanctum lingua sua,* y trae las palabras del Psalmó 102. *Sicut oculi aræ culæ in manibus Domine sue. In quo loco animam interpretantur ancillam, & Dominam Spiritum Sanctam.* El Griego vsi del genero neutro, y el Latino del masculino. Pero no se marauille na lie (dize el Santo) desta grande diferencia. *Deus enim in tribus principalibus linguis, quibus titulus Dominicæ Crucis scriptus est, passim tribus generibus appellatur: ut sciamus nullius esse generis.*

Y S. Gregorio dixo diuinaméte en el Libro 23. de los Morales Capít. 11. declarádo aqllas palabras: *Sem. loqui tur Deus. Lique et omnibus, quia Deo nec præerit tñ tepus cõgruit, nec futurũ.* Tanto vgo in eo quodlibet tẽpus ponitur libere, quanto nullũ verẽ. Esta misua variacion, y el vsar ya deste genero, ya del otro, ensena q̃ es Dios superior à todo genero, y q̃ por tener lo perfeto de fuerça y valor, le llama el Latino *Spiritus* en masculino: y por tener lo perfeto de piedad de mãse dumble y para ampararnos, y regularnos de maternidad, le llama con nombre femenino el Hebreo: y por ser no como quiera el perfeto, si no lo perfeto mismo, ò la misma perfeccion, le llamó el Griego con genero neutro. Afsi tãbiẽ declara marauillosaméte la diuina Perfección y su inefabilidad esta variación, de q̃ la Mistica Teologia vsa, habládo vnã vez (digamos lo afsi) cõcertadaméte (esto es) cõ los terminos q̃ ella alcãça ordenados y perfetos. y otras no cõrenta cõ ellos, arrojãdose en vn santo esceso, y como descõcierto, y locura, q̃ es el *Exo. d. mus* de S. Pablo, ò *n. san. i. mus*, q̃ dixo la Siriaca vsãdo de terminos ya imperfectissimos, como de soberuia, embriaguez, y furor; ya sobreperfetos, como lo hizo. S. Dionisio de *Mystica Teologia* luego en las primeras palabras diziẽdo: *Trinitas supersubstantialis, & superdea, & superbona*, q̃ cierto no parece q̃ pudo auer may or enca recimiẽto, ni reo nociniẽto mayor, de q̃ no alcãça nuestros terminos, por mas Teologos que sean, a hablar de Dios, y tratar cõ el, que dezir

hablando con la Santísima Trinidad, Trinidad sobrediosa.

Por esta inefabilidad, pues, vsan los Teólogos místicos de los terminos dichos, y traen locuciones y nombres en sus Escritos, *Non proprie, sed transumptiue* como dixeron algunos. *Id est, eos sic sumendo, vt explicent rem altiore, quam verbis exprimi queat.*

Segun esto (pues) se ha de hazer juicio de las frasis y terminos de que vsan los Varones místicos, y si se hallare en ellos tambien algun termino, que parece que declara mas de lo que ellos pretenden, ha se de tomar con el temple, de que la materia es capaz. Advertiendo que se vsò desse modo de hablar, porque qualquier otro inferior quedaua cortissimo, y para dar a entender la escelencia y grandeça de aquello mismo que se declara. La qual sufre algun encarecimiento, y desusado termino, qual la frasis de San Bernardo ad Fratres de Vita Solitaria, que la semejança con Dios à que llega el Alma en la perfecta Vnion, la llama *Instantum propriè propria; v t non iam similitudo, sed vnitas spiritus nominatur.* Sièdo verdad, que como entre las diuinas Personas no puede auer vnion, sino vnidad entre ellas; y en el Alma no puede auer vnidad, sino Vnion: pero tal, que pudo dezir Christo nuestro Señor: *Oro Pater, vt sint enim, sicut ego, et tu vnum sumus.*

Y porque darà mucha luz assi al argumento deste Discurso, como à toda la materia mística, y en particular à la subida doctrina destos misteriosos Tratados, espresar algunas locuciones, ò frasis que salen del comun, lo haremos aqui todo con lugares de Santos, y con la mayor breuedad que sea possible.

FRASIS PRIMERA.

SE A la primera, llamarse en Frasis mistica *Macula* que tiene necesidad de purgacion, qualquier cosa imperfecta, y sensible que aparte à la Voluntad del trato espiritual y inteligible con Dios; aunque esto sea en primer movimiento, y sin libertad.

Hablò desto maravillosamente Gilberto Abad. Serm. 1. in Cant. ponderando quan buena Noche era esta de la Contemplacion; y quan malo el dia, que llamaua la Escritura del hombre. *Hui me. (dize) quomodo me circumfulget dies ista? Quomodo affectum meum arripuit ad se? Vbi quæ erumpunt, & emergunt incogitatum cuncta, quæ spiritum vel turbent, vel deturbent. Licet enim animus castigatore repellat illa proposita: solo tamen irruentium cogitationum sordidatur affectu. Non important, cum violenter importantur, culpam aliquam: tamen injuriam irrogant affectui munditie.*

Ai de mi! quedia este tan claro, y tan malo! Descubreme esto sensible, y con esso me arrebatà el afecto. Dedonde quiera, sin querer, saltan cosas, y se ofrecen imagenes, que al pensamiento, y al Espiritu le turban, y manchan. Porque aunque el consiento, y firme proposito las deseche; solo el toque, y sola su representacion ofendio à la pureça, y por ai en sucio, y mancho. Y aunque es verdad, que quando estas cosas sensibles y baxas son traídas con violencia, y no admitidas con gusto, no traen culpa, en verdad que injurian, y agrauian à la pureça y santidad, que en este trato con Dios el Alma procura, y desea.

Mas encarecido lo dixo San Buenaventura Opusc. 1. de Septem Itineribus æternitatis, donde tocando el lugar de los Cantares: *Lauipides meos, quomodo inquinabo eos?* trae vna esposicion del Bercelenfe, que dize: *Quomodo inquinabo eos iterum umbris, & imaginibus temporalium cum etiam*

intellectuales operationes, & forma in superintellectuali exercitio reputentur macula, & offundicula. No bolueré (dize la Esposa segun esta esposicion) a ensuciar mis pies, esto es, a tratar, o caminar por via de imagenes, o semejancas sensibles, y de cosas temporales: pues en este sobreintelectual exercicio aun el obrar intelectual (esto es, con discurso, rigiéndose por razon no mas, y por humana abilidad) y tambien las formas, o especies que les responden, se tengan por manchas, y esteruos en tan escelente, y leuantado camino. Y esto no porque sea culpa, sino porque para lo sobreintelectual, y apurado de Fe, es muy imperfecto, y a vezes estorua el intelectual, y ordinario discurso.

S. Tomas dixo lo mismo, De Veritate Quest. 13. Art. 4. por estas palabras: *Per se impediunt se inuicem intellectuales, & sensitiue operationes: tum per hoc quod in utriusque operationibus oportet intentionem esse: tum etiam, quia Intellectualis quod imitatur sensitiuis operationibus admiscetur, cum à phantasmatibus accipiat: & ita ex sensitiuis operationibus quidam modo intellectus puritas inquinatur.* Estoruanse (dize el Santo) las operaciones intelectuales, y sensitivas: lo vno, porque para qualquiera dellas se requiere intencion, y atencion, q̄ repurada por muchos se disminuye. Lo otro porq̄ en las operaciones sensitivas lo intelectual se mezcla cō lo sensible recibie lo algo delas finrazas el Entendimiento, y assi en cierta manera se ensucia, y mancha con esso la pureza del.

De aqui se entendera bien la doctrina de NUESTRO VENERABLE PADRE en el Lib. 1. de la Subida del Monte Carmelo Cap. 9. cuyo titulo es, de como los Apetitos ensucian al Alma, y lo que alli dize, que son inmundos los pensamientos y concepciones, que el Entendimiento haze de las cosas baxas de la tierra, y de todas las criaturas, las quales como son tan contrarias a las cosas sempiternas, ensucian el templo del Alma, y remata el Capitulo diziendo: *Lo que digo, y haze al caso para mi proposito, es que qualquiera Apetito, aun que sea de la mas animada imperfeccion, mancha, escurece, y impide la vision del Alma con Dios.*

FRASIS SEGUNDA.

LA Segunda Frasis, que es bien espresar aqui, es la que usan muy comunmente los Místicos, de que en lo subido de la Contemplacion, y en la comunicacion, y Union muy infusa, y sobrenatural estan como admiradas en suspenscion, y sin obrar las Potencias: de la qual locucion usan no solo los Místicos, sino los Escolásticos, y aun los Filósofos, como diremos en la Frasis quarta.

En esta solo se quiere dezir, q no obran las Potencias como de suyo: pues es totalmente infuso lo que reciben: y lo q entonces ai de parte del Entendimiento, es vna simple, detenida, y suspensa admiración, y vn dexarse ilustrar, penetrar, y consumir de la diuina Luz y de parte de la Voluntad santamente consumir, y aniquilar, para que ni sienta, ni ame, ni desee, ni se goze en otra cosa, que en Dios solo: y esto con tanta gran serenidad y gusto, que no parece que obra, por estar a aquel afecto amoroso, y sencillo tan entrañado, y como sustanciado en el Alma; que parece que toca en la Essencia, y no en las Potencias. Parte por la grãdeza y radicaciõ intima, y profunda del afecto: parte por la sencillez, y suauidad del q por su perfeccion *magis assimilatur quieti, quàm motui* (como dixeron Aristoteles, y S. Tomas) no estanto a modo de movimiento y accion, como a modo de quietud y suspenscion, y que parece que toca mas en abito, que en acto, por estar el Alma en vna habitual disposicion de amorosa inclinacion a Dios: que junto todo inclinacion habitual, intensa, sencilla, y suave a Dios, hizo que no pareciese accion la que lo es; sino cosa como sustancial, y transformacion de Ser.

La razon desto es lo primero, porque como la accion es movimiento, y estas acciones espirituales son instantaneas; como el Alma aqui no siente mouerse, antes siente en aquel afecto Diuino no se que manera de inmuta-

tabilidad, y consistencia que dura; no le parece aquello accion.

Lo segundo es, porque lo comun, y ordinario de sus acciones es discurrir, y sacar vna verdad de otra, o ahondar en ella con trabajo y dificultad, o caminar por esas acciones, y con ellas à la consecucion de otra cosa, a que la intencion necessita, o deseo la ordena, sintiendo el Alma como moverse, y caminar al bien, o fin que lleva preuisto, y premeditado.

Todo lo qual falta aqui, porque ni al discurso, ni lo que haze el Alma, o ve, y alcanza, es por su trabajo, traza, o disposicion, sino todo infuso, y suauemente comunicado, dando Dios en aquello quietud, sosiego, y paz, y teniendo en esto lo que parece que puede el Alma desear paraque se detenga, y pare: y esto con gran penetracion, intension, y profundidad, sin darle lugar a reflexion, por estar toda el Alma bien ocupada en el acto principal, y directo.

Todo aquello la haze entender que no obra, o parecerla que no haze nada, sino que recibe: siendo verdad que recibe el hazer: pues no puede entender el Entendimiento, ni amar la Voluntad sino es con algun acto vital, que eternamente mane destas Potencias, aunque como es infuso, y sobrenatural, es con gran particularidad todo de Dios, y viene con las propiedades dichas, que salen de las leyes ordinarias de su obrar.

Por esto para declarar esta diferencia deste obrar a lo extraordinario, y infuso respecto del ordinario y comun: bien se dize, que no obran las Potencias, y viene bien que lo que a lo animalico, y Escolastico se dize obrar, se diga a lo Mistico no obrar, sino recibir en el sentido de San Pablo: *Qui spiritu Dei agantur*, como tambien los actos, que tocan a la Gracia escitante, aunque en rigor Filosofico los obra el Alma concurriendo eternamente las Potencias; en Frasis Teologa de la Materia de Gracia se dize obrarse en nosotros sin nosotros: *Quam Deus in nobis sine nobis operatur.*

Y como

Y como aqui se declara, *sine nobis libere operantibus*, digase en lo Místico: Sin nosotros, que en esta tan sobrenatural, y infusa comunicacion somos tan llevados de Dios, que las Potencias nada obran de suyo, ni trabajan, ni discurren, ni exercitan como en otras sobrenaturales operaciones, su abilidad. *Sin nosotros*, que no obramos, *per modum motus sed per modum quietis, & quasi non operationis, vacationis & silentij*. Obramos, pero a modo de quietud, y como de quien está parado, y no se mueve. Hablamos, pero a modo de silencio. Miramos no como quien mira, sino como quié se admira: y conocemos mas por reconocimiento, que por conocimiento.

Todo esto, aunque es comun entre Místicos, lo dixo altísimamente nuestra SANTA MADRE TERESA DE IESVS en el Capitulo 18. de su Vida, donde hablando desta Oración, y suspension de Potencias, que así la llama allí, dize: *Estaa yo pensando quando quise esreuir esto, que hazia el Alma en aquel tiempo. Dixome el Señor estas palabras: Desbaze se toda (Hija) para ponerse mas en mi. Ya no es ella la que vive, sino yo: como no puede comprehender lo que entiendo, es no entender entendiendo. Y la SANTA añade: Aqui faltan todas las Potencias, y se suspenden de manera, que en ninguna manera (como he dicho) se entiende que obran. Y conauer dicho esto, dize luego: La Voluntad de se estar bien ocupada en amar, mas no entiende como ama: el Entendimiento si entiende, no se entiende como entiende, alomenos no puede comprehender nada de lo que entiende. A mi na me parece, que entiende, porque como dize no se entiende. Y en el Capitulo doze dize así: En la Mística Teologia que comienza a dezir, pierde de obrar el Entendimiento, porque le suspende Dios, y luego añade, que quando el Señor le suspende, y haze parar, dale de qué se espante, y en qué se ocupe, y que sin discurrir entienda mas en vn credo, que nosotros podemos entender con nuestras diligencias en muchos años.*

De manera que a este obrar sin nuestras diligencias, a

Este estar el Entendimiento parado, espantado, y en admiración, llamó la S A N T A no obrar, y estar suspenso, y Dios le dixo, que era no entender, aunque entendiendo. Mas claro lo dixo en el Capitulo 10. por estas palabras: *El Entendimiento no discurre, mas no se pierde; pero (como digo) no obra, sino esta como espantado de lo mucho que entienda.*

Es pues Frasis mistica dezir que no obran las Potencias quando estan en esta serena, callada, y simple quietud de infusa Contemplacion. NUESTRO VENERABLE PADRE dize que es, no como quien trabaja, y busca, sino como quié se sustenta de lo hallado.

Bien viene aqui el titulo del Psalmo 55. que dize: *Pro columba muta*, segun el Hebreo. Al Vencedor en suor de la muda paloma. Porque nunca Dios es mas vencedor, ni mas favorable, que quando la paloma sencilla se da por vencida, y enmudece dexiendo que hable Dios en ella.

Tocose esto tambien en el Psal. 36. en aquellas palabras: *Subditus esto Domino, & ora eum*, donde dixo el Hebreo: *Tace Domino*, calla, y ruega. No parece esto posible, pues el rogar es hablar. Es la Frasis que dezimos, que aunque el callar suena no hazer, y aguardar à recebir, (que por esso añadió el Hebreo: *Et expecta eum*) y à que obre Dios en el Alma: pero como aquel callar ha de ser de persona aduertida, y que aguarda, no es ocio sino operacion: y no es inaduertencia, o no aduertencia, sino aduertencia à callar, y à no pedir la obra que Dios quiere hazer alli, la qual pide que no mezcle el Alma nada de suyo, que lo diuertia, y perdaratodo: sino que se quede en santo ocio para hazer su negocio.

Sapientiam scribe in otio, dixo el Espiritu Santo. Y fíco por consecuencia San Bernardo: *Ego sapientiam otio non otia sunt*. Y aquel gran Discipulo, suyo Gilberto Abad Sermones in Cant. *in otio, & expeditur aff. et illi, & non parum impenditur illi. V su venir, ut cum fuerimus otio redditi; tunc esuriamus acriorem morsum Amoris diuini. Animam cura impicat, quies explicat.*

Esto es lo mas le uantado, y dificultoso de la doctrina de

NUESTRO VENERABLE PADRE: pero vease quan fundado, y facil. Esto es lo que muchas veces sabia, y sabrosamente repite, que dexemos à la Alma libre, y sin cuidado: añadiendo que como esta operacion, y merced que recibe el Alma, es tan de Dios, daña el cuidado, y pretension por entonces, aun en esso mismo espiritual. Pues quien dixo pretension, dixo afecto con efeto de tener al Alma en lo que pretendio, teniendo en esso algo de propiedad, y mirando essa obra como hija de sus diligencias, y en que el tiene mucha parte.

Lo qual todo es contra lo que aqui pasa, y se deue hazer: pues el perfeto vacio, y la total abstracion de si; y de su obrar es la perfecta refinacion y reconocimiento de que Dios es el que obra alli mui à los fueros de Diuinidad, y mui sobre los terminos de nuestra posibilidad, como dixerón Ricardo de Santo Victor, y S. Buenaventura: *Dum in coelestibus tota suspenditur, nativae possibilitatis terminos supergreditur*, y el no pretender nada actiuamente, donde con su abilidad, y actiuidad antes puede estoruar, que ayudar; esta sea la mas perfecta disposicion que aqui puede, y deue auer: y quanto mas quitaremos de pretension, y cuidado, tanto dexaremos mas de sencilla amorosa, y obediencial totalidad para recebir de Dios, y no estoruarle su obra.

De manera que no quitamos aqui el cuidado, o pretension en quanto dize eficacia, y atencion; sino en quanto dize propiedad, y aferramiento detencion, y aplicacion mas a hazer que a recebir, pretendiendo en esta no pretension dexar al Alma santa y diuinamente despierta para vn recebir amoroso, agradecido, y obediente desembaraçandose, y haziendo con esto mas lugar à Dios, cuya venida entonces es auenida quando el diuino Eliseo no cesara de infundir el oleo de la diuina Vnción, sino faltare vacio: y para que este sea mayor se pretende esta no pretension, este santo ocio, y este maravilloso obrar no obrando.

De aqui se entédere otra Frasis mistica, y en estos Escritos mui repetida, q̃ el Alma en este leuantado estado de Contem-

Mmmm

placion

placion no ha de obrar, o concurrir actiuamente, sino pasiuamente: y la distincion de Noche escura actiua, y Noche escura pasiuua. Porque en estas locuciones que suena passion, y no obrar, no se quiere dezir que absolutamente no obre, ni libremente no consienta: sino que esta entonces el Alma en este leuantado estado de Vnion, y Contemplacion inferiora que toca en silencio, vacacion, y quietud, y cuya perfeccion consiste en que sin pretension ni cuidado, sin mezcla de suabilidad, discurso, ni trabajo, en santo ocio se dexa gouernar, y llevar de Dios.

FRASIS TERCERA.

OTRA Frasis que dize mucho con esta, es tambien muy recebida de los Misticos, que dize ser tan intima, y estrecha la Vnion del Alma con Dios, que ya el Espiritu humano se aniquila, y dexa de ser, y se pasa en el Diuino transformandose totalmente en el, por lo qual ya las operaciones del Alma son Diuinas.

Esta locucion bien se ve, que es a lo sobre perfeto, y por hiperboles, pareciendo que es poco todo lo que se puede dezir de estas accidentales Viones. Pero bien se entiende que no quieren dezir estos Autores, que falte el ser criado, y sustancial del Alma, ni que entitativamente se transforme, o transustancie en el Diuino, que esto no puede caber, no digo yo en Entendimientos tan ilustrados, pero ni aun en los muy bozales y rudos.

Y que esta sea Frasis de Doctores misticos, ve se lo primero en S. Bernardo Tract. de Diligendo Deo, donde hablando desta perfecta Vnion dize: *Ed certe defecator, & purior, quod in ea de proprio nihil iam admixtum relinquitur. Ed suauior, & dulcior, quod totum Diuinum est, quod sentitur. Sic afficit, Deificari est.* Y despues de auer puesto notables coparaciones

nes añade: *Sic omnem in Sanctis humanam affectionem quodam inefabili modo necesse erit à semetipsa liquefcere, atque in Dei penitus transfundi voluntatem. Alioquin quomodo omnia in omnibus erit Deus, si in homine de homine aliquid supererit?*

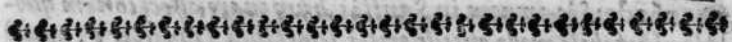
Hazetambien a este proposito lo que arriba diximos de este mismo Santo que entre el Alma, y Dios auia vnidad de Espiritu, pareciendole poco dezir Vnion.

Con esta Frasis de San Bernardo dize diuinamente lo que nuestra SANTA MADRE TERESA DE IESVS dixo del Matrimonio espiritual Morada septima Capitulo segundo. *Es la Vnion* (dize la Santa) *destos dos Espiritus criado y increado de manera, que ya parece el Alma Dios. Es como si cayese agua del Cielo en vn rio, o fuente, donde quedò todo becho agua, que no podran diuidir, qual es el agua del rio, o la que cayò del Cielo. O si vn arroyo pequeño entra en la mar, no aura remedio de apartarse. O como si en una pizza estuuiesen dos ventanas por donde entrase gran luz, aunque entre diuidida, se haze una.* De que diremos mucho en el Discurso segundo.

Aquel gran Gilberto tambien Serm. 2. super Cant. declarando aquellas palabras: *In lectulo meo per noctes quasi i qui diligit anima mea*, distingue tres lechos, o camas donde espiritualmente descansa el Alma. *Primus est proprius Sponse*, el Primero es propio dela Esposa. El segundo de Dios, y della. El Tercero propio, y solo del Esposo: y con todo en este tambien descansa el Alma. Porque *in hoc tertio assumitur, & absoruetur in quandam Gratia unitatem*. Es de notar, el *unitatem*, y tambien el dezir que ya el tercer lecho no es de Vnion, o comunicaciòn de propiedades del Alma, y Dios como el segundo: sino que totalmente es lecho del Esposo donde el Alma ya no es ella, sino el. Lo qual bien se ve que es encarecimiento y Frasis, que la Teologia mistica, por ser tan leuantada la materia, la sufre. Desto se dira mucho en el Discurso siguiente.

†)†

Mmm 2 FRA.

FRASIS QVARTA.

§. I.

QVIEN viere oido las locuciones y Frasis místicas pasadas, no se espantará de la q̄ aora diremos de q̄ vsa muchas vezes NUESTRO VENERABLE PADRE, el qual en el Tratado de la Noche oscura, y en otras muchas partes dize, que ai entre Dios, y el Alma vnas Diuinas comunicaciones, intimas, y secretas, las quales pasan en la sustancia del Alma, y son como sustanciales Toques de diuina Vnion.

Y dexado lo que diximos en la Frasis pasada, cuya doctrina se puede aplicar aqui, puede verificarse esta Frasis mística lo primero, porque en la mision inuisible (q̄ llaman los Teologos) quando Dios santifica al Alma; fuera de las Virtudes, y Dones criados que pone en las Potências; y fuera de la Gracia abitual, que en la essencia del Alma se sujeta; tambien se comunica la misma Persona del Espiritu Santo, conforme a la comun doctrina de los Teologos, que es de Santo Tomas en la Primera parte, en la Question quarenta y tres, particularmente en el Articulo tercero, cuyo cuerpo remata diziendo assi: *Sed amen in ipso dono Gratia gratum facientis Spiritus Sanctus habetur, & inhabitat hominem. Unde ipsemet Spiritus Sanctus datur, & mittitur.*

Donde es de ponderar la fuerza con que lo dize no contentándose con dezir, *Spiritus Sanctus mittitur*, sino *ipsemet*. Porque la verdadera amistad no solo pide Vnion por afecto sino por intima, y real presencia lo mas que sea posible. Y así dixo el mismo Santo Doctor en el tercero de las Sentencias en la Distincion 27. Quest. 1. Art. 1. ad 4. *In amore est unio amantis ad amatum. Ex hoc enim, quod amor transfor-*
mat

mat. facit amantem intrare in interiora amati, & è contra, ut nihil amati amanti remaneat non unitum, y en la 1. 2. *Quest. 28. Duplex* (dize) *est unio amantis ad amatum: una quidem secundum rem, puta, cum amatum essentialiter adest amanti: alia verò secundum affectum*. Lo qual todo quiere dezir, que la perfeta amistad de sípide intima real y presencial Vnion de los amigos en el ser, y en la sustancia, si es posible.

La Caridad pues, (que es perfeta amistad, grandemente espiritual y diuina) no se contenta solo con Vnion de afectos; sino pide, y trae intima y real presencia del amigo en el Alma. Que si en alguna amistad se han de verificar las buenas propiedades della, en esta es, siendo posible entre Dios que es purissimo Espiritu, y el Alma amiga, esta intima, penetradora y real presencia. Por razon de la qual se puede dezir que ai sustanciales contactos, y Toque en las essencias: pues esta intima Vnion se entiende entre ellas. Particularmente que la Gracia abitual inmediatamente se sujeta en la essencia del Alma, y Dios, *Tangit Animam gratiam in ea causando*, dixo Santo Tomas de Verit. *Question veinte y ocho, Artículo tercero*, y trae el lugar del Psalmo, *Tangentes* con la esposicion de la Glosa, que declara *Gratia tua*.

Crece la verdad desta declaracion, con lo que añade el Dotor Angelico en el lugar citado de la Primera parte Art. 6. y es, que esta inuisible Mision tambien se halla quando la Gracia se aumenta, particularmente quando pone Dios al Alma en algun nuevo, y mas leuantado estado de Gracia: *Etiam secundum profectum Virtutis, aut augmentum Gratia fit Missio inuisibilis: precipue autem attenditur, quando aliquis proficit in aliquem nouum actum, vel nouum statum Gratia*, creciendo por esta manera amigable este Toque, Vnion, y asistencia intima al paso que crece la Gracia. Y como en este estado de perfeta y alta Contemplacion de Vnion, y semejança particularissima, el Alma *proficit in nouum actum, & in nouum statum Gratia*, porque es leuantadissimo aqui el estado que

ella tiene; crece en el sentido dicho esta Union de amorosa asistencia, y tocanse immediatissimamente las dos Essencias humana y Divina recibiendo el Alma, y causando Gracia Dios.

§. II.

Y S I dixere alguno que estos contactos sustanciales mas parece que tocan en Gracia actual, en particular ilustracion del Entendimiento, ó inflamacion de la Voluntad, lo qual no pasa en la Essencia del Alma sino en las Potencias: responderemos facilmente que ai esso, y effotro; y que los Toques sustanciales no escluyen los actos de las Potencias, aunque son sutilissimos, suauissimos, sencillissimos tan serena y secretamente infundidos, que como diximos en la Frasis tercera parece que obran las Potencias, y aun en Frasis mistica se dizen no obrar como alli se dixo. Y como este santo ocio, y este obrar tan infuso nace de la amistad, que el amigo, que està vnido en la essencia del Alma tiene, y por entonçes aunque se obra, no es (como dixo Santo Tomas) *per modum motus, sed per modum quietis*; parece que todo aquello sobrenatural, y infuso que alli se recibe, toca mas en el ser, que en el obrar, aunque verdaderamente se obre.

Añado lo que maravillosamente dixo Santo Tomas in Tertium Sententiarum Distincion treze, Question 1. Artículo 1. que *Gratia principaliter duo facit in Anima. Primo enim perficit ipsam formaliter in esse spirituali secundum quod Deo assimilatur: unde & vita Anima dicitur. secundo perficit eam ad opus: quia non potest esse operatio perfecta nisi progrediatur a potentia perfecta per habitum*. Bien pues se puede, y deve entender que en estos sustanciales contactos no se escluye operacion, antes se perficiona todo Essencia, y Potencias, como queda dicho, y declararemos aun mas.

Y con-

Y confirmase esto con que los terminos que derechamente tocan en sustancia y ser, se suelen aplicar al obrar quando la operacion es mui intensa, y es la principal ocupacion del Estado.

Notolo esto Santo Tomas marauillosamente en el quarto de las Sentencias, Distincion quarenta y nueue, Question primera, Articulo segundo, Questiuuncula tercera. Dóde dize, que aunque el Nombre de vida es derechamente del Ser (segun aquello de Aristoteles: *Viuerē uiuentibus est esse*): *translatam autem est nomen uitae ad signandum operationem, & secundum hunc modum, unusquisque illam operationem suam, uitam reputat, cui maxime intendit, quasi ad hoc sit totum esse suum ordinatum.*

Que mucho pues que siendo esta Contemplacion amorosa, sencilla, y transformadora tan principal operacion destas Almas, en cuyo exercicio se emplean, y al qual ordenan su Ser, Potencias, y vida, juntandose con esso auer en la Essencia del Alma aquella intima, y presencial asistencia del Diuino Ser, que comunica Gracia, y influye en las Potencias, se diga que ai sustanciales Toques, y contactos de diuina Vnion entre las dos Essencias humana, y Diuina?

§. III

DECLARASE Esta misma Frasis lo segundo, con que entendemos y cócebimos al Alma, quando obra por los Sentidos esteriore, como que está mui a fuera. Tanto que dixo San Basilio: *Extrinsecus dissipata, & exterius per sensoria diffusa*, y quando por los Sentidos interiores mas adentro: y quando por las Potencias intelectuales alo natural, vn poco mas adentro: y quando alo obediencial, algo mas: y si esto obediencial es mui alo sobrenatural, y infuso sin dependencia despertadora de Sentidos que piquē, y que comiencen (y aun segun mui probable opinion, sin que acompañe) sin discursos, ni a diuidad de la abilidad humana; esso ya parece pasar mui adentro, y

mui en lo hondo y secreto del Alma. Donde parece que como lo que alli pasa, no es segun el orden natural de las Potencias, ni aun segun el ordinario sobrenatural, y esto en gran silencio, quietud, y serenidad, mas por modo de vacacion, que de movimiento, y accion (que aun Aristoteles à la Contemplacion llamò *ψαμ vacationem*) no es mucho, esto se diga Toque en lo mas intimo, y secreto del hombre, y en esse sentido, en la sustancia, y essencia del Alma: particularmente asistiendo verdadera, y realmente en ella Dios como amigo, que causa en las Potencias estas llamas, y ilustraciones; y creciendo con ellas la misma asistencia amorosa, y inuisible Mission. Porque aunque siempre està alli Dios, es mas amorosa su asistencia, quanto crece mas la Gracia, y mas en grado tan superior, y en las Almas tan espirituales, y perfectas.

Declarase aun mas con que el Alma reconociendo quan infinito y sobre escedente objeto es Dios, y que dista infinitamente de todo lo que ella con su operacion, por mas sobrenatural que sea, puede alcanzar; de puro conocimiento, y estima desta Divina grandeza, y infinidad; se acoge al reconocimiento, y a vna como suspension de Potencias, y de actos aun espirituales, dexando arras todo conocimiento, y el propio tambien, en quanto reconoce à Dios superior à todo: demanera que aun a pensar no se atreue de puro concebir altamente de Dios.

Que es lo que San Estevan dixo en los Actos de los Apóstoles refiriendo aquella vision que tuvo Moyses de Dios en la zarça: *Trem factus Moyses non audebat considerare*, y lo que dixo San Dionisio en su Mistica Teologia Capitulo 1. llamando à esta Contemplacion *Superlucidam occulte docentis silentij caliginem*, *superimplentem inoculatos intellectus*. Donde afsi la palabra *Caligo* como la palabra *Silentiū*, y el *Inoculatos intellectus* todo suena noche, y tinieblas no ver, no obrar, desamparo de Potencias, y aun como reducirse el Alma a su Esencia para darse por vencida; y afsi recogida, y como esencializada misticamente en si, entregarse toda en Union amorosa, y afectiua en Dios, que intima real

y presencialmēte asiste segun su diuina Essencia en la Essencia y sustancia desta Alma amiga no solo por titulo de inmortalidad, sino por titulo de amistad. Y estos son los Toques sustanciales que pone NUESTRO GRAN PADRE.

§. III.

Y PORQUE se vea quan conforme es esta doctrina, y esplicacion con el testo y sentimiento del Autor, oigamosle en el Capit. 13. de la Subida del Monte, Lib. 2. donde dize lo primero, que no se le ha de negar al Alma en ningun estado alguna operacion, y que ha de tener siempre por lo menos vna aduertencia, o noticia amorosa en general de Dios. Porque sin ella le faltaria al Alma todo exercicio, y esso no seria Contemplacion, sino ociosidad.

Y en el Tratado, que intitula Llana de Amor vna, dize hablando del mas alto estado de Vnion, a que assi en común puede llegar vn Alma: *Su negocio es ya solo recibir de Dios, el qual solo puede en el fondo del Alma sin ayuda de los sentidos bazer y mouer al Alma, y obrar en ella. Y assi* (añade) *los mouimientos de la tal Alma son Diuinos, y aunque son de Dios, della sin tambien, porque los baze Dios en ella con ella que es su voluntad, y consentimiento.* No parece que lo pudo dezir ni mas claro, ni mas propio, ni mas escolastico, ni mas mistico, ni mas alto, acudiendo juntamēte a la libertad, y juntamente a la alteza de la infusion, y al leuātado modo de ser el Alma mouida y lleuada de Dios.

Esto supuesto, declara en el Cap. 14. mui conforme a lo q̄ hemos dicho, este Toque sustancial de la Essencia de Dios en el Alma, diziendo assi: *Como la Sabiduria de Dios, con quien se ha de vnir el Entendimiento, ningun modo, ni manera tiene, ni cae debaxo de algun limite, o inteligencia distinta, y particular, y como para juntarse en perfecta Vnion de estremos, qual es el Alma, y la diuina Sabiduria, sea necesario que vengam a conuenir en cierto modo de semejança en-*

tre si. De aqui es, que tambien el Alma ha de estar pura y sencilla, y de la manera que pudiere no limitada, ni modificada con algun limite de forma, especie, o imagen. Que pues Dios no cabe debaxo della, tampoco el Alma para unirse con Dios ha de haber debaxo de forma, ni inteligencia distinta.

Lo qual declara marauillosamente con el lugar de los Numeros del Capitulo doze, donde dixo Dios de Moises: *Os ados loquar ei; palam, & non per figuras Dominum vides* En lo qual (palabras son deste gran Padre) se da a entender que en este alto estado de Union, y Amor de que vamos hablando, no se comunica Dios al Alma mediante algun disfraz de de vision imaginaria, semejança, o figura; sino que boca a boca, esto es, Essencia pura, y desnuda de Dios, que es la boca de Dios en Amor, con essencia pura y desnuda del Alma, que es la boca del Alma, en Amor de Dios se tratan Dios y ella.

Estas son sus palabras; de las quales se sigue claramente, que estos sustanciales Toques, no solo no piden que falten actos de Entendimiento, y de Voluntad, sino q positivamente piden, que los aya: pues dize, y espresa aquella palabra con Amor. Pídelos empero espiritalissimos, sencillissimos abstractidissimos de toda forma, figura, semejança, noticia particular, o proporcion de criatura. Que assi como quando la ai, toda la Alma parece que se cubre, y (digamoslo assi) se empaña, y materializa: assi quando falta, se desnuda, y espiritaliza con particularidad, y se recoge a su fondo, y centro, en el qual se dize tocarse sustancialmente Dios y ella. Vease aque-

lla distincion de centros que pone NUESTRO PADRE en la primera Cancion de la Llama de Amor viua, que alli declara esto mismo marauillosamente.

DISCURSO SEGUNDO.

Quan leuantada sea la Vnion a que puede llegar vna Alma en esta vida. Donde se declara mucho la Doctrina de estos Libros.

A R A muchas cosas, que tocan a la Inteligencia, y ponderacion de la Doctrina de estos Libros, sera de importancia grãde pintar aqui de la manera que nuestra rudeza alcançare; (ayudada empero de Escritura, y Santos) la Perfeccion a que puede llegar vna Alma en esta vida, hablãdo della en especie. Que de los grados de Caridad, y Amor que puede tener en singular, no hablamos: porque estos tienen tal latitud, que su posibilidad escede a qualquier grado determinado por leuantado q̃ sea. Digo pues que el declarar la Perfeccion a que puede llegar vna Alma, o por dezirlo mejor, declarar el estado de vna Alma perfecta, y con perfecta Vnion vnida con Dios, tiene muchos prouechos para nuestro intento.

El Primero, q̃ conocida la escelẽcia del termino, no espantará la alteza de los medios proximos desta Vnion, de que particularmente habla nuestro VENERABLE PADRE.

El segundo que siendo este estado el que llaman los Teologos (y en la proporcion que pudo caber en conocimiento de Filósofos, ellos tambien) *Purgati animi*; de Almas purgadas, y limpias: conocida la pureza desto limpiísimo, y apurado en su fin, no espantará lo terrible de las purgaciones por donde se llega alli, del que habla en su Escura noche este gran Místico. Así como del conocimiento de la pureza, y limpieza que en el Cielo ha de auer, se nos haze mui creible el rigor

Nnnn a de las

de las penas del Purgatorio, que limpia las Almas para entrar alla.

Lo tercero, vista esta Perfeccion en este grado sumo, no aura q reparar en que no se pongan en esta clase, o esfera tan superior, como medios proximos della, otros que aunque ellos en si son mui escelentes, pero no deste orden, aunque es cierto que disponen a el, y pertenecen a grado mui leuanddo, pero no tan alto.

6.

I.

PARA declarar pues tan leuantado estado muchas cosas se han dicho en el Discurso primero, en la Frasis segunda y tercera, y aora es mui de notar la doctrina de Santo Tomas en la Prima secúda, Question sesenta y vna, Artículo quinto, y traela tambien de antiguos Filósofos, como son Macrobio, Tulio, y Plotino, que distinguen Virtudes Politicas, Purgatorias, y Purgati animi. Y dexadas las Politicas como mui inferiores, las Virtudes Purgatorias dize Macrobio que son de aquellos que, *Quadã humanorum fugã solis se inserunt Diuinis*, que huyendo de las cosas humanas, se ocupan, y emplean en las Diuinas. Y S. Tomas dize que, *Quia ad hominem pertinet, ut etiam ad Diuina se trahat quantum potest* (proposicion de Aristoteles tan bien en el Dezimo de sus Ethics, en el Cap. 7.) es menester poner vnas Virtudes, q nos lleuen a esta Diuina semejança, y otras q sean propias de los q ya llegaron a ella como en esta vida es posible, que es lo que Santo Tomas distingueo, *Secundum diuersitatem motus, & termini*, Virtudes de los que caminan, y aprouechã, essas son Purgatorias: y Virtudes de los que paran, y estan como en el termino, o grado de perfecta Caridad, essas son del termino, y de animo purgado ya.

Del qual grado, poniendose la duda S. Tomas como puede auer en esta vida estado de estado, Virtud de termino, grado que se diga de Caridad perfecta como se distingue de la q aprouecha: pues *quantumcunque aliquis habeat in hoc mundo Charitatem perfectam; potest eius Charitas augeri, quod est ipsa*

Sam proficere? Como es posible? dize este Santo en su 202. q. 24. art. 9. queriendose la Caridad aumentar por adelantada que este en esta vida, aya grado de Caridad que se llame perfecta, distinta de la que aprouecha: pues aprouechar, y crecer, o aumentarse todo es vno?

A lo qual responde el Santo: *Quod Perfecti etiam in Charitate proficiunt: sed non est ad hoc principalis eorum cura, sed iam eorum studiū circa hoc maxime versatur, ut Deo inhaerant.* Cōfieso (quiere dezir) que los Perfectos aprouechan en Caridad: pero aun de esse su aprouechamiēto, y crecer no curan; sino de estar se fixa, y gozosamente sin peltañear (digamos assi) Entendimiento, y Voluntad vnidos en Dios, y santa mente deteni-dos en el por perfecta Contemplacion, aunque siempre perficionandose quanto a la Vnion, y Caridad.

Essas son Virtudes de termino, que participan vna mui particular semejança con Dios, y se llaman de animo purgado. Y porque (como dixo marauillosamente Plotino: *In Virtutibus exemplaribus, quae Deo attribuuntur, passionibus nefas est nominari.* En las Virtudes exemplares, que son las que estan en Dios, es blasfemia nombrar pasiones) van poco a poco las Virtudes disponiendo a esta semejança.

Porque las Politicas *Passiones mouiunt; id est ad mediū reduciunt.* Las reducē a vn medio, aunq con mucho trabajo: las Purgatorias las quitan: y las que se llaman *Purgati animi, obliuiscuntur* las olvidan, *Ita scilicet* (dize S. Tomas) *quod Prudentia sola Diuina intueatur: Temperantia terrenas cupiditates nesciat: Fortitudo passionibus ignoret: Iustitia cum diuina Mente perpetuo foedere societur, ea scilicet imitando,* y añade, *Quas quidem Virtutes dicimus esse Beatorum, vel aliquorum in hac vita Perfectissimorum.* Estas Virtudes de Animo purgado traen consigo vn admirable oluido de las pasiones. Solas las cosas Diuinas mira la Prudencia: la Templança casi no sabe que cosa sean terrenos deseos: la Fortaleza inora pasiones, y apenas conoce enemigos que vencer: la Iusticia se ajusta con perfecta Vnion con la diuina Ment:; mirandole de la manera que puede en todo. Las quales Virtudes en toda su per-

seccion se hallan en los Bienaventurados, y en su manera se verifica todo lo que hemos dicho aqui en algunos Varones muy perfectos en esta vida.

§. II.

NO puedo en esta ocasion dexar de traer para pro-
uauca desto aquellas diuinas palabras sin encareci-
miento encarecidas de S. Dionisio Areopagita, q̄ es-
criuiendo al gloriosissimo Euangelista S. Iuan vna
carta, cuyo sobrescrito dize assi: *Ioanni Theologo, Apostolo, &
Euangelista exulanti in Pathmo Insula. Te quidem, nunquam
ita amens sum, ut aliquid pati arbitrer: sed corporis mala hoc
tantum, quod ea diuina, sentire credo.* Y auia precedido, que
ai Varones tan espirituales, que merecen llamarse *Libri: ab
omnibus malis Dei amore impuls, qui ab hac vita principium
future faciunt, cum inter homines Angelorum vitam imiten-
tur in omni animi tranquillitate, & Dei nominis appellatio-
ne.* No soi tan loco (dize Dionisio) que piense (diuino Iuan)
que en todos los males y trabajos, que en essa Isla deserra-
do padeces, padezcas algo: antes juzgo que solo sientes de-
llos lo que basta para juzgar que cosa sea cada vno.

Demanera que parece que ai no llega aun el dolor: pues
solamente sentir, y juzgar, esto es açote, y esto no; quien
viese descargar el golpe, aunque no sintiese el dolor, lo po-
dria juzgar.

Notable abstracion! notable perfeccion! notable ignorar
pasiones! Y auia precedido lo que diximos, que ai Varones
tan espirituales, que merecen llamarse libres de todo mal: por
que aun en la penase gozan moudos, y impelidos del diui-
no Amor, y que en esta vida comiençan la venidera viuiendo
entre hombres como Angeles en suma y perfecta paz de Al-
ma, tanto que merecen llamarse Dioses.

Esta es aquella marauillosa, y misteriosa junta, que vio San
Iuan en aquella tan señalada muger (que se llamó la misma
señal *Signum magnum*) de estrellas que no se ven sino de no-
che

che, y en ausencia del Sol, y de Sol claramente descubierto, cuya vista no anda junta quando las estrellas se veen: y assi parece que juntò dia y noche, tinieblas y luz, cielo y tierra, patria y destierro, y finalmente su punta de comprehensores finicada por el Sol en el estado de Viadores, y que caminan por Fe finicado por la Luna, y estrellas que de noche alumbran. Porque esta militante Iglesia abraça tan perfectos hijos, y tan purgados animos, como dezia Santo Tomas. Que en la aplicacion y perfeccion de las Virtudes puso, este Doctor Angelico los Bienaventurados de alla, y los mui Perfectos de acá quando dixo: *Quas quidem Virtutes dicimus esse Beatorum, vel aliquorum in hac vita Perfectissimorum.*

La qual Perfeccion llega a tanto, que pudo dezir San Ambrosio en el Octonario 22. super Pfalm. 118. *Inoleuerat obliuio peccatorum: & tanta vis consummata emendationis est, ut vias erroris ignoret; crimen, etiã si velit, non possit admittre.* Ya ha hecho assiento en estos tales el oluido de los pecados: y tanta es la fuerça de la mudança de la vida, que aunque quieran, no pueden pecar, dize Ambrosio. Que parece que roca en la impecabilidad de los Bienaventurados. Al modo que acá de vno que tiene vn mal natural dezimos: Aunque quiera, no puede: no porque absolutamente no pueda, sino porque la fuerça del natural es poderosissima. Pero como lo es mas lo sobrenatural, que en el nombre y en la eficacia es sobre el natural, està el Alma ya tan a lo sobrenatural conaturalizada en el bien, que pudo dezir S. Ambrosio: *Crimen, etiã si velit, non possit admittre.* Esto es està tan arraigada en el bien, que con dificultad pueden ya pecar. No porque no esten libres para ello: sino porque los abitos virtuosos, y sobrenaturales causaron en el

Alma mas persistencia en el bien, y mas
dificultad para ir al mal.

+++

§. III.

MUCHO mas lo encarecio San Bernardo de Vita solitaria ad Fratres de Monte Dei, donde hablando de la mas perfeta semejança, que parece que se puede concebir entre Dios y vna Alma, dixo assi: *Super hanc autem alia est ad huc similitudo Dei in tantum propriè propria, ut non iam similitudo, sed unitas spiritus nominetur, cum sit homo cum Deo unus spiritus non tantum unitate volendi idem: sed exprestore quadam unitate virtutis aliud velle non valendi. Dicitur autem hac unitas spiritus, non tantum quia efficit eam, vel afficit ei spiritum hominis Spiritus sanctus: scilicet quia ipse est Spiritus sanctus Deus Caritas cum patre, qui est amor Patris, & Filij, & unitas, & suauitas, & bonum, & osculum, & amplexus, & quidquid commune potest esse amhorum in summa illa unitate veritatis, & veritate unitatis; hoc idem homini suo modo fit ad Deum, quod cum substantiali unitate Filio est ad Patrem, vel Patri ad Filium: cum modo inefabili, incogitabili; fieri mereretur homo Dei, non Deus: sed tamen quod Deus est ex natura, homo ex gratia.* Palabras que segun son leuandadas parece mejor dexarlas assi: que los Doctos muy bien las entendieran, y a los que no lo son dificultosamente selas podremos dar a entender.

Solo aduerto para inteligencia dellas, y del intento deste Discurso, que los Misticos hazen gran diferencia en estar vna Alma en Gracia, y ser amiga, o llegar a la diuina Vnion en este grado leuantado. Porque el estar en Gracia es a modo de Desposorio, es quererse bien, y tener proposito el Alma de no apartarse del gusto, y voluntad Diuina. Pero esta Vnion que llaman de Matrimonio espiritual, no solo es comunicacion de afectos, sino con gran particularidad comunicacion de personas, aunque aya junto a çtos de bienquerencia y amor.

En esta Vniõ pues comunica Dios al Alma cõ estraordinario amor Diuino ser y el Padre, y el Hijo embian al Espiritu Santo

Santo, para que el Alma en razon de Espôsa, que es ya vna cosa cõ el, comunique en todos los bienes de Dios, y Dios y su Essencia, Atributos, y Personas seã suyos, como de quie por Amor comunica en todos los bienes del. Y el Espiritu Santo (que por proceder del Padre, y del Hijo, se dize embiado dellos al Alma) haze en su manera con el Alma en esta diuinissima Vnion, lo que en aquella sustancial vnidad con verdadera processon es entre el Padre y el Hijo, enten diédose asistir en el Alma como amor, suauidad, bondad, lazo, y abraço que la diuiniza, y junta consigo, y con el Padre, y el Hijo, de quien es embiado, que con el son vn Dios.

Esto es en sustancia lo que dize San Bernardo, que con razon llamò à esta tan perfeta Vnion vnidad de Espiritu: pues el mismo Espiritu Santo, que es Amor del Padre, y del Hijo, esse mismo es embiado à la tal Alma, para que sea espíritu y bien suyo en esta comunicacion de Amor.

§. I I I I.

DEclarò esta Vniõ de Matrimonio espiritual NUESTRA MADRE SANTA TERESA en la Morada setima, en el Cap. 2. donde hablando delas diferencias que ai del Matrimonio espiritual al Desposorio, pone dos, *La primera*, (palabras son dela SANTA) *es que todas las mercedes que haze el Señor en el Desposorio espiritual, parece que eran por medio de los Sentidos, y Potencias: pero esta Vnion del Matrimonio espiritual pasa en el centro interior del Alma*, (que es lo mismo que NUESTRO VENERABLE PADRE dize en la sustancia del Alma) *donde se aparece el Señor por vision intelectual, aunque mas delicada que las dichas en los grados pasados, como se aparecio a los Apostoles sin entrar por las puertas, quando dixo: Pax vobis. La segunda es, que en el Matrimonio espiritual ha tenido por bien la diuina Magestad de juntarse de tal manera con el Alma, que así como los que no se pueden apartar, ya no quiere apartarse de su compañía. Y*

Oooo

añade

añade la Santa: *Esta Vnion es como si cayese agua del Cielo en vn rio, o fuente a donde queda todo hecho agua, que no podran ya diuidir qual es el agua del rio, o la que cayó del Cielo: O como si en una pieza estuuiesen dos ventanas, por donde entra se gran luz, aunque entre diuidida, se haze toda una. Quizá sera esto lo que dize San Pablo, que el que se llega a Dios, se haze vn espíritu con el.* Hasta aqui son palabras de la Santa, la qual declaró marauillosamente la perfeccion desta Vnion y ayudò a la locucion de San Bernardo de vnidad de espíritu con el lugar de San Pablo: *Qui adhaeret Deo, vnus Spiritus est cum eo.*

El mismo Santo en el Tratado de Diligendo Deo declaró esto escelerentemente diziendo: *Quomodo stilla aquae melito infussa vino deficere à se tota videtur, dum & saporem vini induit, & colorem: & quomodo ferrum igneum, & candens igni simillimum fit, pristina propriaq; forma exutum, & quomodo Solis luce perfusus aer in eandem transformatur luminis claritatem, adeo ut non tam illuminatus, quàm lumen ipsum esse videatur: sic omnem in Sanctis humanarum affectionem quodam infabili modo necesse erit à semetipsa liquefcere, atque in Dei penitus transfundi Voluntatem. Alioquin quomodo omnia in omnibus erit, si in homine de homine quidquam supererit?*

De la manera (dize Bernardo) que vna gota de agua echada en cantidad de vino, al punto no se conoce, y parece que dexa de ser vistiendo se del color, y del sabor del vino donde se echò: y como vn hierro abrasado perdio lo oscuro, y lo duro quedando hecho vn fuego mismo: y como el aire enuestido y bañado del Sol parece la misma luz: assi el Alma por vna diuina aniquilacion, y deshazimiento de si, como gotica de agua, se pasó al inmenso mar, y abismo de Amor participando sus propiedades, demanera que ella pierda las suyas, y Dios sea todas las cosas en ella. Lo qual no se verificaria (dize este Santo) si del hombre quedase algo en el hombre.

Con esto viene bonissimamente la diuision que traen

San

San Buenaventura, Opusc. de Septem itineribus eternitatis Distincion tercera, el Autor del Libro de Spiritu, & Anima Tomo tercero apud August. y Ricardo de Sancto Victore in Prologo ad Libr. de Trinitate, y mas particularmente Libr. quinto de Contemplatione Capit. doze, circa finem. Los quales hazen tres grados de Espiritu. El primero es *Spiritus in Spiritu*. El segundo *Spiritus supra Spiritu*. El tercero *Spiritus sine Spiritu*. El primer grado declara. San Buenaventura diziendo: *Spiritus in Spiritu tunc esse asseritur, quando exteriorum omnium obliuiscitur, & illa solum intelligit, quæ in Spiritu, & circa Spiritum actuantur*. Y Ricardo, *Spiritum esse in Spiritu, est semetipsum intrare, & intra semetipsum totum colligere, & ea quæ circa carnem, seu etiam in carne geruntur, penitus ignorare*.

Espiritu en espiritu, es el Alma dentro de si olvidada de todo esto esterior y corporeo, y teniendolo todo por ageno, y improprio como dixo San Ambrosio: *Quasi de alieno loquebatur David, cum inquit: Non timbo quid faciat mihi caro*. Como de cosa agena y impropia hablaua de nuestra carne el Santo Rei David, y asi dixo: No temerè lo que contra mi hiziere este enemigo que es mi carne, distinguiendo la carne no solo de su Espiritu sino de si.

En el segundo grado està el Espiritu sobre el Espiritu. Esto es, el que estaua fuera de su carne, pero en si, ya està fuera de si sobre si, *Quia modo miro fit*, (dixo Hugo de Sancto Victor, super Caput 7. Angelicæ Hierarchiæ) *ut per dilectionis ignem in illum suscolatur, qui est super se, & per vim Amoris expellatur, ut exeat à se, nec se cogitet dum Deum solum amat*. Porque por maravillosa manera el fuego del Amor le leuantò à aquel Señor que es sobre el: y esse mesmo impulso de Amor le hizo salir de si; para que ni piense ni se acuerde de si, fino de solo Dios a quien ama.

El tercero es, *Spiritus sine Spiritu*, quando no solo sale de si

sobre si, sino esse mismo que salia, ya dexa de ser. *Et ab humana in diuinum* (dize Ricardo) *videtur deficere, ita ut ipse iam non ipse*. Dexa de ser pasandose, por diuina transformacion, al Ser de Dios. De manera, que en esta Frasis transformatiua y amorosa el ya no es el, sino Dios.

§. V.

ESTA Perfeccion cogeto la el Alma enteramente, su sustancia, y Essencia, ya por la Gracia abitual en grado leuantadissimo que alli se sujeta, ya por la inmediata asistencia de toda la Santissima Trinidad, y inuisible Mision del Espiritu Santo, para que sea Espiritu del Alma tambien en el sentido dicho: ya en la Voluntad, por la Caridad encendidissima, transformacion amorosa, y afectiua aniquilacion ya declarada. Tambien en el Entendimiento por leuantadissima Contemplacion, y sobrenatural conocimiento de sincerissima Fe, del qual breuemente diremos algo, y de la perfeccion de la Memoria tambien.

Tomo aora para su declaracion las palabras de San Dionisio de Cœlesti Hierarchia Cap. 7. §. Cum verò, donde dize asi: *Concupiscenci in ipsa non Amore non diuinum intelligere oportet, super rationem, & intellectum in materialitatis inflexibile, & non indigens desiderium, super essentialiter casta & impassibilis Contemplationis, & veluti potentiam excipit in sufficiencia &c.* Lo que en lo material llamais Concupiscencia, llamaid en lo espiritual perfecto Amor diuino, y vn deseo lleno, no corto, necesitado, o mendigo, que digi de parte del Entendimiento vn conocimiento de sobrerazon, y de sobreentendimiento, y esto aun tenga otro sobrenombre, que declare su suileza, alteza, pureza, y inmaterialidad y assi se llame la sobrerazon, lo sobreentendido de la inmaterialidad. Y aun nome contento con esso. Sea esse conocimiento tal, que se pueda llamar Contemplacion sobreessencialmente casta, y impassible.

En dezir conocimiento sobreentendido, y de sobrerazon;

zon; pide que sea de cosas sobrenaturales, y diuinas, q̄ transficienden toda la fuerça de nuestro entender, y que siendo de suyo ilimitadas ellas, y incomprehenfibles, las entendamos (dela manera que fuere posible) sin limite, modo, figura, proporcion, o semejança, rindiendo y dando por vencida qualquier particular noticia como cosa desproporcionada, y efcedida, acogiendo se a vn conocimiento como vniuersal, y sobreentendidamente confuso, sin limite, ni modo, o particularidad que contraya, y limite lo infinito y incomprehenfible. Porque en esta fuerça de Fe pura, y Contemplacion perfecta mas reconoce, que conoce.

Esto es dalle por sobrenombre de inmaterialidad: que como *materia* suena quien limita, singulariza, y modifica; pedir inmaterialidad, es pedir que se deseche qualquier cosa que limite, o modifique, asemeje, o proporcione lo que es sobre todo limite, semejança, o proporcion. Como si nos dixera el Santo: Aunque entendais, y conozcais; reconoced q̄ esse objeto es incomprehenfible, y efcede no solo lo que vos podeis conocer, sino la perfeccion de qualquier conocimiento Serafico, y criado, y de todos quantos Entendimientos se puedan criar: y en este reconocimiento salid en cierta manera de las reglas de entender, y no traigais el objeto a vos, sino passaos a el, que si es Dios mayor que nuestro coraçon, y *de corde exeuu cogitationis*, no es bien que lo mayor se estreche, sino que lo menor se ensanche, y lo finito se asemeje y infinite con el infinito, y inniesso. Que quiza es algo desto lo q̄ dixo Dauid: *Ingrédia in veritate tua*. Entrareme en tu verdad sin guardar las leyes de mi entender. Y assi añade San Dionisio, que la Contemplacion ha de ser sobreessencialmente casta, y impassible.

Es notable locucion *casta sobreessencialmente*, no juntando su Entendimiento con cosa que no sea sobreessencial: y assi apartandole de formas, figuras, o semejanças sin hazer vnion con ellas, ni detenerse en cosa, o modo criado, sin reflexion, o reparo en qualquier cosa criada: aunque sea la misma en que viene embuelto el objeto increado a quien ten-

go de mirar derechamente.

Declarò esto diuinamente Santo Tomas 12. Quest. 180. Art. 6. donde preguntando porque la perfeccion de la Contemplacion se declara por mouimiento circular, y el principio y medio della por recto y obliquo, como lo dize San Dionisio Capit. 40. de Diuinis nominibus? Responde que estos tres mouimientos difieren en que en el recto *procedit quis ab uno in aliud*, pasa vno, y se mueue de vn lugar a otro. El circular es *secundum quem aliquis mouetur uniformiter circa idem centrum*, mueuese a cerca de vn mismo centro, o punto tan uniformemente el que circularmente se mueue, que no parece q muda lugar, y las líneas de su circunferencia van todas a vna y a vno. El mouimiento obliquo es como compuesto de dos que tiene algo de recto, y algo de circular. En las operaciones pues inteligibles quando se procede de vna cosa a otra, se llama mouimiento recto. Pero el que fuere vniformissimo, y acerca de vn indiuisible centro, o verdad sencilla, y con sencilla vista, tambien esse en lo inteligible se llama circular.

§. VI

PARA esta circular, ò perfecta Contemplacion es menester (dize el mesmo Santo Tomas) purgar el Entendimiento de dos deformidades, que en este puto limpio, y leuantado de Espiritu son deformidades. *Exigitar, ut duplex eius deformitas à moueatur. Primò illa, quæ est ex diuersitate rerum exteriorum. Secundò ea, quæ est per discursum rationis. Et hoc contingit secundum quòd omnes operationes Animæ reducuntur ad simplicem Contemplationem intelligibilis veritatis, unde prætermisiss omnibus in sola Dei Contemplatione persistitur.* Para esta vniformissima vista es menester quitar dos deformidades, o diferencias, vna que nace de la diuersidad de los objetos y cosas exteriores: otra que en las interiores, y inteligibles nace de la diuersidad, o multiplicidad de verda-

dades que se hallan en el discurso, paraque todas las fuerças del Alma se reduzgan à vna simple vista, y Contemplacion de simple tambien y sencilla verdad, para la qual es bien se dexten y desamparen todas las cosas.

Y desta palabra *prætermisís omnibus*, con lo demas que se ha dicho se entiende mui bien la doctrina de NUESTRO VENERABLE PADRE, que pide negacion a cerca de todo lo sensible, y inteligible como San Dionisio: y en virtud de essa pide el no admitir, y el desechar visiones, y reuelaciones en quanto apartaren, o estorbaren la vnissima, y simplicissima Contemplacion de la primera Verdad, que va a ella como a centro, y como a punto indiuisible.

Y assi quando este SANTO MISTICO vocea, que no se admitan visiones, ni reuelaciones; no quiere de ninguna manera que se deseche lo inteligible, y espiritual, que ofrecen de Dios. Que esso antes dize espresamente que se admita, y que paraque le entre mas en prouecho al Cõtemplatiuo, y le ayude al medio proximo de la Vnion con Dios, que en el Entendimiento es pura, y perfeta Fe (de que diremos algo) oluide lo particular sensible, y corporeo, y aun lo inteligible de particular noticia, o imagen, quitando las mantillas, y fajas, en que viene encogido aquel mar sin suelo, y pielago inmenso de verdad celestial, *Faseijs, & quasi pannis infantie obolutum mare*, reduziendolo a vna sustancial, y leuantada noticia de Fe superior a toda imagen, figura, limite, o modo particular, mirando a Dios en santa escuridad, confusion, y vniuersalidad diuina.

Y assi quando el dize que no se haga caso, no es de la sustancia, y espiritu alli embeuido, y embuelto, sino de los accidentes de vision en esotraordinario sensible, y corporeo de vision imaginaria, y en lo limitado, y particular de qualquier semejança inteligible: porque a esto no se aficione el Alma, y pierda (quanto al efeto) aquella santa y perfeta desnudez, que para la perfeta

Union necesaria: ni el Entendimiento se detenga, o arri-me en lo que no es proximo medio para la Union con la pri-mera Verdad en el orden de contemplar, y entender.

De manera q̄ solo pretēde este VENERABLE MISTICO q̄ nos aprouechemos del medio mejor, y mas proximo sin ar-rimarnos a otras luzes de inteligēcias particulares, y distin-tas. Que aunq̄ no se oponē a la Fe quanto a su verdad, (antes hemos de asentir, que conciertan con ella) son mui diferen-tes quāto al modo que ella tiene de conocer, q̄ es en tanto rē-dimiento y tinieblas fin mo lo y limite. Lo vno porque se da por vencido el Entendimiento de la incomprehenfible Ver-dad, y Bondad de Dios: y lo otro porque se remite a lo que Dios (a quien cree) de si conoce, apropiandose, con esta santa desappropriacion suya, el mismo conocimiento que Dios tie-ne de si, pues se remite a el, y no repara en lo que alcança, o puede alcançar, sino en lo que Dios dize arrojandose en el, y entrandose en su Verdad, como deziamos.

Y que este sea en el sentido de NUESTRO PADRE VENERABLE prueuase con espresas palabras suyas Lib. 2. del Monte Cap. 17. donde en el fin del dize assi: *Resta pues aora saber, que el Alma no ha de poner los ojos en aquella cor-teza de figura y objeto que se le pone delante sobrenaturalmen-te, aora sea a cerca del Sentido exterior, como son locuciones, y palabras al oido, y visiones de Santos a los ojos, y resplan-dores hermosos; y olores a las narizes, y gustos y suauidades en el paladar, y otros deleites que suelen proceder del Espiri-tu; ni tampoco los ha de poner en qualesquier visiones del sen-do interior, quales son las Imaginarias interiores. Antes re-nunciandolo todo, solo ha de poner los ojos en aquel Espiritu bueno que causan, procurando conseruarle en obrar, y poner por exercicio lo q̄ es de seruicio de Dios desnudamente, sin aduertē-cia de aquellas representaciones, ni de querer algū gusto sensi-ble. Y assi se toma destas cosas solo lo que Dios pretende, y quie-re, que es el Espiritu de deuocion: pues que no las da para otro fin principal, y se dexa lo que el dexaria de dar, si se pudiese recibir en espiritu sin ello, como auemos dicho, q̄ es el exercicio y apre-*

prehenſion del Sentido.

Y en el Capitulo diez y ocho paraque ſe vea, que no es ſu intencion que del todo ſe aparten eſtas viſiones, ſino que los Eſpirituales entiendan que no es eſto lo principal del lenguaje de Eſpiritu; reprehendiendo al Confefor que no encamina como deue à las Almas en eſtas materias, dize aſſi: *Antes ſe pone a platicar deſto con los Dicipulos, y lo principal del lenguaje eſpiritual pone en eſtas viſiones, dandoles indicios para conocer las viſiones buenas y malas: que aunque es bueno ſaberlo, no ai paraque meter al Alma en eſte trabajo, cuidado y peligro ſino en alguna apretada neceſidad.*

Eſtas ſon ſus palabras. Admite (luego) que ſe reparen, y eſtaminen eſtas viſiones quando viuiere neceſidad, o por la materia, que quizà pedirà conueniente execucion de algo particular reuelado: o porque el Alma no acaba de ſaberte de ſembaraçar, y ſe halla turbada, y perplexa ſin poder tomar la ſuſtancia del Eſpiritu de aquella viſion tan abſtraida y deſnudamente: o por otras razones apretadas, y prudenciales q̃ ſe pueden ofrecer. Y aſſi en el Capitulo 22. dize que ſe comuniquen con el Padre eſpiritual. Y haziendo diſtincion de viſiones, que o ſon claras, o va poco en que ſean, o no ſean eſtas; aun quiere que ſe comuniquen: que ſerà quando lo reuelado pidieſe execucion, o fueſe de gran importancia, ver lo que Dios por alli quiere que ſe haga?

De manera que aſſi como Santo Tomas en la Queſtion ciento y ochenta, Artículo quinto, de la ſecunda ſecunda, declarando vn lugar de San Gregorio dize aſſi: *Sic intelligendum eſt, quod Contemplantes corporalium rerum umbras non ſcum trabunt, quia videlicet in eis non ſiſſit eorum Contemplatio, ſed potius in conſideratione intelligibilis veritatis.* Los Contemplatiuos no eſtan a la ſombra de las coſas materiales, y aun San Gregorio dixo: *Cunctas circunſcriptionis imagines deprimunt:* ni ſe detienen en lo corto, particular, y limitado de ſus imagines, aunque mas inteligibles ſeà porque no paran alli, ſino paſan derechamente a la inteligi- ble verdad que alli eſtà encerrada.

De esta manera, pues se entiende la doctrina de nuestro VENERABLE PADRE que enseña à no detenerse en nada, y en este sentido no reparar en vision, o en reuclacion, por caminar vniforme, y derechamente a la primera verdad.

§. VII.

DE aqui ya no espantará la abstracion, y purgacion que de la Memoria pide: pues como ella o sea la misma Potencia, que el Entendimiento, o toque derechissimamente en el orden inteligible; la doctrina que para el Entendimiento se da, derechamente le viene. Solo aduerto para nueva ponderacion de lo que à la Memoria toca, la perfeccion que en esta Potencia, y en el oluido delas cosas criadas para perfecta Vniõ pidẽ los Sãtos.

S. Buenaventura dixo Lib. i. de Profectu Religiosorũ: *Perfectio Memoria est ita hominem in Deum esse absorptum, ut etiam sui ipsius, & omnium, quæ sunt, obliuiscatur, & in solo Deo, absq; omni strepitu volubiliũ agitationum, atq; imaginationum seorsus quieteat.* Es la perfeccion de la Memoria, estar vna Alma tan absorpta, y embeuida en Dios que de si, y de todas las cosas que son, se oluide descansando suauemente en solo Dios sin ruido de imaginaciones, o pensamientos, no solo no vanos, pero ni muchos.

Hablò desta materia escelentissimamente Gilberto Abad (que parece que igualò à San Bernardo en los Sermones que sobre los Cantares para cumplimiento de aquel Tratado escriuió). En el Sermon primero (pues) declarando aquella palabra, *Per noctem quæsum quem diligit Anima mea* dize assi: *Quid si ad inuentionẽ dilecti, & nox operatur? Cooperatur place, & accommodatẽ satis. Sicut in lectulo sancta quies accipis otium, sic obliuionem quãdam intellige in nocte. Nec Salomon vult te scribere sapientiam nisi in tempore otij. Nec Paulus in anteriora extenditur, nisi prius eorum, quæ retro sunt oblitus* y mas abaxo: *in vmbra rerum visibiliũ obliuionem aliquantam accipe: in nocte omnimodam. Quis tibi dabit sic*

sic ad vesperascere? Dilectio ipsa hanc noctem inducit, quæ reliqua omnia nec respicit, nec nota reputat, dum ad illum quem diligit, intenta suspirat.

En aquella palabra *Cama*, (dize Gilberto) entiende el ocio, y Contemplacion sencilla, pero en la *Noche* el total oluido. Que así como el Sabio te manda escriptur la fabiduria en el tiempo del ocio: así San Pablo te aduierte, que para pasar a lo superior y adelantado, es menester olvidar lo demas. Quando oyeres que la Esposa está sentada à la sombra, por la sombra entiende algun oluido de criaturas: pero quando en noche, es ya el oluido total. O buena Noche, quien me diese vivir, y morir en ti: Noche es esta causada del fuego del Amor, que nada conoce, ni de lo conocido se acuerda, porque toda vnissimamente suspira por el sumo bien que ama.

Pues segú esto, si este es el termino y fin, a dõde camina este MAESTRO ESPIRITVALISSIMO, q̃ ai q̃ espantar q̃ pida al Alma tal purgaciõ, tal abstraciõ, tal oluido, tal desnaturalizarse, y tal sobrenaturalizarla, y endiosarla Dios? Para tal matrimonio sobreessencial no es mucho que se pida Contemplacion sobreessencialmente casta, sin vnion, ni arrimo à cosa criada. Purgacion es esta, o purificacion notable, no ya de cosas q̃ manché à lo de culpa, sino de cosas que desdigan dela pureza y santidad deuida a Dios con quien se casa. *Quæ Deo dignæ sint visiones* dixo San Dionisio de Ecclesiastica Hierarchia hablando desta perfecta Contemplacion. Y así toda la dotrina q̃ aqui se trae, no solo no es apretada, ni rigurosa, sino templada y modesta: pues es poco, no solo quanto se puede dezir de abstracion y oluido, sino quanto se puede entender, y pedir para tan alto estado, tal Matrimonio, y tã perfecta y diuina Vnion.

Y porque se vea quan asentada y cuerdaamente procede en dar dotrina tan alta, sin que por ai puedan perder las obli gaciones del estado de cada vno, oigamosle en el Lib. 3. dela Subida del Monte Cap. 14. donde tratado del modo general como se ha de gouernar el Espiritual acerca de la Memoria dize así, *Quanto mas se desaposfionare la Memoria de for-*

mas y cosas memorables, que no son Dios; tanto mas pondrá la Memoria en Dios, y mas vacia la tendra para esperar del el lleno desta Potencia. Buelua se el Alma a Dios en vacío de todo aquello memorable con afecto amoroso, no pensando ni mirando en aquellas cosas mas de lo que le bastaren las memorias dellas para entender y hazer lo que es obligado, y esto sin poner en ellas afecto, ni gusto, porque no dexen efecto, o estoruo de si en el Alma. Y así no ha de dexar el hombre de pensar, y acordarse de lo que deve hazer, y saber, y como no aya aficiones de propiedad, no le haran daño. Hasta aqui son sus palabras, que ni pueden ser mas altas, ni mas seguras, ni mas discretas, ni mas templadas.

Y en el mismo Libro tercero, Capitulo siere tratando como se ha de auer en las noticias sobrenaturales, dize: Lo que conuiene (pues) al Espiritual para no caer en esta dañosa de engañarse en su juicio, es no querer aplicar el juicio para saber que sea lo que en si tiene, y siente, o que ser tal, o tal vision noticia o sentimiento: ni tenga gana de saberlo, ni haga mucho caso, sino para decirlo al Padre espiritual, para que le enseñe a vaciar la Memoria de aquellas aprehensiones, o lo que en algun caso con esta misma desnudez conuenigamas, pues todo lo que ellas son en si, no le pueden ayudar tanto al Amor de Dios, quante el menor acto de Fe viva, y Esperanza, que se haze en vacío de todo esto.

Confirrase grandemente este tienro, y prudencia, con que junta alteza y seguridad con lo que escriuió en el Libro segundo Capitulo quinze, en que declara como a los aprouechantes, que comiençan a entrar en esta general noticia de Contemplacion, les conuiene a vezes aprouecharse del Discurso y obras de las Potencias naturales, donde poniendo la duda de si los aprouechantes se ayan de ayudar de la Meditacion, y discurso? Responde con estas palabras: No se entiende que los que comiençan a tener esta noticia amorosa y sencilla; nunca ayan de tener mas Meditacion, ni procurarla: porque a los principios que van aprouechando, ni esta tan perfeto el abito della, que luego

que ellos quieran se pueda poner en su aſto ; ni eſtan tan remotos de la Meditacion, que no puedan meditar , y diſcurrir algunas vezes como ſoliam . Antes en eſtos principior , quando por los inſiſcios ya dichos echaremos de ver que no eſta el Alma empleada en aquel ſoſiego , o noticia , auran menſter a. prouecharſe del Diſcurſo . Eſto baſte paraque ſe entienda quan proporcionada dotrina es la deſtos medios con aquel fin, y quan enteramente acude a todo aquello en que ſe podia reparar.

V III.

FINALMENTE Paraque no quedafe que deſear , y eſta celeftial dotrina tan llena tuuieſe ſu plenitud no ſolo en la ſuſtancia , ſino en la eſpreſion ; declara y encarga marauilloſamente a todos los que ſiguen Vida eſpiritual , que traigan ſiempre delante a CHRISTO NUESTRO SEÑOR ſu Vida , y Paſion ſantiſſima para imitarla , y meditarla , y contemplarla , pues el es la puerta por donde ſe ha de entrar à todo lo mas perfeto , y ſubido de diuina Vnion, como diuinamente lo dixo nueſtro Padre San Cirilo Libro ſeptimo ſobre San Iuan Capitulo quarto declarando aquellas palabras : *Ego ſum oſtium . Per meſe quis introierit , ſaluabitur , & ingreditur , & egredietur , & pascua inueniet* , aplicandolo à los Contemplatiuos . Ille itidem (dize el SANTO) *Ingredietur per bonos , & pulchros cogitatus , interiorem componens hominem , & animi penetralia cum intima pace , & tranquillitate ſubiens*.

Donde pintando diuinamente la alteza de Contemplacion aſſi en lo ſutil, ſencillo, y delicado del Entendimiento, como en lo leuantado, detenido, quieto, y ſereno del Amor, pues para lo primero dixo: *Bonos & pulchros cogitatus*, y para lo ſegundo: *cum intima pace & tranquillitate*, y para todo

subiens animi penetralia. Todo esto confiesa que se alcanza entrando por esta puerta de Dios humanado, a quien llamo deuota, y teologamente, *Osium primarium & primum.* Y mas adelante aun lo declara con mayor espresion diciendo: *Fidelis quisq; collecto animo reuoluet secū immensitatem diuine Bonitatis circa salutem humani generis, & quāmsua uis est Dominus, quā magna est multitudo dulcedinis affluētissimæ, quā abscondit Deus diligentibus se (esto es el ingreditur) deinde egredietur extra Contemplationis secretum, ad exterius boni operis exercitium,* y todo esto entrando por esta santísima Humanidad.

Donde apunta nuestro Santo glorioso vna doctrina importantísima, y es que aunque lo puro, y leuantado de Contemplacion toque en diuinas Perfecciones, como son Inmensidad Bondad, y Amor; como estas se muestren altísima y diuinísimamente en auernos dado a CRISTO, y en tener en el Padre, Madre, Maestro, sustento, dulçura, suauidad, y todo bien; hallamos alli lo vno las Perfecciones mas declaradas y (digamos lo así) mas picâtes y enamoradoras. Lo otro tiene nuestra Contemplacion arrimo, y estriuo donde hazer pie aun en medio de aquella inmensidad para que dure mas; y para lo pratico, y imitador derechamente espuela y exemplo. Por esso rematò con dezir, *Egredietur extra contemplationis secretum ad exterius boni operis exercitium.* Teodoreto lo dixò arto bien: *Ingredi dicitur per Christum cui est cura homo interior: egredi verò, qui hominem exteriorem, id est membra, que sunt super terram, in Christo mortificat,* Con que se acude entera, y plenariamente a todo lo que el hombre compuesto de interior, y esterior ha menester.

Sea pues la regla la que el SANTO repite en tantas partes, que en el tiempo de Contemplacion de vista sencilla y amorosa de Dios, se quede en aquella abstracciõ, y desnudez total de criaturas, discursos, y particulares noticias, que por aquel tiempo sin duda impiden la obra q̃ va haziendo Dios. Pero fuera de aquel tiempo bien es aprouecharse de noticias particulares y buenos discursos, y particularmente desta

de esta Humanidad santissima, que es aquella primaria y primitiua puerta, y que ha de ser el continuo passo, y arrimo aú de los mui perfectos.

Y en esto no me detengo mas, porque lo dize diuinamente NUESTRO MUI VENERABLE PADRE, en muchas partes, particularmente en el Libro primero de la Subida del Monte Carmelo capit. 13. en el Libro segundo, Capitulo treinta y dos, cerca del fin, en el Libro tercero en el Capitulo primero y en el Capitulo catorze, y en la Noche escura Capitulo diez al fin.

DISCURSO TERCERO.

DE QUAN CONVENIENTE-
mente salen estos Libros en lengua
vulgar.

§. I.

EL Glorioso Padre S. Agustín sobre el Psalmó 71. declarando aquellas palabras: *Suscipiant montes pacem populo, & colles iustitiam*, dize otras escellentissimas: *Ex celsitudine sanctitatis eminentes in Ecclesia montes sunt, qui idonei sunt, & alios docere sic loquendo, ut fideliter instruantur: sic viuendo, ut salubriter imitentur. Colles autem sunt, illorum excellentiam sua obedientia subsequentes.* Por los montes son finicados en la diuina Escritura (dize este Santo) los que tienen eminente, y leuantada santidad, tal que puedan enseñar altamente con su doctrina, y como obligar de justicia con su

vida y exemplo a su imitacion. Por esso aplicò a los collados, que son menores que los montes, el recibir justicia, & *colles iustitiam*: porque quando la doctrina viene bien declarada y digerida, y sobre esso fortalecida, y confirmada con el exêplo; executa (digamoslo asì) por justicia a su execuciò.

Y si por los montes se entienden tambien, como dixo Hugo Cardenal, los Varones Contemplatiuos: *Montes alti, & cœlo propinqui sunt Contemplatiui: Hi indigent pace: Quia perturbatus oculus nō potest cœlestia contemplari*. Sacaremos que los montes, que han de recibir esta doctrina de paz, que sobrepuja todo sentido, & *pax Dei, quæ exuperat omnem sensum*, para comunicarla al pueblo, son los Varones eminentes en santidad, Maestros de espiritu altos y cercanos al Cielo por la subida Contemplacion, y bienes recibidos de alla para comunicarlos a los inferiores, y para prouecho, y bien de los dicipulos. Esto es *suscipiant populo*.

Segun esto esta doctrina tan leuantada y tan superior, que trata tan de cerca de la perfeta paz y Vnion del Alma con Dios comunicada a este monte leantadissimo de NUESTRO VENERABLE PADRE tan eminente en santidad como se ve en su vida, y como manifiestan los espantosos, y continuos milagros que Dios haze por el, superior en razon de Contemplatiuo; asì mismo Cherubin eleuado, y abraçado Serafin: claro està que se le comunicò en fauor del pueblo y para el; que para si poca necesidad tenia de letras, o palabras estrinsecas. Por esto lo escriuiò de manera que pudiese aprouechar a todos, y declarar lo leuantado, y superior de Contemplacion y Vnion, que Dios le comunicò, con el magisterio y documentos importantissimos que aqui trae para Maestros, y para dicipulos. Y siendo este el fin de la comunicacion desta doctrina de Dios a el, y del a nosotros, era bien darnosla en el language que abraçase mejor la alteza della, y juntamente la facilidad de su inteligencia en aquellos para quien se escriuia.

Y que para esto sea mui à proposito nuestra lengua vulgar y materna; es claro pues siendo tan alta la doctrina, era menester

menester que las palabras de que viniese vestida, y el contesto dellas no truxesen nueva dificultad para su aprehension y inteligencia: sino que supuesto el uso, y noticia clara de las voces, y language caminase inmediatamente la fuerza del Entendimiento à la sustancia de la verdad, y al entero conocimiento della. Particularmente auiedo en este orden de Contemplatiuos, y perfectas Almas (a las quales se ordena la alteza deitos Escritos) muchas que no saben latin: y otras que aunque lo sepan, ni es con la perfeccion y destreza que es menester, ni de manera que no se enbaraçarian mucho en el estilo y language Latino. Y assi quedarian defraudadas de tan grande bien.

Añadese que andando en otros Libros, y Escritos en lengua vulgar muchas de las cosas que aqui se tratan, no tambien declaradas, y con mucha necesidad de algunas aduertencias, inteligencias, y reparos que aqui se traen, sin las quales pudiera la doctrina de Contemplacion, como anda praticada y escrita tener inconuenientes y peligros: fue particular prouidencia de nuestro Señor q̃ este VENERABLE PADRE los escriuiese en esta lengua, y ya escritos por el en ella, ni era conueniente por lo dicho, y por lo que despues se dira, ni posible traduzirlo, o reduzirlo a otra sin gran menoscabo del espiritu, alma, enfasis, propiedad, y fuerza que su Autor dio a sus Sentencias, perdiendo mucho de esto en agena lengua, y pluma; y mucho de su estima, y autoridad. Por que sabiendo todos que no estaua en aquella lengua el Original, quedarian cõ razon rezelosos los que los leyeran, de si el Tradutor auia percebido fiel, y enteramente toda la sustancia, y alteza del Autor, presumiendo con gran fundamento mucho menos del, y de su inteligencia, que de la que tuuo quando esto escriuio este espiritualissimo Místico, y leuantado Doctor.

§. I I.

Todo esto se confirma marauillosamente con tres cosas q̃ dixo el Espiritu Santo mui a nuestro proposito en el Ca-

pitulo 20. del Ecclesiastico la primera *Sapiens in verbis producit se ipsum*, es la Escritura del Sabio (como a otro lo escriuio) vn retrato, vna viuua imagen de quien es, que como se dize en el Cap. 18. del mismo Libro: *Sensati in verbis, & ipsi sapienter egerunt*. Descubrese pues el Sabio a si mismo en sus Libros, para que sea enteramente conocido por sus Escritos obrados: y para que quanto fuere mayor la alteza de ellos, sea mas alto el concepto q̄ se tenga del, no parando alli, sino subiêdo a sentir altamente de Dios, q̄ tal luz da, tales dones, y gracias comunica, tales amigos tiene. Y por aqui, si es imitable lo que dize, pica a su imitacion no solo con la bondad de lo que se propone, sino con la pratica esfortacion del exemplo: y si fuere mui admirable, y estraordinario; mueue a alabança y a admiracion: y assi qualquiera saca prouecho, y de todos es alabado, y glorificado Dios. Que es lo que directamente se pretende en el, *Luceat lux vestra coram hominibus*, como lo ponderò San Hilario diziendo: *Tali lumine monet fulgere Apostolos, ut ex admiratione operis eorum Deus laus impartiatur*.

Si el Sabio Escritor (pues) en sus palabras se pinta, y en sus Libros saca su imagen; siendo tan diestra la mano deste escriuiente Pintor, mouida particularmente por el Espíritu Santo, mejor es que quede el retrato en su Original, que no que se copie en la traduccion por agenas manos: que nunca lo copiado fize tal, y mas siendo tan grande la diferencia de la mano del pintor, y de las que le pueden traduzir. *Producat ergo sapiens in verbis se ipsum*: sea el que se pinta, que esto sera lo viuuo, y en su comparacion lo demas como pintado.

Con esto tambien *Sapiens producit se ipsum* (segun espolicion de Hugo) *in presenti per famam, in futuro per gloriam. Dilatat enim se per doctrinam proficendo a iis*: ayudan sus Escritos a su buen nombre y santa estima, y esse mesmo aprecio del Dotor ayuda a que se reciba, y aprenda mejor lo que enseña. Cosa importantissima para la gloria accidental del, para el luze y gloria de la Iglesia, y mui particularmente

mente de nuestra Sagrada Religion, para el prouecho de sus seguidores, y de todos los que aspiran a esta perfecta, y divina Vnion.

Y si como se dixo en el mismo Capitulo (que es la segunda sentencia de las tres que deziamos) *Sapiens in vrbis se ipsum amabilem facit*: el Sabio con sus palabras obliga a que le quieran bien: quanto esta doctrina se comunicare en lengua, de que se pueda participar mas; sera este prouecho, sera esta fama, sera esta gloria, sera esta imitacion, sera esta admiracion, sera este amor mas estendido y mayor, y saldra esta imagen de sus libros, en que *Sapiens se ipsum producit*, mas a la vista de todos, paraque le estimen y amen.

Con estas dos sentencias viene bonissimamente la tercera del mismo Capitulo *Sapientia abscondita est thesaurus in visus, que utilitas in vtriusq;* Que prouecho ai en la Sabiduria escondida, o en el tesoro, que no se comunica ni sabe del? Maldito es (dize Ieremias en el Capitulo 48.) el que no saca su cuchillo, el que no desembaina su espada, y haze riza, y carniceria derramando la sangre que no descubre, ni reuela la verdad, como dixo CHRISTO NUESTRO SENOR: *Maledictus qui prohibet gladium suum a sanguine*: son las palabras de Ieremias: y assi siendo la doctrina deste VENERABLE PADRE, como dixe al principio, desapiadada, y fantamente cruel, sin perdonar no solo a la carne, y a la sangre: pero ni a la Alma, ni al Espiritu, pues alli entra y haze diuision para vnir perfectamente con Dios: gran pena merecia quien embainara esta espada, o en la baina del silencio, que no fuera sufrible; o en la baina de otra lengua menos recebida, y vniuersal que la nuestra. Pues todo esso sera estoruar el prouecho, y no ayudar a la vitoria, que a fuego y sangre se deue hazer contra nuestros enemigos.

Y si es maldito tambien el que esconde el trigo en el tiempo de la necesidad. Prouerbiorum onze. *Qui abscondit frumenta in tempore, maledicetur in populis*, siendo este granado trigo de doctrina, y este pã de Vida, y de Entendimiento

tan necesario en estos tiempos; en que mugeres simples, ò engañados hombres se *aboban*, se creen, y se dexan llevar de lo que ellos dicen que son visiones, y hablas de Dios quedando ellos engañados, y engañando à miles bien que doctrina tan sustancial, y segura como la destos Libros, y tan opuesta à estas ilusiones, y engaños que corren, salga en Castellano, y de manera que siquiera la lean, aunque no la entiendâ: que con esto solo les hara reparar, y preguntar: y à los que los gouernan desengañará para si, y para ellos.

Añado que para los muy leuuntados en Espiritu, y que acertadamente proceden, no ai cosa como esta doctrina, y sabiduria celestial: la qual dando a lo leuuntado de la Contemplacion, y Vñion su lugar, y enseñando marauillosamente el objeto, y blanco à que de suyo, y derecha mente tira la perfecta Contemplacion; junta de iustrifimamente la mortificaciõn assi de las pasiones, como de qualquiera otra cosa, aunque licita, que no sea la mejor, y se mete en las medulas del Alma, *sicut oleum in sifibus eius*: porque es vñion enseñadora: *unusquisque docebitur eo*, y alli mortifica lo mas interior della, para q el Alma ni se aficione, ni se mezcle con cosa criada, y de Dios ni quiera sino à Dios, ni entienda sino à Dios.

Que como dixò San Zenon Obispo Serm. 2. de Natiuitate Christi: *Reuerendia magis est in deum, quam in seipsum, Deum non nosse nisi Deum, neque ab eo amplius requirendum*. Es punto leuuntado de verdadera sujecion, y reuerencia, no querer de Dios mas que Dios sin mezclar ai añiduras: que son cortedades, gustos, intereses, fainores, falsas, ò fibores, aunque sean espirituales, que es lo que toca à la Voluntad, y para el Entendimiento lo mismo en su proporcion: *Deum non nosse nisi Deum*, sin que se aficione, ò arrime à visiones, reuelaciones, particulares modos, y inteligencias, arrojandose en esta tanta confusion, y desnudez diuina en la infinita incomprehensibilidad de Dios, conociendole en sincerissima pureza, y teniendo por deleite, y luz la Noche de su testimonio: escuramente reuelado, por el qual pasindose el Entendimiento à lo que Dios de si conoce, y creyendo que lo que el dize, es como el lo

el lo sabe, en ciertamanera se infinite, y endiosé.

Dexo mil lugares de Santos, y Filosofos que echan esta maldicion à los que encubren el bien, y por inconuenientes estrinfecos, y remotos que se originan no de la ocasion que da la dotrina, sino de la que toma la malicia, ò crasa ignorancia, dexan conueniencias importantissimas, que propia, y derechamente nacen de la publicacion de dotrinas tales.

Por tanto en las cosas no se hà de mirar al mal, yso de algunos (que esso era cerrar del todo la puerta al bien: pues por grande que sea, pueden muchos por su malicia sacar mal) sino al prouecho comun, y à lo que propia, y derechamente promete lo que se trata.

El prouecho desta Escritura es conocidissimo, sacandolo por razon, y discurso, (de que luego diremos) y por la experiencia que lo muestra, y depone en su fauor como fiel testigo. Pues su fruto andando en lengua vulgar, y en manos de todos, es en todos los que la leen conocidissimo, como publican, y vocean quantos la saben, de que se va haciendo, y hara queriendo el Señor llenissima informacion.

Y si no dedonde nacen tales hipos, tan ansiosos deseos, tales impaciencias de los que tienen noticia desta dotrina, porque estos Libros salgan à luz? Dedonde tales quejas de su detencion, que ya se han conuertido en amenazas de que los fizaran otros, sino lo hiziere la Religion? pareciendoles que el bien comun, y el prouecho vniuersal haze comunes los ajenos Escritos, y por ai propios de cada vno. Y si quando andan los papeles errados, y no fieles es tan fiel nuestro Señor a su *Serua*, que no à permitido daños, y inconuenientes, ò yerros, y conocidamente han concurrido para grandes prouechos que cada dia crecen: porque no esperaremos destes escritos sin inconuenientes ya, y reducidos à su Original, y fidelidad estas mesmas conueniencias, y prouechos en grado mas superior.

Esto mismo que la experiencia ha dicho, dize la razon. Y para hazer ponderacion de la fuerza que aqui tiene, preguntoto: si este alto estado de Vnion, y Perfeccion de que tratan

estos Libros, es posible; si aí Almas que deuan aspirar a el, y en quien Dios tan a lo amoroso y particular obre? No me parece que se puede negar el auerlas, como se collige de todo lo que en este Apuntamiento confirmado con tantas Autoridades de Santos se trae, y está claro en las Escrituras, que no piden Perfeccion como quiera, sino tal que diga CHRISTO: *Estote perfecti, sicut Pater vester celestis perfectus est.* Ni qualquiera sino tal que diga el mismo. SE-NOR: *Oro Pater, ut sint unum, sicut ego, & tu unum sumus.* En consecuencia de lo qual San Dionisio con sus Misticos; y Santo Tomas con sus Teologos ponen tal Perfeccion, y tal Unión, que de puro pura y perfecta, apenas la alcançamos a entender.

Pregunto mas: A las Almas que por este camino van, o a el aspiran, es bien auisarlas de algo que sea importáte para su buen acierto, y encaminarlas de manera que corran mas seguras, y mas ligeras: y a los que las gouernan, que las enca-minen, y adiestren con esta mesma alteza y seguridad? Nadie podra negar esto, antes quanto es el camino mas alto, y el intento mas superior, y la disposicion que pide mas es-traordinaria, y el peligro mas disimulado (pues lo que el demonio ofrece aquí es todo con buen color, y lo que se manda dexar para no embaraçarnos, parece superficialmente mirado, mas a proposito) para ayudarnos ha menester cien mil ojos, y cien mil aduertencias, quales se hallaran en estos Libros maravillosos.

Y aunque es verdad, que es Dios el principalissimo Autor desta obra (cosa de que este MISTICO PADRE muy continuamente nos quiere aduertidos) empero para dexar hazer a Dios: para no estoruar su obra: para ofrecernos en santo vacio, y abstraccion de criaturas asì en el afesto, como en el Entendimiento: para irnos asemejando a Dios en el Alma, y Potencias della, son menester documentos, prudencia diuina, y maravillosa discrecion, de que estos Libros tratan altissimamente, y no quiere Dios en las cosas que se pueden aprender por la luz de sus Ministros, vsar de su ab-soluto

soluto poder, y hazer milagros. Lo qual quien lo aguardase seria temerario, y caeria en el peligro de tentar a Dios.

Y los que dicen que en este camino alto Dios enseñado que se ha de hazer, abren la puerta a mil peligros, y ilusiones, yerros, y aun graues errores. Pues facilmente se persuadiran muchos, que lo que se les ofrece, todo es Dios que les habla, inspira, y enseña: y tanto mas se dexaran llevar desto, pareciendoles que van mui seguros; quanto menos doctos fueren, y menos caudal tuuieren para reparar en el daño y peligro que alli va encubierto y disimulado.

Y aunque acudiesen a los Maestros de espiritu, no se hallan tan facilmente, ni de tanto espiritu, ni tan Maestros, que no tengan gran necesidad de la doctrina deste VENERABLE PADRE a quien escogio Dios por Maestro de ellos, paraque les auisase lo que denian hazer. Y assi el gouernarse, y regirse por el, sin duda es cosa importantissima a dicipulos, y a Maestros.

Pero de todos estos pregunto lo tercero, quantos mas aura que se aprouechen saliendo estos Escritos en lengua vulgar, y quantos perdieran mucho de su magisterio y doctrina, si en otra lengua salieran? Cierta es que fueran sin numero, pues sabemos que muchissimas Religiosas de nuestra Religion, y de otras, y muchos seculares que tratan de Espiritu, que no saben Latin: y otros Ecclesiasticos tambien que se embaracarian en el, de presente se aprouechan notablemente desta doctrina: y otros semejantes saliendo en lengua comun, inteligible de todos, se aprouecharan muchissimo: particularmente sabiendo que en ella se escriuió su Original, y llevando las palabras que dixo su Autor, embuido su Espiritu, y el fuego, calor, y propiedad, que las pegò.

Segun esto, quien no ve ya la conueniencia destos Escritos en su lengua materna, y el daño que se seguiria de que ò no salieran, o salieran en otra lengua mas oscura contrayda, y particular.

LOS Daños que se pueden temer si son afectados de la malicia, o culpable inorancia, no ai que hazer caso dellos. Pues no solo no damos ocasion con los Libros, antes ayudamos, y abrimos los ojos para que no los aya: y aun para que se remedien los que de presente ai.

Del otro genero de males, que se suelen derechamente originar de otros Escritos no tan cuerdos, ni preuenidos, no ai que hablar aqui: pues va todo tan seguro, tan advertido, y remirado deste VENERABLE MISTICO, que no ai requecicio por donde se pueda dar entrada a ningun defacierto, como lo veran los que enteramente leyeren esta doctrina. Y digo enteramente porque no pado en vn Capitulo solo declarar todo lo que auiá que dezir en aquella materia, ni responder a las dificultades della. Lo qual haze cumplidissimamente antes de acabarla abrazando todo lo que ella pide en el entero discurso y tratado suyo.

Vease la Apologia qe n semejate caso haze el doctissimo Padre Frai Luis de Leon sobre los Escritos de nuestra SANTA MADRE, prouando la conuenienciade andar en lengua vulgar: que como los libros destos dos PADRES del Monte Carmelo son tan altos, y tan parecidos, corren aqui igualissimamente las razones que alli se dan.

§. V.

DOS Cosas se pueden ofrecer de dificultad. La vna que cosas tan altas auisan los Padres que no se comuniquen facilmente como San Dionisio, San Basilio, San Bernardo, San Buenauentura, y otros. La segunda, que el deseo de cosas semejantes, y la superficial apprehension dellas (que ha de ser lo mas comun en los que estos Libros leyeren) abre puerta a muchos engaños, è ilusiones particularmente en mugeres, por ser credulas, y de-
scosas,

feofas desordenadamente de cosas altas llevadas de algun punto de vanidad, y deseo de ser estimadas.

En orden a lo primero es de advertir, que de dos maneras se puede dar doctrina, o determinadamente a vnos como particulares dicipulos, a quien ella va encaminada, para que segun su estado, y vocacion la pratiquen: o en comun para que cada vno tome de alli lo que le toca, y esto encaminan dole seguramente, y auisandole de los peligros que alli puede auer.

En la primera manera de escriuir, y dar doctrina, cosa cierta es que se ha de proporcionar el Maestro y Escritor a los oyentes y dicipulos, y que a los principiates, y imperfectos no ha de dar documentos, o enseañanza de Perfectos: que es lo que dixo San Pablo: *Lac vobis potum dedi, non escam: non dum enim poteratis*. Pero quien escribe en comun sin determinar personas, bien puede, y deve espresar las propiedades del estado alto que preterde declarar, para que los que en el estan, o los que a el aspiran, se aprouechein.

Cosa que la advertio S. Bernardo en el Serm. 62. de los Cántares, donde hablando de la doctrina altissima de S. Pablo dice: *Nonne vno, & altero celo, acuta, sed pia curiositate terebratis, è tertio tandem hanc pius scrutator euexit? At ipsam non solum nobis: verbis, quibus potuit, fidelibus fideliter intimans*. No pudo ser cosa mas alta que la doctrina de San Pablo y mas la que del tercer Cielo sacò: y con todo tocò a la fidelidad que deuia en quanto Doctor, que de la manera que pudiese, nos la declarase para nuestro aprouechamiento.

Luego las doctrinas, aunque sean altas, no se han de callar. Y quando salieren tan remiradas, y advertidas que moral, y prudencialmente hablando, no se pueda temer daño, no tiene duda ser conuenientissima su manifestacion. Que S. Gregorio en la tercera parte de su Pastoral en la admonicion 12. quando amonestò que *Nouerint simplices, nonnumquam vera reticere*, es quando, *indita veritas nocet*, y concluye, *Ad monendi sunt, ut veritatem semper utiliter proferant*, el qual prouecho como consta de la esperiencia, y de lo dicho, es co

acidentalmente segun en estos Escritos.

Los Padres (pues) que dificultan el sacar a la luz cosas altísimas, se han de entender en tres casos. El vno, quando se dá determinadamente a particulares dicipulos, y personas que no son capaces dellas, ni estan en disposicion de praticarlas.

El segundo, quando se teme prudencialmente por las circunstancias del tiempo, y de sujetos daño conocido en q salgan a la luz.

El tercero, quando el Maestro quisiere de tal manera tratar estas cosas altísimas, en particular de lo que toca a los Misterios sagrados de nuestra santa Fe, que pareciese danna a entender que se podian apear, y declarar enteramente con palabras, y dar fondo nuestro Entendimiento a cosas tan inefabes: que esto desdize grandemente de la alteza dellas. Y el modo mejor de tratarlas es con reconocimiento, y rendimiento a su incomprehenfibilidad, y grandeza.

Pero quien escriuiese, y esortase a este reconocimiento, y a esta sujecion en Fe pura, anteponiendola a toda otra inteligencia, y noticia, y la abilidad de nuestro ingenio, y lo que de suyo puede lo sujerase, y cautiuase todo *in obsequium Fidei*: este mui bien se conformaria con los Santos: y tratando de cosas altísimas, siempre las dexaria altísimas, y hablando dellas, inefabes, y assi hablando, no hablaria; porque trata de recogernos a tanto, y diuino silencio: y conociendo, no conoceria; porque trata de rendir el conocimiento al reconocimiento que se deue tener desta grandeza: y escriuiendo, no escriuiiria; porque escriue para que se entienda que son estas materias superiores a toda escritura, que es el intento derecho de los Santos, y de San Dionisio en particular, con quien marauillosamente se conforma NUESTRO VENERABLE PADRE.

El qual tambien como escriue no determinando particulares personas, con quien se aya de conformar, sino en comun lo que para la perfeta Union es menester, anisando (aunque breuemente) de las condiciones, y grados de los q comienzan, y de los que aprouechan, deteniendose en lo que conuiene

conuiene a los que proximately tratan de la Unión del Alma con Dios; bien pudo con libertad adelgazar la pluma: pues hablaua de cosa delgada: y dar doctrina a los que delgadamente tratan de seruir a Dios, de lo que deuen hazer.

Que sería cosa rezia, que estos fuesen de peor condition: y que llegando a querer seruir a Dios en este grado leuantado, no uiese para ellos magisterio, o doctrina. Particularmente auiendo pocos Confesores, y Maestros, que para este grado tan superior sepan darla, y teniendo estos mismos necesidad de algun gran Maestro, de quien ellos aprendan.

Y quien dira que es bien, que estas Almas, porque no saben Latin, esten priuadas de los documentos que han menester para su aprouechamiento, y direcion? Los Santos Griegos no escriuieron en su lengua vulgar? Y los Latinos no escriuieron en Latin, lengua que entonces era muy ordinaria, y corriente? Luego por esso no auian de escribir cosas altas? y la Iglesia no auia de gozar de doctrina tan superior?

Los daños que de aqui se podian temer, están preuenidos con la misma doctrina, y los que de malicia, o crasa ignorancia se pueden seguir, no al porque nos detengan, y aparten del bien. Y sino borrense los Libros sagrados: porque algunos se aprouechan mal dellos. Quemense las Historias Ecclesiasticas, y cosas tan leuantadas, como al escritas aun en nuestra lengua materna. Porque salieron a luz los Escritos de NUESTRA SANTA MADRE TERESA DE IESVS, que contienen doctrina tan leuantada en lengua vulgar? Todo esto de que se sigue tan gran prouecho no corra ya: porque vno, o otro que es amigo de si, y de su excelencia no tome ocasion de engañarse, y de engañar? escondase la gloria de Dios? No se sepan sus marauillas? Cierrese este camino: por donde se animan tantos a amarle, y seruirle? En las cosas (como dize la recebida Teologia) no se ha de mirar al mal uso, o al escandalo fariseo, sino al prouecho comun. Y del que se ha experimentado de estos Libros, y del que adelante nos podemos prometer está dicho bastantemente, y con esto

esto respondido a lo segundo que hazia dificultad: pues esta doctrina de suyo no abrepuerta, antes las cierra todas a vanidades, ilusiones, y engaños, y enseña como se han de librar dellos: y lo alto que dize, estan reparado, y mirado, que no puede auer para quien tuviere abiertos los ojos, donde trepezar.

F I N.

TABLA

TABLA DE TODO LO CONTENIDO EN ES- TAS OBRAS ESPIRI- TUALES.

A.

Abito.

CONFORME
al abito de
Perfeccion q̃
vno tiene, al
si obra, pag.
363.

Abituales im-
perfeciones, aunque sean pe-
queñas, impiden la Vnion cō
Dios. 46.

Abito de Meditacion como se
adquiere. 114.

Alma.

ALMAS contemplatiuas im-
piden à Dios por su indis-
creto obrar. 5.

Baxeça de la que se cautina de
sus Appetitos. 19.

Al Alma libre dellos muda Dios
las ropas del hombre viejo
en las del nuevo, que es Chri-
sto. 25.

Las que en la Oracion no quie-
ren salir de figuras, y semejan-
ças particulares, se eitoruan.
108.

A Almas aun no purgadas fuele
Dios dar arrobamientos. 416

No se deuen asegurar en los fa-
uores sobrenaturales. 418.

Para vestirse el Alma a lo diui-
no, se ha de desnudar de lo na-
tural. 443.

En el estado de Vnion son las
Almas lamparas resplande-
cientes para el mismo Dios
600.

Siente estrañeza en el modo de
entender y gustar de las co-
sas

T A B L A.

tas, quando está renouada a lo diuino. 445. 472.

Da a Dios al mismo Dios. 601.

Algunas reciben aca mas alta iluminació q los Angeles. 458

Quando es licito al Alma tratar a Dios con amorola ofadia. 491.

Almas sencillas no saben dezir a sus Confessores, o Maestros quando, o como reciben la Contemplacion infusa. 477.

La necesidad de las Almas hizo escriuir estas Obras. 4.

Quanto mas se reduce a viua Fé, tanto mas se acerca a Dios. 582. 585.

La q ya está engañada del demonio las tinieblas tiene por luz. 247.

Amor.

EL Amor haze semejança, y Igualdad. 16.

No se compadecen en vno el espiritual, y el sensual de Dios, y de criaturas. 27.

Amor sensual con capa de espiritual. 373.

El de Dios, si es perfeto, no pue de estar sin conocimieto de Dios y reconocimiento propio. 484.

Solo el Amor es el que junta al Alma con Dios. 485.

Grados de Amor. 485. y sigui.

Sabiduria mistica siempre con Amor. 457. y siguientes.

Diferentemente obra el Amor en el Alma bien dispuesta, q en la que no lo está. 531.

El contento del verdadero Amante es emplearse en el Amado. 556.

Que se dize encuêtro de Amor. 532.

Amor estimatiuo.

LA purgació del Espiritu da a los principios Amor estimatiuo, y despues inflamado 460. y siguientes.

Causa recelos, y quanto affigen. 461.

Da fortaleza quando se le ha jurado el inflamado. 461.

Amor inflamado.

No le sienten en la Contemplacion los nuevos Contemplatiuos, 395. por falta de quietud. 408.

Sus ansias se sienten en la purgació pasua del sentido. 396

Con las que sale el Alma de la purgacion pasua del Espiritu 452. y siguiant. 567.

Causale secretamente la purgació pasua del Sentido. 396

Sientense mas sus ansias acia los fines de la purgació. 567.

En la Vnion se satisfazen. 567.

Dise

T A B L A

Diferencia de sus ansias en la purgacion del Espiritu, y del sentido. 460.

En la del Espiritu tiene ya algo de Vnion. 453. 459.

En esta inflamacion tiene Dios retiradas las Potencias de todo lo criado, para que se empleen en el. 453.

Es intensa la sed de Dios en esta inflamacion. 454.

Dos raizes de la pena que causa. 455.

En ella siente el Alma compania y esfuerço interior. 456.

En que tiempo de la purgacion espiritual passua se siente. 458.

Su pena es como Purgatorio de Amor. 456.

Este Amor es el mismo que purifica los Angeles. 457.

Enciende se mas con la noticia de Dios, que en el se da al Alma. 459.

Efetos deste Amor inflamado. 450.

Causa in paciencia por vnirse con Dios. 463.

Amor llagado.

ES propio del Amor herir para enamorar, y deleitar. 519

Para sentir heridas de Amor diuino ha de estar purgada el Alma. 444.

Es diferente su herida en vnos,

que en otros. 583.

Es cauterio encendi dissimo, pero suaué. 536.

La cura del Amor es llagar de nuevo. 537.

Llagas de Amor salud del Alma 537.

Son regaladas. 538.

Cauterio de Amor es el mas alto grado a que se puede llegar en esta vida. 538.

Hazense con fuego de Serafines y su efeto. 538.

Aque Almas se haze este fauor, 539.

Esta llaga de Amor Serafico sale a veces a lo esterior. 540

En ella ai goço, y dolor todo junto. 540.

Su efeto es mas intenso en solo el espiritu, que quando se comunica tambien a la carne. 540.

Quando es a lo tierno. 519.

Amor unitiuo.

Mouimientos, y llamaradas del Amor diuino en el estado de Vnion. 519.

Son como aguas puras del Espiritu Santo. 560.

En estado de transformacion son como glorificaciones. 562

Son semejantes alas de la Patria. 562.

Son

Son en el Alma como sombras de Dios mui cercano ya a ella, pero sō sombras claras en quien resplandece la grandeza y atributos diuinos 563. 601.

Imprimen en ella semejança, y fabor de Dios. 564.

No los siente sino el que tiene ya el paladar espiritual templado a lo Diuino. 517.

Llama viua de Amor es el Espiritu Santo que obra en esta Vnion. 516.

Las sutilezas deste Amor en las Almas puras estan mui escondidas delos mundanos. 543.

En este estado ama el Alma à Dios por Dios, y no por otro fin. 603.

Ansias de Amor, que disponen para la total transformacion, son mas intensas, que para Vnion comun. 570. 595.

Vease la palabra Vnion.

Apetito.

Apetitos de cosas criadas escurecen al Alma. 15. 597.

Males que causan no mortificandos. 26. y sigui.

Cansan, atormentan, escurecen, enfician, y enflaquecen al Alma. 23. y sigui.

La perfecta Virtud consiste en estar el Alma purificada de to-

dos los Appetitos. 24.

Quanto mas viuo, mas atormenta: y quantos mas, mas tormentos. 31.

Apetito de guardar la Lei de Dios, y llevar la Cruz de Christo. 26.

Impiden con su escuridad la Cōtemplacion diuina. 33.

Afean la hermosura del Alma, y impiden la Vnion por semejança. 38.

Enflaquecen su virtud, para que no pueda crecer en la Perfeccion. 42.

Los no voluntarios no impiden el caminar a la Perfeccion. 45. 52.

Qualquiera, por pequeño que sea, impide la Vnion diuina. 45. y sigui. Ciega para no ver la verdad. 598.

Vno no vencido, no anda solo. 48.

Medios eficaces, y breues para su mortificacion. 54. y sigui.

Aprehensiones.

VEASE la palabra Purgacion adina del Espiritu.

Aprouchados.

SV estado es de Contemplacion. 411.

Entrar en la purgacion pasiva del Sentido es entrar en esta-

T A B L A.

do de aprouechados 382.
 Procedé sin imperfecciones. 366.
 Yen las que se ven caer con humildad se sufren. 367-

Auarecia.

SVS imperfecciones en los principiantes. 368.

B.

Bienes.

BIENES espirituales porque no los gustan los Contemplatiuos. 23
 Seis diferencias de bienes. 265.
 Los temporales como se han de gozar, para que no impidan. 266. y siguientes.
 Sus daños. 270.
 Prouechos que trae no gozar los. 277.
 Bienes naturales es Vanidad gozarse en ellos. 281.
 Daños deste goço. 283.
 Prouechos admirables de su negacion. 288.
 Bienes sensibiles quantos, y como se han de ordenar. 290.

Gozarlos con color de mas Oracion daña, porque mas son recreacion, que Oracion. 292
 Sus daños. 294.
 Los prouechos de su negacion. 297.
 Bienes morales quales: y como se han de negar, o admitir. 301.
 Siete daños que se figuen de gozarse dellos. 305.
 Prouechos de su negacion. 309.
 Bienes sobrenaturales quales sean, y como se distinguen de los Espirituales. 312.
 Daños de gozarse dellos. 315.
 Prouechos de su negacion. 320.
 Bienes Espirituales quantos, y quales. 322.
 Como se ha de auer el Alma en ellos. 324. y siguientes.

C.

Centro del Alma.

DIOS es centro del Alma. 521
 Tantos centros como grados de amor. 522.

Siente el Alma salir de la Contemplacion, porque la apartan de su centro, que es Dios. 109.
Christo.

Imitacion de Christo. 54.
 Su Cruz da descanso a quien en ella

T A B L A.

vida a los que de voluntad la abrazan. 84.

mitacion de su vida, y no suauidades, es el verdadero espiritu. 85.

Ha de ser hasta morir con el en la Cruz. 85.

De los que se tienen por sus amigos suele ser poco conocido. 86.

Meditacion de su vida, y passion se ha de vsar siempre, y como. 221. 229.

Comunion.

A Cerca de la comunion suele auer gula espiritual en los principiantes. 378.

En ella suele Dios quitar el gusto sensible, porque se arrime el Alma a la Fè. 378.

En ella se ha de curar la gula espiritual con la mortificaci6. 379

Confesores.

N O espirimentados estoruan a las Almas Contemplatiuas mas que las ayudan. 5.

En las sequedades turba el Confesor no espirimentado.

Vease la palabra Miedos.

Confiança.

C Onfiança en Dios le hizo al Autor escreuir estas Obras pag. 4.

Consideracion.

C Onsideracion de cosas distintas es medio remoto para la Vnion. 167.

Impide para la Contemplacion. 577. 594.

El camino que nos lleva a Dios no es muchas consideraciones, y gustos, sino sabirse negar. 85.

Consideracion de la vida, y passion de Christo como, y quando ha de ser. 221.

Contemplacion. Cõteplatiuos.

E N la contemplacion diuina ha de quedar el Alma a escu-ras de todo conocimiento natural, sensible, o espiritual. 68. y sigui.

Señales para dexar la Meditacion, y entrar en Contemplacion. 111. 574.

Su declaracion. 113. y sigui.

La repunancia que el Alma siente en salir de la Contemplacion es señal que la sacan de su centro, que es Dios. 109.

Porque en ella no se siente la influencia diuina. 112.

Siempre en ella ha de auer acto sencillo de Entendimẽto. 117.

Porque no se percibe, quando es muy espiritual. 117. y sigui.

478.

Pare-

T A B L A

Parece breue quando es mui ilustrada, aunque sea larga. 120.

Quan lo en ella duerme el Alma a lo natural, y vela a lo sobrenatural. 120.

A los principios della se ha de vsar de Meditacion, y como. 123. y sigui.

Disposicion para recebir en ella la iluminacion diuina, 124. 575.

Quan desarrimada ha de estar para ella de todo lo criado. 577.

Saca Dios a los Contemplatiuos de lo imperfeto a lo perfeto a su modo. 134. y figuien tes. 575.

Quien no contempla a Dios, en Fè sin semejança distinta, siempre juzga del baxamente. 249

Quien en la Contemplacion infusa quiere exercitar su operacion actiua, apaga el espiritu. 254. 389.

Para ella se ha de desnudar la Voluntad del goço de las cosas criadas, como el Entendimiento de sus semejanças. 324

Por no hazer esto, no entran los Contemplatiuos en los goços del Espiritu. 339.

Hase Dios con los nuevos como Madre con su hijo chiquito, 362.

Aun en los regalos q Dios haze a los nuevos, estan flacos. 362.

Sus imperfecciones acerca de la soberuia, 363. y sigui.

En ynos se arraigan mas que en otros, 366.

Los aproueçados proceden sin ellas. 366.

Imperfecciones de los nuevos acerca de la Auaricia, 368. y sigui.

En q hã de poner su codicia los verdaderos Contéplatiuos. 369

Imperfecciones de los nuevos acerca de la luxuria espiritual 370. y sigui.

Como se han de auer en la Oracion acerca dellas, 372.

Estas imperfecciones se suelen cubrir con capa de espiritu, 373.

Imperfecciones de los nuevos acerca de la ira, 374. y sigui,

Otras acerca de la embidia, y Acidia espiritual. 380.

Estado de Aproueçados es estado de Contemplacion. 411.

Para ser el Alma mouida en ella a lo diuino ha de dexar su operacion actiua. 579. 472.

La Contemplacion es escala secreta. 477.

Por ella se escala el Cielo, y sus tesoros. 482.

Por ella baxa el Alma a su conocimiento. 483.

La Contemplacion infusa, que reciben Almas sencillas, no la saben dezir a quien las guia

477.

T A B L A.

En la Contemplacion no entendiendo antes que entendiendo se camina a la Vnion. 481.

Altos, y baxos de la Vida Contemplatiua hasta llegar a estado de Perfeccion. 484.

Reparo contra el demonio quando inquieta nuestra Contemplacion. 502. y sigui.

Lo que en ella da Dios enriquece, no lo que el Alma grangea por su operacion actiua. 584. 578.

Quanto mas se reduce el Contéplatiuo a caminar en Fè, tanto mas se acerca à Dios. 582. 585.

En la Côtéplacion sencilla, no ha de auer noticias distintas. 583.

Al modo que fuere en ella el conocimiento sera el Amor. 583.

Algunas vezes se tiene en ella mas el conocimiento, que el Amor, y al contrario. 584.

En la Contemplacion quieta, y sencilla no esta el Alma ociosa, sino bien ocupada. 584.

Dios siempre lleva a los Conté-

platiuos a lo interior, donde tiene con ellos sus comunicaciones. 586.

El discurso impide la entrada en lo interior de la Contemplacion. 594.

En la contemplacion se purifican los ojos espirituales de sus inorancias. 597.

Contemplacion se recibe en la purgacion pasiua del Sentido. 389.

En la infusa se impide el Alma con su operacion actiua. 389.

No ai en ella discurso donde se diuide y compone, sino acto sencillo. 390.

Declarafe con vna buena comparacion. 394.

Por falta de quietud no se siente la inflamació de amor que en ella se comunica. 395. 408.

Contemplacion escura y secreta que da Dios en la purgacion pasiua del Sentido. 389.

Vease la palabra Purgacion.

D

Deleite.

EN el camino dela Cruz estan los deleites del espiritu.

82.

Deleite. Veanse las palabras Apetito. Bienes,

De-

Demonio.

EL demonio de ordinario arma sus redes en la Imaginacion. 127. 500.

Dize verdades, para encajar mé-
tiras. 163. 201.

Procura engañar al Alma por dō
de Dios la fauorece. 164.

Por conjeturas saca muchas co-
sas por venir. 164.

Puede hazer engaños sino son re-
catados, transfigurandose en
Angel de luz. 246.

Los aficionados a dones sobre-
brenaturales abren puertas al
demonio. 316.

Al Alma ya engañada del demo-
nio la falsedad le parece ver-
dad. 247.

A los principiantes aumenta el
fervor para despenarlos en so-
berbia. 364.

Incitalos a penitencias indiscre-
tas, y sin obediencia. 377.

Vsa de ardidcs, para sacar de la
Contemplacion quieta. 591.

Como barrunta lo que Dios
obra en ella para impedirlo,
501.

Es daño comun este, y no cono-
cido de los Contéplatiuos. 592.

Como se han de librar las Almas
destos ardidcs. 500. 522. 593.

Dale Dios licencia para comba-
tir al Alma, y porque. 503

Guerra entre el, y Angel bueno
acerca del Alma que desien-

de, 503. y siguientes

La guerra que con el tienen los
Contemplatiuos es disposi-
cion de nueuas mercedes.
504.

Deuocion.

Como se ha de ordenar la
verdadera deuocion a las
cosas espirituales. 369

Qual es la que Dios mira, y ace-
ta en el camino espiritual,
376. 379.

No se ha de sacar a fuerça de
braços, 379.

Para mayor deuocion del Alma
le da visiones. 140

Dios.

Dios es fuente inmensa, y ca-
da vno coge della segun el
vaso que lleva. 161.

Mas desea comunicarse a las Al-
mas, que ellas recibir. 571.

Su comunicacion mas propia es
a lo intelectual, y por la flaque-
za del Alma se le comunica a
lo sensible. 161.

Es centro del Alma. 521.

Las finezas con que trata a las
Almas estan encubiertas a los
del mundo. 543.

Las mercedes que haze a las Al-
mas son disposiciones para o-
tras mayores. 572.

Como concurre el Alma quan-
do es mouida de Dios. 562.

Tres impedimentos, que nos es-

toruan llegar a gozarle. 528.
 Ro dea siempre al Alma para en-
 trar a enriquecerla. 582.
 Gusta de que vnós hombres se
 gouiernen por otros sin espe-
 rar reuelaciones. 174.

Es llama de amor que abraza al
 Alma, y la baña en gloria. 519.

Discurso.

QVando se ha de dexar. Vea
 se la palabra Meditacion.

E.

Embidia.

Imperecciones acerca de la em-
 bidia en los Contemplati-
 uos. 380.

Entendimiento.

Noticias naturales y sobrena-
 turales, que pueden caer
 en el Entendimiento. 95.

Las naturales no pueden ser me-
 dio proximo para vnirse el
 Entendimiento con Dios. 87.
 y figui.

Sola la vna Fè es medio proxi-
 mo para que el Entendimien-
 to se vna con Dios. 85. 92.
 107. 115. 129.

Como se ha de purgar el Enten-
 dimiento. Veanse las palabras
 Contemplacion. Fè viua. Pur-
 gacion actiua del espiritu. Pur

gacion passiva del espiritu.
 Vnion.

Escala.

Escala secreta y escondida pa-
 ra el Cielo es la Contem-
 placion. 477.

Escalan se los tesoros de Dios
 por la Contemplacion secre-
 ta. 482.

Escala por donde baxa el Alma
 a su conocimiento es la Con-
 templacion. 483.

Escritura divina.

Es el fundamento de la dotri-
 na destos Libros. 4.

Espiritu.

Vea se la palabra Purgacion.

Espiritu Santo.

Veá se las palabras Dios. Llama.
 Lampara. Vnion.

F.

Fè viua.

LA luz de la Fè viua encami-
 na al Alma desnuda de to-

da imagen a la Vnion. 161.

Definicion de la Fè. 64.

Su luz se compara a la escuridad
 de

de la Noche. 63.
 Semejança grande entre la Fe, y
 Dios. 92.
 Mas se comunica Dios al Alma
 en Fe, que en otras luzes aun-
 que sean de reuelacion. 208.
 Los que se arriman a cosas so-
 brenaturales pierden el meri-
 to de la Fe. 318.
 Sola su luz sencilla es medio pro-

porcionado para vnir el Enté-
 dimiento con Dios. 92.
 Debaxo de su escuridad se vne
 el Entendimiento con Dios.
 92.
 En su escuridad se comunica
 Dios al Entendimiento sin
 medio que le estorue. 93.
 Vease la palabra Purgacion a-
 ctiva, y pasiva del espiritu.

G.

Gozo.

Veanse las palabras *Apetito.*
Bienes.

Gracia.

Todo lo que este Libro ense-
 ña, la presupone. 53.
 Purgacion de la Memoria se
 puede hazer con la Gracia.
 228.

Gula espiritual.

Sus imperfecciones. 376. y figui.

Para curar la da Dios se queda
 des. 391.

Gustos espirituales.

Los que los buscan en la Ora-
 cion huyen la Cruz, y son flo-
 xos. 381.
 Los que saca el Alma con pro-
 pia operacion son inferiores
 a los que Dios infunde. 471.

H.

Habito.

Vease la palabra *Abito.*

Hablas de Dios.

Habla de Dios al Alma es el
 efeto que haze en ellas. 519
 Quantas maneras ai dellas. 204.
 Vease la palabra *Reuelacion.*
Hablas formales de Dios. Vea-
 se la palabra *Reuelacion.*

Humildad.

Las mercedes que Dios haze
 al Alma siempre van embuel-
 tas en humildad. 400.
 La humillacion de la Purgacion
 pasiva del Sentido es disposi-
 cion paramas alto grado de
 perfeccion. 413.

I.

Illuminacion diuina.

Quanto mas pura, menos se percibe. 117. y sigui.

Los actos que proceden della esceden a los demas. 184.

Quanto mayor es la pureza tanto mayores es la Illuminacion. 75.

Comunica luz al Entendimiento, y amor a la Voluntad. 457.

Nunca falta al Alma que se dispone, y que disposicio se requiere. 124.

Suele ser en lo muy intimo del Alma con subidissimos sentimientos. 218. y sigui.

Como se ha de auer en ellos el Alma para lograrlos. 220.

Son segurissimos los que ella as si comunica. 220.

Vease la palabra Llama. Lápara. Contemplacion. Amor. Vniõ.

Imagenes. Imaginacion.

Las que usa la Iglesia ayudan a los Contemplatiuos para el amor, y imitacion de sus Originales. 260.

No puede auer engaño en estas. Pero puede auer en las de la Imaginacion. 260

La deuocion que causan es para pasar a su original, sin detener se en ella. 325. 333.

No se ha de parar en la buena forma de la Imagen, sino pasar a lo que significa. 330.

Las de la Imaginacion impiden para la Vniõ. 106.

Las estaciones a Imagenes deuotas mas prouechosas, han de ser sin gente en soledad. 330.

Su adorno con vano traje es vfo abominable. 326.

Imperfecion.

Imperfeciones abituales, aun que sean pequenas impiden la Vniõ. 46.

Como se han de purificar. 73.

Vease la palabra. Apetito. Principiantes. Contemplacion.

Purgacion. Vniõ.

Infierno.

Asus penas es comparada la Noche escura del Espiritu. 429.

Intento.

EL del Autor en estas obras es hablar con Almas contemplatinas desnudas de si, y de todas las cosas. 8.

Tales imagina los Frailes, y Mõjas Carmelitas Descalços, a quien encamina su doctrina. 8.

L.

L.

Llama de Amor.

EL Espíritu Santo es llama que enciende al Alma en Amor, y la baña de gloria. 516.

Los actos del Alma trasformada en Dios son llamas vivas. 516.

Merece mas con vno, q̄ en otros muchos hechos fuera della. 516.

Esta llama es vn sabor de vida eterna. 508.

Cótiuamēte arde, y hiere. 519.

Penetra hasta el vltimo centro del Alma que es hasta la sustancia con quien Dios se vne por amor. 522.

Es horno encendido de amor. 523. 539.

Es suauissima aunque tan encendida. 524. 528.

En el estado de purgacion es mui esquiua, y rigurosa. 525.

Causa dulzura interior, y pena exterior. 540.

Vease la palabra Amor. Vñion.

Lampara de fuego diuino.

Cada atributo diuino es vnz lápara de fuego de muchas distintas para el Alma en estado de Vñion. 557. 565.

Ama Dios al Alma comunicandole todo su caudal, atributos, y perfecciones segun sufre el estado. 558.

Aúnq son de fuego, son agua de vida q̄ apaga la sed del Alma. 556.

No cerca sino dentro del resplá dor desta lampara es recibida el Alma. 561.

Los mouimientos deste estado son como glorificaciones de Dios en el Alma. 562.

Estos resplandores son sombras claras de Dios. 563. 601.

El Alma es tambien para Dios lampara. 600.

Vease la palabra Amor. Vñion.

M.

Maestro.

ENseñen a desechar todas visiones, y escusaran el trabajo de su esarni cō mas fruto. 133.

Estan a gran peligro suyo y de las Almas q̄ gobiernan, si se aseguran en tales visiones. 141.

Cómo han de apartar a las Almas dellas, y ponerlas en libertad de Fc̄. 152.

Han de proceder en esto con blandura. 180.

Son pocos los que saben guiar a vna Alma que comiença a ser espiritual. 573.

El no espirimētado no conoce la operaciō de Dios en el Alma ni la dispone para recibirla. 573.

Deuen poner a las Almas en libertad de espiritu, y no cauti-

- uarlas en discurso. 578.
 Pocas veces se halla vno, que no
 estorua a las Almas contem-
 plariu is con discurso. 580.
 585.
 No es dueño de la obra de la Cõ-
 templacio i, sino ministro de
 Dios, y así ha de encaminar
 a ella no a su modo sino al de
 Dios. 581.
 En que ha de exercitar su Magis-
 terio con el Alma contempla-
 tiua. 582.
 Haze a Dios gran defacato in-
 troduciendo su obra tosca dõ
 de Dios obra a lo diuino.
 586.
 Nunca quieren que el Alma re-
 pöse en Dios, sino que siem-
 pre trabaje. 586.
 Es caso graue querer ser Maes-
 tro de espiritu el que no sabe
 los caminos de la Contem-
 placion. 587.
 Mas graue no querer dexar a las
 Almas salir de su gouierno
 por particulares intereses.
 587.
 Exemplo admirable al propofi-
 to. 588.
 Zelös vanos de los que no quie-
 ren que las Almas se aconfe-
 gen con otros. 589.
 Quan indignos son estös zelos
 de Ministros de Dios. 589.
 Graue castigo le amenaça al q̃
 estorua dexar el mundo a los
 que Dios llama. 590.
 En la purgacion de la Voluntad
 no poder leuantar a Dios el
 afecto no ai consuelo ni aun
 en el Maestro. 434.
 La reuelacion de Dios inclina
 que se diga al Maestro. 174.
 178.
Matrimonio espiritual.
 Diferencia entre el y el Despo-
 sorio. 569.
Meditacion.
 D E la vida, y passion de Chris-
 to para los Contemplati-
 uos como y quando. 221.
 A personas Religiosas presto las
 faga Dios de Meditacion a
 Contemplacion. 574.
 Diferencia de la Meditacion a
 la Contemplacion. 574.
 Que Potencias sirven principa-
 lmente a la Meditacion ima-
 ginaria. 106.
 Siuese de la Imaginacion. 106.
 Error de los que no la dexan es-
 tando fazonados para la Con-
 templacion 108. 577.
 Abito de Meditacion como se
 adquiere. 114.
 Estorua quando Dios llama a
 Contemplacion. 574. 594.
 106.
 Es como obrar con trabajo; y
 Contemplacion es conio go-
 zar de la obra. 117.
 A los principios de la Contem-
 placion se ha de vsar de Me-
 ditacion. 123.

T A B L A

Quando se ha de dexar. 110. y
siguientes.

Memoria.

COMO se ha de ir purgando
actiuamente para la vnion
con Dios. 225. hasta 261.
Vease la palabra Purgacion de
la Memoria.

Monte Carmelo.

SVbida del monte Carmelo
es lo mismo que subida a la
cumbre de la Perfeccion. 1.
A sus Frailes y Monjas se ende-

reçan estas obras como agen-
te que profesa subir a ella. 8.

Mortificacion.

Porque se llama Noche. 13.
La corporal sin la de los Apeti-
tos anda mui sola para cami-
nar a la Vnion. 35.
Vease la palabra Purgacion a-
ctiua del Sentido.

Muerte.

LA de las Almas que han lle-
gado a estado de Vnion, es
dulce y suave, 529.

N.

Nada.

El camino de la nada sacado
de estas obras, 511.

Noche escura.

ES lo mismo que purgacion
del Alma. 10.
Veanse las palabras Purgacion.
Mortificacion.

O.

Obras.

DAños de las buenas obras
mal enderezadas. 305. 306.
Como se han de encaminar a
Dios, para no perder el fruto
dellas. 307.
Por falta de intencion en ellas
no nos auentajamos en perfe-
cion. 308.
Obras de los que estan en esta-
do de Vnion todas son en to-
do perfectissimas, y como di-
uinas. 551. 552.

Operacion.

Diferencia de la actiua y pasi-
ua en la Contemplacion.
Como concurre el Alma con la
suya, quando es mouida de
Dios. 562.

Oracion.

ES medio seguro para socorro
de nuestros trabajos, no re-
uelaciones. 163.
El lugar para ella mas acomoda-
do es soledad. 338.

T A B L A.

Orar en recogimiento de espíritu
es orar en el templo viuo de
Dios, y donde esta su reino.

339.

Disposiciones para bien Orar.

340.

Tres lugares deuotos ai para O-
rar, y como nos auemos de a-
uer en ellos.

341.

Tres enemigos estoruan la Ora-
cion, y como nos auemos de
defender dellos.

372.

Principiátes en ella de que exer-
cicios se han de valer.

573.

Estoruafe en la Oracion el que
medita quando Dios le pone
en Contemplacion.

574

En ella se deue el Alma gouer-
nar por Dios, y no poner im-
pedimento.

572.

Modos de Oracion sospechosos.

375.

Como se han de encaminar a
Dios Oraciones con particula-
res ceremonias.

347.

Con las que enseña la Iglesia, y
no con otras auemos de vene-
rar, y pedir a Dios.

350.

P.

Padecer.

EL camino de padecer es mas
seguro que el de gozar.

473.

Pasiones.

Triste su seruidumbre, y dicho-
sa la libertad del que viue en
Espíritu.

467.

Vease la palabra *Apetito*. Purga-
cion del Sentido.

Paz.

EL estado de Union abitual
es combite continuado de
paz y consuelo.

554.

La que goza el Alma despues de
la purgacion pasiva del Senti-
do.

415.

Penitencia.

Desordenada, y sin obediencia
es viciosa.

376.

Con obediencia mui aceta a
Dios.

376.

El demonio incita a las desorde-
nadas.

377.

Vease la palabra *Mortificacion*.

Pobreza.

DE la de espíritu son las pala-
bras del Saluador: Estrecha
es la puerta del Cielo.

81.

Grandissima la pide en aquellas
palabras: Si alguno me quiere
seguir niegase.

82.

Es muerte de lo natural desorde-
nado para viuir nueva vida.

83.

Es el Caliz que el Señor ofrecio
a sus Dicipulos.

84.

Qualquier asimiento es contra
ella.

368.

Po-

Potencias.

HAN de estar ilustradas con las tres Virtudes Teologales, y desnudas de todas las cosas para la Vñion. 77. y sigui. En la escuridad dellas en la purgacion pasiva no se pierde el Alma, antes segana. 470. 468. Qual sea su aramiento, y vacio en esta purgacion. 469. Profunda capacidad dellas. 566. A la medida del vacio es el lleno. 595. No sienten el vacio de los bienes de Dios hasta que se han desnudado de las cosas criadas. 566. Su renouacion en la Noche pasiva del Espiritu. 422. 423. En estado de Vñion abitual quã engolfadas estan en Dios. 600. Veanse las palabras Entendimiento. Purgacion. Vñion.

Principiantes.

Han se de aprouechar de la Meditacion. 123. 107. Va los Dios facando de lo imperfecto a lo perfecto a su modo. 114. 575. Hase Dios con ellos como la Madre con su niño chico. 362. Aun en los regalos, que Dios les haze, estan flacos, y imperfectos. 362. Sus imperfecciones acerca de la soberuia. 363.

De la auaricia. 368. de la luxuria. 370. de la ira. 374. de la gula. 376. de la embidia, y acidia. 380.

En vnos se arraigan mas que en otros estas imperfecciones. 366. Como se han de auer en la Oracion acerca de las tentaciones Sensuales. 372. Aumentales el demonio el ternor para despenar los en soberuia. 364. Incitalos a penitencias indifcretas, y sin obediencia. 377. De que exercicios se han de valer para la Oracion. 573. Entrar en la Noche pasiva del Sentido es salir de estado de principiantes. 382. No sienten amor inflamado en la Contemplacion. 395. Dafeles algo mas anchura que a los aprouechados. 80. 107. Auifos para ellos. 53.

Purgacion.

ES lo mismo que Noche escura. 10. Ai vna del Sentido, y otra del Espiritu. 10. Actiua, y pasiva. 53. Y la actiua dispone para la pasiva. 369.

Purgacion actiua del Sêtido.

EN ella va el Alma ayudada de la Gracia mortificando sus pasiones desordenadas. 13. Es mui necesaria al Contemplatio

tiuo para examinar a Dios. 15.
 Como ha de entrar el Alma en
 ella. 33.
 De que cosas se ha de purgar en
 en ella vease en la palabra A-
 petito.

Purgacion pasiva del Sentido.

Quando entra el Alma en
 ella. 36. 384.
 Por la aſtiua merece que Dios
 la ponga en ella. 369.
 Disposiciones del Alma para en-
 trar en ella. 384.
 Señales della. 386.
 Es comun a todos los Contem-
 platiuos. 385.
 Como se conocera que las ſeqe-
 dades proceden della. 386.
 Fin que tiene Dios en ellas. 386.
 Entrar en ella es entrar en esta-
 do de Aprouechados. 382.
 En ella desnuda Dios de las im-
 perfecciones que la aſtiua no
 pudo quitar. 382.
 En ella purga Dios a la Parte in-
 ferior de ſus imperfecciones.
 384.
 La del Sentido dispone para la
 Contemplacion y la del Espi-
 ritu para la Vnion. 383.
 La primera ſeqedad deſta pur-
 gacion viene de aner mudado
 Dios ſu comunicaci6 del
 Sentido al Espiritu. 387.
 Como se va purificando el pala-
 dar eſpiritual ſe va ſaliendo de
 ſeqedad. 388.

Admirables prouechos deſta
 purgacion. 399. 405.
 En ella ſe purga el Alma de los
 vicios ſecretos que ſe le auian
 pegado de los conſuelos eſpi-
 rituales. 405.
 Por no entenderſe en ella tiene
 el Alma ſu prouecho por per-
 dida. 484.
 En ſlaquece la carne y el Espi-
 ritu ſe eſfuerça aunque ſin cul-
 to. 388.
 Pone aramiento de Potencias
 porque aprenda el Alma a
 quietarſe para recebir la ope-
 racion de Dios. 389.
 Daño que ſe haze porſiando con
 operacion aſtiua en ella. 392.
 En ella ſe recibe Contemplaci6
 eſcura y ſecreta, y como ſe ha
 de quietar para recebirla. 389.
 394. 395. 408.
 Va deſnudad6 al Alma de to-
 das ſus aſciones. 396.
 Aſientala en ſu propio conoci-
 miento. 400.
 Purgala de vicios contrarios a
 humildad. 404.
 Deſterala de la leche de niñ6s.
 399.
 Enſeñala a tratar con Dios con
 reuerencia. 401.
 Dala conocimiento de la gran-
 deza de Dios. 402.
 En ella exercita el Alma muchas
 virtudes. 407.
 Vala poniendo en libertad de
 eſpiritu. 409.
 Causa

Causa rezelos penosos. 392.
 on estos mui agradables a Dios 397.

Mas que los consuelos. 401.
 No se ha de fatigar el natural en ellos. 393.

Va a lo secreto inflamando el Alma en amor de Dios. 396.

Anfias de amor en q la pone. 396

Es la puerta angosta que guia a la Vida. 398.

Es disposicion para mas alto grado de perfeccion quanto mas humilla. 413.

En ella aprietan las tentaciones por este fin. 411.

No es de vna suerte en todos. 413.

En esta mas se enfrena el Apetito que se purga, hasta que entre la del Espiritu. 420.

Da Dios a algunos sequedades solo para curarles la gula espiritual. 391.

Diferencia de los que estan en en esta a los que han de pasar del todo a estado de Contemplacion. 391.

Paz, y consuelo que goça el Alma despues desta Purgacio. 415

Purgacio actiua del Espiritu

Como purga el Entendimiento con la Fe para la Vnion 68. y figuent.

Quanto mas se aniquila el Entendimiento por Dios tanto mas se vne con el. 86.

Pide que se purgue el Entendi-

miento de todas las aprehensiones naturales, y sobrenaturales de los Sentidos. 96.

Daños destas aprehensiones no negadas. 96.

Aprehensiones imaginarias naturales se han de negar. 104.

Tambié las sobrenaturales imaginarias. 126.

Señales para entrar en esta purgacion de lo imaginario. 110.

Purgacio pasiva del Espiritu.

NO luego que sale el Alma de la pasiva del sentido entra en esta. 414.

Señales y mensageros della. 415

Mucho ha de auer agradado a Dios que ha de entrar en ella 548.

Esfortacion a padecer los trabajos della. 548.

En medio dela del sentido, y esta suele el Alma padecer debilitaciones y enagenamientos con la comunicacion diuina. 416

Como es esta purgacion en los q no han de llegar a la Vnio. 415

Imperfeciones que quita. 417.

Los q no entran en ella usan de los fauores de Dios imperfectamente y sus peligros. 418.

No se deue alegurar e ellos. 418.

Las consuelos que proceden de esta Purgacion fortalecen al Alma para el trabajo della. 421.

Es necesaria para quitar los impedimentos de la Vnio diuina. 419.

Sin ella ni la parte sensible se

- purga bien. 420.
 Eferos fuyos, y como desnuda las
 Potencias de sus imperfecio-
 nes. 422.
 Causa renouacion de Potencias
 423.
 Es Contemplacion de influencia
 Diuina. 424.
 Porque se llama Noche y tinie-
 bla, y se comunica tan a lo escu-
 ro siendo Contemplacion de
 luz. 425-463.
 Quanta pena causa esta escuridad
 426.
 En ella camina el Alma segura
 del demonio 500.
 A lo penoso despoja de todo lo
 imperfecto. 428.
 Dispone para entrar en el Reino
 de Dios, 546.
 Haze el Alma en ella aprehen-
 siones penosissimas con el cono-
 cimiento de su imperfeccion,
 429.
 Comparanse sus trabajos à las
 sombras de la muerte, y penas
 del infierno. 429.
 En ella pone Dios al Alma en cu-
 ra para sanarla. 473.
 Para darle mayor luz de todas
 las cosas. 441.
 Para vestirla de lo Diuino la des-
 nuda de lo natural. 443.
 Declárase mas este despojo 443.
 464.
 Nouedad en el modo de enten-
 der despues del, 445-472.
 Deuese alegrar el Alma de te des-
 pojo, por librarse de si misma
 472.
 Quanto mas a escuras va en ella
 de sus operaciones naturales,
 tanto va mas segura. 470.
 Quanto mas cercana a Dios, tan-
 to mas lexos le parece q̄ está,
 472. 474.
 Como va transformando al Al-
 ma en Dios. 448.
 Causa ansias de Amor inflamado,
 452-567.
 Vease la palabra Amor inflama-
 do.
Purgacion de la Memoria.
 Como se ha de hazer actiuamē-
 te de las noticias distintas
 para llegar a la Vnion. 225-226.
 Hazela, principalmēte la Gracia
 cooperado cō ella el Alma, 228.
 Modo para procurarla. 229.
 No se ha de desfundar de las no-
 ticias, de Christo nuestro Se-
 ñor. 229.
 Daños de no procurar esta Pur-
 gacion. 231.
 Que noticias admite esta purga-
 cion, 232. 255. 258. 260.
 Ocupa Dios consigo mismo la
 Memoria purgada. 233.
 Daños que haze el demonio por
 la Memoria que admite noti-
 cias distintas. 234.
 Bienes de que se priua el Alma q̄
 las admite. 236.
 Veridades desta Purgacion. 238
 251.

Para la Union se ha de purgar la Memoria de las noticias distintas sobrenaturales, 240.

Peligros de no purgar la Memoria de las formas distintas sobrenaturales. 242. 244.

Como se ha de auer en ellas. 243. 245.

Purgacion pasiva de la Memoria.

Enagennamientos que causa de lo que no es obligatorio. 438.

De que proceden, 439.

Pena de sus miserias 446.

Quanto menos tiene el Alma de otras noticias, mas escura le parece la lla min ació diuina. 439

Causa viuo cono cimiento de las cosas. 440.

Purgacion actiua de la Voluntad.

Ha de ser de todas las aficiones. 261.

Destas nacen todos los vicios. 263.

En los bienes tēporales y cosas criadas.

Daños de no purgarse dellos. 270.

Prouechos desta purgacion en ellos. 277.

En ella se goza mejor de estos bienes. 278.

Es principio de todas las mercedes de Dios. 279.

Es el camino de la Perfección. 381.

Ha de ser del vano gozo de los

bienes naturales. 281.

Daños de no purgarse deste gozo. 283. 285.

Prouechos de su purgacion. 288.

Ha de ser de los gozos que proceden de los Sentidos. 290.

Daños de no purgarse de tal gozo. 294.

Prouechos de su purgacion, 297.

Ha de ser del gozo de los bienes morales. 301.

Daños de no purgarse deste gozo, 305. 306. 307. 308.

Prouechos de su purgacion, 309.

Ha de ser del gozo vano de los bienes sobrenaturales. 112

Daños de no purgar este gozo. 315. 316. 318.

Prouechos de su purgacion, 320.

Ha de ser de los consuelos espirituales. 322.

Y de todo lo que el Entendimiento y Memoria se purga. 324.

De la afición de los medios aunque seā espirituales, y solo guiarlos al fin de la Union 327. 328.

341.

Como se ha de hazer esta purgacion de la Voluntad acerca de las Imagenes, 332. 334. 341.

342.

Como se ha de hazer en las pericaciones de nuestras comodidades, 345.

En la doctrina los Predicadores, y los oyentes, 335.

*Purgacion Pasuade la Voluntad.***A**fliciones y aprietos que cau
sa. 432.Es digna de compasion el Alma
en ella. 434.Su rigor es conforme al grado
de Union a que ha de ser leuã
tada. 435.No poder en ella leuãtar a Dios
el afecto es grandissima pena
para el Alma. 438.En este trabajo no ai consuelo,
ni aun en el Maestro espiri
tual. 434.Ni el amor que tiene a Dios, an
tes esse la aflige mas. 437.

Esta purgacion empobrece al Al

ma de toda aficion para enri
quecerla mas de verdadero
amor. 441. 469.Vna sola aficion basta para impe
dir el sabor de Dios. 442.Priua al Alma del sabor de las
cosas de Dios para darle
mas alto. 471.Porque siendo la influencia diui
na tan suave haze aqui tan pe
noso efectos. 447.Embiste Dios al Alma en este ef
tado a lo iluminatiuo, y suave
algunas vezes. 435.*Predicador.***D**eu a acompañar las palabras
con el espiritu. 351.**Q.***Quietud.***P**one Dios al Alma en ella,
hazle graue dano quien la
saca della. 109.Consejo saludable para los qu
en esta piensan que pierden
tiempo. 109.Vease la palabra Maestro. de
monio. Contemplacion.**R.***Razon.***E**N la contemplacion deue
mos caminar a Dios cerra
dos los ojos de la razon. 475.*Recelos.***R**ezelos penosos en la Purga
cion pasuade del fenido. 392.

Son a Dios mui agradables. 397.

Mas

Mas que los consuelos. 401.
No se deue en ellos fatigar el na-
tural con inuitiles diligencias

393.
Veale la palabra Purgacion.

Recuerdos diuinos.

Dalos Dios al Alma en esta-
do de Vnion abitual. 605.
Escelencia de su mouimiento.
606.

En el se trasluce Dios al Alma.
608.

Para que no desfallezca en ella
fortaleze Dios. 611.

Diferencia del modo de sentir
dentro de si a Dios ordina-
riamente el Alma en estado
de Vnion; al destos recuer-
dos diuinos. 613. 614.

Hazenfe en el centro del Alma.
612.

Reino de Dios.

HA se de entrar al que esta de-
tro de nosotros por mu-
chos trabajos. 546.

Reuelacion.

Reuelaciones, ò visiones in-
telectuales como difieren
de las imaginarias. 181.

Declaracion de las Intellectua-
les. 188.

Son acerca del Criador, y de las
criaturas. 190.

Escelencia de las del Criador.

190.
Estas Nolas puede remediar el
demonio, ni sus efectos. 192.

No embaraçan para la Vnion.
193.

Acerca de las criaturas quales
son. 193.

Recato que ha de auer en estas.
194.

Engaños que en ellas puede ha-
zer el demonio. 197.

Deuelas negar el Alma. 198.

Reuelaciones por palabras, figu-
ras, y semejanzas, y los enga-
ños que puede hazer el demo-
nio. 201.

Hablas interiores, sobrenatura-
les de quantas maneras. 204.

Hablas sucesiuas, y los engaños
que en ellas puede auer. 205.

Vana licencia de gente espiri-
tual en creer, y dezir que las
hablo Dios, y su engaño. 207.

Prendarse destas hablas impide
la Vnion. 208.

Como se ha de aprouechar el Al-
ma destas hablas sucesiuas. 208.

Entendimientos agudos hablan
desuyo, y piensan que les ha-
bla Dios. Su remedio. 209.

Facilmente engaña el demonio
a los aficionados a estas co-
sas. 210.

Señales de quando son de buen
espíritu. 210.

Quien no qui fiere ser engañado,
renuncielas todas, y abracefe
con la Fè. 211.

Palabras formales hechas al Alma sobrenaturalmente. 212.
 Hanse de desechar como las sucesivas, y no executar nada sin buen consejo. 214.
 Daño, de su execucion. 225.
 Algunas vezes aunque Dios habla al Alma no la quita la repugnancia, y dificultad, y esto para mayor humildad, y enseñanza, y mas en cosas de mayoría, y honra: por el contrario el demonio. 213.
 Palabras sustanciales, sus efectos, y utilidad. 216.
 Como se logran sus efectos. 217.
 De Reuelaciones de misterios no se haga caso sino de los que

tiene la Iglesia. 201.
 Engaño q̄ ai en lo cōtrario. 202.
 En la Lei vieja era licito pedir, y esperar reuelaciones en la nueua no, y porque. 170.
 Dios no reuela comunmente lo que se puede saber por medios humanos. 176.
 No reuela Dios faltas que vno puede saber de si por via ordinaria, aunque la comunique familiarmente. 117.
 La Reuelacion de Dios inclina a que se comunique con el Padre espiritual. 174.
 Qualquiera cosa sobrenatural se le ha de comunicar. 178.
 Vease la palabra Vision.

S.

Sabiduria.

LOs sabios en su estimacion no estan aptos para vnirse con la Sabiduria diuina. 18.
 Sabiduria mistica siempre anda junta con Amor. 457.
 Llamase secreta, y escondida porque esconde al Alma dentro de si. 477.

Sentido.

TODO lo que se percibe por Sentidos natural, y sobrenaturalmente se ha de desnudar para la Vñion con Dios. 68.
 El que se arrimare mucho al corporal nunca sera mui Espiritual, ni Contemplatiuo. 541.
 Vease la palabra Apetito. Purgacion del sentido.

Sequedad.

TRabajosa quando el Maestro no tiene experiencia. 6.
 Que consuelo se ha de buscar en las sequedades. 7.
 Como se conocerá que procede de la purgacion pasiva del Sentido. 386.
 Da las Dios a algunos solo por curarles la gula espiritual. 391.
 Vease la palabra Purgacion pasiva.

Soberbia.

SVs imperfecciones en los principiantes. 363.

Nace quando se reciben cosas sobrenaturales distintas.

244.

Su remedio.

245.

Soledad.

Para las deuociones importantes. 330.

Profunda soledad en la Contemplacion. 480.

Vease la palabra Purgacion.

T.

Toques diuinos.

TOque y cauterio de amor todo es vno. 536.

No se llega a ellos sino purificada el Alma con muchos trabajos. 459.

Toques de Entédimiento, y Voluntad. 219.

Sustanciales (o casi) de diuina Vnion. 219. 505. 508. 520. 544.

No llega a ellos sino Espiritu mui purgado. 506.

Como se entiende tocar Dios en la sustancia del Alma. 522.

Toques diuinos en estado de transformacion. 538.

Quando son mui penetratiuos redundan al cuerpo. 545.

Son como sombras de Dios mui cercano. 564.

Estas sombras imprimen al Alma semejança de las diuinas perfecciones, y el sabor dellas.

564.

Sus comunicaciones son ocultas al demonio. 505.

Toques de amor son llagas que hieren, y abrasan al Alma dulce, y perpetuamente en el estado de Vnion. 519.

Son suauísimos estos toques aunque tan fuertes. 542.

Saben a vida Eterna. 544.

En vno solo conoce el Alma las perfecciones y atributos en el vnico, y simple ser de Dios distintamente segun se compadece con la Fè. 545. 556.

Llegan pocos a este estado porque no sufren hasta el cabo.

546. y sigui.

Trabajos.

Son el manjar solido de los amigos de Dios, no los consumen. 162.

Interiores. Vease Purgacion.

V.

Verdad.

Conocese en esta vida con gran dificultad. 475.

Vida.

NO se puede viuir la espiritual sin morir al hombre viejo

viejo. 551.
 Como muda estas vidas el Alma a lo diuino. 552.

Virtud.

Con las Teologales se purgã actiuamente las Potencias del Alma para la Vnion. 77

497.

Dellas se ha de vestir para ser grata a Dios. 494.

La perfecta Virtud consiste en estar el Alma purificada de todo Apetito. 24.

Vision.

Doctrina acerca de las sobrenaturales esteriore. 96.

Peligro de engañar a quien se haze a ellas. 98.

El demonio gusta de que gusten dellas. 104.

Quanto mas esteriore menos provechosa. 98.

Importa no preñdarse dellas. 100. 139.

Dadas Dios para mayor deuocion. 140.

Imaginarias mas ordinarias en los Contemplatiuos que las corporales. 127.

Puede el demonio contrahazer las buenas. 128.

Procura hazer lo mismo en las intelectuales. 504.

Reparo para este daño. 504.

Las comunicaciones que haze Dios al Alma por medio de sus dones del todo son ocultas al demonio. 505.

De todas las imaginarias se ha

de desnudar para caminar a la Vnion. 128. 130.

Porque comunica Dios mas a los Contemplatiuos las imaginarias que las intelectuales siendo estas mas seguras, y perfectas. 134.

Maestros que se aseguran de Visiones hazen mucho daño. 142.

Como se han de negar, y buscar libertad de Fe. 152.

Peligro grande querer saber cosas por via sobrenatural, 162. 164.

No gusta Dios que se admitan de buena gana. 166.

Las imaginarias verdaderas embaraçan a quien no se sabe de safir dellas. 132.

Intelectuales acerca de criaturas como son. 184.

Tambien se ha de desnudar destas el Alma. 186.

Para lograrlas bien se deve hazer esta desnudez dellas. 130. 253.

Vease la palabra Reuelacion.

Voluntad.

Vease la palabra Purgacion de la Voluntad.

Vnion.

Porque muchas Almas no llegan a la Vnion con Dios. 5.

No se compadece con aficcion de criaturas. 16. 21.

Imperfeciones abituales aunque sean pequenas la impiden. 26.

Todo lo que se puede percebir por sentidos natural, y sobrenatural

naturalmente se ha de desnudar para la Vnion. 68.

De que Vnion se trata en estas obras espirituales. 73. Es como la del Sol en el cristal puro. 74.

Como se ha de purificar para ella el Alma de estos actos, y abitos imperfectos. 73.

Quanto mayor pureza viniere en el Alma tanto mayor sera la iluminacion, y la Vnion. 75.

Ningun medio puede venir el Entendimiento con Dios como la Fe. 85. 92. 107.

Quanto mas se va el Alma apartando en la Oracion de las cosas que conoce, tanto mas se acerca a Dios. 115.

Como se ha de proporcionar el Entendimiento para venirse con Dios. 129.

Por ninguna semejança, o figura se puede hazer esta Vnion. 129.

Porque son tan pocos los que llegan a estado de Vnion. 547.

Estado de Vnion.

EN el fiente el Alma gran diuision entre la Parte inferior y superior. 506.

Es y a semejança del que goçò Adan antes de su culpa. 507.

Paz soberana del abitual. Y como esta en el vnida el Alma con Dios. 508.

Semejança o comparacion deste estado. 522.

Diferencias de vnion, y trans-

formacion. 523. 569.

Mayores disposiciones son menester para esta. 570.

Efetos desta Vnion en el Alma 523.

La conformidad con la Voluntad diuina en este estado. 527.

Su felicidad. 529.

Traslucese la Diuinidad en el. 530. 608.

Deseos intensos de que se acabe esta vida. 531.

Quando se llega a este estado. 530.

Diuinita cada dia mas Dios al Alma en este estado. 532.

Es combite continuado de paz, y consuelo. 554.

En el comunica el Alma de muchos atributos de Dios en solo vn acto general. 556. 565.

Es una junta de todos los bienes 558.

Comparacion que la declara. 562.

En este estado quan engolfadas estan en Dios las Potencias. 600.

Retornos amorosos que ai en el entre Dios y el Alma. 600.

En este estado la vnion del Entendimiento, y Voluntad causan cierta manera de fruicion 603.

Son perfectissimos, y ordenadissimos a Dios los actos del Alma aqui. 602.

Recuerdos soberanos, y sus efectos

T A B L A.

tos en el Alma. 605.
 La excelencia del mouimiento
 deste recuerdo. 606.
 En este se trasluze Dios al Alma
 608.
 Para que no desfallezca aquí el
 Alma la conforta Dios. 611.
 Diferencia del modo de sentir
 dentro de si a Dios el Alma
 en este estado ordinaria-
 mente, al destos diuinos recuer-
 dos. 613.
 Alzeza de la respiracion de a-
 mor, que el Espiritu Santo ha-
 ze en el Alma transformada

en el. 614.
 Son los recuerdos en el centro
 d el Alma. 612.
 Todo el cuidado de Dios pare-
 ce que se emplea en solo rega-
 lar a esta Alma. 554.
 En la muerte destos es el amor
 rios que entran en la mar que
 van anchos, y reposados. 529
 Haze Dios aqui gran confianza
 del Alma. 529.
 Traslucesele la Gloria. 530.
 Afecto impetuoso de verse con
 Dios. 530.

Z.

Zelo.

Zelo espiritual indiscreto cō-
 trario a la mansedumbre es-
 piritual. 375.

Zelos.

Zelos de Maestros espiritua-
 les de que las Almas traten
 con otros su espiritu, de si-
 gradan a Dios. 589.

Fin desta Tabla.

TABLA

TABLA DE LOS LV- GARES DE ESCRITURA DECLARADOS EN SENTIDO MISTICO EN ESTAS

Obras espirituales.

Genesis.

Ap. 11. 7. Venite igitur, descendamus, & confundamus ibi linguam eorum. 6.

Cap. 12. 7. Qui edificauit ibi altare Domino, qui apparuerat ei. 344.

Cap. 13. 4. In loco altaris, quod fecerat; & inuocauit ibi nomen Domini. ibidem.

Cap. 15. 8. Ut darem tibi terram istam, & possideres eam. 146.

17. Cum enim occubuisset Sol, facta est caligo tenebrosa. 559.

Cap. 16. 13. Profectò hic vidi posteriora videntis me. 344.

Cap. 17. 1. Ambula coram me: & esto perfectus. 216.

Cap. 21. 13. Sed, & filium ancillæ faciam in gentem magnam. 349.

Cap. 27. 22. Vox quidem vox Iacob: sed manus manus sunt Esau. 206.

Cap. 28. 12. Viditq; in somnis scalam stantem super terrâ. 484.

18. Surgens ergo Iacob mane, tulit lapidem, & erexit in titulum. 344.

Cap. 29. 20. Seruiuit ergo Iacob pro Rachel septé annis &c. 487.

Cap. 30. 1. Da mihi liberos; alioquin moriar. 463-489.

Cap. 31. 30. Cur furatus es deos meos. 326.

Cap. 35. 2. Iacob verò conuocata omni domo sua, ait: Abiicite deos alienos. 24.

Cap. 46. 4. Ego descendam tecum illuc: & ego inde adducam te reuertentem. 147.

Cap. 49. 4. Ruben primogenitus tuus effusus est sicut aqua. 43.

Exodus.

Cap. 3. 3. Ne appropies huic: solue calceamentum de pedibus tuis. 401.

Cap. 4. 10. Ex quo locutus es ad seruam tuum, impeditioris & tardioris linguæ sum. 479.

13. Obsecro domine: mitte quæ missurus es. 213.

T A B L A

14. Aarō frater tuus egreditur in occursum tuum &c. 175.

Cap. 7. 11. Vocauit autem Pharaon Sapientes, & maleficos, & fecerunt etiam. 504.

Cap. 14. 20. Et erat nubes tenebrosa, & illuminans noctem. 66.

Cap. 16. 4. Ecce ego pluam vobis panes de caelo. 22.

Cap. 18. 20. Ego tu populo in his quæ ad Deum pertinent &c. 177.

Cap. 19. 9. Iam nunc veniam ad te in caligine nubis. 93.

Cap. 23. 8. Ne accipias munera, quæ etiam excæcant prudentes. 272.

Cap. 24. 12. Ascende ad me in montem, & esto ibi. 344.

Cap. 32. 7. Vade, descende: peccauit populus tuus. 336.

32. Aut si non facis, dele me de libro tuo. 491.

Cap. 33. 5. Iam nunc depone ornamentum tuum. 400.

20. Non enim videbit me homo & viuet. 9. 250.

Cap. 34. 3. Stabis quæ mecum super verticem montis: nullus ascendet tecum. 23.

6. Quo transeunte coram eo, ait: Dominator Domine Deus. 191.

558.

Cap. 40. 33. Nube operiente omnia, & maiestate Domini coruscante. 127.

Leuiticus.

Cap. 10. 1. Posuerunt ignem alie

num coram Domino. 25. 336.

Numeri.

Cap. 11. 33. Adhuc carnes erant in dentibus eorum, & ecce furor Domini concitatus est in populum. 24.

5. Recordamur piscium, quos comedebamus in Aegypto gratis, 388.

Cap. 12. 8. Ore enim ad os loquor ei, & palam, & non per ænigmata. 129.

Cap. 22. 22. Et iratus est Deus, stetit q; Angelus Domini in via contra Balaam. 140.

Cap. 22. 32. Ego veni, vt aduerserem tibi, quia peruersa est via tua, mihi quæ contraria, 164.

Deuteronomium.

Cap. 4. 12. Vocem verborum eius audistis, & formam pernitens non vidistis. 129.

15. Non vidistis aliquam similitudinem in die qua locutus est vobis Dominus. 129.

Cap. 6. 5. diliges Dominum Deum tuum ex toto corde, & ex tota Anima tua. 162.

Cap. 32. 15. Inerassatus est dilectus, & recalcitrauit. 171.

39. Ego occidam, & ego viuere faciam. 542.

Iosue.

Cap. 6. 21. Et interfecerunt omnia

nia quæ erant in ciuitate à viro
vsque ad mulierem. 49.

Cap. 9. 14. Susceperunt igitur de
cibarijs eorum, & os Domini nõ
interrogauerunt. 169.

Iudices.

Cap. 2. 3. Vt non feriretis fa-
cus cum habitatoribus ter-
ræ huius, & nolulistis audi-
re vocem meam. 49.

Cap. 7. 15. Surgite, tradidit enim
Dominus in manus nostras castra
Madian. 174.

16. Ac lampades in medio lage-
narum. 174.

Cap. 13. 20. Cumquæ ascenderet
flamma Altaris in Cælum, Ange-
lus Domini pariter in flamma as-
cendit. 517.

Cap. 16. 17. Defecit Anima eius,
& ad mortem vsque laxata est.
31.

21. Quem cum apprehendissent
Philistini statim cruerunt oculo-
los. 187.

Cap. 18. 24. Deos meos, quos mi-
hi feci tulistis, & dicitis quid ti-
bi est? 326.

Liber primus Regum.

Cap. 2. 30. Absit hoc à me, sed
quicumq; glorificauerit me,
glorificabo eum. 157.

Cap. 3. 10. Loquere Domine,
quia audit seruus tuus. 233.

Cap. 8. 7. Audi vocem populi,
non enim te abiecerunt, sed me,
162.

12. Dominus dixit, vt habitaret
in nebula, 93.

Cap. 12. 3. Loquimini de me co-
ram Domino; si de manu cuius
quam munus accepi, 272.

Cap. 23. 9. Applica Ephod, 173

Cap. 28. 3. Et Saul abstulit Ma-
gos, & Ariolos de terra, 317,

11. Dixit quæ ei mulier: Quem
suscitabo tibi? 318.

15. Dixit autem Samuel ad Saul:
Quare inquietasti me, vt suscita-
rer? 163.

Liber tertius Regum.

Cap. 4. 29. Dedit quoq; Deus
Sapientiam Salomoni, &
Prudentiam multam nimis. 312.

Cap. 11. 38. si ambulaberis in
vijs meis ædificabo tibi domum
fidelis. 158.

Cap. 19. 13. Et post ignem sibi-
lus auræ tenuis, 543.

Ibidem. Quod cū audisset Elias
operuit vultum suum pallio, 20.

8. Cumquæ venisset ad montem
Dei Horeb mansit in spelunca,
344.

Cap. 22. 22. Egrediar, & ero spi-
ritus mendax in ore omnium
prophetarum eius, 167.

Liber quartus Regum.

Cap. 5. 26. Nonne cor meum
in presenti erat, quando con-
uersus est &c. 196.

Cap. 6. 12. Elifæus Propheta, qui
est in Israel, indicat Regi omnia
verba. 197.

Liber secundus Paralipomenon.

Cap. 1. 11. Quia hoc magis placuit cordi tuo, & non postulasti diuitias, &c. 348.
 Cap. 20. 12. Sed cum ignoremus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, vt oculos nostri, os dirigamus ad te: 163.

Tobias.

Cap. 6. 18. Tu autem cum acceperis eam ingressus cubiculum per tres dies continens esto ab ea. 12.
 Cap. 12. 13. Et quia acceptus eras Deo, necesse fuit, vt tentatio probaret te. 548.
 Cap. 14. 13. Video enim quod iniquitas eius finem dabit. 166.

Iudith.

Cap. 5. 18. Quoties cumq; autem præter ipsum Deum suum alterum co luerunt, dati sunt in prædam, & in gladium, & in opprobrium. 165.
 Cap. 8. 11. Et qui estis vos qui tætatís Dominum. 350.

Esther.

Cap. 2. 9. Esther placuit ei, & inuenit gratiam in conspectu illius. 519.
 12. Mensis duodecimus vertebatur: ita dumtaxat vt sex mensibus, &c. 570.
 Cap. 8. 1. Et Mardocheus ingressus est ante faciem Regis. 550.

Iob.

Cap. 2. 3. Numquid confiderasti seruum meum Iob. 548.
 8 Qui testa saniem radebar sedens in iterquilinio. 401.
 Cap. 3. 24. Et tamquam inundantes aquæ, sic rugitus meus, 446.
 Cap. 7. 2. Sicut ceruus desiderat umbram &c. 455.
 20. Quare me posuisti contrarium tibi. 426.
 Cap. 10. 16. Reuersus q; mirabiliter me crucias. 140.
 Cap. 12. 22. Qui reuelat profunda de tenebris, & producit in lucem umbram mortis. 434.
 Cap. 16. 13. Ego ille quondam opulentus. 433.
 Cap. 19. 21. Miseremini mei, miseremini mei saltem vos amici mei. 427.
 Ibidem Quia manus Domini tetigit me. 542.
 Cap. 20. 22. Cum satiatus fuerit arctabitur, æstuabit. 29.
 Cap. 23. 6. Nolo multa fortitudine contendat mecum. 428. 610.
 Cap. 26. 14. Et cum vix paruam stilam sermonis eius audierimus, quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri. 610.
 Cap. 29. 20. Gloria mea semper innouabitur. 554.
 Cap. 30. 16. Nunc autem in me metipso marcescit Anima mea, & possident me dies afflictionis. 447.

T A B L A.

17. Nocte os meum perforatur
doloribus, & qui me comedunt
non dormiunt, 446

Cap. 31. 27. Et latatus est in ab-
condito cor meum, & osculatus
sum manum meam ore meo, 307

Cap. 38. 1. Respondens autem
Dominus de turbine, 393

Cap. 40. 16. Sub umbra dormit
in secreto calami, & in locis hu-
mentibus, 310

Cap. 41. 25. Omne sublimē vi-
det, 504. 592

Psalmi.

PSal. 2. 9. Reges eos in virga
ferrea, 153

PSal. 6. 3. Et Anima mea turbata
est valde, 33

PSal. 10. 7. Desiderium pauperū
exaudivit Dominus, 154

PSal. 11. 7. Eloquia Domini elo-
quia casta, argentum igne exami-
natum, 457. 549

PSal. 16. 4. Propter verba labio-
rum tuorum ego custodi vias
duras, 495

PSal. 17. 10. Et caligo sub pedi-
bus eius, & ascendit super Che-
rubim &c. 93

13. Præfulgore in conspectu eius
nubes transierunt, 425

5. Circumdederunt me dolores
mortis, 428

12. Et posuit tenebras latibulum
suum, 474

PSal. 18. 3. Dies diei eructat ver-
bum, & nox nocti indicat scien-

tiam, 397. 67

10. Iudicia Domini vera iusti-
cata in semetipsa, 190

PSal. 24. 15. Oculi mei semper ad
Dominum, 496

PSal. 29. 7. Ego dixi in abundan-
tia mea: Non movebor in æter-
num, 436

12. Conscidisti faccum meum, &
circumdedisti me læticia, 554

PSal. 30. 20. Quam magna multi-
tudo dulcedinis tuæ Domine,
quam abscondisti timentibus te,
550

21. Abscondes eos in abscondi-
to faciei tuæ à conturbatione ho-
minum, 475

PSal. 34. 10. Omnia ossa mea di-
cent: Domine quis similis tibi?
545

PSal. 37. 5. Sicut onus graue gra-
ue sunt super me, 32

9. Amictus sum, & humiliatus su-
nimis, 446

PSal. 38. 3. Obmutui, & humilia-
tus sum, & filii à bonis, 404

4. Cōcaluit cor meū intra me, &
in meditatione mea exardescet
ignis, 459

12. Propter iniquitatem corri-
puisti hominem, 427

7. Verumtamen in imagine per-
transit homo sed & frustra con-
turbatur, 239

PSal. 39. 6. Non est qui similis sit
tibi, 190

13. Cōprehēderūt me iniquitates
meæ, & nō potui, v t viderē, 33

T A B L A.

Psal. 41. 2. Quemadmodum desi-
 derat ceruus ad fontes aquarum,
 490. 567.
 3. Sitiuit Anima mea ad Deum
 fortem viuum, 396.
 Psal. 43. 23. Exurge, quare obdor-
 mis Domine, 609.
 Psal. 44. 11. Altitit Regina à dex-
 tris tuis in vestitu deaurato. 612.
 Psal. 45. 5. Fluminis impetus la-
 tificat Ciuitatem Dei, 560.
 11. Vacate, & videte, quoniam
 ego sum Deus, 320. 125.
 Psal. 48. 17. Ne timueris, cum di-
 ues factus fuerit homo. 267.
 Psal. 49. 16. Peccatori autem di-
 xit Deus: Quare tu enarras iusti-
 tias meas, 352.
 Psal. 50. 12. Cor mundum crea in
 me Deus. 456.
 Psal. 57. 9. Super cecidit ignis, &
 non viderunt Solem, 134.
 10. Prinquàm intelligerent spi-
 na: vestrarum hamum, sicut viuen-
 tes, sic in ira absorbet eos, 436.
 5. Sicut aspidis surdæ, & obturan-
 tis aures suas, 289.
 Psal. 58. 10. Fortitudinem meam
 ad te custodiam, 43. 262. 457.
 5. Sine iniquitate cucurri, & dire-
 xi, 490.
 15. Famen patientur vt canes, &
 circuibunt Ciuitatem. 28.
 Psal. 61. 11. Diuitiæ si affluant, no-
 lite cor apponere, 267. 277.
 Psal. 62. 3. In terra deserta, & in-
 uia, & in aquosa sic in sancto ap-
 parui tibi, 320.

2. Sitiuit in te Anima mea, 454.
 Psal. 63. 7. Accedet homo ad cor
 altum, & exaltabitur Deus. 320.
 Psal. 67. 10. Pluiam voluntariã
 segregabis Deus hereditati tuæ,
 486.
 35. Ecce dabit vociferus vocem
 virtutis, 216.
 Psal. 70. 20. Quantas ostendisti
 mihi tribulationes multas, & ma-
 las. 550.
 Psal. 71. 3. Et dominabitur à ma-
 ri vsque ad mare, 150.
 Psal. 72. 22. Et ego ad nihilum re-
 ductus sum, & nesciui, 439. 86.
 8. Cogitauerunt, & locuti sunt ne-
 quitiam, 238.
 21. Quia inflammatum est cor
 meum, & renes mei commutati
 sunt, 396.
 7. Transferunt in affectum cor-
 dis, 274.
 Psal. 76. 3. Renuit consolari Ani-
 ma mea, 407.
 13. Deus in sancto via tua, 89.
 19. Illuxerunt coruscationes tuæ
 orbi terræ, 481.
 Psal. 77. 30. Adhuc esca eorum
 erant in ore ipsorum, & ira Dei
 ascendit super eos, 163. 122.
 Psal. 83. 2. Concupiscit, & desit
 Anima mea in atria Domini,
 489. 518. 568.
 6. Ascensiones in corde suo dis-
 posuit, 482.
 Psal. 84. 9. Quoniam loquetur pa-
 cem in plebem suam, 390. 576.
 Psal. 85. 8. Non est similis tui in
 dijs

T A B L A

dijs Domine, 89. 248.
 Psal. 87. 6. Sicut vulnerari dormientes in sepulchris. 429
 9. Longè fecisti notos meos. 429
 Psal. 89. 10. Anni nostri sicut aranea meditabuntur. 530
 4. Quoniam mille anni ante oculos tuos &c. 530
 Psal. 96. 2. Nubes, & caligo in circuitu eius. 425
 Psal. 101. 8. Vigilaui: & factus sum sicut passer solitarius, in tecto. 120
 27. Ipsi peribunt, tu autem permans. 282
 Psal. 103. 32. Qui respicit terram & facit eam tremere. 542
 Psal. 104. 4. Quærite faciem eius semper. 486
 Psal. 106. 10. Sedentes in tenebris, & in umbra mortis. 564
 Psal. 111. 17. Beatus vir qui timet Dominum. 487
 Psal. 113. 8. Similes illis fiant, qui faciunt ea. 16
 Psal. 117. 12. Circûdederunt me sicut apes, & exarserunt &c. 51
 Psal. 118. 32. Viam mandatorum tuorum cucurri cum dilatasti cor meum. 490
 140. Ignitum eloquium tuum vehementer. 517
 Psal. 120. 4. Ecce non dormitabit, neq; dormiet qui custodit Israel. 582
 Psal. 122. 2. Sicut oculi ancillæ in manibus Domine suæ &c. 496

Psal. 126. 1. Nisi Dominus adificauerit domum in vanum laborauerunt qui adificant eam. 582
 Psal. 137. 6. Quoniam excelsus Dominus, & humilia respicit. 89
 Psal. 138. 11. Et nox illuminatio mea in delicijs meis. 67. 247.
 12. Sicut tenebræ eius, ita & lumen eius. 434. 550
 Psal. 142. Collocauit me in obscuris sicut mortuos. 434
 7. Defecit spiritus meus. 486
 Psal. 144. 18. Propè est Dominus omnibus inuocantibus eum. 348.
 Psal. 147. 17. Mittit crystallum suam sicut buccellas. 439. 415

Proverbia.

Cap. 8. 4. O viri ad vos clamato, & vox mea ad filios hominum. 20
 15. Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. 607.
 31. Ludens in orbe terrarum, & deliciae meae esse cum filijs hominum. 519
 Cap. 10. 24. Desiderium suum iustus dabitur. 154
 Cap. 18. 12. Ante quam conteratur exaltatur cor hominis &c. 483.
 Cap. 23. 31. Ne intuearis vinum quando flauescit &c. 287
 Cap. 24. 16. Septies enim cadit iustus, & resurget. 46
 Cap. 27. 19. Quomodo in aquis

resplendent vultus prospicien-
tium &c. 195

Cap. 30. 15. Sanguisuga dua sunt
filia dicentes affer, affer. 43

Cap. 31. 30. Fallax gratia, & va-
na est pulchritudo &c. 17. 281

Ecclesiastes.

Cap. 1. 2. Vanitas vanitatum,
& omnia vanitas. 267

Cap. 2. 2. Risum reputavi errorem,
& gaudio dixi: Quid frustra deci-
peris? 269. 282

3. Et omnia quae desideraberunt,
oculi mei non negavi eis, 36

Cap. 3. 12. Et cognoui, quod non
esset melius, nisi latari, & facere
bene in vita sua, 239

Cap. 4. 10. Vae foli: quia cum ce-
ciderit, non habet subleuantem
se, 176

Cap. 5. 1. Deus enim in caelo, &
tu super terram, idcirco sint pau-
ci sermones tui, 158

12. Dignitas conseruata in malum
domini sui, 276

Cap. 7. 1. Quid necesse est homi-
ni maiora te querere, 202

5. Cor sapientium ubi tristitia
est, & cor stultorum ubi latitia,
269

Cap. 8. 4. Et sermo illius potesta-
te plenus est, 216

Cap. 10. 1. Muscae morientes per-
dunt suauitatem vnguenti, 308

4. Si spiritus potestatem haben-
tis ascenderit super te, locum tuum

ne dimisseris, 54

Canticum Canticorum.

Cap. 1. 1. Osculetur me oscu-
lo oris sui, 491

5. Nigra sum, sed formosa,
497. 553

Cap. 2. 4. Introduct me in cellam
vinariam, ordinauit in me Cha-
ritatem, 102

10. Surge propera amica mea,
527

16. Dilectus meus mihi, & ego
illi, 554

Cap. 3. 4. Inueni quem diligit A-
nima mea, tenui eum, nec dimi-
tam. 491. 508

5. Adiuro vos filia Ierusalem
per capreas, ceruosq; campos,
586

6. Quae est ista quae ascendit per
desertum sicut virgula fumi, 571

7. Enleculum Salomonis sexsa-
ginta fortes ambiunt, 502

10. Ascensum purpureum, 497

Cap. 4. 9. Vulnerasti cor meum
in vno oculorum tuorum, 496

15. Puteus aquarum viuentium,
559

12. Hortus conclusus soror mea
ipsonsa fons signatus, 213. 233

Cap. 5. 6. Anima mea liquefacta
est, ut locutus es, 519

8. Adiuro vos filia Ierusalem si
inueneritis dilectum meum,
485

Cap. 6. 4. Auerte oculos tuos a
me, quia ipse inuolare fecerunt.

208. 389
 11. Nesciui, Anima mea conturbauit me, 503. 120
 Cap. 7. 2. Venter tuus sicut aceruus tritici vallatus lilijs, 559
 Cap. 8. 1. Quis mihi det fratrem meum fugentem vbera matris meae, 466. 506
 6. Lampades eius lampades ignis, atq; flammarum, 558
 6. Pone me vt signaculum super cor tuum, vt signaculum super brachium tuum, 252. 254. 498

Sapientia.

Cap. 1. 5. Spiritus enim Sanctus aufert se à cogitationibus, quæ sunt sine intellectu, 239
 Cap. 3. 6. Tamquam aurum in fornace probauit illos, 431
 Cap. 4. 10. Placens Deo factus est dilectus, 531
 12. Fascinatio enim mugacitatis obscurat bona, 271. 598
 Cap. 7. 11. Venerunt autem mihi omnia bona pariter cum illa, 449
 17. Ipse enim dedit mihi horum, quæ sunt, scientiam veram, 194
 Cap. 8. 1. Disponit omnia suauiter, 134
 Cap. 9. 15. Corpus enim quod corrumpitur aggrauat Animam, 416. 541
 Cap. 16. 20. Et paratum panem de cælo præstitisti illis omne delectamentum in se habentem, 368
 Cap. 18. 14. Cum enim quietum silentium contineret omnia, 508

Ecclesiasticus.

Cap. 11. 10. Si diues fueris non eris immunis à delicto, 267
 34. A scintilla vna augetur ignis, 277
 Cap. 13. 1. Qui tetigerit picem inquinabitur ab ea, 38
 Cap. 19. 1. Et qui spernit modicam, paulatim decideret, 48
 Cap. 23. 6. Aufer à me ventris concupiscentias, 44
 Cap. 34. 9. Qui non est tentatus quid scit? 412. 547
 Cap. 51. 29. Venter meus conturbatus est quarendo illam, 450

Isaias.

Cap. 1. 23. Omnes diligunt munera, sequuntur retributiones, 273
 Cap. 3. 12. Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt, 284
 14. Vos enim depastu estis vineam, 586
 Cap. 5. 20. Ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras, 243
 30. Et lux obtenebrata est in caligine eius, 474
 Cap. 6. 1. Seraphim stabant super illud sex alæ vni, & sex alæ alteri, 79
 Cap. 7. 9. Si non credideritis non permanebitis, 66
 Cap. 9. 6. Et factus est Principatus super humerum eius, 607
 20. Et declinauit ad dexteram, & esuriet, 30

Cap. 19. 14. Dominus miscuit in medio eius spiritum vertiginis, 167.

Cap. 26. 9. Anima mea desideravit te in nocte, 455

17. A facie tua Domine concepimus, & quasi parturivimus &c. 445.

Cap. 28. 9. Quem docebit scientiam? ablactatos à lacte, 402.

10. Manda remanda, expecta re expecta, 149

19. Vexatio intellectum dabit auditui, 402

Cap. 29. 8. Lassus adhuc sitit, & Anima eius vacua est, 29

13. Populus iste ore suo, & labijs suis glorificat me &c. 336

Cap. 30. 2. Qui ambulatis vt descendatis in Aegyptum, & os meum non interrogastis, 169

Cap. 31. 9. Cuius ignis est in Sio, & caminus eius in Ierusalem, 523.

Cap. 40. 7. Omnes gentes quasi non sint; sic sunt coram eo. 530

31. Qui autem sperant in Domino mutabunt Fortitudinem, 490

18. Cui ergo similem fecistis Deum? aut quam imaginem ponetis ei, 90

Cap. 43. 21. Populum istum formavi mihi, laudem meam narrabit, 604

Cap. 48. 18. Facta fuisset sicut flumen pax tua, 234

Cap. 55. 7. Omnes sitientes venite ad aquas, 32

Cap. 57. 20. Impij autem quasi mare fœrens, quod quiescere non potest, 29

Cap. 58. 10. Orietur in tenebris lux tua, 402

Cap. 59. 10. Palpauimus sicut cæci parietem, & quasi absque oculis attrectauimus, 37

Cap. 64. 4. Oculus nō vidit Deus absque te, quæ præparasti expectantibus te, 70. 291. 444

Jeremias.

Cap. 1. 6. Et dixi: Aa a Domine Deus, ecce nescio loqui, 479.

11. Virgam vigilantem ego vido, 127

Cap. 2. 2. Recordatus sum tui miserans adolescentiam tuam, 489

13. Me dereliquerunt fontem aquæ viuæ, & foderunt sibi cisternas, 26. 374

24. In desiderio Animæ suæ attraxit ventum amoris sui, 29

25. Prohibe pedem tuum à nuditate, & guttur tuum à siti, 29

Cap. 4. 10. Pax erit vobis, & ecce peruenit gladius vsque ad Animam, 150

23. Aspexi terram, & ecce vacua erat, & calos & non erat lux in eis, 17

Cap. 12. 5. Si cum peditibus currens laborasti, quomodo contendere poteris cum equis, 547

Cap. 20. 7. Factus sum in desiderium tota die, omnes subfannā

me, 159
 Cap. 23. 21. Non mittebam Pro-
 phetas, & ipsi currebant, 316
 28. Quid paleis ad triticum di-
 cit Dominus, 218
 29. Numquid non verba mea
 sunt quasi ignis, 517
 32. Seduxerunt populum meum
 in mendacio suo, & in miraculis
 suis, 316
 Cap. 31. 18. Castigasti me, & eru-
 ditus sum, 412
 Cap. 45. 2. Hæc dicit Dominus
 Deus Israel ad te Baruch &c.
 198.
 Cap. 49. 16. Arrogantia tua dece-
 pit te, 310

Threni Jeremie.

Cap. 1. 13. De excelsu misit
 ignem in ossibus meis, & e-
 ruduit me, 457. 547
 Cap. 3. 1. Ego vir videns pauper-
 tatem meam, 433
 3. Conclussit vias meas lapidibus
 quadris, 438
 17. Et repulsa est à pace Anima
 mea, 445
 17. Oblitus sum bonorum, 447
 20. Memoria memor ero, & ta-
 besceat in me Anima mea, 240
 568.
 29. Ponet in pulvere os meum,
 438.
 47. Formido, & laqueus facta est
 nobis vaticinatio, 159
 Cap. 4. 1. Quomodo obscuratum
 est aurum, mutatus est color op-

timus. 286
 7. Candidiores Nazaræi eius ni-
 ue, 39

Baruch.

Cap. 3. 22. Non est audita in
 terra Chanaan, nequè visa
 est in Theman, 547
 23. Viam autem Sapientiæ nel-
 cierunt, nequè commemorati sunt
 semitas eius, 91
 31. Non est qui possit scire vias
 eius, 481

Ezechiel.

Cap. 18. Et facies, & pennas
 per quatuor partes habebat
 263.
 14. Et animalia ibant, & reverte-
 bantur in similitudinem ignis
 coruscantis, 565
 Cap. 21. 1. Hæc visio similitudinis
 gloriæ Domini, 565
 Cap. 8. 10. Et ingressus vidi, &
 ecce omnis similitudo reptilium,
 & animalium, 40
 Cap. 14. 9. Et Propheta cum erra-
 verit ego Dominus decepi Pro-
 phetam illum, 168
 Cap. 24. 10. Congere ossa quæ ig-
 ni succendam consumerunt car-
 nes, 431
 Cap. 34. 3. Væ pastoribus Israel,
 qui pascabant semetipsos, &c.
 589.
 Cap. 36. 25. Et effundam super
 vos aquam mundam, 560

Daniel.

Cap. 9. 22 Et locutus est mihi
Gabriel, dixit quæ &c. 213

27. Et erit in Templo abominatio desolationis, 286

Cap. 10. 11. Daniel vir desiderio
rum sua in gradu tuo, 491

Oseas.

Cap. 2. 14. Ecce ego ducam
eam in solitudinem, & lo-
quar ad cor eius, 233. 576

20. Et sponsabo te mihi in fide,
419. 494

Cap. 13. 9. Perditio tua Israel
&c. 470

14. Ero mors tua o mors, 553

Ionas.

Cap. 2. 1. Et erat Ionas in ven-
tre piscis tribus diebus, 428

Cap. 3. 4. Adhuc quadraginta
dies, & Ninive subuertetur, 556

Cap. 4. 2. Propter hoc præcupa-
ui, ut fugerem in Tharsis, 159

11. Qui nesciunt quid sit inter
dexteram, & sinistram suam, 37

Micheas.

Cap. 7. 3. Malum manuum sua-
rum dicunt bonum, 308

Habacuc.

Cap. 2. 1. Super custodiam
meam stabo, & figam manum
super munitionem, 254. 403. 577

Cap. 3. 6. Aspexit, & dissoluit gen-
tes, & constituti sunt montes fa-
culi, 542

Matheus.

Cap. 4. 8. Et ostēdit ei omnia
regna mundi, 185

Cap. 5. 8. Beati mundo corde,
quoniam ipsi Deum videbunt, 492

Cap. 6. 2. Amen dico vobis rece-
perunt mercedem suam, 306

3. Te autem faciente eleemoli-
nam nesciat sinistra tua quod fa-
ciat dextera tua, 307

6. Tu autem cum oraueris intra
cubiculum tuum &c. 350

7. Orantes autem nolite multum
loqui, 349

10. Adueniat regnum tuum, fiat
voluntas tua. 527

24. Nemo potest duobus Domi-
nis seruire, 226

33. Quarite ergo primum regnum
Dei, 347

Cap. 7. 3. Quid autem vides festi-
cam in oculo fratris tui &c. 364

6. Nolite dare sanctum canibus, 27

22. Multi dicent mihi in illa die:
Domine Domine &c. 178. 314

14. Quam angusta porta, & arcta
via est, quæ ducit ad vitam &c.
31. 398.

Cap. 8. 20. Filius autem homi-
nis non habet ubi caput reclinet
85

Cap. 10. 36. Et inimici hominis
domestici eius, 467

Cap. 11. 30. Iugum enim meum
suave est, & onus meum leue, 84

28. Venite ad me omnes qui la-
boratis, & onerati estis, 32

Cap.

Cap. 12. 30. Qui non congregat
mecum spargit, 48
Cap. 13. 22. Qui autem semina-
tus est in spinis &c. 539
Cap. 15. 14. Cacus autem si caco
ducatur præstet, ambo in foveâ
cadunt, 34
26. Non est bonum sumere panem
filiorum, & mittere canibus, 27
Cap. 17. 5. Hic est filius meus di-
lectus, ipsum audite, 171
Cap. 18. 16. Ut in ore duorum
vel trium stet omne verbum, 175
Cap. 19. 24. Facilius est camelum
per foramen acus transire &c. 267
29. Centuplum accipiet, & vitam
æternam possidebit, 280. 298
Cap. 20. 23. Calicem quidem
meum bibetis, 84
Cap. 21. 9. Et qui sequebantur cla-
mabant dicentes Osanna filio
David, 335
Cap. 22. 12. Amice quomodo
huc intrasti non habens vestem
nuptialem,
Cap. 23. 5. Omnia vero opera sua
faciunt, ut videantur ab homini-
bus, 306
12. Qui autem se exaltauerit, hu-
miliabitur, 483
Cap. 24. 19. Væ autem prægnanti-
bus, & nutrientibus in illis die-
bus, 43
Cap. 25. 8. Date mihi de oleo ve-
stro, 363
21. Quia super pauca fuisti fide-
lis, super multa te constituam, 102
Cap. 26. 39. Pater mihi si possibile

est transeat a me calix iste &c. 350
Cap. 27. 46. Deus meus, ut quid
dereliquisti me, 85
Cap. 28. 7. Et cito euntes dicite
discipulis eius, quia surrexit, 319

Marcus.

Cap. 8. 34. Si quis vult me se-
qui, denegat se metipsum, &
tollat crucem suam &c. 82
Cap. 9. 39. Nolite prohibere eum
qui enim non est aduersum vos
pro vobis est, 352

Lucas.

Cap. 4. 24. Amen dico vobis,
quia nemo Propheta accep-
tus est in patria sua, 330
Cap. 6. 12. Exiit in montem ora-
re, & erat pernoctans in oratio-
ne Dei, 350
Cap. 7. 37. Et ecce mulier, quæ
erat in ciuitate peccatrix, 461
Cap. 8. 13. Qui cum audierint cum
gaudio suscipiunt verbum, &c. 310
Cap. 9. 54. Domine vis dicimus,
ut ignis descendat de celo, & con-
sumat illos? 316
Cap. 10. 20. Verumtamen in hoc
nolite gaudere, quia spiritus vo-
bis subiungitur &c. 314. 319
Cap. 11. 5. Quis vestrum habebit
amicum &c. 79
2. Pater sanctificetur nomen tuum
&c. 349
26. Tunc vadit, & assumit septem
alios spiritus &c. 103

T A B L A.

52. Væ vobis legis peritis, quia tulistis clauem scientiæ &c. 590
 Cap. 12. 20. Stulte hac nocte Animam tuam repetent à te &c. 280
 35. Sint lûbi vestri præcincti. 43
 Cap. 14. 23. Exi in vias, & sepes, & compelle intrare, 590
 33. Qui non renunciat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus, 21. 79
 Cap. 16. 8. Quia filij huius sæculi prudentiores filijs lucis sūt. 274
 10. Qui fidelis est in minimo, & in maiori fidelis est. 277.
 20. Et erat quidam mendicus nomine Lazarus &c. 395.
 Cap. 17. 21. Ecce enim regnum Dei intra vos est. 340.
 Cap. 18. 1. Oportet semper orare, & non deficere, 349.
 11. Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, 245. 305.
 19. Nemo bonus nisi solus Deus 18.
 Cap. 19. 41. Et videns ciuitatem fleuit super illam, 335.
 Cap. 24. 25. O stulti, & tardi corde ad credendum, 151. 319.
 32. Nonne cor nostrum ardens erat in vobis, dum loqueretur in via, 319.

Ioannes.

Cap. 1. 5. Et lux in tenebris lucet, & tenebræ eam non comprehenderunt. 19.

18. Deû nemo vidit vnquã. 9. 250
 Ca. 4. 21. Mulier crede mihi, quia venit hora, quando neque in monte hoc, &c. 338. 340.
 48. Nisi signa, & prodigia videritis, non creditis. 319.
 Cap. 6. 64. Verba, quæ ego locutus sum vobis, spiritus & vita sunt, 607.
 67. Ex hoc multi discipulorum eius abierunt retro. 518.
 Cap. 10. 9. Ego sum ostiû. Per me si quis introierit saluabitur, 85.
 Cap. 11. 50. Expedi vobis, vt vnus moriatur homo pro populo, ne tota gens pereat. 152.
 Cap. 12. 16. Hac non cognouerunt discipuli eius primum. 157.
 25. Qui amat Animam suam, perdet eam, 84.
 Cap. 14. 6. Ego sum via, & veritas, & vita: Nemo venit ad Patrem, nisi per me, 85.
 21. Qui autem diligit me, diligitur à Patre meo, & ego manifestabo ei me ipsum, 193.
 Cap. 15. 10. Si præcepta mea seruaueritis, manebitis in dilectione mea, 603.
 Cap. 17. 10. Omnia mea tua sunt & tua mea sunt, & clarificatus sū in eis. 602.
 Cap. 19. 30. Consumatum est, 173.
 Cap. 20. 2. Et vidit lapidem sublatum à monumento, &c. 319.
 15. Domine si ta sustulisti eum, dicito mihi 462.

19. Cum fores essent clausæ ubi erant discipuli congregati venit Iesus &c. 233.

Acta Apostolorum.

- Cap. 1. 6. Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel, 151.
- Cap. 2. 3. Et apparuerunt illis dispersæ linguæ tamquam ignis, 536.
- Cap. 4. 30. In eo quod manum tuam extendas ad suauitates, & signa, &c. 318.
- Cap. 7. 31. Tremefactus autem Moyses non audebat considerare, 90. 479.
- Cap. 8. 19. Date & mihi hanc potestatem &c. 317.
- Cap. 13. 27. Hunc ignorantes, & vocem Prophetarum, &c. 151.
- Cap. 17. 28. In ipso enim viuimus, & mouemur, & sumus, 607.
29. Non debemus æstimare auro, aut argento, aut lapidi diuinum esse simile, 108.
- Cap. 19. 15. Iesum noni, & Paulum scio, vos autem qui estis, 352.

Epistola ad Romanos.

- Cap. 1. 22. Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt, 18.
28. Tradidit illos Deus in reprobum sensum, 276.

- Cap. 2. 21. Qui ergo alium doces te ipsum non doces, 352.
24. Spes autem quæ videtur non est Spes, 78. 498.
14. Quicumque enim spiritu Dei aguntur, ij sunt filij Dei, 230. 552.
- Cap. 10. 16. Ergo Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi, 66. 201. 319.
- Cap. 13. 1. Quæ autem sunt a Deo ordinata sunt, 134.

Prima ad Corinthios.

- Cap. 2. 1. Et ego cū venissem ad vos fratres, veni nō in sublimitate sermonis. 353.
9. Quod oculus non vidit, neque auris audiuit, neque in cor hominis ascendit, &c. 90. 250.
10. Spiritus enim omnia scrutatur etiam profunda Dei, 440. 196.
- Animalis homo non percipit ea, quæ sunt spiritus Dei, 152. 585. 298.
15. Spiritualis autem indicat omnia, 196.
- Cap. 3. 16. Nescitis, quia templū Dei estis? 339.
1. Non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus, 140.
19. Sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum, 18.
- Cap. 7. 27. Solutus est ab uxore, 555. 2. noli

noli querere vxorem, 269.

29. Tempus breue est, reliquum est vt qui habent vxores tanquā non habentes, 50. 270.

Cap. 9. 22. Omnibus omnia factus sum, vt omnes facerem saluos, 589.

Cap. 12. 8. Alij datur sermo scientiæ secundum eundem spiritum, 1195.

9. Alij quidem per spiritum datur sermo sapientiæ, 312.

7. Vnicuique autem datur manifestatio spiritus ad utilitatem, 312.

10. Alij quidem per spiritum datur discretio spirituum, 194.

Cap. 13. 10. Cum autem venerit quod perfectum est, euacuabitur quod ex parte est, 93.

1. Si linguis hominum loquar & Angelorum, charitatem autē non habeam, &c. 314.

11. Cum essem paruulus, loquebar vt paruulus, &c. 137. 421.

Cap. 15. 54. Absorta est mors in victoria, 553.

Secunda ad Corinthios.

Cap. 3. 6. Litera enim occidit spiritus autem viuificat. 148.

Cap. 4. 17. Quod in presenti est momentaneum & leue tribulationis nostræ, &c. 300.

Cap. 5. 1. Scimus enim quoniam si terrestris domus nostra huius habitationis dissoluatur, &c. 528.

351.

Cap. 6. 10. Tamquam nihil habentes, & omnia possidētes. 279.

15. Quæ autem conuentio Christi ad Belial? 16.

Cap. 11. 14. Ipse enim Sathanas transfiguratur se in Angelū lucis, 101.

Cap. 12. 9. Nam virtus in infirmitate perficitur. 547. 31

Ad Galatas.

Cap. 1. 8. Sed licet nos, aut Angelus de celo euangelizet vobis præter quam &c. 173.

Cap. 2. 2. Ne forte in vacuum currerem, aut cucurrissem, 176.

14. Si tu cum Iudæis sis gentiliter viuus &c. 177.

20. Viuo autem iam non ego, viuit verò in me Christus, 553.

Cap. 5. 17. Caro enim concupiscit aduersus spiritum, 298.

Cap. 6. 17. Ego enim stigmata Domini Iesu in corpore meo porto 54.

Ad Ephesios.

Cap. 4. 24. Et induite nouum hominē, qui secundum Deū creatus est, 421. 464. 551.

Ad Colossenses.

Cap. 2. 3. In quo sunt omnes thesauri sapientiæ, & scientiæ absconditi, 172.

9. In Christo inhabitat omnis plenitudo Diuinitatis corporaliter, 172.

Ad

Ad Theſſalonicenſes.

Cap. 3. 5. Induti lorica[m] Fi-
dei, 495
19. Spiritum nolite extinguere,
252.

Ad Hebræos.

Cap. 1. 1. Multifariam, multis
que modis olim Deus lo-
quens Patribus &c. 171
3. Qui cum ſit ſplendor Gloriæ,
& figura ſubſtantia[e] eius, 342
3. Portans omnia verbo virtutis
ſux, 607
Cap. 11. 1. eſt autem Fides ſpe-
randarum ſubſtantia rerum &c.
78. 241.
6. Sine Fide autem impoſſibile
eſt placere Deo, 494

EpistoLa Iacobi.

Cap. 1. 17. Omne datum opti-
mum, & omne donum perfe-
ctum deſurſum eſt. 582
Cap. 2. 20. Quoniam Fides ſine
operibus mortua eſt, 261

Prima Petri.

Cap. 5. 9. Cui reſiſtite fortes
in Fide, 494

Secunda Petri.

Cap. 1. 19. Et habemus firmio-
rem prophetica[m] ſermonem,
133. 202

Prima Ioannis.

Cap. 3. 2. Scimus quoniam
cum apparuerit ſimiles ei
erimus, 492

Apocalypſis.

Cap. 2. 17. Et dabo illi calculu[m]
candidum, & in calculo no-
men nouum, 544
Cap. 3. 8. Ecce dedi coram te o-
ſtium apertum, 384
Cap. 13. 7. Et eſt datum illi be-
llum facere cum ſanctis, & vince-
re eos, 102
Cap. 17. 3. Et vidi mulierem ſe-
dētem ſuper beſtiam coccineam
286
Cap. 18. 7. Quantum glorificauit
ſe, & in delicijs fuit, tantum date
illi tormentum, & iuctu[m]. 31. 280

FINIS.

LAVS DEO. ET BEATAE VIRGINI Mariæ de Monte Car- melo.

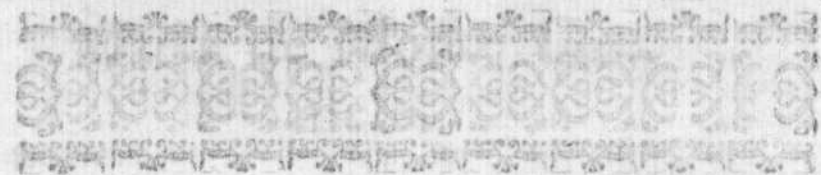

CON PRIVILEGIO.

En Alcala de Henares en casa de
Ana de Salinas viuda de An-
dres Sanchez de Ezpeleta
que sea en gloria.
Año. 1618.

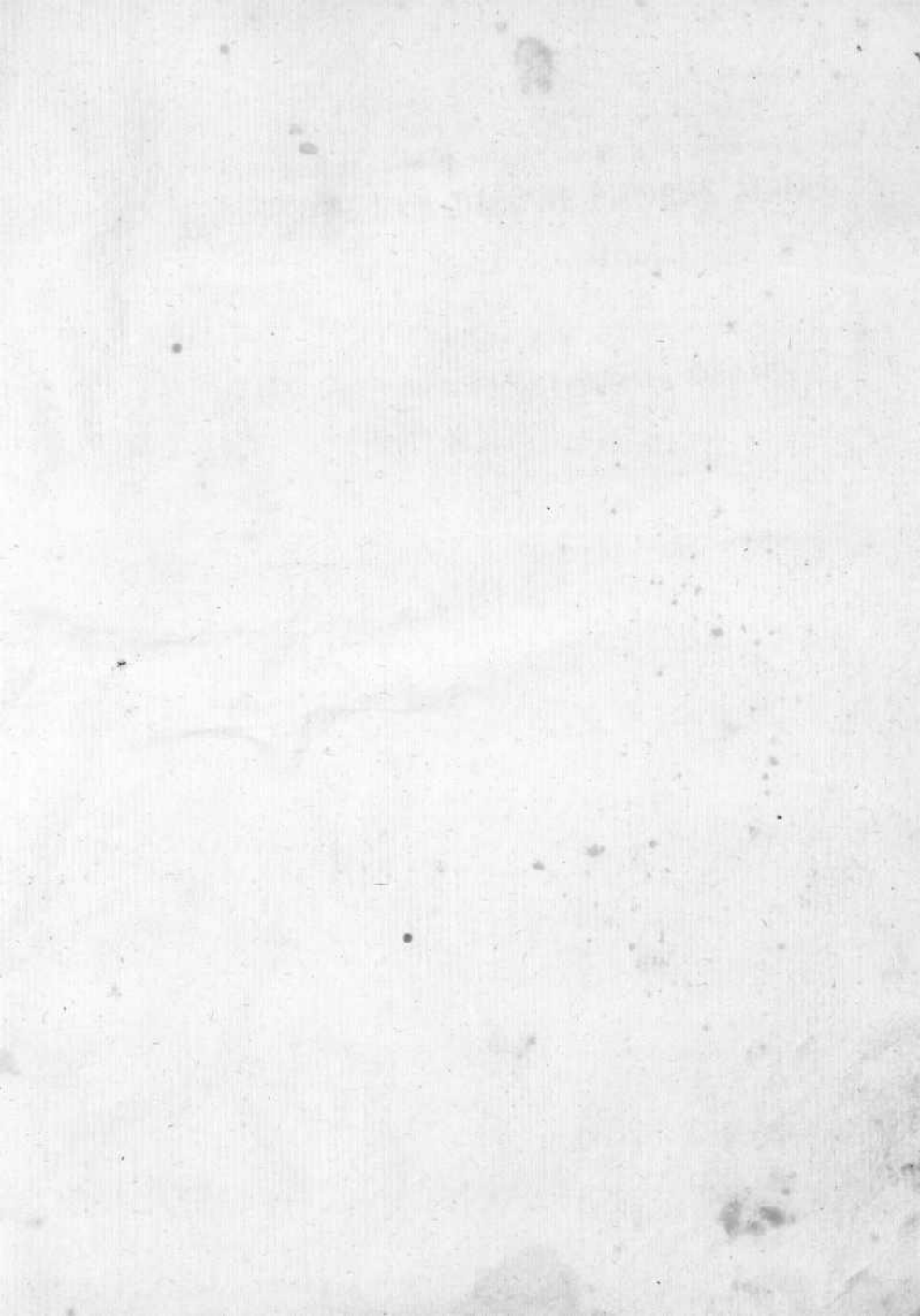
LAVS DEO
ET BEATAE VIRGINI

CONPRIVILEGIO

En Alcalá de Henares en cada de
Año de Salinas vino de An-
dres Sánchez de Espelera,
que les en gloria.
Año. 1618.

MARQUÉS DE SAN JUAN DE PIEDRAS ALBAS

BIBLIOGRAFÍA TERESIANA

SECCIÓN XV

Libros de los Coautores de la Reforma Teresiana.

Número.....	3-488	Precio de la obra.....	Ptas.
Estante.....	3-5	Precio de adquisición.	»
Tabla.....		Valoración actual....	»

488.