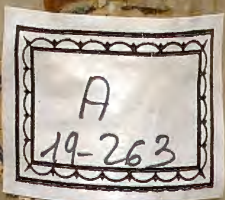

19

26

Handwritten text in a stylized, cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is written in a dark ink on aged, yellowed paper. The characters are highly stylized and difficult to decipher without a key.

9

Theodor.

I. Cor. 9.

D. Angli.

ciem lepræ premitteret. Ait Theodor. in
 eadem. Græcæ; Quia legem de leprosis posuerunt
 erat, eosque immundos appellaverunt, legiferatoris
 manus leprosam reddidit. Nullus perfectius in
 firmanit subuenit, quàm qui cum sympatia
 subuenit, illius in se præoffendens dolores,
 & miseria. Hinc suam artē in sanandis præ-
 ostendit Paul. 1. ad Corinth. 9. Et sa-
 claus tanquam Iudæus, ut Iudæos lu-
 ni sub lege sunt, quasi sub lege essent,
 essent sub lege, ut eos, qui sub lege
 erant, his, qui sine lege erant, tan-
 e essent, &c. Vide cū quanta sym-
 ebat Paulus in se depingens om-
 tantum morbos pro similitudine
 peccato: id quod expendens D. An-
 sel. ait: Factus sum Iudæus tanquam Iudæus, id-
 est, in compellus sum eorum ecclesiis, & miseria,
 ac si Iudæus essem, & in eadem cecitate, & mi-
 seria, cum eis delinquerem. Tanta cum sympatia
 curabat omnes, ut eisdem infirmitatum do-
 loribus videretur tangi.

Math. 23 Ecce relinquetur vo-
 bis domus vestra deserta. Di-
 co enim vobis non me vide-

mine Domini.

essentate ruinae dadi, simulq; extincta sunt, quæ
 nefas erat diuini. Nec enim Cato possit libertatem
 vixit, nec libertas possit Catonem. Licet homini
 Ethnico sic sentire de Catone suo, viro viri-
 tuti studio: sed iōgē verius, & certius, quæ
 ibi pulchra dicuntur, aptantur Iesu meo. Hic
 solus aduersus vitia ciuitatis de generantis
 fleuit, ut qui ad extirpanda totius orbis vitia
 iuxta Isaiæ dictum, torcular calcavit solus,
 & de gentibus non est vit, cum illo. Caden-
 temque Iudæorum populum, Hierosolim-
 tanam urbem, non cum vna manu, sed am-
 babus manibus sustinere curauit: ut ait ipse:
 Tota die expandi manus meas, ad populum
 non credentem, sed contradicentem mihi.
 Manibus itaque ambabus expansis labetem
 Hierosolimam sustinere curauit Iesus, do-
 nec abreptus, siue abscessus comitem se diū
 sustentare ruinæ dedit: simulque extincta
 sunt, quæ nefas erat diuini. Nec enim Iesus
 post Hierosolimam vixit in hac lachrymanū
 valle, nec Hierosolima post Iesum. Sic sem-
 per erant hæc duo inseparabilia, ut inuicem
 se custodirent vitia, & etiam peccant sepa-
 rata. Hinc myseriorum infensius Petrus, dum
 in Thaboris esset gloria, ait Math. 17: Fa-
 cinus hic tria tabernacula, tibi erunt, Moyses
 etiam Elia cum. Quæ verba suggesta Petri
 monum. Et Moyses, & Prophetæ in qui-
 bus tota æconomia Hierosolimitana con-
 sistebat, & Iesus, & Petrus, & Prophetæ in qui-

Math. 17

fat etiam coelestem vitam de consortio Prophetarum; in qua non possit esse ignorantia futuri, quæ meum, & sollicitudinem afferat, quando fulgura felicitatis futura firma esse sciuntur. Ut ipse hac in valle lachrymarum, futurorum etiam haberemus prælagia; salutar, nisi hæc sapientes nos efficerent ad benè operandum. Numer. 11. Moyses proposuit

Num. 11.

quinquaginta viros coram Domino, qui in Indices populi crearentur: Cumq; requiesceret in eis spiritus prophetarum: Ecce tibi per quod initiantur boni indices, per acceptum spiritum prophetiæ, si enim quis semel in futurorum præsentat prælagia, haud dubiū, quin inde sapienter se gerat in quouis munere administrando. Dicebat enim ad hæc Theodor. quæst. 24 in lib. Reg. Septuaginta

Theodor.

seniores, quos elegit Moyses, si autem quidem electi, digni sunt haberi prophetica operatione. Possed autem minime prophetabant, sed à dono divino redditū sapientes componebant populi controversas. Tanta vis est spiritui prophetandi; futuraque prædicendi, ut vel semel in animam illapsus illam ad benè operandum sapientiam reddat. Hinc dicebat Philo lib. Quis rerum diuturnarum sit hæres: Omnibus probis viris sacra scriptura prophetiam tribuit. Proinde quot-

Philo.

corum etiam infirmitates in se sumat, dum tota infirmatur, & fit hispidæ. Et quidem ille perfectæ charitatis culmen attingit erga fratres suos infirmos, qui ita illis subuenit, ut etiam in se eorum infirmitatis notam exprimat. Ecclesiastes cap. 11. monebat: *Mitte*

Ecclesi. 11.

panem tuum super transcurrentes aquas: Non solum petit, ut mittas panem tuum ad pauperes, sed quod mittas illum super transcurrentes aquas. Sed scire cupis, quomodo mittas panem super transcurrentes aquas? Rem explicat Catena Græca legens: *Cum Sympatia, & lachrymis fac elemosynam omnibus transcurrentibus* quos sympatia est, eisdem mouentur affectibus, eisdem afficiuntur pulsibus. Cum ergo ad elemosynam largiendam accedis, fac accedas cum sympatia, ut quas educit lachrymas in paupere indigentia, easin te compasfio, & condolentia educat. Cum infirmanti subuenit, subueni etiam, cum sympatia, ut quos in illo efficit morbus dolores, in te eisdem compasio efficiat. Notissima fuerunt apud antiquos Lactarij motes gramina, quibus pastæ baccæ, eo abundabant lacte, quò penè exhausta corpora hominum infirmorum, & pinguedinem simul ebibebant, & salutem. Sed illud mirabile, quòd baccæ ip-

ESCVELA ESPIRITVAL,

ADONDE SE ENSEÑA,
A LOS PRINCIPIANTES,
A LOS APROVECHADOS,
Y A LOS PERFECTOS,

Todos los passos, que tienen que dar, desde que Dios
los llama, para que salgan de las culpas, hasta
ponerse en la estrecha vnion, con
el mismo Dios.

A LA
EXCELENTISSIMA SEÑORA D.
*Ana-Maria de Zuñiga, Condesa de
Miranda, Duquesa de
Peñaranda, &c.*

COMPUESTA POR EL P. FRAY. PEDRO DE
Villalobos, de el Orden de Predicadores, Lector de
Teologia del Convento Real de N. Señora de
Atocha, natural de la Villa de
Tarancòn, hijo de el
mismo Convento.

Cõ Privilegio: En Madrid, por *Roque Rico de Miranda*. Año 1688

1767 8353

A L A

EXCELENTISSIMA

SEÑORA DOÑA ANA MARIA
de Zuñiga, Condesa de Miranda, Duquesa de Pe-
ñaranda; Muger que fue del Excelentísimo señor
Don Fernando de Zuñiga y Avellaneda, Conde
de Miranda, Duque de Peñaranda, que
sea en Gloria.

Excelentísima Señora.

*Penas determinè el dar à la Im-
pression este trabajo, quando le
hallè dedicado à V. Exc. no tuve
libertad en la eleccion, porque
fuera en este caso culpable la in-
diferencia. Pero lo que executò en esta ocasion
el natural impulso, huiera tambien executan-
do gustosamente la voluntad, porque me con-
fieso obligado à los repetidos favores de V. Exc.
y quisiera declararme correspondiente à sus cõ-
tinuas honras. Consagra mi agradecimiento
este obsequio, que es cosecha de mi corte dad, y
juntamente muestra de mi reconocimiento. No*

es igual recompensa; pero en la generosidad de V. Exc. hallarà aceptación, porque suplirà su agrado, lo que mi imposibilidad no alcanza.

Estilan los Autores en sus Dedicatorias, el deZir en dilatados periodos, la Nobleza, los Progenitores, las prendas, y virtudes de los sujetos à quienes consagran sus desvelos. Pero el deZir yo la Nobleza, los Progenitores, las prendas, y virtudes de V. Exc. fuera intentar imposibles. Demas desso, que ocupar la pluma en deZir las grandezas de la Casa de los Excelentissimos señores Duques de Bejar (de quienes es V. Ex. nieta por linea Paterna) y de los señores Marqueses de la Puebla de Lorian (de quienes es V. Exc. hija por linea Materna) fuera una ocupacion muy ociosa, por ser cosa tan notoria, y sabida. Publicar las prendas, y virtudes de V. Exc. fuera mortificar su modestia, y à mi no me estaua bien, por ser tan interessado en este punto. Tassi venerelas el silencio, pues no ay necesidad de que las publique la pluma.

Solo dirè, que la Providencia Diuina puso à V. Exc. en el estado de la viudez, quitandole de su compania la prenda mas amada de su Primo, y consorte, por altos fines, que ignora la capa-

pacidad humana, por estar escondidos en el retiro de la voluntad Divina. No ay que pedir, señora, causa deste fatal suceso à las disposiciones Divinas, porque Dios es dueño de la vida, y muerte de los casados; y quien voluntariamente los quiso vnir, sin mas causa los puede apartar. Es el estado de Viuda, segun enseña S. Tomas, por su soledad, principio de vna total separacion de las cosas temporales, y por su desamparo muy à proposito para poner la voluntad en los bienes Eternos. Y por cumplir V. Exc. con lo que pide este estado, repetidas vezes me manda le enseñe el camino Real del Cielo. Por lo qual con rendida obediencia ofrezco à V. Exc. esta Escuela Espiritual, idonde digo los passos que tiene quedar vn alma, desde que sale de la culpa, hasta ponerse en la vnion con Dios. Su Magestad prospere à V. Exc. la vida, para que logre estos deseos, que assi se lo suplico.

Excelentissima Señora.

Menor Capellan de V. Exc.

Fr. Pedro de Villalobos.

CENSURA DEL M. R. P. M. FRAY IACINTO DE PARRA,
del Orden de Predicadores, Calificador de la Suprema, y del muy R. P.
Presentado Fray Matheo Caro de Montenegro, Prior del
Convento de nuestra Señora de
Atocha.

POr orden de N. M. R. P. Presentado Fray Antonio de San Iurjo, Provincial desta Provincia de España, Orden de Predicadores, hemos visto vn libro, cuyo titulo es, *Escuela Espiritual*, y su Autor el Padre Fray Pedro de Villalobos, Lector de Teologia, del Real Convento de nuestra Señora de Atocha, dividido en 112. Lecciones, en que enseña a los que desean esmerarse en la virtud, los medios para conseguir el estado de la perfeccion, que es lo sumo de la enseñanza Christiana.

Y con razon se intitula Escuela Espiritual, para dar à entender
las

1. Ad Co-
rinthios 6
Sermō 36.
In Cantic. 6

las ventajas que ha ze su assumpto a las Escuelas que tanto celebrò en otros tiempos el mundo. Levantò Escuela Epicuro, Platon, Aristoteles, Estoicos, Cinicos, Ginosophistas, Egipcios, y Caldeos, lograron gran sequito entre los hombres; pero el fruto que propagaron, lo fue de vanidad; porque aunque alcançaron algunas verdades, ni los Maestros supieron el modo de enseñarlas, ni los Discipulos el modo de aprenderlas, en que consiste la perfeccion de la Doctrina. Y en ignorando este modo, sin provecho es el estudio, y sin fruto la fatiga de los Maestros: Destos, dixo el Apostol: *Qui se putat aliquid scire nondum scit, quem admodum oporteat eum scire.* De donde infirió el Melisluo Bernardo, que todò el fruto, mas consiste en el modo de saber, que en la mesma ciencia. Y si preguntamos, en que consiste este modo de saber tan oculto a los Filósofos, responde el Santo, que consiste en saber, con que orden, con que estudio, con que fin se ha de aprender. Y si bolvemos a preguntar qual ha de ser este orden, qual este estudio, y qual este fin? Nos satisface el Santo, diziendo, que el orden se ha de observar, poniendo en primer lugar, lo que es mas conducente a la vida eterna. El estudio en aplicar el afecto con mayor ardor a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el fin que se ha de emprender, ha de ser, no vanagloria, ni curiosidad; sino solo la edificaciō propia, ò la del proximo.

O quantos a quien celebra el mundo por sabios, ignorando este modo de saber, malogrà el fruto de su sabiduria! Vnos fatigandose en el estudio, solo miran como a fin el saber, por saberlo solo, y esto es culpable curiosidad. Otros, solo quierē saber, porq̃ todos sepā que saben; y esta es vanidad tan torpe (dize S. Bernardo) q̃ a vn Persio, siēdo Gentil en la satira primera, burlò casi con el carnio, de tan envaneidos empleos, diziēdo: *Scire tuum nihil est, nisi te scire sciat alter.* Otros ay de tan baxos pēsamientos, que ponen todos sus estudios en vender la sciencia que adquieren por tan vil precio, como es el dinero, ò la ambicion del aplauso, y los puestos. Estos son adulteros de la mas pura Sabiduria, q̃ profanan el sagrado templo de la verdad, sin perdonar la mas reservada hermosura de las letras Divinas, de quiē dixo San Pablo: *Adulterantes Ver-*

buna

bum Dei. Pues no miran a producir el fruto, sino a gozar el logro de su interés, y jactancia: poseen la sciencia ignorando el modo de saberla. Como el otro siervo infiel, que auendolo fiado el Soberano dueno vn Talento, que en sentir de San Gregorio, es el Entendimiento ilustrado con sciencias, y noticias, le enterrò en el sepulcro de afectos terrenos, despues de auerle amortajado con el sudario de fatigas, y desvelos.

Solo aquellos son verdaderos Sabios, que saben el modo que se ha de observar en la verdadera Sabiduria. Estos logran el oro precioso de la Caridad, porque estudiã, y enseñan para edificacion propia, y se enriquecen con la plata de la Prudencia; ordenando su sabiduria a la edificacion de los proximos. Porque solo desean saber, para obrar heroicamente en las Virtudes; porque solo atienden, que aquel es buen entendimiento, que sabe emplearse en executar lo que entiende que conduce a la mayor perfeccion del alma: *Intellectus bonus omnibus facientibus eum.*

Este modo de saber, es el que enseña esta Escuela Espiritual, en q̃ assi el Maestro, como los Discipulos, podrán lograr los mas seguros aprovechamientos, purgando los afectos desordenados de todo lo que es vanidad, curiosidad, y propios interesses, iluminando el entendimiento con la sciencia de los Santos, que enseña a conocerse a si, y conocer a Dios, y las perfecciones infinitas, con que resplandece la Magestad Suprema Divina, a temer su Justicia, a amar su Bondad, a admirar la Pureza de su ser, y sus atributos, que son las dos claves que abren camino al modo con que se ha de saber, para conseguir la estrecha vnion con Dios.

Por esso en esta Escuela, se colocan tres clases. La primera, en que se purgan los defectos de los incipientes. La segunda, en que se participan superiores luzes de Fè, y Contemplacion a los mas aprovechados. La tercera en que se logra la vnion, la quietud que comunica la Caridad, inflamada con el amor de Dios, siguiendo la Theologia Mistica de S. Dionisio, que como Principe en esta facultad, reduxo a esta tres clases toda su Doctrina. Y aunque Gerson quiso que fuesen cinco, en el Alfabeto 99. siguiendo a su parecer a S. Buenaventura, añadiendo la compassi3n de los dolores de Christo, y de los males que padecieron los proximos: quien avrà, que no reconozca no ser necessario multiplicar estos dos afectos, pues se incluyen en la vnion con Dios, donde facilmente se aquieta el alma con el vltimo fin, y aprende a compadecerse de Christo, y de los proximos, S. Agustin en el lib. 1. in Genes. contra Manich. y en el lib.

lib. de vera Relig. cap. 16. discurre los progresos de la Teologia Mística, proporcionandolos con los siete primeros dias de la creacion del Mundo; porque siempre va creciendo el justo con las luzes q̄ Dios le comunica, conforme a lo que enseña el Sabio: *Semita iustorum quasi lux splendens procedit, & crescit usque ad perfectum diem.* Mas aunque es esta Doctrina tan ingeniosa, y tan digna del Aguila de los Doctores, no se puede negar, que el methodo de S. Dionisio es mas facil, y mas proporcionado, con todo genero de personas, mas compendioso, y mas ajustado, para que sin atender a tantas proposiciones con los siete primeros dias, puedan aprovechar los que desean alcanzar la perfeccion.

Este libro muy acertadamente se intitula, *Escuela Espiritual*, rotulo, que ha fixado en el frontispicio de su entrada, prohibe se matriculen, y cursen todos los que no fueren humildes, o los que en la estimacion no se tuvieren por niños, ya que no en la edad, en la sinceridad; desuerte, que quanto mas se adelantaren en la ciencia, entiendan que son mas inutiles, tratandose como si estavieran muy al principio, como le dezia David: *Et ecce nunc cept.* Y por esto fue delicado reparo el de San Clemente Alexandrino, que Christo llamava muchas vezes a sus Discipulos niños, y parbulos, para dar a entender, que solo auian de ser sus Discipulos, los que se tratassen como niños en la forma dicha.

Esto enseña el Autor en este libro, con singular claridad, ordẽ, distincion; será el provecho que me prometo muy del servicio de y Dios, y de su Gloria, y de vtilidad grande a los que le leyeren: con que no solo merece la licencia que pide, sino es que V. P. M. R. le mande que prosiga en este exercicio, tan propio de nuestro Instituto. Este es nuestro sentir, en este Convento de Atocha, y Santo Thomàs, en 13. de Enero de 1684.

Fray Jacinto de Parra.

Fray Matheo Caro de Montenegro.

LICENCIA DE N. M. R. P. PROVINCIAL.

EL Presentado Fr. Antonio de S. Iurjo, Prior Provincial desta Provincia de España, Orden de Predicadores: Auiendo cometido a Padres Doctos, y graves desta nuestra Provincia, el examen, y censura de vn libro intitulado: *Escuela Espiritual, adonde se enseña à las Almas todos los passos que tienen que dar, desde que salen de la culpa, hasta ponerse en la estrecha union con Dios*, cõpuesto por el Padre Fr. Pedro de Villalobos, Lector de Theologia de nuestro Convento de nuestra Señora de Atocha, y aprobado de dichos Padres

des

Hres, por la presente doy licencia para que se imprima, en
fee de lo qual lo firmè, y mandè sellar con el sello de nuestro
Oficio, y refrendar de nuestro compañero, y Secretario: En
nuestro Convento de Santo Domingo de Santiago, en 30.
de Septiembre de 1683.

Por mandado de S.P.M.R.

Fr. Antonio de S. Iurjo,
Prior Provincial,

Fr. Juan Nuñez,
Compañero, y Secretario.

Reg. fol. 157.

APROBACION DEL DOCTOR D.
Matheo Delgado, Cura propio de la Parro-
quial de San Pedro el Real de
Madrid.

POR mandado del señor Doct. Don Antonio Pasqual, Ar-
cediano de las Belvas, Canonigo, y Dignidad de la San-
ta Iglesia de Girona, Inquisidor Ordinario de Corte, y Vi-
cario desta Villa de Madrid, he visto vn libro intitulado:
*Escuela Espiritual, adonde se enseña à las Almas todos los passos
que tienen que dar, desde que salen de las culpas, hasta ponerse en
la estrecha union con Dios,* compuesto por el Padre Fr. Pedro
de Villalobos, Lector de Theologia de el Convento de N.
Señora de Atocha, y no he hallado en el cosa contra nuestra
Santa Fè Catholica, ni contra las buenas costumbres; por
lo qual se le puede dar licencia, para que se imprima, assi lo
fiento, en San Pedro de Madrid à 12. de Septiembre de
1683.

El Doctor D. Matheo Delgado.

EL

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOs el Doctor Don Antonio Pasqual, Arzediano de las Belvas, Canonigo, y Dignidad de la Santa Iglesia de Girona, Inquisidor Ordinario de Corte, y Vicario de esta Villa de Madrid, &c. Por lo que à Nos toca, damos licencia para que se imprima, vn libro intitulado, *Escuela Espiritual*, compuesto por el Padre Fr. Pedro de Villalobos, Lector de Teologia, del Real Convento de nuestra Señora de Atocha; atento de que de nuestro mandado ha sido visto, y examinado, y no contiene cosa contra nuestra Santa Fè Catolica, y buenas costumbres. Dada en la Villa de Madrid à 13. de Septiembre de 1683.

El Doct. D. Antonio Pasqual.

Por su mandado.

Jacinto de Vera.

Notario.

APROBACIÓN DE M. R. P. M. FR. ALONSO DOMINGUEZ, Lector de Teologia, en el Colegio de Doña Maria de Aragon de esta Villa de Madrid.

M. P. S.

POr mandado de V. A. he visto vn libro intitulado, *Escuela Espiritual*, compuesto por el P. Fr. Pedro de Villalobos, Lector de Teologia, en el Convento de nuestra Señora de Atocha, y pue de V. A. dar licencia para que se imprimi, por no contener cosa contra nuestra Santa Fè Catolica, ni contra buenas costumbres; assi lo siento en este Colegio de Doña Maria de Aragon, en seis de Noviembre de 1683.

Fr. Alonso Dominguez.

SY.

S.V.M.A D E E L
privilegio.

Tiene privilegio, y licencia por tiempo de diez años, el Padre Fr. Pedro de Villalobos, Lector de Teologia de el Convento de nuestra Señora de Atocha, para imprimir este libro, como mas largamente consta de su original, despachado en Madrid en 29. de Noviembre de 1683. años.

Diego Vreña, Escriuano de Camara.

UZZN UZZN UZZN 20 UZZN UZZN UZZN UZZN UZZ 20

S.V.M.A D E L A T A S S A.

TAssaron los señores del Consejo Real de Castilla, este libro intitulado, *Escuela Elpiritual*, compuesta por el Padre Fr. Pedro de Villalobos, à ocho maravedis cada pliego, el qual tiene selenta y siete pliegos, sin principios, ni tablas, como mas largamente consta de su original. En Madrid à 31. de Noviembre de 1683. años.

Diego Vreña, Escriuano de Camara.

FEE DE ERRATAS.

Folio 35. estas, lee estar, fol. 45. al mundo, lee al modo;
 fol. 54. con muchas, lee con mucha, fol. 55. conocie-
 ron, lee conocieran, fol. 58. passar, lee reparar, fol. 62. y se,
 lee, y si, fol. 69. orocion, lee oracion, fol. 85. puden, lee
 pueden, folio 105. la, lee ya, fol. 119. frutos, lee brutos,
 fol. 146. enseñanza, lee esencia, fol. 175. facilidad, lee afa-
 bilidad, folio 217. dirà, lee dirè, fol. 377. à esta, lee à este,
 fol. 411. tñe, lee tiene, fol. 419. quiete, lee quiere, fol.
 423. objecion, lee abjecion, fol. 425. oponer, lee no opo-
 ner, fol. 440. intencion, lee intension, fol. 440. alimenta-
 von, lee alimentavan, fol. 462. quítarse, lee quietarse, fol.
 505. discurrir, lee discernir.

Este libro intitulado, *Escuela Espiritual*, con estas
 erratas corresponde à su original. Madrid, y Noviembre
 20. de 1683. años.

Don Francisco Murcia
 de la Llana.

PROLOGO
A LOS QUE
LEYEREN.

YA se llegó el tiempo (Amigo Lector) de
cumplir la palabra, que te di, quando sa-
qué à luz la Práctica de la Oracion; y no te ad-
mires, que no la aya cumplido en tantos dias,
porquè las tareas Escolasticas me han quitado
el tiempo, para no averte servido antes : aora te
ofrezco gustosamente esta *Escuela Espiri-
tual*, para que en ella conozcas los passos, que
ha de dar vn alma, desde que sale de la culpa,
hasta ponerse en la vnion con Dios : he procu-
rado poner con orden, y distincion todos los
exercicios, señalando el tiempo en que se debe
executar cada vno dellos ; y esso ha sido mi
prin-

principal trabajo. Todo lo que digo, es sacado
de los Santos, y Autores Mysticos, principal-
mente de Santo Tomàs, y San Dionisio, que
fueron dos Lumbreras en lo Mystico, con que
puedes con seguridad recibirlo. Quiera Dios,
sea para prouecho de las almas, que esse ha si-
do mi intento. Su Magestad te guarde.
VALE.

DE LOS MEDIOS QUE DIOS
toma para llamar à los hombres.

LECCION PRIMERA,

*En que se enseñan los medios que toma
Dios, para despertar à los hombres de
las culpas en que están metidos, y
que vayan à buscarle.*

ES Miserable el estado en que nos puso la culpa de nuestro primer Padre Adan. Quedaron todas las potencias, y sentidos del hombre torcidas, è inclinadas al bien sensible, y temporal, olvidadas de los bienes eternos, y lo que mas es, de Dios. La memoria quedó divertida, y esfragada en los bienes terrenos; el entendimiento lleno de tinieblas, y obscuridades; la voluntad tibia, y seca, con grande hastio de las cosas Divinas, todas las demás potencias, y sentidos entregados à las cosas terrenas, nada quedó sano en el hombre desde los pies à la cabeça, aun las passiones que las concedió Dios, para que le sirviessen de alas, y remos para buscar las cosas de virtud, quedaron reveladas, y se ocupan en cosas, que son viciosas. La parte inferior del hombre, que en lo

I. 2. q. 71.
Art. 2.

primitivo de su formacion era esclava de la parte superior, y à quedò dueño de las acciones del hombre, y se executa solamente lo que esta manda, sin atender à lo que ordena, y manda la razon: Toda esta es doctrina de Santo Thomas, este el estado miserable en que quedò el hombre por la culpa de nuestro primer Padre.

Juntafe à esto, que el mundo (enemigo de el hombre) le ofrece diversos objetos que brindan al gusto, el Demonio, persuade à que los busque, con que con esto el hombre todo se ocupa en entregarse à estos objetos gustosos, y sensibles, y todo el tiempo lo gasta en cometer culpas, y pecados, vive tan entretenido en esto, como quien goza de vn dulce, y apacible sueño, sin acordarse, que aquellas obras han de parecer en el Tribunal de Justicia, y pagarse con penas eternas en el infierno: En este tiempo que mas divertido vive el hombre, y mas desenfrenados estan sus apetitos en cometer culpas. La Misericordia Divina, que no gusta de que el pecador se condene, sino es que se convierta, y viva, vfa de vnas voces silenciosas, con que despiertan à los pecadores de aquel profundo letargo en que estan dormidos, y se conviertan à su Dios, saliendo de las culpas en que estan metidos; à vnos embia la muerte de los Padres, hermanos, amigos, y parientes; à otros la voz del Predicador, y la del Confessor, con que proponen con eficacia las verdades Catolicas; vnas vezes pone à la vista de los pecadores vnos casos lastimosos, que causan temores en el coraçon de los que los miran, y muchas vezes los libros que contienen casos que atemorizan. Estos son los medios de que Dios vfa,

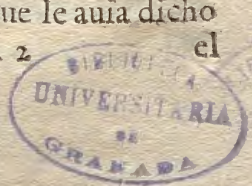
usa, para despertar à los pecadores de las culpas en que están metidos, y vengan al conocimiento de la verdad: Porque, què es el ver la muerte de mis Padres, hermanos, amigos, ò parientes, mas que vnas voces mudas, que me dizen, que yo tambien tengo de morir, y llegar al Tribunal de Justicia de Dios à dar cuenta de todas mis culpas, y que desde allí las irè à pagar con penas eternas en el Infierno? Què es oir las voces de el Predicador, y Confessor, mas que vn despertador que me avisa dexe las culpas en que estoy metido, y me ponga en el camino de la verdad? Què es el registrar con la vista vn caso lastimoso, mas que vn aviso, que me està diziendo, que salga del olvido en que estoy, y me convierta à Dios?

San Agustín estando metido en las culpas oyendo referir la Vida de San Antonio, tratò de salir dellas, y ponerse en el camino verdadero. S. Antonio Abad oyendo catar el Evangelio dexò al mundo, y se retirò al desierto. San Francisco de Borja viendo à la Emperatriz muerta, diò de mano à las cosas del mundo, y se retirò à la Compañia de Iesvs. Vn caso refiere San Francisco de Sales de dos moços, el vno era Catolico, y el otro Hereje, estando vna noche juntos diuertidos deshonestamète, oyeron que tocaron à Maytines los Padres de la Cartuja de París, y preguntando el moço Hereje à que tocavan? Respondió el Catolico, que se levantavan aquella hora à celebrar los Diuinos Oficios, y alabar à Dios, lo qual dixo el Hereje; quan diferente es el exercicio de essos Religiosos del nuestro; el fuyo es de Angeles, y el nuestro es de brutos; y al dia siguiente, queriendo ver lo que le auia dicho

*Practica
del amor de
Dios, libr.
8. c. 10.*

A 2

el

el Católico, fue al Convento à ver los Religiosos, y los hallò en el Coro, que estauan celebrando los Diuinos Oïcios, y admirado de la deuocïon con que lo hazian, dexò la heregia en que estaua, y se retirò al gremio de la Iglesia: Vèn aqui, que à este Hereje que estaua merido en tantas culpas, le despertò la campana de los Religiosos, y tomò Dios aquel medio para que dexasse las culpas, y traerlo à la Iglesia Católica para que conociesse à Dñs.

Ay muchos pecadores, que aunque ayan oïdo todas estas voces, que Dios les ha dado, para que salgan de sus culpas, no se dan por entendidos, y se quedan perseverando en ellas: mas otros auien- do registrado alguno de los medios dichos, se resuelven à apartarse de las culpas en que estan metidos, y ponerse en el camño de la virtud, dedicandose à servir à Dios; para estos tales que se determinan à dexar el mundo, y caminar en el camño de virtud; determino escrivir este tratado, enseñando todos los passos que tiene esta vereda es- piritual, para que sepan lo que han de executar, y que no estèn detenidos, por ignorar los exerci- cios en que se deben ocupar, si no es que passen adelante.

(?)

CCCCCCCCCCCCCCCC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IIIIIIIIII

LEC

LECCION SEGUNDA,

En que se enseña, como despues de auer despertado el pecador de las culpas, ha de buscar vn Confessor, que le enseñe el camino de la virtud, y a quien entregue el gouierno de todas sus acciones.

DEfacierto grande fuera en vn ciego, querer hazer viaje, solo, y sin llevar alguna persona que le enseñasse el camino, y mas, sino tenia noticia de los peligros, y pantanos que auia en aquella vereda; este tal, si caminara sin norte, à cada passo tropezara, y muchas vezes cayera, y no llegara al paraje adonde dirigia sus passos; y si llegara fuera muy tarde, y auiendo padecido muchas dificultades; no es menor error intentar este viaje del espíritu solo, porque como sea vn camino tan lleno de riesgos, y peligros, y el hombre esté ciego para las cosas de virtud, es seguro, que à cada passo perderà el camino, darà muchos tropiezos, y padecerà grauissimas dificultades.

Por lo qual, para que el hombre tenga acierto en este viaje, ya que le ayan despertado las voces diuinas, y quiera caminar por esta vereda espiritual; la primera diligencia que ha de hazer, ha de ser buscar vn Confessor, que le enseñe este camino, y le dirija, y gouierne todas sus acciones: parece que Christo Nuestro bien, nos quiso enseñar esta verdad, llamó à San Pablo, quando mas fuxioso

caminaua contra los Chriſtianos à la Ciüdad de Damasco, despertòle del ſueño profundo que padecia de ſus errores, alumbroùle con ſus luzes de miſericordia, y ya q̃ Pablo eſtaua convencido à dexar los errores en que eſtaua, y buſcar à Dios por el camino de la virtù, le dixo à Chriſto, que era lo que auia de executar; à lo qual le reſpondiò Chriſto, que fueſſe à la Ciudad à buſcar à vn hombre llamado Ananias, Varon de letras, y virtud, q̃ el le enſenaria el camino por donde auia de caminar, y le diria lo que auia de hazer: Ven aquí como ya auia llamado Chriſto à San Pablo, para que dexaſſe los errores en que eſtaua, y buſcaſſe el camino de la virtù; luego le manda que buſque vn Varon docto que le gouierne, y enſene el camino del eſpíritu.

Es muy diſcultoſo caminar por el camino de la perfección, por proprio iuizio, y proprio parecer, porque el amor proprio, y demas paſſiones obſcurecen al entendimiento, y no le dexan libertad para que juzgue bien las acciones, con que todas ellas ſalen torcidas, y por eſſo dize mi Padre San Vicente Ferrer eſtas palabras: Aſſeguro de verdad, que nunca nueſtro Señor Jeſu Chriſto darà ſu gracia al hombre, que pudiendo tener quien le inſtruya, y gouierne por el camino de la virtud, no quiere ſer gouernado, y regido por otro, ſino regirſe por ſu parecer, y voluntad; y aun paſſa mas adelante, que eſto ſe ha de entender, aunque ſea Docto, y ſuficiente para regir à otros, y que por eſte medio ſe aprovecha mas en poco tiempo, que ſin el en muchos años: vean los que pagados de ſu ſabiduria gouernan ſus acciones, lo que dize eſte Santo, Docto, y experimentado, para que dexen eſſe modo de gouerno,
y ſe

y se sujeten à otro parecer, si quieren aprouechar en este camino de perfeccion.

Para tener acierto en las acciones que se executan en esta vereda espirital, no ay cosa, como que sean por parecer ageno, Christo nuestro bien, Maestro de perfecció, despues de auer recibido las aguas del Bautismo, se fue al Desierto à hazer vna vida solitaria, mas no fue accion que la executò por su proprio parecer, y voluntad, sino es, que fue dirigida, y gobernada por el Espiritu Santo, como dize el Evangelista San Mateo.

*Matth.
cap. 4.*

Bastantes exemplos son estos para que se persuadan los que quisiere caminar por el camino de perfeccion, a no gouernar sus acciones por si solos, sino es que es necessario buscar vn Confessor, que las dirija, y gouerne, para tener acierto en los pasos que dieren en esta vereda espirital.

Mas, porque encontrar vn Confessor à proposito para que sirua de norte, es dificultoso, como dixo el Venerable Maestro Avila, que entre mil, no se hallaria vno; y San Francisco de Salès dixo; que entre diez mil, porque ay muchos menos de los que se piensan capaces deste officio; quiero poner aqui las condiciones, y calidades, que ha de tener el que se elija por Confessor, y Padre espirital, para que con esso sepan el que es à proposito para este ministerio.

*Introduccion de la
vida deuota,
ca. 4.*

San Francisco de Salès dixo; que el Padre espirital auia de ser docto, prudente, y virtuoso.

Vbi supra.

Docto en la Theologia Moral, que supiera discernir, qual era pecado venial, qual era mortal, y qual era virtud; docto en la Theologia Mistica, que supiesse de las cosas de e spiritu, y alcançasse los lan-

ces

8 *Los medios que Dios toma*

ces que padecen las almas en este viaje espiritual, y los riesgos, y peligros que ay en èl; los medios que ay por donde se atriassan las almas; y los exercicios por donde se adelantan; docto en la Theologia Escolastica, porque esta Theologia, es la que reforma las proposiciones de la Moral, y la Mistica, y la que descubre los yerros que se pueden cometer en vna, y otra.

Prudente, que sepa quando se han de aplicar las medicinas à el alma que està achacosa, para que configa la salud; porque no todas las medicinas son para todas las almas, ni en todos tiempos; y las medicinas que son à proposito para vn alma, para otra son veneno, y aplicandose la echaràn à pique; y así es necesario, que sepa el tiempo en que se deben aplicar, para que configan la salud.

Virtuoso, que tenga noticia, y experiencia de los exercicios de virtud, y sepa, y entienda de oracion, y de espíritu, para que con esso entienda el lenguaje con que le hablaren las personas que gobiernan.

El Confessor que no tuviere las condiciones ya dichas, criará vnosespíritus muy cortos, y nunca daràn passo adelante, sino es que siempre los tendrá en el estado de la niñez, y en mantillas, todo será irse, y venirse à la confesion, y comunión, y de que mucho, los tendrá en estado, que no cometan pecados mortales, sin hazer otros exercicios de virtud; y està muy contentos estos Confesores, porq̃ tienen à sus hijos en estado, que no cometen culpas mortales, como si el no cometer culpas mortales fuera estado de perfeccion, y no huviera otra cosa que hazer en este camino, mas que esto; y quiza estas almas

tie-

tienen talento para poder caminar adelante, y por ignorancia del Confessor están detenidas, y estancadas; empero, el Confessor que tuviere las condiciones arriba dichas, este tal criará vnos espíritus muy altos, y los pondra en el estado de la perfecta vnion con Dios: y así han menester tener mucho cuidado en conocer el Confessor que eligen, pues en ello les va, no menos, que, ò el llegar al estado de la perfección, ò quedarle en el primer passo del te camino.

Y porque con dificultad se encuentran en vn Confessor, virtud, y letras, y aya, vnos grandes Letrados, sin virtud, y otros muy virtuosos, sin letras; resta aora de saber, qual de estos es mas à propósito para gouernar à las almas, que se dedican à seguir esta vereda espiritual? A lo qual responde la Maestra de espíritus Santa Teresa de Iesvs, hablando con sus hijas, encargandoles que comuniquen su espíritu con hombres de letras, con estas palabras:

Pida yo por amor de Dios à la que estuviere por mayor, procure siempre con el Obispo, ò Prouincial, que sin los Confessores ordinarios, procure algunas vezes tratar ella, y todas, y comunicar sus almas con personas que tengan letras, en especial, si los Confessores no las tienen, por buenos que sean. Dios las libre por espíritu que vno les parezca tenga (y en hecho de verdad le tenga) regirse en todo por él, sino es Letrado; son gran cosa letras, para dar en todo luz. Ven aquí, como la Santa claramente dize, como los Confessores Letrados, son mas à propósito para gouernar almas, que no los que son precisamente virtuosos: y la razón desto se colige de la doctrina que diò la misma Santa en el capít. 5. de su vida; y es esta, porque los que son virtuosos sin

*En el cap.
5. camina
de perfec-
cion.*

letras, sin querer pueden engañar à las almas, porque no saben mas; pero los que son Letrados, como saben los principios, y reglas de la Theologia Mística, les enseñaran à las almas el camino real, para la perfeccion, sin riesgo de engaños; y assi dize la Santa, que Confessor buen Letrado nunca la engañò, siendo assi, que padeciò muchos engaños, por causa de los Confessores, que no tenían letras, y se le siguieron muchos daños.

Ya que se aya encontrado con vn Padre espiritual, Docto, prudente, y virtuoso, se han de dar à Dios las gracias, por auerle dado vna guía, y norte, con la qual nunca podrá perderse. San Francisco de Sales hablando de este punto, dize estas palabras:

Quando ayas hallado Padre espiritual, no le has de considerar, como hombre simple, sino como un Angel venido del Cielo para lleuarte à él: has de tratar con él con abierto coraçon, en toda sinceridad, y fidelidad, manifestandole claramente tu bien, y tu mal, sin fingimiento, y dissimulacion, y por este medio tu bien será examinado, y tu mal corregido, y remediado: pondrás en él una grande confianza, mezclada de una sagrada reuerencia de suerte que la reuerencia no disminuya la confianza, y que la confianza no embarace la reuerencia: confia en él, con el respecto de una donzella para con su Padre, respétale con la confianza de un hijo para con su Madre. Hasta aquí este Santo, donde claramente dà à entender lo que debe hazer el alma con el Padre espiritual.

Y si hechas las diligencias para encontrar Padre espiritual, y no le halla, lo que se ha de hazer, es pedirle à Dios le inspire, y gouierne sus acciones, que es tan fiel amigo, que se encargará del gouierno de aquella alma.

LECCION TERCERA,

En que se enseña, como despues de auer encontrado Confessor, se ha de hazer confesion general de toda la vida passada, y el modo de hazerla.

YA que se aya encontrado Padre espiritual, que gouierne, y dirija el alma, la diligencia q luego se ha de hazer, es, tratar de hazer vna confesion general de toda la vida passada, y por ella rematar las cuentas que ay entre Dios, y el hombre, de todas las culpas que tiene cometidas contra su Diuina Magestad.

Es muy necessaria esta diligencia de la confesion general, para començar à caminar por este camino de virtud; porque por ella se quita el peso grãde que hazian las culpas à los ombros del espiritu, y queda desembarazado para poder caminar: por ella se reconcilian las voluntades de Dios, y el hombre, que estavan encontradas, y recibe el hombre carta de finiquito de todas las culpas antecedentes por medio del Confessor, que es el Ministro de Dios, y desde entonces se haze libro de nuevo, para lo que resta de vivir; trae consigo otros bienes, y vtildades vna confesion general a la persona que se dedica à hazerla; porque por ella se aseguran todas las confesiones passadas, las quales suelen aver tenido muchos defectos, por averlas hecho en tiempo que vivian con descuido à las cosas de Dios, y enpleados en gozar los gustos, y de-

leytes del mundo, y en este tiempo el examen de conciencia no fuele aver sido tan cabal, el dolor, y proposito no tan eficaz como pedia este Sacramento; y finalmente vna confesion general, nos dà luz para que nos conozcamos, y confundamos delante de Dios, viendo que son tantas nuestras culpas, y tanto el descuido con que hemos vivido, y juntamente nos abre los ojos para que veamos el sufrimiento con que Dios nos ha estado esperando, sin querernos quitar la vida para tomar castigo con penas eternas, sino es que nos ha conservado, y dado lugar para arrepentirnos dellas.

Mas quiero advertir, que esta confesion general se puede hazer por dos causas; la primera es por necesidad, que es quando se ha callado en las confesiones passadas alguna culpa, ò quando no se ha llevado en ellas el dolor, proposito, y examen de conciencia necesario para este Sacramento de la Penitencia; en estos casos es necesario bolver à repetir aquellas culpas, y confesiones, porque fueron invalidas, y tambien es forçoso hazer examen de todos los pecados mortales; porque ninguno està perdonado; la segunda causa puede ser por mayor seguridad de su conciencia; y para mayor perfeccion en este caso no es necesario que el examen de conciencia sea tan riguroso, que se digan todas las culpas de la vida passada; porque ya están perdonadas, ò por lo menos entregadas à las llaves de la Iglesia; basta dezir aquellas culpas que dan mas cuydado, aunque ferà mas humildad, y perfeccion el dezirlas todas.

Esto supuesto, para q con mas facilidad se haga esta confesion general, y se traigan à la memoria

todas las culpas passadas, desde que se descubrieron las luzes de la razón, hasta el día presente; se dividirá la vida en diversos trozos, comenzado desde los siete años (que entonces es quando regularmente ay bastante advertencia para poder pecar mortalmente, y antes no ay advertencia, y plena de liberacion, para cometer culpas) y desde los siete años hasta los catorze se haze el primer trozo, y el segundo hasta los veinte y vno; el tercero hasta los veinte y ocho y deste modo se irá cortando de siete en siete años, hasta llegar a la edad que se goza de presente, y en cada vno destos trozos, se irá examinando a donde vivia, en que se ocupava, a que vicios estava inclinado y deste modo se trae a la memoria las culpas passadas.

El tiempo, que se ha de gastar en examinar la conciencia, no puede señalarse para todos vno mismo; por que para vnos bastará vn mes, y para otros será necesario mas tiempo, y para otros menos, esto depende de la persona que la ha de hazer de tener mas, o menos memoria, mas, o menos entendimiento, tener mas, o menos enredada la conciencia: claro está que será mas tiempo necesario para vna persona que tiene corta memoria, poco entendimiento, y que tiene enredada la conciencia, que no para otra que tiene memoria, entendimiento, y la conciencia llana: Y assi el señalar el tiempo necesario se dexa al juicio, y parecer del Confessor, con quien se ha de hazer la confesion general.

Señalado ya el tiempo por el Confessor lo que se ha de executar cada día, ha de ser esto: Se tomará vna hora por la mañana en que se aparte de todas las demas ocupaciones, y se dedique en ella a recorrer la vida passada con el orden que he dicho:

Por la noche, se eligirá otra hora, executando lo mismo: Antes de comenzar en estas horas, à examinar la conciencia, se hará esta diligencia de invocar la gracia del Espíritu Santo, la intercessión de Maria, la Protección del Angel de Guarda, y tambien los demás Santos de devoción, para que intercedan con Dios à que embie luz al entendimiento, para tener acierto en cosa que tanto importa, como hazer bien la confesión general.

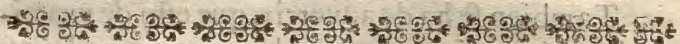
En estas dos horas que están señaladas, se comenzará à discurrir la vida pasada, se irá ajustando la substancia, circunstancias, y numeros de las culpas, y estas se irán ajustando en vn papel (aunque esto no es necessario) para que con mayor facilidad y menos trabajo se vayan ajustando para despues dezirlas al Confessor.

En quanto al numero de los pecados se ha de advertir, que si se pueden ajustar todas las vezes que se ha cometido aquella culpa, se debe hazer, porq̃a esso estamos obligados; mas sino se pueden reducir à cierto numero, se deven ajustar à vn numero poco mas, ò menos; y si aun esto no se pudiere ajustar, reducirlos à dias, ò à semanas, quantas vezes cometió aquella culpa cada día, ò cada semana: y si aun esto no se pudiere ajustar, dezir el tiempo que gastó, y estuvo dedicado en cometer aquella culpa, y la frecuencia que tuvo en ello, que esso basta para que el Confessor haga juicio del estado del penitente: Y si aun no se pudiere acordar de el tiempo en que estuvo divertido en aquel vicio, dezir por mayor aquel pecado, y de el modo que entiendo le cometió, y lo demas se juzga por cosa olvidada. Esta regla que aora digo, se ha de entender

der para todo genero de pecado contra qualquiera virtud, ò precepto que sea; atendiendo siempre, que el pecado que es cierto averlo cometido, lo avemos de confessar, como cierto, y de el que estamos dudosos, lo avemos de confessar como dudoso; por que la confesion pide que digamos las culpas de el mesmo modo que juzgamos averlas cometido.

Tambien se ha de advertir, que esto de examinar la conciencia, y recorrer la memoria, no ha de fer cosa de fatigar demasiado la fantasia, queriendo que à fuerça de discursos, vengan los pecados à la memoria; porque esso suele hazer mucho daño à la cabeça, y no por esso nos acordamos mejor de las culpas; que hemos cometido en la vida passada, basta tomar aquel trabajo, y cuidado que pusieramos en acordarnos de alguna cosa passada, que nos importara hazienda, credito, ò vida, que esse mesmo basta para hazer la confesion bien hecha; y si hecha esta diligencia se quedaren algunas culpas olvidadas, tambien quedan perdonadas; porque aquel olvido no fue voluntario; y Dios aun en estas cosas sobrenaturales, no quiere obligarnos à cosas impossibles: demas desto, que no depende de nuestra voluntad el que las culpas passadas ocurran à la memoria, como por experiencia qualquiera lo alcançará; porque muchas vezes mientras mas quèremos acordarnos de los pecados passados, parece se esconden mas: Y assi solo vna luz embiada de Dios es bastante para descubrir los pecados que estan ocultos en la conciencia; por lo qual no ay que affligirse, si hechas las diligencias ya dichas, los pecados no quieren venir à la memoria, q con esso es bastante para hazer la confesio bien hecha.

Y para que con mayor facilidad se haga este examen de conciencia, y la memoria tenga quien la despierte, pondré aquí vn interrogatorio de los diez Mandamientos, los pecados mortales, y las obligaciones del estado de cada vno, que es adonde se reducen las culpas que se pueden aver cometido.

PRIMER MANDAMIENTO,

que es amar à Dios.

POR este Mandamieto estamos obligados à creer en Dios, como en primera verdad, esperar en su Divina Misericordia, la qual con sus auxilios, y nuestras obras nos ha de dar la Gloria. A amarle, por ser infinita su bondad: A darle veneracion, y culto, como a Supremo Señor, y principio de todas las cosas: con que en este Mandamiento se incluyen estas quatro Virtudes, Fè, Esperança, Caridad, y Religión; y así se irán haciendo preguntas por cada vna.

F E E.

Si ha negado algun Artículo, ò Misterio de nuestra Fè, y quantas vezes?

Si ha dudado de la Verdad de los Artículos, ò Misterios de la Fè, y quantas vezes?

Si quando tuvo uso de

razon, ò quando tuvo algunas tentaciones contra la Fè, ò se vió en articulo

de muerte creyó en los Misterios de la Fè, porque en estos casos ay obligacion à creer?

Si sabe los Misterios Principales de la Fè, y los demás que son necessarios, para vn Catolico?

ES.

ESPERANZA.

Si ha desesperado de la Misericordia de Dios juzgando que no es poderoso, para darle la gloria, y quantas vezes?

Si ha presumido, que por sus buenas obras, y sin el ayuda de Dios, se ha de salvar, y quantas vezes?

Si juzga que Dios le ha de dar la Gloria, sin bazer buenas obras, y sin hazer penitencia de sus culpas, y quantas vezes?

Si quando tuvo uso de razon, ò quando estuvo tentado contra la esperanza, ò en articulo de muerte, espero en Dios: porque en estos casos ay obligacion de bazer actos de esperanza.

CARIDAD.

Si aborrecid à Dios, y quantas vezes?

Si quando tuvo uso de razon, ò tuvo algunas tentaciones contra la Caridad ò en articulo de muerte

amò à Dios: porque en estos casos ay obligacion de amarle.

Si aborrecid al proximo, ò està enojado con el, ò riñò, y quantas vezes?

Si le ha deseado algun graue daño, ò le ha pesado de sus bienes, y quantas vezes?

Si le ha visto en alguna necesidad corporal, ò espiritual, y pudiendole socorrer no lo ha hecho, y quantas vezes?

Si amò al enemigo, ò desdeseò algun daño, y quantas vezes?

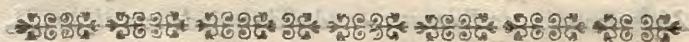
RELIGION.

Si ha negado à Dios el Culto, y reuerencia que se debe, y quantas vezes?

Si ha negado à los Santos el Culto, y reuerencia que se les debe, y quantas vezes?

Si à alguna criatura le ha dado el culto, y reuerencia que se debe à Dios, y quantas vezes?

Si ha dado credito al De nes , agueros , sueños,
monio virtual , ò formal, ò hechizarias , y quantas
creyendo en superficial- vezes?

SEGUNDO MANDAMIENTO.

es no jurar el Nombre de Dios
en vano.

Contra este Mandamiento se puede pecar por
los caminos siguientes.

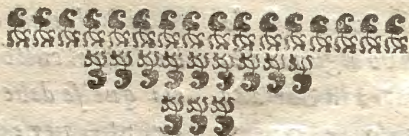
Si ha jurado con menti- cñplirla, y quantas vezes?
ra, y quantas vezes?

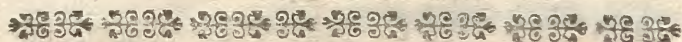
Si ha jurado en duda, si Si ha amenazado à al-
es, ò no es verdad, y quan- guna persona con juramen-
tas vezes? to, (sin intencion de cumplir-
lo, y quantas vezes?

Si ha jurado hazer al- Si ha echado algunas
gunacosa, que es contra maldiciones con intencion
algun Mandamiento , ò de que alcancen , y quan-
contra algun precepto de tas vezes?

Dios, ò de la Iglesia, ò con- Si ha echado algun por-
tra alguna virtud, y quan- vida; y quantas vezes?

Si ha jurado prometien- Si ha dicho alguna blas-
do alguna cosa, sin tener femia contra Dios, ò con-
por entonces intencion de tra sus Santos , y quantas
vezes?

TERCERO MANDAMIENTO,

es Santificar las Fiestas.

Contra este Mandamiento se puede pecar por todos estos caminos.

Si ha trabajado corporalmente en dias de Fiesta, y quantas vezes?

Si se ha quedado sin Misa dia de Fiesta, y quantas vezes?

Si ha confessado, y comulgado una vez cada año, y quantas vezes se ha quedado?

Sino ha ayunado, los dias de precepto, y Quaresma teniendo los veinte y un años, y quantas vezes?

Si ha faltado en cumplir los demás Mandamientos de la Iglesia, y quantas vezes?

Si ha comido carne en dia de Viernes, Vigilias, o

Quaresma estando con salud, y quantas vezes?

Si hablo, o estuvo divertido notable parte de la Misa, y quantas vezes?

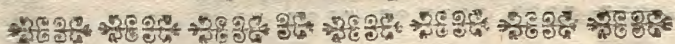
Si ha incurrido en alguna excomunion, o censura Ecclesiastica, y quantas vezes?

Si tiene hecho algun voto, o juramento, y ha faltado a cumplirlo, y quantas vezes?

Si ha faltado a cumplir las penitencias q le dio el Confessor, y quantas vezes?

Si fuere Religioso, o Religiosa, si ha faltado a cumplir el Rezo, en parte, o en todo, y quantas vezes?

QUARTO MANDAMIENTO, eshonrar Padre, y Madre.

Contra este Mandamiento se puede pecar por los caminos siguientes.

Si ha perdido el respeto con palabra, ò con obra à Padre, ò à Madre, y quantas vezes?

Si vió à su Padre, ò Madre en alguna necesidad, y no los socorrió pudiendo, y quantas vezes?

Si à los Padres Espirituales, à los Religiosos, ò Sacerdotes, ò alguno que està ordenado de algun Orden Sacro les perdió el respeto con palabra, ò obra, y quantas vezes?

Si à los Prelados, ò à los demás que se les debe reverencia les perdió el respeto, y quantas vezes?

Si à los ancianos, ò à los

mayores de edad les perdió el respeto, y quantas vezes?

Si han faltado los casados à doctrinar à sus hijos, y quantas vezes?

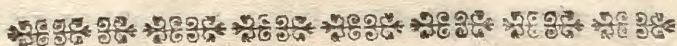
Si el marido à la muger, y la muger al marido no se han guardado el respeto, que uno à otro se deben, y quantas vezes?

Si han tratado à los criados como se debe, y quantas vezes?

Si han dado mal exemplo à sus hijos, y quantas vezes?

Si han negado, ò desconocido à sus Padres, y quantas vezes?

QVINTO MANDAMIENTO, es no Matar.

Contra este Mandamiento se puede pecar por los caminos siguientes.

Si ha muerto à alguna persona, ò ha sido causa, ayudando, aconsejando para que le quiten la vida, y quantas vezes?

Si ha herido, ò maltratado alguna persona, ò ha sido causa, ayudando, ò aconsejando, y quantas vezes?

Si ha deseado la muerte à alguna persona, y quantas vezes?

Si se la ha deseado à sí mismo, y quantas vezes?

Si ha comido, ò bebido cosa que le haga daño, y quantas vezes?

Si ha deseado algun grado de daño à alguna persona, y quantas vezes?

Sino ha querido perdonar al enemigo, y quantas vezes?

Sino ha corregido al que

está para cometer alguna culpa, y quantas vezes?

Si ha injuriado à alguna persona, con palabra, ò con obra, y quantas vezes?

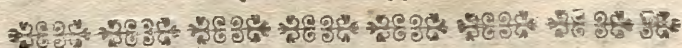
Si ha procurado, estando preñada, malparir, tomando para esto algunas medicinas, y quantas vezes?

Si ha escandalizado à alguna persona por palabra, ò con obra, y quantas vezes?

Si ha sido causa de algunas enemistades entre algunas personas, y quantas vezes?

Si ha marmurado en cosa de fama, ò honra, y quantas vezes?

Si ha hecho barla, ò escarnio de alguna persona, y quantas vezes?

SEXTO MANDAMIENTO, es no fornicar.

Contra este Mandamiento se puede pecar por
estos caminos,

*Si ha tenido años carna-
les con muger, casada, o solte-
ra, ò virgen, ò parienta, ò
que tenga hecho voto de
castidad, ò con otra persona
del mesmo sexo, y quantas
vezes?*

*Si ha tenido años carna-
les con algun bruto irracio-
nal, y quantas vezes?*

*Si ha tenido poluciones
y que objeto tenia en ellas,
si era muger casada, ò solte-
ra, ò virgen, ò parienta, ò
que tuviessse hecho voto de
castidad, y quantas vezes?*

*Si ha tenido tocamien-
tos deshonestos con figo mas-
mo, ò con otra persona, y
quantas vezes?*

*Si ha sido causa, ayudan-
do, aconsejando, ò siendo ter-
cero, ò guardando las espal-
das, y quantas vezes?*

*Si ha hablado palabras
deshonestas, y quantas ve-
zes?*

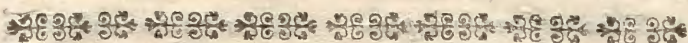
*Si ha leído libros desho-
nestos, ò cantado versos
deshonestos, y quantas ve-
zes?*

*Si ha escrito papeles des-
honestos por los quales aya
solicitado alguna persona,
y quantas vezes?*

*Si ha tenido algunas de-
leytaciones deshonestas, y
quantas vezes?*

*Si ha mirado con fin des-
honesto à alguna persona, y
quantas vezes?*

*Si ha tenido pensamien-
tos consentidos deshonestos
con alguna muger ca-
sada, ò soltera, virgen, ò pa-
rienta, ò que tenga hecho
voto de castidad, y quantas
vezes?*

SEPTIMO MANDAMIENTO, es no hurtar.

Contra este Mandamiento se puede pecar por
estos caminos.

*Si ha hurtado alguna co-
sa, y que precio tenta, y
quantas vezes?*

*Si ha restituido lo que
tiene à cargo, y quanto
tiempo estuvo en esta omisión?*

*Si ha engañado à algu-
na persona en algun tra-
to, ó venta, ó en otra co-
sa, y quantas vezes?*

*Si ha comprado cosa que
sepa es hurtada, y quan-
tas vezes?*

*Si cumple con su oficio
y estado?*

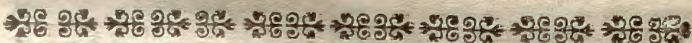
*Si ha pagado lo que de-
be à sus acreedores, te-
niendo con que pagar?*

*Si ha gastado mas de lo
necesario teniendo deudas
quedandose imposibilitado,
para pagar?*

*Si ha hurtado cosa sa-
grada, ó en lugar sagrado?*

*Si ha hecho algun da-
ño à alguna persona, y
quantas vezes?*

*Si ha tenido deseos de
hurtar alguna cosa, y
quantas vezes?*

OCTAVO MANDAMIENTO, no levantar falsos testimonios, ni mentir.

Contra este Mandamiento se puede aver pecado
por estos caminos.

*Si ha levantado algu-
nos testimonios falsos, y
quantas vezes?*

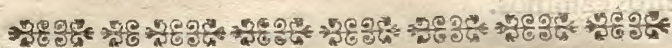
*Si ha manifestado el
delito oculto del proximo,
y quantas vezes?*

Si ha infamado à personas puestas en oficio publico, y quantas vezes?

Si los ha comunicado à alguna persona, y quantas vezes?

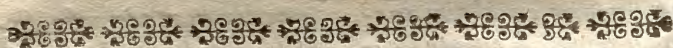
Si ha hecho juizios temerarios en materia grave, no teniendo fundamento, y quantas vezes?

Si ha mentido en cosa grave contra alguna persona, y quantas vezes?

NONO MANDAMIENTO, no desear la muger aiena.

Lo que se puede aver cometido contra este Mandamiento ya està dicho en el Sexto.

DEZIMO MANDAMIENTO, no desear los bienes aienos.

Lo que se puede aver cometido contra este Mandamiento ya està dicho en el Septimo.

PECADOS MORTALES.

SOBERBIA.

Si ha despreciado à alguna persona inferior, y quantas vezes?

Si le parece que sus cosas son mayores que las de los demás, y que vezes?

Si no se quiere sujetar à Dios, y reconocer que todos los bienes naturales y sobrenaturales, han venido de su mano?

Sino se ha querido sujetar à los mayores, y quantas vezes?

Si ha tenido vanidad en sus acciones, ò sus obras, y quantas vezes?

Si ha tenido ambicion de Dignidades, y quantas vezes?

AVARICIA.

Si ha deseado tener mas bienes de los necessarios, para su estado, queriendolos tener por malos medios?

Si ha retenido demasido, y guardado los bienes no queriendo dar limosna?

LVJVRIA.

De este ya hemos dicho en el Sexto Mandamiento.

IRA.

Si ha tenido impaciencias deseando vengarse de sus proximos, y quantas vezes?

Si ha deseado mas casti-

go que pide la culpa, y quantas vezes?

Si ha executado el castigo por si mesmo, ò ha llegado à encolorizarse, y quantas vezes?

GVLA.

Si ha comido, ò bebido mas de lo que pide la necesidad de la naturaleza, ò si por la bebida se ha privado de los sentidos, y quantas vezes?

EMBIIDIA.

Si ha tenido pesar de que los demás proximos tengan algunos bienes naturales, ò sobrenaturales, y quantas vezes?

PEREZA.

Si por pereza se ha quedado por cumplir alguna de las obligaciones, y quantas vezes?

Estos son los caminos por donde el que solamente es Catholico puede aver pecado; pero para los que tienen estado de Religioso, añadirè otras preguntas, segun sus obligaciones de los votos que hazen.

POBREZA.

Si ha recibido, ò gasta-

do alguna cosa, sin licencia de su Prelado, y quantas vezes?

D

S

Si tiene en su poder dineros, sin licencia de su Prelado?

Si tiene cosas superfluas, si viste, y calça con pobreza?

CASTIDAD.

De este yá diximos en

el Sexto Mandamiento.

OBEDIENCIA.

Si ha faltado à los mandatos del Prelado, y quantas vezes?

Si cumple con las Constituciones ò obligaciones de el oficio en que està?

Estos son los caminos por donde puede aver faltado qualquiera persona de qualquier estado que sea, y los pecados que puede aver cometido en toda la vida passada, se reduciràn à vna de las sobredichas preguntas: y assi el que quisiere reducir à la memoria las culpas cometidas, con leer con atencion este interrogatorio, conseguirà esse intento.

Ajustadas ya las culpas, y recorrida la memoria se pondrà delante de Dios, y se considerarán estos puntos en ellas. El primero, que por cada vno de los pecados se perdió la gracia, y amistad con Dios, y siendo tantos; quantas vezes se perderia? El segundo, que por cada culpa mortal, se perdió el derecho que tenemos al Reyno del Cielo. El tercero, que por cada culpa mortal merecemos vn infierno. El quarto, que todas las vezes que cometimos vn pecado mortal, ofendimos à vn Dios todo poderoso de quien hemos recibido tantos beneficios.

Considerados ya estos puntos, procurará la persona que huviere de hazer esta confesion general tener dolor de auer cometido tantas culpas; mas el motiuo que ha de tomar para dolerse dellas, no ha

de

de fer, porque por ellas perdió la Gloria, y se hizo digno de las penas del infierno; ni tampoco, porque por ellas perdió tantos bienes, y le vinieron tantos males, sino es precisaméte, porque con aquellas culpas ofendió à Dios, que es nuestro Criador, nuestro Salvador, nuestro Redemptor; nuestro Médico, nuestro Padre, nuestro Amigo, nuestro Pastor, y Maestro; no se ha de doler por cosa que sepa à interés proprio, sino es por motivo q̄ tire à Dios por quíe es.

Después de auerse dolido de las culpas, hará un proposito firme, y eficaz de no bolver à cometerlas, antes perderà la vida, que bolver à pecar, si fuese necesario; hecho este proposito, llegará, y hará su confession diziendo todos sus pecados al Confessor, recibirá la absolucion, y procurará cumplir la penitencia que le dieren, y con esto quedará concluida esta diligencia.

LECCION QVARTA;

En que se enseña el modo de tener oracion, la necesidad que tenemos della, y los efectos que causa en quien se dedica à tenerla.

YA que se aya hecho la diligencia de la confession general, y auiendo concluido las cuentas de la vida passada, con auer recibido la absolucion del Confessor, es necesario luego buscar medios que conserven, y aumenten aquellas resoluciones de dexar todos los gustos temporales, y buscar à Dios por los exercicios virtuosos, que esto es lo que siempre hemos de tener muy presente en nuestra me-

memoria, y como dixo Santo Tomas, que la oración, y meditacion, era causa de tener resolucíon para apartarse de las cosas temporales, y acudir con diligencia, y cuidado à los exercicios de virtud; por esso luego que el alma aya hecho la confesíon general, luego ha de procurar asistír, y dedicar se à la oració, que con esso perseverarán aquellas resoluciones de seguir à Dios, y apartarse de las culpas.

Es engaño manifesto, y aun à mi ver, cosa casi imposible, que pueda vna persona que no tiene oración, y recogimiento; lo vno obrar cosa de virtud, ni tampoco estar sin caer en culpas mortales, ni conservar los propositos, y resoluciones de seguir à Dios; la razon parece clara, porque como las pasiones, y afectos del hombre estèn torcidos, cada día van cobrando fuerças, y vienen à crecer tanto, que sujetan al espíritu, y hazen del lo que quieren, con que como las pasiones, y afectos del hombre estèn inclinados à los bienes temporales, de aquí es, q obligan al espíritu à que tambien vaya a ellos, y caiga en culpas; y que tambien pierda los propositos de seguir à Dios, y que no pueda executar actos de virtud.

Y esta es la razon, y no otra, porque muchas personas despues de auerse confesado de culpas mortales, y auer hecho propositos firmes de no bolver a ellos, luego a dos dias buelven a cometerlos, no procuran conservar aquellos propositos, ni aumentarlos; y por otro lado las pasiones, y afectos por instantes van creciendo, con que pueden mas nuestros afectos, y vienen a extinguir, y à apagar a las resoluciones con que miserablemente buelven a los mismos vicios.

La oración es, la que repara todos estos daños,

por

porque como enseña Santo Tomas, la oracion es causa de la deuocion, que consiste en vna promptitud, y cuidado de executar las cosas de virtud, con la qual deuocion el alma adquiere fuerças para resistir à las proprias inclinaciones, y executar todo aquello que es del servicio de Dios, aunque sea dificultoso, y los propositos que antes tenia de apartarse del mundo, y buscar a Dios, cada día van siendo mayores, y mas firmes, con que sino es a vna tentacion muy poderosa, y valiente, no se rinden; pero a las demas ordinarias, siempre las sujetan, y quedan vitoriosas.

Es la oracion la llave, y gouierno de toda la vida espiritual, y al passo que anda concertada la oracion, todos los demas exercicios espirituales andan concertados, por lo qual San Buenaventura hablando de la oracion, dixo estas palabras: *Si quieres alcanzar virtud, y fortaleza, para vencer las tentaciones del enemigo, seas hombre de oracion: si quieres mortificar tu propia voluntad, con todos sus deseos, y afectos, seas hombre de oracion: si quieres conocer las astucias de Satañals, y librarte de todos sus engaños, seas hombre de oracion: si quieres vivir alegremente, y caminar con suavidad por el camino de la penitencia, y del trabajo; seas hombre de oracion, si quieres espantar de ti los pensamientos que te persiguen, seas hombre de oracion; y finalmente, si quieres desarraigar de tu alma todos los vicios, y plantar en ella todas las virtudes, seas hombre de oracion.*

San Iuan Chrysostomo compara la oracion à vna fuente que està en medio de vn jardin, de la qual se riegan todas las plantas que ay en el; en esta comparacion nos da a entender este Santo, la necesidad

dad que tiene el alma de la oración, y los daños q̄ le vienen por no tenerla: ya avran reparado en la fuente que està en medio de vn hermoso plantel, que mientras tiene agua, todas las plantas, todas las flores que la cercan estàn hermosas, frescas, y lozanas; pero en secandose la fuente, comiēzan aquellas plantas, y flores à perder su hermosura, marchitarse, y secarse; y finalmente en lugar destas flores se viene a llenar el jardín de malas yervas; pues a esse modo, mientras el hombre tuviere oracion, todas las virtudes estarán muy frescas, y hermosas, y estará llena de buenos pensamientos, y todos los demas exercicios de virtud estarán en su punto; pero en faltando la oración, las virtudes, los buenos pensamientos, los demas exercicios espirituales, se secarán, y en lugar de estos, se llenará el alma de pecados, y de todo genero de vicios.

No quiero dezir mas excelencias de la oración, quien quisiere ver mas, lea el capítulo primero, segundo, y tercero, que haze Molina en su libro de Oración, adonde pone muchas excelencias de esta virtud, sacadas de los Santos; solo digo, que la experimenten, y veràn como les sucede lo que a la Reyna Saba con Salomon, que fue mas lo que le enseñò la experiencia de auer visto a Salomon, que no lo que le auia dicho el oido, lleguen a gustar de la oración, que con la experiencia han de hallar mas bienes en ella, que los que han oido.

En quanto a la necesidad que tenemos de la oración, parece que lo que hemos dicho nos lo dà a entender; porque si la oración es gouerno de toda la vida espiritual, yes la que nos aparta de caer en culpas, y faltando la oración, n̄ ay vida espiritual, y se
cae

tae en culpas, mire cada vno de qualquiera estado que sea, ò seglar, ò Religioso, que neçesidad tiene de no cometer culpas mortales, y de viuir virtuosamente, que essa misma neçesidad tendrà de la oracion; y crean, que sin la oracion, no serà facil dar passo adelante, porque todo serà hazer, y deshazer, y siempre dar passos àzia tras.

Esto supuesto, digamos agora; que sea oraciõ, y como se ha de tener, para que los que quisiere entrar en este exercicio sepan como se han de portar en el.

La oracion, no es otra cosa mas que vn trato, y comunicacion con Dios, en la qual le pedimos el remedio de nuestras neçesidades, ò otra qualquiera cosa de que tenemos neçesidad: esta oracion puede ser de dos maneras, ò bocal, ò mental: la bocal es, quando a Dios suplicamos alguna cosa con la boca: la mental es, la que hazemos con el entendimiento, ò con la consideracion, sin hablar con la boca: de la bocal no hablo aqui, y assi todo lo que dixere se entiende de la oracion mental.

Esta oracion mental tiene seis partes, que son estas, leccion, preparacion, meditacion, hazimiento de gracias, peticion, y contemplacion.

La leccion, no es otra cosa mas que la que junta materiales, y puntos, en que despues se ocupe la meditacion, considerando aquello que se ha leido; y assi, leccion es aquella que antes de entrar en la oracion busca en los libros los puntos que se han de meditar.

Preparacion es aquella, que antes de entrar en el recogimiento, dispone al coracon, y demas potencias, para que despues esten con atencion, y deuotion en el recogimiento, como quando antes de en-

trar

trar se haze esta consideracion, de que vâ a hablar con vn Señor tan grande, a quien es debida toda reuerencia, y atencion, con esta consideracion se disponen los sentidos, y potencias para entrar en la oracion, y a esto llaman preparacion.

Meditacion es vn discurso, que de vna parte en otra anda discurriendo, y caminando el entendimiento, para despertar en la voluntad algunos afectos buenos: pongo exemplo, como quando el entendimiento considera, que Christo hizo, y padeció tanto por mí, saca de allí la voluntad vn afecto de querer pagarle, y servirle, a este discurso llaman meditacion, de esta hablarè mas largamente adelante, porque es vna de las partes mas principales de la oracion.

Hazimiento de gracias es, quando le dà gracias a Dios por los beneficios que reconoce aver recibido, como quando despues de aver considerado lo que Dios ha hecho por el hombre, entonces le dà gracias, a este llaman hazimiento de gracias.

Peticion es, quando vna persona estando en el recogimiento pide à Dios alguna cosa de que tiene necesidad, para sí, ò para otros.

Contemplacion, es, vn mirar à Dios con quietud, y sosiego, sin atender à otra cosa criada, como quando despues que el entendimiento ha andado discurriendo por diversos misterios, viene à parar à Dios, y allí con quietud le està mirando: desta tambien tengo de hablar adelante, adonde darè mas noticia.

Estas seis partes componen à la Oracion, y de todas ellas se puede vsar en el recogimiento, aunque no es necessario, que siempre el espíritu vse dellas.

fin

si no es por sus tiempos, particularmente de la contemplacion, que esta no es para los principiantes, si no es para los que ya estan muy delante: de las otras cinco, son para los que comiençan, y de estas deben vsar, quando se recogen, y para que mejor se entienda, pondre aqui el modo, como se deben texer las vnas con las otras, para conseguir el fruto de la oracion.

Ya que he dado noticia de la oracion; para que se exercite de nuestra parte, como debe, quiero tambien advertir otras cosas, que son necessarias, para que la oracion comunique sus frutos a los que la tienen.

Lo primero que se ha de hazer, es buscar vn sitio, o lugar adonde tenga la oracion, este sea retirado, y apartado del ruido, y de la inquietud; porque impide mucho a la oracion qualquiera inquietud: Assi lo ensenò la Magestad de Christo, quando orò en el Huerto. Este lugar, si puede ser donde estè el Santisimo Sacramento, serà muy a proposito, o si no en algùn Oratorio, o pieça adonde aya alguna Imagen de Christo, o MARIA Santissima; porque ayuda mucho a la composicion, y reverencia tener alguna destas Imagenes; pero si acaso no huviere comodidad para tener la oracion en los sitios dichos, sea alguna parte retirada, aunque sea la zelda, adonde si no huviere alguna de las Imagenes dichas, puede formar con la imaginacion vna Imagen de Christo a quien tenga presente.

El tiempo que se ha de tomar para la oracion, ha de ser al amanecer (si dà lugar la salud) o antes que se ocupen las potencias, y sentidos en algunos negocios; porque al amanecer estan vivas, y con

atención ; y después que ya están divertidas en otras ocupaciones , con dificultad se recogen à pensar en Dios ; tampoco será el recogimiento , después de comer , ó cenar ; porque entonces están embotados los sentidos , y no pueden trabajar ; y demás de esso puede hazer mucho daño a la cabeça : han de aver passado por lo menos dos , ó tres horas después de la comida , y cena ; por la mañana se ha de tomar vna hora para la oración , y por la noche otra , ó si huviere impedimento por la noche , sea antes , ó de pues , de calidad , que el alma venga à tener dos vezes cada día oración ; porque la oración viene à ser el alimento del espíritu ; y si el cuerpo necesita de tomar dos vezes cada día alimento para sustentarse , y si no las recibe anda desmayado , y sin fuerças , así el alma necesita de tener oración dos vezes cada día , y si no andara sin fuerças , y con muchas tibiezas . He dicho que sean estas dos horas , vna por la mañana , y otra por la tarde , ó noche , no porque es necesario que sean à essa hora forçosamente , si no es porque por la mañana , y por la noche son mas à proposito ; porque entonces están mas de embarazadas las potencias , bien pueden ser essas horas en otros tiempos de el día , si las ocupaciones no dieren lugar , ó la salud , à que sean por la mañana , y por la noche ; pero se ha de advertir , que se ha de tomar con mucha resolución esto de no faltar à recogerse en essas dos horas ; porque entrar vn día , y faltar otro , y andar de essa suerte , esso será cosa de nunca sacar fruto de la oración , y haze gravíssimo daño faltar vn día al recogimiento , sin causa ; y si acaso en las horas que están señaladas para la oración se ofrecieren algunas ocupa-

cio-

ciones forçofas ; lo que se ha de hazer en esse caso, es tomar las horas que estuvieren desocupadas, de calidad , que no se quede aquel dia sin oracion; pero si fuesfen tantas las ocupaciones que gastassen todo el dia, ai entra la sagacidad, y astucia , que os quítar vn poco de tiempo al sueño, y otro à las ocupaciones, y con esso avrà lugar para todo ; todo consiste en tomar este negocio del recogimiento, con vn teson, y porfia santa, que con esso no faltará tiempo para la oracion, y mas si se toma como principal ocupacion.

La postura, y modo con que hemos de estar, ha de ser de modo, que se reconozca que estamos hablando con vn tan gran Señor, como es Dios, y así si debemos estar con vn modo, que indique reverencia, y devocion; este puede ser, ò estando de rodillas, ò estando en cruz, ò estando en pie, estas tres posturas, ò modos dãn à entender la reverencia, y humildad con que estamos delante de Dios. Estos tres modos nos enseñò Christo en tres vezes que orò à su Eterno Padre, para darnos à entender, que no solamente debíamos estar con el coraçon rendido, quando estuviésemos delante de nuestro Dios, si no es tambien con el cuerpo aviamos de estar manifestando aquel rendimiento; pero, si ay alguna enfermedad que no dè lugar à estar de alguno de los sobredichos modos, entonces se pueden sentar, ò arrimarse à alguna cosa, para estar con algun descanso, y lo que falta de reverencia exterior, suplirlo con la interior del coraçon; y aunque aya enfermedad que obligue à estar en la cama, no por esso se dexe la oracion, que muy bien se puede tener, poniendo el cuerpo con vn poco de

reverencia de modo que se conozca que está hablando con Dios: Demás desto se ha de procurar, que en el recogimiento estén los ojos cerrados, para tener mas atencion à lo que se ha de meditar; porque el tenerlos abiertos suele impedir, y estorvar el recogimiento interior.

Esto supuesto, para que no cueste tanto trabajo, pondré aquí la práctica de el modo de tener oracion; antes de entrar en el sitio donde se ha de tener la oracion se usará de la primera parte de la oracion, que es la preparacion deste modo. Hazer vna reflexion de que vâ à hablar con vn Señor tan soberano, que pide toda atencion en los que le vâ à hablar; y que si fuera à hablar con el Rey de la tierra, era necesario estar con toda reverencia, y humildad, pues aun mas reverencia, y atencion será necesaria para hablar con el Rey de el Cielo, procurar considerar, que quien vâ à hablar, es vna vil criatura, que no merecia le diessen licencia para entrar; luego sacudir de la memoria todos los negocios, y ocupaciones impertinêtes, y que quede desocupada solamente para Dios; con estas diligencias despierta el coracon, y se pone con atencion, y reverencia: despues entrara en el sitio adonde ha de tener la oracion, y entrando, se considerara delante de Dios, y de todos los Cortesanos del Cielo, se per signará, y luego invocará al Espiritu Santo, con la Antiphona, *Veni Sancte Spiritus*, y la oracion *Deus, qui corda, &c.* los que no supieren Latin, dirán deste modo: Venid Santo Espiritu, visitad mi alma, llenadla de vuestra gracia, encended en ella el fuego de vuestro amor, para que en este rato esté con la debida reuerencia: despues pedir à nuestra Señora inter-

ceda con su Hijo, embie atencion, y reuerencia; suplicar tambien al Angel de la Guarda a sista alli, y tambien a los demas Santos de su deuocion, alcan- cen de Dios oiga las necesidades, que vâ a repre- sentar en el recogimiento.

Hecha esta diligencia, entra la segunda parte, que es la leccion; avrà vn libro en que se lean tres, ò quatro puntos, y estos se han de entender bien, para despues meditarlos: si acaso se saben de me- moria, no ay necesidad de leerlos; pero será bueno refrescarlos, para que se representen con mas vive- za: tambien se pueden auer leído antes de auer ido a la oracion, como si el recogimiento ha de ser por la mañana, se puede auer leído por la noche; ò si es por la noche se puede auer leído antes de entrar alli; y será neccessario hazer esto, si el lugar del reco- gimiento no tiene luz.

Ya que se aya leído, ò repassado los puntos, entra la tercera parte de la oracion, que es la meditacion, con la qual se vâ considerando aquellos Misterios, ò puntos, y con aquellos discursos se procuran des- pertar en la voluntad algunos afectos virtuosos; de esta meditacion se ha de tratar despacio en los ca- pitulos siguientes.

Auiendo ya meditado, entra la quarta parte, que es la peticion, con la qual se pide a Dios aquello de que tenemos necesidad, como gracia, vencer algu- na tentacion, adquirir alguna virtud, ò otra qual- quiera cosa.

Despues se sigue la quinta, que es el hazimientto de gracias, por los beneficios que hemos recibido de la mano de Dios.

Deste modo se vsa en el recogimiento de las
parte

partes de la oración, mas adviérto, que aunque van con este orden, no es necesario que siempre se guarde, sino es que se pueden anteponer, ò posponer, y no siempre es necesario vsar de todas las dichas partes; pero bueno será que los que comiençan vsen de ellas.

En dando la hora se hará vn breue examen, si ha estado en la oracion con la atencion debida, ò no; si lo huviere estado darle gracias a Dios; si huviere estado diuertida, pidale perdon.

De mas desto antes de salir de la oración, procure hazer vn ramillete de todas aquellas cosas que huviere meditado, para traerlas presentes por el discurso del día, teniendo mucho cuidado de poner en execucion todo lo que ha determinado en el recogimiento, y con esso, no solamente estará con atencion en el recogimiento, sino es en el discurso del día; y es de advertir, que el diuertimiento que se causa por el discurso del día, haze mucho daño para el recogimiento, y así dentro, y fuera se ha de procurar estar con atencion.

Todo lo dicho se debe executar en el recogimiento que sea por la mañana, ò por la noche, y à pocos días se conocerá el fruto que comunica este exercicio, y como va avivando las resoluciones de apartarse de las culpas, y emplearse en el servicio de Dios; y aunque tendrá al principio alguna dificultad en coger todos estos puntos en la memoria, però à muy pocos días vencerá esta dificultad,

y tendrá mucha facilidad en executar todo lo que he dicho en esta leccion.

(?)

LEC-

LECCION QUINTA.

En que se enseña la leccion de los libros devotos, y los provechos que causan en el alma.

VNo de los exercicios necesarios para caminar en este camino de virtud, es la leccion de los libros devotos, y assi la persona que quisiere caminar por él, ha de vsar deste exercicio, con mucho cuydado, y diligencia, sin faltar à él: Assi se lo encargava S. Pablo à su Discipulo Thimoteo, quando le dezia, que mientras estava ausente de su presencia se ocupasse en la leccion de los libros, como explico Santo Thomas.

*1. ad Thi.
ca. 4. dum
venio at-
tende lec-
tioni.*

Encomiendan mucho los Santos que se ocuparon en la vida contemplativa, y corrieron este viaje Espiritual, la leccion de los libros devotos. S. Benito en su Regla manda a sus Hijos, que se ocupen en leer libros devotos, o que contengan vidas de algunos Santos. San Francisco de Salès hablando con Filotea, le dize aqueestas palabras: *Ten siempre contigo algun buen libro de deuocion, y lee cada dia un poco con grande deuocion, como si leyesses cartas missivas, que los Santos te embiassen del Cielo, para mostrarte el camino, y ponerte animo de caminar alla, lee tambien las Historias, y Vidas de los Santos, en los quales, como en un espejo, verás la imitacion de la vida Chriftiana, acomoda sus acciones à tu aprovechamiento.*

*In Regul.
cap. 42.*

San Agustin dize, que los que pudieren leer, o oír las Escrituras Sagradas, se ocupen en est exercicio. Filipo Robenio aconseja, que cada dia se lea

*S. Augus.
tom 10.
Serm. 112*

en:

en vn libro devoto por espacio de media hora , para encender el espiritu.

Nuestro Padre Santo Domingo entre las demás cosas que enseñava à sus Hijos , era , que ante todas cosas se dedicassen à la lección de la Sagrada Escripura.

*S. August
lib. 3. ca. 3
c. 4. de sus
Confesio-
nes.*

Y no ay que admirar , que estos Santos encomienden tan encarecidamente la lección de libros devotos ; porque tenian muy experimentado los frutos que se saca dellos. San Agustín , dize de sí , que en cierta ocasión llegó à leer vn libro , que compuso Ciceron , llamado Hortensio , donde mueve al desprecio de las cosas terrenas , y à la afición de la virtud , y que se le imprimieron tan vivamente las razones , que dezía aquel libro , que totalmente le mudaron el coraçon para que despreciase las cosas terrenas , y temporales , y se aficionasse à las cosas de virtud. Vèn aquí como la lección de este libro fue bastante para que San Agustín dexasse los afectos à las cosas desta vida , y los pusiesse en las cosas de la otra.

Avívan los libros devotos las resoluciones que ay de dexar los deleytes , y entretenimientos de el Mundo , y ocuparse en las cosas de virtud ; aumentan las fuerças espirituales , y comunican valor para romper con las dificultades que se ofrecen en este camino de virtud ; destierran las tibiezas del coraçon , y le ponen diligente , y cuidadoso en las cosas de obligacion ; llenan à la memoria de buenos pensamientos ; comunican al entendimiento luz para caminar ; abrafan à la voluntad , para que desee ocuparse en los exercicios virtuosos : y finalmente la lección de libros devotos , ayuda à mortificar todos

dos los sentidos, y potencias que quedaron torcidas, y mal inclinadas por la culpa de nuestro primer Padre Adan.

Asi lo tenia entendido mi Padre Santo Domingo, pues no apartava de si el Evangelio de S. Matheo, y las Epistolas de San Pablo, sino es que las traia consigo; tambien mi Padre Santo Thomas se ocupava (en medio de los demas exercicios que tenia) en leer continuamente el libro de las Colaciones de los Santos Padres, para que los afectos, y deseos, que tenia de servir a Dios no se entibiaran, si no es que recibieran aumentos.

Estos son los provechos que trae consigo la leccion de los libros devotos; y por el contrario la leccion de los libros Profanos que tratan de Historias y cosas impertinentes, traen consigo notables danos al alma; porque entibian, y secan al coracon; llenan de pensamientos impertinentes a la memoria; obscurecen al entendimiento, y resfrian a la voluntad: y finalmente hazen que el espiritu este divertido en las cosas terrenas, y temporales, y olvidado de las cosas de Dios.

Por la qual la persona que quisiere caminar por este camino de perfeccion, ha de dexar totalmente todos los libros profanos, que tratan de cosas impertinentes, y dedicarse todos los dias a leer por lo menos media hora en vno de los libros devotos, para conseguir, y facar todos los frutos referidos, y poder caminar adelante.

Esto que digo de leer libros devotos, no se entiende que ha de ser solamente leer, y passar capitulos; porque de esse modo el fruto sera muy poco, o nada, ha se de entender, que lo que se leyere se

ha de procurar entender, y ponderar, y de esse modo se haze el fruto ya dicho.

Ni tampoco se ha de andar picando, oy en vn libro, y mañana en otro; porque de esse modo, como dize San Buenaventura, mas haze, que el animo ande vagando de vna parte à otra, que recoger le; y assi lo que se ha de hazer, ha de ser començar vn libro, y irle prosiguiendo hasta acabarle, y luego se puede passar à otro; y aunque se aya leído vn libro alguna vez, no por esso se ha de dexar de boluer à leerle; porque aunque yà se sepa lo que contiene aquel libro, no obstante esso mientras se lee se refresca la memoria de aquello, que ya se sabia, y avivan los deseos de ocuparse en los exercicios de virtud.

Tambien quiero advertir, que no todos los libros son para todos, es necessario medir los libros con los naturales de cada vno: Para los que fuesen cobardes, y pusilanimos de coraçon, no serán buenos los libros que atemorizan, y espantan; porque estos antes harán daño, que provecho; porque antes los acobardarán, y los ahogarán mas de lo que están; estos tales han de leer libros, que tratan de cosas que dilatan, y desahogan el coraçon: Ni tampoco harán provecho à los que son de natural seco, y rígido los libros, que tratan de cosas dulces, y suaves, estos tales han de leer libros que atemorizen, y ablanden el coraçon, y con esso sacarán fruto de su leccion.

Los libros que mas ordinariamente se pueden leer, dize San Francisco de Salès, son los de San Buenaventura, Contemptus Mundi de Iuan Gerson, Dionisio Cartujano, Fray Luis de Granada,

Lu-

Ludobico Blofio , Stella, Arias, Pinedo , el Maestro Avila , las Confesiones de San Agustín, las Epistolas de San Geronimo, los libros de la Madre Santa Terefa, los de Santa Catalina de Sena, Taulero , San Francisco de Salès, y todos los demás que trataren de Vidas de Santos, que vnos, y otros dan luz al entendimiento, y despiertan afectos de virtud en la voluntad.

LECCION SEXTA,

*En que se enseña la Presencia de Dios.
Quantos modos ay de tenerle presente,
y los provechos que causa
en el alma.*

NO menos ayuda este exercicio de la Presencia de Dios à caminar en este camino de virtud, que los demás exercicios referidos de la oracion, y leccion de libros devotos: y así es necessario decir el modo, como se ha de exercitar, para que usen de l los que hazen este viage espiritual.

De tres modos se puede à Dios traer presente; vno es intelectual, que es quando abrimos los ojos de la Fè, y consideramos, que Dios està en nosotros mas intimamente que el alma està en nuestros cuerpos; porque como enseña la Fè, Dios està en todas partes, y así tambien està en nosotros mismos, al modo que el ayre nos està rodeando à qualquiera parte que vamos; y así el que llegare à creer que Dios està en nosotros, tendrá à Dios presente con el entendimiento.

El segundo modo de traer à Dios presente, llaman imaginario, que es quando hazemos alguna imagen corporea, que re presente à Dios, ò à Christo, y esta se trae presente todo el dia, pongo exemplo: Quando vna persona, por el discurso del dia, trae à Christo presente en su imaginacion, como quando nació, quando le açotaron, quando llevaba la Cruz acuestas, ò otro qualquier passo.

El tercero modo de traer à Dios presente llaman Sacramental, que es quando consideramos à Dios en el Sacramento de la Eucaristia debaxo de las especies de pan, y vino; este modo se exercita quando entramos en la Iglesia adonde assiste Christo Sacramentado, ò quando se aya comulgado.

De estos tres modos, no todos los que están en el camino de perfeccion pueden vsar igualmente, del tercer modo pueden vsar todos, así los que comiençan à caminar, como los que yá están aprovechados, y también los perfectos; del segundo modo vsarán los que començaren à caminar: y los yá aprovechados, y perfectos vsarán de el primero; porque como despues dirè, las Imagenes que forma la fantasia son proporcionadas para los incipientes; pero no para los aprovechados, y perfectos; porque estos antes es necesario que sacudan todas las Imagenes sensibles, y solamente entiendan por especies intelectuales.

Son muchos los provechos que trae consigo este exercicio de la presencia de Dios; porque como le dezia este Señor à Abraham, que anduvièssse en su presencia, y sería perfecto, que es lo mismo que dezir, que para llegar à ser perfecto avia de andar en presencia de Dios; demàs desto, quien traxere

Dios

Dios presente todo el discurso del día, andará con reverencia, y cópostura, à la manera, que quando estamos delante de algun Principe estamos con reverencia, y composicion, solo con advertir, que estamos en presencia de aquella Magestad, tratamos de componer nuestras acciones, y que ninguna sea defectuosa: el andar olvidados de Dios causa tibieza, flogedad, y descuydo en el cumplimiento de nuestras obligaciones, poco respeto, y reverencia à Dios, al mundo, que vn ciego, que no atiende delante de quien està, no tiene composura, ni reverencia, ni atencion; porque no conoce que està en presencia de vn Principe.

San Bernardo hablando de la presencia de Dios; dize así; la consideración de la presencia de Dios es la que destierra el sueño, y descuido de el alma, ablanda la dureza de coraçon, destierra todos los vicios, pasiones, y deseos desordenados, planta todas las virtudes, alumbra las tinieblas, riega las sequedades, allana las asperezas, y haze que el alma bendiga siempre al Señor. San Buenaventura dize, que el hombre que se exercita en la presencia de Dios en esta vida, comienza ya à gozar de la Bienaventurança de la otra.

*Serm. 74.
in Cantic.*

*Lib. 2. de
profec. Re
lig.*

Dionisio Cartusiano aconseja con grande encarecimiento, que sobre todos los demas exercicios espirituales, en este se ponga especial cuidado, y estudio, y assegura por muy cierto, que el que se exercitare en el con perseverancia, experimentará en muy breve tiempo increíble provecho, mas que por otros caminos, y exercicios.

Finalmente, como Dios sea la Regla de todas las acciones virtuosas, quien traxere à Dios en su pre-

presencia, siempre hará à sus obras que sean virtuosas, y no culpas; siempre que el Maestro de Obras traxere en la mano la regla, y níbel, no errará en las obras que hiziere, porque siempre las irá ajustando à la regla, y con esso saldrán perfectas; y aun por esso los Angeles en las acciones naturales, no pueden errar, porque tienen la regla, que es Dios siempre en la mano, y en su presencia.

Y así, segun lo dicho, la persona que quisiere aprovechar en este camino de perfeccion, y gozar de muchos frutos espirituales, ha de vsar deste exercicio de la presencia de Dios, con mucho cuidado, y diligencia.

Mas porque à los principiantes les fuele ser dificultoso este exercicio de andar en la presencia de Dios, por ocasion de que sus pensamientos están divertidos, y acostumbrados en andar por las criaturas, quiero advertirles, que aunque à los principios hallen dificultad, en este exercicio no ay que desmayar, y acobardarse, sino es tomarlo con resolucion, y porfia, que à pocos días que se dediquen à poner el pensamiento en Dios, saldrán con ello, y con mucha facilidad lo executarán despues, y andarán todo el día en presencia de Dios, mirandole, y deseando servirle.

Y aunque no nos moviera à traer à Dios presente, por el discurso del día, el provecho que nos causa; bastante motivo era el saber, que Dios siempre nos trae presentes, cuidando de todas nuestras necesidades, y en buena correspondencia debíamosle pagar en la misma moneda, trayendole presente, y mirando que es lo que debemos hazer en servicio suyo.

LECCION SEPTIMA,

*En que se enseña el modo con que se han
de hazer las confesiones particulares, y
quando se ha de vsar de ellas, y
de las utilidades que traen
con sígo.*

Otro exercicio yniversal, de que debe vsar la persona que camina en esta vereda espiritual, para conservar las resoluciones que tiene de dexar el mundo, y dedicarse à las cosas de virtud, es la confesion frequente de sus culpas, porque como es doctrina cierta, y segura, que este Sacramento perdona las culpas, si las ay, y fino àumenta la gracia en el sujeto que le recibe, debe ser muy frequente este exercicio para adquirir fuerças, y atropellar con todas las dificultades que se ofrecen en este camino de perfeccion.

Por lo qual quiero dezir el modo con que se debe hazer la confesion, y antes de entrar en el modo, es necessario advertir, para las personas que no han estudiado, que para que la confesion se haga buena, y no sacrilega, basta que se diga vn pecado mortal, aunque se queden todos los pecados veniales; porque à lo que estamos obligados es, à dezir los pecados mortales, no los veniales; y dado caso que no aya pecados mortales, basta dezir vn pecado venial, dexando todos los demás pecados veniales; digo esto, porque he encontrado muchas personas con horror à este Sacramento, por parecerlas, que si
no

no dizen todos los pecados veniales , que han cometido , les parece que hazen vn sacrilegio , y andan con grandes escrúpulos en la materia , y con grave repugnancia para llegar à este Sacramento: empero aunque no sea necesario el dezir todos los pecados veniales , no ay duda , que es mas perfeccion el dezirlos , porque con aquello se humilla mas vna persona , y practica otras virtudes.

El modo con que se debe hazer esta confesion particular , ha de ser este : Tomar tiempo para recorrer la memoria , desde el tiempo que se hizo la confesion passada ; yà que se ayan ajustado las culpas que se han cometido , se procurará tener dolor dellas , y de hazer proposito de no bolverlas à cometer , y tambien de acetar la penitencia que diere el Confessor.

Hechas estas diligencias se acudirã al Confessor , diziendole lo que fuere precisamente culpa , y dexar todo lo demàs , que no pertenciere à ella , digo esto ; porque ay muchas personas que para confessar vna impaciencia , cuentan vna larga historia , y todo viene à parar à vna impaciencia ; y esto no es mas que gastar impertinentemente el tiempo.

Ay otras personas , que siendo asì , que no ha mas que vn día que se confessaron , y no tienen mas que tres , ò quatro pecados veniales , se vãn acusando por todos los Mandamientos , por todos los pecados mortales , por todas las Obras de Misericordia ; y por todos los caminos imaginables que pueden aver pecado : y por vltimo , no tienen mas que los tres , ò quatro pecados veniales , con que hazen vna confesion general , y gastan el tiempo , y
mue-

muelen al Confessor ; lo qual estava concludo con dezir : Acusome de quatro pecados veniales en la especie que estuvieren , con esto dan lugar à los demás , y no muelen al Confessor.

Ay otras tan retoricas en confessarse , que en substancia no tienen mas que tres , ò quatro pecados veniales , y estas tales para aver los de dezir comiençan con vnas retoricas , diziendolos por activa , y bolviendolos à dezir por passiva , y se acusan , de no corresponder à los beneficios Divinos , à las inspiraciones Divinas , al agradecimiento de Dios , à esto , à aquello , y à lo otro , &c. Y gastan en esto mucho tiempo ; y en substancia no tienen mas de los tres , ò quatro pecados veniales : Es necesario que entiendan estas personas , que en diciendo que han cometido vna culpa , està dicho , que faltaron à las inspiraciones Divinas , à los beneficios Divinos , y à todas las demás virtudes generales , contra las quales no son especialmente aquellas culpas , y assí no es necesario mas , que dezir sus tres , ò quatro pecados veniales , sin retoricas , sino es lisa , y llanamente , para que el Confessor haga juicio determinado de la culpa , y no se gaste tiempo inutilmente.

Y para quitar toda confusion , y hazer la confesion con la brevedad debida , quiero advertir , que de dos modos se puede hazer la confesion ; vno por los Mandamientos , y otro por pensamiento , palabra , y obra ; qualquiera de los dos es muy vtil para hazerla buena ; pero si se confiesan por los Mandamientos , ha de ser deste modo ; si han examinado que en vn Mandamiento no tienen culpa , no ay que detenerse en el , sino es passar à otro adonde tenga

culpa: y lo mismo digo si se confiesan, por pensamiento, &c. Sino tienen en pensamiento passar à la obra, ò palabra, adonde tuvieren: que de esse modo se haràn con claridad, con brevedad, y sin confusion las confesiones.

Tambien ay otro estremo en este exercicio de la confesion, que ay otras personas, que quieren hazer con tanta brevedad la confesion, que dizen las culpas con vna generalidad, que no puede el Confessor hazer juizio dellas; pongo exemplo: Ay muchos que dizen, acusome de todas las faltas de caridad, de todas las faltas de mis obligaciones, y otras cosas à este tono, no se ha de hazer deste modo: sino es con mas particularidad; si se acusa de las faltas de caridad, diga en què fueron las faltas; si se acusa de las faltas de sus obligaciones, diga en què fueron; si en materia grave, ò leve, para que con esso el Confessor haga juizio del estado, en que està el penitente, y le dè la medicina saludable.

Y porque muchas vezes las personas que tratan de virtud, no tienen pecados mortales que confesar, sino es solos veniales: quiero advertirles el modo que han de tener para hazer sus confesiones; para assegurar, que les comuniquen los frutos, para que se ordenan; es seguro, y cierto; que aunque las confesiones sean de pecados veniales solos, es necessario, que el proposito, y dolor que trae dellos, sea eficaz, y como de los pecados veniales es dificultoso traer proposito eficaz de nunca mas cometerlos, puede ser, que por este defecto la confesion, ò sea nula, ò informe; y assi lo que se ha de hazer para evitar este inconveniente, ha de ser, siempre que se hiziere la confesion de pecados

veniales, confessar algun mortal de la vida passada, u de algun venial en quien ya no caiga, y deste modo se assegura, que la confesion sea buena, y comunique sus frutos.

Los frutos, y vtilidades que trae consigo la confesion, son muchos. San Laurencio Iustiniano dixo, que la confesion consigue el perdon de las culpas, merece la gracia, aumenta las virtudes, abre las puertas del Cielo, aplaca la ira de Dios, haze las amistades entre Dios, y el hombre. Filipo Robenio dixo; que por la confesion se remedian las heridas del alma, se minoran las penas del Purgatorio, se vencen las tentaciones del Demonio, se refrenan los apetitos desordenados, embia Dios auxilios: y finalmente es vna de las fuentes por donde se nos comunican los bienes espirituales.

El tiempo en que se ha de vsar este exercicio de la confesion, ha de ser en sintiendose con algun pecado mortal, y que esta manchada el alma, y esto aunque sea muchas vezes, como lleve las condiciones ya dichas, para la buena confesion; porque que persona ay que aya recibido en el vestido vna mancha grande, que si puede no vaya, y se quite aquel vestido, y se ponga vn limpio? Pues si esto se haze por no andar a vista de los hombres con aquella mancha en el vestido; porque el que tuviere vna culpa mortal en el alma, que es vna mancha muy enorme, no ha de procurar luego al punto quitarla por la confesion, por no parecer manchado ante los ojos de Dios?

Y no es argumento, dize Filipo Robenio, el dezir, que si se cae muchas vezes en culpas mortales, por esso se han de apartar de las confesiones.

Porq̃ si los achaques , y enfermedades son muchas, no es remedio el apartarse de las medicinas, sino es que entonces, es mas necessario el acudir à las confesiones , para que con aquella frecuencia se vengán apartar.

LECCION OCTAVA.

En que se enseña el modo con que se ha de comulgar: los frutos que comunica, y la frecuencia que ha de auer en ello.

OTro exercicio que debe executar la persona que camina à la perfeccion , es el de comulgar; porque con este tambien se avivan las resoluciones de caminar en este camino de virtud , y los deseos de servir à Dios ; por lo qual quiero en esta leccion tratar del.

Y para proceder con orden , quiero primero dezir de la disposicion que ha de llevar el que huviere de recibir este Sacramento ; para lo qual es necesario advertir , que en este Sacramento podemos atender à Dios, que està debaxo de las especies de pan, y vino , y podemos atender al sujeto que le ha de recibir, que es el hombre ; si atendemos à Dios que se ha de recibir, digo , que para recibir vn tan alto Señor , que no es bastante la Santidad de todos los lustos , ni la pureza de todos los Bienaventurados , ni la caridad de todos los Angeles, ni la devocion, y reverencia de todos los espíritus celestes ; porque toda esta Santidad , toda esta pu-
re,

reza, devocion, y reverencia dicha, es muy corta para lo que pide la infinita bondad de Dios; y si de este modo se huviera de medir la disposicion, que se avia de llevar para recibir este Sacramento, en vano se avia instituido; porque ninguna criatura se podrá llegar à disponer para recibirle con la disposicion que el pide.

Si se atiende al sujeto, que ha de recibir este Sacramento, que es hombre, fragil, indevoto, tñ bio, y floxo, para las cosas de Dios, puede aver dos disposiciones; vna necessaria, sin la qual no causara sus efectos este Sacramento, y esta consiste en no llevar pecado mortal, assi lo dixo el Concilio: y assi explican lo que dixo San Pablo; los Expositores Sagrados en orden à este punto, con que todas las vezes que se recibiere este Sacramento sin pecado mortal no haze sacrilegio el que le recibe, sino es que recibe gracia. Otra disposicion ay que es de Consejo, y para mejor recibirle, y esta consiste, segun Santo Thomàs, en llevar reverencia, y devocion, y quanto mayor fuere la reverencia, y la devocion, mas frutos comunicará al alma este Sacramento; esta disposicion no es necessaria, bienes verdad, que quanto mayor fuere será mejor; pero no porque no se lleve se ha de entender que se peca mortalmente.

Por no entender esta doctrina muchas personas se apartan de recibir este Sacramento, con que vienen à quedar tibias, secas, y sin fuerzas espirituales, con que vienen à verse en grandes riesgos de caer en culpas mortales, y sino se ven en tales aprietos; por lo menos cometen muchas culpas veniales. Herido, dezia David que estava su espíritu,

y se,

*Præsum
ut fænen,
quia obli-
tus sum ca-
medere pa-
nem meum.*

y seco su coraçon ; porque se avia olvidado, y apar-
tado de comer el Pan Celestial ; atiendan estas ta-
les personas à la doctrina, que hemos acabado de
dezir, que no ay que tener miedo de que pecaràn
mortalmente en llegar à recibir este Sacramento,
mientras llegaren limpias de pecado mortal, que
serà mejor que procuren disponerse con otra ma-
yor disposicion, y llegar con mas reverencia, y
devocion, nadie lo podrà dudar ; porque este Sa-
cramento comunica sus frutos à medida de la dis-
posicion con que se recibe, si con muchas, muchos
causa ; si con corta, cortos son los frutos, que co-
munica.

*Opuscul
de Sacra-
mento nul-
lum est isto
Sacramen-
to salubris.*

Los frutos, y bienes que comunica este Sacra-
mento al sujeto que le recibe con la disposicion ya
dicha, los señala Santo Thomàs : dize este Doctor
Santo; que este Sacramento perdona las culpas, re-
frena las pasiones, aumenta las virtudes: y final-
mente vne, y transforma al alma en Dios, hazien-
do los vna mesma cosa; de todos estos frutos se pri-
van los que se apartan por su voluntad de recibir
este Sacramento ; y así las personas, que huvieren
de caminar por esta vereda espiritual, es necessa-
rio, que usen de este exercicio para cobrar fuerças,
y aumentar las resoluciones, que tienen de passar
adelante, y atropellar con las dificultades, que se
ofrecen en este camino.

Ya que hemos dicho la disposicion, que han de
llevar las almas para recibir este Sacramento, pa-
rece, que se sigue aora el señalar el tiempo, y los
días en que se ha de recibir ; dificultad es esta que
oy està tan controvertida, no en las Escuelas, que
esto es lo peor, sino en los Pulpitos, adonde sin es-

pe-

perar argumento en contra, se resuelven las dificultades con grande satisfacion; y lo peor es, que ya anda en los estrados, adonde quien preside es vna toca, y quien arguye vna vasquina; y aun passa mas adelante, que aun los oficiales, y trabajadores, han hecho sus talleres. Cathedras, en que se disputa esta dificultad, resolviendo cada vno en ella, como si huviera regentado muchos años las Cathedras de Prima de Salamanca, ò Alcalá. Lastimosos tiempos! Desgraciada Dificultad! Que siendo así, que su destino era para andar entre Maestros, y Cathedraticos, ha venido à parar en estrados, y en los talleres de los trabajadores: Si huviera alcanzado San Geronimo estos tiempos, como se lastimara? Pues causó en su pecho gran sentimiento, el ver, que todo genero de personas entravan à hablar de la Sagrada Escripura, y disputarla.

S. Geronimo in Epistol. ad Paulinum

Hallo tan aporreada, y llena de golpes de todo genero de personas esta dificultad, que ya no la conocieron los primeros, que la inventaron: No puedo entender la resolucion de algunos Autores (que no los cito, ni quiero ponerme de proposito à impugnarlos; porque ya los conocen todos) que enseñan vniversalmente, que todo genero de personas, trabajadores, casados, Religiosas, comulguen todos los dias, sin hazer diferècia entre vnos, y otros; siendo así, que tienen diferente modo de vida, las Religiosas, y los casados, y los demás que están en el siglo, y que estos tienen mas divertimientos, que no los que están dentro de la Religion; yo quisiera preguntarles à estos Autores, que hablan con tanta vniversalidad, que me digan: co

no es possible, que este manjar (aunque de fuyo tenga cau'ar tantos efectos, como yà he dicho) igualmente comido por todos estos sujetos à todos haga provecho, siendo assì, que cada vno tiene diversa ocupacion, la qual divierte de Dios: Lo que experimentamos en lo corporal, es, que aunque aya vn remedio muy saludable aplicado à vn sujeto, le dà vida, y à otro le dà la muerte; y esto no es por falta del remedio, sino es por la diversidad de complexiones, que tienen los sujetos que le reciben; assi los Medicos corporales no recetan este remedio general, y vniversalmente para todos, porque conocen, que à vnos les harà provecho, y à otros les harà daño, sino es lo que hazen es tantear primero la complexion del sujeto; y segun esso aplican aquella medicina, con mas, ò menos frecuencia: pues si esto es assì; porquè nos quieren persuadir estos Autores, que el Sacramento de la Comunión ha de hazer provecho à todo genero de personas, siendo assì, que cada vno tiene diversidad de ocupaciones, las quales vnas ayudan mas que otras à andar con reverencia, y devocion à Dios.

Demàs desto no saben estos Autores (mas no lo deben de saber) que aconsejar igualmente à todas las personas, que estàn en la vida contemplativa, que mediten en vn misterio de nuestra Fè, que no es acertado; porque à vnas les harà daño, y à otras les harà provecho; pongo exemplo: Meditar en el infierno, à las personas, que tuvieren el corazón cobarde, y pusilànime, les harà mucho daño; porque aquella meditacion los inquietarà con los temores que les causa, y andarán con grandes
con,

confusiones; y esta mesma meditacion al que tuviere el coraçon duro, y alentado le harà provecho; porque se le ablandará, y se le pondrá tierno: y así aconsejan los Autores que escriven de la vida cōtēplativa, que midan sus naturales, y juntar cōplexiones con los misterios, q̄ han de meditar, para que saquen dellos provecho, y no daño; los cobardes, que mediten en misterios, que los aliente, como la Gloria; los duros de coraçon, en misterios que los atemorice: Luego sino es acertado aconsejar à todos vniversalmente que mediten en vn misterio, sino es, que es necessario medir primero las complexiones de los sugetos; tampoco será acertado aconsejar vniversalmente à todo genero de personas, que todos comulguen todos los dias; sino es que será necesario medir primero las ocupaciones de cada vno; y como estas no son iguales, no se puede igualmente aconsejar, que todos comulguen todos los dias, sino es, segun mas, ó menos se llegaren à Dios.

Otros Autores ay, que se arriman à otro estremo, y dicen, que por ninguna manera han de comulgar todos los dias, ni Seglares, ni Religiosos, ni Religiosas; ni otro genero de personas: Tambien esto es muy rígido, y peca por el mismo camino, que la sentencia referida; porque dán Regla vniversal, para que no comulguen todos, todos los dias, y en estas materias dar reglas vniversales, que midan à todos por vn rasero, no parece acertado; porque como siempre se ha de atender al estado de los que han de recibir el Sacramento, y al modo que tienen de vida, y el modo que tienen algunas personas de vida, sea mas perfecto, que

no el de otras, de aquí es, que no se puede à todas las personas igualmente privarlas de que todos los días reciban el Sacramento de la Comunión; sino es mirar su modo de vida, y segun esso darles licencia, mas, ò menos que comulguen: Quien podrá dudar que ay algunas personas, asì Seglares, como Religiosas, que tienen vna vida Angelical en carne humana, viviendo con mucha perfeccion? Pues porquè à estas se les ha de negar la Comunión de todos los días, como à las demás personas, que estàn divertidas, y ocupadas en negocios temporales? Luego no parece acertado el dar regla general, è igual para todos, de que no comulguen todos los días, sino es que se debe atender, y passar el modo de vivir que tienen, para segun esso dezir, mas, ò menos, las vezes, que han de llegar à recibir este Sacramento.

A este modo de sentir se llegan algunos Confessores, que parece tienen hecho juramento, ò voto de defender esta sentençia, segun el modo de hablar que tienen, asì de las personas, que comulgan cada dia, como de los Confessores que las dan licencia; porque en llegando à tratar la materia, abominan de las Comuniones de todos los días, sin atender al modo de vida, que tienen las tales personas, y à red barradera las contradizen, y disinen, que no ay mas que pedir: toman para inferir su discurso vn principio general, y de aquel concluyen, que no se ha de comulgar todos los días, y de allí les parece, que hazen evidencia de la materia, sin atender al modo, ni al fruto, que sacan de las Comuniones las personas que las reciben, y con esto manifiestan los pobres su ignorancia, y dan à enten-

tender, que no hablan por boca suya, sino es por por aver oído à otros: Suplíciles à estos tales Confessores, que vean la materia, y no se metan à Calificadores de sentencias, sin estar nombrados por la Santa Inquisición.

Santo Thomás puso medio entre las dos estremas sentencias ya referidas, ni bien dixo, que se avia de comulgar todos los días, ni tampoco enseñò que no se avia de recibir todos los días este Sacramento, sino es que mirasse cada vno el fruto que sacava deste Sacramento, y segun esso hiziesse el juizio para ver si le convenia llegar todos los días, o no. En la Tercera parte dixo este Santo, que para recibir este Sacramento era necessario llevar reverencia, y devocion; y que si vna persona se hallava con esta disposicion cada día, era mucho de alabar recibirle cada día.

3. part. q.
80. art. 10.

En los sentenciarios enseña el mesmo Santo Tomàs, que si vna persona conoce por experiencia que de la frecuencia deste Sacramento, se le sigue aumento en el fervor de Dios, y no se desminuye la reverencia que se le deve à tan gran Señor, que este tal puede llegar todos los días à recibirle.

In 4. sent.
dist. 12. q.
3. art. 1.
quest. 2.

En la exposicion que haze el Santo sobre San Pablo, enseña, que si vna persona conoce, que por la frecuencia de recibir este Sacramento se le minora la reverencia à Dios; en tal caso, dize, será mucho mejor el apartarse, y no recibirlo todos los días.

1. ad Corin.
th cap.
11. lecc. 7.

En el lugar citado de la Tercera Parte, dize el Santo, qu ay muchas personas, cuyas ocupaciones divierten de la devocion, y reverencia, que se deve à Dios; y à estos tales les aconseja el Santo,

H2

que

que no se lleguen todos los días à recibir este Sacramento.

Ven aquí como Santo Thomàs no niega generalmente el que todos lleguen cada día à recibir este Sacramento, ni tampoco aconseja que todos igualmente lleguen, sino es que recurre el Santo al modo de vida, y frutos, que sacan las personas, que le han de recibir, y dize; que los que conocen que se les va minorando la reverencia, que ellos no lleguen cada día; pero si se les aumenta el fervor, y caridad, pueden llegar todos los días.

2.2.7.24.
artic. 9.

Mas para entender este modo de dezir de Santo Thomas, es necesario advertir otras doctrinas del mesmo Santo; en los lugares citados dize, que si vna persona conoce, que se le aumenta el fervor, y caridad, que puede llegar todos los días: en otro lugar ensena el mesmo Santo Thomàs, que la caridad tiene todos estos grados; quando està mas tierna, se estiende à no cometer culpas mortales, despues se estiende à mortificar las passiones, luego al exercicio de virtudes, y finalmente à la vnion con Dios; pues para conocer quando se aumenta la caridad, basta, que al principio se estienda à no cometer culpas mortales, y luego passe à refrenar las passiones, y desde alli à exercitarse en las virtudes, y finalmente à vnirse con Dios; pues si el que recibe el Sacramento de la Comunión conoce, que con el adquiere fuerças, para no cometer culpas mortales, y sin el las cometia, sin duda por recibirle, yà se le aumenta la caridad, y saca frutos de comulgar cada dia; y tambien si recibiendo este Sacramento, va refrenando las passiones, que antes estavan desenfrenadas, yà recibe aumentos la caridad;

dad; y si comulgando cada día se exercita en las virtudes, que antes no hazia, ò llega à la vnion con Dios, lo qual antes no alcançava; yà recibe aumentos la caridad, y faca frutos de la Comunión quotidiana; y así para ver si se le ha de negar todos los dias la Comunión, ò si se le ha de conceder à vna persona, atiendase à los aumentos dichos, que basta que reciba vno dellos, para que se pueda dar licencia de comulgar todos los dias, segun la doctrina de Santo Thomas; porque en esse caso, yà faca provechos de la Comunión, y se aumenta el fervor de la Caridad.

Digo esto; porque tienen entendido muchas personas, así Confessores, como las que no son, que para que vna persona comulgue todos los dias, es necesario, que en la primera comunión adquiera virtud para nunca caer en culpas mortales, y en la segunda adquiera fuerças, para rendir todas sus pasiones, y en la tercera tenga yà las virtudes en grado heroyco; y en la quarta, yà esté gozando de la vnion con Dios, y en la quinta ya no viva en este mundo, sino es que esté elevado en Dios; y se engañan; porque todo esto, no se puede hazer en vn instante, es menester ir poco à poco, y con tiempo, basta que vaya primero adquiriendo fuerças espirituales, para no caer en culpas, en las quales caia antes, y luego passe poco à poco à los demás grados de caridad; y en conociendo que vā recibiendo estos aumentos, se le puede dar licencia para comulgar todos los días.

Mas adviertase, que quando Santo Thomas dize, que se aparten de la comunión, habla el Santo de vna separacion, que se ordene à adquirir mas
de 2

devoción, y reverencia à este Soberano Sacramen-
to, no habla en caso de que por apartarse se entibi-
e, y vaya perdiendo la devoción, y fuerças que
tenia adquiridas; digo esto, porque ay muchas per-
sonas Confessores, que les parece, que por quitar
las comuniones se remedian muchas cosas, y ponen
en mas virtud à los penitentes, y es engaño; por-
que lo que suele suceder, es, que de aquella sepa-
ración se les sigue gran tibieza, y flogedad, y que-
dan sin ningunas fuerças espirituales, con que vie-
nen à dexar los exercicios de virtud, y luego para
hazerlos bolver à entrar en ellos, suele costarles
mucha dificultad, y es necesario mucho tiempo en
esto de quitar las comuniones; porque les pueden
hazer mucho daño à los penitentes.

*In Epist.
ad Corin-
th.*

Para mas inteligencia deste modo de sentir de
Santo Thomàs, añadirèmos otra palabra, que di-
ze el mismo Santo: Hemos dicho, que Santo Tho-
màs reduce el comulgar todos los dias, ò no, al fru-
to que se faca de las tales comuniones, pues añade
el Santo, que el conocimiento destos aumentos se
ha de dexar al juicio del Confessor, y no al del Pe-
nitente; y assi segun esto la sentençia vltima que
Santo Thomàs enseña en esta materia, es, que el
Confessor ha de ser quien declare, si el penitente
ha de comulgar, ò no todos los dias; pues el cono-
ce, si el recibir el Sacramento todos los dias les ha-
ze daño, ò provecho à los que la reciben; por lo
qual haràn muy acertadamente los penitentes en se-
guir el juicio del Confessor, y se les manda, que
comulguen todos los dias, hazerlo; y si les niega
la Comunión, conformarse con su parecer, obe-
diendole.

Em-

Empero, como ay dos generos de Confessores; Vnos que gobiernan el alma de assiento, y son Padres Espirituales, y otros que no hazen mas que reconciliar vna vez, ò otra; parece que queda en duda à qual destos se ha de seguir en orden à las comuniones, à esto digo; que siempre se ha de seguir el dictamen del Confessor, que gobierna el alma de assiento, aunque diga lo contrario el otro Confessor, la razon es clara; porque el Confessor que es proprio, tiene conocimiento del penitente, de su natural, y modo de vida, y assi sabrà quando necessita de comulgar, y quando le harà daño; el otro Confessor, como no puede tener conocimiento del penitente, podrá ser que le dè la Comunión quando le haga daño, y se la quite quando tenga necesidad, y assi siempre se ha de estar al parecer del proprio Confessor, y seguirle; como en la curacion de vn enfermo, siempre se ha de estar al parecer del Medico, que tiene conocimiento de la complexion del enfermo, y del estado de la enfermedad, y no al dicho de otro Medico que no ha visitado mas que vna vez al enfermo.

Demàs desto, que el proprio Confessor à quien se le ha entregado el gobierno de todas las acciones, es luez de aquella accion de Comulgar, y assi se le ha de obedecer en lo que ordenare; el otro Confessor solamente es luez en orden à las culpas, que se le confiesan, y en orden à la penitencia que impusiere por ellas; y assi en esto ay obligacion à obedecerle; pero no es luez de la Comunión que se sigue; y assi no ay obligacion de conformarse con su parecer; por todo lo qual siempre se ha de seguir el dictamen del proprio Confessor, y comul-

mulgar quando èl lo mandare, que con esso harà fruto este Sacramento.

Ha llegado à mi noticia, que algunos Confesores mandan à las personas que gobiernan, que quando se hallan sin culpa mortal se vayan sin reconciliar a recibir la Comunión; y la razon que dan para esto, es; lo vno, porque por esse camino les enseñan a obedecer; lo otro, porque puede ser, que no se hallen con disposicion para el Sacramento de la Penitencia, por tener solos pecados veniales, de los quales no suele aver dolor, y la tengan para el de la Comunión; y assi mejor es comulgar sin reconciliarse, que confessarse primero: por lo qual quiero dezir mi sentir en esta parte.

Para lo qual supongo, que estas tales personas estando sin pecado mortal, si reciben la Comunión sin confessarse primero; ni haràn sacrilegio, ni pecará mortalmente; porque assi lo enseña el Concilio, y los Padres, solamente està la dificultad, en si será mejor el comulgar sin confessarse, que despues de averse confesado, comulgar.

Lo segundo que supongo, es, que no hablo en vna ocasion, ò en otra, sino es en el regular gobierno de vn alma; porque vna vez, ò otra se le puede mandar que comulgue sin confessarse, particularmente, si es vna persona escrupulosa, que le parece que va cargada de culpas mortales, y aun no llega à ser pecados veniales, en este caso conduce mucho mandarle, que comulgue sin confessar, para desengañarla, y quitarle de la cabeça, que aque llas cosas que juzga que son pecados mortales, no son, ni veniales: pero con advertencia, que aun en este caso no se le ha de mandar comulgar sin oír-

la primero , aunque no se confiese , ni se le oiga Sacramentalmente.

Esto supuesto , digo ; que no puede ser mejor mandar à vna persona , que se halla sin pecado mortal , el que comulgue sin confessarse primero , que aviendose confessado , luego comulgar : Ni este modo de govieno puede ser para adquirir mas gracia ; antes bien es para tener muchos menoscabos , y perdidas en la gracia al cabo del año : La razon es clara ; porque el Sacramento de la Penitencia tiene por efecto el perdonar culpas , si las ay , y sino aumentar la gracia , como enseña el Concilio , y los Padres , y esta gracia se aumenta , segun la disposicion que se lleva , si mucha , mucho se aumenta ; si poca , poco se aumenta : luego el que huviere confessado , y luego comulgado todos los dias del año , conseguira la gracia que comunica el Sacramento de la Penitencia , y el de la Comunión : luego el que comulgare sin aver confessado todo el año , se privará de los frutos que causa el Sacramento de la Penitencia : luego , segun buena cuenta , mas gracia adquirira el que confessare , y comulgare , que no el que comulgare solo ; luego mejor será el modo de govieno que enseña , que primero se confiese antes de comulgar , que no el que dize que se comulgue sin confessarse primero ; pues por aquel se consigue mas gracia , que no por este.

Y demàs desto , que aun para la gracia que comunica la comunión , se assegura , que sea mayor quando se confiesa primero ; porque como he dicho , la comunión causa mas , ò menos gracia , segun la mas , ò menos disposicion , que lleva el que la recibe ; y no ay duda , que el que se ha confes-

fado, và con mas disposicion, que el que no se confesò; porque aquel rubor, aquel empacho, y todo lo demás que le passa à vn Penitente (en que exercita muchas virtudes) es mas disposicion; por lo qual assegura mas gracia de la comunión el que se confiesa primero.

Y no dudo, que el que comulga sin confessar se por mandado del Confessor, haze vn acto de obediencia, y con este và à comulgar; pero reparese, que el que ha confesado, ha hecho acto de obediencia, y juntamente se ha exercitado en otras muchas virtudes: Y si por enseñarles à obedecer se gobierna deste modo, ay otras materias en que se les pueda enseñar à obedecer, que no sea tan à costa de los hijos de espíritu.

Y si me dizen, que pueden estar dispuestos para recibir la Comunión, y no para la Confession, y por esso les mandan que comulguen sin confessar. A esto, digo; lo primero; que es imposible el llevar disposicion para comulgar, y que no se lleve para la confesion; por que la disposicion para comulgar, encierra, è incluye virtualmente à la disposicion de confessar; porque aquella es vn acto de caridad, ò actual devoción, y no puede aver acto de caridad, que (aunque no expresa, y formalmente) virtual, y implicitamente no lleve dolor de aver ofendido à Dios, y proposito de nunca mas ofenderle, con animo de satisfacerle en lo que ha de delinquir (y si algo desto falta, no será caridad verdadera) todo lo qual es disposicion para la confesion: luego es imposible llevar disposicion para Comulgar, y no para la Confession; y sino lleva para esta, ni tampoco para aquella; lo segun-

gundo porque aunque no tengan mas q̃ pecados veniales en que caen con frecuencia, y no tienen dolor eficaz de ello: para obiar este inconveniente, ya he dicho que en este caso se haga materia de los pecados mortales yà confessados, ù de los pecados veniales en que no cae, y tiene aborrecimiento à ellos (que será caso Methaphisycó el que no aya vno, ò otro) que con esso se assegura la Confesion.

LECCION NONA.

En que se enseñan los exercicios, que se han de executar cada dia, para que todas las horas dèl estèn bien ocupadas.

ENCarga muy encarecidamente Filipino Robenio que en todo el discurso del dia estèmos ocupados en algun trabajo, para que el Demonio no nos halle ociosos, y nos haga caer con sus sugestiones en algunas culpas; porque la mejor ocasion que tiene este común enemigo para tentarnos, es la ociosidad, y así quiero en esta leccion señalar todos los exercicios, que se pueden executar en el discurso del dia, para que todas las horas estèn bien ocupadas, y si à caso viene el Demonio nos halle trabajando, y se buelva.

Demàs desto, para que trabajèmos con vniformidad, y regularidad todos los dias, y todas las horas, y no andèmos variando, yà en vna ocupacion, yà en otra, sino es que todos los dias se ocupen vniformemente, y sepamos que hemos de exe-

cutar en cada hora del día ; porque esta vniformidad haze grande provecho, para aprovechar en este camino, y la variacion de exercicios no haze fruto al espíritu.

Y porque este Tratado mira à todo genero de personas, y principalmente Religiosas ; primero dispondré el día para ellas, y luego le dispondré para las Seglares; y comenzando de parte de la noche, digo ; que han de procurar, que à las nueve, ù diez de la noche estèn concludidos todos los negocios, y ocupaciones del día ; de modo, que aquella hora se puedan acostar, y dar al cuerpo el sueño necesario que pide, el qual será seis, ò siete horas, no menos ; porque segun los Medicos, necesita el cuerpo de dormir esse tiempo ; y quitarle de esso, es dar lugar para postrarlo en vna cama, adonde no pueda trabajar, no mas de las seis, ò siete horas, porque entorpece los sentidos, y estan las potencias torpes para acudir à las ocupaciones de el día ; esto se entiende, sino es que aya alguna causa, ò enfermedad, que no de lugar à que se execute deste modo.

Es muy necessaria esta diligencia de averse acostado à las nueve, ù diez de la noche, porque es la llave, y govierno de todo el día siguiente, y si nos acostamos tarde, será necesario levantarnos tarde, con que se irán varajando todas las ocupaciones del día ; y si aviendonos acostado tarde nos levantamos temprano, se le quita al cuerpo el sueño necesario, y todo el día anda desvanecida la cabeza, y con pesadumbre, con que no asistirá à las obligaciones, como deve, sino es con tibieza, y flogedad.

Si se

Si se acostaron à las nueve , procurarán levantarse à las quatro de la mañana ; y si à las diez , será à las cinco , y puestos en pie se fortificarán con la Señal de la Cruz , levantarán à Dios el corazón , dándole gracias , porque los ha sacado de las tinieblas de la noche , y los ha dexado ver las luzes de aquel día , darán gracias à MARIA Santísima , rezándole vna Salve , y à el Angel de la Guarda vn Padre Nuestro , y vn Ave Maria , por averlos defendido aquella noche de los engaños del Demonio , tambien à los demas Santos de su devocion podrán rezarlos algun Padre Nuestro , y vn Ave Maria ; porque han intercedido con Dios , para averlos conservado aquella noche.

Acabadas estas gracias , ofrecerán à Dios todas las palabras , obras , y pensamientos , que huvieren de executar por el discurso de aquel día , protestando , que en ellas no tendrán fin , ni motivo temporal , ni respecto humano , sino es puramente la mayor gloria , y honra de Dios , ayudandoles para esto la Divina Gracia.

Despues se irán disponiendo para entrar en la Oración , executando para esto lo que he dicho en la Lección de oración. En dando el reloj entrarán en la oracion , y estarán allí el tiempo señalado , despues se saldrán , guardando en todo lo que queda dicho en la lección de oración , adonde me remito.

Yà que ayan salido de la oracion , si ay lugar , antes de Prima há de oír vna , ò dos Missas ; y sino dexarlo para despues de Prima : si acaso no fuere su profesión de acudir al Coro acabadas las Missas , se irán à ocudir à las ocupaciones de su profesión ; si fueren de profesión de asistir al Coro , enoyendo

do tocar al primero, ò hazer la primera señal para Prima, trataràn de disponer su coraçon, para ir al Coro, considerando, que han de ir à hablar con Dios, y à pedirle el remedio de las necesidades de la Iglesia del bien comun, y de las propias; con esto el coraçon se aparta de todas las demás ocupaciones, y se recoje àzia Dios, y esta preparacion es muy importante, para despues estar en el Coro con atencion; y sino se haze, todo aquel tiempo se passa en pensar en otras cosas, y por esta causa nos hazen dos señales siempre que hemos de ir al Coro; la primera, para que dexemos todas las ocupaciones corporales, y nos dispongamos con la preparacion dicha; y la segunda, para que entremos en el Coro à dezir las alabanças à Dios: esta preparacion haràn siempre que huvieren de entrar en el Coro.

Estaràn en prima, considerando, que estàn allí hablando con Dios, y que le estàn cantando alabanças, sin dar lugar à que se divierta el pensamiento; y si acaso vinieren à la imaginacion algunos pensamientos impertinentes, procurar deshecharlos, y bolver el pensamiento à Dios; à esta hora del Coro no se faltará, sino es que la ocupacion del oficio no lo permita, ò aya alguna necesidad, que obligue à pedir licencia al Prelado, ò Prelada, para quedarse; mas es necessario atender, que no sea la pereza, ò floxedad la que pida el quedarse, sino es la necesidad, ò legitima ocupacion.

Acabada Prima, se retirarán à la zelda, y ocuparán el tiempo hasta Missa Mayor en algunos ejercicios corporales, los quales serán, segun el estado, ò disposicion de cada vno; porque no todo el
tiem-

tiempo se ha de ocupar el espíritu en orar , meditar , y contomplar este exercicio durará hasta que toquen à primero de Missa Mayor , y en tocando se dexará , y se dispondrán del mismo modo , que para Prima ; entrarán en las horas , y Missa Mayor , y estarán allí con la devocion yà dicha , hasta que salga la Comunidad , no ay que salir del Coro , sino es que aya alguna causa legitima.

Despues de aver salido de Missa Mayor , se sigue el ir à comer ; lo qual será siempre en el Refectorio con la Comunidad , y no en otra parte , sino es que aya alguna causa que obligue à ello : antes de entrar à comer considerarán brevemente , que tienen la comida dispuesta , sin averla merecido , y que avrà muchas personas en el mundo à aquella hora , que ayan trabajado mucho mas , y se hallan sin tener que comer , y con mucha necesidad. Entrarán à comer , y propondrán , que el comer no lo hazen por otro fin , mas que por dar al cuerpo el alimento necessario , para que sirva al espíritu ; no por gusto , ni por recreacion , sino es por el fin dicho : quando los servidores , ò servidoras de la mesa trageren las porciones , ò partes de comida , no ay que andar escogiendo , sino es tomar la que mas à mano estuviere , ò la que diere el mismo servidor , ò servidora : no ay que bolver la porcion à quien las reparte , ni ser impertinente en esto , sino es contentarse con la porcion , ò parte , que le huviere tocado , esto se entiende no aviendo alguna necesidad que obligue , que si la ay se podrá bolver : Comerán aquello que les pareciere tiene necesidad el cuerpo , lo demás dexarán à los pobres ; lo que huvieren de comer , sea sin saynetes , y falsas,

hora de recreación, si huviere licencia para ello, guardando el modo que dixe en la recreacion de medio día,

Sino huviere licencia, y huviere enfermos, se visitarán puramente por Dios, sin otro fin, ni respeto; y en esta visita no se trazarán conversaciones de porfías, ni de otras cosas impertinentes, ni ociosas, sino solas aquellas que fueren de alivio, y divertimento al enfermo; esta visita será breve, y no gastar mucho tiempo en ella.

Hecha esta diligencia, se retirarán à la zelda, y se dispondrán para entrar en la Oración, haciendo las diligencias que ya tengo dichas en la lección de Oración, guardando en todo lo que allí tengo dicho, en quanto al tiempo, y todo lo demás.

Si acaso los Maytines fueren à prima noche, se puede dexar la Oración para despues dellos: ya que se aya concluido con la Oración, y los demás exercicios, se dispondran para irse acostar, lo qual será deste modo; lo primero, pidiendo à Dios que los libre aquella noche, de todos los engaños del Demonio; à Maria Santísima, y al Angel de nuestra Guarda, que intercedan con Dios, para que nos conceda el llegar à otro día.

Despues desto se hará vna protesta, en que retrate la voluntad que huviere tenido entre día, puesta en algun bien temporal, ò en alguna criatura, y la ponga en Dios; que con estas diligencias, aunque tuceda en sueños lo que quisiere, no será culpa, sino es, ò ilusion del Demonio, ò flaqueza de la naturaleza.

Demàs desto, se pedirá al Angel de la Guarda,
que

que tenga cuydado de despertarnos, à la hora que està señalada para levantar se à la Oracion; y pre-
signandose, se entregaràn al sueño para levantar se
à las quatro, ò cinco de la mañana, como ya tengo
dicho, para entrar en la Oracion.

Todo este orden que he puesto, se ha de enten-
der, auiendo salud, y no auiendo algun achaque, ò
causa que lo impida, que si lo ay, no se puede acu-
dir à los exercicios que he dicho.

Mas porque ay algunas personas en las Religio-
nes, que no tienen por ocupacion el assistir al Co-
ro, sino es à otros exercicios corporales; y la dis-
tribucion de las horas del dia que he hecho, es pa-
ra personas que acuden al Coro, para distribuirles
el tiempo à estas personas que no acuden al Coro;
quiero dezir el modo que han de tener, para ocupar
bien el dia, el qual sera deste modo. Despues q̃ estas
personas que no acuden al Coro, se ayan leuanta-
do à las quatro, ò cinco de la mañana; entraràn en
la Oracion, como he dicho en las demàs; estaràn
su hora, y luego oiràn vna Míssa, y despues acudi-
ràn à la ocupacion que tienen; en acabando, tomar
vn libro, y leer media, ò vna hora, tomaràn su pe-
dazo de tiempo para que descanse el cuerpo, des-
pues acudiràn al trabajo, vísitaràn sus Altares, re-
zaràn el Rosario, y à la noche tener cuydado, de
que estèn acabados todos los exercicios para en-
trar en la Oracion; y despues acostarse à las nueue,
ò diez de la noche, para poder levantar se al tiem-
po de las quatro, ò cinco. Como en el siglo aya tan
diferentes estados, los quales tengan diversas ocu-
paciones, no se puede señalar vn mesmo modo de
distribucion de las horas del dia: solo puedo dezir,

que como estas personas estèn ya dedicadas à caminar por esta vereda espiritual, han de entender, que han de tomar por principal ocupacion los exercicios espirituales, que ya he dicho; como son, oracion, leccion de libros deuotos, presencia de Dios: y para estos, es necessario tener señalada hora todos los dias; y despues de auerlos executado, se pueden executar las ocupaciones corporales, del estado de cada vno: pero porque las ocupaciones corporales de vn estado, piden que se hagan à vna hora, y las de otros à otra; por esso no puedo señalar hora determinada, para que se exerciten; y assi este punto lo dexo al iuizio, y prudencia de los Confessores; los quales se informaran de las ocupaciones del estado de cada vno, y segun esso señalaran horas, para que se exerciten las ocupaciones corporales del estado, y los exercicios espirituales; de manera que todas las horas del dia estèn ocupadas, ya con vnos exercicios, ya con otros: Y atiendan los confessores, que à este tiempo, se le ha de acudir al cuerpo con lo necesario (aunque no con lo superfluo) para que pueda trabajar, y servir al espiritu.

Con los exercicios dichos, assi vnas personas, como otras, ocupan bien todo el dia, y no se pierden vn instante; y assi las personas que quisiere passar adelante, han de procurar executar estos exercicios todos los dias, sin faltar por ningun caso à esta ocupacion, menos que aya alguna necesidad que lo impida.

Solo digo vna cosa, que assi vnas personas como otras, si tienen salud, pueden vsar de algun silicio, y de algunas disciplinas, ò mortificaciones;

pero como estos exercicios pueden hazer daño à los sugetos delicados, no es bien, que cada vna lo haga por su eleccion, sino que es necessario hazerlo con consulta del Confessor, el qual dirà si es conveniente, ò no, y quando ha de ser.

LECCION X.

En que se enseñan los exercicios, que se han de executar cada semana, para alentar al espíritu.

NO solo ayuda mucho para el gobierno del espíritu, el tener distribuidas las horas del día; sino es tambien tener dedicadas las semanas, à algunos exercicios santos, y así ya que he distribuido las horas del día, será bueno tambien repartir los dias de la semana, en exercicios virtuosos, para que exercitandolos las personas que quieren caminar por este camino espiritual, rindan al cuerpo, y alienten al espíritu.

El Domingo, Lunes, Martes, Miercoles, y Iueves, se executarán los exercicios que tengo dicho en la leccion passada; porque en estos dias no ay especial exercicios que hazer mas de los de cada dia.

El Viernes se ocuparán en exercitar aquel día vna disciplina, y ayunar en reverencia de la Pasion de Christo Nuestro bien, y tambien traer silencio aquel dia, esto se entiende, si ay salud, y no ay algun achaque que lo impida.

El

El Sabado se ayunará, y se tomará otra disciplina en memoria de Nuestra Señora, à quien está dedicado esse día; en este mesmo Sabado tendrán vna hora mas de recogimiento, y en ella procurarán examinar lo que huvieren trabajado en aquella semana, si hallaren, q̄ huvieren sacado algun provecho; darle gracias à Dios, q̄ les ha dado auxilios, para poder obrar bien; y si hallaren q̄ han faltado, pedirán à Dios perdon, y harán firmes resoluciones de recuperarlo en la semana siguiente, dando-les Dios su gracia; con esto se despedirán de la oración.

Demàs desto se eligirá cada semana vn Santo, ò Santa por Proteçtor, à quien se procure imitar en lo que se pudiere; y para que sea intercessor para con Dios, y les conceda auxilios, y focorros para poder cumplir con todos aquellos exercicios que tienen resolución de executar.

A este exercicio no se ha de faltar cada semana, sino es tomar firme resolución de executar lo; porque haze mucho provecho al espiritu, y rinde notablemente à las
passiones.

LECCION XI.

*En que se enseñan los exercicios que se
deven executar cada mes, para que
se vayan aumentando las
fuerçase espirituales.*

T Ambien ayuda mucho al espiritu, para ir cobrando fuerças, y aumentar las resoluciones de caminar adelante, el tener determinado en cada mes el hazer algunos exercicios espirituales; y así quiero ponerlos en esta leccion, para que sepan los que caminan en esta vereda espiritual lo que han de hazer.

Para lo qual se ha de elegir el vltimo día del mes, y en él se executaràn los exercicios siguientes. Aquel dia se tomarà vna hora, ò dos mas de oración, en las quales se examinarà como se ha gastado aquel mes; y si hallare que ha sacado algunos provechos, y adelantamientos, darle gracias à Dios, que le ha asistido con sus auxilios; y si viere que no ha trabajado, averguence se delante de Dios, y pídale perdon de su tibieza, y flogedad, y dèle palabra de enmendarlo en el mes siguiente.

Lo segundo, elegir vn Santo, ò Santa por Patron de aquel mes, à quien procure imitar; y si fuere posible leer sus vidas para tenerlas por dechado; serà me jor.

Lo tercero, aquel día se hará vna Comunión, con fin de darle gracias à Dios por los beneficios que ha recibido aquel mes, y porque le dè auxilios para el mes siguiente.

Lo

Lo quarto, aquel día se tomarà vna disciplina, y se ayunará, o se traerà vn filicio, en memoria de que aquel día ajusta las cuentas de aquel mes, esto se entiende aviendo salud, y con consejo del Confessor.

Todos los quales exercicios se executarán sin faltar à ellos; porque ayudan mucho à rendir las passiones, y comunican alientos al espíritu, que es lo que se intenta con ellos.

LECCION XII.

En que se enseña, que se ha de executar cada año para provecho del espíritu.

ES estílo entre los Mercaderes del mundo, que en los vltimos días del año hazen avança, o vna cuenta, para conocer si han grangeado aquel año, o han tenido pérdidas en las mercaderías que han vendido; y si encuentran aver perdido, el año siguiente hazen el empleo en otras mercaderías, escarmentando de las passadas en que se perdieron; y si hallan el aver ganado, buelven à hazer el empleo en las mesmas que el año passado: A este modo será bien, que los Mercaderes espirituales, esto es los que procuran adquirir con sus exercicios fuerzas espirituales, hagan cada año vn avança, o cuentas de lo que han grangeado aquel año, para su espíritu; y si por las cuentas encontraren aver grangeado fuerzas espirituales, procuren el año siguiente hazer el empleo en los mesmos exercicios, que el

el año passado, y si hallaren que se han perdido, escarmienten, y caminen el año siguiente, por otras ocupaciones distintas que las passadas: Así lo estilan en los tiempos antiguos las personas que trataban de virtud, eligiendo el día que cumplieran años de su Baptismo, como dize Filipo Robenio, para este fin.

Y así se eligirá vn día cada año, que será a los yltimos del; por ser entonces día mas señalado, y en él se tomara dos horas de recogimiento, para examinar el estado en que está su espíritu; si viere que le tiene adelantado, y aprovechado, dèle gracias à Dios por el beneficio que le ha hecho de asistirle con sus auxilios; y si hallare que está atrasado, confundase delante de Dios, y pídale perdón de las faltas que huviere tenido, dándole palabra de la enmienda.

Lo segundo se hará vna confesion, y comunión aquel día, en memoria del beneficio que ha recibido de Dios, tomando para esta confesion de aquel año (que vendrá à ser como general) el tiempo necesario para dezir las faltas que huviere cometido en él.

Lo tercero, se ayunará aquel día, en memoria deste cabo de año; se tomará vna disciplina, esto se entiende si ay salud, y para mayor acierto, será con consejo del Confessor.

Lo quarto, se eligirá vn Santo por Patron de aquel año, ò Santa, para q patrocinen, y intercedan con Dios embie auxilios para poder vivir virtuosamente con adelantamientos, y provechos de espíritu.

Tambié estos exercicios executados en el fin del año, ayudan para ir quebrantando las passiones, y au-

mentando las fuerzas espirituales, y así ha de aver mucho cuidado componerlos en execucion, para conseguir sus efectos, y frutos.

LECCION XIII.

En que se enseña el fin, y intencion, con que se han de hazer todas nuestras acciones, para que sean meritorias delante de los ojos de Dios.

Cosa asentada es entre los Theologos, que la bondad, ò malicia de nuestras acciones, el merito, ò demerito de nuestras obras, se toma de la intencion, ò fin, con que se hazen; de modo, que si la intencion, ò fin fuere bueno, todas las obras, y exercicios que se hizieren debaxo de aquella intencion, serán buenas, y meritorias; mas si la intencion fuere torcida, todas las acciones que se hizieren debaxo della, serán pecaminosas: esto nos quiso dezir la Magestad de Christo por su Evangelista San Matheo, quando dixo, que si nuestro ojo fuere simple, y sencillo, todo el cuerpo será claro, luzido; mas si fuese torcido, y abiesso, todo el cuerpo será obscuro, y tenebroso: Entienden aquí los Expositores Sagrados, por el ojo, la intencion, ò fin que tenemos en nuestras obras, desuerte, que lo que nos quiso dezir la Magestad de Christo, fue, que si nuestra intencion era recta, y perfecta, todo el cuerpo, y conjunto de las demás acciones, que se hazian debaxo de aquella intencion, eran perfectas, y meritorias; pero si la in-
ten-

tencion era torcida, è imperfecta, todas las acciones que se executavan debaxo della, eran imperfectas, y pecaminosas.

Y la razon de esto es, porque la caridad es raíz de merecer la Gloria; y esta virtud, es la que mira à Dios, como objecto propio, y ordena à su Magestad todas las demás acciones, assi naturales, como sobrenaturales, que executa el hombre; por que es Reyna de las virtudes, assi infusas, como adquiridas, y estas estan sugetas à su imperio.

Mas ya que hemos dicho, que la intencion recta, y fin perfecto comunican bondad à las acciones, que caen debaxo del, y que la torcida intencion comunica malicia à las acciones, que se executan con ella: Siguese aora, que expliquemos qual es el fin perfecto, y qual sea el fin torcido; à lo qual digo, que el fin recto, y perfecto es Dios, ò cosa, que vaya ordenada àzia su Divina Magestad; fin torcido, è imperfecto, somos nosotros, ò otra qualquiera cosa criada, que no este ordenada à Dios: Tambien es necessario explicar, quales son las acciones que se pueden ordenar al fin perfecto, y recto, y quales las q ordenan al fin torcido, è imperfecto? Alo qual respondo; que en nosotros ay tres generos de acciones; vnas que determinadamente son buenas, como todas las acciones de virtud; otras, q determinadamente son malas, como todas las acciones de los vicios; otras, que son indiferentes de suyo, que ni son buenas, ni malas, como el comer, beber, y otras à este tono: Digo, pues, q las acciones que son determinadamente buenas, y las que son indiferentes de suyo, essas se pueden ordenar à Dios, como tener paciencia, comer, ò beber; pero las que son determina-

damente malas, por ningún modo, como impacientarse, &c. Al fin torcido se pueden ordenar las acciones q son determinadamente malas, y las que son determinadamente buenas, y las que son de suyo indiferentes; como las obras de virtud, el comer, ò beber, y las obras viciosas.

*La ad Cho
rinto. c. 10.*

De lo qual se infiere, que quando el hombre ordena à Dios las acciones que son buenas, como todas las acciones de virtud, y tambien todas las acciones que son indiferentes, como el comer, beber, &c. Entonces las ordena à vn fin recto, y tiene buena intencion, y consiguientemente las haze meritorias: y por esta razon les dezia San Pablo à los de Corinto, que quando comiessen, ò bebiesen, ò hiziessen otra qualquiera obra, la ordenassen à Dios, y la hiziessen por su Divina Magstad; porque con esso facarian fruto, y merito dellas.

*Isaia cap.
58. ecce in
die ieiunij
vestri in-
venitur vo-
luntas ve-
stra.*

Tambien se infiere, que quando el hombre ordena assi, ò à otra qualquiera cosa, criada las acciones, que de suyo son buenas, ò indiferentes, en tal caso las ordena à fin torcido, la intencion es imperfecta, y consiguientemente las haze pecaminosas; por esso dixo Dios al Profeta Isaías, que el ayuno, y demás exercicios virtuosos, que executavan los de su Pueblo, no eran aceptos à sus ojos, ni le agradavan; porque no los ordenavan à Dios, sino es que los hazian por su proprio gusto, y voluntad; ven aqui, que estos hombres executavan vna buena obra, como el ayunar; y porque no tenian mas fin que su proprio gusto, y voluntad, lo hazian con fin torcido, y cometian pecado.

En esta Doctrina, quísiera, que cargaran la
con-

consideracion muchas personas, que están afligien-
do su cuerpo con ayunos, filicios, y disciplinas,
executando otras obras penales, asistiéndolo à otras
de piedad, y devocion, executando confesiones, y
comuniones, acudiendo al Coro, y tambien à la
oracion: Què mereceràn con estas obras, si el fin
que tienen en executarlas, no es Dios, sino es
su proprio gusto, y voluntad, ò el bien parece
à los compañeros, ò compañeras, el ganar aplau-
sos, y opinion de virtuosos, ò virtuosas, ò otros
respectos temporales, ò humanos, que todos son
fines torcidos? Es cierto no merecen, antes pecan
en todos los exercicios yà dichos; porque todos
los han executado con intencion torcida; y lo que
pueden aguardar de Dios, es, que les responda lo
que à los de su Pueblo, que aquellos ayunos, fili-
cios, y disciplinas, y demás mortificaciones, y
todos los demás exercicios, que han executado,
no le agradan, y que no tiene obligacion à pre-
miarlos, pues no los han hecho por su Divina
Magestad, sino es por su proprio gusto, por gran-
gear opinion de virtuosos, ò por otros fines torci-
dos; y que tan lexos está de averse dado por ser-
vido, que antes le han ofendido con ellos, y que
quien tiene obligacion à premiarlos, será el mun-
do por quien los han hecho, ò el fin que han te-
nido en ellos. Esta es la respuesta, que pueden
aguardar de su Divina Magestad las personas,
que huvieren executado tales obras por los fines
yà dichos.

Què lastimosa cosa será, q̃ estas personas, que há-
estado executando todos los exercicios, yà dichos,
con torcida intencion, juzgando que tiénen hechos

muchos meritos para la Gloria, hallen en el Tribunal de la iusticia de Dios, que todas aquellas obras, no han sido meritorias; antes son culpas, que estando voces contra si: atendiendo à esto San Gregorio, encarga, que no solo nos dediquemos à buenas obras; sino es q̄ examinemos cō cuydado el motivo, y intencion con que las hazemos: no sea, que por executarlas por algun fin, ò respecto humano, perdamos el merito q̄ por ellas aviamos de adquirir. Diez fueron las Virgenes que guardaron castidad (prosigue el Santo) pero no todas llegaron à percibir el premio, que correspondia à aquella virtud (q̄ fue la Gloria) las cinco entraron en la Bienavéturança, y las otras cinco se quedarō fuera; y la razon que dà este Santo, porque no premiò Dios aquella virtud de virginidad, como à las otras; fue, porque aquellas guardaron la virginidad, por adquirir creditos, y aplausos de Virgenes: guardaron esta virtud, por intencion torcida; y por fin imperfecto, y no por dios, como las otras cinco, con lo qual, quando llegaron à pedir el premio de aquellas obras, respondiò Dios, que no las conocia, pues aquellas obras, no las avian executado por su respecto, sino es por otro fin torcido de vanidad.

De todo lo dicho se infiere, lo importante, que es la recta intencion, en las obras que executamos, y los daños que se siguen, de obrar en nuestras acciones, con fines, y respectos torcidos; las utilidades que se siguen, de hazer por Dios puramēte, las acciones que executamos, y los males que acompañan à las buenas obras, quando las hazemos por nuestro gusto, y voluntad; por ganar aplausos, ò
por

por otros respectos temporales: y assi, la persona que quisiere aprouechar en este camino de virtud, ha de procurar, que todos los exercicios que en el executare, tenga por motiuo puramente a Dios, y no otros fines torcidos, y respectos temporales.

Y para que esta intencion, recta siempre, esté en nosotros, es necesario hazer algunas diligencias, que con ellas renueve esta intencion en qualquier exercicio que executemos. La primera, es, exercitarse en el amor de Dios; que auiendo este amor, la intencion con que obraremos, siempre será derecha, y àzia à Dios; porque el amor, siempre ordena todos sus exercicios, y obras à la prenda amada: y assi, si nosotros nos ocupassemos en amar à Dios, todas nuestras obras las ordenarèmos à su Magestad, y las harèmos por su respecto, y por su bondad.

La segunda, es, exercitarse en el menosprecio de si mismo, y aborrecimiento propio; con esso en nuestras obras, y exercicios no buscarèmos aplausos, y glorias para nosotros; como el que aborrece, y menosprecia à vna persona, nada haze por el, ni le busca glorias, y aplausos; sino es antes le desea todo genero de males.

La tercera, es, en el principio de todas las obras que executarèmos, hemos de renovar, el dezir, que las hazemos por Dios, y no por otro respecto, ò fin temporal.

La vltima, es, que despues de auer obrado, hemos de examinar con rigor todas nuestras obras; para ver si han ido ordenadas à nuestro propio interès, ò à mayor gloria de Dios; porque es cierto, que si
fue.

fueron à nuestro propio interès, es torcida la intención con que se executan; y si fueron àzia la mayor gloria de Dios, fue buena, y derecha la intención.

Con estas diligencias que se executen, vendrán à conseguir el tener recta intención en todas las obras, y exercicios que executaren, y se apartarán de fines torcidos, y de malas intenciones; con esto harán todas las obras meritorias, y conseguirán todos los frutos à que se ordenan.

LECCION CATORZE.

*En que se enseña, que las obligaciones
de cada uno, se han de tener en
la memoria para cumplir
con ellas.*

*Deuter. 10.
cap. 11. v.
18.*

Mandaua Dios en la Ley Antigua à los hijos de Israel, que los preceptos, y leyes, que Dios les ponía, las colocassen en sus coraçones, en sus ojos, y en sus manos: notables circunstancias ocurren en este precepto, que Dios intima à los de su Pueblo; el coraçon, las manos, y los ojos; quizá para obligarlos à que no se olvidassen de ellas; sino es que las tuvieran presentes, y las guardassen; en el coraçon quiere que pongan las leyes, para que siempre que los afectos que residen en él despertassen; lo primero con que encontrassen fuesen las Leyes que Dios les tenia puestas; en las manos tambien dezia que las tuviessen, para que
siem.

siempre que fuesſen à obrar ſe acordaffen de los preceptos que Dios les avia impueſto; en los ojos guſtava que tambien las tuvieſſen, para que ſiempre que los abrieſſen; lo primero, que miraffen fueſſen los mandatos que Dios les avia intimado; ſin duda tanta repeticion de mandarles, que tuvieſſen preſentes las obligaciones que tenian, era, para que no ſe olvidaffen de ellas, ſino es que las guardaffen; porque agrada à Dios mucho la obſervancia de las leyes, y obligaciones proprias; por eſſo encargava tanto San Pablo à ſus Diſcípulos, que ſe ocupaffen en cumplir las obligaciones de ſu eſtado, y que caminaſſen por el camino en que Dios les avia pueſto.

*Vocatio-
nequevo-
cati eſtis,*

Eſ fundamento, y zanja del edificio de virtud el cumplimiento de las proprias obligaciones, y ſiempre que ſe edificare ſobre eſte cimiento, irá muy firme el edificio; y ſino vâ fundado ſobre eſtas zanjas, vâ expueſto à que à cada paſſo padezca ruinas; con que muy poco importaran el ſurcar las carnes con diſciplinas, afligir el cuerpo con ſilencios, maltratar el eſtomago con ayunos, y hazer otras obras de devocion, ſi por otra parte ſe falta à las obras de obligacion; muy pocos paſſos ſe daran en eſte camino eſpiritual, procediendo deſte modo; mas el que quiliere caminar con ſeguridad, y firmeza, aplique el cuydado à cumplir con todas las obras, à que eſta obligado, y de al puede paſſar à otros exercicios de devocion.

Y ſi Dios encargò tanto à los de ſu Pueblo, que puſieſſen ſus leyes en el coraçon, en los ojos, y en las manos, para que ſiempre las tuvieſſen preſentes, y procuraſſen cumplir con ellas: Yo quiero poner

no lo

M

en

en este Tratado las obligaciones, y leyes, que cada vno tiene, para que el que le llegare à leer encuentre con ellas.

Y atendra entendido el Catholico, que por ser lo està obligado à guardar los Mandamientos de la Ley de Dios, los de la Iglesia, y los demàs preceptos, que el Pontifice, y los demàs Prelados tienen puestos; demàs de esso las obligaciones del estado en que Dios le huviere puesto; si fuere en el siglo tendra obligacion à aquellas Leyes que se professan en su estado; si fuere Religioso, ò Religiosa, estàr à las Leyes que se professan en su Religion; à los votos, à los preceptos, y constituciones; y estas Leyes han de procurar tenerlas en el coraçon, para que los afectos que en èl residen, quando quieran despertar, se ocupen en caminar àzia la observancia de aquellas Leyes; tambien las han de tener en la vista, para que; lo primero, que vean los ojos, sean aquellas obligaciones, y leyes, y sea lo primero, que cumplan; en las manos las han de traer tambien, para que lo que primero obren, sea la execucion de aquellas Leyes; con lo qual iràn zanjando vnos fundamentos muy firmes en este edificio espiritual, que no sean bastantes para arruinarlo, ni los recios ayres de la vanidad, ni los combates, con que embistiere el Demonio, ni otro qualquier enemigo del genero humano.

Y yà que estuvieren cumplidas estas primeras obligaciones, entra el ocuparse en las demàs obras, y exercicios, que son de devocion, y supererogacion, que entonces vienen bien; pero dexar las obras de obligacion, por ocuparse en las de devocion

cion, no son passos, que van por vereda segura, ni obras que las agradece Dios.

Y aun mas digo, que es cosa muy importante, y necessaria el poner en primer lugar las obras de obligacion (aunque sean muy leves) que no hazer otras obras de devocion, y supererogacion; porque esso es cumplir con lo que se debe, y faltando à ellas, siempre ay algun genero de culpa mortal, ò venial, conforme fuere la materia, y faltar à vna obra de devocion, no ay ni mortal, ni venial culpa; esto digo para algunos que hazen poco caso de faltar à cosas que son de obligacion, pareciendoles que con hazer otras obras de devocion, se disciñulan aquellas faltas; y es engaño, que no servirá de disculpa para Dios el dezirle, que faltaron à aquellas obligaciones, por estar ocupados en cosas de devocion; esto se entiende quando no ay alguna ocupacion, que sea de mayor virtud; que si la ay, claro es, que se puede acudir à ella, faltando

à la obligacion menor; porque entonces tiene mas fuerça aquella

virtud.

(?)

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

3333333333

3333

PRIMER ESTADO DE LOS principiantes, que comunmente llaman de Via Purgativa, por la qual han de comenzar los que quisiere[n] llegar à la divina vnion con Dios.

YA que he puesto en las lecciones antecedentes los exercicios, que ayudan à conservar las resoluciones de caminar en este camino de perfeccion, los quales se executaràn en los tiempos, que vãn señalados; aora se sigue explicar la Vida Contemplativa, y todos sus grados, para que la sepan, y entiendan los viandantes deste camino; pues es el camino derecho, para la vnion con Dios.

LECCION XV.

En que se enseña, quan grande desorden sea, querer subir à la contemplacion, sin auer passado primero por la meditacion imaginaria.

MVy latamente tengo escrito en el libro, que di à la Imprenta, del punto que toca à esta Leccion, manifestando el gran desorden que ay, en que los principiantes en la vida contemplatiua, quieren de vn golpe subir à la contemplacion, no auiendo passado primero por la meditacion imaginaria;

el que le tuviere à mano, podrá ver lo que dixe desde el §.3. hasta el 9. alli verá las impugnaciones que tengo contra este modo de oración, que algunos Autores enseñan, y algunas personas practican; pero, porque será muy posible, que no todos tengan aquel libro, qui ero poner en este el nuevo modo de oración, y brevemente impugnarlo, para que con esso tengan vna breve noticia de todo lo que alli dixe, adonde me remito para el que quisiere mirarlo despacio.

Ay algunos Autores (que dexo citados en los §§.ya referidos) que enseñan, que los que comienzan en la vida contemplatiua, no han de meditar, ni hazer discursos, si que desde luego se han de poner en la presencia de Dios, con vn acto de Fè viva, y deste modo estar se quietos, mirando, y contemplando à Dios, resignando su voluntad en la Diuina, que Dios viendo entonces, que se han dexado en sus manos, como Padre amoroso, y Amigo fiel, enseñará lo que se debè hazer, y dará con que hazerlo, pues es Omnipotente: ponderan las vtilidades, y provechos que trae consigo este modo de oracion, y el camino que se ahorra para llegar à Dios, echádo por este atajo; y dicen, que si alcabo, y despues de mucho tiempo, se han de poner en la contemplacion; quanto mejor será ponerlos desde luego, que con esto se ataja mucho camino, y se llega mas presto à Dios; y deste modo enseñan el camino de la Oracion Mental.

Pues para que se conozca manifestamente, quan grande desorden sea, el querer subir à la contemplacion, sin aver passado primero por la meditacion imaginaria. Supongo lo primero, con San Dionisio,

San-

Santo Tomás, San Bernardo, y los demás Autores místicos; que la Oración Mental tiene tres grados; vno mas perfecto que otro: El primero se llama meditación imaginaria: El segundo, ponderación, de aquellas cosas que se han imaginado, ò meditado: El tercero, se llama contemplación; estos tres grados tienen entre si vna admirable conexión; porque el primero tiene por término, y paradero, al segundo; y este tiene por fin vltimo, al tercero: y demás desto; el primero es disposición para el segundo; y este para el tercero.

2. 2. q. 34. Lo segundo que supongo (para mas claridad de
artic. 9. lo que voy à dezir) con Santo Tomás; que las personas que están dedicadas à la vida contemplatiua, son en tres diferencias; ay vnos que llaman *incipientes*, los quales son, aquellos que aviendo hechas resoluciones, para dexar las culpas, comiençan à conocer los Misterios, y verdades Catolicas: ay otros, que llaman *aprouachados*; los quales están en medio del camino de la perfección, y en el van aprovechando, y disponiendose para recibir las luzes Divinas: finalmente, ay otros, que llaman *perfectos*; los quales están en el término, y cumbre de la perfección, y conocen à Dios por vna luz extraordinaria.

1. p. q. 76. Esto supuesto, digo, que es contra la buena Filosofía, el querer, que los que comiençan en el exercicio de la Oración Mental, se pongan desde luego en la contemplación, no aviendo passado primero por la meditación imaginaria. La razon primera es, porque (como dixe en el §. 3. de la practica de la oracion) la buena Filosofía enseña, y con ella Santo Tomás, que toda forma, assi substancial, como acciden-

1.

dental, natural, ò sobrenatural, comiènça à introducirse por el grado imperfecto, en el sugeto que se reciben, y despues passan à introducirse en los grados perfectos (de todo lo qual puse exemplos en el lugar citado) y assi, segun este principio Filosófico, la Oracion Mental, se ha de començar à introducir en los sugetos, por el grado mas imperfecto, que es la meditacion imaginaria; y desde allí passar al segundo grado, que es la ponderacion; y vltimamente al tercero; que es la Contemplacion: y assi el que comengare por la Contemplacion, que es el vltimo grado de la Oracion Mental, no aviendo primero passado por la Meditacion imaginaria, procede contra la buena Filosofia.

La segunda razon que ay para esto, es, que como ensena Santo Thomas todo agente, que en sus acciones va caminando de vn acto à otro; primero haze el acto imperfecto, y despues passa à executar el acto perfecto: esto lo veremos practicado en qualquiera facultad, ò Arte, que se comiènça aprender: Vn niño que comiènça à ir à la Escuela, primero le enseñan à conocer las letras, y ya que las conoce, le enseñan que lea corrientemente; por que el conocer las letras, es mas imperfecto, que leer de corrido: Por lo qual, segun esta doctrina, el nuevo contemplativo ha de començar por el acto mas imperfecto de la Oracion Mental (que es la Meditacion imaginaria) y luego passar à la Contemplacion de Fe (que es el acto mas perfecto) y assi, si los nuevos Contemplativos comiencan por la Contemplacion de Fe (que es acto mas perfecto) dexandose la meditacion imaginaria (que es acto mas imperfecto) proceden contra la buena Filosofia.

1. b. q. 85.
art. 3.

De-

2.2 q.53.
art.4. ad 1

Demàs de lo dicho, son muchos los inconvenientes, que se figuen deste modo de oracion: El primero que se sigue, es, que los que comiençan por la contemplacion; no aviendo passado por la meditacion, tientan à Dios; porque como enseña Santo Thomàs, entonces tienta el hombre à Dios, quando no haziendo lo que puede, y està en su mano, dexa que todo lo haga Dios, confiado en su Omnipotencia: como si vn labrador dexara de cultivar sus heredades, ni tampoco las sembrara, y luego se pusiera delante de Dios, y le dixera: Señor, aquí està este pobre, dadme pan en mis heredades; este tal tentará à Dios; porque no hazia las diligencias que podía, y estavan en su mano, y todo se lo dexava a Dios: a esse modo los nuevos contemplativos, que pudiendo, y estando en su mano la meditacion imaginaria (que es medio para la contemplacion) la dexan, y se ponen en la contemplacion, y dexan que Dios lo haga todo, tientan à Dios.

2.2. q.uef.
130. ar. 1.
ad 1.

El segundo inconveniente es, que estos tales cometen el vicio de la presuncion; porque como enseña Santo Thomàs, entonces se comete el vicio de la presuncion: quando vna persona teniendo vna virtud en estado imperfecto intéta hazer obras que son proprias de la virtud, quando està en estado perfecto; como si el que es niño intentasse por entonces hazer obras de hombre: pues si los nuevos contemplativos son imperfectos agentes en aquella linea, y quieren hazer el acto de la contemplacion, que es acto perfecto; claro es, que cometerán el vicio de la presuncion: Otros muchos inconvenientes se figuen deste modo de oracion:

Vea-

Vease lo que dixe en el §. 8. de la practica de la oracion.

El fruto que sacaràn deste modo de oracion, ferà muy poco, ò ninguno; porque como ensena Santo Thomàs: el entendimiento humano, por la enfermedad de nuestra naturaleza, no puede perseverar mirando las cosas espirituales; y así el peso le haze que mire las cosas temporales, y sensibles; al modo, que vn gibado podrá mirar al Cielo(aunque con gran trabajo)pero no podrá perseverar mucho; porque el peso de la mesma giba le hará que vuelva à mirar al suelo; y así los nuevos contemplativos no podrán perseverar en la contemplacion, fino es, que se divertiràn à las cosas temporales, con que se hallaràn ociosos, vacíos de virtudes, y llenos de vicios. Veanse las de nàs razones que puse en el §. 9. de la practica de la oracion.

Finalmente, este modo de oracion, es contra lo que enseñaron los Santos, y los Autores Místicos experimentados; los quales no cito. Vea se lo que dixe en el §.4. de la practica de la oracion, y como veràn, todos ellos ensenan, que los nuevos contemplativos han de començar, por el primer grado(que es la meditacion imaginaria) y despues han de passar à la contemplacion; y si quieren començar por la contemplacion de Fè, no passando por la meditacion imaginaria, es caminar contra lo que enseñaron los Santos, y Autores Místicos experimentados.

De todo lo dicho consta, quan grande desorden sea el querer començar por la contemplacion de Fè, sin aver passado por la meditacion imaginaria.

ría , pues este modo es contra la buena Filosofía, contra los Santos, y Autores místicos; losquales son lumbreras en esta facultad, que enseñan el camino á los contemplatiuos , para que por él no se pierdan, si , que lleguen con seguridad al Puerto de la Bienaventurança : Por lo qual , si quieren tener acierto los nuevos contemplatiuos , y caminar por esta vereda sin riesgo de perderse , han de comenzar por el primer grado de la Oración Mental (que es la meditación imaginaria) y ya que estuvieren bastantemente exercitados en este grado , pasarán al segundo (que es la ponderación :) y despues al tercero, los quales explicarè en sus lugares.

LECCION XVI.

En que se enseña , que sea Meditacion imaginaria, y algunas cosas pertenecientes à ella.

YA que he dicho en la Lección passada , que la Oración Mental tiene tres grados; conviene à saber: El primero, la Meditación imaginaria: El segundo, la ponderación de las cosas imaginadas : El tercero , Contemplación : Y tambien queda dicho, que los nuevos Contemplatiuos, han de comenzar por la Meditación imaginaria ; es necesario explicar en esta Lección , que sea Meditación imaginaria, y algunas cosas pertenecientes à ella , para que sepan los nuevos contemplatiuos, como han de usar della.

Santo Tomàs hablando deste exercicio, dixo, 2. 2. *quesf.*
180. *art.*
3. *ad* 1. que la Meditacion imaginaria, era vn conocimiento discursivo, por el qual se andabuscando la verdad; ò que es vn movimiento cognoscitivo, de vn Misterio en otro, ò de vna verdad Catolica en otra, por medio de especies sensibles, para mover al apetito sensitivo, à que saque afectos virtuosos; pongo exemplo: Considero à Christo amarrado à la columna, padeciendo tan cruelmente por mî; desta consideracion saca el apetito sensitivo afectos de compasion, de ternura, de agradecimiento, y otros tales: ò pondrè otro exemplo; considero, que me tengo de morir, que despues he de parecer delante de Dios, à ser juzgado de todas mis obras, palabras, y pensamientos; y que de allí he de salir sentenciado, ò para eterna gloria, ò para muerte eterna; con este discurso se mueue el apetito sensitivo, à querer apartarse de las culpas, de querer servir à Dios, y otros semejantes.

Llamase esta Meditacion imaginaria, porque se haze por medio de imagenes sensibles, y materiales; las quales haze la imaginacion, ò fantasia; y assí quando medito la muerte, el juizio, la Gloria, el infierno, ò otro qualquier Misterio, lo hago por medio de imagenes sensibles; como el infierno, por vna carcel profunda, y obscura; la Gloria, por vn Palacio muy hermoso, &c.

Dixe, que el conocimiento de la imaginacion avia de mouer al apetito, para que sacasse afectos virtuosos; porque sino le mueue, serà especulacion de Gentiles, y no oracion de Catolicos; porque aquella solamente se queda en especular las verdades, sin passar à mouer el apetito à afectos virtuosos;

y esta se ordena à despertar el apetito, à que saque actos de virtud.

Peropara que esta Meditacion comuniquese estos efectos à los que se dedican à ella, es necesario que lleven algunas disposiciones, por cuya falta no aprovechan muchas personas, aunque acudan mucho tiempo à este exercicio.

La primera disposicion que ha de llevar el alma, que se dedica à la meditacion, es, que el fin que la ha de mouer para asistir à ella, ha de ser precisamente el conocer mas à Dios, para mas amarle, ò otro fin, que sea ordenado à Dios; como desterrar algun vicio; vencer alguna tentacion; adquirir alguna virtud, ò otra cosa, que vaya àzia Dios; no se ha de acudir à la meditacion, por algun fin torcido; como asistir à ella por los gustos, y deleytes, que Dios allí comunica; ò por otro fin, que tire àzia nuestro proprio interès; porque deste modo, no se sacará fruto de la meditacion; y será, como de otros muchos, que han acudido mucho tiempo, y no han hallado provecho, sino es, que se están tan tibios, y flojos, como al principio.

La segunda es, la perseverancia en este exercicio; quiero dezir, que es necesario, que la persona que acudiere à la meditacion, ha de tener vna porfia humilde, y vn teson santo, de asistir à ella todos los días, por la mañana, y la noche, que con esto vendrá à conseguir los frutos de la meditacion; faltar à ella algunas vezes, sin legitima causa, es ocasion de muchos daños al espíritu. Lo vno, porque la experiencia lo enseña así; no avrá persona que aya faltado à la meditacion algunos días, que despues no halle dificultad para bolver à ella; y si se dexa
lle-

Llevar de aquella dificultad , poco à poco la vâ dexando, y suele dexarla para siempre ; y fino la dexa del todo, fino es que buelve, se halla como al principio, tan tibia, y seca; con que es necessario bolver de nuevo ; y assi todo el tiempo se passa en hazer , y deshazer, y no passar adelante ; esto enseña la experiencia: La razon de todos estos daños, es evidente, y clara ; porque como nuestra naturaleza sea de suyo inclinada à los bienes temporales, y terrenos, y tenga hastio, tibieza, y sequedad, para los bienes espirituales, y eternos, y la meditacion, como enseña Santo Tomàs, sea causa de la devocion, con la qual apartamos los afectos de las cosas tēporales, y aplicamos al alma à los bienes eternos ; con esto se le quita todo el hastio, y sequedad à ellos; mas en faltando la meditacion, falta la devocion ; y faltando la devocion , se buelve la naturaleza à sus mismas inclinaciones, y à su misma tibieza , y sequedad; con que se halla como al principio.

La tercera , que el tiempo que se ha de meditar , se ha de estar con mucha atencion à los puntos que se han de considerar ; con esto sacará fruto de la meditacion; no se ha de dar lugar à diuertirse à otros pensamientos, sean los que quisiere ; sino es que conduzcan para los puntos que lleva que considerar; ha de tener por muy sospechosos a qualesquiera pensamientos que allí se ofrezcan; y assi los ha de procurar deshechar , porque sino , aquellos pensamientos se llevan todo el tiempo que avia de gastar en los puntos que lleuava prevenidos , y se quedará sin fruto de la meditacion.

La quarta, para aver de entrar en la meditacion, es necesario , que el coraçon vaya quieto, y sossega-

gado; que con esto sacará fruto de la meditación; pero si va inquieto, y alterado, obscurece à la fantasía, perturba al entendimiento, y resfría à la voluntad; con que no podrá sacar fruto alguno de la meditación.

Acudiendo à la meditación con fin derecho de conocer mas à Dios, para mas amarle; perseverando en este exercicio con tesson, y porfia; llevando prevenidos los puntos, y asistiendo con atención à ella, y haciéndola con quietud, y sosiego; es muy seguro, que se conseguirán todos los frutos dichos de la meditación.

LECCION XVII.

En que se enseña, como se han de aver en la meditacion imaginaria, la fantasía, y apetito sensitivo, para que sea provechosa.

DE lo dicho en la Lección passada se conoce claramente, que en este exercicio de la meditación imaginaria, concurren principalmente estas dos potencias, fantasía, ò imaginativa, y apetito sensitivo; la fantasía, ò imaginativa es, la que forma las imagenes por donde se representan los Misterios, ò verdades Católicas; y el apetito sensitivo es, el que saca los afectos de virtud; por lo qual es necesario explicar en esta Lección, como se han de aver estas dos potencias, para que por falta dellas, no se impidan los frutos, y provechos deste exercicio.

Y començando por la imaginacion, digo, que esta potencia, como se ha visto, es la que forma las imagenes que representan las verdades, ò Misterios que se han de meditar: pues para que esta potencia ayude à la meditacion, y no la malogre, es necesario que se porte de este modo: lo primero que ha de hazer esta potencia, ha de ser, formar con la mayor propiedad, y viveza que pudiere, vna imagen que represente lo que ha de meditar; pongo exemplo: Si ha de meditar en el infierno, ha de formar vna cueva muy honda, muy obscura, y muy lobrega, adonde aya vna hoguera muy grande, abrafando sin nunca acabar las almas de los condenados; y à este modo puede formar las imagenes, que fueren necesarias para los demás Misterios; guardando siempre la propiedad, y viveza en la representacion; pero en estas imagenes q̄ representare la imaginacion, no se ha de reparar mucho, ni detenerse; sino es solo vn reparo que baste para dar motiuo al apetito, para sacar los afectos de virtud, y luego dexar las imagenes.

Lo segundo, que las imagenes que se han de formar de la representacion de los Misterios, no sean con muchas particularidades, del lugar, tiempo, y personas; como reparando en el edificio de la casa, las facciones de las personas, si son feas, ò hermosas; porque esto puede ser, que levante alguna tormenta de pensamientos deshonestos; sino es, solo se ha de representar aquello que fuere bastante para motiuar al apetito sensitivo; como si se medita el Nacimiento de Christo, no ay que formar vn Portal, que represente con particularidad, las paredes, las personas, y lo demás; sino es aque-

llo que fuere bastante, para que el apetito se mueva; como viendo à vn Niño Dios en vnas pajas, expuesto à los rigores de vn Invierno; que esto basta para que la imaginacion mueva al apetito sensitivo.

Lo tercero, que las imagenes que formare la imaginacion, no han de ser voluntarias, formando el Misterio cada vno como quisiere: es necesario que se formen, segun lo que dize la Escritura, y los Santos Padres, yendo siempre arrimada esta potencia à lo historial, y verdadero, conforme lo que alli passò, no añadiendo mas de lo que dize el Euangelio, ò los Santos Padres; pongo exemplo: Si forma la imagen del Nacimiento, no puedo yo fingir que asistiò alli Santo Domingo mi Padre, ò que fue deste, ù de aquel modo, porque esso serà error; solo tengo de considerar este Misterio, conforme me dizen la Escritura, y los Santos Padres.

Lo quarto, para formar estas imagenes, no es necesario ir con la imaginacion al lugar, ò sitio donde sucedieron; como si considero la Cena, no tengo de ir à Ierusalen con la imaginacion; porque esto suele hazer mucho daño à la fantasia; lo que se ha de hazer es, formar cada vno dentro de si vna imagen, que represente aquello que quiere meditar, como si estuviera alli sucediendo, que esto se haze con mas facilidad.

Solo quiero advertir, que ay muchas personas que no pueden formar estas imagenes, que representen estos Misterios, sino es con mucha dificultad, y suele causarles mucha congoxa, y afliccion esto; à los quales digo, que no se aflijan por
esto

ello; porque han de tener entendido, que lo principal deste exercicio, no es la formacion de estas imagenes, sino es el sacar afectos virtuosos; y assi, como saquen estos, han logrado los prouechos de la meditacion imaginaria; aunque no formen con gran propiedad las imagenes: ay otras personas, que tienen mucha facilidad en hazer estas imagenes, por ser muy imaginativos; y de aqui suele suceder, que aquello que imaginan, por hazerlo con mucha viveza, les parece que lo ven con los ojos, y padecen muchos engaños, y ilusiones del Demonio; estos tales, es necessario que usen destas imagenes con mucho tiento, y moderacion, no haziendo mucho reparo en ellas; sino es procurar apartarlas, y solicitar mouer el apetito sensitivo.

No puedo dexar de dezir vnas palabras de Gerson, hablando con los que estan en esta meditacion imaginaria, dize, pues, este Autor: *El consejo mas saludable, y sumamente necesario, es, que no paren en estas representaciones, ni fixen la imaginacion mucho en ellas, sino quieren dar en algun frenesi, d en otros desuorios.* Y luego dà la razon, porque la fantasia es potencia corporea, y cõ su exercicio se fatiga; y assi muchos han quedado destruidas las cabeças, y con muchas ilusiones del Demonio; y assi es necesario usar con mucha moderacion de ellas.

La que hemos visto, como se ha de portar la fantasia en la meditacion imaginaria; es necesario saber, como se ha de auer el apetito sensitivo en sacar los afectos de virtud, para lo qual se han de guardar las reglas siguientes.

La primera, que los afectos no se han de sacar

con violencia, y como à fuerça de braços; por-
que serà trabajo sin prouecho, y fatiga sin fruto;
digo esto, porque ay muchas personas, que quie-
ren sacar lagrimas, ò otro afecto virtuoso à pura
violencia; y sino lo consiguen, salen muy desazo-
nadas del recogimiento; sepan que estos afectos
son dadiva graciosa de Dios, que no estan en nues-
tra mano; y así à nosotros, solo nos toca el dispo-
nernos para recibirlos.

La segunda, que los afectos que sacare el ape-
tito sensitivo, no han de ser en general; porque
estos con facilidad se apagan, y no se ponen en
execucion, pongo exemplo: Si despues de auer
meditado à Christo sufriendo, saca el apetito
afecto de sufrir en general; despues quando lle-
ga el lance en particular, como no esta ua preu-
enido aquel suceso, no se sufre: han de ser estos
afectos en particular, sacando afectos de sufrir en
este lance, ò en esta ocasion en particular; con es-
to va preuenido el animo, y aunque llegue la oca-
sion no falta el afecto de sufrir, y se pone en ex-
cucion.

La vltima es, que los afectos que sacare el ape-
tito, se han de poner en execucion: porque el fin
vltimo adonde se ordena este exercicio, es la exe-
cucion de la virtud, no se han de quedar en de-
seos; porque estos no hazen al caso, quando la
execucion està en nuestra mano; y por esto comun-
mente se dize, que el infierno està lleno de buenos
deseos, pongo exemplo: Si de auer meditado mi
ser proprio saco afecto de humildad; este no se ha
de quedar en deseo de ser humilde, sino es poner-
lo en execucion quando se ofreciere.

Con

Con estas reglas, que guarden la fantasia, y apetito sensitivo, es muy cierto, y seguro, que la meditacion imaginaria, será muy útil, y provechosa para los que se ocuparen en ella.

LECCION XVIII.

En que se enseña la materia en que se ha de exercitar la Meditacion imaginaria.

Materia de Meditacion se llama las verdades, ò Misterios que representa la imaginacion, y de los quales saca el apetito sensitivo, afectos de virtud; y como ya dixe, que la meditacion era vn discurso, que andava de vna verdad en otra, ò de vn Misterio en otro; es necesario explicar en esta Leccion, que verdades, ò Misterios son estos, en que se ha de exercitar la meditacion, para que sepan los que andan en este viage, como se han de ocupar en este exercicio de la meditacion, y en que verdades, ò Misterios han de hazer las ponderaciones.

Y como tambien dixe, que la meditacion se ordenava à mas conocer à Dios, para mas amarle; es forzoso señalar, que cosas son las que mas dan à conocer à Dios, para que en ellas mediten los que andan por este camino de la vida contemplativa.

Es cosa cierta, y segura, que todo este Vniverso, con todas sus criaturas, es materia de meditacion, porque todas ellas son vnas huellas, ò pisadas

*En el Sym-
bolo de la
Fè.*

de Dios, por donde podemos venir à conocerle, como dixo el Apostol San Pablo, que las cosas visibiles deste Vniverso, lleuavan de la mano à nuestro conocimiento hasta ponerle en Dios; y el Venerable Padre Fr. Luis de Granada, dixo, que las criaturas, eran como escala por donde iba, como trepando nuestro entendimiento, hasta llegar à conocer à Dios; y aun huvo muchos Filósofos Gentiles, que valiendose deste medio de las criaturas, llegaron à conocer à su Criador, como el mismo Fray Luis de Granada lo enseña en la Introducion del Symbolo de la Fè; y assi, el que quisiere meditar en las criaturas, y por ellas subir al conocimiento de Dios, bien puede.

Empero, porque no todas las criaturas estan tan cercanas à Dios, como otras, por esso no todas igualmente pueden servir de norte à nuestro entendimiento, para llegar à conocer à Dios; sino es, que ay vnas mas à proposito que otras, por las quales llegará mas presto nuestro discurso à Dios, que por las otras, que son menos perfectas; quien duda que para conocer à Dios, es más à proposito el hombre, que no la planta, ò otro insensible? Porque tiene mas semejança con Dios; y mas semejança tiene Christo con Dios, que no el hombre, por la mayor cercanía que tiene con la Divinidad.

Por lo qual algunos Autores Místicos diuidieron à los contemplativos en tres estados; vnos incipientes, otros aprovechados, y otros perfectos; à los incipientes, les señalan por materia de meditacion los quatro Novísimos, el conocimiento proprio; la fealdad de las culpas; las miserias de la vida humana: A los aprovechados señalan la Vida, Pas-

sion,

ñon, y Muerte de Christo; à los ya perfectos, les determinan por materia de su meditacion à Dios, con todas sus perfecciones, y atributos, los beneficios que tiene hechos à los hombres.

Este modo de repartir la materia de la meditacion, tiene algunos inconvenientes, porque limitar à los incipientes à que solo mediten en las postrimerias, en la gravedad de las culpas, y en las miserias de la vida humana, y que no puedan estenderse à meditar à Christo, à Dios, y à sus perfecciones; y tambien que los aprovechados, y ya perfectos, solamente se ocupen en meditar cosa determinada, y no poderse estender à otras materias, es cortarlos à que no lleguen con tanta facilidad à conocer à Dios, ò que no saquen los afectos virtuosos, que son necesarios para todas las virtudes; por que no ay duda, que vn Misterio, ò vna verdad, es mas à proposito para sacar vn afecto virtuoso, que otro; pongo exemplo: Para sacar vn afecto de apartarme de la culpa, mas à proposito sera la consideracion de la fealdad del pecado, que no la consideracion de la Gloria, y para sacar vn afecto de gozo, mas fuerza tendra la meditacion de la Gloria, que no la consideracion de las culpas; y assi este modo de repartir la materia de la meditacion esta falto, por quanto limita à vnos, y à otros la materia que se ha de meditar.

Por lo qual, digo con otros Autores, que la materia de la meditacion, en que se pueden ocupar los que estan en estado de meditacion imaginaria, es toda la señalada, sin limitacion alguna; de modo, que las verdades, ò Misterios que se han de considerar, seràn estos: La muerte, el juicio, la Gloria, el

infierno, la fealdad de las culpas, las miserias de la vida humana, el conocimiento proprio, nuestro ser; la Vida, Passion, y Muerte de Christo, Dios, y sus perfecciones, los beneficios comunes, y particulares que tiene hechos à cadavro; y la razon que tengo es esta: la meditacion imaginaria se ordena à conocer mas à Dios, y à sacar afectos virtuosos, pues señalando por materia de la meditacion toda la referida, se adquieren bastantes noticias para conocer à Dios, y para sacar afectos virtuosos de qualquiera virtud; porque de la materia en que se exercita la meditacion, nacen el conocimiento de Dios, y el sacar afectos virtuosos, como de origen, y raiz; y assi teniendo toda essa materia en que exercitarse la meditacion, podrá venir à conocer mas à Dios, y à sacar los afectos que fueren necesarios, para caminar virtuosamente.

El modo que ha de auer para repartir esta materia, ha de ser este; para todas las vezes que huviere de ir al recogimiento, ha de llevar tres, ò quatro puntos que meditar; comenzando desde el conocimiento proprio, y ir prosiguiendo hasta acabar con toda la materia señalada; y en acabandose puede bolver à proseguirla, hasta que el entendimiento esté bien informado de toda aquella materia, que pueda conocer mas à Dios, y mover con mas fuerza à la voluntad: este orden de ir prosiguiendo la historia, no se ha de variar picando vna vez en vna materia, y otra vez en otra; porque dessa suerte se sacará muy poco provecho, y no se hará nada, sino es ir prosiguiendo con la historia, con orden, y sin interrumpirla; en quien se podrá ver este orden de la materia de la meditacion, es en el Venerable P. Fr.

Luis

Luis de Granada, el qual tiene puesto en orden toda la materia de la meditacion, que comienza en el conocimiento proprio, y acaba en la venida del Espiritu Santo, poniendo todas las ponderaciones que se pueden hazer en cada verdad, ò Misterio.

Pero aunque he señalado con toda esta vniversalidad la materia de la meditacion, es necessario poner algunas limitaciones: La primera que cada vno debe atender, en que materia halla mas provecho, y saca mas vtilidad, que en tal caso, se ha de ocupar en aquel Misterio que saca mas fruto, y no passar à otro; pongo exemplo: Ay algunas personas que sacan mas fruto de meditar en el infierno, que no en los pecados; pues estos tales mediten en el infierno, y no en los pecados; y otros son al contrario; y assi cada vno medite donde conoce que saca mas fruto.

La segunda, es, que cada vno atienda à su natural complexion, y segun ella debe meditar: ay algunas personas de complexion tan pusilanime, y cobarde, que las haze mucho daño, el meditar en cosas que meten miedo, y causan temor; como meditar en la muerte, ò en el juicio; porque estas cosas las inquieta, y alborota, y en lugar de sacar provecho, les haze mucho daño: otras personas ay de la complexion mas animosa, y à estas no las haze provecho meditar en la Gloria, sino es meditar en la muerte, ò en el juicio; y assi cada vno atienda à conocer su complexion; el pusilanime medite en cosas que alienten, y dexen las cosas que atemorizen; los animosos mediten en cosa que les haga impresion, y los atemorize, y dexen las cosas que no hazen mella en su coracon.

La tercera, es, que la Vida, Pasion, y Muerte de Christo, essa se ha de meditar todos los dias; de fuerte, que siempre en la meditacion, vno, u dos puntos, han de ser desta materia: Lo vno, porq Christo por estar mas cercano à Dios, que otra qualquiera criatura, nos dà mas à conocer à Dios; y tambié por aver sido su Vida, y Muerte tan exemplarissima, mueve mas à la voluntad, à que saque afectos virtuosos, que otra materia; y assi en toda meditacion ha de entrar Christo à sazonalra, y hemos de vsar della en todas las horas de la meditacion; por esso dixo Christo, q era pan venido del Cielo, y no otro manjar; ay esta diferencia entre el pan, y los demàs manjares, que el pan sirve, y vsamos del en todas las comidas, y no de los demàs alimentos; pues diciendo Christo, que era pan, con esso nos diò à entender, que aviamos de gustar de su Magestad en todos los combites Celestiales, que son en las meditaciones, quando està alimentandose el espíritu.

La vltima, es, que quando huviere alguna necesidad de sacar algun afecto de alguna virtud, no se ha de meditar entonces en qualquiera punto; sino es en aquel, que fuere mas à proposito para aquel fin; de modo, que por la diversidad de afectos que se huvieren de sacar, se ha de tomar diversidad de puntos que meditar; pongo exemplo: Si tengo necesidad de sacar algun afecto de paciencia, no tengo entonces de meditar en la Gloria, porque la Gloria no mueve para esso, lo que se ha de meditar entonces, serà à Christo, sufriendo tantos tormentos, que es lo que mueve para sacar afectos de paciencia, y deste modo medir los afectos que huvieren de sacar, y segun esso elegir la materia que fuere mas à proposito para esso.

LECCION XIX.

En que se enseña los afectos que puede sacar el apetito sensitivo de la meditacion imaginaria.

ESta diferencia ay entre la meditacion de los Filósofos Gentiles, y la de los Catolicos; que la meditacion de los Gentiles, se queda en la imaginacion, ò en el entendimiento, y no passa al apetito sensitivo, ò volúntad; mas la meditacion de los Catolicos, no solo se haze con el entendimiento, ò imaginacion, sino es que se ordena, y saca afectos virtuosos en el apetito sensitivo, ò voluntad, como consta de la definicion que he referido de Santo Tomás; y así quiero explicar en esta Leccion, quales son estos afectos virtuosos, que saca la voluntad, ò apetito sensitivo, y como deben ser, para que sean provechosos.

Para inteligencia de esta dificultad, es necesario suponer, con Santo Tomás, que en el hombre ay dos generos de afectos; vnos sensibles, que son hijos del apetito sensitivo; otros son racionales, que nacen de la voluntad: cada vna destas potencias por ser apetitos ciegos, tiene vna luz que las alumbré; al apetito sensitivo sirve de norte la imaginacion, que es corporal, como el mismo apetito sensitivo: à la voluntad sirve de guía el entendimiento, que es espiritual, como la misma voluntad; pues si la proposicion de la materia de la meditacion, fuere el

P

enten-

entendimiento, quien sacará los afectos será la voluntad, que es la que sigue al entendimiento: si fuere la imaginación, quien sacará afectos, será el apetito sensitivo, que sigue à la imaginación; porque cada vno de estos apetitos sigue à su norte, y à la potencia que fuere de su orden; y así como en esta meditación imaginaria, quien principalmente la haze sea la imaginación, consiguientemente los afectos que se sacan son sensibles, y no espirituales; sino es en caso que el entendimiento se desembarace de las imágenes sensibles, y use de especies intelectuales, que en tal caso, quien sacará los afectos, será la voluntad, que es espiritual.

También es cierto, que los afectos que saca la voluntad, son mas perfectos, que no los que saca el apetito sensitivo; porque aquellos son espirituales, y pueden mirar à Dios, que es Espíritu; pero los afectos sensitivos, son corporales, y no pueden llegar à Dios, sino es solo à las cosas corporeas; y así mayor perfección será sacar afectos en la voluntad, que no en el apetito sensitivo; por lo qual aconsejan los Místicos, que la meditación estribe en imágenes puramente espirituales, y no en imaginarias; mas desto trataremos despues.

Esto supuesto, para que tenga alguna luz, el que estuviere en la meditación imaginaria, para sacar afectos virtuosos de la materia de la meditación, digo, que los afectos que regularmente suelen nacer en el apetito sensitivo, ò voluntad de la materia que se medita, serán los siguientes (excepto, si el Espíritu Santo, no moviere à otros distintos, que muchas vezes lo suele hazer; y en tal caso se han de seguir estos movimientos, y dexar los otros que
lle-

lleuava para sacar.) Y para que vaya esta materia con mas claridad, pondré aqui toda la materia que he dicho sirve à la meditacion, y pondré tambien los afectos que se pueden sacar de cada Misterio, ò verdad.

De la meditacion de nuestro proprio ser; considerando lo que somos, lo que fuimos, y lo que hemos de venir à ser; se pueden sacar estos afectos; desprecio de nosotros mismos; deseos de que todos nos desprecien; humillar se à todos; agradecimiento à Dios de aver recibido de su mano todo lo que tiene.

De la meditacion de la gravedad, y fealdad de los pecados mortales, se han de sacar estos afectos; dolor grande de averlos cometido; temor de volverlos a cometer; deseos de hazer penitencia de aquellas culpas; agradecimiento à Dios, por aver sufrido tanto tiempo, y no averle castigado.

De la meditacion de la muerte, se han de sacar estos afectos; disponer se para estar prevenido quando venga; dexar los cuidados de las cosas temporales; despreciar todas las cosas deste mundo; abrazar todos los trabajos desta vida; procurar ocupar bien los pocos dias que ay de vida.

De la meditacion del juizio, se pueden sacar estos afectos; tener cuidado con todas las palabras, obras, y pensamientos; que todos vayan bien ordenados; porque de todos hemos de dar cuenta; tener reparo de no cometer à vn culpas veniales, pues de todas han de hazer residencia; procurar que vn instante de tiempo no se malogre, sino es que todo se ocupe en buenas obras.

De la meditacion del infierno, se pueden sacar

estos afectos; desprecio de las cosas del mudo; pues ellas son causa de que nos embien à aquel calabozo; temor grande de cometer vna culpa mortal, pues vna es bastante para que eternamente estemos en aquellas borazes llamas; resolución grande de padecer todos los trabajos deste mundo, pues estos nos libran de aquellos tormentos.

De la meditacion de la Gloria, se pueden sacar estos afectos, hazimiento de gracias, por avernos criado para gozar tantos bienes, como ay en la Bienaventurança: desprecio de los bienes temporales; pues estos son nada en comparacion de aquellos; resolución de atropellar con todas las dificultades que impiden la consecucion de la Gloria.

De la meditacion de la Passiõ, y Muerte de Christo, se pueden sacar estos afectos; compassiõ de verle padecer aquellos tormentos, y penas; contriciõ de nuestras culpas, pues son causa de aquellas penas; agradecimiento por verle executar tantas finezas por nosotros; admiraciõ, por ver que vn Dios haga tantas finezas por el hombre.

De la meditacion de la Vida de Christo, y de los Misterios Gozõs, se pueden sacar estos afectos; gozo espiritual de que todas las criaturas le alaben, y glorifiquen; esperança de que nos ha de dar su Gloria; amor de ver su infinita bondad; imitaciõ, queriendo imitar sus virtudes del modo que es possible à sus criaturas.

De la meditacion de Dios, y sus perfecciones, se pueden sacar estos afectos; de amarle, servirle, obedecerle en todos sus Mandamientos; deseos de executar su voluntad, seguir sus consejos, è inspiraciones; dolor de averle ofendido, alabarle, y
que

que todas las criaturas le alaben ; gozo de verle tan adornado de perfecciones.

De la meditacion de los beneficios que Dios nos tiene hechos, se pueden sacar estos afectos; agradecimiento, proposito de pagarlos, y resolucion de hazer todo aquello que fuere de su servicio.

Y para que estos afectos que ha sacado el apeto sensitivo de las meditaciones que huviere hecho la imaginativa, sean provechosos, es necesario advertir lo que queda dicho, que estos afectos no sean en general, y en comun; porque desse modo son ineficaces, y se quedan en solos deseos, y consiguientemente no son de provecho; pongo exemplo: Si despues de aver meditado vn punto, se sacan afectos de paciència, no han de ser estos afectos en general de tener paciència; porque estos, como he dicho, son ineficaces, y no duran mas que el tiempo que se està en la meditacion, y luego en saliendo della, y en las ocasiones faltan: es necesario que estos afectos sean en particular, que con esso se ponen por obra, y en execucion; pongo exemplo: Despues de aver meditado, y sacado afectos de paciència, es forçoso baxar en particular, y dezir pues en este lance, ò en esta ocasion puedo exercitarlos, pues digo, que me resuelvo, à que en hallandome en esse lance tengo de executarlos; con esso quando llega la ocasion, ò el lance los executa, porque lo tenia prevenido; mas claro pondrè el exemplo: Tiene vn Religioso, ò Religiosa vn compañero, ò companera, que le es causa de impacientarse; pues despues de aver sacado afectos de paciència en general, ha de passar, y dezir, con mi

comj

compañero, ò compañera tengo ocasion de sufrir; pues digo, que le tengo de sufrir sus impertinencias; con aver hecho estos afectos en particular, quando llega la ocasion de verse con el compañero, ò compañera, la sufre, y tiene paciencia, y con esto son provechosos aquellos afectos que sacó en la meditacion, porque los pone por obra.

A este modo, se han de governar todos los afectos que se sacaren en la meditacion de qualquier genero, que sean, no se han de contentar con sacarlos en general; porque ellos se quedan en solos deseos, y no se ponen en execucion, con q son sin fruto; es necesario, que consideren en particular, y en que lance, ò ocasion se pueden executar, y entonces resolverse à executarlos, con que se pondrán por obra, y serán provechosos.

De mas de lo dicho, es necesario saber, que para que estos afectos, que salen del apetito sensitivo sean virtuosos, y de provecho, han de ser ordenados a Dios; pongo exemplo: Si de aver meditado la imaginacion a Christo padeciendo, saca el apetito vn afecto de querer sufrir, y padecer algun trabajo, ò alguna pena, este sufrir ha de ser solamente por Dios; no ha de ser por fin, ò respecto humano; porque esso, ni será virtud, ni avrà mérito en ello; como si vna persona sufre, y padece, porque los demás le tengan por virtuoso, ò por otro fin, aquí este afecto no será meritorio, ni tampoco será virtud el sufrir, y callar; y lo mismo se ha de entender de otro qualquier afecto, que saque el apetito sensitivo, que siempre ha de ir ordenado à Dios, y no à otro fin,

LECCION XX.

*En que se enseña el modo que ay de co-
nocer à Dios, por la meditacion
imaginaria.*

PAra que quede bien explicado, lo que toca, y pertenece à la meditacion imaginaria, es necesario saber el modo, que ay de conocer à Dios en ella; porque como he dicho con Santo Tomàs, en las Lecciones passadas, la meditacion se ordena à conocer mas à Dios, para mas amarle; por esso es preciso poner en esta Leccion, el modo que ay para conocerle por la meditacion imaginaria.

Y para que con mayor facilidad se pueda entender, el modo que ay de conocerle por la meditacion, es preciso el suponer con Santo Tomàs, que 1. p. q. 4.
art. 2. enseña, que todas las perfecciones, assi naturales, como sobrenaturales, que se hallan en las criaturas, essas mismas se hallan en Dios, con mas eminen-
cia, y superioridad; pongo exemplo: Todas las perfecciones que se hallan en las criaturas inanimadas, como en los elementos, y piedras; todas las que se hallan en las criaturas vegetables; como en los arboles, y plantas; todas las que se hallan en las criaturas sensibles; como en los frutos, y animales; todas las que se hallan en las criaturas discursivas, como en el hombre, y en el Angel; todas se hallan en Dios con mas excelencia, y superioridad; y la razon que dà el Santo es, que las perfec-
cio-

3. p. q. 50.
art. 1.

*Inuisibi-
lia Dei per
ea, quæ fa-
cta sunt,
&c.*

ciones que se hallan en los efectos, se hallan con mas eminencia en sus causas; y como todas las criaturas sean efectos de Dios, y Dios causa primera de todas ellas, es preciso, que todas las perfecciones que se hallan en las criaturas, estas mismas se hallan en Dios, con mas eminencia, y perfeccion, como en causa primera; y por esta razon enseña el mismo Santo Tomás, que todo este Vniverso con sus criaturas, viene à ser vna imagen, vn transumpto, y copia (aunque imperfectamente) de Dios; y por esso dixo San Pablo, que todas las criaturas nos lleuavan, como de la mano, para conocer à Dios; assi lo enseñava el glorioso San Anton Abad, quando dezia, que el libro donde se avia de aprender à conocer à Dios, avia de ser la fabrica deste Vniverso, assi lo executò este glorioso Padre; y considerando las criaturas, que estàn adornando este Vniverso, vino à alcançar vn alto conocimiento de su Criador.

Esto supuesto, se entenderà aora lo que dixo S. Dionisio, que podiamos venir à conocer à Dios, de dos maneras: vna por afirmacion, y otra por negacion; por afirmacion venimos à conocer à Dios, quando despues de aver considerado todas las perfecciones, que se hallan en las criaturas, aquellas mismas se las atribuimos, y apropiamos à Dios, con la consideracion imaginaria; y assi Dios viene à ser vn conjunto, y agregado de todas las perfecciones que se hallan en las criaturas; pongo exemplo: Haze el entendimiento este discurso, en las criaturas inanimadas; como en los elementos, y piedras, se halla la perfeccion de ser substancia, en las criaturas vegetables, como en las plantas, y arbo-
les,

Ies, se halla la perfeccion de vivir, en las criaturas sensibles, como en los brutos, y animales, se halla la perfeccion de vida sensitiva; en las criaturas racionales, como en el hombre, y en el Angel, se halla la perfeccion de vida racional, con todas las demás que acompañan à esta: todas estas perfecciones que se hallan en las criaturas, necesariamente se han de hallar en Dios; porque es causa de todas ellas; luego Dios vendrà à ser vna substancia, que encierra en si todas las perfecciones, que se hallan en todas las criaturas; y assi viene à ser Superior à todas ellas. A este conoçimieto, y discurso llama San Dionísio conoçimiento de Dios por afirmaciõ, pues por el atribuimos, y afirmamos, que todas las perfecciones que ay en las criaturas, estàn en Dios.

El modo de conocer à Dios por negaciõ, se haze desta manera; despues que el entendimiento ha amontonado en Dios todas las perfecciones, que ay en las criaturas, y ha hecho juizio, que es Superior à todas ellas; pregunta, si es Dios aquel agregado de perfecciones, que allí ha juntado, y reconoce, que todas aquellas perfecciones, no pueden llegar à explicar à la Divina naturaleza, porque son muy certas, y limitadas, y que Dios aun es mucho mas que aquel agregado de perfecciones; por lo qual entonces buelve el entendimiento à quitarle todas aquellas perfecciones que antes le avia atribuido, y apropiado por afirmaciones; y haze vn juizio, de que Dios no es nada de aquello, sino es otra cosa mas superior; pongo exemplo: Por el primer conoçimiento de afirmaciõ, conociò el entendimiento, que Dios era vna substancia Espiritual, adornada, y vestida de vida racional, y de

todas las demás perfecciones; afsi naturales, como sobrenaturales, que se hallan en todas las criaturas; reconoce que todas estas perfecciones son muy cortas, y limitadas, y que no pueden llegar à explicar lo que es Dios; porque es otra cosa mas superior à todas ellas, con que entonces el entendimiento le va, como desnudando de todas ellas, y diziendo por negaciones: Dios, no es la substancia que antes le dava, porque es mas que substancia: Dios, no es la vida que antes le atribuia; porque es mas que aquella vida: Dios, no es perfeccion alguna de las que antes le apropiava; porque es mas que todas ellas, con que viene el entendimiento à hazer vn concepto de Dios, superior à todas aquellas perfecciones que antes le avia dado; y à este conocimiento que haze el entendimiento, llama San Dionísio conocimiento de Dios por negacion, pues por èl le negamos à Dios todas aquellas perfecciones que antes le aviamos dado, y conocemos, que Dios es otra cosa mas Superior.

Para mayor inteligencia de estos dos modos, que tiene el entendimiento criado de conocer à Dios, por afirmacion, y negacion; pondré aquí vn exemplo, de que vsa el mismo San Dionísio: El Pintor para sacar vna Imagen perfecta, lo que haze es, coger vn lienço, y multiplicando pinzeladas, y poniendo, y sobreponiendo colores sobre èl, viene à sacar vna Imagen perfecta: el Escultor para formar vna Imagen, lo que haze es, coger vn madero, y valiendose de los instrumentos del Arte, le va acepillando, desbastando, y quitando hastillas, y con esso viene à formar la Imagen que intenta: à estos dos Artífices, se asemeja el entendimiento en
los

los dos conocimientos, que puede tener de Dios, quando le conoce por afirmacion, entonces imita al Pintor; porque assi como este va en el lienço poniendo, y sobreponiendo colores, y deste modo taca la Imagen perfecta; assi el entendimiento va poniendo, y sobreponiendo perfecciones en Dios, y viene à formar vn concepto perfecto de este Señor: quando el entendimiento conoce a Dios por negacion, entonces imita al Escultor; porque assi como este Artifice, quitando hastillas del madero, forma la Imagen, tambien el entendimiento, quitando à Dios aquellas perfecciones, que antes le avia dado, viene à formar vn concepto de Dios muy superiorísimo.

De estos dos modos de conocer à Dios, el afirmativo es proprio de la meditacion imaginaria; porque en el se usa de especies sensibles, por las quales se conocen las perfecciones criadas, que se atribuyen à Dios: Del conocimiento negativo usa la contemplacion, la qual no usa de especies sensibles, sino es de intelectuales, y espirituales.

Y porque no todos los que caminan por esta vereda espiritual, son Letrados que puedan valerse del modo sobredicho de conocer à Dios, y saber quien es; porque venir en conocimiento de Dios, por las criaturas, es para personas que tienen estudio, y letras; por esso quiero poner aqui vna memoria de los atributos, y perfecciones que Dios goza, sacados de la Divina Escritura, y Santos Padres, que nos explican (aunque imperfectamente) y dan à entender, quien sea Dios, para que los que no tienen estudios, y letras, se valgan dellos, y conozcan, y sepan quien es Dios, y puedan deste mo-

do valerse en la meditacion, y tener noticia de este gran Señor para amarle.

1. p. q. 13.
art. 2.

Enseñanos la Fè, que nuestro Dios es infinitamente perfecto; y así sus perfecciones vendrán à ser infinitas, y no se podrán numerar todas; empero, pondré aquí las mas principales, que las Divinas letras, y los Santos Padres nos dicen, se hallan en Dios; para que sepamos quien es este Divino Señor, ò por mejor dezir, tengamos algunas cortas noticias tuyas; porque como enseñò Santo Tomàs, todos los nombres que el entendimiento humano, y Angelico, pueden atribuir à Dios, todos le vienen muy cortos, y no pueden llegar à explicarle, ni darle à conocer quien sea; ni aun los entendimientos humanos, y Angelicos, pueden llegar à descubrir lo que sea Dios en si mismo; porque aunque mas lleguen à conocer de Dios, siempre les quedamas, y mas que descubrir en esse pìelago profundo de la Divinidad; y así dezia vn Filosofo (à quien le avian encomendado, que explicasse quien era Dios, aviendo estado dos días ocupado en este exercicio) que miétras mas le conocia, mas le quedava que conocer en Dios; y así todas las perfecciones que la Escritura, y Padres atribuyen à Dios, no hemos de entender que le explican, y dãn à entender, como està en si; porque esto es imposible, solamente nos dãn vnas noticias cortas, de quien sea Dios, y así estas pondré aquí.

Dios, pues, es vna substancia Espiritual, que dà el ser à todas las criaturas, y de ninguno otro le recibe: es vida vivificãte, que no necesita de otro para vivir, y todos los demas vivientes necesitan de Dios para vivir: es la misma bondad, que se co-
mu-

munica à todas las criaturas , sin esperar de todas ellas interès, ò provecho alguno : à todas favorece, afsi amigos, como enemigos : es eterno, que ni tuvo principio, ni tédrà fin, ni ha tenido variedad, ò mudança alguna ; porque siempre, fue, es, y será vn mesmo: es inmenso, cuya grandeza no tiene termino, ni limite; todo lo llena, afsi Cielo, como toda la tierra: Es terrible, que con solo su vista atemoriza , y haze estremecer à las columnas del Cielo: Es Sabio, que conoce perfectísimamente todas las naturalezas, y propiedades de todas las cosas: Es Omnipotente , que puede todo lo que quiere, sin que aya quien pueda resistir à su voluntad : Es Providente, que con su cuidado assiste con todo lo necesario à todas las criaturas, desde el Angel mas superior , hasta la mas mínima sabandíxa : Es Santísimo , que aborrece la culpa, de modo , que no permite que hombre alguno, ò Angel, entre en su Casa (que es el Cielo) manchado con ella : Es Iustísimo , porque à cada vno dá lo que merece, afsi de pena, como de premio: Es Verdaderísimo, que ni puede engañarse, ni engañarnos: Es Hermosísimo, cuya hermosura es tan singular, que en solo mirarla, cõsiste la Bienaventurança de los hombres, y de los Angeles: Es Riquísimo, porq es dueño de todas las riquezas, q están en Cielo, y tierra: Es Pacientísimo, q sufre tanta multitud de Idolatras, Herejes, Iudios, Moros, y à todos los demas pecadores, y los dexa viuir, segú su volúdad, sin echar mano del castigo , antes los beneficia, asistiéndoles cõ lo necesario: Es Misericordioso, q à qualquiera pecador, q arrepétido llega à sus puertas por el perdó dellas, se le concede: Es Amorosísimo para los
hom-

hombres, pues tantas finezas de amor ha executado por el'os: Es Piadosísimo, pues de todas las miserias, y trabajos de los hombres se compadece, como de hijos muy queridos: Es Clementísimo, Benignísimo, Liberalísimo, Infinito, Inmortal, Invisible, Inmutable, Incomprehensible: Es Criador, Conservador, Predestinador, Governador, Provvisor, Redemptor, Rey, Remedio, Maestro, Pastor, Iuez, Amigo, Padre, Esposo, Iustificador, Salvador, y Glorificador; y finalmente, no ay perfeccion que le falte, sino es, que todas se hallan en este Poço de perfecciones.

De todas estas perfecciones hará el entendimiento vn concepto, y este agregado vendrà à ser Dios; y conocido deste modo, despertará en la voluntad afectos devotos, y virtuosos para amarle, y servirle, y con esto llegará la meditacion à conseguir el fin à que se ordena; que es à conocer à Dios por discursos, para mas amarle.

LECCION XXI.

*En que se enseñan los impedimentos,
que embarazan à la meditacion, y
los remedios que ay para
ellos.*

2.2.q. 83.
art. 13.

ENSEÑA Santo Tomás, que para que la oracion, ó meditacion sea fructuosa, es muy necesaria la atencion à ella: enseña mas el Santo, que esta atencion no es necesario, que dure por todo el tiempo
de

de la oracion, sino es que basta, que al principio de ella se lleve intencion de asistir con todo cuidado al recogimiento; y aunque despues se divierta involuntariamente, no por esso la oracion es sin fruto: la razon desto dà el mismo Santo; porque, como la naturaleza humana està inclinada à las cosas sensibles, y temporales, no puede levantar el pensamiento à Dios; y deste modo perseverar mucho tiempo; porque con aquel peso, è inclinacion se buelve à las cosas visibiles, y temporales; y assi el entendimiento no puede estar con atencion todo el tiempo del recogimiento; con que por estos divertimientos, causados de la fragilidad de la naturaleza, no pierde la oracion sus frutos.

Hè dicho esto, para consuelo de muchas personas, que quando entran en la oracion les fucede estos divertimientos, causados de la misma naturaleza, y les parece que no facan fruto, y que pierden tiempo en estar en la oracion, y de alli les vienen grandes aflicciones, y acuden de muy mala gana à ella; y assi casi vienen à dexarla, y se enganan en esto; porque estos divertimientos son involuntarios, causados de la misma naturaleza, por los quales no se pierde el merito del recogimiento; antes si con animo, y valor se acude en aquel tiempo à la oracion, poco à poco se van quitando, y se viene à quitar aquel divertimiento.

Empero, si los divertimientos que ay en la oracion son voluntarios, claro està que impiden los frutos de la oracion, como dize San Gregorio, citado de Santo Tomàs, y demàs desto ay pecado en la tal oracion, como enseña Santo Tomàs; y la razon lo convence; porque si vn Cavallero fuera à

ha-

*In solutio-
ne ad 3.*

hablar con vn Príncipe, y à pedirle vna merced, culpa fuera en el Cavallero bolver la cabeça à mirar los que estavan à los lados, mientras estava hablando con el Príncipe; y el Príncipe en castigo de la grosseria que avia usado con el el Cavallero, hiziera muy cueradamente en negarle la merced que pedia, y se diera por ofendido; à esse modo, si el que vâ à la oracion, vâ hablar con el Príncipe del Cielo, y al tiempo que le està hablando, y pidiendole mercedes, se divierte voluntariamente, claro està que serà culpa este divertimiento, y en pena de este le negará la peticion, y suplica.

Mas porque en la oracion suelen suceder à las personas que están dedicadas a ella, muchos divertimientos, y muchos estorvos, que embarazan los frutos de la oracion, quiero en esta Leccion presente declararlos, y dar los remedios que ay para ellos.

Muchas vezes las personas que están en la oracion, suelen tener mucha maquina de pensamientos, yà de vno, yà de otro, y en estos pensamientos se gasta casi toda la hora del recogimiento, sin aver gastado en meditar los puntos que tenia prevenidos casi nada del tiempo: este es vn impedimento, que es muy vniversal à todas las personas que asisten à la oracion, y que sucede muchas vezes, porque vnas vezes son pensamientos de todo genero de pecado; otras de cosas invtiles, è impertinentes, como de lo que le ha pasado en aquel dia, ò lo que tiene que hazer, ò disponer.

Para dar el remedio à este impedimento de pensamientos, es necessario saber, que estos pueden venir de la mala inclinacion de nuestra naturaleza,

Esta, que como dixe de Santo Tomàs, està inclinada à las cosas temporales, y sensibles, y con esso se va con el pensamiento à ellas; pueden tambien venir del Demonio; porque como tiene dominio sobre nuestra fantasia, por ser potencia corporal, y conoce, que por la oracion nos vienen tantos favores, y mercedes para el alma, nos embia à la fantasia mucha maquina de pensamientos, para impedirnos los frutos de la oracion; tambien pueden provenir estos pensamientos de nuestra voluntad, que quiere estar pensando en aquellas cosas: quando los pensamientos vienen de la mala inclinacion de la naturaleza; y quando provienen por arte del Demonio, no ay culpa en nosotros; porque no consiste en nuestra voluntad, el que vengan, ò no vengan; pero quando nacen de nuestra voluntad, entonces ay culpa en nosotros: mas aunque no consiste en nuestra mano, el que vengan, ò no vengan; quando provienen de la naturaleza, ù del Demonio; pero debemos procurar deshecharlos, y de ninguna manera detenernos en ellos; porque en tal caso, ya los haríamos voluntarios, y configüentemente sería culpa nuestra.

Esto supuesto, quando vna persona que acude à la oracion, se ve afligida con estos pensamientos, lo que ha de procurar hazer antes de entrar en la oracion, es llevar prevenidos muy bien los puntos que ha de meditar; y quando entrare, hazer cuenta, que no tiene otra cosa que hazer, mas que atender à lo que ha de discurrir, y meditar; y así dar de mano à todos los demás cuidados, como lo hazia San Bernardo: en entrando en el recogimiento, entender que està delante del mismo Dios, à
R
quien

quien vâ ha hablar; y si entonces vinieren pensamientos, de qualquier genero que sean, al instante que conozca que no conducen à lo que vâ à meditar, se ha de oponer, y resistirlos con valor, y animo, para echarlos fuera; si acaso no quîsieren irse, sino es que perseveran, no ay sino es perseverar en resistirlos; y aunque le parezca que este tiempo es perdido, y que no saca fruto; es engaño, porque el tiempo que la voluntad està resistiendo à los pensamientos; es muy meritorio; porque entonces es mayor el trabajo; y asî mayor el merito, con que aunque duren todo el tiempo del recogimiento, y todos los dias, no ay que dar cuidado, sino es perseverar con valor, y constancia, en acudir todos los dias, y no por esso querer dexar el recogimiento; porque esso es lo que intenta el Demonio; y si nosotros dexamos la oracion, es hazer lo que quiere el Demonio; aun mas dize Filipo Robenio, que aunque no hagan otra cosa mas, que guardar aquel sitio, y lugar por el tiempo, que estàn en el recogimiento, facan bastante fruto, y asî no ay que acobardarse, ni perder el animo, en tiempo que acuden toda esta maquina de pensamientos, por parecer, que no hazen nada en la oracion; sino es con resolucion, y animo acudir à ella, porque es mucho el fruto, que entonces se saca; y viendo Dios que el alma acude con fidelidad, la ayuda con grandes socorros.

En otros tiempos suelen padecer las personas que acuden à la Meditacion, y recogimiento, otro impedimento, y es, que en entrando en el recogimiento se embota la fantasia de calidad, que no puede tener vn buen pensamiento, ni puede disc-

cur-

currir à cerca de los puntos que lleva prevenidos, sino es que està allí con grandísima tibieza, y flogedad, y como embobada.

Quando en la oración succediere esto, es necesario saber, que esta tibieza, y flogedad, puede provenir de algun achaque que està padeciendo el cuerpo; porque quando està el cuerpo sin fuerças, también le alcanza este golpe al espíritu, ò puede provenir este ocio, y flogedad del divertimento que tiene el alma à las cosas temporales, y del descuydo que ay à las cosas eternas; quando prouiniere de algun achaque que està padeciendo el cuerpo; entonces no ay que porfiar; porque mientras no estuviere el cuerpo sano, no trabajará el espíritu: y assi lo que se ha de hazer entonces, es acudir à remediar lo que està padeciendo el cuerpo, para despues hazerle trabajar al espíritu: Esto digo para algunas personas, que están padeciendo algun achaque, como dolor de cabeça, ò otra enfermedad, y quieren entonces hazerle trabajar al espíritu, como quando està bueno el cuerpo, y es error; porque como el espíritu depende del cuerpo, si este no puede trabajar, tampoco lo puede hazer el espíritu; averiguado ya que no proviene esta flogedad del cuerpo, porque està con salud, entonces proviene del divertimento à las cosas temporales, y de el descuydo, que ay à las cosas de Dios; en tal caso lo que se ha de hazer, es alentar el coraçon con algunas consideraciones, como dezirse assi mesma, que aquel rato viene à hablar con Dios, y à manifestarle sus necesidades; y que estando con aquel dexo, y flogedad, es vn tiempo perdido, sin sacar fruto al-

guno de aquel recogimiento : pedirle à Dios; que le comuniqué alientos , para estar allí con viveza , y vigilancia , pues nosotros no somos bastantes , para poderlo executar ; con estas consideraciones se alentará el corazón , y atenderá à lo que lleva para meditar ; y si acaso bolviere à entibiarse , bolver à repetir aquellas consideraciones , hasta que esté bien despierto.

En otras ocasiones suelen padecer las personas que acuden à la oración grandes sequedades en el corazón ; que aunque estén todo el tiempo discurrendo en vno ,ò en otro passo , nada les mueve, ni pueden despertar en su corazón vn afecto si quiera de ternura , y devoción ; con que se les haze muy defabrído , y dificultoso el recogimiento ; y salen del defazonados , y con ganas de dexarlo : Estas sequedades pueden provenir de la falta de disposición , para el recogimiento , y también pueden nacer de la voluntad Divina , que no quiere favorecer à los que asisten à la oración con aquellas ternuras ; si se conoce , que provienen de alguna falta de disposición nuestra , entonces es necesario el remediarla , y poner aquello que falta : Si hecha la diligencia , y conocido , que no nace de culpa nuestra , sino es de la voluntad Divina , que no quiere embiar tal favor ; en tal caso se ha de conformar la voluntad nuestra con la de Dios ; y puesto que Dios no quiere favorecernos con tales mercedes , no somos merecedores de ellas ; y también hemos de entender , que las ternuras de corazón no son indicios de virtud ; porque estas

tas las suele Dios conceder à los principiantes en este viage, y las niega a los que estan ya muy adelante en la virtud: Demàs de esto, que el acudir al recogimiento no ha de ser por el interès proprio, sino es por acudir al servicio de Dios nuestro Señor; y si acudimos à la oracion en tiempo, que Dios nos haze estos regalos, y faltamos en tiempo de las sequedades, es señal, que solo nos mueve el interès, que teniamos en aquellas ternuras, y consuelos; por lo qual en tiempo de sequedades causadas de la voluntad de Dios, hemos de acudir con mas cuydado à la oracion, sin faltar el tiempo dedicado à este exercicio; porque aunque Dios no nos premie entonces aquel trabajo, no se quedara sin premio; porque despues nos lo pagara con la Gloria.

Otras vezes las personas, que acuden à la oracion, suelen padecer otro embarazo en ella, y es, que llegando à la oracion se les llena el coraçon de tristeza, y se inquietan grandemente, sin poder atender con quietud à las cosas que llevan que meditar, con que salen de la oracion desabridos, y disgustados de ella; esta tristeza, que suelen padecer en la oracion las personas, que acuden à ella, puede provenir de el Demonio, que muchas vezes con capa de dolerse de las culpas, arroja en los coraçones vna tristeza grande de verse caidos en culpas, y con esto andan tristes, y melancolicos; otras vezes nace esta tristeza de la perdida de alguna cosa, ò de suceder algo contra nuestra voluntad:

final-

finalmente suele venir esta tristeza de algun humor melancolico; si nace la tristeza del Demonio que trae à la memoria las culpas passadas, y representa, que cada dia caemos en ellas; el remedio que se ha de tomar entonces, ha de ser juzgar, que aquellas culpas ya estan perdonadas, y passadas en cuenta; y si nos llegamos à doler dellas, no ha de ser có aquella tristeza; antes con gozo, de que ayamos tenido tiempo de arrepentirnos de ellas; y aunque nos veamos caídos en aquellas mismas culpas, no ha de ser causa de entristecernos, antes de conocer nuestra fragilidad, y miseria; si aquella tristeza proviene de la perdida de alguna cosa, ù de q̃ ha sucedido algo contra nuestro gusto; entonces el remedio ha de ser considerar, que poco importa se pierdan todos los bienes temporales, como no se aya perdido à Dios; y aun mas se ha de considerar, que lo que devemos intentar nosotros ha de ser, que se haga la voluntad de Dios, y no la nuestra; porque la voluntad de Dios lleva consigo siempre el acierto, y la nuestra va acompañada del error; conque si Dios ha dispuesto el que nos suceda aquello, aquello es lo que nos conviene: Si procede la tristeza de algun humor melancolico (que es quando no hallamos otra causa de aquel pesar) entonces el remedio pertenece à los Medicos corporales; mas no obstante en esse caso, se ha de procurar divertir el coraçon, para alentarle, y sacudir aquella tristeza, para que quede el coraçon libre, y capaz de atender à las cosas que se han de meditar.

Otras vezes sucede à las almas, que estàn dedicadas à la oracion, el padecer grandes temores,
y mie-

y miedos, quando están solas, y en alguna parte obscura, y esto suele ser grande embarazo para la oración; y muchas vezes es causa de apartarlas della, porque no se atreven à estar solas; estos temores, y miedos pueden provenir del Demonio, que procura con aquellos miedos apartar à los hombres de la oración; y tambien pueden nacer de la pusilanimidad de coraçon, que todo se nos haze montañas, y todo lo figura nuestra fantasía, como cosa, que nos puede dañar, ò ofender; para sacudir estos miedos, y temores, es necesario considerar, que los Demonios, ni todo el infierno junto; ni los Difuntos, pueden ofendernos, sino es con licencia de Dios; y si la tienen, aunque estemos con otras personas, ò en medio de el día, han de executar su mandato; sino tienen licencia, ninguna criatura puede ofendernos, sino es con la voluntad de Dios: Demàs desto considerar, que quando estamos en la oración, està Dios de nuestra parte, nuestro Angel de Guarda, y todos los demàs Espíritus Celestiales, y mas pueden todos estos juntos, que no todos nuestros enemigos, y contrarios: Con estas consideraciones se sacudiràn estos miedos, y podrèmos acudir à la oración con libertad, y podrèmos gozar de sus frutos.

En otras ocasiones suelen las personas, que acuden à la oración, padecer otro embarazo, y es, que en entrando al recogimiento les carga vn sueño muy pesado, que no las dexa atender à lo que han de meditar: No puedo dexar de dezir lo que le sucedia à vna persona virtuosa, à quien yo confesava: Tenia dos horas de oración cada dia, en me-

medio de sus ocupaciones, que eran algunas; esta tal padecía esto mismo, así como entrava en el Oratorio, no podía estar despierta, mas que el tiempo que se disponia, y rezava algunas oraciones, porque luego al punto se quedava dormida, y era vna cosa bien rara, que si llevaba determinado estar en la oracion vna hora, lo mismo era dar el relox, que despertar; y si llevaba dispuesto el estar dos horas, al punto que dava el relox despedia el sueño; y en acabando, quedava como si tal no huviera hecho, y esto le sucedió por espacio de seis, ò siete meses: Este sueño era causado del Demonio, que intentava apartar à esta alma de la oracion con este medio, porque usò de todos los remedios imaginables, para ver si procedia este sueño de la mesma naturaleza; al fin porfiando se vino à quitar, y cansar se el Demonio. Este sueño, pues, que acomete à las almas, que están en la oracion, puede provenir de la necesidad de la naturaleza, ò puede provenir del Demonio, como he dicho; quando proviene de la necesidad de la naturaleza, entonces el remedio es darsele; porque si el cuerpo no tiene el sueño que ha menester, no podrá ayudar al espíritu, y dificultosamente trabajará entonces; para conocer quando viene de la necesidad de la naturaleza, se ha de atender, que el cuerpo necessariamente pide seis horas de sueño, y quitandole de estas tendrá falta, y justificadamente lo pedirá; si aviendo dormido seis horas, quiere dormir mas en la oracion, este sueño no vendrá ya de la necesidad de la naturaleza, sino es de otra causa; si proviene del Demonio, se han de tomar estos remedios, ponerse en Cruz, to-

mar

mar alguna penitencia , que le haga avivar , ó otros instrumentos , que ay para este fin ; y lo que mas importa , es tomar esto có mucha resolucion , y animo , y no faltar nunca de la oración , que con esso se vendrà à cansar el Demonio , y vendrèmos à quedar libres deste embarazo , y desocupados para la meditacion.

Las personas que acuden à la oración han de cuydar mucho de advertir en los tiempos , que acuden al recogimièto; y ver con qual destos impedimentos se hallan afligidos , y vsar de los remedios , que ay para cada vno , para que con esso se logre el tiempo , y que el alma reciba los frutos de la oración , y meditacion , que Dios comunica à los que asisten à la meditacion.

LECCION XXII.

*En que se enseñan los favores sensibles;
que Dios comunica à las almas que es-
tàn en el estado de meditacion ima-
ginaria , y como han de
vsar de ellos.*

COMO constará de todo lo dicho en todas las Lecciones antecedentes, las potencias que trabajan mas principalmente en esta meditacion imaginaria , son las potencias sensitivas , como son la Fantasia , y el Apetito sensitivo , porque aquella sirve de luz , y norte para el conocimiento , y el Apetito sensitivo , es el que saca los afectos devo-

*Opusc. 61.
cap. 52,*

tos sensibles; pues siendo así, que estas dos potencias sensitivas son las que trabajan en la meditación imaginaria; estas dos vienen à ser los arcauces por donde Dios comunica los favores, y mercedes à los que están en este exercicio de meditación imaginaria; porque como enseña Santo Thomás, quando el conocimiento es intelectual, y espiritual, los afectos que entonces se sacan son espirituales, y de la voluntad; y quando el conocimiento es sensitivo, entonces los afectos que se despiertan son sensitivos; porque las potencias apetitivas siguen cada vna su distinto norte, la voluntad sigue al entendimiento, y el apetito sensitivo à la imaginacion, ò fantasia.

Esto así explicado, como los que están en el exercicio de meditación imaginaria, solo ocupen principalmente à la imaginacion; los favores que Dios les haze son sensibles, como son; ternuras de coraçon, lágrimas, y otros semejantes, con los quales los aficiona Dios à este exercicio de la oracion, y los trae alegres, y contentos, y acuden à ella con mucha puntualidad, sin faltar vn punto, ni apartarse deste exercicio de la oracion: embíales Dios estos favores, y mercedes, para suavizar les los trabajos, y dificultades, que ay en este camino; y para que no se acobarden, y desmayen, y dexen este exercicio; tratalos Dios à estos principiantes, como à niños, porque este manjar no es de hombres ya aprovechados en esta vereda espiritual, sino es de los que comiençan à caminar en él: Suelen muchas personas aficionarse demasiado à estos regalos que Dios les haze, y solamente acuden à la oracion por gustar dellos; y aun tie-
nen

nen entendido, que en faltando aquellos consue-
los, la oracion que han tenido no ha sido buena, y
que no han ido bien dispuestos para ella; con que
salen defabridos, defazonados, y afligidos de la
oracion, por averles faltado aquellos regalos.

Por lo qual han menester entender estos tales,
que estos regalos, y favores sensibles, que Dios
comunica, no son indicios de perfeccion, y de vir-
tud; porque à los mas aprovechados en ella, fue-
le negarcelos, y se los concede à los que comien-
can à ser virtuosos; porque conoce, que los que
estàn ya aprovechados en la virtud, estàn ya ro-
bustos, y pueden comer el manjar sin aquellos say-
netes; pero los principiantes, como tienen postra-
dos los apetitos à las cosas espirituales, las guisa,
y façona con aquellos regalos, para que puedan
arrostrarlas; demàs de esso, que estos regalos, y
afectos sensibles, puede remedarlos el Demonio,
para engañarnos; porque como el Demonio ten-
ga poder, y jurisdiccion en el coraçon, que es
corporeo, puede moverle à lagrimas, y à ternu-
ras; y tambien pueden venir de la mesma natura-
leza, porque ay muchas personas que tienen vn co-
raçon blando, y tierno, y con grandissima facili-
dad vierten lagrimas, y se mueven à compassiõ;
y assi aunque los que asistent à la meditaciõ no re-
ciban estos regalos, no ay que entender, que por
esso la oracion es invtil, y sin fruto; porque pue-
den aver sacado otros afectos mas superiores, y
averles Dios negado aquellos regalos, porque co-
noce, que ya estàn fortalecidos, y no necesitan
dellos; y aunque Dios los comunique, no ay que
aficionarse demasiado à ellos, pues no son indicios

de mayor virtud, ni de mayor perfección;

El modo que han de tener de portarse los que están en este exercicio de la meditacion imaginaria en orden à estos regalos, ha de ser este: quando Dios los favoreciere con semejantes ternuras, y consuelos; entonces los han de recibir con mucha humildad, conociendo, que no son dignos de aquellos regalos, y que son tan flacos, y tibios en la vida espiritual, que necesitan de socorros, y de ayuda de costa para aver de asistir à ella; y si acaso Dios no quiere asistirlos con aquellos consuelos; no por esso se han de afligir, y desconfortar; porque lo vno, aunque falten estos favores, no por esso les falta lo substancial de la vida espiritual; porque estos consuelos no son mas que vnas espuelas, que avivan; vn sayn te que saçona à las cosas espirituales, para poderlas gustar: Lo otro, porque aunque Dios no comunique estos regalos, y este vna persona con sequedad en el recogimiento; mas merito tendra en la oracion, porque al fin es mas trabajosa; y quien acude à ella con estas sequedades, es señal de que sirve à Dios sin interès alguno; y demàs de esso imitarà à Christo, pues toda su vida la passò en continuas sequedades, y desconconsuelos; y assi no ay que desear estos regalos, y favores sensibles, que Dios haze à las almas con grandes ansias, y anhelos, quando han faltado; sino es si vinieren recibirlos, reconociendose por indigno de tales favores; y si faltaren, resignarse en la voluntad de Dios, juzgando, que no es digno demàs oracion, que aquella; contentese con estar mirando, y en presencia de Dios, y juzgue, que le haze mucha merced en permitir, que en-

entre à hablarle ; en los Palacios del Mundo dà por muy bien empleado el negociante , el aver venido à hablar al Principe , y no aver logrado la ocasion , como despues conliga vna vez hablarle.

Mas aunque digo esto , en conociendo , que han faltado aquellas mercedes , que Dios las hazia , procuren examinar , si ha sido por falta suya , para enmendar la falta que huvieren tenido en ello. San Vizonte Ferrer refiere en el Sermon de la Epifania , que quando venian aquellos Tres Reyes Magos à adorar à Christo Bien Nuestro recién nacido en el Portalejo de Bethlen ; que al tiempo que se les desapareciò la Estrella , con cuyas luzes se governaban , se juntaron todos tres , y viendo que se hallavan sin aquel Norte , se preguntavan vnos à otros ; si avian cometido alguna culpa , porque no era possible menos , que dexasse de ser castigo el averles quitado aquel Luzero , y averlos dexado en tinieblas : Aprovechòles este examen , pues al tiempo de salir de Ierusalen les bolviò Dios à embiar la Estrella ; assi el que caminare por esta vereda espiritual , y viere que le han faltado aquellos favores , y mercedes de Dios , examíne sus acciones , que podrá ser que Dios le aya quitado aquellas mercedes , en castigo de alguna culpa que aya cometido , repare se , y pidale à Dios perdon de ella , para que le buelva à embiar aquellos favores.

(†)

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCC

CCCC

LEC

LECCION XXIII.

En que se enseña el tiempo que se ha de gastar en la meditacion imaginaria, y quando se conocerà, que està el alma sazonada, para passar à la ponderacion.

YA que he dicho en las Lecciones passadas, en que consista la meditacion imaginaria, y como se ha de practicar: Falta aora de dezir, quanto tiempo ha de estar en este exercicio el alma, y quando se conocerà, que ya tiene lo necessario de la meditacion, y que pueda passar à otro grado de la vida contemplativa, y esto es lo que quiero explicar en esta Leccion presente.

He dicho ya, que la meditacion imaginaria se haze por imagines sensibles, y discursos, con los quales se adquieren noticias de los Misterios Catolicos, y de Dios, para despues passar à la contemplacion destos mismos Misterios, ò à la ponderacion dellos; por lo qual, es necessario saber, que tanto tiempo han de ocuparse las personas contemplativas en este exercicio de la meditacion imaginaria, para tenerlo entendido, y practicado, y despues passar a otros exercicios.

Como la meditacion imaginaria, sea medio de la vida contemplativa, y no sea fin vltimo, à que se ordena; es necesario no se gaste en este exercicio mas tiempo, que lo que el pide, y gastando mas de

lo necesario, será detenerse las almas, y atrassarse mucho en este viage espiritual: muchas personas ay, que les parece, que la vida contemplativa, solamente consiste en andar por la meditacion juntando muchas noticias de los Misterios Catolicos, y del mismo Dios, y estos passandolos, y repassandolos muchas vezes, y gastan en este exercicio vno, ò dos años, ò mas, impidiendo con esto, que el alma passe à otro exercicio mas alto, para sacar mas fruto en el conocimiento de Dios, de estos tales se lamenta mucho Santo Tomàs, porque andan afanando, y buscando noticias de los Misterios Catolicos, sin sacar fruto de todos estos discursos inquietos; ò por lo menos impidiendo, que no saque otros mayores frutos, passando à otros exercicios; para que la abeja fabrique su miel, necesario es, q ande inquieta de vna flor en otra; pero si todo el tiempo gastara en estos mouimientos, y no se llegara à quietar, nunca llegara à fabricar los panales dulces, y fabrosos; assi el entendimiento, si anda siempre passeandose de vn Misterio en otro, y de vna verdad en otra, no llegara à sacar el fruto de la vida contemplativa; y assi es necesario saber, que tiempo se ha de gastar en este exercicio de la meditacion imaginaria, y no gastar en el mas de lo necesario, para no impedir mayores frutos.

Señalar tiempo determinado, en el qual se exerciten los que caminan en este viage espiritual, en la meditacion imaginaria, y esto que sea igualmente para todos, no es seguro; porque como los ingenios de los hombres no sean iguales, ni tampoco la gracia con que Dios los assiste, sea en vn mismo grado, ay algunas personas, que en vn mes se adelantan
mas

Opusc. 63.

cap. 3. in

fine.

mas que otras en vn año; y assi no se puede señalar generalmente para todos vn mesmo tiempo, en el qual se dediquen à este exercicio de la meditacion imaginaria, sino es que es preciso atender à otras cosas, para conocer quando estan ya bastante exercitados en esta meditacion imaginaria.

*S. Buena-
ventura in
Prolog.
ad Mystic.
Theolog.
Hieronymus
lib. 2. Mi-
sticæ Theo-
logiæ p. 5.
collat. 1.*

San Buenaventura señalò vn mes, ù dos; otro Autor Místico señalò seis meses; de fuerte, que en aviendo estado el alma en el exercicio de la meditacion imaginaria hasta seis meses (segun estos Autores) esta bastante exercitada en la meditacion imaginaria, y puede passar à otro exercicio: Esta regla, assi à la corteza entendida, no puede ser segura; porque como dixe, no todos los entendimientos son iguales, ni à todos igualmente assiste Dios con sus auxilios; por lo qual no todos en vn mesmo tiempo, pueden exercitarse lo bastante en la ocupacion de la meditacion imaginaria, y luego poder passar à otro grado de la vida contemplativa.

Otros Autores ay, que toman otro camino mas seguro en esta dificultad, y es que dan algunas señales por donde se conoce quando el alma està bastante exercitada en la meditacion imaginaria, y sazónada para passar a otro exercicio de la contemplacion: San Dionisio, dize; que quando el alma se ha exercitado bastante, y ha adquirido las noticias bastantes de los misterios de la Ley Catholica, y de las perfecciones Divinas por la meditacion, y ya no apetece el alma aquellos movimientos discursivos, sino es que desea mas la quietud, entonces es señal, que aquella alma tie-

ne

ne bastante exercicio de meditacion, y puede subir à otro grado superior.

El Beato S. Iuan de la Cruz, dize, que el alma que solia sacar gustos de la meditacion imaginaria, y ya no los halla, ni saca jugo della, entonces es señal de que tiene lo que ha menester deste exercicio de la meditacion imaginaria, y la quiere subir Dios à otro exercicio mas superior.

San Dionísio señalò otra circunstancia, para *In Epist. ad titum post medita* conócer, quando el alma tenia lo que avia menester de la meditacion imaginaria, y estava ya sazónada para passar à otro exercicio mas superior; y es, que quando Dios favorecia al alma con algunos recogimientos suaves, entonces parece, que aquella alma estava ya sazónada, para subir, à la quietud de la contemplacion, y dexar los discursos inquietos de la meditacion imaginaria.

San Pablo, dize, que quando el entendimiento por los discursos que ha hecho, sabe ya hazer *Ad Hebr. s. vers. 14.* diferencia entre el bien, y el mal; qual es bueno, y qual es malo; està ya sazónada aquella alma, para dexar el manjar de niños, que es la meditacion imaginaria, y alimentarse del manjar de los ya aprovechados, que es la contemplacion: assi como los niños en llegando à la edad crecida, dexan la leche, que es manjar proporcionado para aquella edad, y se alimentan de otro mas robusto, que comunica mayores fuerças.

El Padre Fray Ioseph de IESVS MARIA, cõ- *Subida de el alma à Dios, tom 1. cap. 7.* cilia estos dos modos de dezir, y enseña, que si una persona tiene oracion cada dia, y se ha exercitado en ella quatro, ò seis meses, y ha estado perseverante en la meditacion imaginaria, y juntamen-

te tiene las señales, yá dichas, entonces, à su parecer, estará bastantemente exercitada en la meditacion imaginaria, y puede passar à otro exercicio mas superior, que es el de la contemplacion.

2.2 *quest* Explicaré lo que siento en esta materia, valien
173. *ar. 2* dome de lo que enseña Santo Thomas, y tambien de la enseañça de la mesma meditacion. Dize, pues, Santo Tomás, que nuestro conocimiento tiene dos partes, esto es, tiene dos officios, ò funciones: La primera es, la representacion de las cosas, por cuyo medio ha de conocer: La segunda, es, el juyzio, y ponderacion de las cosas meditadas, y representadas: la primera pertenece à la fantasia, ò imaginacion; y la segunda pertenece al entendimiento.

La meditacion, como he dicho, consiste en un discurso, con que el entendimiento anda de un misterio en otro, y de vna verdad Catholica, en otra, para deste modo despertar en la voluntad algunos efectos virtuosos.

Esto supuesto, digo; que quando el alma tuviere ya especies, ò imagines de los misterios, ò verdades Catholicas, esto es quando huviere adquirido noticias por el discurso de la meditacion de todos los misterios, ò verdades Catholicas, ò de los mas principales, como de los quatro Novissimos, Muerte, Juizio, Infierno, Gloria, de la vida, Passion, y Muerte de Christo, y de las perfecciones Divinas; entonces tendrá el alma, lo que ha menester de la meditacion imaginaria, y podrá passar à la ponderacion: Empero, si no tiene lo dicho, aun no estará sazónada para poder pasar adelante: La razon es; porque como la medi-

tación imaginaria es la que adquiere noticias de los misterios, para despues ponderarlos; no podrá el entendimiento hazer aquellas ponderaciones de lo que no tiene noticias; por lo qual es necesario, que antes de passar à la ponderación, aya primero adquirido bastantes noticias de todos, ù de los principales Misterios de la Fè Catholica: y assi el alma que estuviere empleada en la meditacion imaginaria, no ha de passar à la ponderación, hasta que aya adquirido bastantes noticias de los Misterios de la Fè Catholica, para despues poder ponderarlos.

LECCION XXIV.

En que se enseña en que consista la ponderacion de las cosas meditadas, y como se han de aver en ella el entendimiento, y voluntad.

YA he dicho en las Lecciones antecedentes en lo que consiste la meditacion imaginaria, que es el primer grado de la vida contemplativa, en la qual se han de ocupar los nuevos contemplativos. Ahora es necesario dezir, y explicar, en que consista la ponderacion de las cosas meditadas, que es el segundo grado de la Oración Mental, en la qual se han de ocupar los que van aprovechando en esta vereda espiritual.

Tambien dixe, que la meditacion imaginaria consistia en el conocimiento sensitivo de la imagi-

nación, y en los afectos sensitivos que sacava el apetito sensitivo, y que estas dos potencias se ocupaban en el exercicio de la meditacion imaginaria: Ahora es preciso saber, que las potencias, que se ocupan en la ponderacion de las cosas meditadas, no son las potencias dichas, sino es otras mas nobles, y perfectas, que son; el entendimiento, y la voluntad; el entendimiento, conociendo aquellos mesmos objetos, que conociò la imaginacion por especies sensibles, por especies intelectuales; y la voluntad sacando afectos virtuosos espirituales acerca de aquellos misterios representados; porque como vimos el primer grado de la vida contemplativa, es mas grosero, y material que el segundo: y así el primero vsa de especies sensibles, y materiales, y el segundo vsa de especies intelectuales. Las sensibles fabrica la imaginacion, y las espirituales el entendimiento; por lo qual en el primer grado de la vida cõtemplativa se ocupan las potencias sensitivas, que son groseras, y materiales, y en el segundo obran el entendimiento, y la voluntad, que son potencias espirituales; y así en esta Leccion es forçoso dezir como se han de portar, y aver estas dos potencias espirituales, para sacar el fruto, y provecho, à que se ordena este exercicio.

Esto supuesto, digo; que la ponderacion de las cosas, no es otra cosa mas que vn conocimiento practico, ò juizio del entendimiento, con el qual va considerando la substancia, y circunstancias que ocurren de los misterios ya meditados, para mover a la voluntad à que saque afectos virtuosos acerca de aquellas verdades, ò Misterios. Pongo exemplo;

plo: He meditado à Christo amarrado à la Coluna, despues voy ponderando con el entendimiento: quien es aquel que sufre tantos aços? Que es en Dios: Por quien los sufre? Que es por mis culpas; de quien los recibe? Que es de manos de vñs hombres viles; como los sufre? Que es con suma paciencia. Destas ponderaciones, nacen en la voluntad afectos de sufrir por Dios, de agradecerle aquel beneficio, y otros afectos semejantes; y deste modo se pueden ir ponderando todos los demás misterios, ò verdades meditadas, considerando en cada vno las circunstancias que le acompañan.

Passemos ya à explicar, como se han de aver en este exercicio estas dos potencias; y comenzando por el entendimiento, digo, que en la ponderacion se ha de portar deste modo. Lo primero, que quando el entendimiento pondera algun Misterio, ò verdad Catolica, no ha de solicitar sacar conceptos sutiles, y delicados, ni impertinentes, de aquel Misterio, ò verdad; porque de esse modo, no mouera à la voluntad à que saque afectos virtuosos, y solamente se quedará en bachilleria del entendimiento; y assi los conceptos que sacare, han de ser llanos, comunes, y devotos, que estos son los que mas mueven à la voluntad, para sacar afectos de virtud; pongo exemplo: Si he meditado à Christo en la Cruz, y enclavado en aquel Madero, poco importa el ponderar que inclinò la Cabeça al morir, como haziendo señas à la muerte para que llegasse, que antes no se atrevia. Esta ponderacion pica en sutileza de ingenio, y no mueve à la voluntad à que saque afectos virtuosos: hanse de sacar de ver a Christo morir otros conceptos
des

devotos, como reparar lo pobre que muere, que aun no tiene suya vna sepultura, sino se la dan; lo solo que està, pues todos los Discipulos le dexan; y otros conceptos semejantes, llanos, y devotos, que estos mueven con fuerça la voluntad.

Lo segundo, que quando el entendimiento està ponderando los Misterios, no se ha de detener mucho en la ponderacion; porque como la ponderacion se ordene à mover à la voluntad, si se està en la ponderacion mucho, se gastarà el tiempo en esso, y no avrà tiempo en que la voluntad saque sus afectos; ni tampoco ha de ir galopeando en la ponderacion de los Misterios; porque quando el entendimiento va corriendo en las ponderaciones, no mueve à la voluntad; y assi el entendimiento ha de gastar en las ponderaciones aquel tiempo necessario que basta para encender, y mover la voluntad; y ya que està encendida, cessar de las ponderaciones, y ocupar se en sacar afectos de virtud, que esse es el fin à que se ordena este exercicio.

Lo tercero, que si despues de aver encendido la voluntad, para que saque afectos virtuosos, se bolviere à resfriar, entonces el entendimiento ha de bolver à hazer sus ponderaciones, para bolver à encender à la voluntad, à que saque los afectos de virtud; y si este resfrio sucede muchas vezes, otras tantas ha de bolver el entendimiento à encender à la voluntad; porque este es el fin à que se ordena este exercicio.

Ya que se ha visto el modo que ha de tener el entendimiento en este segundo grado de la ponderacion, es necessario saber, como se ha de aver

la voluntad en este exercicio , para que del saque el nuevo contemplativo provecho; y como la ocupacion de la voluntad sea sacar afectos de virtud, por esso es forçoso entender, como los ha de sacar: por lo qual la voluntad en la ponderacion , no ha de querer sacar los afectos virtuosos con ahan , y violencia; porque esto suele ser causa de mayor sequedad ; y assi se ha de aver con quietud, y suavidad , sacando el afecto à que le moviere la ponderacion del entendimiento , y no querer con violencia sacar otro afecto.

Demas desto , los afectos que sacare la voluntad, no han de ser en general; porque estos, assi en general, son ineficazes, y suelen faltar en la execucion (como ya queda dicho en el modo con que se ha de portar el apetito sensitivo) como si el contemplativo ha sacado de la ponderacion afecto de tener paciencia , si se queda assi en general , sin aver determinado en particular, quando se ofrece el lance, ò ocasion suele faltar; y assi es necessario, que los afectos sean en particular, para que quando sucedan, se pongan en execucion, como dixe en los afectos sensitivos. Pondre el mismo exemplo: No solo he de sacar afectos de paciencia , sino en este lance, y en esta , ò aquella ocasion en particular; y con esto, como està ya prevenido, y resuelto, quando llega aquel lance , pone en execucion el afecto de sufrir, que saca.

Finalmente, para que la voluntad logre el fin, à que se ordena la ponderacion, es necesario, que despues de aver sacado los afectos virtuosos, procure que se pongan en execucion; porque sino, solamente se quedaràn en deseos ; de los quales se
sue-

suele dezir, que està el ñierno lleno: como si el contemplativo ha sacado afecto de tener paciencia, si este no se pone en execucion, solamente se quedará en deseo, y deseos solos sin execuciones, importan muy poco: y así ha de procurar sacar todos los afectos que sacare de la ponderacion.

De lo dicho se infiere la diferencia que ay entre la meditacion imaginaria, y la ponderacion de las cosas meditadas; porque la meditacion imaginaria la haze la imaginacion, y el apetito sensitivo; pero la ponderacion de las cosas meditadas la haze el entendimiento, y la voluntad: y aunque es verdad, que de parte de la materia convengan; porque los mismos Misterios que me dà la vna, pondera la otra; pero de parte de los medios ay grande distincion; porque la meditacion imaginaria conoce aquellos Misterios, ò verdades, por especies materiales, y sensibles; pero la ponderacion lo haze por especies inmatrimales; y demás desto, que la ponderacion es mas perfecto exercicio, que la meditacion imaginaria, porque aquella es exercicio de potencias espirituales, y esta de potencias grosseras, y materiales: la meditacion saca afectos sensibles con el apetito sensitivo, y la ponderacion saca afectos espirituales con la voluntad; y finalmente la ponderacion tiene mas fuerza para mover à la voluntad, para que saque afectos de virtud, que no la meditacion imaginaria, con que la ponderacion es exercicio mas provechoso, que la meditacion imaginaria.

Por lo qual los nuevos contemplativos se han de ocupar en la meditacion imaginaria, la qual usa de especies sensibles, y materiales, porque es

exercicio mas groſſero, y material; pero los ya aprovechados, han de dexar la meditacion imaginaria, y ocuparſe en la ponderacion de las cosas meditadas.

LECCION XXV.

En que ſe diſe, como los contemplativos, ya que eſtèn baſtantemente exercitados en la meditacion imaginaria, han de dexar eſte exercicio, y paſſar à la ponderacion de las cosas meditadas, que es el ſegundo grado de la vida contemplativa.

Conocida coſa es, que la meditacion imaginaria, es vn exercicio imperfecto: Lo vno, porque como hemos viſto, las potencias de que uſa ſon groſſeras, y materiales: Y lo otro, porque ſe vale de eſpecies, y imagines ſenſibles, las quales ſirven de embarazo para recibir las influencias Divinas; y aſſi aviendo ſacado los contemplativos el fruto de que neceſſitan, de las eſpecies ſenſibles, han de procurar deſaſiſe dellas, y paſſar à otro exercicio mas perfecto, que es la ponderacion de las cosas meditadas; porque ſino, ſiempre ſe eſtaràn en vn exercicio imperfecto, y no llegaràn à la perfeccion que comunica la luz Divina.

Explicarè eſto: Son las eſpecies materiales, y ſenſibles para los recién convertidos, que eſtàn

S. Albert.
Mag c.
de Cœlest.
Hierarc.
§. 1.

S. Thom.
opusc. 63.

acostumbrados à entender los objetos, que entran por los sentidos exteriores, como guia, y arriño para entender los Misterios, representados por ellas. Y assi dixo San Alberto Magno, que à los nuevos contemplativos, servian de cõpañias especies sensibles, y materiales, para llevarlos àzia à Dios; pero ya que estuviessen habituados en conocer, por especies imaginarias, los Misterios que entonces avian de dexar aquellas figuras sensibles, y caminar àzia lo intelectual, usando de especies inmatrimales, para conocer por la ponderacion aquellos mismos Misterios; porque estas especies sensibles, son como nublados, que se interponen entre el entendimiento del cõtemplativo, y Dios; y assi sirven de embarazo para recibir los rayos de la Divina luz; assi como las nubes que se ponen delante del Sol, impiden que el Sol embie sus luzes à la tierra. Por lo qual Santo Tomàs dà voces à los contemplativos, para que dexen las imágenes sensibles, y que no se detengan en ellas; porque estas, aunque à los nuevos contemplativos hagan provecho para entender los Misterios, y verdades Catolicas; pero à los que ya estan aprovechados, sirven de embarazo para recibir la influencia Divina. Y assi los Autores Misticos enseñan, que los principiantes en la vida cõtemplativa usen de las figuras sensibles; porque por tener entonces los entendimientos grosseros, y materiales, no pueden entender los Misterios Divinos, sino es por aquellas imágenes, las quales se los dà à entender à su modo grossero, y material; pero ya que esten exercitados en estas imágenes, y ayan sacado el fruto à que se ordenan, entonces dexen estas imágenes sen-

fi-

sibles, y passen à otro exercicio superior, que es la ponderacion de las cosas imaginadas.

Es mas perfecto exercicio este de la ponderacion, que no el de la meditacion imaginaria; porque este es exercicio de niños, y aquel es exercicio de hombres ya aprovechados en el camino del espíritu: por lo qual, si se están siempre en la meditacion imaginaria, están siempre en exercicios imperfectos, y no pasan à los exercicios perfectos; y así en conociendo que tienen lo bastante de meditacion imaginaria, han de dexar este exercicio, y passar à la ponderacion de las cosas meditadas, donde sacaràn mas provecho, y fruto; porque como enseña Santo Tomás, ay esta diferencia entre la razon especulativa; y la practica, que la especulativa no mueve à la voluntad à que saque afectos acerca del objeto que representò el entendimiento especulativo: pero el entendimiento practico tiene eficacia para mover à la voluntad, para que saque afectos acerca del objeto que le propuso: Pues como la Oracion Mental, para ser provechosa, es necesario que mueva à la voluntad; porque este es el fin à que se ordena? De aì es, que la ponderacion de las cosas meditadas, que es obra del entendimiento practico, mueve con mas fuerza à la voluntad, para que saque afectos virtuosos acerca de los Misterios que le propuso; y así es mas provechosa la ponderacion que no la meditacion imaginaria. Por lo qual, para que los contemplativos no estén siempre en exercicios imperfectos, sin sacar el fruto que trae consigo la Oracion Mental, ya que se ayan ocupado en la meditacion imaginaria, y ayan conocido los Misterios, y verdades Ca

3. Tho. 2.
2. quest.
83. art. 1.

tolicas por especies sensibles, han de dexar estas especies imaginarias, y passar à la ponderacion de las cosas meditadas, y por ella conocer aquellos mesmos Misterios por especies espirituales, de donde sacaràn mas provecho, y fruto, y se iràn disponiendo mas proxìamente para recibir la luz Divina, con la qual tendrà mayor conocimiento de Dios, y con mas fuerça moveràn à la voluntad para mas amarle.

De aquí se entenderà lo que enseña San Dionísio, y también Santo Tomas, y es; que los contemplativos para llegar à recibir la vltima forma de esta vereda espiritual (que es la contemplacion infusa) es necesario que vayan caminando desde lo sensible al conocimiento intelectual; porque quanto mas se fueren apartando de lo sensible, y material, y se pusieren en el conocimiento intelectual, y espiritual, estaràn mas capaces de recibir la contemplacion infusa, que es lo mesmo que decir; que para que los nuevos contemplativos vayan caminando, y no estèn detenidos, han de dexar la meditacion imaginaria, la qual es vn exercicio sensible, y material, y ponerse en la ponderacion de las cosas meditadas, que es exercicio intelectual; que con esso se vàn acercando para recibir la vltima forma, que es la contemplacion infusa.

Estàn muy distantes, y desviados los contemplativos, que estàn en la meditacion imaginaria, de poder recibir la luz de la contemplacion infusa, porque estàn como impedidos, y embarazados con aquellas especies, y figuras sensibles. Y por esso dixo San Gregorio, que la luz incorpo-

*S. Greg.
Hom. 17.
sup. Ezech*

rea

rea no se recibe con las imágenes corporales, porque no se admite en el entendimiento la luz invisible mientras está embarazado con las cosas visibles, y corpóreas; y así los contemplativos que están ocupados con las imágenes sensibles están embarazados, y incapaces de recibir la luz invisible Divina. Por lo qual despues que se ayan ocupado en la meditacion imaginaria, han de sacudir aquellas especies sensibles, y ponerse en la ponderacion de las cosas meditadas, para irse acercando y disponiendo para recibir la luz Divina.

Y para que con mas facilidad puedan passar los contemplativos de la meditacion imaginaria à la *ponderacion*, pondré aqui la practica. Los nuevos contemplativos, que están en la meditacion imaginaria (como ya dixe) todo su cuydado es adquirir noticias de los Misterios de nuestra Fè Catolica, representados por aquellas especies sensibles. Los contemplativos, ya aprovechados, han de dexar aquel estudio, y ocupacion, y ponerse à ponderar aquellos Misterios. Pondré exemplo: Esta el contemplativo haziendo viva representacion de Christo en el Huerto por especies sensibles; ha de dexar aquellas representaciones, y ocuparse en ponderar; quén es aquel que está sudando sangre? Por qué padece aquella agonía? &c. Con esto dexa la meditacion imaginaria, y passa à la ponderacion.

Concluyo esta Leccion con dezir, que los contemplativos aprovechados, que están en el segundo grado, que es la *ponderacion*, siempre que entraren en el recogimiento, han de començar por la meditacion imaginaria, haziendo la represen-

tación de los Misterios, y despues passar á su ponderacion de aquellos Misterios, que con esso encenderan á la voluntad con mas firmeza.

LECCION XXVI.

En que se enseña, como se han de limpiar las potencias, y sentidos de las inclinaciones, y afectos que dexaron las culpas mortales.

ANdan muy hermanadas la meditacion, y mortificacion de los sentidos, y potencias; porque en el tiempo que se exercita la meditacion, en esse mesmo se ha de exercitar la mortificacion; para que hermanados, vno, y otro exercicio puedan quebrantar lo duro, y bronco de nuestro natural. De la meditacion, dize David, que es fragua adonde se enciende nuestro natural; la mortificacion es el martillo con que se macea; ya se sabe quan hermanados, y juntos andan la fragua, y el martillo para ablandar lo duro del hierro; la fragua le enciende, y luego acude el martillo con sus golpes, para ablandarle; ni la fragua sola puede conseguir este intento, ni el martillo con sus golpes pudiera doblar al hierro; porque esso fuera, como dizen, machacar en hierro frio; pero juntos, vno, y otro exercicio, doblan, y ablandan á lo duro del hierro, haziendo del lo que quieren; assi sucede con la meditacion, y mortificacion; la meditacion enciende á nuestro natural, y la mortificacion le dá gol-

golpes; la meditacion sola, no ablandará nuestro natural, si luego no acude la mortificacion à ayudarle; y la mortificacion sola, no podrá quebrantar nuestras inclinaciones, porque será dificultoso, ò imposible; pero juntandose la meditacion encendiendo nuestro natural, y la mortificacion acudiendo con sus golpes, vienen à quebrantar nuestras pasiones, apartandolas de las cosas temporales, y sensibles, inclinandolas àzia los bienes eternos.

Y como ya dixe, que la oracion era instrumento general por donde se purificavan de las culpas, y malas inclinaciones, los sentidos, y potencias; y tambien era medio necesario, para la mortificacion de las pasiones, y demás potencias, y sentidos; y tambien ayudava la oracion para adquirir las virtudes, y aumentarlas. Ya que he tratado de la meditacion, y dicho todo lo perteneciente à ella, para seguir el orden, que he prometido en este Tratado, es necesario en las Lecciones siguientes ir tratando de la purificacion de las potencias, de la mortificacion de las pasiones, y de la adquisicion de las virtudes, para que à vn tiempo las personas que caminan por este viage, usen de la meditacion, y juntamente de la purificacion, y mortificacion de las potencias, y de la adquisicion de las virtudes.

Es Doctrina de Santo Tomás, y de todos los Metaphysycos (y aun la experencia lo enseña) que la repeticion de actos, y la frecuencia de acciones vienen à engendrar vna costumbre, y facilidad de bolver à executar aquello mesmo, en qualquiera potencia que sea; como si ha repetido muchas ve-

zes

zes la mano el tocar vn instrumento , aquella frecuencia, y repetición, dexa en la mano vna costumbre, y facilidad, para bolver à tañer aquel instrumento; tambien de la frecuencia, y continuacion; que el entendimiento ha tenido de executar actos en la Filosofia, se le queda vna facilidad, y costumbre de bolver à executar aquellos mismos actos; y lo mismo sucede en la voluntad en qualquiera materia que sea: A este modo, vna persona que ha repetido, y frequentado el echar maldiciones, se le queda vna costumbre, y facilidad de bolver à echarlas. Tambien el que huviere frequentado el mentir, de aquella frecuencia se le ha engendrado vna facilidad de echar mentiras; y quien huviere frequentado el cometer actos deshonestos, se le queda costumbre de bolverlos à cometer; y lo mismo sucede en otro genero de vicio; y aun mas ay en estos habitos, que pueden estar mas, ò menos arraigados en los sentidos, ò potencias, segun lo mas, ò menos envejecidos que estuvieren, quando estan poco arraigados, con facilidad se destierran, y echan fuera del sugeto; mas quando estan envejecidos, es necessario mucho cuidado, y diligencias para arrancarlos de los sentidos, ò potencias.

Esto assi explicado, digo; que por la confesion general que se haze, se quitan los pecados actuales, mas se quedan en las potencias aquella facilidad y costumbre de bolver à ellos; por lo qual para caminar por este camino de virtud con seguridad, y no bolver à cometer los pecados passados, despues de aver hecho la confesion general, lo que se ha de hazer luego inmediatamente, ha
de

De ser trabajar en echar fuera de las potencias estas facilidades, y costumbres que dexaron las culpas passadas; con esso las resoluciones de no pecar, seran firmes, y podran passar adelante en los demás exercicios de virtud: No haziendo esta diligencia, como estan dentro aquella costumbre, y facilidad, la inclinan à vna persona interiormente à que buelva à aquellas mismas culpas passadas; y sino ay grande resolucion, bolverà à caer con facilidad en las mismas culpas; y assi para tener el passo libre, para los demás exercicios, à mi ver, es muy necessario este de echar estas inclinaciones, y costumbres fuera; porque son grandissimo impedimento para caminar adelante.

Todo lo dicho hallarà ser verdad, por experiencia, qualquiera persona que huviere repetido el cometer vna culpa, que aunque la aya confesado, despues experimenta, que interiormente le estan punçando, para que buelva aquellas mismas culpas, y tambien halla en si grande inclinacion, y aun suele conocer, que adentro le estan arrastrando à que buelva à aquellos mismos vicios, pues aquella inclinacion que le arrastra; aquellas punçadas interiores que le avivan, para que buelva à lo passado, son los habitos, la costumbre, y facilidad que dexaron las culpas actuales que cometio. Tambien conocerà la guerra interior q le estan haziendo, y el peligro tan grande que tiene de bolver à caer, sino esta con grandissima resolucion de apartarse de las culpas, y de seguir à Dios.

Estas, pues, inclinaciones, y estas costumbres, ò habitos, q dexaron las culpas passadas en los sentidos, y potencias, es lo que se ha de destruir, y borrar de
X
ellas,

ellas, despues de aver confessado las culpas.

El modo con que se han de limpiar, destruir, y arrancar estos hábitos, y costumbres de las potencias, ha de ser desta manera. Lo primero que ha de hazer el que quisiere entrar en este exercicio, es averiguar, y conocer, que costumbre, ò vicio es el que está en sus potencias, para que execute el remedio contrario à aquel vicio, ò costumbre; esta costumbre se conocerà por la frecuencia de actos que antes huviere executado; de suerte, que si los actos antecedentes fueron en materia de hurto, el vicio que quedò serà de hurtar; si fueron en materia de mentir, la costumbre serà de mentir; si fueron en materia de jurar, la facilidad que quedò serà de jurar; si fueron en materia deshonestà, la costumbre que dexaron serà deshonestà; y deste modo se irà rastreando por los actos, en que materia estará la costumbre, ò vicio.

Averiguado ya, que sea la costumbre, y facilidad que tiene, y en que materia esté; el remedio primero que ha de tomar para destruirle, y quedar limpio del, ha de ser, elegir vna semana para trabajar en este exercicio de desterrar aquella costumbre, y para esto dedicar la oracion que se ha de tener aquella semana, que se hará deste modo; començar desde el Domingo, y la oracion, y recogimiento, se ordenarà en esta forma: el fin con que se ha de entrar en el recogimiento, ha de ser, el conseguir el destierro de aquel vicio que adolece; lo que se le ha de pedir à Dios en el recogimiento, ha de ser, que conceda auxilios para poder conseguir vitoria contra aquella costumbre.

Los puntos que se han de llevar que meditar,
han

han de ser estos: El primero, el ver que si dà consentimiento à aquellos movimientos de aquel vicio, que interiormente le està punçando, es bolverse al mismo estado miserable en que estava à los principios, y es no aver caminado nada.

El segundo, considerar, que si buelve à caer en aquellas mismas culpas que antes avia cometido, buelve à las cosas del mundo, y dexa las cosas del Cielo.

El tercero, meditar, que bolviendo à caer en aquellas culpas, pierde à Dios, y se haze digno de las penas del infierno.

El quarto, atender, que sus resoluciones son de dexar todo aquello que fuere culpa, y executar todo lo que fuesse del servicio de Dios; y que si consiente à aquellos movimientos, falta en aquellas resoluciones.

Meditados yà estos puntos con el entendimiento, la voluntad se aficionará à apartarse de aquel vicio, y hará firmes resoluciones de ponerlo en execucion, y de no dar consentimiento a los impulsos, y movimientos, que interiormente le están inclinando à que buelva.

Ya que huviere hecho esta diligencia, dará palabra à Dios, quãto es de su parte, en todo aquel día, de no dar consentimiento à aquellos impulsos; con esto se despedirá de la oracion, en dando la hora; andará con este cuidado por el discurso del dia, en llegando la noche, la otra hora de recogimiento la gastará en pedir se cuenta, como ha cumplido con aquella palabra que diò à Dios por la mañana; si hallare que ninguna ocasion ha consentido à los movimientos interiores, dele gra-

cias à Dios, que le ha dado auxilio para ello; si hallare que huviere faltado, pidale perdon à Dios, y buelva à hazer nuevas resoluciones de no consentir à ellas, antes resistir con valor.

El Lunes bolverà à entrar por la mañana en el recogimiento, y executarà lo mesmo, que el Domingo executò por la mañana, y por la noche. Lo mesmo harà el Martes, y los demás días de la semana hasta el Sabado, esse dia harà examen de lo que huviere trabajado en todo el discurso de la semana; y si viere, que todavia perseveran aquellos movientos, echarà otra semana, guardando el mesmo estilo que en la passada; y si conociere que ya està libre de aquella costumbre, se dedicará à los exercicios que se siguieren.

Despues deste remedio de la oracion, ayudará mucho el apartarse de todas las ocasiones, que son causa de caer en aquel vicio; porque el vicio que interiormente està en las potencias à vista de la ocasion, se enciende, y levanta llama, con que viene à recibir grandes aumentos.

Tambien es remedio, para desterrar aquellos hábitos la leccion de libros devotos; porque estos como yà hedicho, llenan el coraçon de suavidad, y devoción, y le fortalecen para pelear contra qualquiera vicio.

El ultimo remedio, es, dedicarse con mucho valor, y animo à executar los actos de la virtud contraria aquel vicio, que està procurando borrar de sus potencias, y sentidos; como, si quiere desterrar la luxuria, ha de procurar executar los actos de la castidad; si quiere destruir la costumbre de mentir, procurar con cuidado exercitarse

en dezir la verdad , y de este modo en qualquiera vicio.

Fuera de estos remedios se ha de vsar de la presencia de Dios , de la Confession , y Comunión , de el modo , que ya he dicho en sus Lecciones proprias.

Con que executando estos remedios con toda resolucion , y puntualidad , veràn los que se dedican à ello , como à pocos dias se hallan libres de aquellas costumbres , y muy desembarazados , para poder acudir à los demàs exercicios de virtud ; y mientras estuvieren con aquellas costumbres , y facilidades , estaran con grandissimos impedimentos , muy pesados , y muy tardos para poder passar adelante.

Y aunque es verdad , que estas inclinaciones , y costumbres , que dexan las culpas en las potencias , y sentidos , no sean vicios , porque no son voluntarios , despues de aver hecho la Confession General , pero ay mucho peligro , y riesgo en que se hagan voluntarios ; porque como afrastran à la volùtad , sino està firme para resistirlos , los abrazarà , y ya seràn voluntarios , y consiguientemente pecaminosos , y yà vendrà la voluntad à estar afecta à las culpas passadas ; por lo qual para escaparse deste riesgo , y peligro , y para que queden las potencias libres , no solo de las culpas actuales , sino es tambien de los afectos , que vàn àzia ellas ; es necessario , que se destierren estos habitos , y costumbres de la conciencia , y con esso pueden caminar muy seguros de no bolver à caer en las culpas mortales passadas , sino es passar à ocuparse en otros exercicios.

LECCION XXVII.

En que se enseña, que despues de aver purificado los sentidos, y potencias de los pecados mortales habituales, y de los afectos à ellos, se han de purificar de los vicios capitales, que están ocupando estos mesmos sentidos, y potencias, y del modo que se ha de purificar la soberbia, que es el primero.

SI las culpas mortales sirven de impedimento, y embarazo al espíritu, que no le dexan caminar por este camino de la perfección, porque hazen mucho peso à los hombres; no menos sirven de grillos, y cadena al espíritu, los siete vicios capitales que impiden los passos al alma, y la detienen, para que no camine àzia Dios; porque todos estos vicios capitales, nos llevan, y arrastran à los bienes temporales, sin tassa, y sin medida: La Soberbia nos inclina à las mayorías, y excelencias; la Vanidad à las glorias, y aplausos; la Ambición à los puestos, y Dignidades; la Avaricia à las riquezas; la Ira à las venganças; la Luxuria à los objetos deshonestos, y sensuales; la Gula à los manjares regalados; la Embidia à tener pesar de los bienes de nuestros proximos; la Pereza, à la quietud,

y ocio;

y ocio ; con que el alma que quisiere proseguir este viage de perfeccion , ha de procurar arrancar , y sacudir de sus potencias , todos estos vicios ; y mientras no lo hiziere , no podrá passar à otros exercicios virtuosos , y sebolverà al estado miserable que tenia antes que Dios le llamasse.

Es muy necessario este exercicio de arrancar los vicios capitales de las potencias , para proseguir este viage espiritual ; porque como estos pecados sean raizes , y principios de todas las demàs culpas , y pecados , sino se arrancan de raiz , con facilidad brotaràn , y engendraràn otros muchos vicios , y pecados , y no podrèmos passar adelante : demàs de esso , como la perfeccion consista en la congregacion de virtudes , no será posible plantar , y sembrar esta espiritual semilla en nuestros coraçones , sin que primero se ayan arrancado de ellos las malas yervas de los vicios ; si el Labrador sembrasse sus granos en vna heredad , que estuvièssse llena de malas yervas , pocas esperanças podia tener de que aquellos granos llegassen à ser copiosas espigas ; porque aquellas malas yervas ahogarian los granos , y no permitirian que llegassen à tener aumentos , y lograr sus frutos ; mas el Labrador , que con prudencia mira la agricultura , y desea , que su sementera le pague el retorno con vn Agosto muy colmado de mieses , y espigas ; la primera diligència que haze , es barvechar , y arrancar de sus heredades las malas yervas , y luego en ellas arroja , y siembra los granos ; esto mesmo debe imitar , el que quisiere tratar de la perfeccion ; procure barvechar , y arrancar de sus potencias , y sentidos las malas yervas de los vicios capi-

pitales, y despues siembre en ellas los granos de las virtudes, que con esso puede tener seguras esperanças, de que tendran grandes aumentos, y tendra vn Agosto espiritual muy copioso de merecimientos: doctrina es esta de la Magestad de Christo, que la enseña por su Evangelista San Lucas.

S. Luc. c. 8

Y aunque este exercicio de salir al campo contra estos vicios, sea dificultoso, por ser estos enemigos muy poderosos, y estar arraigados en nuestras potencias, quizá desde que rayaron las luzes de la razon; no por esso hemos de desfayar en esta empresa, y acobardarnos, sino es formar vnas firmes resoluciones, de antes morir, que bolver à cometer culpas tales; que con esto tenemos à Dios de nuestra parte, ayudandonos con sus auxilios, y à vista de tal socorro, no avrà enemigo, por poderoso que sea, que nos ofenda, sino es que se ponga en fuga, y quede por nuestra la vitoria: assi lo dize la Magestad de Dios en el capít. 7. del Deuteronomio.

*Deuthero.
cap. 7. Nō
timebit eos
quia Domi-
nus Deus
tuus in me-
dio tui est.*

Y para que con mayor facilidad desterrèmos estos vicios, y consigamos vitoria de todos ellos, no hemos de intentar en vn golpe, en vn tiempo, y todos de vna vez, quitarles la vida; porque esso serà impossible, y causarà mas confusion, que provecho. Lo que se ha de hazer, es ir con orden, y vno despues de otro, aviendo desterrado a vno, procurar luego el destruir al otro; y con esto se vendrà à conseguir vitoria de todos. Hablando Dios con los Hijos de Israel, les dize, que destruirà à sus contrarios, no a todos juntos, sino es à cada vno de por sí, no todos en vn tiempo, sino es poco à poco, y en diversos días; la razon parece,

*Deuthero.
ca. 7. Ipse
consumet
nationes
has in con-
spetu
paucalim,
at-*

que

que es clara; porque acometer à muchos contrarios de vna vez, y en vn tiempo, es dar lugar à q se diuiertan las fuerças, y no aya valor para vencerlos à todos juntos; empero, quando se sale al campo con vn contrario solo, entonces estan las fuerças advnadas, y con esso son mas firmes, y mayores; con que con mayor facilidad se pondrá en fuga al enemigo: y assi la persona que quisiere desterrar de sus potencias estos vicios capitales, no ha de acometer à la sobervia, à la ambicion, à la vanagloria, y à todos los demas de vnavez; porque las fuerças, el euidado, y la atencion, no podrán estar en todas partes advnadas, y juntas, con que serán menores assi diuertidas, y no se podrá desterrar, ni à vno, ni à otro vicio: Lo que se debe hazer, es salir contra la sobervia, y contra este vicio aplicar todo el euidado, toda la atencion; y con esso se acabará con este vicio, y despues que ya se aya destruido la sobervia, passar à otro; y con esto se vendrá à conseguir vitoria de todos, y quedarán las potencias libres de todos los vicios capitales.

Y puesto que he dicho, que esta batalla ha de ir con orden, començaré desde la sobervia à dar el modo, como se han de purificar las potencias destos vicios; porque este vicio es el primero, porque como dixo San Agustín, era causa, raíz, y origen de toda maldad; y el alma que estava libre deste vicio, estava libre de las demas culpas, lo qual antes avia dicho el Profeta Tobias.

Y para que se sepa en que consiste la sobervia, pondré aqui la definicion que puso Santo Tomàs della: Dixo, pues, este Santo, que la sobervia, no era otra cosa, mas que vn apetito, ò deseo de exce-

atque per partes, nõ poteris eas delere pauciter.

S. August. tract. 25. in Ioan. Tolle superbiam, & nulla erit iniquitas. Tobias 4. A superbia inibiit sumpt-

*sumpsit om-
nis perdi-
tio.*

S. Tho. 2. 2.

q. 162. ar.

1. & 2. Et

apetitus in

ordinatus

proprie ex

cellentia.

lencias, ò mayorías, que exceden à las prendas que se hallan en aquel sugeto que las aperece; pongo por exemplo: Si el que es plebeyo apetece excellencias de Cavallero; y el que es Cavallero apetece excellencias de Principe: estos apetitos son sobervia, porque estos tales desean excellencias que exceden los meritos, y prendas que se hallan en estos sugetos; de modo, que el desear cada vno las excellencias que corresponden à su calidad, y demás prendas, no viene à ser sobervia: como si el plebeyo apetece las excellencias que se deben al plebeyo; y el Cavallero desea las excellencias que se deben al Cavallero; y el Principe las que se deben à vn Principe.

Este vicio se puede cometer por estos caminos. El primero, quando juzgamos que los bienes espirituales, y los corporales que se hallan en nosotros, no son dadivas de la liberal mano de Dios, sino es que nosotros los tenemos por nuestra industria, independentemente de su Divina Magestad.

El segundo es, aunque reconozcamos que todos los bienes, así espirituales, como corporales, nos los ha dado Dios; pero entendamos que no los ha concedido de gracia, sino es por meritos nuestros, entonces ay sobervia.

El tercero es, aunque juzguemos que todos los bienes graciosamente nos los concedió Dios, y no por meritos nuestros; si juzgamos que son mayores de lo que ellos son en sí, entonces ay sobervia, como quando juzgamos, que la Nobleza, que la Virtud, y todos los demás bienes que ay en nosotros, son mayores que lo que son en la realidad.

El quarto, quando despreciamos à los inferiores;

res; querèmos ser mas que los iguales; y no querèmos sujetarnos à los que son mayores, aqui ay sobervia.

El vltimo es, quando intentamos hazer alguna cosa que excede nuestra virtud, y fuerças, en tonces ay sobervia.

El primer remedio es, la leccion de libros devotos; la presençia de Dios, la Confesion, y Comunión.

El segundo, serà la oracion, de la qual se usará deste modo: Se eligirà vna semana para este exercicio, y se començará desde el Domingo: la oracion que se tuviere aquel día, serà solamente con fin de desterrar este vicio; lo que se le ha de pedir à Dios en el recogimiento, ha de ser, que conceda auxilios para vencer à este vicio de la sobervia: lo que se ha de meditar en este tiempo, han de ser los puntos siguientes.

El primero considerar, que Christo, MARIA Santissima, y los demas Santos, que venera la Iglesia, y todos los que huvieren de entrar en el Cielo, todos han estado libres deste vicio de la sobervia, y vestidos de la virtud, de la humildad, y que sin esta virtud, no se puede entrar en el Reyno de los Cielos.

El segundo, meditar, que la sobervia es vn vicio tan feo, y desagradable à los ojos de Dios, que no permitió en el Cielo à los Angeles que estuvieron inficionados con este vicio.

El tercero considerar, que todos los bienes, assi naturales, como sobrenaturales, y las demas perfecciones que en nosotros se hallan, todas nos las ha concedido Dios, y nada de lo que tenemos, lo

hemos adquirido con nuestra industria; y así debemos sujetarnos à Dios, como à principio de donde nacieron todos estos bienes.

El quarto, entender, que à todas las criaturas, no las hizo Dios iguales, así en bienes naturales, como sobrenaturales; sino es, que à unas hizo inferiores, à otras iguales, y à otras superiores; y que debemos sujetarnos à las superiores, no querer ser mas que las iguales, ni despreciar à las inferiores.

Considerados ya estos puntos con el entendimiento, se procurará aficionar à la voluntad, à que deslierre este vicio; y para esto se harán unas firmes resoluciones de poner en execucion todos aquellos afectos, que se huvieren sacado de la meditacion; se dará palabra à Dios de cumplirlo; en esto se gastará la hora del recogimiento; ya que huviere dado el relox (aviendo dado gracias à Dios) se saldrá del recogimiento, y se estará con cuydado por todo el discurso del día, de cumplir aquello, que determinò en la oracion: à la noche el recogimiento se ordenará deste modo: Se entrará en él, y lo primero, que se ha de hazer es, pedirse cuenta, de como ha cumplido la palabra, que diò à Dios por la mañana; si hallare que ha tenido humildad, y que no ha caído en cometer este vicio de la soberbia, darle gracias à Dios por las mercedes que le ha hecho, en averle dado auxilios para poder poner en execucion aquellas resoluciones; si hallare que ha faltado à la palabra, pongase delante de Dios, y pidale perdon, reconociendo la poca constancia que tienen las palabras de las criaturas; despues se han de bolver à meditar los mismos puntos que se meditaron por la mañana, y bol-

verà hazer nuevos propósitos , y resoluciones de apartarse de todo lo que fuere soberbia , y dar palabra à Dios de cumplir todo aquello , y con esto se despedirà de la oracion en dando la hora.

El Lunes por la mañana bolverà al recogimiento con este fin de desterrar de su alma este vicio de la soberbia ; entrará en la oracion , y llevará para meditar los mismos puntos que el Domingo ; procurará aficionar à la voluntad à desterrar este vicio , y hará firmes resoluciones dello ; dará palabra à Dios de ponerlas en execucion , con esto en dando la hora se despedirà de la oracion , procurará en todo el discurso del dia traer en la memoria aquellas resoluciones , y palabra que dió à Dios para cumplirla : A la noche bolverse à recoger , y examinar como se ha portado en el discurso de el dia ; si huviere cumplido , darle gracias à Dios que le ha ayudado con sus auxilios ; y si averiguare que ha faltado , postrarse delante de Dios , pidiéndole perdon , reconociéndose por ruin , y inconstante criatura ; despues entrar meditando los mismos puntos que meditò por la mañana ; hazer sus resoluciones , y dar palabra à Dios de cumplirlas ; y en dando la hora salir de la oracion.

El Martes , Miercoles , y los demas dias de la semana , executará lo mesmo que el Domingo , y Lunes , guardando en todo el estílo que en estos dias.

El Sabado , entrará en el recogimiento , y en él examinará , como se ha portado en todo el discurso de la semana ; y si hallare que ha vencido ya al vicio de la soberbia , dele gracias à Dios , que le ha favorecido con sus auxilios ; y luego en la sema

na siguiënte , puede exercitarse en otro vicio: mas si le pareciere que aun no le tiene vencido , gastar otra semana , ò todo el tiempo , que fuere necesario ; y no le duela gastar tiempo , que todo es muy bien gastado , y así ocuparse en el exercicio de echar de su alma à la soberbia , todo el tiempo que le pareciere que fuere necesario.

LECCION XXVIII.

En que se enseñan los indicios , y señas por donde se conoce, que ya no ay soberbia en el alma, y que està libre deste achaque.

Aunque las personas, que estàn dedicadas à limpiar su alma deste vicio de la soberbia , les parezca , que con los exercicios que han executado , quedan ya libres deste achaque ; suele aver mucho engaño en esto ; porque muchas vezes acontece quedar este vicio oculto , y dissimulado en el alma (y no ay corta dificultad entonces en conocerlo) por lo qual se suelen descuidar en el exercicio de echar fuera de su alma à este vicio; mas como èl està disfrazado , y oculto , quando mas descuidados estan los coge como à traicion, y les haze caer en culpas : Y así para que no cessen de pelear contra este enemigo , hasta que totalmente le ayan quitado la vida ; pondrè aqui vnos indicios , ò señas por donde conoceràn, si vive, ò està muerto este vicio de la soberbia en el alma.

La primera señal, que ay para conocer, que vna persona està libre de la sobervia es, si conoce que todos los bienes, asì sobrenaturales, como naturales, y las demas perfecciones que se hallan en ella, son d adivas de la mano de Dios; y segun este conocimiento se sujeta à Dios, como à principio, y Autor de todas ellas; y demas desto reconoce, que los defectos, y culpas que en ella se hallan, son suyos propios; aviendo estos dos conocimientos en vna persona, es señal, que en su alma no ay sobervia.

La segunda señal es, quando el entendimiento de vna persona mide las perfecciones, y prendas que ay en ella, y no las haze mas de lo que son en la realidad, y segun esso pide las excelencias proporcionadas; es tambien indicio, que alli no ay sobervia; pero si sucede lo contrario, ay todavia sobervia.

La tercera señal, es, si à los que son Superiores se sujeta, y à los que son iguales, los trata como à tales; y à los inferiores los trata con facilidad, es señal que no ay sobervia.

La quarta, si huye de ser singular en qualquiera materia que sea, y no quiere ser especial en nada, asì en las prendas sobrenaturales, como en los naturales.

La quinta, si quando oye injurias, afrentas, ò palabras, ò obras que no son de su gusto, sufre, y no monta en colera, sino es que dà satisfaccion con afabilidad.

Aunque es verdad, que qualquiera destas señales sola, no es bastante para assegurar, que en el alma que se hallan, no ay sobervia; pero si todas juntas concurren con seguridad, se puede entender

der que el espíritu está libre de aquel vicio; y así el que se huviere dedicado à desterrar de sus potencias la soberbia, no ha de cessar en los ejercicios sobredichos, hasta que reconozca en si estas señales que pongo en esta Leccion; y no basta que el entendimiento conozca estos indicios, sino es que tambien en la practica los halle executados; porque poco importa que el entendimiento los reconozca, si despues en la execucion obra lo contrario; y así no solo se han de conocer, sino es tambien practicar.

LECCION XXIX.

En que se enseña, como se ha de purificar el alma del vicio de la vanidad, y en que consiste este pecado.

Algunos Autores son de parecer, que el vicio de la vanidad, es vno de los capitales; pero mas comunmente es recibido, que es hijo de la soberbia; y así ya que se aya desterrado el vicio de la soberbia, sigue se en orden dedicarse luego à purificar el alma del vicio de la vanidad.

2.2. q. 132
Est appet
tus laudis.

La vanidad, segun Santo Tomàs, no es otra cosa, mas que vn deseo, ò apetito desordenado, de que los hombres alaben, y aplaudan las obras, y palabras con mas glorias, y aplausos que ellas piden; pongo exemplo: Quando vna persona executa alguna accion, para que los demas la vean, la ala-

alaben, y la aplaudan mas de lo que ella pide, y no queriendo que aquella gloria se de à Dios, que fue el Autor de aquella obra; desear glorias por sus acciones, y estas ordenarlas à Dios, ò al bien del proximo, no es vanidad.

Este es vn vicio, que no solamente se alimenta de las malas acciones, sino es que tambien se atreve à violar las que son buenas, y virtuosas; quantas vezes las acciones de virtud se executan solamente, porque los hombres las alaben, y aplaudan? Y en ellas solamente se busca la gloria, y el aplauso, y no se intenta la mayor gloria de Dios? Con que entonces se comete el pecado de vanidad.

Parece que el cometer este vicio, es vna traicion grande que se le haze à Dios; pues por el se le quita la gloria que se le debe, por las acciones que executan en los hombres, tomándolos por instrumentos dellas; cosa de risa fuera, que la pluma pidiera aplausos, porque avia hecho, ò formado vnas letras muy perfectas; à quien entonces se le debian dar, era à la mano que las avia escrito, porque avia sido la causa de aquellas letras, no à la pluma, que solo avia sido instrumento; assi cosa ridicula es, que las criaturas pidan aplausos, y glorias, por las acciones que executan, siendo assi, que ellas son instrumentos, y Dios viene à ser principal Autor de aquellas obras; y por esso se quexa Dios de los hombres, por David, diziendo; que hasta quando han de amar la vanidad.

*Psal. 4. Vt
d'ligitis
vanitatē.*

Este vicio, ò pecado se puede cometer por estos caminos. El primero, quando vna persona desee glorias, y alabanzas de cosa que no tiene, ò si la tiene pide mas glorias, que ellas piden; como el

que pide glorias, y aplausos de la Nobleza, de las riquezas, u de otras cosas que no tiene; y aun q tenga aquella Nobleza, ò riquezas, pide mas alabanzas q merecē; entōces comete el vicio de vanidad.

El segundo, quando aquellas glorias, y alabanzas las pide de los hombres, co no de primera verdad, tambien entonces ay vanidad; porque los hombres se pueden engañar en sus juizios.

El tercero, quando aquellas glorias, y alabanzas se las apropian a si los hombres, y no las refieren à Dios, ò al bien del proximo; tambien en este ca/ò ay vanidad.

Los remedios que ay para curar este achaque de la vanidad, seran estos. El primero, se ha de vsar de la leccion de los libros devotos, de la presencia de Dios, y de la Confesion, y Comunión. El segundo, sera ordenar la oracion à este fin: se eligira vna semana, y se començara desde el Domingo, y en este dia lo que se ha de pedir à Dios, sera ayude à desterrar este vicio: lo que se ha de meditar en este tiempo del recogimiento, han de ser estos puntos.

El primero, considerar, que no se han de pedir glorias, y alabanzas, por cosa que es fingida; y ya que se pidan, han de ser medidas con las perfecciones que se hallan en el sugeto.

El segundo, que no se puede pedir glorias, y alabanzas de los hombres, como de primera verdad; porque ellos son defectibles en sus juizios, y pueden errar.

El tercero, todas las alabanzas q se pidieren por las acciones, se han de dar à Dios, que es el Autor dellas, y no apropiarselas à si; y asì todas se han de ordenar à Dios.

El

El quarto, procurar no executar obras que sean especiales, y singulares en publico; por que de las obras singulares, se suele levantar vna polvareda de vanidad: las que fueren comunes, bien se pueden executar en publico.

El vltimo, considerar, que si las acciones que executare, las haze porque las vean los demas, y no se hazen por la mayor gloria de Dios, los hombres seràn quien tenga obligacion à premiarlas, y no Dios, pues no se executaron por el, y serà desdichada cosa aver estado trabajando tanto tiempo, y alcabo, no aver conseguido premio alguno de Dios; y asì en todas las acciones, se ha de procurar la mayor gloria de Dios, que es el Autor de todo.

Meditados ya estos puntos con el entendimiento, se ha de procurar, que la voluntad se aficione al destierro deste vicio, y despues hazer firmes resoluciones, y darle palabra à Dios de cumplir, y desterrarle; con esto se concluirà el recogimiento, despues saldrà del, y por el discurso del dia andará con aquel cuidado de executar todo lo que ha prometido: à la noche se bolverà à recoger, y examinarà, como ha cumplido con las resoluciones entre el dia; y si hallare que huviere cumplido, dele gracias a Dios, que le ha asistido en aquellas ocasiones; y si huviere faltado, pídale perdon, y forme nuevas resoluciones de hazer de su parte todo lo posible, para desterrar aquel vicio de la vanidad.

El Lunes por la mañana bolverà con el mismo intento à la oracion; y meditarà los mismos puntos que el Domingo; harà sus resoluciones, y darà

palabra à Dios de ponerlas por execucion; se despedità de la oracion, y andará con este cuidado por el discurso del dia; y à la noche se bolvera à recoger, y à pedir se cuenta de como se ha portado por el dia; siguiendo el mismo estilo que el Domingo, y lo mismo irá executando los demas dias de la semana.

El Sabado, hará examen en el recogimiento de toda la semana, y si viere que huviere desterrado ya à este vicio de la vanidad, dele gracias à Dios, y passe à otro exercicio; mas si hallare que todavia ay que vencer, echar otra semana, guardando el mismo estilo que en la passada; y si aquella no fuere bastante, echar otra hasta que se conozca que ya està desterrado, que mientras està ocupado en este exercicio, es muy bien gastado el tiempo.

LECCION XXX.

Donde se ponen las señales por donde se conocerá, que ya està desterrado el vicio de la vanidad de un alma, que se ha dedicado à este exercicio.

Mucho importa el executar los remedios sobredichos, para limpiar las potencias del vicio de la vanidad; mas aunque se ayan exercitado algunos dias, no obstante esso, por estar muy arraigado este vicio, no se ha acabado de echar fuera, y

quedan algunas reliquias, que suelen despues bolver à levantar llama; y así para que totalmente se destruya, y no se pongan à esse peligro; pondré en esta Leccion algunas señales, por las quales podrá conocer, quando está totalmente desarraigado este vicio de la vanidad; y puedan passar à otro exercicio; y sino huviere estas señales, podrán perseverar en vsar de los remedios que he dicho, hasta conocer que ya están libres de esse achaque.

La primera señal, por donde se conoce, que no ay vanidad en vn alma, es esta; si está en estado que manifiesta sus defectos naturales, y no los oculta quando se ofrece la ocasion, es señal, que no ay vanidad en aquella alma; la razon es clara, porque la vanidad manifiesta sus acciones para que las alaben, y como por manifestar defectos no se buscan glorias, antes se grangean vituperios, por esso el sugeto, q manifiesta sus defectos naturales, no tiene vanidad; los defectos morales, que son las culpas, no se pueden manifestar, porque essas causan escandalo.

La segunda señal, es, si la persona que ha hecho estos exercicios, procura ocultar las obras buenas especiales que executa, y no gusta que lleguen à noticia de los demás; este tal no tiene vanidad, porque este vicio antes procura publicar las acciones, para grangear aplausos por ellas; las acciones que son comunes, bien se pueden hacer en publico, como la intencion sea de no buscar aplausos.

La tercera, si en todas las acciones, y obras se busca la mayor gloria de Dios, ò la edificacion del proximo, y no la propria gloria; entonces
no

no ay vanidad; porque este vicio busca la gloria para si proprio, y no para Dios.

La quarta, si este fugeto ordena todas las obras, ò para el bien de su alma, ò para bien de el proximo, ò para gloria de Dios; en este caso es señal de que no ay vanidad; porque no busca alabanças para si.

La vltima, si huye de todo aquello, à que se sigue gloria, ò alabanças, como de los puestos, y Dignidades, entonces no ay vanidad; porque este vicio no huye de todo aquello, à que estan anexas, y vinculadas las glorias, antes lo busca.

Hallandose todas estas señales juntas en vn fugeto, es seguro que ya està libre de la vanagloria, y puede passar à desterrar otro vicio, ò à executar otro exercicio.

LECCION XXXI.

En que se enseña, en que consista la ambicion, y como se ha de limpiar el alma deste vicio.

Este vicio de la ambicion tiene mucho parentesco, y semejança con el vicio de la vanidad; y es vn vicio, que es muy vniversal, que pocos estan libres del; y por esso quiero dezir en que consiste, y tambien los remedios que ay para el, aunque no sea, sino es con brevedad.

El vicio de la ambicion, no es otra cosa, mas que vn deseo, ò apetito desordenado, de que todos

le

le reverencien, y le tributen honores : este vicio fuele ser causa de muchas caídas, porque por conseguir las honras que apetece, suele atropellar con muchas leyes, o preceptos, que vienen a ser culpas mortales ; mas advierto, que para que sea apetito de honras, ambicion, es necesario, que las honras que apetece, excedan a las excelencias, y virtudes que ay en el sugeto; y assi Santo Tomás dixo; que la ambicion era vn apetito desordenado de honras, y reverencias ; y por esso, desear honras que son proporcionadas con las prendas, no es ambicion.

2.2. quest.
132. art. 1
est appetitus
honoris.

Los caminos por donde se comete este vicio, son estos. El primero, si apetece mas honras, y reverencias que piden las Dignidades que se hallan en el sugeto; como si el plebeyo pide, o apetece las honras que se le deben al Cavallero, y el Cavallero las que se le deben al Príncipe.

El segundo, si pide honras por cosa que no se halla en el sugeto; como si finge que es Sacerdote, no lo siendo, y por esso pide las honras que se deben al Sacerdocio, entonces ay ambicion.

El tercero, si aquellas honras, y reverencias se queda con ellas, y no las refiere, y ordena a Dios, de quien recibió aquellos dones, a quien son debidas las honras, o tambien sino las ordena al bien del proximo.

Los remedios que ay contra este vicio, son estos: Vsarà de la Leccion de libros devotos, de la presencia de Dios, y de la confession, y comunión: El segundo, dedicar vna semana para este exercicio; entrar el Domingo en el recogimiento, con intencion de pedir a Dios el remedio contra este vicio.

Lo

Lo que se ha de meditar en este tiempo , han de ser estos puntos: El primero , considerar , que ninguno puede desear mas honras , que las que se deven à la Dignidad , ò oficio que tiene , ni tampoco puede fingir puestos , ò Dignidades , para que por ellas le honren.

El segundo , meditar , que aquellas honras , son devidas à Dios , que fue el Autor de aquellos dones , y assi se las deve dar , y referir à su Divina Magestad , y no quedar se con ellas.

El tercero , considerar , que aquellas honras , que los hombres pueden dar , son nada , que luego perecen , y no son dignas de tanto desvelo.

El quarto , huír los oficios , y Dignidades , à quienes son devidas las honras , y reverencias , y apetecer los oficios humildes.

Considerados estos puntos cõ el entendimiento , se procurará aficionar à la voluntad à que destierre este vicio , y hará resoluciones de quanto es de su parte , para desterrarle ; saldrà del recogimiento , y vivirá con este cuydado por el discurso del dia ; à la noche se recogerà , y se pedirá cuenta , de como ha cumplido lo que prometió por la mañana ; y si encontrare , que ha cumplido en los lances que se le han ofrecido , le dará gracias à Dios , por averle asistido con sus auxilios ; y si huviere faltado , le pedirá perdon , y bolverà de nuevo à hazer firmes propositos.

El Lunes , Martes , y demás dias de la semana , executara lo mesmo que el Domingo , y con el mesmo orden , y estilo.

El Sabado , ajustará cuenta de toda la semana ; y si viere que està libre de la ambicion , pasará

rã à otro exercicio; y sino gastar otra semana, ò el tiempo, que fuere necesario, como he dicho en los demás vicios.

LECCION XXXII.

En que se enseñan las señales por donde se conoce, que vn alma està libre de la ambicion.

LAs señales que ay para conocer, que en vn alma no ay este vicio de la ambicion, y que està libre della, son estas.

La primera, si ya no desea reverencias, y honras por sus acciones, mas de lo que piden sus prendas, es señal que no ay ambicion, la razon es; por que la ambicion desea honras con excesso.

La segunda, si las honras que apetece las ordena à Dios, ò al bien del proximo; entonces no ay ambicion, porque este vicio las apetece para si.

La tercera, si huye de los puestos, y Dignidades, à quienes son debidas las honras, y reverencias, y apetece los oficios humildes; entonces no ay ambicion; porque este vicio apetece siempre todo aquello, à quien es debida la honra, y reverencia.

Con estas señales se manifiesta, que aquella alma donde se hallan, no està inficionada con este vicio de la ambicion, sino es que està libre della.

(✠)

LECCION XXXIII.

En que se enseña, que sea Avaricia, y los remedios que ay para ella.

S. Thom.
2.2. quæst
117. art. 1
*Est appeti-
tus haberi
di divitias
vel retine-
di.*

LA Avaricia, no es otra cosa, segun Santo Tomás, sino es vn deseo, ò apetito desordenado de tener riquezas, mas de las que son necessarias para su estado, familia, ò para hazer buenas obras; ò retenerlas, y guardarlas, quando es necessario el darlas.

Los caminos por donde se comete este vicio, son estos. El primero es, por guardar las riquezas, quando ay alguna ley, ò precepto, que manda que se den, como quando ay que restituir, ò ay necesidad de dar limosna, entonces se comete este vicio de Avaricia.

El segundo, es, quando vno desea mas riquezas que las necessarias para su estado, familia, ò para dar limosna; sino es que desea tenerlas por tener mas, y mas.

Los remedios que ay contra este vicio, son estos. El primero, la leccion de libros devotos, la presencia de Dios, y la Confession, y Comunión. El segundo, dedicar la oracion à este exercicio, comenzar desde el Domingo, entrar en el recogimiento, con intencion de pedir à Dios le conceda el desterrar este vicio.

Los puntos que se han de considerar, serán estos. El primero, considerar, si ay alguna ley que obligue à dar las riquezas, ò pagando, ò dando limosna.

El

El segundo, meditar, que solamente son necesarias las riquezas, para la decencia del estado, ò la familia, ò para hazer buenas obras; para lo demás son superfluas.

El tercero, considerar, que las riquezas son bienes que no pueden ayudarnos para la otra vida, y se han de quedar acá, quando salgamos desta.

Considerados estos puntos, se procurará aficionar la voluntad, à desterrar este vicio, se harán resoluciones de desterrarlo; por el discurso del día se vivirá con este cuidado: à la noche se recogerá, y pediráse cuenta, como ha cumplido con aquellas resoluciones; y si encontrare aver cumplido, darle gracias à Dios; si huviere faltado, hazer de nuevo resoluciones de deshechar este vicio.

El Lunes, Martes, y los demás días de la semana, executará lo mismo que el Domingo.

El Sabado, hará cuenta de toda la semana; y si encontrare que ya tiene vencido este vicio, darle gracias à Dios, y passar à otro exercicio; y sino gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario, hasta estar libre deste vicio.

LECCION XXXIV.

Donde se enseñan las señales que ay para conócer, si vn alma está libre de la Avaricia.

Las señales que manifiestan, que vn alma está libre del vicio de la Avaricia, son estas.

La primera, si està contenta con los bienes que son necesarios para el estado, familia, y no quiere mas, entonces no ay Avaricia; porque este vicio desea los bienes temporales, sin termino, ni fin.

La segunda, si los bienes que tiene los reparte, ò dandolos à quien los debe, ò repartiendolos entre los pobres, y necesitados; tambien es señal, que no ay Avaricia, porque esta retiene, y guarda las riquezas.

La tercera, sino haze diligencias, afanando, y anhelando, y poniendo su cuidado, y diligencia en adquirir las riquezas; sino es que està contento con lo necesario, entonces tambien es señal que no ay Avaricia.

Si todas estas señales juntas se hallan en vna persona, es cierto, que està libre del vicio de la Avaricia; y assi entonces podrá passar à destruir otro vicio.

LECCION XXXV.

En que se enseña, que sea Luxuria, y los remedios que ay contra ella.

2.2. *quest.*

153. *art. 1.*

Apetitus

inordina-

tus vene-

reorum.

Este vicio de la Luxuria, segun Santo Tomàs, no viene à ser otra cosa, mas que vn deseo, ò apetito desordenado, de tratar deshonestamente con muger, hombre, ò con bruto.

Este es vn vicio de los que mas daño causan en el alma, y sus potencias; porque llena de tinieblas, è ignorancias al entendimiento, dexandole tan obscuro, que apenas queda cò discurso para poder

conocer lo bueno, y lo malo, dexando al hombre hecho vn bruto : buenos exemplares tenemos en Salomon, Sanfon, y David, que todos tres aviendo sido tan entendidos, y Sabios, este vicio los hizo se precipitassen, y quedassen ciegos, y hechos vnos brutos : no permite este vicio, al que le tiene, que levante los ojos à Dios, sino es que todo le dedica à las cosas terrenas, y temporales; y aun por esso los Fundadores de las Religiones, inspirados por el Espiritu Divino, ordenaron, que los que huvies- sen de ser Religiosos, hizies- sen voto de castidad, para que con mas facilidad, y sin tener impedimento alguno, pudies- sen ocupar- se en tratar con Dios.

Los caminos por donde se puede cometer este vicio, son estos. El primero, por simple fornicacion, que es tener palabras, pensamientos consentidos, ò obras, con muger soltera.

El segundo, es por adulterio, que es tener palabras, pensamientos consentidos, ò obras, con muger casada.

El tercero, por estrupo; que es tener palabras, pensamientos consentidos, ò obras, con muger donzella.

El quarto, es por sacrilegio; que es por tener palabras, pensamientos consentidos, ò obras, con muger que tenga hecho voto de castidad.

El quinto, por polucion voluntaria; que es quando ay efusion del semen, con voluntad, y por diligencias que se hazé para este fin; no entra aquí la polucion involuntaria, que es quando se vierte el semen contra nuestra voluntad, como estando durmiendo, ò aunque estemos despiertos, si sucede

fin

sin advertencia, y sin culpa; porque entonces no ay pecado.

El sexto, por sodomia, que es quando ay acto carnal con persona del mesmo sexo, como hombre con hombre, o muger con muger.

El septimo, por bestialidad; que es tener que ver, con bruto, o bestia, o otro qualquiera animal, o tener pensamientos consentido con alguno de ellos.

Los remedios que ay contra este vicio, son estos. El primero, leccion de libros devotos, la presencia de Dios, Confession, y Comunión. El segundo, sera la oracion, dedicar a este fin el recogimiento de vna semana; comenzar desde el Domingo, y lo que se le ha de pedir a Dios en la oracion es, que conceda auxilios para desterrar este vicio de la Luxuria.

Los puntos, que se han de llevar para meditar en el recogimiento de estos dias, han de ser estos. El primero, considerar los danos que haze este vicio al alma, que la dexa hecha vn bruto, sin atender a las cosas de Dios, y toda la ocupa en las cosas temporales, y gustos terrenos.

El segundo, meditar los castigos, y penas que estan preparados para los que estan dedicados a este vicio de la Luxuria, que son penas eternas del infierno, adonde no avra fin.

El tercero, los premios que Dios tiene preparados para los que se abstienen de estas delectaciones sensuales, y se dedican a guardar castidad; pues a los castos tiene prometido el Reyno de los Cielos, adonde se gozaran bienes eternos, y regalos gustosos para siempre, y sin fin.

El quarto, considerar, que Christo, MARIA Santissima, y los demás que han entrado en el Cielo, han observado esta virtud de la castidad.

Considerados ya estos puntos, se ha de procurar, que la voluntad se aficione à desterrar este vicio, despues se han de hazer resoluciones, y dar palabra à Dios, de procurar quanto es de su parte abstenerse de todo pecado de Luxuria; con esto se despedirà de la oracion, vivirà con este cuidado por todo el discurso del dia: à la noche se recogerà, y se pedirà cuenta de como ha cumplido con aquella palabra que diò à Dios; si hallare, que no ha caído, por palabra, ò por pensamiento consentido, ò por obra, darle gracias à Dios que le ha librado, y dado auxilio; si huviere faltado, pedirle à Dios perdon, y bolver hazer de nuevo aquellos propósitos.

El Lunes, Martes, y todos los demás dias de la semana, se executarà lo mismo que el Domingo.

El Sabado, recogerse, y hazer examen de toda la semana; y si hallare, que huviere vencido à este vicio, darle gracias à Dios; y si le pareciere que es menester mas tiempo, echar otra semana, hasta que conozca, que ya està vencido, como he dicho, en los demás vicios.

Demas deste remedio de la oracion se han de executar estos: Si fuere hombre, huir de todas las conversaciones de mugeres quando estuvièren solas; y si fueren mugeres, huir de la conversacion de hombres, sino es que aya alguna necesidad para ello; porque vno de los incentivos de la Luxuria; es la conversacion de mugeres, y principalmente à solas.

También se ha de abstener de comida, y bebida, domando la carne con ayunos, silicios, y disciplinas.

Demás desto se ha de apartar de todos los lances, y ocasiones, que puede ser causa de caer en esta culpa de Luxuria; porque por la ocasión se cae muchas vezes.

Finalmente, quando se conociere, que viene algun pensamiento deshonesto, es necesario acudir luego al punto à deshecharlo; porque entonces tiene pocas fuerças la representacion, y es fácil desecharla; pero si se dexa, y no se acude al principio, va cobrando fuerças la representacion, y ganando tierra, y de la representacion se viene a la delectación, y de la delectación al consentimiento, con que se viene à cometer la culpa.

El que quiere desterrar este vicio de la Luxuria, no tiene mas que executar todos estos remedios, que con esso vendrá à quedar libre deste achaque; aunque es verdad, que ay mas

dificultad en este, que en otros.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

SSSSSSSSSS

SSSS

LEC

LECCION XXXVI.

En que se enseñan las señales, por donde se conoce, que vn alma ya esta limpia del vicio de la Luxuria.

MAs dificultad ay para discernir, si vn Alma esta inficionada con este vicio de la Luxuria, que en los demás vicios; porque ha auido Espiritus tan puros, y castos, que mas parecian Angeles en carne humana, que hombres, y no obstante esso, han tenido gravísimas representaciones deshonestas, y por esso parecerà à algunos, que estos han estado inficionados del vicio de la Luxuria, y no es así; porque antes han estado muy adornados con la virtud de la castidad; que le sucedió à San Pablo en esta materia? que andava crucificado, y atormentado de las representaciones deshonestas; y no obstante estava adornado con la virtud de la castidad. Qué padeció San Geronimo? Y otros ilustres Santos, que padecieron gravísimas tentaciones carnales? Y no obstante esso, estavan libres de la Luxuria, y eran castísimos: por lo qual, no porque vn alma esté afligida de tentaciones carnales, por esso se ha de colegir, que está inficionada con el vicio de la Luxuria; porque ay grandísima distincion en esto; quando las representaciones vienen de afuera, contra la voluntad del sujeto à quien se haze; entonces no ay vicio de Luxuria en aquel sugeto, antes puede estar muy vestido

de la castidad, como sucedió à los mas castísimos varones, porque en estos lances nacen del Demonio aquellas representaciones, que tira con ellas à arruinar la virtud de la castidad que ay en aquel sugeto; quando las representaciones nacen de la voluntad, entonces es indicio que ay Luxuria en aquel sugeto; porque este vicio es causa de aquellas representaciones.

Mas para que con mas certeza se conozca, quando el alma està libre ya deste vicio de la Luxuria; pondré aquí algunos indicios, ò señales, por donde se conocerà esto.

El primero, es, si vn alma huye de las palabras, obras, ò pensamientos deshonestos; es señal, que està libre de la Luxuria: La razon es, porque la Luxuria busca palabras, pensamientos, ò obras deshonestas, y destas se alimenta.

La segunda, si quando tiene representaciones deshonestas, luego al punto procura resistirlas, y no se detiene en ellas; es señal de que no ay Luxuria; porque este vicio, antes procura detenerse, y deleytarse en ellas.

La tercera, si quando le vienen estas representaciones tiene pesar de que le vengàn, y està afligida con ellas; entonces es señal, que no ay Luxuria; porque la Luxuria gusta mucho, y se entretiene con estas representaciones.

La quarta, si huye todos los lances que pueden ofender à la castidad; tambien entonces es señal de que no ay Luxuria; porque este vicio tira à destruir à la castidad.

La vltima si huye de las conversaciones de los hombres, si es muger; y si es hombre, si huye de las
con;

conversaciones de las mugeres; entonces es señal, que no ay Luxuria; porque este vicio, si está en la muger, gusta de la conversacion del hombre; y si está en el hombre, gusta de la conversacion de la muger.

Si despues de aver exercitadose vna persona en desterrar el vicio de la Luxuria de sus potencias, hallare en si estas señales dīchas, puede passar à otro exercicio.

LECCION XXXVII.

En que se enseña, que sea Gula, y los remedios que ay para quedar libre de este vicio.

Este vicio de la Gula, segun Santo Tomás, no es otra cosa, mas que vn deseo, ò apetito desordenado, de comer, y beber.

Este vicio, es muy odioso à los ojos de Dios, y à los de los hombres; no sè, si ferà, porque por èl se hazen bestias los que le tienen. Hablando Dios con el Profeta Ezequiel, le encarga, y le dize; que tome la comida, y bebida con medida, y sin exceso: San Pablo hablando de los gulosos, los llama enemigos de la Cruz de Christo, que atropellando cō los beneficios que Dios les ha hecho, solo sirven à su apetito, como sino tuvieran mas Dios, que alimentarse.

Este vicio se puede cometer por estos caminos, segun enseña Santo Tomás, en el lugar citado.

*S. Thom. 2. 2.
q. 148. art. 1.
Est appetitus in
ordinatus cibi,
vel potus.*

*Eccles. 37. Fi-
li hominis pa-
nem tuum in
pondere come-
des, & aquam
immesurabi-
lis*

*Ad Philip. 3.
Nunc à fien-
di-*

*dico inimicos
Crucis Christi
quorum finis
interitus quo-
rum venter
Deus est.*

do. El primero, por comer antes de tiempo.

El segundo, por buscar comidas muy gustosas, y regaladas, entonces ay Gula.

El tercero, por comer, ò beber mas de lo que necessita el cuerpo, tambien es Gula entonces.

El quarto, no guardar el modo debido en la comida, sino es desearla con grandes ansias, tambien ay Gula.

El quinto, guisar la comida con especiales saynetes, y apetites; en este caso tambien ay Gula.

Los remedios que ay contra este vicio, son estos. El primero, se ha de vsar de la lección de los libros devotos, de la presençia de Dios, y de la Cõfession, y Comunión. El segundo, vsar de la oración, con este fin de desterrar este vicio de sus potencias; y así se eligira vna semana, y en esta dedicara todo el recogimiento, y trabajo à este intento; començara desde el Domingo; lo que ha de llevar que peaar à Dios, ha de ser, le dê auxilios para destruir este vicio.

Los puntos que ha de llevar que meditar en este tiempo, han de ser estos. El primero, considerar; que la comida, y bebida solamente es, para dar lo necessario al cuerpo, para que tenga fuerças, y lleve al espíritu; y comiendo mas, ò bebiendo se las quita.

El segundo, meditar, que la demasiada comida, ò bebida, embota al entendimiento, entibia la voluntad, y entorpece todas las demás potencias, y d. xa hecho al hombre vn bruto.

El tercero, atender, que el fin con que Dios nos concede la bebida, y comida, es, alimentar al cuerpo, y para esto no necessita de comer antes de
tiem,

tiempo; desearlo con ansias, buscar comidas gustosas, y guisadas con especiales saynetes.

El quarto, que este miserable cuerpo, aunque se alimente con los mas regalados manjares, ha de venir a ser alimento de gusanos.

Meditados estos puntos, se procurará aficionar à la voluntad, à desterrar este vicio de la Gula; despues se haran resoluciones, y dar palabra à Dios de quanto es de su parte cumplirla; con esto se pedirá de la oración, y por el discurso del día andará con este cuidado: a la noche se recogerà, y se pedirá cuenta; y si hallare aver cumplido, darle gracias à Dios; y si huviere faltado, pedirle perdón; y hazer de nuevo propositos de cumplir todo aquello que ha prometido.

El Lunes, Martes, y los demás dias de la semana, se executará lo mismo que el Domingo, con el mismo orden, y estilo.

El Sabado, hazer cuenta de toda la semana, y ver, si ha vencido aquel vicio; y si lo huviere hecho, darle gracias à Dios, y passar à otro exercicio, y sino echar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario, guardando el estilo, y orden señalado.

LECCION XXXVIII.

En que se enseñan las señales, por donde se manifiesta, que vn alma es libre de la Gula.

PAra conocer, quando el apetito de comer, ò beber, es hijo de la necesidad de la naturaleza, ò del

del vicio de la Gula, es menester atender con cuidado, para averiguar la causa, porque la naturaleza pide de comer, y beber; y à esta es necesario acudir con el alimento : el vicio de la Gula tambien lo pide, y à esta petició no se ha de condescender, antes se le ha de negar; por lo qual es menester poner algunas señales, por donde se manifieste, que el apetito de comer, es de la necesidad de la naturaleza, y no del vicio, ò quando es del vicio, y no de la naturaleza.

La primera, es, quando vna persona procura medir la comida, y bebida, y no toma mas que aquella de que necesita el cuerpo; entonces es señal que no ay Gula en aquella persona : La razon es, porque la Gula no mide la comida, y bebida, antes siempre desea mas, y mas.

La següda, quando no pone demasiado estudio, y cuidado en que la comida sea regalada, y gustosa, sino es, que se contenta con los manjares comunes; entonces no ay Gula, porque este vicio busca lo mas regalado, y lo mas singular.

La tercera, quando vna persona no anda buscando diversos saynetes, y salsas, sino es que come el alimento, con la sazón que comunmente se guisa aquel manjar; entonces es señal, que no està inficionado aquel sugeto con la Gula; porque este vicio siempre busca saynetes exquisitos.

La quarta, quando vna persona no anda comiendo antes de tiempo, sino es que come à las horas señaladas; en tal caso, es señal que no ay Gula, porque este vicio siempre busca las horas antes de tiempo, para la comida.

Si concurren todas estas señales en vn sugeto, bas-

bastantes indicios son para dar à entender, que està libre del vicio de la Gula; y si acaso con estas señales huviere apetito de comer, este apetito no será hijo de la Gula, sino es de la necesidad de la naturaleza.

Tambien es necesario advertir, que aquí voy hablando de vna persona que tiene salud, y no està enferma, y de vna que no tiene trabajo corporal; porque vn enfermo puede comer antes de tiempo, pedir la comida exquisita, y có diversos, y singulares saynetes guisada; porq̃ entōces aquel apetito, no es de Gula, sino es de la postraciō del gusto que està enfermo; y tambien vna persona que està trabajada, puede licitamēte antes del tiempo comer, porque entonces aquel apetito es de la necesidad de la naturaleza, y no de la Gula.

LECCION XXXIX.

En que se enseña, que sea Ira, y los remedios que ay contra ella.

Este vicio de la Ira, no es otra cosa, segun Santo Tomàs, mas que vn deseo, ò apetito de tomar vengança; como quando vna persona ha recibido vn agravio, y procura vengarse del otro de quien le recibió.

Para que la Ira llegue à ser pecado, es necesario, que sea apetito desordenado de tomar vengança; porque si es apetito ordenado de tomar vengança, no es vicio, sino zelo, como si vn Iuez casti-

2. 2. q. 158
art. 1. *Est
appetitus
vindictæ.*

ga al culpado , con vna pena medida con la culpa; y solamente con fin de remediar, y corregir la culpa; y así para que aya Ira , que es vicio; es necesario vna destas cosas, ò que desee mas castigo que pide la culpa , ò que desee la vengança por el mal que le viene à quien le recibe , ò que execute el castigo quien no tiene autoridad para ello , ò que llegue à salir como fuera de si de colera.

I. 2. q. 48
art. 2. Est
ascensio sã
guinis ad
cor.

Este es vn vicio , que haze mucho daño al espíritu , y lo atrassa en la perfeccion ; porque como dixo Santo Tomàs : la Ira se causava de que la sangre se subia al coraçon , y le irritava , y alterava; y estando el coraçon inquieto , y alterado , se descompone toda el armonia , y consonancia espiritual , con que para bolver en si , es necesario mucho Dios ; y así el coraçon en quien habita el vicio de la Ira , muy poco aprovecharà en el camino de la perfeccion , sino le echa fuera de si.

Los caminos por donde se puede cometer este vicio de la Ira , son estos : El primero , quando se desea alguna pena , ò castigo , ò se executa por solo vengarse del proximo ; como quitarle la vida , herirle , dezirle malas palabras , murmurarle , mostrarle mala cara , quitarle el habla , ò otro qual quier castigo.

El segundo , quando se desea mas castigo , ò pena , que merezca la culpa ; como si por culpa leve , que ha cometido el proximo , se le desee pena grave.

El tercero , quando executa el castigo por si mismo , ò por otro que no tiene autoridad para ello ; como si por vna palabra que le han dicho , quiere tomar vengança , ò quiere tomarla por otro

que

que no sea luez , y que tenga autoridad.

El quarto , quando es tan intenso el deseo de vengarle , que se precipita de colera , no quedando dueño de sus acciones.

Los remedios que ay contra este vicio , son estos : El primero , vsar de la Leccion de libros devotos ; de la presencia de Dios , de Confessar , y Comulgar : El Segundo , vsar de la oracion , con fin de remediar este vicio , tomar vna semana , comenzar desde el Domingo ; lo que se ha de llevar que pedir à Dios en la oracion , es , que conceda auxilios para desterrar este vicio.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo en la oracion , son estos. El primero , considerar las inquietudes que causa en el coraçon este vicio , y lo que le atraça en el camino de la perfeccion.

El segundo , meditar , que aquellos proximos que le agravian , quiza son instrumentos de Dios , que quiere darle ocasiones , para que iufra , y tolere aquellos agravios , para que merezca , y despues premiarlos.

El tercero , considerar las personas con quien se trata ; pesar sus condiciones , y impertinencias ; y tambien considerar las nuestras , que tambien las tendremos ; y si gustamos , que nos sufran , tambien sera razon que nosotros suframos las de nuestros companeros.

El quarto , meditar lo que Christo sufrió , y tolerò , solamente por darnos exemplo à nosotros , para que tambien le imitamos en esto , sufriendo , y tolerando los agravios que nos hazen.

Considerados estos puntos , procurar que la vo

LECCION XXXX.

*En que se enseñan las señales por donde
se conoce, que un alma está libre
del vicio de la Ira.*

Aunque vna persona aya trabajado en los exerci-
cios antecedentes algunos tiempos, suele este
vicio de la Ira quedarse como dormido en los se-
nos, y secretos de el apetito sensitivo; y quando
mas descuidada está, despierta, y despena a vna
persona; por lo qual, es necesario poner aquí al-
gunas señales, las quales den à entender, y mani-
fiesten, quando vna alma está libre deste vicio de
la Ira.

La primera señal, es, si vna persona se halla en
estado, que todas sus palabras, y obras las execu-
ta con quietud, y serenidad, y interiormente no
siente turbacion de sus sentidos, y potencias, es
señal, que aquella alma está libre del vicio de la
Ira; la razon es, porque quando obra la Ira sube
la sangre al coraçon, y turba, y alborota todas las
potencias interiores.

La segunda señal, si quando vna persona oye
palabras, o ve obras por las quales le agravian, y
no responde con otras tales, sino es que las sufre, y
da satisfacion apacible à ellas; tambien es indicio,
que aquella alma está libre de la Ira; porque segun
enseña Santo Tomàs, la Ira conociendo la injuria,
ò el agravio al instante se encrespa, y corresponde
con otra injuria.

La tercera, si quando vna persona conoce que es necesario enojarse, primero mide, y considera la razon que ay para ello, para no exceder en el castigo à la culpa; entonces es señal, que no tiene el vicio de la Ira, porque este vicio procura exceder en la pena à la culpa.

La quarta es, si vna persona à aquellas personas que le ofendierò procura escusarlos, y no ofenderlos, ni con palabras, ni con obras, ni con penfamientos; tambien es señal de que esta libre de la Ira, porque este vicio à la persona que haze la ofensa procura hazerle otra ofensa.

Concurriendo todas estas señales juntas, bien puede passar a otro exercicio el alma que esta con ellas; porque todas indican, que ya esta destruido este vicio de la Ira.

LECCION XXXXI.

En que se enseña, en que consista el vicio de la Embidia, y los remedios que ay contra ella.

S. Tbom. Este vicio de la Embidia, no es otra cosa, segun
2.2. q. 36. Santo Tomàs, mas que vn dolor, y vn pesar de
apt. 1. Est que nuestros próximos tengan algunos bienes; por
tristitia de que de allí nos viene que los nuestros sean menores; como quando yo tengo dolor, ò pesar de ver
alienis bonis in quâ à vn proximo puesto en riquezas, porque con esso
tum existi disminuye las mías.
matur di- Este vicio fue el que quitò à Christo la Vida,
minuere pues por verle los Iudios tan adornado de gracias,
gloriâ pro y per-
prim.

y perfecciones , no pudieron sufrirlo , hasta que con acusaciones , y falsos testimonios , le entregaron en brazos de la muerte ; como ensena San Iuan en su Evangelio : Tambien fue causa de la muerte del inocente Abèl , y de otros muchos que refiere la Sagrada Escripura.

S. Ioann.
ca. 19. in
bidia Chri
stus Cru-
cifixus

No permite la Embidia ver luzimientos en los demas proximos , porque luego al instate aquellas luzes , y resplandores , hieren los coraçones de los embidiosos , y no pueden mirar los , sin recibir pesar , y dolor de los bienes que tienen. De los murciegalos , dize el Maestro Fray Tomàs Barba , Autor antiguo , que no pueden mirar las luzes del Sol , sin recibir en su coraçon gran pesar , y dolor ; assi son los embidiosos , que no pueden ver los aumentos , y buenos sucessos en sus proximos , sin tener gran dolor , y pesar en su coraçon.

De septem
aparitori
bus de inui
dia: vesper
tilis, quasi
ne lesione
nō potest vi
dere Solem
sive lumem

Aun mas executan estos embidiosos , que no se contentan con recibir pesar de los bienes de los proximos , sino es que tambien pasan à murmurarlos , y deshazer aquellos bienes con los dientes: succedeles a estos , lo que refiere el mismo Autor , que ay vn genero de serpientes en las Indias , que al instante que ven , que los arboles se visten de hojas , y flores , no pudiendo sufrir aquella hermosura , luego procuran roerlos , y destrozarlos con los dientes.

In eod loco
Invidi si-
miles sunt
Serpenti-
bus qui ser-
punt cum
viderint ar-
boris flore
re inò ar-
bores rade
ra dicunt,
nec sustine
re possunt.

Los caminos por donde se puede cometer este vicio , son estos. El primero , siempre que se recibe pesar de los bienes , y buenos sucessos que tienen los proximos.

El segundo , quando tiene vna persona gozo de los males , y de los infelizes sucessos de sus proximos , entonces ay embidia.

El

El tercero, quando se ocultá las virtudes de los proximos, y se manifiestan los defectos.

El quarto, quando se murmura de las virtudes, y se procuran disminuir; y aun tambien quiere impedir las, porque no las execute, por no ver á su proximo adornado con aquellas virtudes.

Los remedios que ay contra este vicio, son estos. El primero, valerse de la oracion, dedicarse vna semana á este exercicio, començar desde el Domingo: la oracion que se ha de tener aquel dia, ha de ser con esta intencion, de pedir á Dios le ayude, para desterrar este vicio.

Los puntos que se han de meditar, son estos. El primero, leccion de libros devotos, presencia de Dios, Confession, y Comunión. El segundo, considerar, que los demas proximos son hermanos nuestros, hijos de vn mismo Padre Dios, y han de ser compañeros nuestros en la Eternidad; y así debemos desearles muchas conveniencias, y bienes.

El segundo, meditar, que Dios es el que reparte los bienes de gracia, y naturaleza; y que á los demás proximos quiso darles mas bienes de fortuna, y gracia, que no á tí, y así debes estar contento con los que te han dado.

El tercero, considerar, que este vicio de la Envidia, es muy feo ante los ojos de Dios; porque es contra sus criaturas, á quien tanto estima.

El quarto, procurar no desear honras, y aplausos, y con esso no avrà dolor, ni pesar de que los demás proximos las tengan.

Considerados estos puntos con el entendimiento, procurar aficionar á la voluntad, á que abraza el destierro deste vicio: despues hazer firmes resolu-

luciones, y dar palabra à Dios de hazer de su parte todo lo necessario para desterrar este vicio; salir de la oracion, y andar por el discurso del dia con este cuidado: à la noche recogerse, y pedirse cuenta, como ha cumplido con aquella palabra en todos los lances, y ocasiones que se le han ofrecido; y si hallare que ha cumplido, dele gracias à Dios, por el beneficio de averle asistido en aquellos lances; y si huviere faltado, pídale perdon, y buelva à hazer nuevos propositos de desterrar aquel vicio.

El Lunes, Martes, y los demás dias de la semana, se han de hazer las mesmas diligencias que el Domingo, guardando el mesmo orden.

El Sabado, hazer cuenta de toda la semana, y si hallare estar ya vencido aquel vicio, passar à otro exercicio; y si pareciere que toda via no esta quebrantado, echar otra semana, ò todo el tiempo que fuere necesario, guardando el mesmo orden, y estilo, que la primera semana.

LECCION XXXXII.

En que se enseñan las señales que ay para conocer, si una alma está libre de la Embidia.

San Basilio, San Cipriano, y otros Padres de la Iglesia son de sentir, que este vicio de la Embidia, es dificultoso de remediar; porque el embidoso tiene mucho empacho de manifestar la llaga, con que siempre suele quedar se con ella en los huesos; por lo qual es necesario, que la persona
que

que se huviere dedicado à este exercicio de desterrar de sus potencias el vicio de la embidia, examine con cuydado, y fidelidad los senos de sus potencias, para conocer, si en alguno dellos queda escondido este vicio; y tambien atienda, si se hallan en la realidad estas señales que aqui pondré.

La primera, es, si vna persona se halla en estado, que ya recibe gozo de los bienes, y prosperidades del proximo, y de sus desdichas, y adversidades, le pesa; es señal, de que ya no tiene este fugo al vicio de la embidia: La razon es, porque este vicio, antes recibe pesar de los bienes de los proximos, y se alegra de los males.

La segunda, es, si oye con gusto las alabanzas, y aplausos del proximo, y ayuda interior, y exteriormente a referirlas; tambien es señal de que no ay Embidia en aquella alma: La razon es, porq la Embidia siempre huye de oir los aplausos, y glorias ajenas, y procura, que sean los suyos solos.

La tercera, es, si oculta las faltas, y defectos de el proximo, y no las publica; entonces es señal de que no esta inficionada aquella alma con embidia: La razon es, porque este vicio siempre publica las faltas, y defectos ajenos.

La quarta, es, si las acciones del proximo, que son indiferentes à buenas, y malas se interpretan à buena parte; y las que son malas procura escusarlas; tambien es señal, de que no ay Embidia en el fugo que esto executa: La razon es, porque la Embidia siempre tira à condenar las acciones del proximo, y procura manifestar los defectos, y echar las acciones à la peor parte.

Examinado bien el interior del alma, y aviéndolo hallado estas señales en ella, con certeza, y seguridad se puede persuadir, à que està libre de la Embidia, y puede passar à otro exercicio.

LECCION XXXXIII.

En que se enseña, que sea Pereza, y que remedios aya contra este vicio.

ESte vicio de la Pereza, no es otra cosa, segun Santo Tomàs, mas que vn fastidio de las cosas espirituales, y vna tristeza de las cosas Divinas viendolas presentes; como vn enfermo, que tiene postrado el gusto à todos los mājares tiene hastio, y viendolos presentes le dan horror, y tristeza; asì el perezoso tiene hastio à las cosas, y exercicios espirituales, y viendolas presentes le causan horror, y tristeza por lo qual se aparta, y los aborrece.

Este es vn vicio que destruye, y deshaze toda la diligencia, y cuidado que pide el camìno de la perfeccion; y el que estuviere inficionado con este vicio, serà impòssible dè vn passo adelante; porque como este camìno de espìritu, està sembrado de dificultades, mortificaciones, y trabajos, y para caminar en èl sea necessario tener resolucione de atropellar con todos estos embarazos, y este vicio de la Pereza, como sea el que nos ponga horror à todos estos exercicios; de aquí nace, que el perezoso nunca tiene valor para atropellar, y romper

*S. Thom.
2.2. q. 35,
art. 1.
Est tristitia de bono diuino,*

Psal. 118
Dormita-
uit anima
mea prete-
dio.

con ellos, y siempre se està acobardado, sin pasar adelante. Deste vicio estava inficionado David, quando le pedia à Dios perdon, y le dezia, que el hastio, y tedio que tenia su alma, la avia puesto en vn profundo sueño; que fue lo mesmo, que dezir, que el hastio, y tedio tenia à su alma muy atrassada, sin poder caminar en el camino de la virtud, como vno que està dormido, no camina, sino es que se està quieto.

Los caminos por donde se puede cometer este vicio, son estos. El primero, quando llega aborrecer los bienes espirituales, y no quiere emprenderlos, sino es que huye dellos.

El segundo, sino se cumple con las obligaciones, por el horror que ay à aquellos exercicios; entonces ay Pereza.

El tercero, si se huye de los lugares adonde se dan alabanzas à Dios por el hastio que tiene à los bienes espirituales.

El quarto, si anda buscando ocupaciones que le impidan assistir al Coro, ò à otro lugar adonde se trata de Dios: y finalmente este vicio se comete todas las vezes que por huír, y hazerse amarga la asistencia con Dios, se cometen, y se executan qualesquiera culpas.

Los remedios que ay para este vicio, son estos. El primero, Lección de libros devotos, presencia de Dios, Confession, y Comunión. El segundo, vsar de la oracion; que aunque es verdad que la he dado por remedio vniversal de todos los demás vicios, pero con especialidad, es para la Pereza; porque como por la oracion se adquiera la devoción, y la devoción sea contraria à la Pereza,

za,

za, por esso con especialidad se ha de vsar de la oracion en el destierro deste vicio; y assi se dedicà vna semana para este fin, començar desde el Domingo, y entrar en la oracion con fin de pedirle à Dios, le dè auxilios para desterrar este vicio

Los puntos, que se han de meditar en este tienpo, son estos. El primero, meditar la bondad de Dios, los beneficios que nos tiene comunicados; las finezas que ha executado por nosotros; y que estas antes merecen que le correspondamos à Dios con amor, que no con aborrecimiento.

El segundo, meditar, que aunque los exercicios espirituales sean penosos, por esso tienē grande premio, los que se dedican à executarlos; como es la presencia de Dios para siempre.

Lo tercero, que todas las criaturas irracionales, è insensibles, todas estàn ocupadas en dar alabanças à su Criador; y no està menos beneficiado el hombre, antes mas; y assi serà necessario corresponderle con mas agradecimiento.

El quarto, considerar, que el tiempo passado, podrá ser que se aya ocupado mal en las cosas temporales, el tiempo futuro, no sabemos quanto sera, solamente nos queda el tiempo presente, en que poder assistir al trabajo, y si este malogramos, esta muy contingente nuestra salvacion.

Considerados estos puntos con el entendimiento, se ha de procurar aficionar la voluntad à desterrar este vicio, y aplicarse à Dios; despues hazer resoluciones de acudir à todos los exercicios Divinos, y con esto despedirse de la oracion; procurar entre dia cumplir con aquellas resoluciones: à la noche entrar en el recogimiento, y pedir se cuē-

ta, de como ha cumplido con las resoluciones; si hallare que ha cumplido, dele gracias à Dios, por averle asistido con sus auxilios; y si huviere faltado, pídale perdon, y haga de nuevo resoluciones de desterrar aquel vicio.

El Lunes, Martes, y los demás días de la semana, se executará lo mismo que el Domingo.

El Sabado, hazer examen de toda la semana; y si hallare aver vencido este vicio, y que ya está aficionado à las cosas Divinas, y espirituales; puede passar à otro exercicio, y sino echar mas tiempo, hasta conocer que ya está desterrado, guardando el orden, y estilo que he dicho en la primera semana.

LECCION XXXIV.

En que se enseñan las señales, por donde se conoce, que vn alma está libre de la Pereza.

HE dicho en la Leccion antecedente, que el vicio de la Pereza, es vna tristeza de las cosas espirituales, y vn hastio à las cosas de virtud; de donde nace, que el perezoso, se aparte de todos los exercicios espirituales, porque los tiene por muy amargos, y desabridos, por muy arduos, y dificultosos, y que no tiene valor para romper con ellos; solo está con animo de asistir à las cosas temporales, y terrenas; y assi todo el tiempo gasta en estar-se ocioso, y no querer dar vn passo àzia Dios; está
à la

à la manera que vna persona , que està padeciendo vn resfriò corporal , que no puede mover piernas, ni braços , sino es con mucho trabajo , y no halla otra cosa mas dificultosa , que executar aquellos movimientos ; asì el perezoso està padeciendo vn resfriò espirital, que no puede dar vn passo àzia Dios, ni tener vn pensamiento bueno , y no halla cosa mas desabrìda, ni dificultosa, que aver de acudir à vn exercicio de vïr tud ; en este estado pone à vn alma el vicio de la Pereza ; y asì para conocer quando està libre deste achaque ; pondrè aqui las señales por donde se pueden conocer.

La primera seña, por donde se manifiesta, que vn alma està libre de la Pereza, serà esta : si vna alma està ya en estado, que con cuïdado , y diligencia, procura cumplir con las obligaciones ; asì de Católica, como de Religiosa, y atropella, y vence todas las dificultades, que estàn anexas à estas obligaciones ; es seña , que no ay Pereza en esta alma. La razon es, porque la Pereza tiene grande descuido en acudir à las obligaciones, y se acobarda con qualquiera dificultad.

La segunda, si vna alma , no solo repara en no cometer cosas graves , si no es que tambien procura no cometer faltas leues ; entonces es seña que no ay pereza ; porque este vicio es muy descuidado, y no dà lugar , à que el alma ande con tanto cuydado.

La tercera, si vn alma anda buscando ocasiones en que pueda servir à Dios , y luego lo pone por execucion ; tambien es seña de que no tiene Pereza ; porque este vicio antes huye de las ocasiones que se ofrecen de el seruicio de Dios , por el hastio que tiene à ellas,

La

La quarta, si vna alma huye de la ociosidad, y procura ocupar todo el tiempo en cosas de virtud; es señal de que no està inficionada con el vicio de la Pereza; porque este vicio siempre huye del trabajo, ama, y busca la ociosidad.

La vltima, si en los exercicios espirituales no halla amargura, ni dificultad, sino es que con facilidad, y dulçura se inclina à ellos; entonces es señal, que no tiene Pereza; porque este vicio, halla grandissima dificultad, y amargura en los exercicios espirituales, y esso es lo que le haze tener horror à ellos.

Quando vna alma se halla con todas estas señales, ya està libre del vicio de la Pereza, y puede passar à otro exercicio.

LECCION XXXV.

En que se enseña, como despues de aver purificado los sentidos, y potencias de los pecados capitales; luego ha de passar à limpiar el alma de los pecados veniales, y de las inclinaciones, y afectos à ellos, y el remedio que ay para esto.

AL passo que el amor vâ creciendo, vâ tambien aumentando el cuidado de no ofender aun levemente à su prenda querida; y assi ya que vn alma aya vencido el no ofender à su Dios en cosa gra

ve, y mediante este cuidado aya recibido aumentos el amor que le tiene; à esse passo es necessario, que ya procure el no ofenderle aun venialmente; por lo qual despues de aver purificado sus sentidos, y potencias de los pecados mortales, y de sus inclinaciones, luego se ha de dedicar à purificarlas de los pecados veniales, y de sus inclinaciones.

Y no debe ser menor el cuidado, y resolucion para vencer los pecados veniales, y sus inclinaciones, que el que se ha tenido en la batalla de los mortales, y sus afectos; porque aunque es verdad que el pecado mortal sea mayor enemigo, y de mayores fuerças, que el venial; pero los mortales no son tantos en numero como los veniales; porque estos son muchos, y muy frequentes en presentar batallas contra el espíritu; y assi es necesario mucho cuidado, para salir con vitoria en sus batallas: para salir con vitoria de vn fiero, y valeroso Leon, mucho cuidado es necesario; pero no es menor para salir vitoriofo de vn exercito de moscas, que quieren ofender vna persona; porque aunque es verdad, que el Leon sea mas poderoso enemigo que las moscas; pero estas son tantas, y tan frequentemente acometen à picar, que es necesario vna vigilancia muy grande para defenderse dellas, porque llega vna, y quiere picar, y como entonces està vna persona con advertencia la espanta, y no dexa que le pique; llega otra à querer picar, y tambien ay valor entonces para espantarla; mas despues de aquella llega otra, que quiere executar lo mismo que las demas; y ya no ay tanto cuidado para defenderse della; y finalmente son

tantas, y tan porfiadas las moscas, que quieren llegar à picar, que ya no ay ánimo para oíjarlas, con que vienen à morder à aquella persona, que al principio estava con cuidado para no dexar que le picassen, y viene à quedar vencido de aquellos animales, aquel que salió victorioso de vn fiero, y poderoso Leon: Así sucede à los que caminan por este camino de la virtud, han conseguido victoria de los pecados mortales, aunque son tan poderosos enemigos; pero suelen salir vencidos de los pecados veniales, porque llega la Sobervia, y quiere morder al alma con vn pensamiento en cosa leve; mas como està con cuidado, le deshecha el hombre; llega la Vanagloria, y quiere picar, mas le despide con la vigilancia que tiene; viene la Ambicion, y también quiere picar; aquí es quando ya comienza el alma à desfamar, y aunque con dificultad, le despide; llega la Avaricia, y los demás (vno despues de otro) y como son tantos, y tan porfiados; finalmente vienen à morder al hombre, y le hazen que caiga venialmente; con lo qual, aunque los pecados veniales sean leves, es necesario mucho cuidado para no dexar que piquen al espíritu, sino es estar con mucha advertencia para no consentir à ellos.

Los pecados veniales son de dos maneras; vnos, que se cometen por fragilidad de la mesma naturaleza; como el divertimiento corto en la oración, en el Oficio Divino, y en las demás asistencias à las cosas Divinas, la tibieza en los exercicios espirituales; todos estos pecados veniales son causados de lo fragil de nuestro ser, y por estar inclinada nuestra naturaleza à las cosas temporales, y no

poder tener constancia à las cosas espirituales; este genero de veniales, es el mas leve, y mas facil de perdon, y le correspòde menor pena en el Purgatorio: destos pecados no es possible estar libre el hombre de todos, sino es por especial privilegio de Dios como dizè, le tuvo N. Sa. y otros lo estièden piadosamente à S. Joseph, y S. Juan Bautista; porq̃ esta pureza es de Angeles que son Espiritus puros, y no de hombres, que estàn compuestos de tierra, que con facilidad se desmorona: Destos pecados habla el Espiritu Santo, quando dize, que siete vezes al dia cae el justo: Estos pecados no causan tanto daño al alma, como dirà de los siguientes, ni tienen tanta oposicion con la vida devota, y perfecta.

Ay otros pecados veniales, que se cometen con advertencia, y conocimiento de que son pecados veniales; pero porque son leves, y no destruyen la gracia, por esso se arroja el hombre à cometerlos: como la murmuracion leve; el hurto en materia corta; la mentira sin daño grave: y otros desta suerte. Estos pecados veniales hazen mucho daño al alma; porque aunque no quitan la gracia, pero la quitan las fuerças, y la debilitan, y no puede caminar adelante, ni trabajar en el camino de Dios, al modo que vna calentura no maliciosa, ò vn dolor, ò otro qualquiera achaque no quita la vida al hombre, mas le quitan las fuerças, y le postran de calidad que no està para trabajar: y aunque es verdad que todos los pecados veniales del Mundo, no hagan vn pecado mortal; pero disponen para èl: Quien tiene hecha costumbre de murmurar del proximo en materia leve con reparo, y conocimiento, poco à poco se deslizarà à murmurar

Septus in die cadet iustus.

Ecclesiast.
19. *Qui*
spem in mo
dica paula
rim deci-
det.

rar en cosa grave; y quien tiene facilidad, y poco reparo en hablar palabras ociosas; con muy poco passará à palabras deshonestas, y desde allí à pensamientos consentidos; con que vendrá à cometer culpas mortales, y todo esto se funda en lo que dize el Espiritu Santo; que quien no repara en cometer defectos leves, poco à poco se irá deslizando, y cometerà culpas graves; porque quien tiene perdido el respeto, y reverencia à Dios en cosas leves, cada día se vá aumentando, y se le vendrá à perder en cosas graves: Estos pecados veniales mas daños causan, porque llenan al entendimiento de tinieblas, para que no contemple en Dios; à la Voluntad la resfrían; à las demás potencias las entorpecen; al coraçon le inquietan; à las obras que avian de ser meritorias le quitan el mérito; porque las tuerce la voluntad, y las ordena, no à Dios, sino es à otros fines particulares; y de aquí nace, que muchas personas que han asistido à las Comuniones, y Confesiones, y demás exercicios virtuosos, se hallan muy atraçadas, y sin ningún aprovechamiento despues de muchos años, y no ay que buscar otra causa, sino esta.

Estos pecados veniales son mas graves, y merecen mas pena en el Purgatorio; destes cometidos con advertencia, y cuidado, podemos con los auxilios ordinarios de Dios, quedar libres, y purificadas nuestras conciencias; y para estos se ordena la Leccion presente, y los remedios que en ella tengo de poner, para que ayudados nosotros con los focorros de la gracia, y poniendo de nuestra parte la industria, y el cuidado, pueda quedar el alma purificada, no solo de los pecados mortales,
sino

sino es tambien de los veniales, que son remoras, que impiden el passo para el camino de la Gloria; y inclinan al alma à las cosas temporales; para que produzcan los grands copiosas espigas, no solo se requiere, que la heredad tenga arrancadas las yerbas q̃ totalmente le sufocan; sino es tambien aquellas que no le dexan crecer; assi el alma para que en ella se siembre el grano de las virtudes, no solo se requiere, que este limpia de pecados mortales, que totalmente quitan la vida à las virtudes; sino es de pecados veniales, que no las dexan crecer.

Todos estos daños que he referido, son causados de los pecados veniales, actuales; que si consideramos los afectos, è inclinaciones à ellos, aun hazen mayores daños à la devocion; y no es lo mismo que vna persona cometa quatro, ò seis pecados veniales, que tener afecto, y voluntad à ellos; porque los pecados actuales luego se pasan, mas la voluntad, y afecto, se queda dentro perseverante; aunque como he dicho, los pecados veniales hagan tanto daño à la devocion, aun mas haze la voluntad, y afecto à ellos; claro esta, que es peor tener afecto, y voluntad à mentir, que mentir quatro ò cinco vezes; mas daño haze al alma tener afecto, y voluntad à comer barro, que comerlo quatro, ò cinco vezes; y deste modo en los demas pecados veniales: La razon es clara, porque la voluntad, y afecto à cometer vn pecado venial, tiene presa, y cautiva al alma, y no la dexa mirar à Dios, y esta habitualmente esta en el alma: los pecados veniales actuales, estos pasan de presto, y no hazen asiento en la conciencia: de las moscas que caen en el vnguento, dize el Espíritu Santo, que gastan, y con-

fumen su suavidad; que es lo mismo que dezir, que si las moscas se detienen mucho en el vnguento, le quitan la suavidad; pero si pasan con brevedad, no le hazen tanto daño; así son los pecados veniales, con vna persona que trata de perfeccion; que si se detienen con el afecto, la quitan la devoción; mas si solo van de passo, no hazen tanto daño.

Por lo qual, la persona que quiere caminar en este camino de la perfeccion, y no estar detenida, ha de procurar, no solo abstenerse de pecados veniales actuales, sino es purificar su conciencia de las inclinaciones à ellos.

Los remedios que ha de tomar para quedar libre dellos, y de sus inclinaciones, han de ser estos. El primero, leer libros devotos; presencia de Dios. Confession, y Comunión, y vsar de la oracion con el mismo estilo, y orden que he dicho en la purificación de los pecados mortales.

El segundo, examinar à que materia de pecados veniales està inclinada el alma, y alli poner todo cuidado, y diligencia, para apartar la voluntad, y el afecto de aquella culpa.

El tercero, considerar, que Dios, ni aun levemente merece ser ofendido por su bondad, y por el cariño que nos tiene à todas sus criaturas.

El quarto, tener cuidado de examinar la conciencia, y todas las obras, antes, y despues de hazerlas, y ver qual es el motivo que le mueve à executarlas, procurando que siempre sea Dios, y no otro respecto temporal, ò humano.

Tambien ayuda mucho, tener en la memoria las obligaciones del estado de cada vno, para cumplir con ellas, y no faltar aun en lo mas minimo.

Sí hechas estas diligencias, aun persevera el alma en caer en culpas veniales, no por esso se ha de apartar de los Sacramentos, ni dexar los demás exercicios, porque ya estos pecados, mas son causados de la fragilidad, que no de la malicia; y el provecho que se ha de sacar entonces, es reconocer su fragilidad, y lo poco que somos de nuestra cosecha.

LECCION XXXXVI.

En que se enseña, que despues de aver purificado al alma de las culpas veniales, y de los afectos à ellas, se ha de pasar à purificarla de los afectos à las cosas peligrosas, que pueden hazernos caer en culpas.

MVcho tiene trabajado la persona que ya tiene purificada su conciencia de pecados mortales, y de las inclinaciones à ellos; y tambien de los pecados veniales, y de sus inclinaciones; porque al fin ya tiene apartados sus afectos de las cosas pecaminosas, y ya los tiene desprendidos de las criaturas, que le apartavan de Dios; ya está desembarazada para poder bolar àzia Dios con sus afectos.

Mas aunque esté desprendida de los anuelos de las criaturas, que son pecaminosas; puede aver otros embarazos, que aunque no sean pecaminosos di-

divierten los afectos , y los detienen para que totalmente no se pongan en Dios ; con que solo divierten el tiempo inutilmente, y tal vez suelen ser causa de caer en culpas.

Ay algunas cosas de suyo indiferentes, que ni son buenas , ni son malas ; solo las haze buenas , ò malas, la intención con que se vsa dellas; estas son, los juegos , los bayles, las Comedias honestas , y en el estado de Religiosas, las redes, y las vistas; y en fin en cada estado ay este genero de cosas indiferentes ; à estas , pues , ay muchas personas que estan inclinadas , y tienen la voluntad puesta en ellas , pareciendoles , que no ay culpa en el vso de ellas , y que no se oponen con el estado virtuoso ; mas padecen mucho engaño en este parecer ; porque la inclinacion puesta en estas cosas inútiles , es causa de muchos daños que le sobrevienen al alma , que trata de perfección ; porque el primer daño que arriesga el alma que se aficiona à estas cosas indiferentes , es , que aunque vsar dellas no sea culpa , pero son camino para ella ; porque en inclinándose la voluntad à estos juegos , bayles , entretenimientos , redes , ò vistas , poco à poco la van divirtiendo , resfriando , y apartando de Dios ; có que la van despenando à que caiga en culpas. Los Nazarenos no querían gustar el agraz , ni vbas por remores de no embriagarse , no porque el agraz , ni las vbas embriaguen à quien las gusta , sino es porque son camino para la embriaguez ; porque quien gusta del agraz , con facilidad passa à gustar de la vba ; y quien ha gustado de la vba , esta provoca al apetito à que guste del vino , que es el que embriaga ; así son estas cosas indiferentes , quien ha gus-

ta-

*Núm 6.
vers. 3.*

tado de ellas con facilidad passa à gustar de otras cosas que allí suceden, y estas llaman al apetito à otras, que están juntas con la culpa: y finalmente viene la voluntad à deslizar se, y cometerla.

Demàs desto, que las inclinaciones à estas cosas indiferentes, ocupan al coraçon, y le impiden à que no reciba las inspiraciones, que Dios le embia; y así todos los pensamientos, y imaginaciones que tienen aquellas potencias, son de las cosas de la tierra; con que vienen à estar olvidados de las cosas del Cielo; y de allí nace despues el tener hastio, dificultad, y horror à los exercicios de virtud; con que se apartan totalmente dellos.

En llenandose el coraçon destas cosas inútiles, y peligrosas, se halla tan pesado, que no puede caminar àzia Dios; y si el Demonio entonces acude con algunas tentaciones, con facilidad los caza.

Dizen los naturales, que los cierbos aviendo llenado el vientre demasiado, con el alimento que han pasado, se hallan tan pesados, que si entonces fueran acometidos de los cazadores, con facilidad los cogieran por no poder en aquel caso vsar de su ligereza; así se hallan los que están aficionados à estas cosas indiferentes; tienenlos tan pesados, que si entonces el comun enemigo los acometiera, con facilidad los pescara; porque no pueden vsar de la ligereza, que la devocion les comunica.

*S. Francis
co Sales, in
troducion
à la vida
devota.*

Siendo, pues, tan contrarias estas cosas indiferentes al camino de la perfeccion, y tan peligrosas para hazer bolver atrás, la persona que quisiere correr con felicidad este viage espiritual; despues de aver apartado sus afectos de las culpas venia-

niales, ha de ocuparse en apartarlos tambien de estas cosas indiferentes.

Los remedios que ha de tomar para apartar los afectos destas cosas indiferentes, seràn estos. El primero ha de ser leccion de libros devotos, presencia de Dios, Confession, y Comunión. El segundo, vsar de la oracion con este fin, tomando vna semana, començando desde el Domingo: Lo que se le ha de pedir a Dios será, que conceda auxilios para aquel fin.

Los puntos que se han de meditar, seràn estos. El primero, renovar las resoluciones que tiene de caminar por este camino, y de apartarse de todo aquello que fuere impedimèto para ello, que con esso se estenderàn aquellas resoluciones a apartarse destas cosas invtiles.

El segundo, meditar, que el tiempo nos le concedió Dios para que le empleassemos en cosas de virtud, y que no le gastassemos en cosas impertinentes; y si le ocupamos en estas cosas, poco tiempo quedará para la virtud.

El tercero, considerar, que el tiempo passado se ha gastado en acudir a cosas del gusto, y no en cosas que son del servicio de Dios, y que han de pedir cuenta de todo ello.

El quarto, meditar, que vna persona que yá està empleada en este camino de la perfeccion, es parbulidad ocupar el tiempo en cosas tan invtiles.

Considerados estos puntos, procurar, que la voluntad los abrace, y que haga resoluciones de apartarse dellas; procurar ponerlas en execucion, por el dia; y por la noche pedirse cuenta, y portarse en esto, como he dicho en los demàs exerci-

cios

ciós de purificar los pecados, q̃ no lo repito por parecerme que ya estará entendido el modo de vsar de la oracion, quando se vā à vencer algun vicio.

Y aunque he dicho, que estas cosas indiferentes traen consigo tantos daños; esto no se entiende, quando vna vez, ò otra sucede el asistir à ellas; porque esso luego se passa, y olvida; lo que he dicho se ha de entender del afecto, y voluntad à estas cosas, que esse es el que permanece, y el que impide la devocion, y es camino para caer en culpas.

LECCION XXXVII.

En que se enseña, que despues de auer apartado el afecto de las cosas peligrosas, se ha de purificar el alma de las malas inclinaciones naturales, que pueden ser causa de caer en culpas.

Qualquiera persona, por estar compuesta de las quatro primeras calidades; como son, el calor, frialdad, humedad, y sequedad, tiene complexion natural fundada en ellas; y porque en todos los hombres no están con igualdad estas calidades, sino es, que en vnos predomina mas el calor, en otros la frialdad, y en otros la humedad, y sequedad; por esso cada vno tiene diversa complexion del otro.

De esta diversa complexión que se halla en los hombres, resultan, y nacen en ellos diversas inclinaciones naturales: vnos son inclinados à las tristezas, y melancolias; como de Santa Paula refiere San Geronimo, que era muy inclinada à estas tristezas; y así en la muerte de su marido, y hijos, vertió tantas lágrimas, que la pusieron en los últimos vales de la vida; otro son rígidos de condición; otros afables; otros pertinaces en sus dictámenes; y finalmente en todos se halla vna inclinación natural causada de su natural complexión.

Estas inclinaciones naturales, no vienen à ser culpas, ni mortales, ni veniales; porque no son causadas por nuestra voluntad; sino es que son engendradas con la misma naturaleza, y suceden contra nuestra voluntad, como le sucedía à Santa Paula, quando llorava la muerte de su marido, y hijos; mas aunque no son culpas, son imperfecciones; y muchas vezes son camino para cometer culpas, o veniales, o mortales; porque si la voluntad las abraça, y consiente en aquellas inclinaciones, y à las vendrà à hazer pecaminosas.

Demàs desto, que estas inclinaciones detienen al espíritu, y arrastran el conocimiento, y demàs potencias, y no permiten que vayan à su Dios; con que sirven de grillos, y cadena, que tiene cautiva al alma, sin permitir que de vn passo àzia Dios.

Con que ya que el hombre aya hecho la diligencia, y exercicio de purificar su espíritu de las inclinaciones à las cosas indiferentes, ha de passar luego à quitar este impedimento de las inclinaciones naturales, para quedar desembarazado destes grillos que le detienen.

Mas

Mas parece que este exercicio (dirà alguno) que no podrá conseguirlo persona alguna; por que de las inclinaciones naturales, que estan congenitas con la misma naturaleza, no es facil apartarnos, ni desembarazarnos dellas: A esto digo, que las inclinaciones, que son perfecciones de la naturaleza, que estan congenitas con ella, no es facil; pero de aquellas que son imperfecciones, y que pueden ser causa de imperfecciones morales, como de los pecados veniales, ò mortales, se puede librar el hombre poniendo de su parte la industria, y el cuidado: dicen los que tratan de la Agricultura, que al almendro, que naturalmente es amargo, le pueden convertir en dulce, haziendolo vnos abujeros por el tronco, para que por allí despida la amargura interior: ven aqui, como la industria, y arte ha hallado modo para trocar la natural amargura del almendro, en dulçura; assi tambien digo, que estas inclinaciones naturales pueden corregirse, remediarse, y despedirse de nosotros con industria, y cuidado: demas desso, como no ay natural, por bueno que sea, que no pueda malearse con costumbres viciosas; tambien no ay natural, por arisco, fuerte, y colerico que sea, que no pueda quebrantarse, y domarse por los exercicios virtuosos, y con los auxilios de la Gracia.

Los exercicios que se han de tomar para vencer estas naturales inclinaciones, son estos. El primero, averiguar, y examinar bien las inclinaciones naturales, y àzia donde tiran; si es à la Soberbia, executar los remedios que he puesto en la Soberbia; si es à la Ira, los remedios que he puesto en la Ira; y finalmente, si tiran àzia algun vicio, tomar

LECCION XXXXVIII.

En que se ensña, que despues de auer purificado el alma de las inclinaciones naturales peligrosas, se ha de passar, à purificar los afectos que ay en el alma à los padres, amigos, parientes, y à las demás cosas temporales, y criaturas.

Quanto mayor fuere la luz del día, tanto mas claramente vemos en el espejo las faltas, y defectos de nuestro rostro; así quanto mayor fuere la luz con que Dios alumbra à los que siguen este camino de perfección, tanto mas descubre las imperfecciones, è inclinaciones, que ay en nuestros apetitos: al principio que Dios ha llamado al alma embiandole la luz con que destierra las densas tinieblas de la culpa; entonces no ve el hombre por menudo todas las inclinaciones de sus apetitos; no por falta de la luz, sino es por falta de los ojos suyos, que están con cataratas; entonces solo registra las culpas mortales que tienen mas bulto, y gravedad; no ve, ni repara en las faltas pequeñas, è inclinaciones que tienen menos gravedad; pero ya que ha ido purificando la vista espiritual de las cataratas, por los ejercicios ya señalados; tiene mas perspicaces, y claros los ojos; y reconoce muy por menudo los defectos mas mínimos, y las

y las inclinaciones, y afectos que ay en el alma, mediante aquella Luz Divina; que desde el principio le esta alumbrando; por lo qual ya que la persona, que haze este viage espiritual, aya hecho los exercicios, que tengo señalados en todas las Lecciones passadas; es necessario, que repare, y mire muy por menudo, sus inclinaciones, sus deseos, y adonde van à parar.

Ay algunas personas que tienen puestos sus afectos en los padres; otras en los amigos; otras en los parientes; y otras en vn perrito, ò otras sabandijas à este tono: y finalmente ay otras, que tienen depositados sus cariños en otras criaturas, y cosas temporales que no señalo por no dilatar me; aunque es verdad, que vna vez, ò otra poner el afecto en estas criaturas dichas, no sea de embarazo al alma para bolar à Dios; pero tener todo el cariño, y afecto puesto en ellas sirve de mucho estorvo al espíritu; para que vaya àzia Dios; detienen al alma, que no la dexan dar vn passo en este camino de perfeccion; pesan tanto estos afectos à las cosas temporales, que bruman al espíritu, y le fatigan demasiado, que no le dexan alientos para poder asistir à los exercicios de virtud; y aunque esta carga de afectos à los Padres, amigos, y parientes, y demás criaturas, sea tan pesada, no la sienten, y reconocen los hombres mientras estan en esta vida; solo la conoceràn quando estuvieren fuera della; mientras se trae por las aguas vn madero, aunque sea muy pesado, no reconoce su peso el que le lleva hasta que ya le ha sacado fuera; entonces comienza à reconocer lo pesado que es; assi sucede à los hombres con los afectos;

mien-

mientras están en esta vida mortal, no advierten lo que les bruma los ombros, y que no les dexan mover àzia Dios; mas quando ya están gozando de la inmortal vida, entonces comiençan à conocer lo pesados que son estos afectos, y lo que les han impedido de trabajar por Dios.

No son culpas estos afectos, y cariños à los Padres, amigos, y parientes, y demás criaturas; que totalmente aparten de Dios (salvo si son con exceso) empero son hilos con que están prendidos los hombres, y no les dexan con libertad bolar à Dios; hazen algunos buelos àzia Dios; pero el hilo del afecto que los tiene presos los buelve à tirar àzia las criaturas; con que vienen à ser impedimentos para q̃ el alma no buelve con total libertad àzia Dios. Quando el Xilguerillo està encerrado en la jaula, totalmente està impedido, para que vaya à hazer sus buelos à la region de el ayre; empero quando està preso de vn hilo, bolarà, no con toda libertad, sino es con vn buelo muy corto; porque aquel hilo le bolverà à arrastrar àzia la prision donde le tienen cautivo: assi el alma quando està con culpa està totalmente cautiva, y prisionera, y no puede dar vn buelo con el afecto àzia Dios; pero quando està con los afectos à estas criaturas darà vn buelo, pero aquellos afectos le bolveràn à arrastrar àzia las criaturas.

Por lo qual ya que la persona que corriere este viage espiritual huviere arrancado de sus potencias los afectos a las cosas que tienen peligro, para hazer caer en culpas; ha de procurar arrancar estos afectos à los Padres, amigos, y parientes, y à las demás criaturas, para que el espíritu quede

totalmente libre, y desembarazado, para correr, y bolar ázia Dios: Doctrina es esta, que la enseñava el Maestro de la perfeccion Christo à sus Discipulos: El que no aborreciere à sus Padres, amigos, y parientes no podrá ser mi Discipulo, les dize Christo; aquella palabra, aborrecer, no se ha de tomar en este sentido que suena; porque así es culpa opuesta al amor, que en otros lugares nos manda tengamos à nuestros Padres, amigos, y parientes; sino es, que apartemos los afectos dellos, y que no los tengamos depositados en aquellas criaturas; porque allí puestos, son impedimentos para ser Discipulos de Christo; y para correr el camino de la perfeccion.

Los remedios que ay para arrancar de nuestras potencias estos afectos, son estos. El primero, leccion de libros devotos; presencia de Dios, Confessar, y Comulgar. El segundo, valerse de la oracion, ocupando vna semana en ella, con fin de desterrar estos afectos; comenzar desde el Domingo, y lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, ha de ser, conceda auxilios de gracia para tener valor contra estos afectos.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo, han de ser estos. El primero, considerar, que tiene hechas resoluciones, y firmes propositos de atropellar con todo aquello, que fuere impedimento para caminar à Dios; y que estos afectos son estorvos para este fin, y que mientras estuviere con ellos, no puede dar passo adelante.

El segundo, que el Padre, madre, amigos, y parientes, y demás criaturas, no son bienes de tanta estimacion, que por ellos ayamos de perder el adelantarnos en servir à Dios.

El tercero, que estas criaturas, no nos pueden ayudar en el lance mas apretado, que nos ha de suceder, que es en la muerte, y en el dia del juicio particular nuestro; y assi no es bien, que los tengamos por tan amigos del alma.

El quarto, meditar, que es consejo del supremo Maestro de la perfeccion Christo, y todos los que se han preciado de ser sus Discipulos, lo han executado deste modo.

Meditados estos puntos; procurar hazer resoluciones, y propositos de apartar los afectos destas criaturas, andar con este cuidado por el discurso del dia, guardando la palabra à Dios: à la noche examinar se los lances, y ocasiones; dar gracias, si huviere cumplido, y pedir perdon, si huviere fallado; y guardar en este punto el mismo orden, y estilo que he puesto en la purificacion de los pecados.

LECCION XXXIX.

*En que se enseña, que sea mortificacion,
y quantas maneras ay della.*

LA mortificacion, segun todos los Santos Padres, no es otra cosa, mas que vn estudio, y cuidado de privar, y quitar à los sentidos, y potencias, todo aquello que es de su gusto, y obligarlas à que abracen, y lleven todo aquello, que es contra su inclinacion; pongo por exemplo: El hombre, segun sus apetitos sensitivos, està inclinado à todo aquello que es de su gusto, y tiene aborrecimiento à las cosas espirituales, y virtuosas; pues la mortificacion se ocupa en apartar à estos apetitos de to-

do aquello, à que estan inclinados, y les obliga à que abracen todos aquellos exercicios espirituales, aunque sean penosos.

Mejor se entenderà por aquí. Criò Dios à nuestros primeros Padres, adornados con todas las prendas naturales, y perfecciones sobrenaturales, que permitia la capacidad de vna pura criatura; compusole de dos naturalezas, vna inferior, que es la sensitiva, con la qual conviene con los animales; esta se ocupa en buscar los bienes sensibles, y temporales; otra superior, que es la racional, con esta conviene el hombre con los Espiritus Angelicos; esta se ocupa en buscar, y apetecer los bienes espirituales, y eternos; puso este orden entre estas dos naturalezas, que la inferior estuvièsse sujeta à la superior, y se governasse por su dictamen, y nunca passasse sus ordenes; con que esta naturaleza inferior, no buscava mas bienes temporales, que los que le ordenava la superior, no dava passo que no fuese por orden, y mandato de la naturaleza racional; con que como esta racional naturaleza, nunca apetecièsse bienes, que no fuesen conforme à razon, y la inferior seguia este dictamen, de aì nacia, el que nuestros primeros Padres estavan sin pecar, y en el estado de la original iusticia: Pecaron nuestros primeros Padres, con aquel desgraciado bocado para todos sus descèdientes; con que la naturaleza sensitiva se revelò contra la superior, no queriendo obedecerla en sus mandatos; deshizose aquel orden, y armonia, que avia entre aquellas dos naturalezas; y ya la naturaleza inferior se inclinava, y apetecia los bienes sensitivos, y temporales, sin tasa, sin medida, y sin razon; y esta como tenia mas fuer-

fuercas arrastrava à la superior, à que fuesse à buscar los bienes sensibles, y dexasse los bienes espirituales, con que se despenava en culpas; de donde vino, que todas las potencias, y sentidos, quedaron torcidos, y desbaratados, y apartados de los bienes eternos. Estando, pues, la naturaleza de nuestros primeros Padres, con estos achaques, y enfermedades la heredamos sus hijos; y así en nosotros se hallan estos mismos accidentes: La naturaleza sensitiva, è inferior, con todos sus apetitos, è inclinaciones, està rebelde à la superior, camina àzia los bienes sensibles, sin tener tassa, ni medida en ello, y se aparta de los bienes espirituales, y à vezes lleva empos de si à la naturaleza racional, con que la despena en culpas; y yà que no todas las vezes la despena en pecados, siempre la està inclinando à ellos, y haziendole cruel guerra, y oposicion, para que no camine àzia los bienes eternos.

Esto, pues, así explicado, la mortificación toda se ocupa en apartar à la naturaleza sensitiva, y sus inclinaciones de los bienes sensibles, que apetece; è inclinarla à los exercicios espirituales, que se le hazen pesados; procura enderezar estas potencias, y sentidos que estavan torcidos, y ponerlos en el primer estado que tenían quando gozavan de la original justicia: Estudia sugetar esta naturaleza inferior à la superior, para que solamente se haga lo q̄ ordenare, y dispusiere la naturaleza racional, y como esta aborrezca los bienes sésibles, que son pecaminosos, y solo se incline à los bienes que son virtuosos, solamente vive con los actos de virtud, y està muerta para los actos de pecado, que es lo que la razon dicta, y ordena; y así los

Ad Rom 1. que están mortificados, dize San Pablo, que vi-
6. Mor- ven solamente para Dios, y están muertos para el
tuos esse pecado.

peccato, vi Esta mortificación es de dos maneras; vna de
vētes, Deo. obligación, y otra de consejo: La mortificación
 de obligación, es aquella, que nos aparta de las
 culpas, así mortales, como veniales; dizefe esta
 obligatoria porque tenemos obligación de apar-
 tarnos de todo aquello que es culpa: De esta ya he
 tratado en todas las Lecciones antecedentes, pues
 en ellas he enseñado el modo de purificar la con-
 ciencia de todos los pecados mortales, y veniales,
 y de todo aquello que puede ser causa de caer en
 culpas.

La mortificación voluntaria, ò de consejo, no
 es otra cosa mas que apartar las potencias, y sen-
 tidos de las cosas que son indiferentes, y aun de
 las cosas que son lícitas, y hazerlas que abracen
 algunas cosas penosas, y virtuosas; como pongo
 exemplo: El comer, beber, dormir, y otras recrea-
 ciones no son culpas, sino es cosas lícitas, è indi-
 ferentes que se pueden hazer sin culpa: y no ob-
 stante esso la virtud de la mortificación aparta à
 los sentidos, y potencias de aquellas cosas lícitas,
 y les haze, que abracen, el ayuno, la vigilia, la
 disciplina, el silicio, que son penosas, solamente
 por quebrantar, y domar aquellos apetitos, y po-
 tencias, y para que estèn prontas para ocuparse en
 los ejercicios espirituales; llamase esta mortifica-
 cion de consejo, y voluntaria; porque no tene-
 mos precepto para executarla, sino solo consejo,
 que Dios nos tiene puesto; para que nos exercite-
 mos en ella, para conseguir muchos bienes espiri-
 tua-

tuales, y la perfecta vnion con Dios; de esta es la que tengo de tratar en todas las Lecciones siguientes.

Esta mortificacion voluntaria, aun es de dos maneras; vna interior, y otra exterior: La exterior, es con la qual mortificamos el cuerpo, y los sentidos exteriores; como quando ayunamos, vigilamos, ò traemos filicios, ò otras cosas que executamos en el cuerpo, ò en los sentidos exteriores: La interior es, con la qual mortificamos los sentidos interiores, y todas las potencias con sus pasiones; como quando mortificamos la voluntad, el entendimiento, memoria, y todas las demas.

Otras dos mortificaciones ay; vna que llaman electiva, que es quando por nuestra eleccion executamos aquella mortificacion, que es en los casos ya dichos.

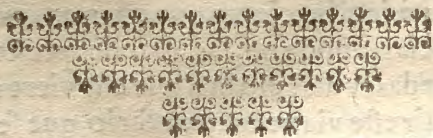
Otra mortificacion viene de mano agena, como por enfermedades, y otros trabajos interiores, ò exteriores, que no los tomamos por nuestra mano; de esta mortificacion no trato agora, porque despues he de tratar; solamente voy hablando de la mortificacion voluntaria, que se executa con

propia industria, y cuidado; y de esta se

entenderàn todas las Leccio-

nes siguientes.

(?)

LECCION XXXXX.

En que se enseña, la necesidad que tiene el alma, que quisiere proseguir este camino de perfeccion, de la mortificacion voluntaria, y de las utilidades que trae consigo.

DE lo dicho en la Leccion antecedente, parece que se infiere la necesidad que tiene vn alma, que està resuelta à correr este viage de la mortificacion; porque si esta vïrtud, como he dicho, es la que va arrancando de los sentidos, y potencias, las malas inclinaciones, y afectos que quedaron en nosotros, por el pecado de nuestros primeros Padres; y como el que camina en este camino, vaya à sembrar en su alma el grano de las vïrtudes, las quales para aver de crecer, y producir espigas, pidan necesariamente que la tierra donde se sembraren, estè limpia de toda mala yerva; de aì se conoce, que antes de sembrar las virtudes en el alma, sea necesario que la mortificaciòn entre escardando, y arrancando en ella todos los apetitos, è inclinaciones que estàn en los sentidos, y potencias; donde no, las vïrtudes presto se veràn malogradas; y asì el alma que estuviere resuelta à proseguir este viage, es necesario, que se dedique à este exercicio de la mortificacion voluntaria.

Coli-

Coligese esta necesidad, de lo que la Magestad de Christo tiene dicho, por boca de sus Evangelistas, à los que quieren seguir esta vereda de perfeccion; por San Mateo dize, que el que quisiere seguirle en la perfeccion, se niegue à si mismo, y tome su Cruz, y vaya empos dèl; negarse à si mismo, y crucificarse, no es otra cosa mas q̄ apartar de si mismo los afectos, è inclinaciones, y despues ponerlos en las cosas que le parecen agrias, desabridas, y pesadas, que son los exercicios espirituales.

Por San Lucas, dize, que para aver de entrar en su escuela, y ser Discipulo suyo, primero ha de apartar los afectos de Padre, y Madre, y de si mesmo.

Por San Iuan, dize; que para que el grano que se siembra en la tierra llegue à producir hermosas, y abundantes espigas, es necessario, que primero estè muerto, donde no, no tendrà fruto, y se quedará solo: por este grano de trigo entienden los Expositores Sagrados, el alma que camina en este camino de perfeccion; con que fue lo mesmo que dezir, que para que el alma llegasse à tener colmadas virtudes; y merecimientos, primero avia de morir, y sino se ponia à riesgo de no tener fruto, y quedarle solo.

San Pablo, dize; que si vivieremos, segun la carne, segura tendremos la muerte espiritual, que es lo mesmo, que dezir que sin mortificacion morirèmos.

De todos estos lugares se infiere la necesidad que tiene el que quiere proseguir este viage, de el exercicio de la mortificacion; porque si Christo dize por San Mateo, que para averle de seguir,

es

es necesario, que primero se niegue, y tome su cruz; la mortificacion haze, que se niegue à si mismo, apartando de alli los afectos, y apetitos, y tambien haze que tome su cruz, pues haze q abra- ce los exercicios virtuosos, que son desabridos, que es crucificarse; y si por San Lucas enseña, que para aver de assistir en su escuela, y ser su Discipulo, es necesario, que dexe à Padre, y madre; la mortificacion es la que aparta los afectos de Padre, y madre, y esso es dexarlos: Y si tambien dize por San Iuan, que para que el alma llegue à estar llena de virtudes, es necesario, que primero muera; la mortificacion es la que quita la vida sensual al alma, y la haze que viva, segun el espiritu: Y finalmente, si San Pablo dize, que vivir conforme la carne acarrea la muerte; la mortificacion haze, que no se viva, segun lo que dicta el cuerpo, sino es segun lo que enseña el espiritu. Por necesaria consecuencia se colige, que la mortificacion es necesaria, para aver de proseguir en este camino de la perfeccion, pues la mortificacion es la que desembaraza el camino de virtud, y quita todos los impedimentos que ay en ella.

El Abad Ludovico Blosio, hablando de la mortificacion, dize estas palabras: *Ante el hombre por donde quisiere, y exercitese en las virtudes que mandare, que será imposible sin la mortificacion dar vn passo en la vida espiritual*, la razon parece clara; porque el buen Arquitecto para sacar vn edificio firme, y solido, lo primero que haze, es cabar, y sacar la tierra movediza hasta llegar à la piedra viva; y sino haze esto el edificio và muy expuesto à padecer ruina; assi el hombre que trata de perfeccion,

cion, para fundar en su alma vn edificio de virtudes; es necesario que abra primero los cimientos, saque toda la tierra movediza, y cabe arrancando afectos, è inclinaciones de sus potencias, hasta llegar à lo vivo; desta suerte ira firme, y solido el edificio virtuoso; todo esto de limpiar, cabar, y sacar los afectos, è inclinaciones antiguas, es officio proprio de la mortificacion, y sino anda esta virtud de la mortificacion, el edificio que se hiziere, y las virtudes que se adquirieren, todas se perderan con mucha facilidad; porque, què es vn hombre no mortificado, sino es vn bruto desenfrenado, que dà licencia a sus apetitos, para que corran por donde gustaren, y deste modo sacudan las virtudes, y vengan à despenarse en culpas mortales? Què es vna persona, que no trata de mortificacion, sino es vna Ciudad sin muro, que està expuesta à que los enemigos la assalten? Y finalmente vna alma que no se ocupa en la mortificacion, tiene dada licencia à sus apetitos, è inclinaciones, para que se vayan por donde quisieren; y assi todos se ocupan en los gustos temporales, olvidandose de los eternos; y no ay que buscar otra causa; porque muchas personas que estan puestas en este camino no passen adelante, y caigan en muchas culpas, sino es la falta de mortificacion de los apetitos, y potencias: porque como estas stien inclinadas à lo sensible, y temporal, arrastran al alma, para que vaya àzia aquellos bienes sensibles, y la dexan olvidada de Dios, de donde nacen todas nuestras desdichas.

Y aunque la necesidad sobredicha de la mortificacion, no fuera bastante causa, para que nos

dedicásemos à ella , las utilidades que trae consigo eran bastante motivo , para que con todo cuidado tratáramos de mortificar todos nuestros sentidos , potencias , è inclinaciones; muchas son las utilidades que los Santos , y Maestros de espíritu atribuyen a la mortificación , no las pondré todas por no gastar el tiempo , y dilatar este Tratado , solamente referirè algunas , para que el amor dellas sean incentivo à nuestra voluntad , para que abrace , y emprenda la mortificación.

La primera utilidad que trae consigo la mortificación , es , que por ella reparamos la dignidad de la naturaleza , que estava perdida por el pecado , y la volvemos à aquel primer estado que tenia en el tiempo que gozava de la original justicia; pues por la mortificación reducimos à la naturaleza inferior con todos sus apetitos , è inclinaciones à la sujecion de la naturaleza Superior , y quien tiene entonces el gobierno , y direccion de las acciones es la naturaleza racional , como estava quando gozava del estado de la inocencia.

La segunda , que por la mortificación nos conformamos con el Maestro de la perfeccion Christo , que toda su vida vivió en vna perpetua mortificación , no viviendo , segun los apetitos , è inclinaciones de la naturaleza sensitiva , sino es gobernandose por el dictamen de la naturaleza racional , como vive el hombre mortificado , porque este ya no se gobierna por los apetitos sensuales , sino es por la razon.

El tercero , que por la mortificación se conforma el hombre , y sigue à todos los Santos que han entrado por las puertas del Cielo , porque ninguno
de ,

dellos ha conseguido esta dicha, menos que aviendo sido tiranos de si mismos, martirizando sus cuerpos en sus apetitos, y pasiones.

La quarta, que por este exercicio de la mortificacion, se aparta el hombre de culpas, assi graves como leves, y previene el caer en ellas.

La quinta, adquiere el hombre por este exercicio de la mortificacion muchas virtudes, y aumenta los meritos para la vida Eterna.

La sexta, que satisfaze à Dios por este exercicio de la mortificacion de todas las culpas passadas.

El septimo, que por este medio se consigue de Dios el remedio de qualquiera enfermedad, que nos aflige; y assi lo tiene Dios revelado a sus queridos.

El ultimo, que la mortificacion es medio muy eficaz para la oracion; son estas dos virtudes muy hermanas, y se dan las manos: La oracion sin la mortificacion, es muy seca, y sin fruto: La mortificacion sin la oracion, es muy desabrida, y dificultosa: El Herrero que quisiere ablandar vn hierro, como dixe, lo que haze es, meterle primero en la fragua, y ya que està encendido, acude con el martillo, y con los golpes haze del lo que quiere; y sino hiziera estas diligencias, no pudiera conseguir su intento; assi el que quisiere ablandar su natural, primero le ponga al fuego de la oracion, y luego acuda con los golpes de la mortificacion, y con esso harà del lo que quisiere; pero vna virtud sin otra, no harà efecto.

Otras muchas utilidades podrá ver el que gustare en otros libros, que se dilatan mas en esta ma-

teria; pero estas que yo he puesto aquí, me han parecido bastantes para aficionar à este exercicio de la mortificacion.

Y aunque es verdad, que este exercicio de la mortificacion, sea defabrído, dificultoso, y de trabajo; porque al fin es traer perpetua batalla cõ sus gustos, è inclinaciones; no por effo nos hemos de acobardar, y desmayar dexando la empresa comẽçada; porque mas poder tienen los auxilios Divinos, que nos ayudan, y la firme resolucion que debemos tener, que nõ todas las dificultades que se pueden ofrecer en este exercicio; y assi, el que le tomare fiado en la gracia de Dios, y haziendo de su parte firmes propositos, juntos con la perseverancia, vendrà à salir con este intento.

Y no se ha de entender, que este exercicio de la mortificacion es para vn tiempo determinado, si no es que ha de durar por toda la vida; porque al instante que el alma cessa de la mortificacion, buelven à retonar todos los apetitos, y inclinaciones, que estàn arraigados en la misma naturaleza, y hazen que poco à poco el alma se vaya à despeñar en culpas, y pierda la gracia, las virtudes, y todos los demàs dones, y favores que Dios la ha hecho, quedandose en el principio que tenia, que es estar en la culpa; y assi este exercicio nos ha de acompañar en todos tiempos, sin dexarla en ningun estado, aunque sea de mucha perfeccion; por effo dixo Casiano, que la mortificacion, era principio por donde avian de començar los nuevos, y el fin de los muy perfectos; dando à entender con esto, que la mortificacion avia de ser compañera en todo tiempo, y en todo estado, y nunca la aviamos de dexar

*Cassian. li.
4. cap. 8
& collect
18. & 19.*

de la mano, sino es siempre traerla presente.

LECCION XXXXXI.

En que se enseña, como se han de mortificar el Entendimiento, Memoria, y Voluntad, y que remedios aya para ello.

YA que he tratado de la necesidad, y utilidad q̄ trae consigo la mortificacion, y que he tratado della en comun, y general, es necesario que digamos, y hablèmos della en particular.

Comienço desde el Entendimiento, Voluntad, y Memoria; porque estas son las principales potencias del alma, y por quien se gobiernan las demás potencias inferiores; estando, pues, estas potencias mortificadas, con facilidad se purificarán las demás; porque estas son la raíz, y principio de todas las demás operaciones del hombre; y estando estas con la rectitud devida, tambien lo estarán las demás; y como el blanco deste Tratado espiritual, sea la conexiõ, y orden en los exercicios de virtud, por esso el que quisiere aprovechar en él, no ha de començar por la mortificacion exterior, como algunos enseñan; sino es por la interior, que es la raíz: poco importa que se ajusten los trages exteriores, si el coraçon no està ajustado; este es el origen, y fuente de las acciones exteriores, y como estuviere el interior, à esse passo andará el exterior, si el coraçon estuviere lleno de Dios, las obras

obras exteriores tambien lo estaràn; y así mortificadas las potencias interiores, con facilidad se mortificaràn despues las exteriores: Dizen los que tratan de la Agricultura, que si à vna almendra se le grava en el coraçon vna palabra, y despues se buelue à encerrar en su cascara, y se esconde en la tierra, que nace vn almendro, y todas las almendras que lleva salen escritas con aquella mesma palabra; así el Entendimiento, y Voluntad que tuvieren à Dios esculpido, y gravado, todas las acciones exteriores saldràn sabiendo à Dios.

Ya dixè, que por el pecado del primer Padre, quedò enferma, y achacosa nuestra naturaleza, y consiguientemente todas sus potencias, y sentidos quedaron torcidas àzia los bienes sensibles, y olvidadas de los bienes eternos, con que el Entendimiento, Voluntad, y Memoria, fueron participantes deste achaque; y así quedaron torcidas, e inclinadas à lo temporal; por lo qual en esta presente Lección intento dar reglas, y modo, como las ha de mortificar, el que ya ruviere andado todo lo que he dicho en las Lecciones passadas.

ENTENDIMIENTO.

LA enfermedad con que quedò esta potencia del Entendimiento, por el pecado de nuestro primer Padre, fue la ceguedad, y tinieblas que la turbaron, y obscurecieron, para que no entendiesse, ni juzgasse las cosas Divinas con la luz, y verdad que pedian; quedò inclinada à estos bienes sensibles; y así es necesario mortificarla, para que reciba luz,
y alum-

y alumbre à la voluntad de quien depende el go-
vierno de todas las demas potencias.

Los remedios que ay contra este achaque, son
estos. El primero, serà dedicarse vna semana à tra-
bajar en este exercicio, ordenar la oracion de aque-
lla semana à este fin; lo qual serà con resolucion;
començar desde el Domingo; lo que se ha de pe-
dir à Dios en el recogimiento, ha de ser, conceda
auxilios para conseguir este efecto, y que alumbre
al Entendimiento: proseguir la semana con el mis-
mo estilo, y orden que he dicho en la purificacion
de los vicios, hasta el Sabado; y entonces examinar
lo que se huviere trabajado; y si se huviere conse-
guido la mortificacion desta potencia, darle gra-
cias à Dios, y sino pedir perdon, y ocupar el tiem-
po que fuere necesario para esto.

El segundo remedio es, procurar saber las obli-
gaciones de Catolico, las del estado, ò oficio; no
leer, ni estudiar cosas que no sean ordenadas à la
mayor gloria de Dios, ò al bien del proximo, ò al
bien del alma; todas las demás cosas que pertene-
cen à curiosidad, y que son impertinentes, se han
de dar de mano, y no leerlas; porque aquellas co-
sas dan luz al Entendimiento, y estas le obscu-
recen para las cosas de Dios.

El tercero es, sujetar el proprio parecer à vna
persona, que sea superior, ò al Confessor; siguien-
do siempre su dictamen, y no el proprio; porque es-
tos miran las cosas mas sin passion, y con mas acier-
to, que no la misma persona; esto se entiende en co-
sas que no son culpas conocidaamente, sino es que
importa muy poco el hazerlas, ò dexarlas de ha-
zer.

El quarto, no juzgar las acciones ajenas, sino es que por razon del oficio aya obligacion; ni tampoco condenarlas, sino es que claramente sean malas; las demás acciones, que son indiferentes, siempre se han de juzgar à la mejor parte.

Demàs destos remedios, se ha de vsar de la leccion de los libros devotos; de la presencia de Dios, de la Confesion, y Comunión.

VOLUNTAD.

Tambien le alcançò la enfermedad de nuestro primer Padre, à esta potencia de la Voluntad, quedò torcida àzia nuestro proprio gusto, y interès, siendo así, que nos la concediò Dios, para que solamente la pusiessemos en su Divina Magestad amandole; esta Voluntad así torcida, es causa de muchos daños que sobrevienen à vn alma; por lo qual dixo San Bernardo, que sino huviera propria Voluntad, no huviera Infierno; y así el que quisiere caminar sin detenerse en este viage, ha de procurar mortificar la Voluntad, para lo qual tomarà estos remedios.

El primero, serà la oracion vsando della por vna semana con este fin, de mortificar esta potencia: Lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo ha de ser, conceda auxilios para vencer, y mortificar à la Voluntad; se gastarà en esto vna semana, ò mas tiempo, si fuere necessario, guardando en esto el estilo, y orden que he dicho en las Lecciones passadas de la purificacion de los pecados.

El segundo, procurar saber en todas las acciones

ciones, qual es la Voluntad de Dios, y qual es la Voluntad propia, y procurar en todas ellas, que se haga la Voluntad de Dios, y no la nuestra; y para conocer qual es la voluntad de Dios, ay esta regla; la Voluntad de Dios se manifiesta por los Mandamientos q̄ tiene puestos; por los consejos q̄ tiene dados en la Iglesia, y por los Superiores, y Confesores; pues siempre que huviere Mandamiento, consejo Superior, ò Confessor, que digan alguna cosa, aquella es la Voluntad de Dios, y aquello se ha de executar sin falta.

El tercero, procurar governarse en todas las acciones, por Voluntad agena, y no por la propia; porque la Voluntad agena siempre va à lo mejor, y va àzia Dios, y la propia siempre camina àzia nuestro propio interés.

El quarto, examinar à que bienes esta inclinada la Voluntad; y en reconociendolo, apartarla de ellos, y ponerla solamente en Dios; porque deffo se agrada mucho, pues le consagramos à su Divina Magestad la joya de mayor estimacion que ay en nosotros.

El vltimo, obedecer à los Superiores (si los huviere) en todo; y sino al Confessor, hasta en lo mas minimo; que deste modo, y con estos remedios la Voluntad se ira quebrantando, y enderezando àzia Dios, y quedara libre de la enfermedad que padece.

Demás destos remedios se usara de los libros devotos; la presencia de Dios, de la Confesion, y Comunión.

(?)

MEMORIA.

LA Memoria intelectual, es vna potencia que sirve de archivo, y deposito de las imagines, que formò el Entendimiento; esta potencia le ministra al Entendimiento imagines para que entienda, con que si la Memoria le ofrece al Entendimiento imagines, que representen objetos disonos à la razon, las operaciones del Entendimiento, no son conformes à la misma razon; si le ofrece especies que representen objetos virtuosos: las acciones del Entendimiento son virtuosas; quedò, pues, esta potencia de la Memoria intelectual, por aquella primera culpa enferma, y achacosa; y su enfermedad consiste, en que esta potencia està divertida, y en ella estan gravadas especies que representan objetos temporales; olvidada totalmente de las cosas de virtud, y que lleven àzia Dios: de esto se quexava David, quando dezia que su coraçon le avia dexado; que era lo mismo que dezir, que su Memoria estava divertida, y apartada de Dios; à esta potencia es necessario mortificarla, borrando della todas las imagines que representen objetos, que no son conformes à razon; y gravando, y esculpiendo especies que representen à las cosas virtuosas, à Dios, y à todos los beneficios, y mercedes que tiene hechas à sus criaturas; porque de tener esta potencia ocupada, con especies que representen cosas virtuosas, nace, que el Entendimiento las conozca, y la Voluntad las abraçe, y mande à las demás potencias, que executen actos de virtud,

y de

*Cor meum
de reliquit
me.*

y de que esté llena de imágenes, que representen cosas que sean pecaminosas, proviene, que todas las demás potencias se ocupen en obrar cosas de pecado; esta razón está muy experimentada, pues cada vno conocerá por experiencia, que mientras trae à Dios presente, obra cosas de virtud; y mientras que anda olvidado de Dios, y su Memoria está ocupada en cosas temporales, ò cae en culpas, ò no se ocupa en executar cosas de virtud.

Los remedios, que ha de executar la persona que quisiere mortificar esta Memoria intelectual, han de ser estos. El primero, dedicar vna semana la oracion à este exercicio, comenzando desde el Domingo; lo que se le ha de pedir à Dios en toda esta semana en el recogimiento, ha de ser, sus auxilios, para poder borrar todas las imágenes, que no son virtuosas de la Memoria, y gravar en ella todas aquellas especies que fueren azia Dios; en este exercicio se ocupará todo aquel tiempo que fuere necesario, guardando el mismo estilo, y orden, que en la purificacion de los vicios he dicho.

El segundo, leer libros devotos que traten de Dios, de los beneficios que ha hecho por nosotros; de la Vida de los Santos, y Santas, y de todos los demás exercicios de virtud; huir de todos los libros profanos, que traten de cosas profanas, è impertinentes; porque estos llenan mas la memoria de especies, que representan cosas que mueven à cometer culpas, que no à obrar cosas de virtud; aquellos gravan en la memoria imágenes virtuosas, y que mueven à emprender exercicios espirituales.

El tercero, borrar de la memoria todas las ima-

gines que representaren objetos pecaminosos, como son, los deshonestos, enojos, venganzas, y otros desta suerte: porque estos excitaràn en la Voluntad deseos; y esta mandará à las demás potencias la execucion.

El quarto, olvidar todas aquellas cosas, que son indiferentes para vsar bien, ò mal dellas; como son, los regalos del Mundo; los entretenimientos, gustos, y deleytes; porque podrá ser la Voluntad se cebe en ellos, y despues apeteciendolos se desconcierte.

El quinto, desterrar de la memoria, los Padres, amigos, y parientes, Dignidades, puestos, y comodidades; porque podrá ser, que la Voluntad los ame, y despues se deslice en cometer la ambicion, y vanagloria.

El vltimo, grayar en la memoria la imagen de Christo, su Vida, Passion, y Muerte, y todos los demás beneficios, que se huvieren recibido de su liberal mano; que con esso despertarán en la Voluntad actos de amor, y agradecimiento; demás destes remedios se vsará de la presencia de Dios, Confession, y Comunión, y con estos remedios quedará esta potencia mortificada, y reducida al estado de la original

Iusticia.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
 CCCCCCCCCCCCCCCCCC
 CCCCCCCCCCCCCCCCCC
 CCCCC

LECCION XXXXXII.

*En que se enseña, que despues de aver
mortificado la Voluntad, Memoria,
y Entendimiento, se ha de passar
à mortificar el amor
proprio.*

EL Amor proprio, no es otra cosa mas, que vn
aficion carinosa; con que nos amamos, sin tassa,
ni medida à nosotros mesmos, segun la parte infe-
rior, y sensual; que por otros terminos es lo mes-
mo que el amor que cada vno tiene, como le avia
de poner en otra cosa, le pone en si mesmo.

Este amor proprio, es la raiz de todos los ma-
les, y deseos desordenados, que se hallan en noso-
tros; porque por querernos mucho à nosotros mes-
mos; de ai nacen los deseos de honras, de estima-
ciones, de glorias, de aplausos, de hazienda, y de
los demàs bienes temporales; porque assì como
quando querèmos bien à vna persona deseamos,
que goze de todos estos bienes; assì quando nos
amamos à nosotros mesmos, querèmos vernos as-
sistidos dellos; y como esto sea sin medida, y tas-
sa; deste amor proprio nace la Sobervia, la Vana-
gloria, la Ambicion, Avaricia, y demàs vicios;
y quando nos faltan estos bienes sobredichos, ò
nos los quitan, ò los impiden; entonces ay grandes
sentimientos en nosotros, fundados en aquel amor
proprio que tenemos; con que este amor proprio,

2.2. q 77.

art. 4.

Libr. 14.

de Ciuita

Dei, c. 28

es el origen de todos estos males; y así dixo Santo Tomás, que el amor propio, es el primogénito del pecado original; y San Agustín dixo, que el amor propio no para hasta llevar à vn alma al abismo de el Infierno.

Con que el alma que quisiere quitar los impedimentos, que estorvan est camino de espíritu, tiene mucha necesidad de mortificar, y medir este amor propio; por que sin esta mortificación, no podrá dar passo adelante; antes tendrá muchos tropiezos, y vendrá à caer en muchas culpas; así nos lo encargà la Magestad de Christo, por su Evangelista S. Lucas, por estas palabras: El que huviere de ser mi Discípulo, primero ha de aborrecerse à si mismo; que fue lo mismo, que dezir, que para caminar en este camino de perfección, es necesario, que quitemos el amor de nosotros, y que le pusieramos en Dios, como centro de nuestra alma.

Los remedios que ay para mortificar, rendir, y postrar a este tan cruel enemigo del amor propio, son estos. El primero, es la oracion, para lo qual se dedicará vna semana, comenzando desde el Domingo, se dedicará el recogimiento deste tiempo à este fin, de mortificar el amor propio; lo que se ha de llevar que pedir à Dios estos días, ha de ser, le quite este amor que tiene à si mismo, y le ponga en su Divina Magestad.

Los puntos que se han de meditar, serán estos. El primero, que este amor propio, es causa de todos nuestros daños; pues por el nos despenamos à cometer tantas culpas; es impedimento para todas las virtudes.

El

El segundo, que el amor proprio, es impedimento del amor de Dios; y al passo que el amor proprio crece, se disminuye el amor de Dios, y si este se aumenta, aquel se disminuye; porque el amor criado, es muy corto, y no se puede dividir à dos partes, y mas si son opuestas, como Dios, y nosotros.

El tercero, considerar bien todas las cosas que ay en nosotros, y se conocerà, que no ay ninguna para ser amada, sino es para ser aborrecida; porque nuestro cuerpo ha sido causa de las ofensas que hemos cometido contra Dios; el cuerpo està siempre trazando el dar la muerte al espíritu, y quien ha sido causa de tantos males, no es digno de ser amado, sino es de aborrecerle, y despreciarle.

El quarto, meditar, que nosotros estamos compuestos de dos naturalezas; vna espiritual, y otra corporea, contrarias la vna à la otra; lo que apetece, y gusta la corporea, es siempre veneno para la espiritual; y así darle gusto à la corporal, es querer quitar la vida à la espiritual.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, ha de procurar facer en la voluntad vn odio, y aborrecimiento grande contra si mismo; procurando darle siempre disgustos al cuerpo, y no dexarle salir en nada con su gusto, sino es siempre oponerse à todo lo que pide; harà resoluciones firmes, y darà palabra à Dios de poner este odio, y aborrecimiento en execucion; saldrà de la oracion, y vivirá con este cuidado por el discurso del dia: à la noche se pedirá cuenta, como ha cumplido con estas resoluciones; si hallare que las ha cumplido, darle gracias à Dios, por averle asistido; si huvie-

re faltado pedirle perdon, y bolverà à hazer aquellas mismas resoluciones.

El Lunes, y los demás días de la semana, guardará el mismo orden, y estilo, que el Domingo.

El Sabado hará examen de toda la semana; y si hallare que ya tiene vencido à este enemigo del amor propio, passar à otro exercicio; y si no gastar todo el tiempo que fue necesario para acabar con este contrario, guardando el mismo orden, que en la primera semana.

Demás destos remedios, se ha de tomar otro; y es, que al cuerpo se le ha de tratar, como à vn vil esclavo, dandole disciplinas, ayunos, y silicios; no dandole gusto en nada de lo que apetece; antes haciendo siempre lo contrario de lo que pide; esto se entiende en las cosas que pide superfluas, y no con necesidad, que si se verifica, que tiene necesidad dellas, entonces se le han de dar.

Fuera destos remedios, se usará de leccion de libros devotos; presencia de Dios; Confession, y Comunión.

Mas porque este amor propio, es vn enemigo muy disimulado, y astuto, que se entromete aun en las cosas espirituales, con capa de virtud; es menester mucho cuidado, y atencion para conocerle; y así antes que se executen las acciones, se ha de hazer vn reparo, y reflexion breve sobre ellas, para conocer, qual es el motivo, porque se hazen, si es Dios por quien se hazen, ò por amor proprio, ò interés proprio; hallando que es Dios, luego al punto se han de executar, mas si es el amor proprio, quitarse aquel gusto.

Andando con este cuidado en todas las acciones,

nes, se vendrá à vencer este amor proprio, quitándole de nosotros, y poniéndole en Dios; con que con esso corresponderemos à su Divina Magestad, y emplearemos el amor en la prenda mas rica, y mas amable de todas, que es el mesmo Dios.

Y aunque sea dificultoso este exercicio de traer guerra contra el amor proprio; si nos fiamos en la gracia de Dios, y perseveramos fielmente, vendremos à salir con ello.

LECCION XXXXXIII.

En que se enseña, que despues de aver mortificado el Amor proprio, se ha de passar à mortificar las passiones, y del modo con que se ha de haçer esta mortificacion.

A Las aves adornò la Magestad de Dios con alas; para que usando dellas consiguiessen, y alcanzassen lo que quisiessen, y gustassen; y si ay alguna ave que esté privada de las dos alas, que le concedió la naturaleza, esta carece de muchas cosas; por que sin ellas no puede moverse; à esse modo adornò Dios al hombre con onze afectos, ò passiones, que le sirven, como de alas, para conseguir lo que intenta; concediòlas principalmente, para que ayudassen al espíritu à conseguir, y adquirir virtudes, y aborrecer los vicios; y sino tuviera el hombre estas passiones, estuviera como manco de pies, y manos, sin poder dar vn passo en este camino de virtud; porque sino tuviera Amor à lo bueno, no se

moviera à cōseguirlo; y sino tuviera Ira, no atropellara cō las dificultades q̄ se ofrecen en este viage, y sino tuviera odio à los vicios, no se apartara dellos: conq̄ fuerō necessarias estas onze passiones, Amor, Odio, Deseo, Gozo, Tristeza, Fuga, Esperança, Desesperacion, Audacia, Ira, y Temor, para que vsando el hombre de ellas, se apartasse de lo pecaminoso, y emprendiesse lo espiritual; siruen al hōbre como de alas, y remos para surcar las profundas hondas deste mundo, hasta llegar al puerto seguro de la Bienaventurança.

En tiempo de la original justiciã, estas passiones tenian por norte, y gobierno à la razon; con que todos sus passos, y movimientos se enderezavan à la virtud: empero despues de aver pecado nuestro primer Padre, se revelaron à la razon, y no quieren obedecer à sus preceptos, y se gobiernan por el conocimiento de los sentidos interiores; con que sus acciones se enderezaran àzia los bienes sensibles, y temporales; y arrastrando empos de si à la razon la tienen como cautiva, y sujeta.

A estas passiones, que quedaron torcidas, y desenfrenadas, se dirige esta presente leccion, para enseñar al alma que corre este viage, como las ha de mortificar, y reducir las à su estado antiguo; para que se gobiernen por la razon, y no tengan por norte à los sentidos interiores; y con esso sus passos sean virtuosos, y no vayan enderezados àzia los vicios.

Es muy necessaria à la persona que camina por esta vereda espiritual, la mortificacion destas passiones; lo vno, porque de su desorden se engendrã los vicios; y aunque estos estèn desterrados de vn

alma, no estando mortificadas las pasiones, con facilidad bolveràn à retoñar; para arrancar vn arbol, corta diligencia es rasgarle vna rama, dexando en las entrañas de la tierra la raíz; porque con esso con brevedad essa raíz bolverà à brotar pimpollos, y seràn en vano, è impertinentes todas las diligencias de aver rasgado las ramas; así la persona que huviere desterrado de sus sentidos, y potencias los vicios, y se dexare por mortificar las pasiones, haga de cuenta, que rasgó las ramas, y se dexò la raíz dentro de su alma; porque las pasiones no mortificadas, vienen à ser raíz de los vicios; y así ociosas, y sin fruto avrán sido las diligencias de desterrar los vicios, sino se dedica à mortificar estas pasiones: Lo otro, porque el alma que no tiene mortificadas estas pasiones, està como vn baxel combatido de encontrados vientos, que con inquietudes, y desassosiegos le quieren echar à fondo; porque como estas pasiones tengan encontrados movimientos, y aun tiempo se suelen levantar vnas, y otras; por esso traen al alma combatida, inquieta, y desassossegada, que zozobrando està expuesta à padecer naufragio, y caer en culpas; aun tiempo mesmo se suele levantar el Amor de vna cosa, el Odio de otra; el Gozo de vn bien; la Tristeza de vn mal; la Ira contra vn persona, y la Paz acerca de otra: y de este modo estas pasiones traen inquietissima al alma, sin poder atender à los exercicios de virtud, ni levantar los ojos à Dios; porque todas las potencias, y sentidos participan de aquella inquietud, y alboroto; y así es muy necessario, que el alma que quisiere aprovechar en este camino, se dedique con mucha

resolución à quebrantar estas pasiones, ponerles límite, y que no pasen los terminos de la razon.

Y para que se vaya con orden començarèmos por las primeras, y desde alli como se vãn siguiendo.

A M O R.

1.2. q.25
artic.2.

EL Amor que llaman passion que es la primera en orden, no es otra cosa, segun Santo Tomas, mas que vna inclinacion cariñosa, que camina azia la prenda, ò bien que ama para vnirse con ella: tiene en si tanta fuerça, que arrastra, y lleva tras si al Entendimiento, y Voluntad, y aun à toda la persona; es origen, y raiz de las demàs; porque de el Amor nace el deseo, el gozo, y las demàs: y así es menester tener mucho cuidado en conocer, qual es el blanco azia donde camina, porque della depende el acierto, ò yerro de nuestras acciones: si se dedica à las excelencias con medida, engendra la virtud de la humildad; si se desenfrena en ellas, engendra la Sobervia; si en las glorias, la Vanidad; si en las honras, la Ambicion; si en las riquezas, la Avaricia; con que es necessario mortificar esta passion del Amor.

Los remedios que ay para mortificar este amor, son Estos. El primero, es la oracion, dedicar el recogimiento por vna semana, solamente con este fin de mortificar esta passion; començar desde el Domingo; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo es, que conceda auxilios para mortificar esta passion.

Los puntos que se han de meditar en el recogimiento, seràn estos. El primero, considerar, que si

po-

ponemos el amor en las excelencias, honras, hacienda, ò otros bienes temporales, puede ser quedemos presos en ellos, y dexemos à Dios; y así debemos apartar el Amor de todas estas cosas, y si fuere necesario el ponerle, esto sea con medida, reparando, que todos estos bienes, son medio para conseguir à Dios; y Dios es fin de todos ellos, y siempre se ha de amar mas el fin, que los medios.

El segundo, que todos estos bienes temporales, no tienen cosa por donde sean dignos de ser amados de nosotros; porque ellos no pueden premiar el sudor, y trabajo que nos cuestan; no pueden ayudarnos en el principal lance, que se nos ha de ofrecer, que es la estrecha cuenta que tenemos que dar à Dios de nuestras acciones; son caducos, y perecederos, que nos dexaràn, ò nosotros los dexaremos; son nuestros mayores enemigos, pues ellos hã de ser los verdugos, que han de atormentar nuestras conciencias, pues por ellos nos hazemos dignos de la condenacion, pues objetos que traen consigo tantos males, no merecen que pongamos en ellos nuestro carño, y amor.

El tercero, considerar, que esta pasiõ de el Amor, nos la concediò Dios, para que la pusiessemos en su Magestad; y en quĩen estarà mas bien empleado el Amor, que en Dios? Pues es tan bueno, y tantos beneficios nos tiene hechos; como cada vno puede ir discurrendo por los generales, y particulares, que qualquiera puede tener recibidos de la mano liberal de Dios.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, procurarà despertar en la Voluntad afectos, con que se aficione à apartar el Amor de todas
aque-

a aquellas cosas que no merecen ser amadas, y ponerle en Dios, ò en cosa que vaya ordenada à Dios; despues hazer firmes resoluciones de executar esto que ha determinado; con esto se despedirà de la oracion, dando palabra à Dios de cumplir todo aquello con su ayuda: en el discurso del día, vivirà con este cuidado; à la noche se recogerà, y examinarà, si por el discurso de el día ha puesto el amor solamente en Dios, ò en cosa que vaya ordenada à Dios; y si hallare, que ha sido así, darle muchas gracias por el favor que le ha hecho; si encontrare, que el cariño, ò amor le ha puesto en cosa de acá baxo, que no sea ordenandole à Dios, pidale perdón, y dèle palabra de procurar quanto es de su parte bolver a depositar su amor en Dios, ò en cosa que vaya àzia Dios.

El Lunes, Martes, y demás días de la semana, executará lo mismo que el Domingo, guardando en todo el orden, y estilo dicho.

El Sabado, hará examen de toda la semana, y verá, si ya el amor le pone en Dios, ò en cosa que vaya ordenada à Dios, ò si todavía està depositado en cosas temporales; si halla, que ya no quiere mas que à Dios, ò cosa que vaya àzia su Magestad, puede passar à otro exercicio; y si todavía el Amor le tiene en las cosas temporales, gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario para este exercicio: Demàs desto remedios se usará de los libros devotos, de la presencia de Dios, de la Confesion, y Comunión.

Hechas estas diligencias, esta passion del Amor se vendrà à poner en Dios, ò en cosas que vayan àzia Dios; y si acaso se pone en las cosas temporales;

les, será con medida, y tassa, segun la razon lo ordenare; con que esta pasión ya no se gobernará por lo que le dixerén los sentidos interiores, sino espor lo que le mandare la razon; y así quedará mortificada esta pasión del Amor.

O D I O.

Esta pasión del Odio, no es otra cosa, segun Santo Thomàs, mas, que vn aborrecimiento que tiene el apetito sensitivo à la cosa, que no es conforme à su gusto; concedíonos Dios esta pasión para que aborreciésemos las culpas, y todo aquello que fuesse ordenado à ellas, y conguientemente, para que nos apartassemos dellas; mas por el pecado del primer Padre quedò esta pasión torcida, y ya se ocupa en aborrecer lo virtuoso, y lo que se ordena à Dios; y así desenfrenada, engendra el vicio de la Pereza; con que es necesario mortificarla, para que solamente se ocupe en aborrecer lo malo, y no aborrecer lo virtuoso, y lo que va ordenado à Dios.

1. 2. *quest.*
29. *art. 1.*

Los remedios que ay para mortificar esta pasión del Odio, son estos: El primero, la oracion; dedicar para este exercicio vna semana: comenzar desde el Domingo: Lo que se le ha de pedir à Dios es, que conceda auxilios para refrenar esta pasión.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo, han de ser estos: El primero, considerar, quales son las cosas que son pecaminosas, ò que llevan àzia la culpa, y à estas se ha de aborrecer, que para esso nos concedió Dios esta pasión del Odio.

El

El segundo, meditar quales son las cosas virtuosas, y que vãn àzia Dios; y estas no se han de aborrecer, aunque traigan consigo anexas algunas dificultades, antes se han de amar; porque aunque sean amargas en esta vida, en la otra nos han de traer de mucho prouecho, pues por ellas nos han de dar la Gloria.

El tercero, en qualquier proximo se han de distinguir la persona, y los vicios que tuviere; à la persona se ha de amar, porque es hechura de Dios, nuestro hermano, y nuestro compañero; à los vicios se ha de aborrecer, que esso es lo que Dios manda, y el mismo Dios aborrece.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, se ha de procurar que la Voluntad se aficione à aborrecer todo lo que fuere culpa, ò lo que caminare àzia ella; y que no aborrezca las cosas de virtud, y que vãn àzia Dios, aunque sean difíciles: hecho esto, hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de aborrecer todo lo que fuere culpa, y apartarse della, y de no aborrecer lo que fuere virtuoso, y se ordenare à Dios: con esto despedirse de la oracion, y vivir con este cuidado por el discurso del día; à la noche tomarse cuenta, y si hallare que ha cumplido con la palabra, darle gracias à Dios; y si huviere faltado pedir perdon, y bolver à hazer de nuevo resoluciones, de solo aborrecer las pecaminosas, y no las de virtud.

Demas destos remedios, usara de la lección de los libros devotos; de la presencia de Dios; de la Confession, y Comunión.

El Lunes, y demás días de la semana, executar lo mismo que el Domingo; el Sabado hazer examen

men de toda la semana; y si hallare, que ya solamente aborrece lo malo, y no lo bueno, passar à otro exercicio; y si se hallare, que aun no està mortificada esta pasión, gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario para esto.

DESEO.

ESta pasión del Deseo, no es otra cosa, segun Santo Tomàs, mas que vna inclinación de conseguir la prenda, que antes se ha amado; concediònos Dios esta pasión, para que despues que huviessemos amado vna cosa, sirviesse como de espuela para avivar, y conseguir lo que se ha amado; sino tuvieramos esta pasión del Deseo, nunca llegaríamos à conseguir cosa que amamos; porque de el amor que tenemos à vna cosa, nace el Deseo de conseguirla: concediòla, para que aviendo amado à Dios, y à todas las cosas de virtud, despues las deseásemos, y pusiessemos medios para conseguirlas: desenfrenose por el pecado, y ya mas se ocupa en Desear las cosas temporales, sin tassa, ni medida, que no las eternas: con que es necesario mortificarla, para que no salga de los ordenes que la razon le diere.

1. 2. q. 25.
art. 2.

Es muy semejante esta pasión à la del Amor, solo se distinguen, en que el Amor và al bien; mas el Deseo camina àzia el bien amado ausente; y así los remedios son tambien semejantes à los de el Amor.

Los remedios que ay para mortificar esta pasión, son estos. El primero, la oración, dedicarla

por vna semana à este fin de mortificar esta passio; començar desde el Domingo; lo que se ha de pedir à Dios, es que conceda auxilios para mortificarla.

Los puntos que se han de meditar, serán estos. El primero, considerar, que los bienes temporales, no tienen cosa por donde sean dignos de ser deseados, y buscados; y si acaso fuesse necessario el Desearlos, esto debe ser con tassa, y medida, conforme dispusiere la razon.

El segundo, que los Deseos nos los concedió Dios, para que los pusiésemos en su Divina Magestad, y no en otra cosa criada.

El tercero, considerar, que los Deseos desordenados de excelencias, glorias, honras, y riquezas, engendran los vicios de la Sobervia, Ambición, y Vanidad; y que quien dà licencia à estos Deseos, buelve al primer estado de la culpa.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, aficionar à la Voluntad, à que los Deseos los ponga en Dios, y no en las cosas criadas: hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de hazerlo así; viuir con este cuidado por el discurso del día; à la noche examinar las ocaliones; si huviere cumplido, dar gracias à Dios; si huviere faltado, pedir perdon, y hazer de nuevo resoluciones.

Demàs destos remedios se ha de vsar de los libros devotos; de la presencia de Dios; y de la Confession, y Comunión.

El Lunes, Martes, y demàs días de la semana, executar lo mismo que el Domingo; el Sabado hazer examen general; si se hallare que tuviere vencida aquella passion, passar à otro exercicio; y si se encontrare, que todavia no està mortificada, hechar otra

otra semana,ò el tiempo que fuere necesario, guardando el mismo estílo, que en la primer semana.

FUGA.

Esta pasión de Fuga, no es otra cosa, segun Santo Tomás, mas que vn apartamiento, ò separación del mal que vno ha aborrecido; pongo exemplo: Si vna persona ha aborrecido la culpa, despues quando la vè huye, y se aparta della; y lo mismo es de otro qualquiera mal: esta pasión de la Fuga, se sigue de la pasión del Odio, y es como espuela, que aviva para apartarse del mal que se ha aborrecido: concedió Dios esta pasión al hombre, para que huyesse de los pecados, de los vicios, y de todo aquello que puede ser ocasion de caer en ellos, y apartarnos de Dios; mas por el pecado de nuestro primer Padre, quedò torcida, y achacosa, y ya no nos apartamos de los males de la culpa, sino es de todo aquello que es virtuoso, y medio para conseguir à Dios, porque lo apreendemos, como dificultoso, y no cívico.

1.2. q. 25
art. 1.

Los remedios que ay para mortificar, y dirigir à esta pasión de la Fuga, son muy semejantes a los remedios del Odio; porque estas dos pasiones son muy semejantes entresi.

El primer remedio que ay, es la oración; dedicar vna semana para mortificar esta pasión, començar desde el Domingo, entrar en el recogimiento; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, es, conceda auxilios para mortificar, y dirigir esta pasión de la Fuga.

Los puntos que se han de considerar, son estos: El primero, que las culpas, sus ocasiones, y todo lo demás que nos aparta de Dios, y todos los bienes temporales, todos estos son males, que nos acarrean grandes desdichas; como el estar privados de Dios, por toda vna eternidad, y estar en viuas llamas por infinitos siglos; y así destas cosas avemos de huir.

El segundo, meditar, que todas las obras de virtud; todos los ejercicios espirituales, y todo aquello que nos lleva àzia Dios; aunque sea dificultoso, y penoso à nuestra naturaleza; pero tienen felicíssimo fin; pues por todos estos ejercicios, venimos à conseguir la Bienaventurança; y así no debemos huir dellos, antes dedicarnos en estos ejercicios.

El tercero, considerar, quales son verdaderos males para el alma, y de aquellos debemos huir, y apartarnos: los que son males para el cuerpo, solamente, como los trabajos, pérdidas de hacienda, enfermedades, estos debemos sufrirlos.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, se ha de procurar sacar de la Voluntad Deseos de apartarse de todo aquello, que fuere mal para el alma, como de los pecados, y de todas sus ocasiones, y hazer que emprenda el sufrir, y padecer los ejercicios virtuosos: hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de hazerlo así; vivir con este cuidado por el discurso del dia; à la noche pedirse cuenta de como ha cumplido aquella palabra; si hallare que ha cumplido, darle gracias à Dios que le ha favorecido; y si encontrare que ha faltado, pedirle perdón, y hazer de nuevo aquellas resoluciones, y bolverle à dar palabra à Dios de apartarse de los males

males del alma, y emprender todos los exercicios de virtud.

Fuera de estos remedios se ha de vsar de la leccion de los libros devotos; de la presencia de Dios; de la Confesion, y Comunión.

El Lunes, Martes, y demás dias de la semana, se executará lo mismo que el Domingo, con el mismo orden, y estilo.

El Sabado, hará examen de toda la semana, y si hallare, que ya tiene vencida esta passion, darle gracias à Dios, y passar à otro exercicio; y sino gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario, guardando el mismo orden, y estilo, que en la primera semana; y con esso quedará esta passion libre, y sana de aquel achaque.

G O Z O.

Esta passion de Gozo, ò delectacion, no es otra cosa, segun Santo Tomas, mas que vna alegria causada de la presencia del bien que amamos, y deseamos; pongo exemplo: Amavamos à la Virtud, y la deseavamos, quando ya la tenemos conseguida, y presente, entonces nace el Gozo, y la delectacion: esta passion la concedió el Autor de la naturaleza, para que tuviéssemos Gozo, y delectacion de las cosas espirituales, y virtuofas: mas por el pecado de Adan, quedó torcida, y achacosa, y solamente se goza, y deleyta en las cosas temporales, y terrenas, y no la pone el hombre en las cosas espirituales: con que es necesario mortificarla, dirigirla, y enderezarla, para que ayude al hombre à con-

fe.

1.2. q. 31.
art. 1.

seguir la vida eterna, y no le sea impedimento para este exercicio.

Los remedios que ay para mortificar esta passion del Gozo, son estos. El primero, la oracion, ordenarla por vna semana, à fin de mortificar esta passion: començar desde el Domingo, y lo que se le ha de pedir à Dios en el recogimiento, ha de ser, conceda auxilios para mortificar à este enemigo.

Los puntos que se han de meditar, son estos. El primero, considerar, que las delectaciones, y gustos de los bienes temporales, y corporeos, son impedimento grande, para conseguir la vida eterna; y mientras el hombre no apartare los gustos de estas cosas, no puede dar passo adelante.

El segundo, que las cosas temporales, y terrenas no pueden causar gustos, y alegrías que sean verdaderos, perpetuos, y durables; sino es vnos gustos momentaneos, que luego se acaban; y estos gustos, que causan los bienes temporales, siempre vienen mezclados con vna pena.

El tercero, que las cosas espirituales, y virtuosas, son las que causan gustos, y gozos verdaderos, perpetuos, y que nunca se acabarán.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, se procurará aficionar à la Voluntad, à que ponga el gozo en las cosas de virtud, y se aparte de las cosas temporales; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios, de hazerlo así; vivir con este cuidado por el discurso del día; à la noche hazer examen de como ha cumplido aquella palabra; si hallare averla cumplido, darle gracias à Dios, por que le ha ayudado; si encontrare que ha faltado, pedir perdon à Dios, y darle de nuevo palabra, y ha.

hazer nuevas resoluciones de cumplir lo que ha prometido : Demàs de estos remedios , se vlarà de los libros devotos ; de la presencia de Dios ; de la Confesion , y Comunión.

El Lunes, Martes, y demàs dias de la semana, se ha de executar lo mesmo que el Domingo.

El Sabado , hazer examen de toda la semana ; y si hallare que ya està mortificada esta passion, darle gracias a Dios, y passar à otro exercicio ; y sino estuviere vencida, gastar otra semana , ò el tiempo que fuere necesario , guardando el mesmo orden, y estílo , que en la primera semana , y con esto quedará esta passion, sana, y que pueda servir al espíritu.

TRISTEZA.

ESta passion de la Tristeza , no es otra cosa, segun Santo Thomàs, mas que vna opresion de coraçon , ò vna apretura de animo, causada de tener presente algun mal ; pongo exemplo: Teniendo presente la pérdida de la gracia, se aprieta el coraçon , y no puede moverse con la libertad que tenia antes de aquella pérdida ; así como teniendo el bien presente, se causa el gozo, y se dilata el coraçon ; à esse modo teniendo el mal presente, se causa la Tristeza, y se aprieta el coraçon. Esta passion la concedió el Autor de la naturaleza, para que teniendo presentes los males, y daños, que son verdaderos, nos entristecieramos, como teniendo presentes las culpas cometidas, la pérdida de la gracia, y demàs bienes espirituales ; mas por el pecado de Adan, quedó torcida, y achacosa, y

1.2.7.36.
artio.1. in
corp.

ya

ya solo nos entristecèmos de los males, que no son verdaderos males, como de la pèrdida de los bienes temporales, y de otras cosas, que no conducen à la Bienaventurança.

Esta passion desenfrenada, haze mucho daño al espíritu; porque le quita la libertad, para que execute lo que es del servicio de Dios, tiene cargado al espíritu, con tanto peso, que le agobia, y no dexa que se mueva; y assi es necesario, que la persona que corrè en este viage, mortifique, y refrene à esta passion, y la sugete à lo que la razon ordenare.

Los remedios que ay para mortificar esta passion, son estos: El primero, la oracion; dedicar vna semana el recogimiento para este fin. Lo que se le ha de pedir à Dios, ha de ser conceda auxilios para refrenar esta passion.

Los puntos que se han de meditar, son estos: El primero, considerar los daños que trae consigo esta passion quando està desenfrenada; y que estando assi, no es posible que el espíritu de vn passo, ni se mueva.

El segundo, considerar, que los males de que nos avemos de entristecer son estos; la pèrdida de la Gracia, de la Gloria, el aver cometido culpas, aver perdido la amistad de Dios, que estos son los verdaderos males.

El tercero, meditar, que la pèrdida de los bienes temporales, como de hacienda, honra, vida, y de todos los demás bienes terrenos, no son males que nos han de causar Tristeza; pues estas pèrdidas solo son de cosas que se han de acabar.

Con-

Considerados estos puntos con el Entendimiento, se ha de procurar, que la Voluntad ponga esfuerzo en no entristecerse de la pérdida de estos bienes, y que solo reciba dolor de la pérdida de los bienes espirituales; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de executar aquello, vivir con cuidado en el discurso del día, de cumplir aquella palabra; à la noche examinar como se ha portado; si hallare aver cumplido, darle gracias à Dios por el favor de averle ayudado; y si encontrar aver faltado, pedirle perdon, y hazer de nuevo resoluciones de cumplirlo: Demàs desto remediose usará de los libros devotos; de la presencia de Dios; de la Confesion, y Comunión.

El Lunes, Martes, y demás días de la semana, se executará lo mesmo que el Domingo.

El Sabado, se hará examen de toda la semana; y si hallare tener vencida esta pasión, darle gracias à Dios, y passar à otro exercicio; y sino gastar otra semana, ó el tiempo que fuere necessario, executando en él lo mesmo que en la primera semana.

Con esto quedará mortificada esta pasión, y solo vendrá à recibir dolor, y Tristeza de la pérdida de los bienes espirituales, y no de los bienes temporales, y terrenos; que esso es lo que ordena la razon.

ESPERANZA.

Esta pasión, no es otra cosa, segun Santo Tomàs, mas que vna confianza, q̄ comunica alientos à la naturaleza, para conseguir algun bien futuro, cuya consecucion es dificultosa: Esta pasión

1.2.9.40.
art. 1.

la concedió el Autor de la naturaleza al hombre; para que no desfmayara en la cōfecucion de los bienes, que son dificultosos; y afsi vemos, que el que carece desta pafsion en la confeccion de algun bien, desfmaya, y no pone en execucion medios, para conseguirle; y por el contrario el hombre, q̃ esta adornado desta pafsion, està con alientos, y con fiança de conseguir el bien, aunque dificultoso sea: Concedióla Dios esta pafsion, para que cō ella esperassemos los bienes eternos, fiados de los auxilios Divinos; mas torcióse esta pafsion por el achaque del primer Padre Adan, y ya se ocupa en esperar los bienes terrenos, y temporales, poniendo la con fiança en las criaturas; con que es necesario, que el hombre que và corriendo esta vereda espiritual, se ocupe en mortificar, y dirigir esta pafsion, para que ayude à la confeccion de la bienaventurança.

Los remedios que ay para mortificar esta pafsion, son estos: El primero, sera la oracion; eligir vna semana, y el recogimiento dedicarlo à este fin de mortificar esta pafsion, començar desde el Domingo; y lo que se ha de pedir à Dios en la oracion, ha de ser, conceda auxilios, para refrenar esta pafsion de la Esperança.

Los puntos que se han de meditar, seràn los siguientes: El primero, considerar, que los bienes temporales son muy cortos, y que despues de conseguidos no son nada; y afsi que no debemos ocuparnos en esperar tales bienes.

El segundo, meditar, que los bienes eternos, son los que perseveran, y tienen consistencia, y estos son los que son verdaderos bienes; y afsi estos
he-

hemos de esperar, y procurar conseguir.

El tercero, que estos bienes eternos solamente se pueden conseguir por los auxilios de Dios, y no con el ayuda de las criaturas; con lo qual solamente hemos de confiar de Dios, y no de las criaturas.

Considerados estos puntos con el Entendimiento; se procurará despertar en la voluntad afectos de esperar solo los bienes eternos, y estos solamente con auxilios Divinos; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de hazerlo assi; despedirse del recogimiento, viviendo con este cuidado, por el discurso del día, à la noche recogerse à hazer examen; y si hallare aver cumplido, dar gracias à Dios, por averle dado auxilios para ello; y si huviere faltado, pedirle perdon, y darle palabra de enmendarse: Demàs de estos remedios, se usará de los libros devotos, de la presencia de Dios; de la Confesion, y Comunión.

El Lunes, Martes, y los demàs dias de la semana, se executará lo mesmo que el Domingo; guardando en todo el estílo, y orden que queda señalado.

El Sabado, hazer examen de toda la semana, y si hallare que ya tiene vencida aquella passion, darle gracias à Dios, y passar à otro exercicio; y si encontrare, que aun no está mortificada, gaste otra semana, ò el tiempo que fuere necesario; guardando siempre el modo, y orden que en la primera semana; y con esto quedará esta passion mortificada, y sujeta à lo que la razon le mandare.

(?)

DESESPERACION.

1.2. q.40
artic.4.

ESta passion no es otra cosa, segun Santo Tho-
mas, mas que vna desconfiança de poder conse-
guir algun bien por lo dificultoso que es: Esta pas-
sion la concediò Dios al hombre, para que descõ-
fiase de la consecucion de algunos bienes por la
dificultad q̃ tiene su consecucion, como conseguir
el perdon de sus culpas, alcançar la gracia, y los
demàs bienes sobrenaturales cõ sus proprias fuer-
ças, lo qual es imposible; y assi desconfiasse el
hombre de poderlos conseguir con su propria in-
dustria; mas por el pecado de Adan se torciò esta
passion, y quedò inclinada à desconfiar de conse-
guir la gracia, y los demàs dões sobrenaturales,
aun con los auxilios Divinos; con lo qual es neces-
sario mortificar esta passion de la desesperacion, y
que desconfie de lo que debe desconfiar, y espere
lo que debe esperar.

Los remedios que ay para esta mortificacion,
son estos: El primero, es la oracion; eligir vna se-
mana, y el recogimiento della se ha de ordenar à
este fin de mortificar esta passion; començar desde
el Domingo, y lo que se ha de pedir à Dios en estos
dias, es, conceda auxilios, para quebrantar esta
passion.

Los puntos que se han de considerar en el reco-
gimiento, seran estos: El primero, considerar, que
es imposible que nosotros podamos con nuestras
fuerças naturales conseguir el perdon de nuestras
culpas, la gracia, y los demàs dões sobrenatura-
les; y assi hemos de desconfiar dellas para este fin.

El

El segundo, que la misericordia de Dios es infinita, y que puede perdonar todas quantas culpas son posibles, è imaginables; que su Omnipotencia es sin término, y puede adornar à vna alma con muchas virtudes, y dones sobrenaturales; y así todas las confianças se han de poner en Dios.

El tercero, que tiene empeñada Dios su palabra, de que à qualquiera que llegare à las puertas de su Misericordia arrepentido de sus culpas, se las ha de perdonar.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, procurará sacar en la Voluntad afectos de desconfiar de las propias fuerças, en la consecucion de los bienes sobrenaturales, y poner las esperanças en solo Dios; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios, de poner en execucion todo aquello: con esto se ha de despedir de la oracion, y vivir con aquel cuidado por todo el discurso del día para executar lo; à la noche hazer examen, para ver si ha faltado à las resoluciones; si hallare que ha cumplido, darle gracias à Dios, que le ha ayudado; y si encontrare que no ha cumplido, pedir à Dios perdón, y hazer de nuevo resoluciones, y dar palabra à Dios, de poner en execucion todo aquello. Demás destos remedios, se usará de los libros devotos; de la presencia de Dios; de la Confession, y Comunión.

El Lunes, Martes, y los demás días de la semana, se executará en todo lo que el Domingo se hizo.

El Sabado, se ha de hazer examen de toda la semana; y si encontrare que ya esta vencida aquella pasión, dar gracias à Dios, y passar à otro exercicio;

cio; mas si hallare que aun no esta mortificada, gaste otra semana, ò el tiempo que fuere necesario; guardando el mismo orden, y estílo, que en la primera semana: con estas diligencias quedara esta passion mortificada, y sujeta à la razon, y servirá para la consecucion de la vida eterna.

AVD A C I A.

Esta passion de la Audacia, no consiste en otra cosa, segun Santo Tomás, mas que en vn acometimiento atropellando con las cosas dificultosas, y peligrosas: esta passion la concedió Dios al hombre para que tuviesse valor, y animo para acometer con las dificultades que se ofrecen en el camino de la Virtud, y no desmayasse, y se rindiesse à ellas: mas por el pecado de Adan, quedó achacosa, y torcida esta passion, porque se atreve à lo que está prohibido, aunque tenga dificultades, como quebrantar las leyes; y se acobarda à las dificultades que debia atreverse, como las dificultades que ay en el camino de la Virtud; y así es necesario, que la persona que camina por este camino dirija, y mortifique à esta passion, para que no le sirva de impedimento, sino antes que le ayude à caminar.

Los remedios que ay para mortificar esta passion, son Estos. El primero, la oracion, dedicar vna semana para este fin, començar desde el Domingo; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo del recogimiento, ha de ser, conceda auxilios para dirigir, y quebrantar esta passion.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo, son estos. El primero, meditar, que todas las

cosas que están prohibidas por alguna Ley, ò preceptos: allí no ha de aver atrevimiento para atropellar con ellas, antes hemos de tener temor de no quebrantarlas.

El segundo, considerar, que aunque en los ejercicios virtuosos aya algunas dificultades, no por esso hemos de acobardarnos à ellas, y defistir de la empresa; antes valerosamente las hemos de acometer para salir con ellas, pues nos importa tanto, exercitarnos en las virtudes.

El tercero, todas las dificultades que se ofrecieren, medirlas con las fuerças, y aquellas que exceden nuestras fuerças, dexarlas; y las que estan proporcionadas con ellas, acometerlas.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, se ha de procurar, que la voluntad saque afectos de no acobardarse à las dificultades que se ofrecen en los ejercicios virtuosos, sino es que atropelle con ellas; y en las dificultades que ay en los quebrantamientos de las leyes, ò en la adquisicion de los bienes temporales se modere, y las mida con sus fuerças; despues hará resoluciones, y dara palabra à Dios de executarlas assi; despediráse de la oracion, y entredia vivirá con este cuydado de cumplir la palabra en todas las ocasiones; à la noche se recogerà à examinar como ha cúplido; si se hallare aver puesto en execucion aquellas resoluciones, darle gracias à Dios, por el favor que le ha hecho de averle asistido con sus auxilios; y si huviere faltado, pedirle perdon, y hazer de nuevo resoluciones de cumplir lo prometido: Demàs destos remedios, se usará de los libros devotos; de la presencia de Dios; de la Confesion, y Comunión.

El Lunes, Martes, y demás días de la semana, se executará lo mismo que el Domingo.

El Sabado, se hará examen de toda la semana; y si hallare que ya tiene vencida aquesta pasión, darle gracias à Dios, y passar à otro exercicio; y sino gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario, guardando en todo lo que se executò en la primera semana: con esto esta pasión, no será impedimento à los exercicios espirituales, antes ayudará à caminar por este camino de virtud.

T E M O R.

1.2. q. 41.
art. 1.

Esta pasión del Temor, no es otra cosa, segun Santo Thomas, mas que vna tristeza causada de el mal futuro, que nos esta amenazando; pongo exemplo: Si mañana es posible perder la gracia, este mal que me amenaza, causa en mi corazón tristeza, con la qual el corazón se aprieta: Esta pasión la concedió el Autor de la naturaleza al hombre, para que temiese los verdaderos males, que le podían venir; como la pérdida de la gracia, de la gloria, y demás bienes sobrenaturales; mas por el pecado de Adan, quedó achacosa, y torcida, y solo se ocupa en temer los males que no son verdaderos, si fingidos; como la pérdida de hacienda, de honra, de vida, y demás bienes temporales; y ya no teme el perder, la gracia, y las demás virtudes; con que es necesario, que la persona que corre este camino, la mortifique, y la sugete à la razón, para que tema lo que se ha de temer, y no tema lo que no es digno de ser temido.

Los

Los remedios que ay para mortificar esta passion, son estos: El primero la oracion; se dedicará à este fin el recogimiento de vna semana; se comenzará desde el Domingo; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, será de luz, y auxilios, para mortificar esta passion.

Los puntos que se han de considerar en el recogimiento, serán estos: El primero, que el Temor que no està mortificado, es causa de atrassar mucho à las almas que caminan por esta vereda.

El segundo, meditar, que todos los males, que nos pueden venir de las criaturas, y de todas las pérdidas de los bienes temporales, no son verdaderos males, y así no ay que temerlos.

El tercero, considerar, que la pérdida de la gracia, de las virtudes, de la Gloria, y amistad de Dios; estos son verdaderos males, y estos son los que hemos de temer, y cuidar mucho no nos sucedan.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, se procurara despertar en la Voluntad afectos de temer la pérdida de los bienes sobrenaturales, y de no temer la pérdida de los bienes temporales; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios, de executarlos así; con esto despedirse de la oracion; vivir con este cuydado por el discurso de el dia; à la noche pedirse cuenta de como ha cumplido aquella palabra; si hallare averla cumplido, darle gracias à Dios por el favor que le ha hecho; y si encontrare que ha faltado, pedirle perdon à Dios, y hazer de nuevo resoluciones de cumplir lo que ha prometido: Demàs de estos remedios, se usará de los libros devotos; de la presencia de Dios, de la Confession, y Comunión.

Nn y el el, qon, El

El Lunes, Martes, y demás días de la semana, executara lo mesmo que el Domingo.

El Sabado, hará examen de toda la semana; y si hallare que ya tiene vencida esta pasión, darle gracias à Dios, y passar à otro exercicio; y si conociere que aun no està mortificada, gastará otra semana, ò el tiempo que fuere necesario, guardando el mismo orden, y estilo, que en la primera semana; hechas estas diligencias, quedará mortificada esta pasión, y no será impedimento, para este camino, antes ayudará, y quedará sujeta à lo que la razon le ordenare.

I R A.

I. 2. q. 46.
art. 1.

Esta pasión de la Ira, segun Santo Thomas, no es otra cosa, mas que vn apetito de tomar vengança por el agravio recibido: Esta pasión la concedió el Autor de la naturaleza al hombre, para que allanasse las dificultades que impiden el camino de la virtud, y con esso executasse las acciones virtuosas; mas torcióse esta pasión por el pecado de nuestro primer Padre Adán, y ya se ocupa en desear vengança de los agravios que nós hazen, y esto sin tassa, ni medida; porque, ni deseamos mas castigo que pide el delito cometido, ò por pura vengança, ò sin la autoridad que pide el que debe executar el castigo, ò llenandose de colera, y perturbando el coraçon, y demás potencias; por lo qual es necesario, que la persona que camina à la Bienaventurança, mortifique esta pasión, y la sujete à lo que la razon le ordenare; que de essa suerte ayudará para correr este viage, y no será impedimento para la virtud.

Los

Los remedios que ay para mortificar esta passion, son estos: El primero, la oracion; se dedicará vna semana à este fin; el recogimiento, se comenzará desde el Domingo, y lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, ha de ser conceda auxilios para rendir, y fugetar esta passion.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo, han de ser estos: El primero considerar, que esta passion, si esta desenfrenada, es causa de muchas inquietudes; y perturba la paz interior del alma, sin poder dar vn passo adelante.

El segundo, considerar la culpa, ò el agravio, que nos han hecho, y medir con el deseo del castigo; porque la razon dicta, que la pena sea igual con la culpa, y que no exceda.

El tercero, meditar, que los males que nos hacen los demás próximos, quizá vienen de la mano de Dios, que ha tomado por instrumentos aquellas criaturas, para mortificarnos, y que los suframos: y assi, si nos enojamos ha de ser contra las culpas, no contra las personas.

El quarto, considerar, que la vengança solamente se puede desear por la correccion del culpado, y por la justicia vindicativa, y esto por manos de quien tiene autoridad.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, se procurará despertar en la Voluntad afectos, para que abraçe, y desee sufrir los males que le sucedieren; y si huviere necesidad de vengança, que sea como lo dispone la razon; despues se harán resoluciones, y dar palabra à Dios de cumplir esto; despedirse despues de la oracion, y tener presentes en la memoria aquellas resoluciones por el dif-

curso del día ; la noche recogerse à pedirse cuenta ; si hallare aver cumplido con palabra , y resoluciones , darle gracias à Dios , porque le ha asistido con sus auxilios ; y si huviere faltado , pedirle perdon , y volver hazer de nuevo otras resoluciones , de cumplir aque la palabra : Demas destos remedios , se vsará de los libros devotos , de la presencia de Dios , de la Confesion , y Comunión.

El Lunes , Martes , y demás días de la semana , se executará lo mismo que el Domingo.

El Sabado , se hará examen de toda la semana ; y si hallare que ya tiene refrenada esta pasión , darle gracias à Dios , y pasar à otro exercicio ; si en contrario , que aun no està totalmente mortificada , gastar otra semana , ò el tiempo que fuere necesario ; executando en èl lo mesmo que en la primera semana.

Con estas diligencias , quedará mortificada esta pasión , y sugeta à lo que la razon le ordenare ; con esto solo se sentirán las ofensas hechas à Dios , y contra essas se levantará la Ira ; no se sentirán las ofensas propias , sino es se perdonarán.

(??)

CCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCC

CCCC

LECCION XXXXXIV.

En que se enseña, como despues de auer mortificado las passiones sensitivas, se han de mortificar los sentidos interiores, y como se ha de hazer esta mortificacion.

ADornò el Autor de la naturaleza al hombre, según la parte sensitiva, con quatro Sentidos interiores, como enseña Santo Thomas; à los quales llaman Sentido Comun, Fantasia, Cogitativa, y Memoria; perficionandole con estas quatro Potencias, para que la naturaleza sensitiva estuvièsses cabal en el hombre; porque como prueba el Doctor Santo en el mismo lugar: si le faltara vna de ellas, estuuiera trunca, y descabalada, para sus operaciones; y assi todas quatro son necessarias para su perfeccion.

1. part. q.
78. art. 4.

Estos Sentidos interiores, sirven de norte à las passiones, de que ya hemos dicho; regulan sus operaciones, y dan luz para que las execute; porque como las passiones sean corporeas, es necessario, que su norte, y regulativo tambien lo sean; conque el acierto de las passiones depende de el acierto destos sentidos: y si estos estàn mortificados, no despeñaràn à las passiones; y assi es necessario; porque estas no levanten guerra contra la razon, que el que caminare en este viage espiritual, trate de purificar estos Sentidos; porque sino

se-

serà dar passos atrás, y no caminar adelante.

Participaron tambien estos Sentidos interiores del achaque de la culpa de nuestro primer Padre Adan, con que quedaron enfermos, y doloridos, y siempre inclinados à lo sensible, y temporal; con que es necessario dirigirlos à lo espiritual, y eterno, para que de esta suerte no sirvan de impedimento, sino es que ayuden del modo que pueden a conseguir la Bienaventurança.

Y para que esto vaya con claridad, irè hablando de cada vno de los Sentidos de por sí, declarando en que consisten; qual fue su achaque, y el remedio que ay para curarle.

SENTIDO COMVN.

1. p. q. 78.
vrt 4. ad 2

Esta Potencia que llaman Sentido Comun, no es otra cosa, segun Santo Thomas, mas que vn deposito, ò Archivo adonde van à parar las figuras, ò especies que han recibido, ò pasado por los Sentidos exteriores, de suerte, que este sentido viene à ser como Aduana dõde se va à registrar todo lo q los Ojos han visto, los Oidos tocado, lo que el Olfato ha percibido, lo que el Gusto ha experimentado, y lo que el Tacto ha recibido: Esta Potencia es comun, y vniverfa para todos los Sentidos exteriores, pues todo lo que conoce cada vno destos, el Sentido Comun lo conoce, y juzga de la manera que puede.

Esta Potencia quedò debilitada por el pecado de nuestro primer Padre Adan, inclinada, y torcida à las cosas sensibles, y temporales, y olvidada
de

de las cosas eternas; por lo qual tiene necesidad la persona que quisiere passar adelante en este camino de la virtud, de mortificar, purificar, y dirigir esta Potencia, para que no sirva de impedimento, si que ayude à caminar al que corriere esta vereda.

Los remedios que ay para purificar esta Potencia, serán estos: El primero, la oracion, dedicar el recogimiento de vna semana à este fin de purificar esta Potencia; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, será conceda auxilios para este fin.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo, serán estos: El primero, solamente se han de conocer por este Sentido Comun, aquellas cosas, que nos pueden aprovechar para conocer à Dios, y amarle; como son, conocer à Christo, su Muerte, y Passion, y las demás cosas que conducen à este fin.

El segundo, meditar; que tocar con este Sentido Comun aquellas cosas que nos impiden para este camino, es atrassarnos mucho en el, y assi no hemos de llegar à tocarlas, como son todos los bienes temporales.

El tercero, considerar, que sino purificamos esta Potencia, no se puede dar passo adelante en este camino, y será malograr todo lo trabajado.

Considerados estos puntos, se ha de obligar à la Voluntad à que saque afectos de no conocer, ni sentir con esta Potencia objetos que puedan apartarnos de Dios, antes obligarla à que conozca todo aquello que conduce à mas conocerle, y amarle; de pues hazer resoluciones, dar palabra à Dios de executar aquello que ha propuesto; salir con esto de la oracion, vivir con cuydado en el discurso

fo del día, de executar aquellas resoluciones; à la noche pedir se cuenta; y si hallare que ha cumplido, dar gracias à Dios por el favor, y sino pedir perdon, y hazer de nuevo las resoluciones, y propósitos passados: Demàs destos remedios, se usará de los libros devotos, de la presencia de Dios, de la Confession, y Comunión.

El Lunes, Martes, y demàs días de la semana, executar lo mesmo que el Domingo.

El Sabado, hazer examen de toda la semana; y si hallare que esta Potencia està ya purificada, dar gracias à Dios, y passar à otro exercicio; y si encontrare que aun no està mortificada, gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario, guardando el mesmo orden, y estilo que la primera semana; con esto esta Potencia quedará limpia, y ya no pondrá el gusto en las cosas temporales, si no es en las cosas espirituales, y Divinas.

FANTASIA.

*I. p. 78.
art. 4.*

Esta Potencia de la Fantasia, ò como otros llaman imaginación, no es otra cosa, segun Santo Tomás, mas que vn seno donde se conservan las especies, ò imágenes sensatas, que se recibieron en el Sentido Comun, de modo, que provido el Autor de la naturaleza, proveyò al hombre destos sentidos interiores; el Sentido Comun por ser mas humedo le destinò para recibir las especies de las cosas que registraron los Sentidos exteriores; à la Fantasia, ò imaginacion por ser de temperamento mas seco; la ordenò, para que retuviesse, y conser-

servasse aquellas mesmas especies, que recibió el Sentido Comun. O admirable Sabiduría de Dios, como se manifiesta en la correspondencia, y trabazon destas dos Potencias! Si el hombre solo tuviera el Sentido Comun, por ser de temperamento humedo, con facilidad recibiera aquellas imágenes; porque las cosas humedas con facilidad reciben qualquiera imagen que en ellas se grava, ò esculpe; empero con aquella mesma facilidad que reciben las imágenes, con aquella mesma se borran; y así apenas el Sentido Comun recibiera las imágenes de las cosas que passaron por los Sentidos exteriores, quando ya estuvieran borradas, cómo lo qual el hombre solamente conociera las cosas, mientras las tuviera presentes; porque entonces recibiera sus imágenes; mas no los conociera, quando estuvieran ausentes, porque se le huvieran borrado sus imágenes; pues para prevenir este inconveniente la Providencia Divina dispuso, que huviesse dos Sentidos interiores en el hombre; uno para recibir las imágenes, que passaron por los Sentidos exteriores, y que esse fuesse de complexión humeda; otro para retener, y conservar aquellas mesmas especies; y à este le hizo de calidad seca; al primero llaman sentido Comun; al segundo Fantasia, ò imaginativa; con que con estos dos Sentidos, no solamente puede conocer el hombre las cosas quando estan presentes, sino es tambien quando las tiene ausentes, pues tiene imagen, ò especie suya.

Esta potencia de la Fantasia, no solamente conserva, y retiene las especies, ò imágenes, que vienen del Sentido Comun, si, que tambien ella

forma otras distintas, valiendose para esto de aquellas que está conservando; la experiencia enseña esto, pues, mientras el hombre está durmiendo esta Potencia finge, y forma imágenes que jamás los Sentidos exteriores vieron; esta Fantasia es inquietíssima Potencia, pues siempre anda formando las imágenes que à ella se le antojan, no tiene la Voluntad total dominio sobre ella; pues vemos, que muchas vezes forma algunas imágenes contra la Voluntad; demás desto sobre este Sentido tiene dominio el Demonio por ser corporeo (como enseña Santo Tomás) con lo qual pone en él las imaginaciones que gusta, que son causa de nuestro despeño; estas imágenes que forma la Fantasia, son norte, y regla de las pasiones; conque si las imágenes que forma son buenas, las pasiones ayudan para caminar en este viage; si son malas, se alborotan, y publican guerra contra el Entendimiento, y Voluntad; y si estas no están muy fortalecidas con las virtudes, para resistir las arrastran, y llevan al despeñadero de la culpa.

Quedo esta Potencia enferma, y debilitada por la original culpa, inclinada àzia lo sensible, y lo temporal, olvidada de lo eterno, y espiritual; conque à las pasiones las lleva à estos mesmos bienes; por la qual es necesario, que el que camina por esta vereda espiritual, procure con toda solícitud, y cuidado mortificar, y purificar à este Sentido, y borrar del todas aquellas imágenes, que pueden ser causa de algun precipicio.

Los remedios que ay para mortificar, y purificar esta potencia, son estos: El primero, la oración, usando della por semanas; lo qual se le ha
de

de pedir à Dios en este tiempo , serà , que conceda auxilios para vencer este Sentido , executar el orden , y estilo que he dado en la mortificacion de las demás Potencias, y Sentidos en orden à la oracion.

El segundo, procurar borrar de la Fantasia todas las imágenes antiguas , como son de cosas pecaminosas de cosas impertinentes, de Padres, amigos, parientes, de cosas temporales, y terrenas.

El tercero , procurar gravar en la Fantasia à Dios, sus beneficios, y mercedes; à Christo con su Vida, Passion, y Muerte ; la Gloria, el Infierno; la Muerte; el Juizio : las miserias desta vida , y todo lo demás , que conduce para conocer à Dios.

El quarto , leer libros devotos , que tratan de cosas de Dios, tener conversaciones santas , huir de libros impertinentes , y profanos, de conversaciones ociosas ; porque los libros , y conversaciones santas, llenan la Fantasia de buenas imaginaciones, los libros , y conversaciones profanos , è impertinentes llenan al coraçon de divertimientos.

El quinto , si acaso la Fantasia por su gusto, y siendo contra la voluntad , ò por arte del Demonio formare algunas imágenes, que procuran nuestra ruina , como deshonestas , de ira , de vengança , ò otras semejantes, entonces no ay que hazerlas cara , si no es despreciarlas , ò huirlas : Demàs destos remedios, presencia de Dios, Confession, y Comunión.

Con estos remedios executados quedará la Fantasia purificada , no servirá de impedimento para este viage , antes ayudará en lo que pudiere.

COGITATIVA.

COncedió la Magestad de Dios al hombre este Sentido interior, que en el hombre llaman *Cogitativa*, por hazer su oficio con algun discurso; en el animal *estimativa*, por carecer deste discurso, y executar su operacion por natural instinto; este Sentido sirve al hombre, para conocer algunas cosas, que los demás Sentidos no pudieron conocer; pongo exemplo en el bruto: La oveja por los sentidos exteriores conoció al Lobo, y tambien por el Sentido Comun, y Fantasia; mas ninguno destes sentidos pudieron descubrir, si este animal era su enemigo, y contrario, para huír del; pues esto de conocer, si era su amigo, ó enemigo, lo conoce este Sentido de la *Estimativa*: En el hombre se vera esto, conocen los Sentidos exteriores, el Sentido Comun, y la Fantasia à Pedro, mas ninguno destes sentidos pudieron conocer, si era amigo ó enemigo; empero este Sentido de la *Cogitativa* conoce estas formalidades, con lo qual el oficio proprio deste Sentido de la *Cogitativa*, se ocupa en recibir las especies que llaman *insensatas*, que son la amistad, ó enemistad, conveniencia, ó disconveniencia, las quales no pudieron recibir los demás sentidos antecedentes. Todo lo enseña Santo Tomas.

1 p. q. 78.
art. 4.

Muy necesario fue este Sentido al hombre, pues por él conoce las cosas, que le son convenientes, ó disconvenientes; y de aí nace, que de las que apreende por nocivas se aparta; y de las que son buenas, juzga bien, y las abraza; conoce estas con-

ve

veniencias, ò disconveniencias por discurso, y colacion, haziedo ciertos cotejos entre vnas, y otras; y assi toda se ocupa en variedad de pensamientos, con que su inquietud es notable, y siempre anda maquinando cosas que pueden inquietar, y alborotar las pasiones, à quien dirige, y gobierna.

No està este Sentido totalmente sujeto à la Voluntad; y assi muchas vezes se pasea, y discurre por donde la Voluntad no gusta. Tiene dominio el Demonio sobre el, con que muchas vezes le trae por donde quiere, siempre para nuestra ruina; por que como no puede llegar à la Voluntad, por ser Potencia espiritual, desde la Cogitativa le haze guerra, y procura arrastrarla à aquello, que la Cogitativa, por orden suya piensa.

Este Sentido le concediò Dios al hombre, para que ayudasse à caminar àzia Dios, pero por el pecado original, quedò enfermo, y torcido àzia lo sensible, y temporal, olvidado de los exercicios espirituales; y assi es necessario, que el que camina por esta vereda le purifique, y le limpie, para que no sea impedimento; si no es que ayude de la manera que puede.

Los remedios que ay para la purificacion, y mortificacion deste Sentido, son estos: El primero, vsar de la oracion por semanas, de la manera, que he dicho en las demas mortificaciones, hasta que se conozca, que ya està rendido.

El segundo, procurar desterrar todos los pensamientos, de cosas pecaminosas, de cosas impertinentes, y de todas las cosas temporales, y terrenas, y de todo lo demas que es ocioso, y no conduce para caminar à Dios.

El tercero procurar, que los pensamientos todos sean de Dios, de las mercedes, y fauores, que nos ha hecho; de Christo; de su Vida, Pasion, y Muerte; del Infierno; de la Gloria; de la Muerte; del Iuizio, y de todos los exercicios espirituales.

El quarto, leer libros devotos; Vidas de Santos; desterrar los libros profanos, y las conversaciones inuitiles, e impertinentes; que estas llenan al coraçon de pensamientos ociosos; y vsar de la presençia de Dios, Confession, y Comunión.

El quinto, si los pensamientos fueren causados del Demonio, ò de la Cogitativa, sin orden de la Voluntad, no ay que darles consentimiento; si no es procurar despedirlos.

Executados estos remedios, quedará este Sentido purificado, olvidado de las cosas temporales; y solo se ocupará en discurrir en las cosas eternas; con que no servirá de impedimento al hombre, para que camine en este viage, si no es, antes le ayudará.

MEMORIA.

1. p. q. 78.
artic. 4.

Esta Potencia de la Memoria, segun Santo Thomas, no es otra cosa, mas que vna arca, ò Depósito donde se conservan las especies insensatas, que recibió la Cogitativa: ay esta armonia, y dependencia entre estos dos Sentidos, que la Cogitativa por ser humeda, recibe las especies insensatas, mas no es buena para retenerlas por su humedad; conque la memoria, por ser de calidad seca las conserva, y las retiene; y con esso el hombre, no solamente conoce la conveniencia, ò desconvenien-

niencia de las cosas, quando estan presentes, si no es quando estan ausentes; porque por la Cogitativa conoce la conveniencia quando esta presente, y por la Memoria conoce estas conveniencias, quando estan ausentes, toda esta Doctrina es de Santo Tomas en el lugar citado.

Esta Potencia llaman Memoria sensitiva, para distinguirla de la Memoria intelectual; aquella recibe las especies, con forma, y figura, que son corporeas; esta recibe, y conserva las especies, sin accidentes corporeos, si no es puramente espirituales.

Pufola Dios en el hombre, para que en ella gravasse, y esculpiese su persona; sus maravillas para admirarlas; sus beneficios, para pagarlos; su Pasion, y Muerte, para imitarla; sus preceptos, y Mandamientos para guardarlos, segun ensena Santo Tomas; mas quedò torcida, y achacosa esta Potencia, con que se ha olvidado de todo esto, y solamente se acuerda de los bienes temporales, y terrenos; el qual olvido es para el hombre causa de muchos males; por lo qual la persona que caminar por esta vereda espiritual, ha de purificar este Sentido, para que no le detenga, si no es que le ayude.

*S Thom.
sup Isaías
cap. 43.*

Los remedios que ay para esta purificacion, son estos: El primero, vsar de la oracion por semanas, como he dicho. Lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, ha de ser conceda auxilios, para purificar esta Potencia, guardando en todo el orden, y estilo que he puesto en la purificacion de las demás potencias.

El

El segundo borrar de la Memoria à los Padres, amigos, y parientes, oficios, Dignidades, y de todas las demás cosas temporales, y terrenas; que estas son las que nos hazen mucha guerra.

El tercero, gravar en la Memoria à Dios, sus beneficios, y mercedes; à Christo, su Vida, Pas- sion, y Muerte; la Gloria, el Infierno; la Muer- te; el luzio, y todos los demás exercicios espi- rituales.

El quarto, leer libros devotos; tener conver- saciones santas, huir de libros profanos, de con- versaciones impertinentes, que estas hazen mu- cho daño à la Memoria. Presencia de Dios, Con- fession, y Comunión.

Con estos remedios executados, quedará la Memoria purificada, y limpia; de modo, que ayu- de à caminar, y no sirva de impedimento al que ca- mina por este camino de perfeccion.

LECCION XXXXV.

En que se enseña, como despues de aver mortificado los Sentidos interiores, se ha de passar à mortificar los Sentidos Exteriores; y como se ha de haçer esta mortificacion.

NO quiso andar escasa la Liberalidad Divina con el hombre; pues despues de averle adorna- do con los Sentidos Interiores, le concedió otros Cinco Sentidos Exteriores; que son, la Vis- ta,

ta, el Oído, el Olfato, el Gusto, y el Tacto; los quales sirven al hombre de balcones, ò ventanas, por donde se asoma el alma, à registrar las maravillas que Dios criò en este Vniverso, para que conociendolas el hombre, levantassee la consideracion à dar alabanzas al Autor de aquellas obras; mas ingrato el hombre à este beneficio, se atreviò à hazer armas contra Dios destes cinco Sentidos; y assi vièdo la fruta de aquel arbol en lugar de alabar al Autor della, quebrantò el precepto, que le avia puesto; con que desde entonees quedarò achacosos estos Sentidos, y inclinados àzia lo deleytable, y gustoso.

No es ponderable el daño que hazen estos Sentidos al alma, si no estàn mortificados; solian denegar los Padres de el Hiermo à sus Discipulos, que para ser espirituales, era necesario ser mudos, ciegos, y sordos; dando à entender con esto, que estos Sentidos Exteriores, son impedimento grande, para la Vida virtuosa. Concediò Dios al hombre estos sentidos para que por ellos el alma registrara la hermosura deste Vniverso; pero ya sirven de portillos, por donde el Mundo, y Demonio hazen sus assaltos al alma, y la hazen caer en culpas; porque la Vista no mortificada, abre las puertas, para que por ellas entre vn objeto, que de fuyo no era pecaminoso, de alli passa à los Sentidos interiores; estos dàn cuenta à las passiones; levantase la passion del Amor, y esta agradandose de la hermosura, se enciende, y con la vehemencia de las llamas abraza al Entendimiento, y la Voluntad, con que miserablemente vienen à caer en culpas. Bastante exemplo tenemos en David; Passeavase

en su galeria , y dando licencia à sus ojos , fueron à registrar la hermosura de Bersabè ; entrò aquel objeto por aquel portillo ; pasó de alli à los Sentidos interiores; y estos avísaron à las pasiones; y estas pagadas de su belleza, levantaron vna hoguera de amor, con que sus llamas abrafaron su entendimiento , y voluntad ; y miserablemente vino à despenarse en el adulterio: vén aquí , como el no tener mortificado aquel Sentido de la vista , fue causa de aquel despeno; y no ay que dezir que importa poco el levantar los ojos , para registrar con ellos los objetos que estã presentes; mucho importa, porque poco à poco se vã apoderando el enemigo , y poco à poco se vã deslizando el hombre, y viene à caer miserablemente.

Y aunque no sean causa de tanto daño, estos Sentidos no mortificados, por lo menos llenan à las potencias interiores de pensamientos vanos , inútiles, y ociosos, que ocupan el tiempo, y consumen la devocion del espíritu; y así el hombre que quisiere tener feliz viage, y caminar sin tropiezos en esta vereda espiritual , ha de mortificar estos sentidos exteriores, pertrechandolos muy bien , para que no entren por ellos, objetos que puedan causarles tantos daños.

Tres maneras de objetos, son los que pueden entrar por estos sentidos exteriores; vnos que son virtuosos, como ver imágenes devotas , oír palabras de Dios, tocar reliquias, y otras cosas semejantes: otras cosas ay , q son de suyo pecaminosas, ò son causa de pecar , como ver objetos deshonestos, oír palabras deshonestas, comer cosas prohibidas, y otras à este modo: otras cosas ay , que son indife-

ren-

rentes, que ni son buenas, ni malas; como ver los campos hermosos, edificios sumptuosos, oír músicas honestas, oler flores, ò otras yervas, y muchas cosas que ay desta calidad: de las cosas que son virtuosas, no se han de abstener los sentidos exteriores; porque estas, antes ayudan a la virtud; pero es menester mucho cuydado, en el modo de vsar de ellas: de las cosas que son pecaminosas, ò causa de culpas; claro esta que se deben abstener los sentidos, pero esta no se llama mortificacion, sino es abstinencia de culpas, de la qual tratamos en las lecciones passadas, quando expliquè el modo con que se deben abstener de culpas mortales: de las cosas que son indiferentes, que no son, ni buenas, ni malas, que se pueden hazer sin culpa; y tambien dexar de hazer sin ella; de estas son de las que se han de apartar, y mortificar los sentidos, quitandoles el gusto, y deleyte que tienen en ocupar se en ellas, puramente por Dios. David deseò grandemente beber vn jarro de agua de la Cisterna de Bethleem, y auíendosela traído tres valerosos Capitanes, poniendola beber sin pecar, por tener necesidad, la consagrò à Dios, y no la quiso beber, derramádola: à este modo se exercita la mortificacion de los sentidos exteriores, quando la vista està entretenida, y gustosa con ver vn hermoso lardín; el Oído, con vna sonora musica; el Olfato, con subidos aromas; el Gusto, con regalados bocados; el Tacto, con blandos, y suaves objetos: entonces el hombre, que trata de mortificarestos sentidos exteriores, ha de apartarlos destos objetos, y dexarlos solamente por Dios: corto seruicio, pequeño agasajo haze el hombre à Dios, quando se priva destas cosas sola-

mente por su Amor; pero es mucho lo que Dios estima estas cortedades: El Abad Ludovico Blois, dize: Que estima Dios mas estos pequeños regalos que haze el hombre à su Divina Magestad, privandose de su propio Gusto, y Voluntad; que si hiziera otras cosas muy excelentes con gusto propio.

Quando la criatura se priva de vna destas cosas ya referidas por Dios; es lo mismo, que quitarle de la boca aquel regalito, y guardarselo para Dios: con este exemplo explicarè el contento, y estimacion que Dios haze, quando el hombre se priva de estos gustos aunque sean cortos; ay algunos niños, que aman tan tiernamente à sus padres, que si les han dado vna niñeria, como vna camuesa, vn dulce, ò otra cosa corta, se privan de comerla, y se la guardan a sus padres; entonces los padres, admirados del cariño, los abraçan, los besan, y remuneraran aquel corto agasajo con otra cosa mayor: assi Dios, aviendo visto q̃ el hombre se priva, de ver, oir, gustar algunas cosas, y se las guarda à Dios, entonces las estima, y remunera con otras muchas mayores.

Y para que vaya esto con claridad, irè poniendo cada sentido de por sí, y dando el modo, como se deben mortificar, y los remedios que ay para ello.

(???)

CCCCCCCCCCCCCCCC

SSSSSSSSSSSSSSSS

SSSS

VIS.

VISTA.

ESTE Sentido de la Vista, es vna Potencia, que se ocupa en mirar los objetos, que estàn vestidos de qualquiera color; es el principal entre los cinco Sentidos, como enseña Santo Thomas. Concedióle la Magestad de Dios al hombre este Sentido, como enseña San Gregorio Niseno, para que mirasse à las cosas de arriba, y menospreciasse las cosas de acá abaxo; y por esso le colocò en la parte superior de la cabeça, y no en los pies; diólele, para que viendo todas las maravillas que ay en la tierra, y los prodigios que ocupan el Cielo; alabasse, y glorificasse al Autor, y Hazedor dellas: mas como por el pecado de Adan, tambien quedó enferma, y achacosa, quedó torcida, y inclinada à todo aquello que es gustoso, y contrario al espíritu.

1. p. q. 78.
art. 3.
S. Grego.
Niseno, ho
mo oculos
sursum ha-
bet, ut su-
perna cõ-
piceret, &
terrenacõ-
temperet.

Esta Potencia, no mortificada, es muy peligrosa, y causa de muchos males al espíritu; y casi todas las culpas tienen principio desta Potencia, por no estar mortificada; y particularmente, en materia de Luxuria; porque de vn mirar de ojos, fuele ser bastante para que el alma quede presa, y cautiva, con los grillos, y cadena de la sensualidad; y no ay que fiarse (dize Beda) en dezir soy anciano, soy de complexion fria, soy virtuoso; ha muchos años que guardo castidad; y por esso puedo mirar mugeres, o mugeres à hombres, sin riesgo, ni peligro de caer en culpa de Luxuria: es vana esta confianza (dize este Autor) porque ya hemos visto ancianos, con la sangre fria; que por auer mirado à la

ino

inocente Sufana, quedaron presos con la lascivia: y auemos conocido, que Dauid, siendo virtuoso, y guardando castidad, por auer dado licencia à sus ojos para que mirassen à Bersabè, cayò en esta culpa.

Thomas Anglico, oculus, & ianitor diaboli qui in trodúcit vestres inferni, quæ animas basant.

S Th. sup. Iob ca. 31.

Iob c. 31. peptigi patet cum oculis meis ut non cogitarẽ de virgine.

Thomas Anglico, dize: Que la vista no mortificada, es portero que abre las puertas al Demonio, para que se apodere de todas las Potencias interiores, y dexe cautiva, y presa à la Voluntad cò el pecado; porque como enseña Santo Tomàs, la culpa de la lascivia, y deshonestidad comiẽça por la vista; de la vista, passa al pensamiento; del pensamiento, à la delectacion; y de la delectacion, à la obra.

Por lo qual, la persona que quisiere no tener impedimento en este camino, es necessario que mortifique la vista, y cierre esta puerta al Demonio; haga vn concierto con sus ojos, de no ponerlos en objeto, que sea causa de su ruina (que era lo que dezia Iob) sino es mortificarlos.

Los remedios que ay para mortificar este Sentido de la vista, son estos: El primero, vsar de la Oracion para este fin, ordenandolos por semanas, pidiendo en ella à Dios, ayuda para mortificar este sentido; guardando en esto el orden que he puesto en los demàs exercicios.

El segundo, traer los ojos baxos, no diuertidos à qualquiera parte; porque con esso puede ser, que sin querer se mire algun objeto, que despues haga mucho daño, y cause mucha inquietud.

El tercero, por qualquiera parte que camine, no vaya con curiosidad reparando, ni vaya mirando à vn lado, y à otro, ò bolviendo los ojos à tràs, si
no

no es que aya alguna necesidad, ò que vaya à buscar alguna cosa, ò le llamen; porque estas miradas, suelen llenar al coraçon de pensamientos vanos, è invtiles.

El quarto, si acaso mirare algunas cosas, que estèn llenas de hermosura; como, rios, prados, lardines, ò otra cosa semejante, tener cuydado de dar gracias, y alabar al Criador dellas, ò sino quitarles a los ojos el que miren aquellos objetos solamente por Dios; demàs destes remedios, se ha de vsar, de libros devotos, de la presencia de Dios, de la Confessiõ, y Comuniõ.

Con estos remedios, la vista quedará mortificada, y solamente se ocupará en mirar aquello que fuere causa de levantar el coraçon à Dios, que fue el fin para que Dios se la concediò al hombre.

O T D O.

ESTE Sentido del Oido, no es otra cosa, segùn S. Thomas, sino es vna Potencia, con q̃ tocamos, y percibimos los objetos, que vienē adornados de algũ ruído: Esta Potencia la concediò Dios al hombre, para que pudiesse conocer las cosas, que no podia percibir la vista; como son, los preceptos Divinos, todas las cosas pertenecientes à la Fè, los Consejos Evangelicos, y todos los Misterios de Gracia; mas auiendo quedado achacosa, y enferma, por aquella primera culpa, quedò torcida, è inclinada à oir cosas gustosas, y contrarias al espíritu.

S. Th. opu.
43. cap. 3.

No es menos peligrosa, y nociva esta Potècia del Oido.

Oïdo, q̃ de la Vista; porque no estando mortificada, suele ser causa de muchas culpas; porque por ella suele hazer el Demonio sus entradas al alma, para conquistarla; no fue causa el Oïdo de la original culpa, y el principio della; pero fue quien la continuó; porque auiendo visto nuestra Madre Eva la fruta del Parayso, fue à darle cuenta à Adan; y Adan, auiendo oïdo las palabras que le dixo Eva, se arrojò à quebrantar el precepto que Dios le auia puesto: con que si Adan no huviera oïdo las palabras de Eva, y no huviera abierto la puerta no se huviera cometido aquella culpa; y así, aunque à Eva le acometì el Demonio, por la vista, à Adan le entro por el Oïdo: por lo qual es necessaio, que el hombre que trata de perfeccion, y quiere caminar adelante, que cierre esta puerta del Oïdo, y mortifique esta Potencia.

Los remedios que ay para la mortificacion de este Sentido, son estos. El primero, dedicar la oracion à este fin; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, ha de ser, conceda auxilios para mortificar esta Potencia; ir por semanas, y gastar en esto el tiempo que fuere necessario, guardando en todo el modo, y estilo que he dicho en los demàs exercicios.

El segundo, huïr de todas las conversaciones; donde se trata de murmuraciones, ù donde se trata de Historias, ù de novedades del mundo; porque estas llenan al coraçon de pensamientos nuytiles, y profanos, que diuerten, y conlumen las fuerças del espíritu.

El tercero, huïr de todo genero de cantares profanos, cariñosos, de versos impertinentes, ò chis-

tes

fanos, cariñosos, de versos impertinentes, ò chistes sazonados; porque todo esto divierte el pensamiento, y quita la devocion.

El quarto, no oir Musicas, que solamente se ordenan a delectacion del Oido; bien se puede asistir à las Musicas de las Iglesias, que estas antes levantan el espíritu à Dios; no oir lisonjas, alabanzas proprias, porque todo esto aparta de Dios: Demás de estos remedios se ha de vsar de los libros devotos, de la presencia de Dios, y de la Confesion, y Comunión.

Con estos remedios quedará este Sentido mortificado, y solo servirá para oír la Palabra de Dios, y todo lo que conduxere para caminar por esta verdadera espiritual.

OLFATO.

Este Sentido del Olfato, no es otra cosa, segun Santo Thomàs, mas que vna Potencia que percibe los objetos olorosos; concediòla la Magestad de Dios al hombre para que por él percibiessse los aromas, y olores, que ha criado en este Vniverso, y levantassee el coraçon à Dios; mas torcida esta Potencia por la primer culpa, se ocupa solamente en la delectacion, que causan en esta Potencia, sin acordarse de dar glorias, y alabanzas al que criò tales cosas.

Esta Potencia, no mortificada, tambien suele ser causa de algunas ruinas para el alma; porque la persona que se ocupa en traer consigo perfumes olorosos, y aromas subidos, causa en sus Potencias vanidad, y presuncion, que es polilla de la

devoción, y del espíritu; por lo qual la persona, que quisiere passar adelante en este camino de perfección, ha de mortificar este Sentido, y tenerle cerrado para que no entre por alli el enemigo.

Los remedios que ay para la mortificación de este Sentido, son estos: El primero, vsar de la oración con este fin de mortificar este Sentido; lo que se ha de pedir à Dios en el recogimiento ha de ser conceda auxilios para este fin; hazer esto por semanas, guardando el modo, y orden que dexo dicho en los demás exercicios.

El segundo, no traer consigo olores, ni vestidos perfumados, ni otras cosas que sean aromáticas, porque todas estas cosas causan vanidad en el alma.

El tercero, si fuere necesario por achaque, ò enfermedad de algun proximo aver de percibir algunos malos olores; lo que se ha de hazer, es obligarle al Olfato que lo execute.

Si ay alguna necesidad de vsar de olores, como enfermedad, ò otra causa, bien se puede hazer; y tambien quando se perfuman las Iglesias: Tambien se ha de vsar de estos remedios, la Lectura de los libros devotos, de la presencia de Dios, y de la Confession, y Comunión.

Con estos remedios quedará este Sentido mortificado, y servirá al hombre para el fin que Dios se lo concedió.

(ofo)

GUSTO.

Este Sentido del Gusto, no es otra cosa, segun Santo Thomás, mas que vna Potencia que percibe, lo amargo, y lo dulce, lo gustoso, y lo desabrido: Concedió la Magestad de Dios al hombre este Sentido, para que gustando de los manjares diese al cuerpo el alimento necesario para aumento, y conservacion de las fuerzas corporales, como tan necesarias para el servicio del espíritu; mas como quedó achacosa, y mal inclinada, ha pasado la regla, y medida de la razon, y ya come mas de lo necesario; con que haze grave daño con este exceso al espíritu.

Esta Potencia no mortificada, es muy nociva al camino de la perfeccion, porque entorpece las demas Potencias, y dexa al hombre hecho vn bruto, sin poder discurrir, ni pensar con concierto; por esso aconseja el Espíritu Santo, que en las comidas, y bebidas, se midan los apetitos con la necesidad del cuerpo; porque en la abundancia, y exceso de comida, y bebida, está anexa la enfermedad; demas desto, el daño que haze al recogimiento, y oracion, es gravísimo; porque estando el estomago cargado, está la cabeça pesada, torpe, y Perezosa; y así los Santos, y los Místicos aconsejan, que para auer de asistir a estos exercicios espirituales, es muy necesario el ayuno, y la abstinencia; por lo qual, el que quisiere passar adelante en este viage, ha de tratar de mortificar el gusto.

Los remedios que ay para mortificar este senti-

*Eclesiasti
ci 37. nol
avidus esse
in omni
epulatione
& in te
effundas su
pra omne
escam in
multis es
cis erit in
firmitas.*

do del gusto, son estos. El primero, vsar de la oracion para este fin ; lo que se le ha de pedir à Dios en ella, ha de ser, conceda auxilios para vencer este enemigo; tomar este exercicio por semanas, guardando el orden, y modo que he dicho en los demás exercicios.

El segundo, averiguar, quanto es el alimento de que necessita el cuerpo, y darle esso, y no mas; porque no guardando esto, se despenará en el vicio de la Gula.

El tercero, escusar manjares regalados, y exquisitos, vsar solo de los comunes; y estos no comerlos, con sainetes, falsas, ò otro apetito; sino es procurar comerlos desazonados: esto se entiende, si ay salud; que si ay alguna necesidad, ò enfermedad, entonces se ha de procurar socorrer, y comer lo que el gusto apeteciere.

El quarto, no comer, ni beber entre comida, y comida; sino es que la necesidad lo pida, que entonces se ha de acudir aquella necesidad.

El quinto, tener determinados algunos dias de ayuno; como son, Viernes, ò Sabados, dedicados à la Passion, y à nuestra Señora; y si pudiere el cuerpo llevar mas, ayunar otros dias; pero para esto, es necesario atender mucho à la ocupacion corporal, en que vna persona està; porque si es de trabajo, no se puede componer con el ayuno.

Mas advierto, que en la mortificacion deste Sentido, puede auer dosestremos; de los quales debe vna persona, que trata de perfecció huir; el vno, es proceder con mucho tiento, y con gran miedo de perder la salud: ay algunas personas, que andan siempre con grandes temores de no caer malos;

los; y por esso no tienen animo para quebrantar el apetito del gusto en nada; y assi tienen mucho cuidado en regalarle; y no se ha de entender assi esto, porque claro es, que las mortificaciones, han de dar vn dolorcillo de cabeça, ù de estomago; y no por esso se ha de cessar de la mortificacion, sino es quando es de cuidado: otro extremo es, que ay muchas personas que les parece, que todas las acciones virtuosas, se han de conseguir con ayunar; y que toda la perfeccion consiste, en quitar al cuerpo el alimento que ha menester; y con esto lo vienen à postrar, y quitarle las fuerças, de modo que ya no puede trabajar, sino es echarse con la carga, no ha de ser assi: si el achaque està en el coraçon, el remedio ha de ir al coraçon, y no al cuerpo; porque alli no està la llaga; à estos tales, les sucede lo que à Balàm, quando iba à buscar al Rey Balaac, iba cavallero en su jumentilla, y puso se delante vn Angel con vna espada desembainada, con que la asnila no podía caminar: Balàm, no hazia mas que sacudir la de palos, mas de los que eran necessarios; y no hazia bien, porque la jumentilla no tenia la culpa, sino es el Angel, que estava delante, que le impedia el passo: Si Balàm quisiera buscar el remedio; lo que auia de hazer, era suplicar al Angel, que se apartasse, que esse era el remedio; pero no cargar de palos à la jumentilla, de modo que la postrasse; si el coraçon està lleno de impaciencias; si el apetito inclinado à los gustos, acudir con el remedio al coraçon, y al aperito, que alli està la llaga; no à cargar el cuerpo de ayunos, y postrarle; porque esso solo consigue el tener el estomago vacio de comida; mas no el coraçon de impaciencias,

Numero-
rum c. 23.

cias, y el apetito de afectos desordenados; por lo qual, es necesario que se vse del ayuno con prudencia; y es cierto, que de los dos estremos, de dar de comer al cuerpo de mas, ò quitarle lo que ha menester, y postrarle; mas daño haze à la perfeccion este segundo, que el primero; la razon es clara: por que si se ha comido demàs con tres días, ò quatro que se le quite la comida al cuerpo, està remediado aquel daño; pero si se le ha quitado lo necesario, y està postrado; es necesario para que buelva en si, echarlo en la cama; saltar de el Coro, darle carne, regalarle vestir lienço, y otras cosas, por las quales se pierde mas de virtud, que por lo que se puede ganar por aquella penitencia; demàs de esto, que la penitencia indiscreta no es virtud, si no culpa; y así es necesario examinar esto mucho y para hazerlo con acierto, no ay cosa como hazerlo con consejo, y parecer del Confessor.

Esto que digo del ayuno, se entiende tambien de la disciplina, y del silicio; y aunque me he alargado en esto, es para defengañar à algunas personas, que están entendidas, que todo este camino, de perfeccion està cifrado en ayunos, silicios, y disciplinas con exceso; bien es verdad, que ayudan para caminar, pero han de ser medidas con la prudencia, usando de otros exercicios de mortificación.

(o)

TACTO.

Este Sentido, segun Santo Thomàs, es vna Potencia, con que el hombre toca lo duro, y lo blando, lo aspero, y lo suave de los objetos; es vn Sentido, que està repartido por todo el cuerpo, y como dize Santo Thomas, fue providencia Divina, que residiese en todo el cuerpo, para que con esso el hombre huyesse de lo nocivo, y abrazasse lo que le era conveniente; es el Sentido mas grofiero, y material de todos; y aunque los otros quatro quedaron achacosos, y està siempre poniendo al espiritu en grandes riesgos, este del Tacto quedò con mayor enfermedad, y pone al alma en mayores ahogos; particularmente en materia sensual, y lasciva: y si no hable la experiencia, y diga, que se siguió de el tocamiento, aunque sea en parte honesta de vn hombre con vna muger, y se verà, que levanta llamas la Luxuria; por lo qual es muy necessario, que la persona que trata de perfeccion, mortifique à este Sentido, para poder proseguir adelante.

Aconsejaba San Anselmo, que ninguno tuviesse tocamientos consigo mesmo, aunque fuesen en partes honestas, si no es que huviesse alguna causa, ò alguna necesidad; Filipo Robenio, dize, que, pies, manos, brazos, ò cabeça de otra persona, no se deven tocar por el peligro tan grande, que puede aver causado de aquellos tocamientos.

San Gregorio Turonense à los tiernos Infantes, aunque fuesen parientes, no se atrevia à to-

1. p. q. 78.
art. 3.

Philip. Roben.
li. 1. c.
14. Alterius
manes
Caput au-
res bra-
chium nisi
evidens ne-
ces-

car-

*cessitas ad
fit nullo
modo con-
trectes.*

*S. Greg.
Turonens.
Infantes
consanguini
neos leuiter
tangeret
auderet*

*Abb. Am-
monius e-
tiam ab eo-
rum aspe-
ctu absti-
nebat.*

carlos, temeroso de no ponerse à riesgo de que se le siguiesse alguna ruina à su alma; aun mas que el Abad Ammonio procurava el apartar la vista de ellos; pues si estos Varones Santos, Gigantes en Santidad, no se atrevian à executar estos tocamientos licitos, por conocer el riesgo tan grande, que traen al alma; que será en nosotros en quien no se hallan tantas fuerças para resistir à los movimientos, y alteraciones que se levantan contra la castidad? Por lo qual es muy necesaria la mortificación deste Sentido.

Los remedios que ay para mortificar este Sentido del Tacto, son estos: El primero, la oración, vsar della con este fin de mortificar este Sentido, lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, ha de ser, conceda auxilios para vencer a este contrario; ir por semanas, como he dicho en los demás exercicios; guardando en todo el orden, que allí he señalado.

El segundo, no tocar parte propia, ò agena, aunque sea licito, y menos, si son personas de distinto sexo; sino es que aya alguna causa, ò necesidad que obligue; que entonces bien se puede hacer.

El tercero, vsar de silicios, disciplinas, cama dura; y esto sea, segun permitiere la salud de el cuerpo, con consejo del Confessor, que con esso se hará con acierto.

El quarto, no dar licencia al cuerpo, que toque cosas blandas, y suaves, sino escosas asperas, y duras; con esto se mortificarà, y quedará quebrantado en sus apetitos: Demàs destes remedios, se usara de los libros devotos, de la presencia de

Dios

Dios , de la Confesion , y Comunión.

Aunque es verdad que la mortificación deste Sentido , sea penosa ; pero nos ha de alentar para executarla , el ver , y oír , que nuestros antecessores se han dedicado à esta mortificación corporal ; siendo verdugos de sus mesmos cuerpos , no reparando en las edades ; solamente por sujetar sus cuerpos , al espíritu. Viendo Palladio al Abad Dorotheo Anciano , cargado de muchos años , que atormentava su cuerpo con tantos ayunos , y disciplinas ; le preguntò , que porquè afligia à su cuerpo con tantas mortificaciones ? Le respondió , que su cuerpo , primero le avia querido quitar la vida à su espíritu , arrastrandole azia sus gustos ; y que aora le avia de atormentar , y quitar aquellos gustos , con ayunos , y disciplinas : Nuestro Padre Santo Domingo , què ayunos , silicios , y disciplinas no executava , como refiere su Historia ? Vna Santa Catalina de Sena . Santa Rosa , que sus penitencias , y mortificaciones , fueron , y serán mas para admiracion de los Catholicos , que para imitarlas.

Sirvan , pues , estos exemplos para desterrar nuestra pereza , y sacudir nuestra cobardia ; y ya q no podamos competir con estos monstruos de penitencias , sean despertadores de nuestros animos ; para executar aquellas mortificaciones , que fueren proporcionadas con nuestras fuerças ; que executandolas quedaràn rendidos nuestros cuerpos al espíritu , sirviendole en todo lo que fuere de virtud.

(? ?)

*Filipo Ro-
benio ubi-
sup.*

*Dorotheus
Abb. inter
rogatus à
Palladio*

cur senile

corpus tam

topere affi-

geret labo-

ribus , &

ieiunijs ;

illud in-

quit me oc-

cidit ego

quoque ip-

sum occi-

dam.

LENGVA.

LA Lengua, aunque no es Sentido, es vna parte corporal del hombre, que anda muy junta con los Sentidos corporales; concediòla Dios al cuerpo humano, para que fuesse instrumento de las palabras, y con esso manifestasse el hombre los conceptos que tenia en lo interior del coraçon, y del Entendimieto encerrados; si esta parte, ò miembro del hombre, no està mortificado, son notables las culpas, los daños que haze al espíritu.

Prouerb.
21. El Espíritu Santo, dize, que en manos de la Lengua està la Muerte, y la vida; dando à entender con esto, que si la Lengua anda desconcertada, dà la muerte al espíritu; y si mide las palabras le

Iacob. c. 3. vivifica: San Iacobo Apostol, dize, que la Lengua es vna Vniversidad de maldades: enseñandonos cò esto, que la Lengua estaller, y obrador de todo genero de culpas; porque en ella està la Sobervia, la Vanagloria, la Ambicion, la Avaricia, la Luxuria, la Ira, la Embidia, y todas las demas culpas. San Pedro Damiano, dize, que por la Lengua se exhala toda la devocion, que està en el coraçon encerrada; y la experiencia asì lo enseña; porque, aunque vna persona aya estado muy recogida, y lleve el coraçon con grande devocion, en comenzando à hablar se và vertiendo toda, y se queda el coraçon seco, tibio, y resfriado, sin alientos para executar cosa de virtud; Y aun San Bernardo, dezia, que desde la zelda al Cielo, era vn camino muy facil; queriendo dar à entender, que el silencio que se guarda en la zelda ayuda mucho à la vi-

da

da espiritual: por todo lo qual el Espíritu Santo aconseja à los perfectos, y que caminan por esta vereda espiritual, que hagan à la Lengua vnas puertas muy fuertes, con vnas cerraduras muy firmes; vn peso en que se pesen las palabras, para que con esso la Lengua no se atreva à passar la clausura, y no hable sin peso, y medida; y assi el hombre que quisiere aprovechar en este camino, ha de procurar mortificar la Lengua, para que con esso sirva, y le ayude para este viage.

Frou. 28.

Los remedios que ay para la mortificación de la Lengua son estos: El primero, vsar de la oracion con este fin; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, ha de ser, conceda auxilios para salir con esta mortificación; ir por semanas, guardando en todo el orden, que he puesto en los demás exercicios.

El segundo, tener cuydado antes, que se pronuncien las palabras llevarlas al Entendimiento, para que las registre, y las mida; con esso la Lengua hablarà las que fueren necesarias, y las superfluas las dexarà.

El tercero, no porfiar, ni altercar en ninguna materia, aunque sea con razon; si no es que cada vno estè en su sentir, que con esto se escusaràn muchas palabras.

El quarto, mirar primero, si ay alguna necesidad de hablar, ò para mayor Gloria de Dios; ò para bien de nuestras almas; ò para edificacion de el proximo; en no aviendo vna destas necesidades, todas las palabras que se hablaren son ociosas; y quando se llegare à hablar con necesidad; las voces han de ser baxas, suaves, y apacibles, no apries-

sa, y con colera, si no es con sosiego: Demàs de estos remedios, se usará de los libros devotos, de la presencia de Dios; de la Confesion, y Comunión.

Las murmuraciones, mentiras leves, palabras satíricas, y pícantes, claro está que no se han de hablar; pero esto no pertenece à esta mortificaciõ, que ya he dicho, que pertenece à la puridad de conciencia; executados estos remedios quedará la Lengua mortificada, y servirá al espíritu, para que camine con mas velocidad.

LECCION XXXXXVI.

En que se enseña, que despues de aver mortificado los Sentidos exteriores, se ha de passar à componer, y moderar el trage, y demàs exterioridades.

HE oído dezir à muchos, y es hablilla común de los del Mundo, que el traer trages poco reformados, è indecentes à su estado; no es cosa, que es contra el espíritu, ni haze daño à la vida virtuosa: y así en viendo à alguno que reforma su trage, dizen, que aquello es figurería, y que aquellas son exterioridades; q̃ lo que importa es traer el coraçon compuesto, y mortificado, y descuidar de lo exterior, y conformarse con el modo que andan ellos vestidos; quien oirà estas razones, que no juzgue, que estos tales hablan con vn coraçon abras-

abrassado de amor? Y que el motivo que estos tienen, no es la mesma Caridad? Mas no es ninguno destos motivos los que obligan à estos censuradores à poner Lengua en la reforma del trage; si no es, que andando ellos cõ trages profanos, la reforma de los otros es vn testigo parlero, que està dando voces, y acusando su profanidad; y para verse libres destas acusaciones mudas, procuran con sus murmuraciones reducir esta reforma à la profanidad con que ellos andan; para que con esso no se descubra, si no es que està dissimulada entre todos; no es zelo el que mueve à estas censuras; porque esta virtud se conforma con el cumplimiento de las obligaciones de qualquiera estado, y en ningun caso le parece mal, el que se pongan en execució; no consideran estos tales, que vn coraçon desarraigado de todos los afectos terrenos, no permite andar vestido con profanidades; no advierten la guerra, que hazen al espíritu los trages poco reformados; los torreones de vanidad que fabrican los vestidos poco decentes al estado de cada vno; que si se ocuparan en esto vieran como dexavan las censuras, y procuraran reformar sus trages.

Hazen mucho daño al espíritu los trages poco decentes al estado; porque de alli se levantan vnas ventoleras de vanidad, que agostan, y consumen la devocion del espíritu; quitan la atencion de las cosas de virtud, y roban todo el cuydado; à vn no, para aquí el daño; porque à los demás tambien dan motivo de escandalo, para despenarse; son los trages poco decentes (dize San Francisco de Salès) Como las tablillas puestas à las puertas de los mesones, que llaman à los passageros, para

ra que vengan alli à hospedarfe ; así son los tragés profanos, llaman à los demás, ò para que pongan alli los ojos , y lo peores, para que hospeden alli à sus afectos : demás desto, que vn vestido nuevo, vna gala rica, alegre, regocija, y alborozà à la misma naturaleza, y de alli passa à vanagloriarfe, y pedir aplausos de su hermosura; con que con esto està ya en casa la vanidad; y ya se perdio el cuydado de Dios, mudan los tragés nuevos, y profanos los pensamientos. Refiere Horacio, que vn Gentil queriendo que otro mudasse de pensamientos, vsò desta sagacidad; de darle vn vestido rico, y nuevo; y con esso tenia por cierto, que avia de retratar los pensamientos antiguos.

*Horat. li.
1. Epistol.
Epist. 18.
Entrapci-
us cuius -
que nocere
vol'ebat ve-
stimenta
dabat pre-
tiosa.*

Esto que he dicho parece que se ladea mas àzia los del siglo; pero lo que sera mas de sentir, si acaso ha entrado esta peste aun en las Religiones; y ya se procure el Habito, mas por gala, que por insignia de mortificacion para que fue instituido por sus Fundadores; poner cuydado en que el Habito, y demás trastos necesarios para el adorno de el Religioso, sean nuevos; estèn demasiadamente limpios; sean de rica tela en aquella línea; es el mayor engaño, que puede padecer vn Religioso, ò Religiosa; pues todo aquello, no es otra cosa mas; que hazer gala de la mortaja con que se han de enterrar; pues es estilo comun de todas las Religiones amortajar à los Religiosos, ò Religiosas, con el habito que han vestido en vida: què fuera, si el que và en el atahud à ser sepultado en la tierra fuera haziendo vanidad de la mortaja, con que iba vestido? Que cuydasse de llevarla limpia? Què fuesse de rica tela? No dixeramos

todos, que era engaño manifiesto el que estava pa-
decido aquel difunto? Que aquellos cuydados
eran ociosos? Porque la mortaja en breve tiem-
po avia de ser alimento de polillas? Claro está que
lo dixeramos. Pues lo mesmo es ver à vn Religio-
so, ò Religiosa, que haze vanidad de su habito;
que cuyda demasiadamente de su limpieza, que
procura sea de la materia mas rica; que solicita an-
de bien prendido; pues quando hizo la profersion
se entregò en la Religion para vivir difunto en
aquella mortaja del habito. Que bien meditado
tenia este punto el Venerable Varon en Santidad,
y letras Fray Bartolomè de los Martires, Arçobis-
po de Braga, del Orden de mi Padre Santo Do-
mingo, pues como se refiere en su Historia, no
queria jamàs (aun siendo Arçobispo) vestirse ha-
bito, que fuesse nuevo; se contentava con los ha-
bitos viejos, y remendados; y los demàs los dava
de limosna; dando à entender con esto, que de la
mortaja no se avia de cuydar que fuesse nueva: de-
masiadamente limpia, ò de rica tela.

Aun otra cosa puede suceder entre Religiosos,
y Religiosas q es cuydar demasiado de el adorno de
la zelda, vistiédola de niñerías, curiosidades, cintas
y otras cosas à este modo; estas cosas también sirven
de impedimento al espíritu, para que no camine
adelante. San Pedro de Alcantara, hablando con
vna Religiosa, persuadiendola à que dexasse estas
niñerías; dize à questeas palabras: *Dexan en el siglo*
cosas de mu ho vaion, y despues en el Monasterio em
buelven sus coraçones en cosas pequeñas; conviene
à saber, ea el amor de vna z lda, ò de vna tunica
nueva, ò de vn Breviario pulido, ò de otras cosas

*Luis Mu-
noz en la
vidade Fr.
Bartolo-
mè de los
Martires.
cap. 24.*

*S. Pedro de
Alcantara en el
Tractado
de Pobre-
za.*

de niños, que las impiden la pureza de alma: y finalmente viuen en el Monasterio, como arboles estériles, y sin fruto en la huerta; no quiero ponderar mas este punto, que bastantemente lo declaran las palabras referidas; por lo qual la persona que caminar en este viage espiritual, ha de procurar reformar su trage; y si fuere Religioso, ò Religiosa su hábito, y su zelda, para que no le sirvan de impedimento estas cosas, para caminar adelante, parece que nos quiere advertir esto mesmo S. Pablo, quando escribiendo à su querido Timotheo, le dize, que persuada à las devotas mugeres se vistan en hábito decente, y modesto, para q con esto quiten los impedimentos que ay por esta parte.

1. Ad Ti-
motheu 2.
cap.

En los vestidos se han de considerar tres cosas, y en los hábitos de los Religiosos, ò Religiosas lo mesmo; la forma, y la hechura, es la primera; la segunda, la materia; la tercera, la limpieza de ellos.

En quanto à la hechura de los vestidos, es necesario huir de dos estremos; el vno, que no sean profanos; y el otro, que no sean ridiculos: ha se de elegir vn medio, para esto es necesario advertir, como andan los demas de su esfera, y estado, no qualquiera; si no es los que son prudentes, y tratan de virtud, y à estos se ha de procurar imitar, y conformarse con ellos.

En quanto à la materia, que no sean de tela rica, ni tampoco sea de tela que no se estila vestirse en aquella Religion, si no es tomar vn medio, mirando siempre à los compañeros, y compañeras, que tratan de virtud; y conformarse con ellas en la tela de que se visten; porque estas siempre se vestirán de lo mas humilde.

En

En la limpieza de los vestidos, ò hábitos, no se ha de poner demasiado cuydado, que parezca, que está allí puesta toda la atencion, y conato; no quiero con esto dezir, que se estudie en admitir manchas, que esso ya no será virtud, si no es vicio. Filipino Robenio, dixo, que para refrenar la vanidad que levanta de traer los hábitos limpios conducia mucho, de quando en quando, admitir alguna mancha; que con esso se quebrantan los brios a este vicio; y aun añade mas, que vsar alguna vez de vestidos, ò hábitos rotos, ò remendados, es muy a proposito para la humildad; alude esto a lo que sucede al Pabo Real, que aviendo encrespado sus plumas, viendo su bizarria, mirando la fealdad de los pies, se humilla, y deshaze la rueda, que antes avia formado, llevado de su hermosura; así si le sucederá al que aviendo montado en vanidad mirando la mancha, y el remiendo en el vestido, ò hábito, desterrará aquel vicio, y se dedicará a la humildad.

Filip. Roben. demortificatione tactus; in vestibus aliquammoditatem, & ad tempus adtui vilipensionem non nullam inmunditiæ admite.

Lo mesmo, que he dicho del hábito exterior, se ha de executar con el interior; se ha de procurar, que la forma sea comun; la materia humilde; la limpieza no demasiada; porque aunque es verdad, que el trage interior no escandalice a los compañeros, ò compañeras, porque no lo registran; pero se ponen al riesgo, y peligro de sucederles lo que sucedió al otro de la fabula, que mirando su hermosura se enamoró de si mesmo, que tambien es caminar a vanidad, ò aver llegado ya a ella.

En quanto al adorno de la zelda, es necesario, que tambien entre la reforma, se mire, y se

examine el adorno necesario, para el estado Religioso; y lo demás se quite; porque vsar en la zelda de niñerías, cintas, y otras curiosidades, es de vn espíritu pueril, y huele mucho à vanidad; por lo qual se ha de reformar la zelda, para que convenga el interior con el exterior; bien se pueden permitir algunas Imagenes de Christo, y de nuestra Señora, ò de otros Santos; como Santa Teresa, admitia à sus Religiosas; porque las Imagenes devotas, son excitativos para caminar, y levantar el espíritu a Dios; pero estas Imagenes se ha de procurar no se tengan mas por el valor, y riqueza que tienen, que no por aquél objeto a quien representan; porque esso será contra la pobreza Religiosa; reformado el traje, y quitada la profanidad de la zelda, y demás exterioridades; con esso estará totalmente libre el espíritu para que pueda caminar en este camino de la virtud; estarán totalmente apartados los afectos de sí mismo,

y de todas sus cosas; con que estará de-

sembarazado para poder

bolar à Dios.

(o)

CCCCCCCCCCCCCCCC

SSSSSSSSSS

SSSS

LECCION XXXXXVII.

En que se enseña; como despues de auer mortificado las Potencias, y Sentidos, se ha de passar à adquirir las virtudes.

ENseña el Espíritu Santo, que todos los negocios, y exercicios tienen diversidad de tiempos. La ocupacion del Labrador tiene tiempo de barbechar las heredades; tiene tiempo de sembrar las, y tiene tiempo de encerrar en sus trojes, ò sílos, los granos, que los temporales le han dado; yo tambien digo, que esta ocupacion espiritual tiene diversidad de tiempos; tiene el tiempo de apartarle de la culpa; de arrancar de sus Sentidos, y Potencias las malas inclinaciones, y torcidos afectos; tiene tiempo de la mortificación de los apetitos, y pasiones; y tambien se ocupa en sembrar, y adquirir virtudes, y despues coger el fruto de los merecimientos: hasta aora he dicho, y he explicado, el modo con que el que camina por este viage espiritual, se ha de apartar de la culpa; ha de mortificar sus pasiones, y limpiar sus Sentidos, y Potencias; y aora se sigue, segun el orden que tengo prometido, el dezir el modo con que se han de adquirir las Virtudes; para que así lo execute el alma que desea caminar adelante: parece, que el exemplo de el Labrador material nos enseña esto; ya que tiene barbechadas sus he-

redades, y arrancadas las malas yervas, la diligencia inmediata, que haze es sembrar en ellas los granos para despues coger copiosas espigas.

Mas oigamos à San Pablo lo que dize en confirmacion desta doctrina en la Epistola, que escribe à los Romanos en el Capitulo treze; amonestà, pues, el Apostol Santo à los de Roma, que arrogen y se desnuden de las tinieblas, y despues se vistan con las armas de la luz, q̄ es lo mesmo que dezir, que despues de aver echado de si las culpas, y los vicios, y aver mortificado sus potencias, que son las tinieblas; despues lo que han de hazer, es vestirse de las Virtudes, que son las armas de la luz.

Empero atendamos à lo que enseña el principal Maestro de la perfeccion Christo, para comprobacion desta Verdad; por su Evangelista San Matheo, dize; que el que quisiere entrar en la Escuela de la perfeccion, y ser su Discipulo, lo que ha de hazer, es negarse à si mesmo; tomar sobre sus ombros su propria cruz, y despues seguirle; que en sentir de S. Iuan Chrysostomo, fue lo mesmo, que dezir, que en aviendo mortificado su amor proprio, y demás Sentidos, y Potencias, se seguia imitar à Christo por las Virtudes.

Por lo qual ya que la persona, que camina por esta vereda espiritual, huviere ocupadose en los exercicios de la mortificacion, ha de passar luego al exercicio de la adquisicion de las Virtudes; por que estas son grillos, y cadena de los apetitos, y pasiones, las quales estan presas, y cautivas por las Virtudes; y con esso todos los movimientos, y passos que dieren las Potencias, serán àzia Dios, y ninguno àzia el mundo; por esso dixo Santo To-

mas,

màs, que las Virtudes Morales eran necesarias; para sossegar, y reprimir los movimientos de el apetito sensitivo.

LECCION XXXXXVIII.

En que se enseña el modo de adquirir Virtudes, y los impedimentos, que estorvan el aprovechamiento en ellas.

PARA aver de entender el modo con que se adquieren las Virtudes, es necesario primero saber que sea Virtud, y quantas sean; para que conocida la naturaleza de las Virtudes, podamos con mas facilidad adquirirlas.

Las Virtudes, pues, no son otra cosa mas, que vn suplemento de la naturaleza (como enseñan, S. Thomàs, y S. Agustín) que hazen se remonte con sus operaciones adonde no podia llegar con sus fuerças naturales; son vna rica gala del espíritu, que le adornan, y hermostean; y sin ellas estuviere muy feo, y desaliñado; con ellas vivimos conformes à las leyes de la razon, y no nos apartamos vn punto de ella; y finalmente con ellas hazemos meritos para la Gloria.

Las Virtudes, vnas son sobrenaturales, y infusas, que en nosotros no ay fuerças para adquirirlas; si no es Dios nos las infunde en el Bautismo; ò en Sacramento de Penitencia; quando por el se nos da la Gracia: estas son como la Fè, la Esperanza,

ça, y la Caridad, y otras semejantes: otras ay, q̃ llaman Morales, y adquiritas; porque nosotros las podemos adquirir cō nuestros actos; como son, la Prudencia, la Iusticia, la Fortaleza, y la Templança, y otros semejantes.

No son todas estas ṽrudes igualmente necessarias para vn Catolico; porque ay algunas tan necessarias para la Gloria, que sin ellas, es imposible el conseguirla; como son, la Fè, la Esperança, y la Caridad: porque quien avra conseguido la Bienaventurança, sin aver creído todos los Misterios, que enseña nuestra Fè Catolica? Quien avrà llegado al Cielo, sin tener puestas sus esperanças en Dios? Quien avrà visto à Dios sin amarle? Es cierto, que no avrà ninguno. Otras y, que no son tan necessarias, pues sin ellas se puede conseguir el Cielo, no teniendo vicio contrario à ellas; mas para conservar en esta vida la gracia, es necesario tenerlas, aunq̃ no sea en heroyco grado, como la Templança, la Iusticia, la Fortaleza, y la Prudencia, y demàs Virtudes Morales.

En cada vna de las Virtudes se pueden hallar tres grados. El primero es, quando en tiempo de paz, y que no ay oposicion, executa sus actos aquella Virtud, como quando vno tiene paciència, sin que le hagan oposicion, y estandose solo en la zelda; este es el infimo grado. El segundo es, quando ay oposicion alguna, y no obstante esso, executa esta virtud sus actos; pero con disgusto, y dificultad; como quando vna persona està oyendo, que le dizen palabras contra su gusto, y las sufre, y calla, aunque con dificultad, y disgusto; este es el segundo grado, y medio entre los dos extremos. El ter-

cero es, quan lo en tiempo de oposicion, no solo executa los actos esta Virtud, sino es que lo haze con gusto, y alegria: como quando vna persona oye palabras de injuria, no solamente las sufre, y calla, sino es, que se alegra de que se le ofrezcan ocasiones de sufrir; y este es el grado heroyco.

Todas las Virtudes tienen entresi vna hermandad, y parentesco, como enseña Santo Tomàs, que si vna llega à estar en perfeccion, todas la acompañan, y no puede estar la vna sin la otra; y asì la humildad, si està perfecta, pide que la acompañe la Paciencia, y todas las demàs.

Esto supuesto, como los vicios se adquieren por repeticion de actos, tambien las virtudes se adquieren desse modo; dixe en la Leccion, que tratè de la purificacion de los afectos à la culpa, que el vicio se engendraua, y adquiria desse modo, que de la repeticion de actos viciosos, se engendraua, ò se adquiria el vicio; como el que auia repetido muchas vezes comer barro, ò mentir, desta repeticion de actos, se le engendra, y adquiere vn habito de mentir, y de comer barro: à esse modo se adquieren, y engendran los habitos de las virtudes; si vna persona repite muchas vezes el sufrir los daños, y males que le suceden, de essa repeticion se le engendra, y adquiere el habito, y virtud de la paciencia; con que el que quisiere adquirir qualquiera de las Virtudes Morales, el modo que ha de tener, ha de ser repetir sus actos, y con esso adquirirà aquella Virtud.

Los medios de que se ha de vsar, para conseguir la Virtud, han de ser estos: El primero, la oracion; se ha de dedicar el recogimiento para es-

te fin de adquirir la Virtud ; ha de ir por semanas: lo que se le ha de pedir à Dios en aquel tiempo, ha de ser conceda auxilios para conseguir, y adquirir aquella virtud ; lo que se ha de meditar en el recogimiento, ha de ser la necesidad, que ay de aquella Virtud; las utilidades que trae consigo ; los actos que tiene, la materia en que se exercita ; considerados estos puntos con el Entendimiento, se ha de procurar despertar en la voluntad, deseos de aquella Virtud, despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de ponerlo por execucion ; entre dia vivir con este cuidado ; à la noche en el recogimiento examinar las ocasiones, que ha tenido en el discurso del dia ; y si huviere cumplido, darle gracias à Dios, por el favor que le ha hecho ; y si huviere faltado, pedir à Dios perdón, y renovar las resoluciones de cumplir lo prometido. El Lunes, y Martes, y demás dias de la semana, executar lo mismo que el Domingo ; el Sabado hazer examen de toda la semana, y si hallare, que ya tiene adquirida aquella Virtud ; passar à otra, y fino gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario.

El segundo exercicio de que se ha de vsar en este tiempo, es de la leccion de libros devotos, tomar cada dia media hora para leer, y si puede ser libro, que toque, y trate de aquella Virtud, que entonces esta adquiriendo, sera mas provechosa, y ayudará mucho mas, para la adquisicion de aquella virtud.

El tercero exercicio, vsar de la presencia de Dios, à de Christo, y en aquel tiempo se ha de traer à Christo presente, quando estaua exercitando
aque-

aquella Virtud; pongo exemplo: Si se anda adquiriendo la Virtud de la paciencia, entonces se ha de traer à Christo presente, quando estava sufriendo tantos males; si la humildad, entonces traer à Christo humilde; y deste modo en todas las demás Virtudes, pues todas las tuvo Christo, q desta manera ayudará mucho la presencia de Christo, para adquirir la Virtud en que entonces se ocupa.

El quarto; acudir à la Confession, y Comunión con cuydado; tener sus dias señalados, y no faltar à ellas, si no es, que aya algun impedimento.

Executados estos exercicios, y aviendo acudido à ellos con perseverancia, se adquiriran con certeza, y seguridad las Virtudes; como la experiencia lo dirà; mas es necessario advertir, que en la adquisicion de las Virtudes, ha de aver orden, y concierto; no se han de adquirir todas de vna vez, y de vn golpe; porque esso ierà no adquirir ninguna; porque la atencion, y el cuidado dividido en muchas partes, no atenderà à ninguna; hase de emplear el cuydado en vna, y despues de adquirida aquella, passar à otra, y desta suerte, hasta llegar à aquellas que nos dan mas conocimiento de Dios; esto nos quiso dezir David quando dixó, hablando de los que caminan por este camino de perfeccion: Que el Señor dará la bendición à aquel que caminare de Virtud, en Virtud; y de esse modo llegará à ver el Dios de Sion; con que claridad, dize, que adquirida vna Virtud, passará à otra; y esto no ha de ser atropellando, y con velocidad, si no espoco à poco; porque de esse modo haràn provecho los exercicios; los Angeles que vió Iacob, que baxavan, y subian por

*psalm. 83
Ibunt de
virtute in
virtutem.*

la escala, es comun sentir de los Padres, que son representacion de las almas, que caminan por el camino de perfeccion; mas reparen, que aunque tenian alas no bolavan, si no es poco à poco, y de escalon en escalon iban caminando; para q̃ enten damos nosotros, que este viage no se ha de hazer con passos acelerados, si no es poco à poco; y en adquiriendo vna Virtud, y gastando en esso todo, el tiempo necessario, passar à otra..

Mas aunque estos exercicios quanto es de su parte, ayuden à la adquisicion de las Virtudes, puede suceder, que de parte de la persona que las adquiere aya algunos impedimentos que lo estorvẽ; y aunque se aya exercitado algunos tiempos en estos exercicios, no consiga algun aprovechamiento: ay algunas personas que se exercitan en la adquisicion de las Virtudes, poniendo el fin en parecer virtuosos à los demas, y dexarse el coraçon vacio; solo miran exterioridades, y por ningun modo atienden à llenar el interior; con que estos tales, aunque mas se ocupen en estos exercicios, solo lo conseguiràn parecer virtuosos, pero no lo será.

Ay otros, que todo su cuydado le ponen en saber, estudiar, y leer de Virtudes; y este estudio no lo ordenan à que passen las Virtudes à la Voluntad; con que solo se quedan en el Entendimiento; y la Voluntad se queda en ayunas de las Virtudes; con que estos tales hablaràn, disputaràn de ellas, pero no las practicaràn.

Otros ay que no quieren ocuparse en adquirir las Virtudes, que son conformes à su estado, y vocacion, y se ocupan en otras, que no son de su profesion; pareciendoles, que aquellas son mas
al

altas, con que aunque mas trabajen nunca son virtuosos en su estado; antes pecan pues faltan à él.

Ay otros, que en breve tiempo quieren adquirir las Virtudes; y apenas son discípulos en la Virtud, quando ya quieren ser Maestros: tampoco estos aprovecharàn, aunque acudan à estos exercicios; por lo qual el que quisiere aprovechar en estos exercicios ha de tener la intencion recta, y buscar las Virtudes, solamente por dirigir, y ordenar todos sus movimientos, y acciones à Dios; y huír de estos impedimentos sobredichos.

LECCION XXXXXIX.

*En que se enseña la practica y modo
de exercitarse en las Virtu-
des infusas.*

PARA que con mayor claridad se entienda todo lo que he dicho en la Leccion antecedente; pondré en esta la practica que ay de exercitarse en las Virtudes infusas, y lo que he explicado en aquella en comun, y general; en esta explicaré en particular, para que con esso el que caminare en este viage espiritual, pueda con mas facilidad exercitarse en las Virtudes.

Y porque, como he dicho, ay dos generos de Virtudes; unas que llaman infusas, las quales nosotros no podemos adquirir; sino es que nos las infunde Dios, mas podemos exercitarnos en ellas ayudados con los auxilios de la Gracia; como la

Fè, Esperança, y Caridad; otras ay que llaman adquiridas; las quales podemos adquirir por nuestros actos; por esso pondré la practica con que se exerciten las vnas, y el modo con que se adquieren las otras; y comenzando desde las infusas dará principio la Fè.

FEE.

2. 2. q. 1.
art. 1.º
sequentib.

LA Fè, segun Santo Thomàs, y San Pablo, es una Virtud por la qual damos credito à todos los Misterios de nuestra Ley Catholica, que no hemos visto; como si los huvieramos registrado con nuestros ojos, solamente porque Dios los dió à los Profetas, y Apostoles, y ellos nos lo han dicho à nosotros, pongo exemplo: Quien de los que viven vieron à Christo en el Mundo, que murió, refucitó, y subió à los Cielos, y los demás Misterios, que enseña la Iglesia? Ninguno, y solo los creemos, porque lo dixeron los Profetas, y Apostoles con tanta certeza, como si los huvieramos visto.

Hebr. 11.

Esta Virtud de la Fè, es el fundamento, y raíz de toda la Religion Catholica, como enseña San Pablo; el que huviere de llegar se à Dios, primero ha de dar credito, y assentir que ay Dios, y que este castiga las culpas, y premia las buenas obras; por las quales palabras el Apostol dà bien claramente à entender lo necessaria, è importante, que sea esta Virtud à los Catholicos, pues afirma, que no se puede llegar à Dios, sin primero aver tenido Fè de su Divina Magestad.

Pa

Para exercitar esta Virtud ; los exercicios que se han de elegir han de ser estos : El primero la oracion ; se ha de buscar , y elegir vna semana , y el recogimiento della se ha de ordenar à este fin de exercitar esta Virtud ; se començará el Domingo ; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo , es , conceda auxilios , para exercitar esta Virtud.

Los puntos que se han de llevar , que meditar han de ser estos : El primero , considerar la necesidad que tenemos desta Virtud ; pues sin ella no podemos conseguir la Gloria.

El segundo , considerar , que le agrada mucho à Dios , que nosotros creamos aquellos Misterios , solo porque su Magestad lo dize , y paga con grandes premios los actos de la Fè.

El tercero , meditar las razones , que ay para creer todos estos Misterios , las quales hazen fean creibles con grande certidumbre , como lo que ha dicho los Profetas , lo que han hecho los Martyres , y los demás milagros que se han hecho en confirmacion de nuestra Fè.

Los actos por donde se exercita esta Virtud , son estos : El primero , por creer todo lo que tiene dicho por su Iglesia , por la Sagrada Escritura , por los Concilios ; y por los Pontífices , como Cabeça de la Iglesia.

El segundo , por creer los Articulos de la Divinidad , y Humanidad.

El tercero , por creer que el Cuerpo de nuestro Señor Iesu Christo està en la Hostia Consagrada , y su Sangre , està en el Caliz Consagrado.

El quarto , confessar los Misterios de la Fè delante de aquellos que la niegan , aunque sea con
pe

peligro de muerte ; tambien enseñarla à los que la ignoran.

Considerados estos puntos , y estos actos con el Entendimiento, se ha de procurar sacar afectos en la voluntad, de executar aquellos actos de Fè; despues hazer resoluciones de cumplirlo assi ; con esto despedirse de la oracion , llevando en la memoria aquellas resoluciones , y vivir con este cuidado en el discurso del dia.

El segundo exercicio , que se ha de executar, para el exercicio desta Virtud , ha de ser la leccion de libros devotos.

El tercero, el Confessar, y Comulgar los dias que el Padre espiritual le huviere determinado.

El quarto, vsar de la presençia de Dios , que ayuda mucho à este exercicio.

En la noche se recogerà, y examinarà, como se ha portado en estos exercicios ; si huviere faltado, pedirà perdon à Dios , y harà nuevas resoluciones de exercitarse en aquellos actos; si huviere cumplido, darà gracias à Dios , que le ha favorecido.

El Lunes, Martes, y demàs dias de la semana, se executarà lo mismo que el Domingo.

El Sabado, harà examen de toda la semana; y si le pareciere que ha grangeado algunos aumentos de Fè ; dele gracias à Dios , por el favor que le ha hecho ; y si le pareciere que no la ha aumentado, puede gastar otra semana en esta Virtud.

(o)

ESPERANZA.

LA Virtud de la Esperança, segun Santo Tomás, 2.2.q.17.
no es otra cosa, mas que vn habito infuso, con art.2.
el qual esperamos de Dios la Gloria del alma, dan-
donos para conseguirla sus auxilios, sin fiarnos de
nuestras obras para esta consecucion.

Esta Virtud de la Esperança, segun enseña Da- Psal. III
uid, comunica alientos al coraçon, para que atro-
pelle con las dificultades que atrassan la consecu-
cion de la Gloria; San Pablo dixo, que la Espe- Ad Hebr.
rança era estrivo, y ancora donde estrivava nuestra 6.
salvacion.

Para exercitar esta Virtud de la Esperança, se
ha de vsar destos exercicios. El primero, sera la ora-
cion; se dedicara el recogimiento a este fin, ira por
semanas; se començara el Domingo; lo que se le ha
de pedir a Dios en este tiempo, ha de ser, el aumen-
to desta Virtud.

Los puntos que se han de considerar, han de ser
estos. El primero, la necesidad que tenemos desta
virtud; pues sin ella no podemos llegar a conseguir
la Bienaventurança.

El segundo, que con esta Virtud de la Esperan-
ça, se facilitan, y suavizan los trabajos desta vida;
claro esta, que se haze facil vna mortificacion, vn
trabajo, si por el esperamos la Gloria?

El tercero, considerar, que Dios es Omnipot-
ente, y puede todo lo que quiere; es Bonissimo, y
toda su inclinacion, es hazer bien a los hom-
bres; pues desde la Eternidad dispuso el venir a

Encarnar à las Entrañas de María, vivir, y morir por los hombres: Es Fidelíssimo, que no faltará à palabra que tiene dada, de conceder la Gloria à los hombres que no ponen impedimento de su parte para ella.

Los actos por donde se exercita esta Virtud, son estos. El primero, esperar la Gloria del alma, y tambien la del cuerpo.

El segundo, esperar los medios necesarios para conseguir la Gloria; como son, la remisión de las culpas, la purificación de los vicios; la mortificación de los apetitos, y pasiones; los auxilios en las tentaciones; porque todos estos son medios para conseguir la Gloria.

El tercero, esperar que los Cortesanos del Cielo, nos han de ayudar con sus oraciones, para despreciar los bienes temporales, y conseguir la Gloria.

El quarto, desconfiar de nuestras propias fuerzas; pues ellas no son bastantes para poner medios para conseguir la Gloria.

Considerados por el Entendimiento estos puntos, y estos actos, por donde se exercita esta Virtud de la Esperança, se ha de procurar sacar en la Voluntad deseos de exercitar aquellos actos; despues hazer resoluciones, y dar à Dios palabra de cumplirlo, con esto se despedirá de la oracion, y llevará en la memoria aquellas resoluciones para cumplirlas.

El segundo exercicio, que se ha de tomar para exercitar esta Virtud, ha de ser, la leccion de los libros devotos; y particularmente aquellos que tratan de cosas que alientan las Esperanças, como de la Gloria, de los beneficios de Dios, y de subondad.

El tercero, la Confession, y Comunión à sus tiempos determinados, y ordenarlas à este fin de aumentar esta Virtud.

El quarto, la presencia de Dios, que tambien ayuda para este fin.

En llegando la noche, recogerse, y pedirse cuenta de como ha cumplido aquellas resoluciones; y si hallare, que las ha cumplido, darle gracias à Dios, por el favor; y si huviere faltado, pedirle perdon, y hazer de nuevo aquellas resoluciones.

El Lunes, Martes, y demás dias de la semana, se ha de executar lo mesmo que el Domingo.

El Sabado, hazer examen de toda la semana; y si hallare, que ha aumentado à esta Virtud de la Esperança, darle gracias à Dios, por el beneficio; y si no puede gastar otra semana.

C A R I D A D.

Esta Virtud de la Caridad, no es otra cosa, segun Santo Thomàs, mas que vn habito infuso, con que amamos à Dios por su Bondad, y por quien es, no por otro fin, ni respecto.

Esta Virtud es Reyna de todas las Virtudes; la que las gobierna, y dirige; sin ella ninguna de las otras es meritoria; porque esta es la que las ordena à Dios, y à fin sobrenatural; es la mas perfecta de todas, y vn tanto monta de las demás Virtudes, como enseña San Pablo en la Carta que escribió à los de Corinthio; y aun mas dize el mesmo Apostol, q̄ importa muy poco entregar el cuerpo à las boraces llamas del fuego, si esta accion no va

2.2. q. 23.
art. 1. &
sequentib.

1. ad Cor.
rintb. 13.

1. ad Cor.
rint. 13.

acompañada con la Caridad; y finalmente esta Virtud es la que nos vne à Dios, que es el blanco adonde se dirigen todos los exercicios espirituales.

Para exercitarse en esta Virtud de la Caridad, se ha de vsar de estos exercicios: El primero de la oracion; se tomará vna semana, y se comenzará desde el Domingo; el recogimiento se ha de ordenar al fin de aumentar esta Virtud; lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo ha de ser conceda auxilios para exercitarse en esta Virtud.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo, han de ser estos: El primero, considerar la necesidad que tenemos desta Virtud, pues sin ella no ay obra que sea agradable, y meritoria à los ojos de Dios.

El segundo, considerar las vtíldades que trae consigo esta Virtud; pues quien tiene à la Caridad tiene à las demás Virtudes.

El tercero, meditar la Bondad Divina, y todas sus perfecciones, y mirar como merece ser amado por quien es.

El quarto, considerar todos los beneficios que nos tiene hechos; como el de la oracion, la redencion, la conservacion, y todos los demás.

Los actos por donde se exercita esta Virtud, son estos: El primero, ya que no podemos desearle, ni darle mas bienes de los que tiene Dios; hemos de alegrarnos, que tenga, y goze tantos bienes como tiene.

El segundo, querer con el afecto que todas las criaturas racionales alaben, y glorifiquen à este Soberano Señor, y que ninguna le ofenda.

El tercero, executar sus Mandamientos, sus consejos, y conformarse cō sus inspiraciones. El

El quarto, alegrarse de todo aquello que es de el gusto de Dios, y pesarle de todo aquello que à Dios le pesa.

El vltimo, el amar al proximo, y socorrerle en todas sus necesidades.

Considerados estos puntos con el Entendimiento, y tambien conocidos estos actos por donde se exercita esta Virtud; se ha de procurar aficionar à la Voluntad, à la Caridad; despues hazer resoluciones dello, y dar palabra à Dios de cumplirla; salirse con esto del recogimiento, y entre dia vivir con este cuydado de cumplir esta palabra; à la noche entrar en la oracion, y hazer examen de como ha cumplido aquellas resoluciones; si hallare averlas cumplido, dele gracias à Dios por el favor, y si huviere faltado, pídale perdon à Dios, y renueve las resoluciones.

El segundo exercicio, de que usará, será de la leccion de los libros; particularmente de aquellos que tratan de Dios, y de sus grandezas; porque ayuda mucho à aficionar-se à Dios.

El tercero, será usar de la presencia de Dios; acordandose de los beneficios que nos tiene hechos, que tambien esto ayuda al amor de Dios.

El quarto, usar de la Confesion, y Comunión los dias que están determinados, con este fin de aumentar esta Virtud.

El Lunes, Martes, y demás dias de la semana, se executará lo mismo que el Domingo en todos los exercicios.

El Sabado, se hará examen de toda la semana; y si hallare que ha aumentado aquella Virtud, darle gracias à Dios por el beneficio; y sino lo huviere

aumentado, puede gastar otra semana en este exercicio.

Todas estas Virtudes son infusas, y aviendo visto el modo, como estas se exercitan, con facilidad se puede exercitar en las demás infusas, y por esso no pongo aquí mas que estas tres.

LECCION LX.

*En que se enseña la practica, y el modo,
como se adquieren las Virtuaes
Morales.*

HAsta aquí he puesto el modo, y practica, como se aumentan las Virtudes infusas; para complemento deste exercicio de Virtudes, falta de poner la practica, y el modo de adquirir las Virtudes Morales, que se adquieren con nuestros actos; y porque estas son muchas, pondré aquí las principales; y vista la practica destas, con facilidad se pueden adquirir las demás que faltan; porque escribir la practica, y modo de adquirir todas las Virtudes Morales, fuera necesario alargar mucho este Tratado; quien gustare de verlas puede ir a ver el Tratado que hizo dellas Filipo Robenio, que allí las hallará muy por menudo todas.

HUMILDAD.

2.2 quæst.
161. art. 1
Est quæ re
perat, &
refrenat
ani-

Esta es vna Virtud, segun Santo Tomàs, que refrena, y detiene al apçtito, para que no camine à excelencias, que exceden à las prendas que están en el sugeto.

Esta

Esta Virtud es fundamento de todas las demás Virtudes Morales; las conserva, y defiende de sus contrarios; y aun por esso el Maestro de la perfeccion Christo, en vna Leccion que les dà à sus Discipulos, les dize, que aprendan su modo de proceder, que es blando, y humilde: el Maestro Fr. Tomàs de Barba, dize, que la culebra viendo que està recoitada la Cierva, sobre lo florido de las yervas, huye della; mas en viendo al Leon le acomete, y le quita la vida; assi el Demonio, viendo que el alma està recoitada, esto es humilde, huye della; mas viendo à vn espiritu sobervio, le acomete, y quita la vida.

Los exercicios que ay para adquirir esta virtud, son estos. El primero, la oracion, la qual se ha de ordenar deste modo; elegir vna semana, comenzar desde el Domingo; lo que se ha de hazer es, ordenar este recogimiento, à este fin de adquirir esta Virtud; lo que se le ha de pedir à Dios, ha de ser conceda auxilios para ello.

Los puntos que se han de meditar en este tiempo, son estos. El primero, considerar, quan amada ha sido esta Virtud de Christo, de su Santíssima Madre, y de todos los Santos; y que todos han estado adornados desta Virtud.

El segundo, que sin esta Virtud, no podemos llegar à conseguir la vnion con Dios en esta vida, ni llegar à entrar en la Gloria.

El tercero, que esta Virtud, es la que conserva, y guarda todas las demás; y el que fuere humilde, tendrá todas las demás Virtudes.

Los actos por donde se adquiere, y exercita esta Virtud de la humildad, son estos. El primero,

animū, ne immoderate tendat in excelsa.

Matt. ii. Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde.

Barba de humilitate colubem dum videt Cerbameo morantem in floribus fugit: & dum videt Leonem ipsum in vadit, & occidit.

conocer, que todos los bienes sobrenaturales, y naturales, que se hallan en nosotros, son dadas de la mano de Dios; y no son grangeados con propria industria.

El segundo, conocerse à si mismo, y ver lo nada que somos de nuestra cosecha.

El tercero, despreciarse à si mismo, segun aquello que tenemos de nuestra cosecha, que es ser nada; y no segun lo que tenemos de Dios.

El quarto, no desear ser honrado, y alabado de los demás; antes ser despreciado (si no es que el oficio, ò Dignidad, la edificacion del proximo, ò la Gloria de Dios pida lo contrario.)

El quinto, no desear oficios, ò Dignidades, à quienes son debidas las honras, y glorias.

El sexto, sujetarse à Dios, à los Superiores por Dios; apeteciendo mas ser governado que governador.

Considerados estos puntos, y estos actos por donde se adquiere esta Virtud; se procurará aficionar à ella à la Voluntad, y que saque deseos de adquirirla; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de executar lo assi; llevar en la memoria estas resoluciones, y procurar cumplirlas en el discurso de el día; à la noche entrar en el recogimiento, y pedirse cuenta de lo que ha hecho; si encontrare que ha cumplido, darle gracias à Dios por el favor; si hallare aver faltado, pida perdón, y vuelva à considerar lo de la mañana, y renueve las resoluciones de cumplir lo que ha prometido.

El segundo exercicio de que se ha de vsar para adquirir esta Virtud; ha de ser la leccion de libros

bros devotos; y particularmente aquellos que dan motivo para aficionar à esta Virtud.

El tercero, la Presencia de Dios, y de Christo, particularmente traerle presente, quando exercitava algunos actos de humildad; como quando labava los pies à los Discipulos, y otros semejantes.

El quarto, Confessar, y Comulgar los dias determinados por el Confessor; y ordenar estas Confesiones, y Comuniones à este fin de adquirir esta Virtud.

El Lunes, Martes, y demàs dias de la semana, se executara lo mesmo que el Domingo.

El Sabado, se harà examen de toda la semana; y si hallare aver adquirido aquella Virtud, dar gracias à Dios, y passar à otra; y si no gastar otra semana, ò el tiempo que fuere necesario hasta tenerla adquirida.

PACIENCIA.

ESta Virtud de la Paciencia, segun San Agustín, y Santo Thomàs, no es mas, que vn habito, con el qual sufrimos, y toleramos los males, que nos vienen, a ssi de parte de Dios, como de parte de las demàs criaturas; y a ssi Santo Thomàs dice que esta Virtud da la Paciencia se ocupa en detener, y refrenar la trïsteza, causada de los males, que tenemos presentes; con que nos haze esta Virtud, que llevemos con alegria los trabajos, y males que nos suceden.

*S. Agust.
lib. de Patientia est,
qua mala,
equo animo tollimus sine
perturbatione tristitia.*

*D. Thom.
2. 2. quæst.
136. art.
1. in modo
ratio tri
stitia.*

Esta

S. Luc. 21
In patien-
tia vestra
posidebitis
animas ve-
stras.

Barb. de
Patientia
dignus a-
propinquā
teboramor-
tis spiriti-
bus cōgre-
gatis adco-
git. clama-
re cum Iu-
bilo.

Esta Virtud de la Paciencia, no es menos ne-
cessaria, è importante para conservar la gracia en
esta vida, por los trabajos, y miserias, que ay en
ella, y para conseguir la Gloria, que la virtud de
la Humildad; y aun por esso la Magestad de Chris-
to, asegura à los hombres, que por la Paciencia cō-
seguiran el Reyno de los Cielos. El Cisne, Sym-
bolo de la Paciencia, como enseña Fray Thomas
Barba, dize, que quando se vee cercano à la muer-
te, y con vn mal tan grande presente, entonces
canta, y dà à entender el alegria, con que sufre, y
tolera aquel mal que le està amenazando; assi ha-
zen los pacientes, quando se ven cercados de ma-
les, y trabajos; con la Paciencia destierran las tris-
tezas, y con alegria los sufren, y toleran; por es-
so los Apostoles adornados desta Virtud, iban go-
zosos, y alegres à presencia de los Tribunales à pa-
decer oprobios, y afrentas.

Los exercicios que ay para adquirir esta Vir-
tud, son estos: El primero, la oracion; dedicar el
recogimiento à este fin vna semana, començar des-
de el Domingo; lo que se le ha de pedir à Dios en
este tiempo, ha de ser, conceda auxilios para ad-
quirir esta Virtud.

Los puntos que se han de meditar, son estos: El
primero, que sin esta Virtud no podemos conseguir
la Gloria que esperamos; porque esta vida esta lle-
na de trabajos, y males, y si no los sufrimos, ò no
haràn apartar del bien, ò caer en culpas.

El segundo, meditar à Christo, que sufrió tan-
tos trabajos, y males por nosotros; y que será ra-
zon que nosotros los suframos por su Mage-
stad.

El tercero, considerar el premio tan grande, que tiene prometido à los que sufren, y toleran con alegría los trabajos que les embia, ò por medio de los hombres, ò por si inmediatamente.

El quarto, meditar, que todos los trabajos, y males nos los embia Dios por nuestro bien, pues, ò los embia para castigar en esta vida las culpas, que hemos cometido en ella, ò por detenernos no caygamos en mas culpas, ò para hazer mayores meritos para la Gloria, ò por otros fines, que todos van ordenados à nuestro bien.

Los actos por donde se adquiere esta Virtud, son estos: El primero, sufrir todos los malos sucesos, que embia la Fortuna, como es pèrdidas de hazienda, de bienes temporales, y otras cosas semejantes.

El segundo, sufrir con alegría las injurias, las afrentas, las deshonras, las infamias, falsos testimonios, murmuraciones; si no es que aya causa para responder à ellas.

El tercero, sufrir los dolores, los achaques, y aun la mesma muerte, si fuere necesario el padecerla.

El quarto, tolerar, no solo sus males, si no es tambien los de sus Padres, amigos, y parientes.

El quinto, sufrir las impertinencias, y defectos de los companeros; no solo de los amigos, si no es tambien de los enemigos.

Considerados estos puntos, y estos actos por donde se adquiere esta Virtud, se procurará, que la Voluntad se aficione à ella; despues se harán resoluciones, y se dará palabra à Dios de cumplir aquello, que ha determinado; procurará vivir en

el discurso del día con este cuydado; à la noche se bolverà à recoger, y examinar, como ha cumplido con aquellas resoluciones; si encontrare aver cumplido, darà gracias à Dios, que le diò auxilio; y si hallare que ha faltado, pedirà à Dios perdon, y bolverà à hazer nuevas resoluciones.

El segundo exercicio de que se ha de vsar, para adquirir esta Virtud, ha de ser la leccion de los libros, y particularmente aquellos que dan alientos, para sufrir, como la Vida de los Santos, y Santas, que padecieron, y sufrieron mucho.

El tercero, la Presencia de Dios, y de Christo; particularmente traerle presente en vno de los pasos de la Passion, en que padeciò tanto por nosotros, que esso nos dà alientos para sufrir.

El quarto, Confessar, y Comulgar en los dias que tuviere determinado, y la Confesion, y Comunión ordenarla à este fin de adquirir esta Virtud.

El Lunes, Martes, y demás dias de la semana, se executarà lo mismo que el Domingo.

El Sabado, se harà examen de toda la semana; y si hallare aver adquirido esta Virtud, dele gracias à Dios, y passar à adquirir otra; si encontrare que no està adquirida, y que se ha descuydado, pídale à Dios perdon, y gaste otra semana, ò todo el tiempo, que fuere necessario, executando el mismo orden, y estilo, que en la primera semana.

(ofo)

MAN.

MANSEDUMBRE.

Esta Virtud de la Mansedumbre, no es otra cosa, segun Santo Thomàs, mas que vn habito, que detiene, y refrena à la Ira, para que no execute mas penas, y castigos que piden las culpas.

Esta Virtud de la Mansedumbre es muy agradable à los ojos de Dios; y por tanto remunera à los Mansuetos con muchos premios. Por San Mateo nos dize, que los Mansuetos poseeràn el Reyno de los Cielos; por David promete à los pacíficos, que les dará luz, y les enseñará las veredas que ay para ir al Cielo; la Hermosa Iudic afirma, que los ruegos, las peticiones que hazen à Dios los apacibles, son muy agradables à sus oidos, y consiguiientemente las oirá; con que esta Virtud por lo dicho, es necessario adquirirla.

Los exercicios que ay para adquirir esta Virtud, son estos: El primero, la oracion, la qual se ordenará deste modo. Se eligirá vna semana, y el recogimiento se ordenará à la adquisicion de esta Virtud; se començará el Domingo, y lo que se le ha de pedir à Dios en este tiempo, ha de ser, conceda auxilios para adquirirla.

Los puntos que se han de llevar que meditar, serán estos: El primero, considerar la Mansedumbre, que Dios tiene con los hombres, pues estandole ofendiéndole tantos años, y con tantas culpas, no los castiga como merecen, ni les niega los beneficios necesarios; y así vnos con otros hemos de vsar de la Mansedumbre.

S. Thom.

2.2. quas.

157. art.

1.

Est moderatio ira.

S. Matth.

cap. 5.

*Beati mi-**tes quoniã**ipsi posside-**bunt ter-**ram.*

Psalm 24.

*docet mi-**tes vias**suas.*

Iudith.

cap. 9. hu-

*millã, &**mansueto-**rum ipsi**placuit de**precatio.*

El segundo, considerar la Mansedumbre, con que sufrió Christo las injurias, y afrentas, que executaron los Iudios con su Divina Magestad; y que nosotros debemos imitarle.

El tercero, meditar, que aquellos hombres, que nos injurian quizá serán instrumentos de Dios, que nos quiere mortificar, para labrarnos coronas para la Gloria; y así à los hombres los hemos de perdonar.

El quarto, considerar, que aquellos que nos hazen mal, ò son reprobos, y de essa fuerte bastante castigo les espera; si son predestinados, se ha de considerar, que han de ser nuestros compañeros por toda vna eternidad, y así à vnos, y à otros debemos perdonarlos.

Los actos por donde se adquiere esta Virtud, son estos: El primero, callar, y sufrir interior, y exteriormente à todas las injurias, y afrentas que nos dixerén.

El segundo, refrenar los movimientos de la Ira, no dando lugar à que quieran tomar vengança por las injurias, y agravios recibidos.

El tercero, si fuere necessario responder à las personas que nos ofendieren; esto sea con afabilidad, y serenidad de rostro.

El quarto, perdonar las injurias, y agravios; olvidandolos, y no permitir se fixen en la memoria.

Considerados estos puntos, y los actos por donde se adquiere esta virtud; se ha de procurar, que la voluntad saque afectos, y la abraçe; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios, de cumplir aquello; con esto despedirse de la oracion; vivir

con

con aquel cuidado, por el discurso del día; à la noche pedirse cuenta de como ha cumplido; si hallare que ha hecho todas aquellas cosas que prometió, darle muchas gracias à Dios; y si huviere faltado, pídale perdon, y buelva à renovar todas aquellas resoluciones.

El segundo exercicio, que se ha de executar, para adquirir esta Virtud, ha de ser, la leccion de los libros, y particularmente aquellos que mueven à perdonar injurias; porque esto ayuda mucho.

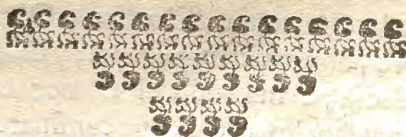
El tercero, la presencia de Dios, y de Christo; particularmente en aquel passo, que està perdonando injurias, como en la Cruz, quando pidió al Padre perdon para sus enemigos, que tambien mueve esto para adquirir esta virtud.

El quarto, acudir à la Confesion, y Comunión los días que tuviere determinado, ordenando estas Confesiones, y Comuniones, para el fin de adquirir esta Virtud.

El Lunes, Martes, y demás días de la semana, se executará lo mismo que el Domingo.

El Sabado, se hará examen de toda la semana; y si se hallare, que ya està adquirida aquella Virtud, dar gracias à Dios, y passar à adquirir otra; y si conociere que aun no està adquirida, gaste otra semana, ò el tiempo que fuere necesario; guardando el mismo orden que en la primera semana.

[✝]

OBEDIENCIA.

S. Thom. **L**A Obediencia, segun Santo Tomás, no es otra
2.2. quæf. cosa, mas que vna Virtud, con la qual nos de-
104. art. dicamos à executar los preceptos, y mandatos de
2. Quæ ex- los Superiores, no queriendo executar la nuestra.
quimur in
sa superio-
ram.

No trato aqui de la Obediencia que se profes-
 sa en las Religiones, sino es de la Obediencia, que
 es virtud; con la qual obedecemos à los Superio-
 res, Ecclesiasticos, ò Seglares, como al Pontifice, al
 Obispo, à los Príncipes, à los Padres, à esta Obe-
 diencia llaman necesaria: otra ay voluntaria, porq̃
 por elecció, y volúdad se haze, como obedecer al Pa-
 dre espiritual, y esto se puede hazer por voto, co-
 mo lo hizo Santa Teresa, ò sin voto, como lo ha-
 zen las demas personas espirituales.

2.2. quæf. Las grandezas, y excelencias, que dizen los
104. ar. 4. Santos desta virtud, son innumerables, y se podia
 hazer dellas vn grande volumen. Santo Tomás di-
 ze, que la Obediencia, es la mayor de las Virtudes
 Morales, porque por las demas virtudes le confa-
 gramos à Dios algunas cosas exteriores; como por
 la Pobreza le ofrecemos à Dios las riquezas, y bie-
 nes temporales; pero por la Obediencia le confa-
 gramos à Dios la voluntad, que es la joya de mayor
 estimacion que tiene el hombre.

San Francisco, fuera del voto de Obediencia,
 que tenia hecho, tenia estílo de dar Obediencia al
 companero, con quien caminava; y dezía, que el
 que obedecia, tenia todo el tiempo ocupado en
 merecer: y finalmente el que caminar con Obe-
 dien-

diencia, vâ por vn camino que no puede errar, y vâ seguro del Demonio, y de sus engaños.

Los exercicios que ay para adquirir esta virtud de la Obediència, son estos. El primero, la oración, la qual se distribuirà deste modo; se dedicará vna semana, comenzando desde el Domingo, y el recogimiento se ordenará con este fin de adquirir esta Virtud; lo que se le ha de pedir à Dios, ha de ser conceda auxilios para adquirirla.

Los puntos que se han de meditar en aquel tiempo, han de ser estos: El primero, considerar lo preciado, que fue Christo Nuestro bien à obedecer à su Padre, à su Madre, y à San Ioseph, hasta perder la Vida.

El segundo, meditar, que todas las criaturas irracionales estan obedeciendo à su Dios, sin faltar vn punto à su Obediència; como son, Cielos con todos sus Astros, Tierra, Agua, Ayre, y Fuego; y será mas razon, que nosotros le obedezcamos, pues nos adornò con Voluntad, y Entendimiento.

El tercero, que la Obediència es el camino seguro para la Gloria; y no permite Dios, que el que vâ por este camino yerre; y aunque en la realidad yerre, este yerro, no se le atribuye al Subdito, si no al Superior.

El quarto, que este exercicio de obedecer, es el Sacrificio mas agradable à los ojos de Dios, que puede hazer el hombre; mas que los ayunos, cilicios, y disciplinas.

El quinto, el que quisiere hazer la Voluntad de Dios, por donde la ha de conocer, ha de ser por la Voluntad de el Superior; y así haziendo la Vo-

lun-

luntad del Superior, haze la de Dios; porque por alli se manifiesta.

Los actos por donde se exercita esta Virtud, son estos. El primero, executar todo lo que el Superior manda, sin buscar la razon porque lo manda, ni excusas para hazerlo.

El segundo, obedecer en aquello, que es contra nuestro proprio gusto, atropellando con todas nuestras inclinaciones, por seguir la voluntad de el Superior.

El tercero, obedecer, no solamente en las cosas faciles; si no es tambien en las que son dificultosas.

El quarto, sujetar su Entendimiento, y Voluntad à la del Superior, acomodandose à su parecer en todas las cosas, aunque no sean de precepto.

Considerados estos puntos, y estos actos por donde se ha de adquirir esta Virtud; se ha de procurar que la Voluntad saque afectos à esta Virtud; despues hazer resoluciones, y dar palabra à Dios de cumplirlas; vivir con este cuydado en el discurso del dia, y executar estas resoluciones en todos los lances que se ofrecieren.

El segundo exercicio, que se ha de executar, para adquirir esta Virtud, ha de ser, la leccion de los libros; y particularmente aquellos que tratan desta Virtud, que esto ayuda mucho para adquirirla.

El tercero, traer à Dios presente, y à Christo, particularmente traer en la memoria las vezes que obedeciò; que este exercicio ayuda mucho para adquirir esta Virtud.

El quarto, acudir à la Confessione, y Comunión los días determinados, sin faltar à esto, y ordenarla Confessione, y Comunión, para la adquisición desta Virtud.

A la noche recogerse à examinar como ha cumplido con aquellas resoluciones; y si hallare aver cumplido, darle gracias à Dios, por el favor; y si encontrare aver faltado, pidale perdon, y renueve las resoluciones.

El Lunes, Martes, y los demás días de la semana se executara lo mesmo que el Domingo.

El Sabado se hará examen de toda la semana; y si hallare aver adquirido la Virtud, dele gracias à Dios, y passe à otra: mas si encontrare no averla adquirido, gaste otra semana, ò todo el tiempo, que fuere necessario, guardando el mesmo orden, que en la primera semana.

Quien huviere entendido la practica de adquirir estas Virtudes Morales, que aqui he puesto; con facilidad podrá ya saber el modo, con que se han de adquirir las demás; y assi no pongo mas que estas quatro, por correr con brevedad en este Tratado.

LECCION LXI.

En que se enseña la leccion, y exercicio de las Virtudes en que cada uno debe ocuparse.

EL Apostol San Pablo escribiendo à los de Corintho, les persuade, y enseña, que los días de Vida de que podian gozar, eran muy breves; y assi que

*I. ad Corinth cap.
7. Tempus brevis est.*

fi que no los ocuparan en adquirir los bienes temporales; lo mesmo persuado yo à los mortales, y les digo, que los dias de vida que tienen son muy breves; porque si llegamos averiguar los años que oy viven los hombres, son muy cortos; porq̃ hablando, segun el curso de la naturaleza, lo común son setenta, setenta años; destos se van casi la mitad durmiendo; de los demás que estan despiertos, hasta los diez y seis años se vive como brutos; porque llevados de los apetitos, no viven vida racional, si no es que se entregan à sus gustos: pues reparen, y veràn los dias, y años que quedan en que vivir, que son muy cortos, con que si estos los gastamos en buscar, y adquirir los bienes desta vida, no quedara tiempo para buscar los de la eterna; y aun por esso quiza el mesmo Apostol exortava à los de Galacia, dezia, que aora que avia tiempo le ocupassemos en buenas obras; y assi nosotros atendiendo à las palabras del Apostol, debemos este corto tiempo ocupar en obras virtuosas; y como estas sean hijas de alguna Virtud, por esso quiero en esta leccion dezir las Virtudes, que cada vno ha de elegir para exercitarse en ellas; y con esso tendrà bien ocupados los dias de vida que tuviere, y con este exercicio buscarà los bienes eternos, y menospreciarà los temporales.

Aunque el exercicio de adquirir Virtudes, sea muy semejante, y parecido al exercicio de practicarlas, empero, no es el mismo; porque el exercicio de adquirirlas, no es otra cosa, mas q̃ adquirir los habitos de aquellas Virtudes, con las quales se adornan, y visten las potencias, para estar poderosas, para despues sacar actos virtuosos, los quales

*Ad Galat.
cap. 6. er-
go dū tem-
pus hems
operemur
bonum.*

antes de adquirirlas, no podían hazer: el exercicio de practicar las Virtudes, no es otra cosa, mas que, ya que las potencias están adornadas con aquellos hábitos virtuosos, poner en práctica, y execucion aquellos hábitos; esto es obligarles à que obren, y faquen actos virtuosos.

Y aunque vno, y otro exercicio de adquirir Virtudes, y practicarlas, sea muy necesario, para la persona que camina por esta vereda espiritual, es de advertir, que el exercicio de practicarlas, es mas meritorio, y provechoso, que no el exercicio de adquirirlas; porque como enseña Santo Tomás, por los hábitos de virtud, ni merecemos, ni desmerecemos; solamente se hazen meritos para la Gloria, por executar los actos de aquellos hábitos; pues como por el exercicio de adquirirlas, solamente se adquieran los hábitos de las Virtudes, por el exercicio de practicarlas se reduzcan à sus actos, de aì es, que el exercicio de practicar las virtudes, sea mas meritorio, y provechoso, que no el exercicio de adquirirlas.

1. 2. q. 71.
art. 3.

De passo quiero dezir vna palabra; supuesto lo dicho: què importará, que vna persona esté muy adornada, y vestida de Virtudes, si las tiene ociosas, y no quiere hazerlas que obren? Esta tal persona no tendrá merito alguno; pues como hemos dicho de Santo Tomás, por los hábitos, no se hazen meritos para la Gloria, sino es por los actos virtuosos; y así adviertan las personas, que se hallan con algunas Virtudes, ò habilidades, que no se las han entregado para que las tengan ociosas, y escondidas, sino es para trabajar con ellas, y manifestarlas.

Por lo qual, ya que la persona que camina por esta senda espiritual, aya adquirido las Virtudes, es necesario, que se ocupe en practicarlas, con esso no estarán ociosas, sino es que trabajarán, y con este trabajo, hará méritos para la Bienaventurança.

No basta el adquirir vna, ò otra virtud, sino es que es muy necesario, el que se ayan adquirido todas; porque como la Caridad es Reyna de todas las Virtudes, que las gobierna, y eleva à que miren à Dios; en qualquiera persona que se halle la Caridad, se han de hallar las demás Virtudes que la sirvan, y la hagan escolta; y por esso dixo San Pablo; escribiendo à los de Corinto, que la Caridad todo lo cree, todo lo espera, es paciente, y es benigna; &c. En las quales palabras nos dà à entender, que la Caridad manda à la Fè, Esperança, y demás Virtudes; con que donde ay Caridad, es necesario que estèn las demás Virtudes.

*Ad Chor.
cap. 13.*

Empero, no porque vna persona se halle con todas las Virtudes, por esso ha de vsar dellas en todo tiempo, en toda ocasion, y en todo lance; porque las Virtudes cada vna tiene su lance, su tiempo, y ocasion distinta, en que se deben practicar: el Iusto (dezia David) es como el arbol, que està plantado à las corrientes de las aguas, que dà su fruto en la ocasion, y à su tiempo; dandonos à entender con estas palabras, que el Iusto, y el virtuoso, no ha de dar el fruto de las Virtudes en toda ocasion, y en todo lance, sino es à su tiempo: ay tiempo en que se debe vsar de vna virtud, y tiempo en que se debe vsar de otra; por esso dezia San Pablo à los Romanos, que no siempre avian de llorar, ni siempre avian de reir; sino es llorar con los que lloravan, y reir con

con los que reñan ; que es lo mismo que dezir , que ay tiempo en que se debe exercitar la compasión de la lastima del proximo , y tiempo en que se debe practicar el gozo de ver el bien del proximo : llorar siempre, o siempre reir, no es virtud, sino es vicio, por esso dezia el Espíritu Santo, que la musica era muy buena ; pero vsar della en casa de los affligidos , no era à proposito : en lo qual nos dà à entender, que vsar de vna virtud fuera de su tiempo, ya no será virtud, sino es vicio; por lo qual siempre se ha de estar à lo que dictare la prudencia, que es la que señala el tiempo à cada vna de las Virtudes, para que en el se puedan practicar.

Ha se de advertir, que entre las Virtudes Morales , ay vnas, que son mas vniversales que otras; pongo exemplo: La humildad, la Paciencia, la Mansedumbre, &c. Otras ay no tan vniversales; pongo exemplo : La Eutropelia, la Magnanimidad, &c. Pues digo aora, que aquellas Virtudes, que son mas vniversales, debemos vsar dellas con mas frecuencia, y continuació, que no delas otras, que son mas particulares; claro està, que tener Paciencia, tener Humildad, ser Pacífico, y Manso, en todo tiempo, y en toda ocasion, es virtud, y en todo tiempo se pueden practicar estas Virtudes; pero no será Virtud, ni se podrá practicar en todo tiempo, el vsar de las recreaciones , que es en lo que se ocupa la Virtud de la Eutropelia ; ni tampoco será Virtud; ni se podrá practicar en todo tiempo emprender cosas grandes, que es en lo que se practica la Magnanimidad, sino es à su tiempo: y assi el que caminar por esta vereda espiritual, ha de procurar vsar siempre de estas Virtudes vniversales, y de las que
son

son particulares à su tiempo, y quando la prudencia lo dictare; que entonces será Virtud.

Tambien es necesario saber, que entre las Virtudes Morales, ay vnas, que son cõformes al estado q vno professa; y otras que le impiden; pongo exemplo: La Virtud de predicar, orar, y enseñar, son cõformes al estado de Religión: el adquirir bienes temporales, y dar limosna le impiden; el dar limosna, y adquirir bienes temporales, es conforme al estado de los del siglo; el orar, meditar, y predicar, le impide; pues el que quisiere acertar ha de exercitarse en la Virtud que fuere, conforme à su estado, y apartarse de aquella que le impide; cada vno ha de obrar, y llevar frutos conformes à su estado. Dios quando fabricò la maquina de plantas, y arboles, que ay en la tierra, les mandò, que cada vno llevasse el fruto conforme à su especie; así lo que tiene mandado Dios à los hombres, es, que cada vno obre, y lleve frutos conforme à su estado; el Religioso, ò Religiosa, conforme à su profesion; el casado, obre conforme à su estado, que estos son los caminos por donde los ha llamado Dios: Por esso dezía San Pablo à sus oyentes, que cada vno caminasse en el camino que Dios los avia llamado, y con esso obrarian virtuosamente.

Error será, y vicio el trocar los frenos à la vocacion Divina; pongo exemplo: Que el Religioso se ocupe en virtudes que tocan à los del siglo, y los del siglo que se empleen en las ocupaciones de Religioso; porque esso es caminar contra la Voluntad de Dios: Dios tiene dispuesto, y ordenado este Vniverso con tal disposicion, y orden, que tiene dedicado para cada ocupacion à vna persona; à vnos,

pa-

para el siglo ; à otros , para la Religión ; y à cada vno tiene prometida la Gloria , porque acudan à aquella ocupacion en que los ha puesto ; pues si faltan à ella , y se ocupan en otra , que nõ es de su estado ; claro està que puede Dios negarles la Gloria à estos tales ; porque puede responderles , que la Gloria se la prometió , no porque se ocupassen en aquellas ocupaciones , si no es porque acudiesen à los exercicios propios de su estado ; explicarè me con este exemplo : Vn Príncipe tiene dispuesta su casa deste modo ; tiene lacayos , tiene cocheros , tiene Pajes , tiene Mayordomo , y tiene los demàs officios necessarios para su familia , à cada vno le dà su racion porque cuyde de lo que le ha encargado ; pero pregunto , si el lacayo se ocupasse en lo que le han encargado al cochero , y el cochero en lo que le han mandado al Paje , y el Paje en lo que le han encargado al Mayordomo , y el Mayordomo en lo que han empleado à los demàs de la familia , no podrà negar este Príncipe à todos estos criados la racion , y estipendio , y responderles , que el no avia prometido la racion por aquello que avian hecho , si no es porque cada vno se ocupasse en el exercicio que le pertenecia ; quien podrà dudar de esso ? Pues à esse modo puede responder Dios à los que se han ocupado en exercicios , que no son de su estado , y han saltado à los propios en q̃ los ha puesto .

Bien es verdad , que si acabadas las ocupaciones del proprio estado , huviere lugar para exercitarse en otras virtudes ; en este caso claro està que serà bueno , y virtuoso el ocuparse en estas virtudes ; pondrè vn exemplo : Las Religiones tienen dedicados à sus Religiosos en diversas ocupaciones ;

nes ; à vnos al Confessionario , à otros al Pulpito, à otros à la Cathedra ; cada vno de estos para proceder virtuosamente , ha de cumplir con su ocupacion ; mas si en acabando con ella huviere lugar de exercitarse en la otra ; como el que està ocupado en el Pulpito , y huviere cumplido con èl ; y el que estuviere en la Cathedra , aviendo cumplido con ella , podrán muy bien ocuparse en el Confessionario , y obrarán virtuosamente ; y mas si aquel tiempo que sobra se avia de gastar ociosamente , y en otras ocupaciones no virtuosas , ò indiferentes.

Tambien , quando vna persona se viere combatida de alguna tentacion , no ha de vsar entonces de qualquiera Virtud ; si no es de aquella que fuere contraria à la tentacion ; pongo exemplo: Si la tentacion es contra la Paciencia, la Virtud que se ha de elegir entonces ha de ser la Paciencia ; si fuere contra la Castidad la tentacion, de la Virtud de la Castidad debemos vsar entonces ; porque con esto se assegura la vitoria contra estas tentaciones , y si no se divierten las fuerças , y nos coxe descuydados el enemigo , y con facilidad nos vence.

Tampoco se ha de eligir la Virtud, de que vno gusta , si no es de aquella que el Padre Espiritual ordenare: Lo vno , porque el que se dedica à Virtud, que le gusta , està muy à peligro de que sus actos sean hijos del amor proprio , y no de aquella Virtud: Lo otro , porque dedicandose à la Virtud que el Confessor ordenare tiene allí dos meritos ; vno de la Virtud , que executa , y otro de la Obediencia ; y este , como dize Santo Thomàs , es muy grande , pues por esta Virtud consagramos à Dios nuestra voluntad , que es lo que mas le agrada.

Ay algunas Virtudes, que à los ojos de los hombres parecen mayores ; pero en la realidad no lo son , como el filicio , la disciplina , la limosna corporal ; nos parece en viendo à vna persona dedicada à los ayunos que ya està en la cumbre de la perfeccion ; y es engaño , porque no es así para los ojos de Dios ; ay otras que no lo parecen , pero lo son ; como la Paciencia , la Mansedumbre ; aunque veamos à vna persona paciente , y Mansueta , no nos parece que tiene muchos grados de perfeccion ; y para los ojos de Dios lo està : Los Cometas son mayores à los ojos de los hombres , que no las Estrellas ; pero en la realidad mayores luzes gozan las Estrellas , que no los Cometas ; pues las Virtudes , que son mayores para los ojos de Dios , y no para los de los hombres , estas son las que se han de elegir ; importa mas para Dios vn sufrir vna palabra , que vn ayuno , ò vna disciplina ; empero si ay lugar , vnas , y otras se deben elegir.

Lo que hallamos en la Vida de los Santos , es , que cada vno dellos se empleò en ser prodigioso en vna Virtud , exercitandose en ella hasta ponerla en grado heroyco. Santo Domingo mi Padre , se esmerò en la predicacion , y conversion de las almas ; Santa Catalina de Sena , y Santa Rosa , en la mortificacion , y paciencia ; y otros Santos à otras virtudes ; mas no por esso dexaron à las demàs virtudes ; porque las executavan quando se ofrecian ; y así lo que se ha de hazer , es , dedicarse à vna Virtud , y aquella ponerla en grado heroyco , y executar las demàs quando se ofrezca la ocasion.

Esto supuesto , ya que se ayan eligido las Virtudes , conforme lo que tengo dicho , para no es-

tar ocioso en ningún tiempo del año, el modo de exercitarse en las virtudes electas, será este. Se ha de tomar por semanas este exercicio; comenzando desde el Domingo, dedicar el recogimiento de aquella semana al exercicio de aquella Virtud que se huviere de exercitar: Lo que se ha de meditar, será la necesidad que tenemos de aquella Virtud; las utilidades que trae consigo; los actos por donde se ha de exercitar despues se han de hazer resoluciones de ocuparse en aquella Virtud; por el discurso del día se ha de vivir con este cuydado; à la noche se ha de examinar, como ha cumplido con aquella palabra; si huviere cumplido, darle gracias à Dios; si huviere faltado, pedirle perdon, y bolver à hazer las resoluciones; para poder cumplir con esto, ha de vsar de la leccion de los libros devotos, cada dia vn rato: particularmente aquellos que tratan de aquella Virtud; la Presencia de Christo, quando està executando aquella Virtud, que està adquiriendo; la Confesion, y Comunión en los dias que están determinados: El Lunes, Martes, y demás dias de la semana, se executará lo mismo que el Domingo; el Sabado, hazer su examen de toda la semana para ver como ha trabajado en ella; y si huviere adelantado la Virtud, darle gracias à Dios; y si no confundirse delante de Dios, y pedirle perdon, y ver si es necesario gastar otra semana, y sino passar à otra Virtud.

Y para que mejor se entienda lo dicho, pondré aqui la practica de vna Virtud, para que por el se puedan exercitar en otra qualquiera; el que quisiere exercitarse en la Paciencia, eligirá vna semana, dedicará el recogimiento della a esta Virtud;

tud; començará desde el Domingo: lo que ha de pedir à Dios, ha de ser le conceda auxilios para exercitarse en esta Virtud; los puntos que ha de meditar, son la necesidad que tenemos de la paciència, la vtilidad que trae consigo esta Virtud; procurar que la voluntad se aficione à esta Virtud; despues considerar los actos por donde se exercita; hazer sus resoluciones de emplearse en este exercicio, por el discurso del día; y con esto despedirse de la oracion; traer en la memoria estas resoluciones entre día: à la noche hazer examen de como ha cumplido con lo que prometió por la mañana: si hallare aver cumplido, dèle gracias à Dios por el favor; y si no huviere cumplido, pídale perdon; demàs desto ha de vsar de la leccion de los libros devotos, particularmente de los que tratan de la paciència; tambien vsar de la Presencia de Dios, particularmente traerle presente, quando estava sufriendo tanto, vsar de las Confesiones, y Comuniones los días señalados para la Confesion, y Comunión.

El Lunes, Martes, y demàs días de la semana, se executará lo mesmo que el Domingo.

El Sabado, hazer su examen de aver, como ha aumentado aquella Virtud; y si hallare averla aumentado, dèle gracias à Dios por el favor; y si no pídale perdon, y confundirse delante de Dios: y si fuere necesario gastar mas tiempo, no ay que reparar, y si no passar al exercicio de otra Virtud.

Con esta practica que aquí he puesto, se podrá ocupar todo el año, en hazer obras virtuosas; porque puede exercitarse vn mes en vna Virtud, y otro mes en otra, y con esso estará trabajando en

las Virtudes todo el año; y quando viere, que alguna de las Virtudes adquiridas flaquea, ù desfalla, entonces ha de acudir à fortificarla, y repararla con este exercicio; pongo exemplo: Si viere que la Paciencia flaquea, y ve que esta Virtud se va devilitando; entonces ha de acudir à repararla exercitandose en ella, hasta que estè ya reparada; guardando siempre la practica que he dicho en este exercicio.

Este exercicio de Virtudes, no solo se debe guardar en vn tiempo, ò en otro; sino es, que se debe guardar en qualquier estado, en que vno se hallare; ora sea en el principio desta jornada, ò en el medio, ò en el fin della; porque este es vn exercicio que principalmente nos vne à Dios.

LECCION LXII.

En que se enseña los engaños, de que usa el Demonio contra los que estàn en esta via purgativa, y del modo que nos hemos de defender de ellos.

NO son bastantes las Sciencias que se enseñan en las Escuelas del Mundo, para conocer las astucias, y engaños, con que el Demonio procura engañar à los hombres, para hazerles caer en los Infernos, ò ya que no pueda conseguir esto de tenerlos, y atrassarlos en el camino de la virtud; son ne-
ces

cessarias luzes del Cielo, que descubran estas astucias, y sagazidades, que el Demonio executa con los hombres; y mas quando se viste con capa de virtud, ò santidad; entonces sabiduria que se estudia en la Vniversidad del Cielo, es necessaria para conocerle; pero como Dios siempre mira à los hombres con amor de Padre, siempre dispone que estas almas que estan padeciendo estos engaños del Demonio, encuentran con vn Padre espiritual, à quien concede luz para que los conozca.

Viendo, pues, el Demonio, que las almas que estan en esta via purgativa, han arrependido de sus culpas, las han llorado, han quitado de sus ombros el peso tan grande que traian con ellas, y se estan ocupando en penitencias, ayunos, filicios, y disciplinas, para dar à Dios satisfacion de sus culpas, y que con estos exercicios se van apartando de su juridiccion, y dominio, y acercandose à Dios; procura valerse de estos mismos exercicios para hazerles bolver atràs, ò detenerlos, para que no vayan adelante: en vnas ocasiones trae à la memoria las culpas passadas, con capa de que se duela de ellas, y esto lo haze para ver, si puede conseguir el que se les pegue alguna cosa de aquellas culpas para hazerles bolver à caer en ellas; y particularmente, si han sido en materia deshonesta; y ya que no pueda conseguir esto, procura con traerles a la memoria las culpas, que den en escrupulosas, y andan pensando, si se confessaron bien dellas; si confintio, ò no en las culpas; con que con estas memorias, y con estos escrupulos los detiene mucho à los que estan en esta via purgativa (como dize S. Bernardo) y los haze perder mucho tiempo; executa en

Serm. 5. de
Assumpt.
Virgin.

esta

esta acción el Demonio, lo que hazen los hombres; quando vno, que sale de su casa para ir à la Iglesia, para hazerle que se buelva, ò que se detenga, no ay cosa como echarse en los ojos vn puñado de tierra; así el Demonio, para que los que salen del Mundo, y caminan à Dios, se buelvan al Mundo, ò se detengan en el camino, les arroxa à los ojos del alma los deleytes passados.

Lo que se ha de hazer, quando el Demonio pone estos embarazos, es procurar deshechar todas las memorias de las culpas passadas; considerando, que ya de la manera que pudo, las confesò en la confesion general, y ya aquellas estàn passadas en cuenta, y perdonadas por el Ministro de Dios, que es el Confessor; y para que vean claramente, que es tentacion del Demonio, veràn, que con aquellas memorias solamente facan vnas apreturas de corazón, que se lo quisieran despedazar, sin determinar se à doler de aquellos pecados; y así han de procurar deshechar las memorias de las culpas, quando vienen con estas desazones interiores; no por esto se quita que se acuerden de las culpas, para dolerse dellas; pero esto ha de ser, no considerando las por menor, sino es por mayor, y sin aquellas inquietudes, y desazones; porque el verdadero dolor de culpas, antes viene con dulçura, y alegría.

Tambien se vale el Demonio de aquellas penitencias, y mortificaciones, que executan en este tiempo; porque les està instando à que sus culpas han sido grandes, y que deben ayunar, y mas ayunar; tomar disciplinas, cilicios, y otras mortificaciones; y esto lo haze con fin de postrarlos de modo, que no puedan despues trabajar; sino es que estàn

tén inhabiles para los ejercicios de Virtud; y de camino suele persuadirlo esto el Demonio con tanta eficacia, que ya las almas ponen su propia voluntad, y gusto en aquellas penitencias; y si se las quieren quitar, se inquietan, y desazonan; con que es seguro, que aquellas mortificaciones, no se hazian por Dios, sino es por proprio gusto, y propia voluntad.

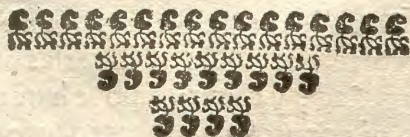
Para deshazer estos engaños, sepan las almas, que el que es buen Piloto, para llevar vna Nave por el mar, procura, que no vaya aliviada, y ligera; porque dessa suerte, qualquiera viento la trastornará, ni tãpoco la echa demasiado peso, porque con èl no se vaya à fondo: lo que haze es echarle vna mediania de peso, que ni bien vaya ligera, ni tampoco muy pesada: y de esse modo va segura de no trastornarse, ni tampoco de irse à fondo: assi ha de ser el alma que comiença à caminar, no se ha de cargar con demasiadas mortificaciones, porque con esso se postrará, y no podrá trabajar; ni tampoco ha de ir tan aliviada dellas, que qualquier viento de tentacion la trastorne; vna mediania de mortificaciones ha de ser, que quebranten, pero no postren al sugeto; mas haze el Piloto, que es para que lleguen seguras al Puerto las mercaderias que echò en la Nave, siempre tiene cuidado de que vaya la aguja mirando al Norte; assi las mortificaciones que executaren los principiantes, siempre han de mirar al Norte, que es Dios, y hazerlas puramente por su Magestad; y con esso, no se haràn por proprio gusto, ni por propia voluntad, y se escaparàn destos engaños del Demonio.

Otras

Otras vezes viendo se el alma, que ya está aliviada de las culpas, y ha mudado de vida, la persuade à que tenga demasiada alegría; y si acaso ha caído en alguna culpa, le trae à la memoria la vida pasada, y le haze que se entristezca demasiado; y tambien si Dios la comunica algunos favores sensibles, la persuade à q̄ se aficione demasiado à ellos, y si le faltan se desfazona demasiado: y finalmente anda el Demonio azechando los naturales de cada vno; y por donde le parece que está inclinado, por allí llega à engañarle con disfrazes, y capa de virtud; por esto dezia San Bernardo, que en todas sus acciones tenia temores, no fuesen por extremos, y padeciese engaños del Demonio: en muchas ocasiones persuade tambien el Demonio, à las personas que acuden à la oracion, à que paren, y digan todo lo que les passa en ella con capa de virtud.

De todos estos engaños se han de escapar los que anduvieren en esta vida purgativa, dando cuenta dellos al Padre espiritual, y sujetandose prontamente à lo que dixerè; procurandole obedecer en todo lo que ordenare; que con esso saldràn libres del Demonio.

(?)

SEGUNDO ESTADO DE LOS
aprovechados, que comunmente llaman de
Via Iluminativa, en la qual se trata de lo
que deven executar los que están
en este estado de Ilumi-
nacion.

YA que en todas las Lecciones passadas, he pro-
curado explicar los exercicios, que han de exe-
cutar los que están en la Via Purgativa, y como se
han de aver en ellos, procuraré tambien en estas
Lecciones siguientes explicar, que sea Iluminació,
y los exercicios que ay en esta Via Iluminativa, y
como se han de portar en ella los que ya han passa-
do de la purgacion à la Iluminacion.

LECCION LXIII.

*En que se enseña, qual sea el estado
de Iluminacion, y en que
consista.*

AVnque aya auido, al parecer, digresion en aver
hablado del exercicio de la mortificacion, y
del exercicio de las Virtudes; y aver callado en tá-
tas Lecciones de el exercicio de la Oracion Men-
tal; en la realidad no lo ha sido, porque he ido se-
ñalando los exercicios que deben tener los conté-
plativos, quando están en el primero, y segundo

grado de la Vida Contemplativa; porque esse es mi intento de ir texiendo, y enlazando los exercicios espirituales, con los grados de la Vida Contemplativa, y señalar, que exercicios han de executar los que estan en el primero, y segundo grado, y quales, los que esten en el tercero de la Vida Contemplativa: y por esso ha sido necessario hablar de los exercicios espirituales, y callar de los grados de la Oracion Mental: y ya que tengo dicho de los exercicios que corresponden al primero, y segundo grado, buelvo à coxer el hilo, y tratar de la Vida Contemplativa; porque essa nunca se ha de perder de vista, por ser el principal exercicio, por donde se llega à la vnion con Dios.

Y porque ya dexè à los contemplativos introducidos en el segundo grado, que es la ponderacion, y dicho quanto tiempo han de estar en el: agora es necessario introducirlos en el tercero, que es la Contemplacion, que comunmente llaman estado de Iluminacion, y explicar en què consista este estado; quanto tiempo han de estar en el; y todo lo demas, que à el pertenece: todo lo qual lo irè explicando en las Lecciones siguientes, y en esta explicarè en què consista el estado de Iluminacion.

Estado de illuminacion, no es otra cosa mas, que recibir luz de Dios en nuestras potencias, para mas conocerle, y amarle mas; este estado llega à tener el alma quando aviendo dexado la meditacion se pone en estado de contemplacion, y quando aviendo dexado los discursos, y imagines sensibles, se pone en quietud, y simplicidad à mirar à Dios; porque con esta diligencia quita los impedimentos, que estavan interpuestos entre la luz Divina, y el alma;

alma; al modo, que quando à vn espejo le quitan las manchas con que estava impedido, para que no recibiesse las luzes del Sol, despues de averse las quitado comiençan los rayos de aquel Planeta à comunicar luzes al espejo, y entonces dezimos, que està en el estado de Iluminacion; pues como todo el tiempo, que el Entendimiento està ocupado en discurrir a cerca de las imagines sensibles, està impedido por ellas para recibir las luzes Divinas, al tiempo que se comiençan à quitar aquellas imagines, y discursos, y reducirse à quietud (en q̄ consiste la contemplacion) comiençan las luzes Divinas à comunicarse al Entendimiento; por esso este estado se llama de Iluminacion, que es lo mesmo, que estado de contemplacion; pues por esta se abren las puertas para que entren las luzes Divinas.

San Gregorio explica esto con vnas palabras muy del caso; el que està recogido dentro de si apartado de las semejanzas de las cosas criadas, este recibe la luz de la contemplacion; porque los que todavia andan embueltos con ellas, ignoran las ilustraciones Divinas, que en la contemplacion se reciben de la luz Divina; porque no se compadecen juntas la luz incorporea, con las semejanzas de las cosas criadas, que son corporeas: bien claramente dà à entender en estas palabras este Santo, que el estado de Iluminacion, es estado de contemplacion; pues por esta se abren las puertas à la luz Divina, para que entre en nuestro entendimiento à descubrir las verdades de los Misterios Divinos, y à poderarlos, para que mas fuertemente obligue à la voluntad à que saque afectos de virtud.

*In Eze-
chielm,
Hom. 12.
lib 2 cir-
ca finem.*

1.ª p. q. 1.ª 2.
ars. 13.

Como he dicho ya en otra parte, esta iluminación la haze Dios en el Entendimiento, ò confortando esta potencia con alguna Virtud, como enseña Santo Tomas, ò ilustrando las especies que representan à aquellos Misterios, ò verdades, para que mas vivamente los representen; y con esso el Entendimiento pueda hazer vna mas alta ponderación dellos, y mueva mas fuerte, y eficazmente à la Voluntad, a que saque mas finos afectos de amor de Dios; porque como he dicho ya en otra parte, quanto mayor fuere la luz con que se conocen los objetos, mayor será el conocimiento que se tiene dellos; y como la luz que sirve à la contemplación sea sobrenatural, mayor, y mas alto será el conocimiento, que se tuviere de Dios, mediante la contemplación, y configuientemente mayor será el amor con que se le amará.

Es mas alto este estado de Iluminación, que no el de purgación; porque como ya he dicho, el estado de purgación se gobierna con la luz de la meditación, que es natural; y así las Virtudes que se grangean son naturales, que llaman Morales; pero este estado de Iluminación, como se gobierna por la contemplación, que es sobrenatural, las Virtudes que se grangean por ella, son infusas sobrenaturales, que fortalecen mas al sujeto para obrar con mas valor, y poder atropellar con mas dificultades, y romper con mas peligros: y así este estado de Iluminación trae consigo mas utilidades, que no el estado de purgación.

Este estado de Iluminación es, en el qual manifiesta Dios al alma algunos secretos, ò ya en orden à sus Misterios, ò en orden à objetos particu-

la;

lares ; y esto lo haze Dios ilustrando al Entendimiento , para que conozca aquellas cosas que Dios es servido manifestarle , à vnos mas , y à otros menos , segun es la Voluntad Diuina , y segun quiere favorecer à sus criaturas.

LECCION LXIII.

En que se enseña, en que consista la contemplacion.

Contemplacion , no es otra cosa , segun Santo Tomas , mas que vna simple , y sencilla vista de la verdad ; como quando el Entendimiento se pone à mirar de hito en hito , sin pestañear à Dios.

2.2. *ques.*

180. *ar. 3*

Est simplex intuitus veritatis.

Distínguese la meditacion de la contemplacion en esto ; que la meditacion , como es discurso de el Entendimiento , tiene muchos actos , mas la contemplacion , no es mas que vno , con que el Entendimiento , en quietud mira cara à cara à Dios.

Otra distincion tienen entre sí la meditacion , y la contemplacion , y es , que la meditacion , es el camino , y la contemplacion es el termino donde va à parar la meditacion : y por esso dixo Ricardo de San Victore , que toda buena meditacion , avia de parar en contemplacion : la meditacion es la que siembre , y trabaja , y la contemplacion , es la que en quietud coge los frutos : y assi el que quisiere gozar de los frutos que se cogen en la vida cõtemplativa , no se ha de quedar en la meditacion , sino es que ha de procurar subir à la contemplacion : porque sino se quedará en el camino , y no llegará

al

al termino, donde se cogen los frutos de la oracion.

Esta contemplacion es el vltimo grado de la vida contemplativa, y adonde deben aspirar todos los que estuvieren ocupados en la oracion: porque como dixo San Dionisio, el grado primero de la oracion, es la meditacion imaginaria: El segundo, es la ponderacion de las cosas imaginadas: Y el tercero, es la contemplacion, en el qual estado se ponderan las cosas con mas luz, y con mas eficacia; y assi mueve entonces el Entendimiento à la voluntad con mas fuerza, para que saque afectos virtuosos; porque como se ponderen las cosas por la contemplacion con mas luz, que no en la meditacion, de ahi viene, que la contemplacion mueva mas eficazmente à la voluntad, que no la meditacion: andan en exercicios imperfectos, los que estan ocupados en el exercicio de la meditacion, hasta que se passen à los exercicios de la contemplacion; porque la meditacion solamente grangea Virtudes Morales naturales, las quales no tienen bastante poder para sujetar à las pasiones; pero la contemplacion, logra virtudes infusas, que totalmente rinden à nuestros apetitos; y la razon desto la dió Santo Tomàs, porque como la meditacion se haga con la imaginacion, esta potencia solo tiene virtud para mouer al apetito sensitivo; pero la contemplacion la haze el Entendimiento, que mueve à la voluntad, que es potencia mas noble, y mas espiritual que el apetito sensitivo.

De aqui se conocerà el daño que se hazen, y el poco fruto que sacan las personas que se ocupan en la meditacion mas tiempo de lo que es necessario,

y an:

y andan siempre meditando, y mas meditando; sin quererse reducir à quietud, y contemplacion. Lastimase Santo Tomàs destostales en grande manera, viendolos que andan amontonando muchas noticias de los Misterios, y si no hazen esto, andan resolviendo vna vez, y otras, aquellas mesmas noticias, que ya han meditado bastantemente; con que estos tales se andan siempre en el exercicio de la meditacion, y no quieren passar al exercicio de la contemplacion, para con quietud gozar de aquello que han meditado, y sacar mayores, y mas excelentes frutos para el alma.

*Opusc. 63.
c. 3. in fin.*

Por lo qual, el que quisiere sacar frutos de la oracion, y no estar detenido en exercicios imperfectos, que son los de la meditacion, ha de passar (ya que estè habituado en ella) à los exercicios de la contemplacion; y para que los que caminan por este exercicio de la oracion, tengan luz como se han de portar, pondré aqui la practica dello.

Despues que el Entendimiento con sus discursos, y movimientos, aya andado de vn Misterio en otro, y con ellos aya encendido fuego en la voluntad de amor, dexé aquellos discursos, y estèse en quietud, amando aquel Dios, tan Alto, que tiene presente; pongo exemplo: Despues que el Entendimiento aya considerado à Christo con la Cruz à cuestras (ò otro qualquier passo,) y aya hecho los discursos, con que hà considerado quien es aquel, que lleva la Cruz, la fatiga, y pena con que la lleva, y las demas circunstancias que allí ocurren, y con estos discursos aya movido à la Voluntad, à que se compadezca, y ame à aquel bienhechor, dexé aquellos discursos, y estèse quieto mirandole, y aman-

amandole; y deste modo procure estar recogida: cō esto dexará la Meditacion que son aquellos discursos, y passará à la contemplacion, que es aquella quietud; y si acaso estando en aquella quietud la imaginacion quisiere inquietarla representandola algunas cosas, aunque sean buenas, procure desecharlas; porque si se detiene en ellas, ya baxa, y dexa la contemplacion, y se buelue à la meditacion.

Ha de estar en esta quietud, todo aquel tiempo que durare el fervor, y amor en la Voluntad; empero, si conociere que se va resfriando, y entibiando, baxasse à la meditacion, y buelva con aquellas consideraciones à encender fuego en la Voluntad; y en estando encendido, bolverse à su quietud, y conservar la todo el tiempo, que pudiere.

Esta quietud, ò contemplacion, es dificultosa para los principiantes en este exercicio; porque como estàn acostumbrados à entender por los actos, y representaciones de la imaginacion, no pueden quietar al Entendimiento con tanta facilidad; y assí para ir venciendo esto, siempre que entraren en la oracion, comiencen por la meditacion, y procuren de presto encender fuego en la Voluntad, y desde alli passarse à la quietud de la contemplacion.

[✝]

LEC

LECCION LXV.

*En que se enseña los modos que ay
de contemplacion, y
quietud.*

Todos los Autores Mysticos enseñan , que la contemplacion es de dos maneras ; vna ordinaria, que nosotros con los auxilios ordinarios, y con la gracia la podemos executar ; y à esta la llaman contemplacion adquirida ; otra contemplacion ay, que llaman infusa, y sobrenatural ; esta es totalmente de Dios, que la dà à quien es servido, y nosotros no podemos llegar à ella, si no es con auxilios extraordinarios.

La primera contemplacion, se puede exercitar por el conociemto de Dios negativo ; que es quando despues de aver amontonado en Dios todas las perfecciones criadas, conoce, que à vn no ha conocido lo que es Dios, porque es superior à todo aquello que ha conocido ; y assi haze el Entendimiento vn conocimiento de Dios superior à todo lo criado : con que viendo el Entendimiento, que Dios es superior à todo lo criado, deste modo se le representa à la Voluntad, y esta saca afectos de amor.

Otro modo de contemplar à Dios mas superior à esta puede aver, el qual podemos nosotros exercitarle con los auxilios ordinarios, por medio de la Fè ; que es quando llegamos à conocer à Dios, como nos le propone la Fè, como vn Señor Infinito,

to, Incóprehẽsible, principio, y fin de todas las cosas

En la primera Contemplacion se mezcla la razon natural, persuadiendo que Dios es mas que todo lo criado; en la segunda no entra, si no precisamente la Fè, que nos propone à Dios, como es en sí, dexando la razon, y luz natural: y así la segunda Contemplacion, aunque es mas obscura, por ser por la Virtud de la Fè, es mas cierta, y mas segura, que no la primera; porque esta, como se exercita por la razon, y luz natural, está mas sujeta à errores, y à engaños.

Como hemos visto la primera contemplacion, q se exercita cõ ayuda de la razon natural, es la mas imperfecta; y la segunda, que se exercita con la luz de la Fè, es mas perfecta; y así los que entran de nuevo en este exercicio de la contemplacion, han de exercitarse en la primera contemplacion, que se haze con la razon natural; porque aun entonces no están totalmente desasidos del modo de obrar que tiene la imaginacion; pero ya que estèn acostubrados à esta quietud, han de procurar desasirse de la razon natural, y entrar se por la luz de la Fè; dando crédito solamente à las cosas, que contemplan; porque Dios lo dize, y no por razon alguna: con esto tendran contemplacion mas subida, y conoceràn à Dios mas perfectamente, y consiguiẽtamente le amaràn mas, y con mas intencion.

A qualquiera destas dos contemplaciones, puede el contemplativo llegar con los auxilios generales de la gracia; porque para ambas tiene principio en sí; para la primera tiene el lumbrẽ de la razon; con la gracia, que son los principios que causan à esta contemplacion; para la segunda, tie-

ne la luz de la Fè , con los auxilios ordinarios de la Gracia , que à ninguno de los Fieles se niegan ; y assi el que corriere por este viage espiritual, ha de procurar que su oracion sea primero cõtemplaciõ, exercitada del primero modo , y ya que este acostumbrado mas à la quietud ; no solamente ha de dexar los actos de la meditacion, si no es que ha de dexar la luz de la razon , y entrarse à contemplar à Dìos por la luz de la Fè; y allí mirarle con aquella obscuridad , conociendo todas sus perfecciones, y atributos.

LECCION LXVI.

En que se enseña los efectos , que trae consigo este modo de contemplacion en el alma que la exercita.

Como consta de la Doctrina de Santo Thomàs en muchos lugares, los quales cita el M. Valgornera, la contemplacion acarrea muchos bienes al alma que se ocupa en ella ; comunícale al alma la contemplacion vna paz , y seguridad de animo interior ; porque como todas las Potencias inferiores las tenga puestas en silencio , y no las dexen obrar , y el Entendimiento , como Potencia superior , sea el que estè ocupado con aquella quietud en Dìos ; todo es vn silencio , y quietud , y vna profunda paz , sin que aya quien alborote aquella Republica interior de potencias ; y assi à la contem-

*Quest. 3.
disp. 1. ar.
2.*

placion se le deve esta paz, pues ella ha sido la causa de aquella suspension, y de aquel silencio.

Trae consigo la contemplacion otro provecho, que es menospreciar los bienes temporales; porque como ha llegado à conocer los bienes eternos, conoce, que los temporales en su presencia son nada; y así el animo se emplea en los bienes eternos, y menosprecia los bienes temporales: por esso dize Santo Thomàs, que à las personas que estan dedicadas à los ministerios Divinos, como à ser Diacono, Subdiacono, ò Presbytero, les abren vna Corona, y les quitan los cabellos, para significar, que estotales que estan designados, y empleados en las cosas Divinas, menosprecian las cosas temporales, que estan representadas en los cabellos.

*In 4. dist.
24. q. 3.
ar. 1. q. 1.*

Comunica tambien la contemplacion de Dios; deseos de las cosas eternas; porque por la contemplacion, como està conociendo à Dios, y sus perfecciones, aquel conocimiento aviva, y enciende los deseos de gustar los bienes eternos; al modo, que el conocimiento de vna cosa preciosa aviva, y despierta deseos de gozarla.

Acarrea la contemplacion al alma que se ocupa en ella otro bien, que no es menor que los passados; y es, que le haze, sufra, y tolere todos los trabajos, y dificultades desta vida; porque como conoce por la contemplacion, que todos estos trabajos son medios, y camino para gozar de los bienes eternos de la otra vida, y que han de tener fin, por esso los sufre, y padece con valor, y fortaleza de animo, y muchas vezes con alegría.

Comunícale tambien al espíritu vna libertad grande, sobre todas las cosas temporales, y facale de la fugecion della; porque como el hombre por la contemplacion se ha levantado de las cosas terrenas, tiene el espíritu suelto, y libre de ellas, con que goza de vna suma libertad.

Por esta contemplacion esta el hombre libre de las astucias, y engaños de el Demonio; porque aunque es verdad, que el Demonio tenga dominio sobre las potencias sensitivas de el hombre, segun ensena Santo Thomàs, no puede llegar su jurisdiccion al Entendimiento, por ser potencia espiritual; pues como la contemplacion se exereite por la mas perfecta operacion del Entendimiento; de aì nace, que el hombre entonces està libre de las sagacidades, y astucias del Demonio.

Haze la contemplacion, que el Amor de Dios crezca, y se aumente; porque como quanto mayor fuere el conocimiento de vna cosa, sea mayor el Amor que se sigue della; y como el conocimiento de la contemplacion sea mayor, que el de la meditacion, de aì viene, que la contemplacion aumente el Amor de Dios.

Otrosefectos, y bienes trae consigo la contemplacion, que mas se remiten a la experiencia, que no à la pluma; y por esso no los pongo aqui, si no es los dexo, para que los publiquen quienes

llegaren à gustar desta noble, y superior operacion contem-

plativa.

(?)

LECCION LXVII.

En que se enseña, que sea Contemplación sobrenatural.

Dixe ya, que fuera de la contemplación natural, que nosotros podíamos executar con los auxilios de la Gracia, a nuestro modo, y por medio de la luz de la Fè, avia otra contemplación sobrenatural; la qual no podíamos exercitar con auxilios comunes de la Gracia; sino es que eran necesarios particulares auxilios Divinos, para poderla executar, y esta contemplación, es la que quiero explicar en esta Lección presente.

La contemplación sobrenatural, ò infusa, no es otra cosa mas que vn conocimiento de Dios hecho con quietud, sobre nuestro modo natural; de modo, que el Entendimiento entiende, sin saber que entiende, y la Voluntad ama, y goza, sin saber que goza; porque este conocimiento, y este amor, son sobre el modo de conocer natural, y sobre el modo de amar natural de la Voluntad.

Santa Teresa de Iesvs explicò esta contemplación infusa, con estas palabras: *En la contemplación perfecta habla Dios al hombre, suspendiendole el Entendimiento, y atajandole el pensamiento, y tomándole, como dicen la palabra de la boca, que aunque quiera, no puede hablar, sino es con mucha pena, entiende que sin ruido de palabras, le está enseñando este Divino Maestro, suspendiendole las potencias; porque entonces antes dañaria, que aprovecharia si obrassen, gozan sin en-*

ender como gozan, está el alma abrasándose de amor, sin saber como ama. Todas estas son palabras desta Ilustradísima Sata, en las quales nos dà à entèder, que Dios comunica al alma vn conocimiento tan alto, y vn amor tan subido, que ni el Entendimiento, ni la voluntad llega à conocer como sea esto, porque es sobre su modo natural.

A esta contemplacion infusa, y sobrenatural, sube el alma mediante el don de Entendimiento, ò el don de Sabiduria; porque estos dones descubren mas claramente los Misterios ocultos de nuestra Fè, y las perfecciones Divinas; y demas de esso, que los dones del Espiritu Santo, nos dà à conocer las cosas Divinas, sobre nuestro modo natural; por que como enseñò Santo Tomas, esta diferencia ay, entre los dones, y las Virtudes; que las Virtudes, se nos conceden à nuestro modo de obrar; pero los dones, son sobre nuestro modo de obrar natural; y así la virtud de la Fè, aunque nos dà à conocer à Dios, es à nuestro modo; pero los dones del Espiritu Santo; como son, el don del Entendimiento, y de Sabiduria, nos dan à conocer à Dios sobre nuestro modo.

*In 3. dist.
34. q. 1.
art. 1. in
fine.*

Y aunque es verdad, que las potencias de el hombre; como son, el Entendimiento, y Voluntad, en esta contemplacion, no obren con su modo natural; no por esso se ha de entender, que están ociosas; porque de essa suerte, ni conocieran, ni amaran à Dios; y a si no fuera merced, que Dios hiziera à las almas levantarlas à este modo de contemplacion sobrenatural: obran, pero es sobre su modo natural, como consta de las palabras de Santa Teresa, *Que gozan, sin saber que gozan*; que es lo mismo que decir,

zir, que trabajan; pero como no es à su modo lo ignoran.

A esta contemplación infusa, y sobrenatural, la dãn muchos nombres; vnas vezes la llaman Teología Mistica; otras Oración de Vnion; mas porque esta contemplación sobrenatural, es la que dà principio à la Vnion Divina, y solamente la exercitan los que estãn en el vltimo estado de perfección, que es en la vía vnitiva, y no los que estãn en este estado de Vía Iluminativa, dexaremos esta contemplación sobrenatural, para dezir della en aquel estado, y proseguirèmos con la otra contemplación de Fè, que es la que acompaña à los que estãn en esta Vía Iluminativa.

LECCION LXVIII.

En que se enseña, como hasta que el alma se pone en contemplacion de Fè, no recibe la Iluminacion Divina.

Dixe ya, que la contemplación hecha con la luz de Fè, consistia en que el Entendimiento dexava la luz natural para llegar à conocer à Dios; y que entonces el Entendimiento se vestia de la luz de Fè, y conocia à Dios del modo que lo proponia esta Virtud, que es superior al modo, con que le proponia la luz natural; y como la Fè nos le propone con mas perfección, que la luz natural, por ser la Fè vna Virtud que dimana de Dios; por esso por

la Fè conocemos à Dios mas perfectamente, que no por el lumbre de la razon: aora pues en esta Lecçion intento explicar, como la luz Divina, no alumbrá al alma mientras está ocupada con los discursos, y conocimientos naturales, hasta que se pone en conocimiento de Fè.

Y començando por lo primero digo, que todo el tiempo que el alma se ocupa en los discursos, y conoce à Dios con la luz natural, no puede ser iluminada de la luz Divina; porque aquellos discursos, y aquella luz natural vienen à ser como velos, y antiparas, que están estorvando que las luzes Divinas lleguen à alumbrar al alma: tres razones desta verdad dió Santo Tomás. La primera es, que quando vn sujeto está informado con vna forma, está impedido para que otro Agente superior ponga otra forma en aquel sujeto; y como quando el Entendimiento está ocupado en sus discursos, y luz natural, esté informado con las especies que el Entendimiento Agente le ha dado, consiguientemente está impedido de poder recibir otras especies, ó luzes Divinas.

1. p. 9. 83.
art. 4.

La segunda razon, que dà el Santo, es, que para alcançar los aumentos de las Virtudes infusas, con las quales nos hemos de vnir à Dios, es necessario, que el Entendimiento se esté quiéto, y esté à modo passivo; porque esta es la diferencia que ay en el hombre para las Virtudes infusas, y las que son adquiridas; que para estas el hombre se ha à modo activo, porque él las adquiere; pero para las infusas, como vienen de Dios, y el hombre, solamente las recibe, se ha à modo passivo; pues quando el hombre anda discurrendo se ha à modo activo,

In 1. dist.
17. q. 1.
art. 3.

y así entonces está impedido para recibir las Virtudes, y Dones infusos.

Conque agora entenderán, lo que Santo Tomás dice contra los contemplativos, que siempre se están en la oración, trabajando con el discurso, y con la luz natural del Entendimiento; dales voces à que salgan de aquellos ejercicios, porque tienen las puertas cerradas à las luzes Divinas, para que los entre à alumbrar los entendimientos, y les comunique sus luzes: están estos, como quien está en vna sala que tiene cerrada la puerta, por donde ha de entrar el Sol; poco le importaría à este, que deseasse mucho el ver al Sol, y vertiesse muchas lagrimas por ello, mientras no avría la puerta, para que entrasse el Sol con sus luzes, y alumbrasse aquella quadra: así le sucede à los contemplativos, que inquietos, y desasossegados, andan buscando à Dios: crean que no le hallarán, hasta que dexen aquellos discursos, y se reduzcan à vna quietud, para que la luz Divina entre en sus entendimientos, y los alumbre, y comunique sus influencias, para que conozcan mas à Dios, y mas le amen, y les conceda los aumentos, de Dones, y Virtudes infusas; las quales no se aumentan por nuestros ejercicios, en los quales, somos principales Agentes, sino es por la influencia Divina, poniendonos nosotros en vna simple, y quieta vista de Dios.

Por lo qual, el alma que quisiere passar adelante en este camino de perfección, ha de procurar dexar todos los discursos, y luz natural, en que conocía à Dios, si quiere recibir la luz Divina, y no estarse trabajando sin fruto, con sus operaciones naturales, que no pueden llegar à conocer à Dios,

Como es en si, ni con la perfección que podemos llegar à conocerle, si no es aspirar à otra luz superior, que es la de la Fè, como dirè en esta Leccion siguiente.

LECCION LXIX.

*En que se enseña, como la luz de la Fè,
es la que nos dispone para recibir
las luzes, y influencias
Divinas.*

HE dicho en la Leccion passada, que mientras el Entendimiento del contemplativo està ocupado con los discursos naturales, està impedido para recibir la Iluminacion Divina; y assi en esta Leccion quiero poner, en què conocimiento, y con què luz se ha de poner el Entendimiento, para recibir las luzes, è influencias Divinas.

Quantas menos fueren las nubes que estuvièren interpuestas entre el Sol, y los ojos corporales, mas claramente recibiràn las luzes del Sol los ojos; porque las nubes sirvé de estorvo, para que el Sol comunique sus luzes; assi quanto menos fueren las operaciones del hombre, q se interpongan entre Dios, y el alma, mas de lleno recibirá sus luzes; porque los discursos, y operaciones criadas, viènen à ser como nubes, q se interponen entre el alma, y Dios; pues como quando el Entendimiento conoce à Dios, por la Fè, entonces se quiten todas las operaciones humanas; porque el conocimiento de Dios

por la Fè, es sobre toda razon, y luz criada, y solamente estriva en lo que dize Dios, de aì es, que entonces està el Entendimiento desembarazado para recibir mejor las luzes de la influencia Divina; y entonces, es, quando Dios se las comunica.

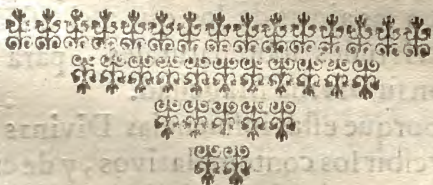
Vemoslo esto en el suceso de Moyses, que para aver de recibir las luzes de Dios, y las ilustraciones; subiò solo al Monte, y cubriendole vna nube con su obscuridad, entonces baxò Dios, y le habló, manifestandole algunas cosas tocantes à su Divinidad, y Divinas perfecciones; así el contemplativo, para que Dios baxe à ilustrarle sus potencias, nunca estará mas dispuesto, que quando dexando todos los discursos, y entrando solo en la obscuridad de la luz de la Fè, allí contemplarè, y mirarè à Dios.

Quando el Entendimiento se viste desta luz de Fè, dexando los actos de la luz natural, entonces dexa el Entendimiento de ser suyo, y se haze de Dios; porque esta luz de Fè, es razon propia de Dios, dada à los hombres, para que contemplen las cosas Divinas; y así quando el hombre se pone à mirar à Dios, con esta luz de Fè, entonces està mas dispuesto, para recibir los dones, y luzes Divinas.

San Dionisio en muchos lugares, dize de la Fè, que es la que nos vne mas à Dios, y por esso la llama vnion sobre la mente, pues nunca està mas dispuesto el instrumento para ser movido del Agente principal, que quando està vnido à èl; y así quando el Entendimiento se viste de la luz de la Fè, y por ella mira, y contempla à Dios; entonces es quando està mas dispuesto para recibir de Dios mas de lleno sus luzes, è influencias.

Por lo qual la persona que quisiere recibir las luzes, è influencias de Dios, mientras està en la contemplacion ha de procurar con esfuerço, sacudir de si todas las imágenes, discursos, y todas las demás operaciones naturales, quedandose à contemplar à Dios en la luz de Fè; porque entóces es quando està mas dispuesta, para que la influencia Divina infunda las Virtudes, y dones sobrenaturales; lo qual harà este Divino Señor, por ser Sumo Bien, el qual siempre anda buscando modos, para comunicarse à sus criaturas, si las halla dispuestas para ello; y no puede aver mayor bien para el hombre, que dexarle governar de Dios, y ponerse en sus manos, dexando su modo natural de obrar; porque mas haze Dios en vna hora, que mueve al hombre, que el hombre en muchos años, que està trabajando à su modo, y con su propia industria; y tan lexos està de aumentar las Virtudes, y dones, que antes con aquel trabajo lo impide.

[✝]

L CCION LXX.

En que se enseña el modo que Dios tiene de Iluminar à los contemplativos, que están puestos en el conocimiento de Fè.

PVesto, pues, el Entendimiento en este conocimiento de Fè, y mirando à Dios, como le manifiesta esta Luz Divina, y obscura; Dios entonces viendo, que el contemplativo ha dexado de ser suyo, y sugetado à que Dios gobierne sus acciones, acude con sus influencias ha Iluminar sus potencias, dando al Entendimiento mas luz para que le contemple, y à la Voluntad, mas amor con que le ame; aumenta con aquellas influencias à las Virtudes infusas, que hazen que el hombre obre mas firme, y con mas fortaleza, que no con las Virtudes, que ha adquirido; comunicarles otros favores sensibles, como de iucundidad, jubilo, y liquifacìo; enriqueze à las almas de los que assi asisten con dones, y virtudes sobrenaturales, para despues vnirlos con su Divina Magestad.

Mas porque estas influencias Divinas, no las suelen percibir los contemplativos, y de esto suele el nacer los grandes desconsuelos, por parecerles, que en aquella contemplacion están ociosos, y que pierden tiempo; quiero advertir, que el no percibir los efectos, que causa Dios en el alma, no es por estar mal ocupada el alma en aquel tiempo, sino es por otras razones.

San-

Santo Thomàs hablando de este punto, dixo; que por cinco razones los contemplativos, no percibian la influencia, que Dios hazia en sus almas. La primera, por ser esta influencia muy espiritual, como de donde nacia, y estar el Entèdimiento acostumbrado à las cosas sensibiles. La segunda, por la profundidad de esta Iluminacion. La tercera, por la sutilidad que trae consigo; mas aunque por entonces no se perciba, y se sienta, despues se conoce por los efectos; porque despues se hallan mas fuertes, y alentados para obrar, à la manera que vno, que esta muy frio, y se pone al Sol, no luego al punto comienza a sentir sus influencias, sino es de alli à vn rato, quando ya se halla por el efecto caliente.

Mas comprehendiendo vniversalmente los modos con que Dios se comunica, dixo Santo Thomàs, que Dios se comunica vnas vezes à modo vniversal; y este modo, es dificultoso, de percibir, por la dificultad que tienen de conocerse las cosas vniversales.

Otras vezes se comunica por ilustraciones, y formas expresas, y distintas, de donde vienen todas las revelaciones, y visiones, que haze Dios à los contemplativos; y estas son mas faciles de conocer, por ser mas particulares.

Otras vezes se comunica Dios al alma, ni bien à modo vniversal, ni tampoco a modo particular, sino como asistiendo Dios, haziendo como compaña, y alentando al alma.

Otros modos ay con que Dios assiste à los contemplativos, ya alentandolos, y entonces les comunica fortaleza para obrar; ya acobardandolos, para
hu

humillarlos; y al fin todo se ordena à enriquecer las almas con las Virtudes infusas, y adornarlas con los dones sobrenaturales, para despues vnirlas consigo.

LECCION LXXI.

En que se enseñan las diligencias que han de haçer los contemplativos, para conseruarla contemplacion.

DE tres principios, ò causas puede provenir, que los contemplativos no puedan estar perseverantes en la contemplacion, sino es que se baxen de ella, y se pongan en meditacion. La primera, es la costumbre que tienen de aver vivido con la luz de la razon, y viendose levantado el Entendimiento à la luz de la Fè, se halla como en region estraña, y no hallandose, se quiere bolver à vivir, y conocer à Dios con el lumbré natural; y tambien le ayuda à esto el mesmo peso de la naturaleza, que la abate, y no la dexa perseverar en la contemplacion por mucho tiempo, como enseña Santo Thomàs.

2.2.q.83.

art.13.ad

2.

Quæst. de

Verite, q.

10.art.9.

ad.6.

La segunda razon; porque los contemplativos no pueden perseverar mucho tiempo en la contemplacion sencilla, porque como dixo Santo Thomàs, el Entendimiento despues del pecado, quedò cegafioso, y no puede perseverar, mirando à las cosas espirituales, con atencion por mucho tiempo, à la manera que los ojos corporales, que estàn enfermos, no pueden con firmeza, y sin pestañear mirar

al

al Sol por mucho tiempo, si no es que luego los quitan; porque aquel golpe de luzes los deslumbra, pues como el Entendimiento en la contemplacion, mire aquel golpe de luzes Divinas le deslumbra, y no puede perseverar mucho tiempo en ella; y así dexa de mirar à Dios en la contemplacion, y se baxa à verle con la luz natural; por esso dixo San Gregorio, que la contemplacion de los nuevos contemplativos, era como el buelo de los saltamontes, que dura muy poco, y luego se baxan à la tierra.

La tercera razon que dió el Santo Doctor Santo Thomàs; porque los contemplativos no pueden durar mucho en la contemplacion, fue; porque el Entendimiento aviendo estado acostumbrado à entender por las especies sensibles, se le engendraron algunos habitos imperfectos, y como aun no los tenga purificados, estos mesmos habitos abaten, y arrastran al Entendimiento àzia la tierra, y no le dexan perseverar en la contemplacion; ayuda tambien à esto, que las pasiones aun no estàn perfectamente quebrantadas; con que arrastran, y llevan empos desi al Entendimiento, y no le dexan perseverar con atencion en la contemplacion.

Todas las quales causas hazen mucho daño al espíritu, porque no dexan que prenda el fuego de la Caridad en la Voluntad; ni tampoco que entre la Luz Divina en el Entendimiento, con que no passa adelante en la vida espiritual; por lo qual ha de procurar el contemplativo quitar estas tres causas que impiden, y estorvan la contemplacion.

Quando ocurriere la primera causa, que es el aver estado acostumbrado à vivir con la luz de la

*De Divin.
nominibus
cap. 7. §
ratio.*

razon; entonces ha de procurar el nuevo contemplativo vestirse de la luz de la Fè, y en ella mirar à Dios, que con esso irà vencièdo aquella costumbre; porque como dixo San Dionisio, la luz de la Fè era simple, y no tremula: esto es que hazia que el Entendimiento mirasse a Dios firmemente, y sin pestañear, y aun San Alberto Magno enseñò, que la luz de la Fè confortava al Entendimiento; para q con valor, y fortaleza mirasse à Dios, y assi es necesario, que la Voluntad insista con eficacia al Entendimiento, para que se vista desta luz de Fè.

Quando el no poder perseverar en la contemplacion viniere de no poder sufrir aquel golpe de luzes, que deslumbran al Entendimiento; dize San Buenaventura, que entonces, assi como el que levanta los ojos para mirar al Rey de la tierra, y luego los buelve à baxar con mesura, y reverencia, atendiendo que està en presencia de vn tan gran Señor; à esse modo el nuevo contemplativo, levantando los ojos del Entendimiento, buelvalos à baxar, con mesura, y reverencia, atendiendo, que està en presencia del Rey del Cielo, y entonces con la Voluntad procure, que el Entendimiento se quede en quietud, que con esso asistirà à la contemplacion mas tiempo.

Si acaso procediere de la tercera causa, es à saber de los hábitos imperfectos, que se le engendraron en el Entendimiento por la comunicacion de los lentidos, ù de las passiones, que no està bien mortificadas, entonces, dize Santo Thomàs, que ha de procurar el contemplativo reparar qual hábito, y que passion es la que està desordenada para ponerla en orden, y quebrantarla; y con esso po-

LECCION LXXII.

*En que se enseña la purgacion passiva,
que haze Dios en la imaginacion, y
apetito sensitivo, de los que es-
tán ya apruechados.*

Como los Marineros que caminan en lo incons-
tante de las aguas, gozan de diversidad de
tiempos, pues en vnos días surcan las aguas estan-
do los vientos favorables, y el mar en leche; y en
otros en que por instantes, por la contrariedad de
los ayres, y alborotado de las olas, aguardan el irse
à fondo; así los que caminan en este camino de el
espíritu, gozan de diversidad de tiempos: en vnos
reciben de Dios máquina de consuelos, y ternuras;
y en otros abundancia de sequedades: dixe ya en
la Leccion passada, como Dios favorecia à los que
asisten al exercicio de la Meditacion imaginaria,
con ternuras, y consuelos sensibles: aora falta de
explicar, como suspendiendo estos favores, queda
la imaginacion, y apetito sensitivo lleno de tinie-
blas, y sequedades, con otros trabajos, y penas.

Dos generos ay de purgar, y purificar las po-
tencias sensitivas, así cognoscitivas, como apeti-
tivas: vno es activo, que es el que executa el hom-
bre por su industria, y cuidado; y este es el que he
enseñado en las Lecciones passadas, adonde he ex-
plicado, como se mortifican todos los sentidos in-
teriores, y exteriores, y todos los apetitos; porque
toda

toda aquella mortificación se haze por propia industria, y proprio cuidado: otro es passivo, que es en el qual el hombre no haze nada, sino es Dios es el que lo haze, y el hombre lo recibe; haz se esta purgacion passiva en las mismas potencias, que se hizo la purgacion activa; pongo exemplo: Purificò el hombre cò su industria, y cuidado la imaginacion, y demas potencias apetitivas, pues essas mismas potencias las buelve Dios à purificar; en la qual purificacion solo Dios es el que haze, y el hombre el que recibe, y padece; y no parezca superflua esta purificacion, que Dios haze en estas potencias sensitivas, siendo assi, que ya estàn purificadas; porque la purificacion que hizo el hombre, no fue bastante para limpiarlas, y que sirviessen à la vnion cò Dios; y assi entra Dios purificandolas, y limpiandolas, mas bien, con que despues puedan servir à la vnion con este Divino Señor.

Esto supuesto, la purgacion passiva, que Dios haze en las potencias sensitivas, en la imaginación, y apetito sensitivo, no còsiste en otra cosa, mas que Dios quita à la imaginacion la luz para conocer, y al apetito sensitivo le niega aquellos consuelos, y ternuras, que antes le comunicava; de donde se sigue, que la imaginacion queda llena de tinieblas, y el apetito sensitivo cercado de tribiezas, y floxedades, sin poder sacar vn afecto tierno; con estos efectos el alma se halla llena de aflicciones, y congoxas, pareciendola que ha cometido algunas culpas, y esta en desgracia de Dios; no halla gusto en nada; si buelve los ojos à Dios, no halla consuelo; si mira à las criaturas, nada le agrada; todo es vna pena; y todo vn tormento: assi explica Santo Tomas,
 Sa n

San Bernardo, y San Buenaventura, y los demas Autores Místicos esta purgacion passiva, en que Dios pone à las almas para purificarlas de las imperfecciones, con que estauan manchadas.

A esta pena de estar como en tinieblas, se suele juntar otra; y es, que los que estan en esta purgacion passiva, padecen gravísimas tentaciones carnales, y feísísimas representaciones deshonestas, que es lo que mas les aflige; porque juzgan que dà consentimiento à ellas; Santa Angela de Fulgino refiere de sí, quando Dios la tenia puesta en esta purgacion passiva, que padeciò tan vehementes representaciones deshonestas, que le obligavan para espantarlas à aplicarse brasas ardiendo; y lo executò hasta que su Confessor le mandò no executasse tal cosa: San Gerónimo, quando estaua en los Desiertos de Siria, dize, que padecía graves tentaciones deshonestas.

Tambien se suele juntar à esta purgacion passiva, la persecucion del Demonio; porque Dios le dà licencia en aquel tiempo, para que aflixa à los que estan en estas penas, y assi se lee, que perseguia el Demonio à San Antonio Abad; y San Hilarion apareciendoseles, ya en figura formídale, ya en otros trages; conque procurava afligirlos, y darles grandes molestias.

Tambien suele acompañar à la purgacion passiva, otro no menor trabajo, y es la persecucion de los hombres, y aun de los mesmos compañeros, que es mas sensible pena, y trabajo; porque los suele Dios tomar por instrumento, para purificar à los que tiene en esta purgacion passiva: assi lo entien-
de Santo Thomàs, explicando el Texto de San Pa-
blo,

Valgorn
q. 2 disp. 8
art. 7.

blo, que dize; que el que era nacido, segun la carne, perseguia al que vivia, segun el espiritu, que es lo mismo que dezir, que el que vive, segun sus apetitos, y gustos, persigue al que vive, atendiendo à las leyes del espiritu.

Acompañan à esta purgacion passiva, otros trabajos interiores, como son tentaciones contra la Fè, representandolès, que lo que dize la Fè, no es verdad; cõtra la Esperança viniendoles à la imaginacion, que la misericordia de Dios no es poderosa para salvarlos, y que ya estan condenados; contra la Paciencia, teniendo vnos movimientos interiores de querer reñir, y enfadarse con los demás; todo les enfada: todo les dà en el coraçon, y todo los desazona.

Otras vezes se juntan à la purgacion passiva otro genero de trabajos, como son, pèrdida de hazienda, de honra, de amigos, y parientes; y con este trabajo afligiò Dios à Iob, quãdo lo tenia puesto en esta purgacion passiva; como explica Santo Thomas, pues le quitò la hazienda, los hijos, y los demás bienes de fortuna, hasta ponerle en vn muladar, cercado de todas miserias, y congoxas.

Con estos trabajos, y penas fuele acompañarse esta purgacion passiva; à la qual explicò Iuan Gerson con estas palabras: *Es la purgacion passiva, espiritual antiparistasis, que fortifica a la Virtud contraria, muela donde se afila el bierro: agenjo amargo, con que se desfetan los niños en el camino espiritual de los pechos de los consuelos sensibles; martillo, que ensancha, y estiende los metales, lima, que los pule, limpia, y clarifica; crisol, donde se purifica el oro; y vara, con que herida el alma se levanta*

Ierison, de Mystica Teologia, industr 9. ad finem.

del

*del amargor à la suavidad ; y del peso de la tribu-
lacion à la ligereza de la contemplacion : Hasta aquí
este Autor.*

En este , pues , crisol , ò legia espiritual, tiene
Dios à las almas para purificarlas de los vicios con
que estavan inficionadas ; mas no à todas las tiene
vn mesmo tiempo , porque esto depende del tener
mas , ò menos que purgar ; y no suele ser continua
esta purgacion , como dizen los Autores de la Theo-
logia Mystica , porque con algunas almas suele in-
terrompir esta purgacion ; porque conoce , que no
tienen valor para sufrir tantas penas juntas , y las
suele aliviar con algunos consuelos , para que to-
men aliento ; mas luego las buelue à la fragua
à acabarlas de pulir , y limpiar , para que
puedan servir para los fines , que
las tiene ordenadas ,
y dispuestas.

[✝]

LECCION LXXIII.

*En que se enseña los motivos, que Dios
tiene en poner à los hombres en esta
purgacion passiva de la
parte sensitiva.*

NO pueden persuadirse, los que miran, y atienden à las cosas deste Mundo, que las almas, que tiene Dios puestas en esta purgacion passiva, están en amistad suya, por ver que los aflige con tantos trabajos; por esso le dezia Eliu à Iob, quando le tenia Dios en este crisol espirital, que no podía creer, que estuviessse en gracia suya, pues le afligia con tanta variedad de penas, y tormentos; casi lo mesmo dixeron los de Galacia, como refiere San Geronimo, viendo à San Pablo afligido con vn dolor de cabeça, ò jaqueca, no pudiendo entender, que Dios era amigo de San Pablo, pues le tenia atormentado con aquel dolor; juzgan esto los del Mundo, porque no meditan, ni alcançan los motivos, que Dios tiene en ponerlos en estos trabajos; porque si los consideraran, vieran, como todos son indicios del Amor que Dios tiene à estas almas dichosas, que las pone en esta purgacion passiva; porque todas estas penas, y trabajos que padecen, van ordenados à mayor bien de los que los padecen; y assi, para que tengan noticia de los bienes que se grangean por estos trabajos, y esta purgacion passiva, explicaré aqui los motivos, que

*Iob 32.
v. 2.*

*Libr. 2.da
Epist. ad
Galatas
in cap. 4.
tom. 6.*

Dios tiene de poner à las almas, que mas quiere, y estima en este crisol, y legia espiritual.

El fin vltimo à que Dios ordena esta purgacion pasiva, que haze en la imaginacion, y apetito sensitivo del hombre, es la vnion carinosa, que quiere hazer con estas almas; porque como estas potencias sensitivas, estèn acostumbadas à sus proprios objetos, tienen repugnancia à seguir el dictamen de la razon; y assi no pueden ayudar à la vnion Divina, antes la impiden; por lo qual, atendiendo à esso la Magestad Divina, pone à estas potencias en la purgacion pasiva, y las quita todos los consuelos, y ternuras sensibles, y las va purificando, para que no vayan àzia sus objetos, si no es que sigan el dictamen de la razon; y con esso no impidan la vnion Divina, antes ayude à ella: Doctrina es esta de Santo Thomàs, que enseña, que el apetito sensitivo, sigue los passos de la razon, si no es que aya algun impedimento; y este impedimento fuele ser el estar el apetito sensitivo demasiadamente empleado en sus proprios objetos sensibles; y assi Dios le aparta dellos, para que no estè impedido para seguir la luz del Entendimiento.

1.2.9.80.
Art. 2.

El segundo motivo que Dios tiene en quitar à la imaginacion, y apetito sensitivo, aquellos consuelos, y ternuras sensibles, y meterlos en tantas aflicciones, es, porque no padezcan engaños de el Demonio; porque como enseña Santo Thomàs, aunque es verdad, que el Demonio no tenga jurisdiccion en el Entendimiento, y Voluntad, por ser potencias espirituales; empero, tiene dominio en la imaginacion, y apetito sensitivo, por ser potencias corporeas; y assi puede remedar aquellos consue-

los,

los, y ternuras sensibles, que ay en aquellas potencias sensitivas, y miserablemēte engañarlas; por lo qual para librarlos de estos engaños, los priva Dios de aquellos consuelos, y ternuras sensibles a los que están en esta Meditacion imaginaria.

El tercero motivo, que Dios tiene para quitarles a los que están en esta Meditacion imaginaria, los consuelos, y ternuras sensibles, y dexarlos en tantas afficciones, es, porque estas ternuras pueden venir de la misma naturaleza, y del coraçon tierno, y blando, como enseña Santo Tomàs, y juzgan las personas que las padecen, que todo aquello es de Dios; caen en mil errores, como enseña San Buenaventura; y afsi para apartarlos de estos peligros, los priva Dios de estos consuelos, y ternuras, y los dexa en tantas confusiones, y penas.

El quarto motivo, que Dios tiene, es para que conozcan las almas; que estos favores, no son de tanta estimacion, que su carencia nos obligue à grandes sentimientos; porque como dize Ricardo, estas gracias, y consuelos sensibles, no son proprios de los amigos de Dios; sino es que tambien los que son enemigos suyos, gozan de estos favores.

El quinto motivo, que Dios tiene, es, conocer, que aquellas almas están ya en estado, que pueden alimentarse de otro manjar mas solido, y espiritual; y por esso les quita aquellos consuelos, y gustos sensibles, porque como enseña Santo Tomàs, Taulero, San Buenaventura, y todos los demas Autores Místicos, estos favores sensibles, son manjar de los que comiēzan en este camino espiritual; y afsi viendo Dios, que ya tienen bastantes fuerças, les quita estos consuelos sensibles, para dar

1. 2. 7. 30.

3 1. 35.

In Psalm.

80.

Sup. Psalm.

42. Dulcis

& rectus

Dominus.

les despues otro manjar esp̃ritual, mas substanci-
fo, y robusto, que es alimento de los que ya est̃an
aprovechados.

*Sup. Iob
capit. 40.
ver respi-
re cunctos
superbos.*

El sexto motivo, que Dios tiene, es quitarles
la ocasion de ensobervecerse con aquellos favores;
porque como enseña Santo Tomàs, muchas vezes,
las almas villanamente procediendo, viendose fa-
vorecidas de Dios, se desvanecen, y caen en el vi-
cio de la soberbia; y por essa causa quita Dios à las
almas aquellos favores sensibles, que en otros tiem-
pos les tiene concedidos, y los dexa en aquellas ti-
nieblas, y obscuridades.

*Procesa
Religionis
cap. 18 y
21.*

El septimo motivo, que Dios tiene, es, apar-
tar à las almas de muchas imperfecciones, que por
vsar mal destos gustos sensibles han cometido; por-
que como enseña San Buenaventura: Muchas per-
sonas han gustado, y aficionadose demasiadamen-
te à estas gracias, y consuelos sensibles, y de aì les
ha venido el padecer muchos achaques, asì cor-
porales, como esp̃rituales; y por esso Dios les qui-
ta estos consuelos sensibles, para librarlos de todas
estas enfermedades.

El vltimo motivo .à que mas inmediatamente
ordena Dios esta purgacion passiva de la imagina-
cion, y apetito sensitivo, es, que conoce, que ya
el alma esta bastantemente habituada, y sazónada
con la meditacion imaginaria, y quiere mudarla
à otro estado mas superior, que es la contemplaci-
on esp̃ritual; y por esso le quita aquellos gustos sen-
sibles, para que quando vaya à la meditacion ima-
ginaria, no halle allí gusto, y camine à otra parte
(que es à la contemplacion intelectual) à buscarle;
portase Dios con estas almas, como el Ama, q̃ quie-
re

re destetar à los niños , que para que no lleguen à los pechos adonde solian hallar gusto , les ponen algunas cosas amargas ; y con esso se ven obligados los tiernos infantes à buscar el alimento por otros arcaduzes; doctrina es esta de los Maestros de la Teología Mística; como refiere el Padre Fr. Joseph de Iesvs Maria.

*Lib. 3. c. 1
De la subida del alma à Dios,
tom. 1.*

Estos son los motivos , que Dios tiene en quitar los consuelos , y gustos sensibles à las personas que tiene en la purgacion passiva de la parte sensitiva del alma; que todos bien considerados se ordenan à nuestro mayor bien : y assi las almas que llegaren à este estado, tan lexos pueden estar de tenerse por infelizes , que antes se pueden aclamar por dichosas.

LECCION LXXIV.

En que se enseña los efectos que causa esta purgacion passiva, en la parte sensitiva del hombre.

ENseñan los Metafisicos , que las formas que se comunican à los sujetos , causan en ellos dos generos de efectos. Vnos privativos, y otros positivos; los privativos, no consisten en otra cosa mas que en echar , y expeler del sujeto los impedimentos, que embarazan à la forma que se ha de introducir; los positivos, son aquellos que acompañan, y siguen à la forma; pongo exemplo : Quando la forma de fuego se recibe en el madero. Lo prime-

ro que haze, es echar, y expeler las humedades que impedian la introducion de aquella forma, y estos son los efectos privativos que causa la forma del fuego en el madero. Lo segundo que haze, es comunicarle calor, y abrasarle, este es efecto positivo; à este modo, pues la purgacion pasiva, que pone Dios en la parte sensitiva del hombre, tiene dos generos de efectos; vnos privativos, y otros positivos; y esto es lo que intento explicar en esta Leccion presente.

Los efectos privativos que causa la purgacion pasiva, en la parte sensitiva del hombre, son estos. El primero es, que por esta purgacion pasiva se purifica la parte sensitiva de todos los habitos viciosos, è imperfecciones que impiden, y embarazan la vnion con Dios, à que se ordena esta purgacion pasiva.

El segundo efecto es, que por esta purgacion pasiva dexa la imaginacion los discursos, y multiplicidad de actos, los quales embarazan la contemplacion intelectual, por donde Dios se comunica mas familiarmente, y con mas estrechez; como constará de lo que dixere en la Leccion de la Contemplacion.

El tercero, que por esta purgacion pasiva se previenen todas las ilusiones del Demonio, como ya dixe; y tambien se libran las almas de muchos achaques corporales, como tambien explique; porque todas estas cosas impiden, y embarazan la contemplacion, y vnion Divina.

Los efectos positivos, que causa esta purgacion pasiva en la parte sensitiva del hombre, son los siguientes. El primer efecto positivo, que cau-

la purgación pasiva en el alma es, que sujeta la parte sensitiva à la parte intelectual, y aquella sigue los passos desta; y vna, y otra, assi ordenadas, se disponen para concurrir à la Divina vnion.

El segundo efecto positivo es, que esta purgación pasiva, haze que el alma se alimente en esta vida espiritual de otros alimentos mas robustos, y pingues, que le comunican mas alientos, y fuerças, para passar adelante en los demas exercicios virtuosos; porque como le quita aquellos gustos sensibles, que son alimentos tenues, obliga al alma, à que se alimente de otros mas robustos que le comunican mas valor, y fuerças; y estos son los intelectuales.

El tercero efecto positivo, que causa esta purgación positiva en el alma, es comunicarle noticia de quien es Dios, y noticia propria suya; que segun San Agustín, es la raiz de los demas beneficios que Dios comunica à las almas: pregunta Isaias à quien enseñará Dios la Sciencia; que es lo mismo, que dezir, à quien comunicará Dios el conocimiento proprio, y el conocimiento de Dios? Y responde, que aquellos que estuviéren destetados de los pechos, de los regalos, y consuelos sensibles; que es lo mismo que dezir, que aquellos que están en esta purgación pasiva.

*Isai c. 28.
Quem docebit Sci-
entiam, abla-
tatos à la-
cte avul-
sos ab ube-
ribus.*

El quarto efecto es, tolerancia, y sufrimiento en los trabajos; porque como esta purgación pasiva esté acompañada de tantas affecciones, y congoxas, comunica valor, y fuerças para llevarlos.

El quinto efecto positivo es, comunicar al alma pobreza de espíritu, y desprecio de los bienes temporales, y terrenos.

El

El sexto efecto que causa es, continua presencia de Dios, y deseos grandes de servirle, y agradecerle.

El septimo efecto que causa, es vna paz, y sosiego de espíritu; porque como por esta purgacion queden moderadas las pasiones, no se levantan contra el espíritu, con que vive con mucha paz, y quietud espiritual.

El octavo efecto, que causa es, exercicio de las Virtudes Teologales; porque en medio de aquellas aflicciones, queda el alma solamente, creyendo, esperando, y amando à Dios.

q. 2. d. 8.
art. 6.

Estos son los efectos principales que causa la purgacion pasiva en el alma: otros muchos causa, como se podrá ver en los Autores, que tratan desta purgacion pasiva, y principalmente en el Maestro Valgornera.

LECCION LXXV.

En que se explican las señales, por donde se conoce, que Dios tiene puestas à las almas en la purgacion pasiva de la parte sensitiva.

DOctrinaes del Angelico Doctor Santo Tomàs, que los efectos propios de vna causa, sirven de norte, y motivo para llegar à conocerla, por la conexion que tienen con ella: mas porque no todos los efectos que produce vna causa, son propios, y espe-

especiales suyos, si no es que tambien son comunes à otras causas ; por esso no qualquier efecto puede ser medio para conocer à su causa ; y assi aunque en la Leccion passada aya dicho los efectos, que causa la purgacion pasiva en la parte sensitiva del hombre (porque esos efectos no son especiales, y proprios, si no es que pueden provenir de otra causa) no por esso pueden ser norte, que guien al Entendimiento para conocer la purgacion pasiva; por lo qual es necessario poner en esta Leccion algunos especiales efectos suyos, que manifiesten con certeza à la purgacion pasiva.

Dixe, pues, en las Lecciones passadas, que la purgacion pasiva, que hazia Dios en la parte sensitiva del hombre, consistia en las tinieblas en que quedava la imaginacion, y en las sequedades del apetito sensitivo ; mas esta no es evidente señal, q todas las vezes que la imaginacion, y apetito sensitivo estan padeciendo estas sequedades, esten puestas en la purgacion pasiva ; porque estas sequedades pueden provenir de otras causas ; nacen algunas vezes estas sequedades del desorden de algunas pasiones, que estan alborotadas ; suelen otras vezes provenir del divertimiento, que ha tenido el corazon àquel dia ; tambien de no llevar prevenidos los puntos que se han de meditar ; y aun suele Dios embiarlas en pena, y castigo de algun delito, ò pecado que tiene cometido el alma, ù de algun achaque corporal ; y finalmente prouienen de la purgacion pasiva en que pone Dios à las almas. La dificultad consiste en conocer, quando nacen de la purgacion pasiva, ù de otra causa de las señaladas ; para lo qual quiero poner aqui algunas seña-

les, que si se juntan, y acompañan con las dichas sequedades, serán indicios verdaderos de la purgacion pasiva, que Dios haze en la parte sensitiva del hombre.

La primera señal que indica q̄ el alma está puesta en la purgacion pasiva, es, si los que estan en estado de meditacion despues de aver recibido en ella algunos consuelos, y gustos sensibles, ya no los hallan, ni considerando en Dios, ni tampoco meditando en otro objeto criado, si no es que se hallan llena de sequedades, entonces es señal que provienen de la purgacion pasiva, y no de culpas ya cometidas; la razon es manifesta, porque como Dios purga à estas almas, quitandoles los consuelos sensibles, no quiere que los hallen, ni en la meditacion que hazen de Dios, ni en la que hazen de las criaturas; y si estas sequedades viniéran de algunas culpas, quando se bolvieran àzia ella, hallaran gusto; porque toda potencia se deleita quando camina àzia donde está inclinada.

La segunda señal, es, si en medio de aquellas sequedades, tienen la presencia de Dios, aunque cópela entonces, es indicio, que aquellas sequedades vienen de la purgacion pasiva, y no de otra causa; la razon es, porque quando las sequedades vienen de otra causa, no conservan la memoria de Dios, antes le olvidan, y todas sus memorias son de las cosas terrenas, y temporales; mas los que están en la purgacion pasiva, como su mayor pena sea no poder conocer, y amar à Dios, por esso le tiene en su memoria.

La tercera señales, quando despues de averse exercitado el alma algunos dias, en las Meditaciones,

nes, y discursos, ya no puede discurrir, ni meditar, aunque mas lo procure; entonces es evidente señal, que está en estado de la purgacion pasiva; y que no proviene de otra causa aquella sequedad: La razon es clara, porque si proviniera de otra causa, cesando esta, era necesario que avia de volver à formar sus discursos, como antes; mas porque Dios con esta purgacion pasiva intenta passar al alma del estado de discurrir al estado de quietud, y de la Meditacion, à la contemplacion, por esso el no poder discurrir ya, es señal evidente, de que aquellas sequedades juntas con el no poder discurrir, provienen de la purgacion pasiva, y no de otra causa.

Y así, el que quisiere conocer, quando Dios vine puesta à vn alma en esta purgacion pasiva, vea si se hallan estas señales en ella; que por ai podrá venir en conocimiento de la purgacion pasiva; y sino se hallan estas señales, aunque vna alma esté cercada de sequedades, ò de otros efectos comunes, provendrán de otra causa, y no de la purgacion pasiva: toda esta doctrina es del Maestro Valgornera.

[✝]

Quæst. 2.
disp. 8.
art. 5.

LECCION LXXVI.

*En que se enseña el modo, como se han
de portar las almas, que Dios tiene
puestas en esta purgacion pas-
siva de la parte sensi-
tiva.*

Estando el alma en esta purgacion pasiva, tan cercada de penas, y trabajos por todas partes, sin tener siquiera vn resquicio, por donde le venga vn consuelo, tan llena de tinieblas, y confusiones, que no halla vna ventana por donde le entre vn rayo de luz, es de temer, no desmaye; y acobardandose, venga à dexas el recogimiento, y la oracion: por lo qual, es necessario darle algunos documentos, y reglas, para que sepa el modo, como se ha de portar en ella, para que no dexe el recogimiento, sino es que persevere en el.

El primer documento, y regla, que han de observar los que estan en esta purgacion pasiva, es, que quando se hallaren tan llenos de sequedades, y tan cercados de penas, no han de porfiar en discurrir, y meditar; porque entónces será trabajar sin fruto: porque como Dios les tenga quitados los gustos, que les comunicava por la Meditacion, para que vayan à buscarlos en otros arcaduzes, es necesario apartarse de aquellos discursos; en tal caso lo que han de executar, es quitarse, y ponerse à mirar à Dios con quietud, que esso es lo que in-
ten-

enta Dios con ponerlos en aquella purgacion pas-
siva; quiere que dexen ya la meditacion que se ha-
ze con aquellos discursos, y passen à la contempla-
cion, que consiste en aquella quietud; porque ya
estàn fazonadas aquellas almas para passar de la me-
ditacion à la contemplacion; y porque la contem-
placion no puede durar mucho (como despues di-
rè) en viendo, que se vâ acabando, han de bolver
à su meditacion para encender la Voluntad, y bol-
ver à la contemplacion: Toda esta Doctrina es del
M. Valgornera.

El segundo documento, es, q̃ aunque se vean cer-
cados de tâtas penas, y tâtostrabajos por todas par-
tes, no por esso han de juzgar, que Dios se los em-
bia en pena, y castigo de algunas culpas, que ayan
cometido, si no es que Dios se las embia para pulir-
los, y disponerlos para otro grado mayor de la cõ-
templacion; y asì han de procurar alentarse, y to-
lerarlos con mucho valor; y tengan entendido, que
si quieren passar adelante en este camino espiritual;
es necesario passar por estos passos penosos; por-
que por estos se camina àzia la vnion con Dios: Tam-
bien este documento es de el M. Valgornera en el
mesmo lugar citado.

El tercero, lo que han de executar las almas,
que estàn en esta purgacion passiva, es hazer espe-
cial oracion a Dios en que le pidan valor, y fuer-
ças, para poder tolerar, y sufrir todas aquellas pe-
nas, y trabajos; y aunque les parezca, que su ora-
cion entorces no será oïda de Dios, es engaño; por-
que aũque juzguen que estàn en enemistad de Dios,
no es asì; porque nunca nos oye Dios con mas gus-
to, que quando estamos atribulados, y acudimos à

Quest. 2.

disp. 3.

art. 7.

Vbi sup.

fu

Subida à su Divina Magestad por el socorro; pues así lo de-
 Dios, 9. 1 zia David en sus Psalmos: Este documento es del
 li. 3. ca. 5. Padre Fray Ioseph de Iesvs MARIA.

El quarto, tener entendido, que es muy corta
 fineza, y vn amor interessado acudir à la oracion
 con puntualidad, en tiempo de consuelos, y en oca-
 sion que Dios regala al alma con ternuras, la fine-
 za està en acudir en tiempo de sequedades, y des-
 consuelos; y mas estima Dios à las almas vna hora
 de oracion en tiempo destas penas, que muchas ho-
 ras en tiempo destos consuelos, y gustos; y así pa-
 ga tan excessivamente el acudir al recogimiento
 en tiempo de desconuelos; pues despues favorece
 con singulares mercedes à las almas, comunicando-
 les las luzes de la Iluminacion en premio de aque-
 llas obscuridades, que padecieron.

El vltimo, tener à Christo presente, viendole
 padecer tantos desconuelos, y tristesas, como pa-
 deció en su Passion, y Muerte, particularmente,
 quando en el Huerto le acometieron aquellas ago-
 nias, que le obligaron à sudar gotas de Sangre; y
 quando en la Cruz se hallò tan desconsolado, que
 le dixo à su Padre que le avia dexado: Tambien en
 este tiempo se han de tener presentes los trabajos,
 y desconuelos, que padecieron los Martyres, y
 amigos de Dios; que con estas consideraciones se
 alienta el espiritu à padecer aquellas penas, y des-
 consuelos, que le afligen; y acude al recogimien-
 to con puntualidad, y sin desmayar. Toda esta Doc-
 trina es de el M. Valgornera, y de el Padre Fray
 Ioseph de Iesvs MARIA.

ubi sup.

Observando estos documentos se alentará el
 espiritu, y no desmayará en esta purgacion passiva;
 la

la qual no es de vna manera en todos los que entran en ella, si no es mas, ò menos rigurosa, segun fuere mayor, ò menor el grado de perfeccion à que Dios quiere levantar al alma; ò lo mas, ò menos, que tuviere que purgar el espiritu, ò la brevedad, con que Dios quiere purgarla, y la fortaleza de la misma alma para sufrir los cauterios; en unas almas es la pena continuada, y assi se acaba la purgacion mas presto; en otras, porque no estan tan fuertes cessa à tiempos, y entonces las fortifica Dios con nuevos con fuelos para bolverlas à entrar en la fragua de la purgacion passiva: y aunque esta purgacion sea breve, dura años, como de si dize la Santa Madre de Iesvs, Taulero, y otros, que la padecieron muchos años: Y assi estando entendidas de esto, las personas, que Dios tiene puestas en esta purgacion passiva sabrán como se han de portar en ella.

LECCION LXXVII.

*En que se enseña, en què consisten
las tentaciones, y el modo
que ay de resistirlas.*

HE dicho en la Leccion que tratè de la purgacion passiva, que Dios suele affigir à los que estan en ella, con diversas tentaciones; con que es necesario para complemento de la purgacion passiva tratar tambien de las tentaciones; para que tengan noticia dellas, los que estuvieren puestos en esta fragua espiritual; y que sepan como han de resistirlas.

La

La tentación, segun Santo Thomàs, no es otra cosa mas, que vna representación, que nos procura inducir à que caigamos en algunas culpas; pongo exemplo: Como quando se le representa à vna persona el hurtar, ò otra qualquiera representación que nos induce à que caigamos en otros generos de pecados; aquella representación es la tentación que quiere que consienta la Voluntad à ella, y con esso pequemos.

Las tentaciones pueden provenir del Demonio, del Mundo, y de la Carne, y tambien de Dios; pero son muy diversos los fines que cada vno de estos intenta; porque el Mundo, Demonio, y Carne lo que intentan con estas tentaciones, es precipitar à los hombres en culpas; pero Dios lo que intenta quando las embia, es, querer dar ocasiones à los hombres para que hagan meritos para la Gloria, ò otros fines, que ceden en utilidad, y provecho de los hombres; y assi aunque las tentaciones de suyo no son buenas, pero son ocasion de sacar bienes de ellas; porque si vna persona està combatida de vna tentación, y tiene valor para resistirla, queda con vitoria, y con merito; con que aquella tentación fue ocasion de sacar aquel merito; el qual no hubiera tenido, si no huviera tenido aquella tentación.

Las tentaciones mas principales, que suelen padecer los que están en la purgación passiva, son estas: En vnos tiempos padecen vna tentación muy fuerte, q es de dexar todas las obras buenas, y todos los exercicios de Virtud; porque como con los consuelos sensibles, que Dios les embiava se animavan para executar todas las obras virtuosas, vien-

viendose sin estos consuelos, desmayan, y quieren dexar todos los exercicios de virtud; con que con esta pusilanimidad se vienē à llenar de vn fastidio, y horror à todas las cosas espirituales, y finalmente quieren dexarlos.

Contra esta tentacion ay este remedio, que es animarse à pedir à Dios, valor para acudir à los exercicios, ya comēçados; porque como dixo Dios por Isaias, que les intimasse à los pusilánimes, que se hiziesen fuerza, y animassen à pedirle à su Magestad; porque siempre estava dispuesto para ayudarlos; y así no ay que dexarse llevar de aquel hastio, y de aquella flogedad, porque perderán todo lo que avian ganado.

Isaia, ca.
35.

Tambien suele molestar à los que estàn en la purgacion passiva, otra tentaciō no menos frecuente, que la passada; y es, que viendose en medio de aquellos desconsuelos, se ven tentados para prorumpir en impaciencias, y algunas vezes les aprieta tan demasiado, que llegan à estar sumamente desfazonados, y como fuera de si: Así estava Iob, quando llegó à maldezir el día en que avia nacido; no para aquí esta tentacion, que suele passar adelante, como à querer enojarse, y impacientarse contra el mesmo Dios.

Empero los que se hallan afligidos con esta tentacion, es necesario, que esten muy sobresi, para no consentir à ella, no les suceda lo que à los Hijos de Israel, que por aver murmurado contra Dios, en pena de su culpa, les embiò aquel açote de serpientes: Lo que deben hazer en este tiempo, es to-
lerar, y sufrir aquellas tentaciones con paciencia, y con cariñosas queexas representarle à Dios los tra-

Ggg ba-

bajos, y desconsuelos, que están padeciendo, para que como Padre amoroso embie fuerzas para poder resistirlas.

Otras vezes los que están en esta purgación pasiva, viendo que no conocen culpas algunas por donde reciban aquellas penas; se les levanta vna tentación, que los induce à que digan, que Dios no es justo, pues igualmente afflige al inocente, y al que tiene culpas, pues tantas penas padece el que no tiene culpas, como el que las ha cometido; esta tentación padecía Iob, quando dezia, que Dios consumia al pecador, y al inocente; aun mas aprieta esta tentación, que aunque conozcan que tienen culpas, no obstante esso les persuade, que Dios castiga con mayores penas que merecen las culpas: Esta tentación estava padeciendo Iob, quando dezia, que gustara, que sus pecados se pesaran con las penas, y trabajos, que estava padeciendo, para que vieran, que estos desconsuelos excedían à sus culpas.

Mas para que estos tales no lleguen à consentir à esta tentación, y puedan resistirla, es necesario, que sepan, que qualquiera culpa mortal por ser infinita ofensa de Dios, merece todas quantas penas son posibles, y assi todas quantas afflicciones, y desconsuelos embia al que esta en la purgación pasiva, no igualan à las penas que merecia vna culpa mortal: con lo qual Dios, quando pone à vn alma en este crisol de penas, no castiga con penas, que excedan à la culpa; antes la Misericordia Divina anda tan galante con los hombres, que nunca llega à castigar con penas, que lleguen à la culpa; y siempre premia los meritos con premios, que exceden à los meritos.

De:

*Iob, cap. 6
Vtinam appenderetur peccata mea quibus iram merui.*

Demàs desto , que si à los pecadores en esta vida no los castiga con penas , y à los Iustos los aflige con trabajos , es, porque quiere que los Iustos paguen en esta vida los defectos que han cometido, ò quiete que hagã mas meritos para la Gloria; y à los pecadores quiere que paguen en la otra vida las culpas, que han cometido en esta.

Y finalmente estos trabajos, que Dios embia à los que estàn en esta purgacion pasiva, no son por castigo de culpas; sino es para labrarlos , y disponerlos para otra perfeccion superior; por lo qual no ay que dar consentimiento à esta tentacion, sino es sufrirla , y padecerla , pues es para mayor bien fuyo.

Otras vezes persuade el Demonio à los que estàn en esta purgacion pasiva, à que Dios no tiene cuidado, ni se acuerda de los que estàn en ella; porque si se acordara, no permitiera que los Iustos estuvieran trabajados tanto tiempo, con tanto genero de penas , y desconuelos; y otras vezes à que juzguen, que Dios està durmiendo , y que no cuida de ellos, como dezia David, padeciendo estas penas; Señor levantaos, y cuidad de mi, que parece estais durmiendo.

Mas para resistir à esta tentacion; es necesario advertir, que la providencia de Dios cuida desde el Angel Superior, hasta la criatura mas minima, asistiendo à todas con lo necesario; en todo lugar està; en todas partes asiste; como dezia David, que si mirava à la tierra , hallava alli à Dios; si bolvia los ojos al Cielo, encontraba con su Divinidad; si ponía la vista en el infierno, alli le encontraba; finalmente està tan vigilante , y cuidadofo de todas

*Psal. 43.
Exurge
quare ob
dormis Do
mine.*

*Psal. 20.
ecce nō dor
mitabit ne
que dor
mies.*

sus criaturas, que à ninguna le hazia falta; de todas cuida, y à todas les acude con lo necesario para su sustento; porque reconoce que todas son hechuras de sus manos; no admite sueño en sus ojos, quien està siendo centinela, y atalaya de Israel, dezia David; porque de día, y de noche està cuidando de aquel Pueblo: y assi Dioses centinela de todas sus criaturas, y de día, y noche està cuidando de ellas; con que no ay que dar credito à estas sugestiones del Demonio; sino es cerrar la puerta à ellas, bolviendo los ojos à Dios, para que comuníque paciencia, y tolerancia en este pielago de penas; confiando en su Divina Misericordia, que estos desconuelos han de ser visperas de vnos grandes gozos; y estas tinieblas, y obscuridades, han de venir à mudarse en vnas muy claras luzes.

*Q. 3. disp.
6. art. 9.*

Estas tentaciones referidas, son las que regularmente afligen à los hombres, en el tiempo que están en esta purgacion passiva; como dize el Maestro Valgornera, que trata desta materia con grande erudición: mas porque en otros tiempos suelen padecer otras tentaciones, los que caminan en este camino de perfección, para que tengan noticia de ellas, las pondré en la Lectcion siguiente.

LECCION LXXVIII.

En que se enseñan los varios modos que tiene el Demonio, en tentar à los contemplativos.

ENseña el Apostol San Pablo à su querido Timoteo, que los que se determinaren à dexar el mundo, y ajustarse à vivir, segun las Leyes Divinas, y las leyes de su estado; estos tales padeceràn muchas persecuciones del Demonio; y llegando à explicar este lugar Filipo Robenio, dixo, que el Demonio persigue, y tienta à los Iustos; porque conoce, que se le van de su jurisdiccion, y se apartan de su dominio: los pecadores no padecen estas tentaciones del Demonio, ni los inquieta; porque estos los tiene ya cautivos, y sujetos à su poder: es el Demonio ambicioso ladrõ, q̃ no quiere escalar la casa del pobre pecador; sino es la casa del Iusto, q̃ està rica, y llena de Virtudes; y asì todo el cuidado pone en perseguir, y tentar à los Virtuosos, para derribarlos, y hazerlos caer en culpas.

Sola la luz Divina, es bastante para descubrir las astucias, y engaños, de que vsa el Demonio para tentar à los Iustos; aguarda el tiempo, y la ocasion para aver de hazer guerra con sus sugestiones, no las executa en qualquier tiempo, ni en qualquiera ocasion, sino es quando le parece que ha de conseguir su intento, y hazer caer en culpas; y para que mejor se logre su trabajo, dize el Abad Sereno, que

2. T^him. 3.
Omnes qui
pie volunt
vivere in
Christoper
secutiones
patiuntur.
Philip. Ro
ben. lib. 3.
cap. 2. Nec
multa cu-
rat pecca-
tores ten-
tare, quos
habet sue
voluntati
subiectos,
sed in eos
crudelitur
irruit,
quos videt
à se defice-
re, & vir-
tutibus lo-
cupletari.

para cada vicio ay vn Demonio determinado ; de fuerte, que ay vnos Demonios, que solamente estan dedicados a la Sobervia; otros a la Vanidad; otros a la Ambicion; y assi cada vno esta dedicado a aumentar su vicio, y solamente en esto se ocupan.

In Ps. 90.

Ricardo de Santo Victore, pone siete modos, con que el Demonio tienta a los hombres en qualquiera genero de pecado. El primero es, quando repetidas vezes, y con importunacion nos tienta; como quando propone alguna cosa, y aviendolo despedido vna vez, buelve otra; y en acabando esta, acomete con la misma; y como es infatigable, con esta importunacion, no cessa hasta que nos vence.

El segundo modo, es, quando nos llena de confusiones, y nos ciega, sin saber que es lo que hemos de obrar, y que es lo que hemos de omitir; y nos propone razones por ambas partes, sin determinar-nos a vna, ni otra; sino es que nos dexa con aquella duda, y con aquella suspension, sin saber por donde caminar; como quando propone, que el mortificarse puede hazer daño a la salud; y por otro lado representa, que el no hazerlo, es falta de virtud; con que dexa al alma en aquella confusion, sin saber, si ha de mortificarse, o dexarlo de hazer; porque halla por vna y otra parte razones.

El tercero modo es, quando de repente acomete, y nos coge desprevenidos, para con mayor facilidad cogernos; como quando de repente propone alguna cosa de pecado, y viendonos descuidados, quiere hazernos caer en ella.

El quarto modo, es, quando viene oculto, sin proponer cosa que al parecer sea culpa; pero poco a poco

poco vâ despeñando à ella; como quando propone, que el passar por vna calle, no es culpa; el afsistir à vna conversacion tampoco; pero de passar por vna calle, de afsistir à vna conversacion, se vâ deslizando el hombre, y viene à caer en culpas.

El quinto modo, es, con violencia; como quando representa con tanta viveza el objeto, que parece, que con fuerça, y violencia nos quiere vencer.

El sexto, es con fraude, y engaño; como quando con capa de virtud, nos quiere hazer caer en vicios, y culpas.

El septimo modo, es, quando con dos vicios encótrados tienta el Demonio al hombre; y si quiere hazer resistencia al vno, viene à caer en el otro; como quando el Demonio tienta al hombre por la Sobervia por vn lado, y por otro, por la pusilanimidad, y objecion, que son encontrados; si resiste à la pusilanimidad viene à caer en la Sobervia, y si le tienta por la Sobervia, viene à caer en la pusilanimidad.

A estos siete modos de tentar, se pueden reducir todas las demas tentaciones; mas porque la tentacion à cerca de la Castidad, fuele ser mas frequente, y la que mas suele molestar à los que professan esta Virtud; quiero dezir alguna cosa, para que tengan noticias las personas que las padecen: esta tentacion fuele hazerla con gran viveza el Demonio; porque fuele hazer la representacion tan viva, que causa grande molestia al que la padece; aun passa mas adelante; porque fuele el Demonio, no solo hazer la representacion deshonestas en la fantasia vivamente; sino es que formando vn cuerpo del ayre,
fue-

Tom. 2.
 sup. cap. 8.
 Matth.
 Relatus à
 P. Fr. Io-
 seph Roxel
 Cartuxa-
 no.

fuele aparecerse haziendo acciones deshonestas, para con ellas hazer caer à la persona à quien se las haze; como lo executò con Santa Catalina, y Santa Rosa, que apareciendoseles el Demonio en forma de hombre, hizo delante de estas Santas, acciones feissimas de deshonestidad, para vèr si con ellas podía violar la castidad, que aquellas Santas professavan; aun en mas apretados lances fuele poner el Demonio à las almas, si Dios le concede licencia para poderlas tentar; y para esso referirè vn caso, que refiere Laurencio de Aponte, bien singular; dize, que tenia vna hija, espiritual à quien afligia el Demonio con graves tentaciones carnales, ya con representaciones deshonestas, ya con otros generos de acciones torpès; mas que en vn tiempo le concediò Dios licencia al Demonio para que la afligiesse con otros mas graves tormentos y entonces el Demonio para hazerla caer en culpas, movia sus manos, y la hazia tener tocamientos deshonestos, y solia hazerla tener poluciones; mas todo esto sucedia contra la voluntad de esta donzella: Este es el lance mas apretado à que pueden llegar las almas con las tentaciones del Demonio; y la mayor guerra que pueden hazer à los hombres, pues llega à governar las acciones exteriores humanas, ordenadas à caer en culpas; y por esso he querido poner este caso aquí, para que sepan de lo que vfa el Demonio, quando quiere hazer guerra à los hombres, y particularmente à los que estàn en algun heroyco grado de perfeccion.

LECCION LXXIX.

*En que se enseña la diferencia, que
ay entre sentir, y consentir
las tentaciones.*

POR no entender muchas personas la diferencia, que ay entre sentir vna tentacion, y consentirla juzgan, que en todas las ocasiones, que padecen tentaciones del Demonio, del Mundo, ò de la Carne, cometen culpas mortales; y de aqui les nace vna congoxa, y affliccion muy grande; y assi para que entiendan, y conozcan su engaño; pondré aqui la diferencia, que ay entre sentir, y consentir las tentaciones.

Enseña Santo Thomàs, que la tentacion tiene tres tiempos, ò lances: El primero es la fugestion que es quando al principio se nos representa, y propone el pecado: El segundo, es la delectacion, que es despues de aver conocido aquella culpa, que se nos propone, deleitarse en ello: El tercero lance es el consentimiento, que es despues de averse deleitado la voluntad, quiere, y consiente aquello, que propuso la tentacion: En el primer lance, que es quando se nos haze la representacion, no pecamos; porque no està en nuestra voluntad el poner, ò poner aquellas representaciones; assi solo las padecemos: En el segundo lance ay culpa, si la Volúdad gusta de aquellas representaciones, mas, ò menos, segun fuere la materia; si disgusta ay merito: En el tercero lance, si la voluntad quiere, y consiente aquellas representaciones, ay culpa mortal; si rel-

3. p. q. 40.
per totam.

pugna, y resiste, y no las quiere ay mérito; pondré vn Exemplo: Si vna persona me propone, q vaya à hurtar, ò otro pecado; en esta proposicion ay estos tres laces: El primero es hazerme aquella proposicion; aquí no tengo yo culpa; porque no consisti ò en mi mano el que aquella persona me propusiera aquella culpa, si no en la fuya, y como me propuso aquella culpa, me pudo proponer otra cosa mas fea: El segundo lance es, quando yo, despues de aver conocido aquella proposicion que me hizo, me alegro, ò disgusto della; si me alegro tendré alguna culpa; si me pesa tendré algun mérito: El tercer lance es, quando despues de aver gustado, ò disgustado de la proposicion que me hizo, me determino à ir à hurtar, ò me determino à no hurtar; si me determino à hurtar, ya cometeré culpa; si me resuelvo à no hurtar, ya tendré mérito: pues à este modo, que he dicho en este exemplo, succede en las tentaciones, que nos haze el Mundo, Demonio, y Carne; primero nos proponen el objeto, luego se sigue el gustar, ò disgustar de la propuesta; y el tercero es consentir, ò disconsentir à aquello que nos han propuesto.

Para mayor inteligencia de la Doctrina dicha, y para entender mejor la diferencia que ay entre el sentimiento, y consentimiento, se ha de notar, que en el hombre ay dos partes; vna inferior, que es la naturaleza sensitiva; la qual se compone de imaginacion, y apetito sensitivo; otra superior que llaman racional, la qual se compone de Entendimiento, y Voluntad.

El sentimiento està en la parte sensitiva de el hombre; el consentimiento està en la parte superior

rior : esto supuesto , para que el hombre cometa culpa mortal , no basta que la parte inferior quierayna cosa , que sea contra la Ley de Dios ; sino es que es necesario , que venga en ello la parte superior , y quiera aquello mesmo ; si resiste la parte superior à aquello que quiere la parte inferior , antes ay merito ; y assi el sentir solo , no es culpa , sino es que aya consentimiento ; si ay solamente sentimiento de vna tentacion , y no ay consentimiento à ella , antes ay merito.

Por lo qual , aunque el sentimiento de vna tentacion , sea como quisiere , dure por vn año , ò por toda la vida , sino ay consentimiento a ella , no avrà culpa , antes avrà merito ; y deste modo padecieron San Pablo , Santa Catalina de Sena , y Santa Rosa , aquellas tentaciones carnales , que las sintieron ; pero no las consintieron ; con lo qual no tuvieron culpa , antes tuvieron grande merito ; y assi , aunque las personas que padecen estas tentaciones , tengan sentimiento dellas , y no las consientan , no ay que afligirse , que en esso no cometen culpa , antes tienen mucho merito ; y nunca mas en amistad de Dios , y en gracia están los contemplativos , que quando padecen estas tentaciones , pues como dize Filipo Robenio , el indicio mayor de que vna persona está en gracia , es estar afligido con algunas tentaciones ; porque como los tres enemigos del alma solamente hagan guerra à los que no están sujetos à su obediencia , y los que no están sujetos à su jurisdiccion , son los que están en gracia , y amistad de Dios ; de ai se colige , que los que padecen tentaciones , son los que están en gracia ; y los que padecen mayores tentaciones , están mas estrechos amigos de

Dios;

Hhh 2

Dios; porque Dios mide las tentaciones con las fuerças espirituales del alma, y no permite que las tentaciones excedan à las fuerças, como dixo San Agustín.

LECCION LXXX.

*En que se enseña, el modo como se han
de resistir las tentaciones, para
que no lleguen à ser consen-
tidas.*

PARA que los que padecen tentaciones de los ene-
migos de el alma, no lleguen à tener culpa en
ellas, es necesario advertir, como se han de aver
para resistirlas, y salir sin culpa de aquella batalla; y
esso es lo que procuro explicar en esta Leccion pre-
sente.

Mas para inteligencia, es necesario entender,
y tener presente lo que he dicho en la Leccion pas-
sada; que aunque las tentaciones duren mucho
tiempo, si la voluntad no consiente à ellas, no ay
culpa alguna en el hombre: Y para mayor claridad
se ha de suponer, que la Voluntad puede tener dos
modos de consentir à las representaciones propues-
tas por alguno de los Enemigos del Alma; vn con-
sentimiento, es formal, y expreso; que es quando la
Voluntad quiere expressamente aquello que pro-
puso la representacion; como quando es la repre-
sentacion de hurto, y la Voluntad quiere expressa-
mente aquello mismo; y quando ay este consenti-
mien-

miento expreso en las tentaciones, no ay duda que comete el hombre culpa mortal : otro consentimiento puede tener la Voluntad, que llamani nterpretativo, que es quando despues de aver advertido el Entendimiento, que la representacion es cōtra algun Mandamiento, ò Ley Divina, y conoce, que puede aver peligro de consentir; mas la Voluntad se està quieta, y no haze diligencias para desechar aquellas representaciones; este consentimiento tambien es pecado; porque parece que la Voluntad virtualmente quiere aquellas representaciones, pues viendolas, no las quiere desechar; como si el Governador del Navio, conoce que ay peligro de que se vaya à pique la Nave, y no haze diligencias para remediarlo; claro està que tuviera culpa; porque viendo el peligro, y no querer remediarlo, es quererlo virtualmente; à esse modo el que vè, que tiene representaciones contra alguna Ley en el apetito sensitivo, y no quiere resistirlas, es quererlas virtualmente, con que comete culpa : y assi para que el hombre no cometa culpa alguna en las tentaciones que padecière, es necessario, que no consienta à ellas, ni expressa, ni virtualmente, si no es que las resista.

El modo que ay para resistir à las tentaciones, que nuestros enemigos nos hazen, es, al punto que el Entendimiento conozca, que es la representacion mala, ha de acudir à Dios à que la favorezca, y socorra : los niños tiernos, assi como conocen, que vn Leon, ò otro animal nocivo, acomete à quererlos ofender, acuden à sus padres para que los defiendan, y favorezcan; assi los que estuvieren tentados, deben acudir à Dios para que los socorra, y
fa-

*Cum ipso
sum in tri-
bulatione.*

favorezca, y puedé tener entédido, q̃ Dñs acudirá cō presteza a ponerse de su lado; como nos lo enseña David, que Dios acompaña à los que estàn atribulados con alguna tentacion; y así se lo dixo Christo à su Esposa Santa Catalina de Sena, que mientras, avia estado peleando con aquellas tentaciones carnales avia estado el mismo Christo à su lado, para que saliesse con vitoria dellas.

Despues de aver pedido el auxilio de Dñs, de dos maneras se puede resistir à las tentaciones; vna es, despreciando la misma tentacion, y divirtiéndose à otras ocupaciones; como quando vna persona està padeciendo vna tentacion deshonesta, entonces despreciandola, y no haziendo caso della, se divierte à leer vn libro devoto, ò à otra ocupaciõ, para con esso no darla consentimiento: de otro modo puede vna persona resistir à la tentacion, y es, que en conociendo à la tentacion, entonces execute la virtud contraria; pongo exemplo: Si la tentacion era deshonesta, la virtud que entonces se executa, ha de ser de Castidad; si la tentacion fuere contra la Fè, la virtud de la Fè, es la que entonces se ha de executar, y de esse modo ha de ser en qualquiera tentacion.

Mas para que estos dos modos tengan eficacia para desechar la tentacion, y quedar con vitoria della, es menester, que se hagan a tiempo; porque podrá ser, que por defecto desto se pierda la vitoria: dixe en las Lecciones passadas, que la tentacion tiene tres tiempos: El primero, quando se haze la proposicion: El segundo, quando se gusta della: El tercero, quando se le dà consentimiento; pues para resistirla, y salir con vitoria, se ha de acudir al principio.

cipio, quando està en el primer tiempo; porque entonces tiene pocas fuerças, y con facilidad se echarà fuera; no se ha de aguardar al segundo lance, porque ya entonces ha cobrado fuerças, y està mas poderosa, y cõ dificultad se resistirà; acudir al principio con la medicina, assegura la sanidad de la llaga; empero, aguardar que està cancerada, dificultosamente se conseguirà la salud; à esse modo en las tentaciones se ha de acudir.

No tiene por seguro San Francisco de Salès, el modo de resistir à las tentaciones, poniendose à disputar con ellas; porque este modo, antes ayuda à la tentacion, y la dà fuerças, y particularmente, si es en materia deshonesta; y assi dixo Santo Tomás, *2.2.9.35. art. 1. ad 4.* que el modo de vencer à las tentaciones; vnas vezes avia de ser huyendolas; y otras vezes haziendolas cara: entonces dize el Santo, se han de huir, quando teniendola presente cobra fuerças, como es la tentacion deshonestas: otras vezes se les ha de hazer cara, quando con aquello se vence la tentacion; como la tentacion de Pereza se vence, teniendopresentes, y considerando las cosas espirituales, acerca de las quales es la tentacion de la Pereza; y assi se ha de atender mucho à no detenerse, ni considerar las representaciones, sino es luego al instante darlas de mano, y huirlas; principalmente las que son tentaciones carnales.

Mas si hechas estas diligencias, no se fueren las tentaciones, sino es, que porfiadas perseveran en trabajarles, y afligirles, no ay que darse por vencidos; sino es porfiar, y repetir el no querer consentir en ellas, que assi como la muger no contraerà matrimonio mientras dixere de no; assi el alma que estu-

estuviere combatida de porfiadas tentaciones, no caerà en culpas mientras dixerè que no quiere cõsentir à ellas; y asì toda la guerra que hiziere el Demonio en este tiempo, serà en la parte sensitiva del hombre, y no llegara à la parte superior de la Voluntad; como le sucediò aquel moço, de quìen refiere San Geronimo, que viendo se assaltado de la desemboltura de vna deshonesta muger, por no consentir, se cortò la lengua con los dientes, y la escupìo à la cara de aquella muger; y lo mismo de Santa Catalina de Sena, que aunque padeciò vivas, y vehementes tentaciones carnales, en medio de aquellas representaciones deshonestas, estava su voluntad muy firme en no consentir à ellas, antes tenia grandissimo pesar de verse en aquellos ahogos; y asì todas aquellas tentaciones las padecià en la imaginacion, y apetito sensitivo, mas no llegaron à su voluntad: por lo qual saliò libre de culpa, triunfante, y vencedora del Demonio en aquellos combates; con que aunque los hombres estèn combatidos de vivas, y vehementes tentaciones de los Enemigos del Alma, y estas porfiadas perseveren en la imaginacion, y en el apetito sensitivo, si la voluntad no consiente à ellas, antes disgusta, no sale vencedor el Demonio, sino es que queda vencido, y los hombres quedaran con la vitoria, y con grandes meritos.

(?)

LECCION LXXXI.

En que se enseñan las utilidades que traen consigo las tentaciones, y los provechos que sacan dellas quien las padece.

DIze Iuan Gerson, que así como las aguas, que están quietas en las lagunas, ò estanques crían algunas impurezas; y las que están alborotadas, è inquietas con las olas de los vientos están purificadas de aquellas imperfecciones; así las almas contemplativas, que gozan en la oración de quietud, suelen criar algunas imperfecciones, mas quando son combatidas de los vientos encontrados de las tentaciones, entonces quedan purificadas de aquellos vicios, è imperfecciones; porque como entonces viven con mas cuydado, atienden mas à las obligaciones, y cumplen con ellas.

Demàs de esso, q las tentaciones nos quebrantan los brios, y nos humillan; para que conozcamos nuestra fragilidad: así lo confessava San Pablo, quando dezía, que porque no se vanagloriasse con los favores que Dios le avia hecho le avia puesto en vnas continuas tentaciones carnales, que le quebrantavan, y le humillavan; dan luz las tentaciones para conocer mas à Dios, y para conocer nuestra flaqueza; porque quando estamos en esta batalla, y vemos el peligro en que estamos de consentir à ellas, acudimos à Dios por el socorro; con que esta fuga que hazemos àzia

2. ad Cor.
viii. 12.
Ne magnitudo re-
velatio nra
extollat
me.

*In auditu
auris au-
diuit enĩc
autem cog-
nouit.*

Dios nos haze que le conozcamos : antes que Iob padeciẽsse aquel tropel de penas dezia , que avia oido , que avia Dios , mas quando entrò en aquella batalla de tentaciones dezia ya que le conocia ; por que entonces , ya vivia con cuydado , y acudia à Dios à pedir socorro ; quando los hombres estàn libres de las tentaciones su descuydo haze se olviden de Dios , empero quando estàn afligidos con ellas , aquel cuydado les haze se acuerden de este Señor.

*De Misti-
ca Theolo-
gia indu-
str. 9. a a
finem.*

Con las tentaciones crecen , y se aumentan las virtudes contrarias à ellas , por vn misterioso anti-
paristasm espiritual , como dixo Iuan Gerson ; por-
que como quando se levanta la tentacion , enton-
ces la Voluntad resiste à ella , echando mano de la
Virtud contraria al vicio , con aquella resistencia
crece , se fortifica , y se aumenta la Virtud ; pongo
exemplo : Si la tentacion es contra la Castidad , la
Voluntad para vencer à la tentacion juega de esta
Virtud , y con aquella resistencia la Castidad se ra-
dica , y se fortalece mas en el sugeto , y de esse mo-
do sucede en qualquiera otra Virtud , quando se
levanta tentacion contraria à ella ; con que con es-
tas tentaciones se exercitan las Virtudes.

*Domine
hic vire,
hic seca,
et nõ par-
cas vitin
et num
parcas.*

Por las tentaciones purgamos las culpas , que
hemos cometido contra Dios , y pagamos la pena
que aviamos de pagar en el Purgatorio por ellas ; y
por esso San Agustin le pedia à Dios muy encareci-
damente , que le embiasse en esta vida penas , y tri-
bulaciones para darle satisfacion de las culpas que
tenia cometidas , y prevenir con esto las penas del
Purgatorio ; con que con esta peticion nos dà à en-
tender , que las tentaciones nos escusan de pagar
en

en el Purgatorio las penas debidas à las culpas.

Las tentaciones son ocasion, y causa de que Dios nos embie consuelos; el Profeta Tobias dize, *Tobia 3. Post tempestatem enim Deus tranquillum facit, & post la chrimatione, & fletum exultationem infudit.* que Dios despues de la tempestad, embia tiempo sereno; y despues de las lagrimas concede alegrías, y consuelos; que es lo mesmo, que dezir, que Dios despues de aver affligido con las tentaciones, regala con los consuelos, y alegrías; y assí las tentaciones vienen à ser ocasion, y causa de que Dios nos consuele, y fauorezca con ternuras.

Adelantan las tentaciones al espíritu en este camino de perfeccion; porque assí como el soplo tira apagar el fuego; pero sino le consume le haze, que mas viuamente levante la llama, y se aumenten sus incendios; assí las tentaciones, que tiran à apagar el espíritu, sino le despenan, haziendole cōsentir, vienen à ser causa de que despues con mayor fuerza se aumente, y crezca en este camino de perfeccion.

Finalmente las tentaciones labran coronas para la Gloria à los que las padecen; porque como dixó San Pablo, ninguno pondrà sobre sus sienes la Corona de Gloria, sin que primero no la tenga merecida por las vitorias que huviere conseguido en esta vida; porque no puede aver Corona, sin que aya avído vitoria, no puede aver vitoria, sin que aya avído batalla; y assí no puede llegar vn alma à gozar la Corona de Gloria en la otra vida, sin que aya tenido en esta vitoria en las tentaciones, y no puede aver tenido vitoria en las batallas, sin que aya avído tentaciones; con que las tentaciones vienen à ser ocasion, para que el hombre venciendo las

2. Ad Timotheum cap. 2. non enim Coro nabitur nisi qui legè timè certaverit.

tenga vitoria en esta vida de ellas, para despues percibir la Corona de la Gloria, que le corresponde.

Tom. 2.
Yup. Matt.
cap. 8.

Estas son las vtildades, que acarrean al alma las tentaciones, que padece en esta vida; otras muchas son las que traen consigo, como enseñan los Autores, que tratan de esta materia; y assi Dios se las embia à sus escogidos, para que las logren, tomando por instrumento de ellas al Demonio; con que si Dios concede licencia à los Demonios para que atormenten, y aflijan à los Iustos, es para mayor bien suyo: Refiere Laurencio de Ponte, que estando vna Religiosa de singular virtud, que exandose amorosamente con Dios, porque les dava licencia à los Demonios, para que atormentassen, y afligiesen a los Iustos, y virtuosos; le respondió Dios: Hija en la Primitiva Iglesia logré infinitas almas por medio del Martyrio; pero me costò muy caro; porque si ganè las almas que padecieron el Martirio, perdí las almas de los Tiranos, que las martirizavan; y assi he tomado otro medio, que es dar licencia à los Demonios para que atormenten, y aflijan à los Iustos, para que hagan meritos para la Gloria, y con esso gano las almas de los que padecen aquellos tormentos, y no pierdo las almas de los que las atormentan, pues ya las tienen perdidas desde que cometieron aquel pecado de soberbia; con que los motivos, que Dios tiene en que los Iustos padezcan estas tentaciones del Demonio, son las vtildades, y provechos, que he refiriendo arriba.

LECCION LXXXII.

En que se enseña, que sean escrúpulos, y que efectos causen en el alma que los esta padeciendo.

Como consta de los Autores Místicos, vno de los trabajos, que aflige à las almas, que Dios tiene puestas en la purgacion passiva, es los escrúpulos que padecen; y así para que queden explicados todos los tormentos, que pertenecen, y se juntan con la purgacion passiva, es necesario explicar en esta Leccion, que sea escrúpulo, y que efectos cause en el alma, que los padece.

Escrúpulo (segun enseñan San Antonino, Silvestro, y los demás Autores que tratan de esta materia) no es otra cosa mas, que vna aprehension, ò juicio, fundado en razones leves; con el qual cree vna persona, que ay pecado donde no le ay; el qual juicio, ò aprehension, aflige, inquieta, y atormenta el coraçon del hombre.

Hase de entender (como notan estos Autores) que este juicio no esté fundado en razones bastantes; porque si lo está, ya no será escrúpulo, sino es opinion, ò duda; pongo exemplo: Tiene hecho juicio vna persona de que le obliga el rezo mañana, porque aunque ha estado enferma, ya tiene la cabeza mejor, porque ya puede leer otro libro, y con esto haze juicio de que pecará no rezando; este juicio ya no es escrúpulo, sino opinion, porque está

S. Antonino 1. p. tit. 3. cap. 10. §. 9. & 10. est Levis que dam suspicio, & existimatio orta ex fragilibus fundamentis & rationibus quæ quibus credit ali. quid esse peccatum.

fun-

fundado en razones bastantes, y no leves.

Tambien se ha de advertir, que para que sea escrupulo, la aprehension, y juicio, que haze de vna cosa, es necesario, que tenga juicio probable, fundado en razones probables de lo contrario; porque sino sera juicio erroneo; pongo exemplo: Hago juicio de que peço, no rezando oy, estando enfermo; porque tengo entendido, que este precepto obliga à los enfermos, y sanos; pero no tengo juicio, que el no rezar el enfermo no es culpa; el primer juicio no es escrupulo, sino error; porque para que sea escrupulo, es necesario, que aya juicio contrario, por lo menos probable; como en el exemplo dicho, para que fuese juicio escrupuloso, era necesario, que tuviese juicio probable de que el no rezar los enfermos, no es pecado, y no obstante este juicio, hiziese juicio, fundado en leves razones de que el no rezar es culpa; así comunmente lo enseñan los Doctores.

Tambien para que el juicio sea escrupulo, se ha de notar, que trae consigo vnas inquietudes, y ansias en el coraçon; porque si es vn juicio a quien no se siguen estas inquietudes, sino es que se queda el coraçon quieto, y sereno; no es escrupulo, sino es sospecha.

Y aunque he dicho, que el escrupulo, es vn juicio fundado en leves fundamentos, ò razones; no se ha de entender que sea esto siempre necesario; porque quando los escrupulos estan vivos, no se fundan aù en razones leves; sino es en algunas muy aparentes, ò en ningunas: y esto de pesar las razones para ver, si son leves, ò bastantes, no se ha de dexar al que padece el escrupulo; porque à este aun
las

las mas mínimas dudas, le parecen evidencias; ha de pesar las razones el juicio de los hombres prudentes; y estos han de declarar, si son leves, bastantes, ò evidentes, para que segun esso se conozca, si el juicio, es escrupulo, ò no.

De lo dicho queda claro, que el juicio que haze vna persona, de que vna cosa es pecado, y este juicio està fundado en leves, ò ningunas razones, teniendo juicio, por lo menos probable de lo contrario; y siguiendose inquietudes en el coraçon; este juicio vendrà à ser propriamente escrupulo; pongo exemplo: Vna persona tiene juicio de que llegar à Confessar, y Comulgar, es pecado, sin tener para esto mas razon, de que le parece à ella; (teniendo juicio, de que el Confessar, y Comulgar, no es pecado) y desto està inquieta, afligida, y ansiada, este es propriamente escrupulo.

Este trabajo del escrupulo, no es igualmente en todos; porque ay algunas personas, que solamente le tienen en vna materia, como en Confessar, y Comulgar; les parece que si se Confiesan pecan; y si Comulgan pecan; empero en otras materias están desahogadas; ay otras personas, que no solo en el Confessar, y Comulgar, si no es tambien en el rezo, ò en otra qualquiera accion, que pertenece al Culto Divino; les parece que en todo pecan, mas en otras cosas están con quietud: finalmente ay otras personas tan achacosas sumamente de escrupulos, que no solamente en las materias dichas, sino es en todas las acciones, que executan; en todas les parece que pecan con que viven en medio de grandes trabajos, y congoxas; y aun llegan à mas que esto; porque suelen estar tan ferreos, y arra-

gados los escrúpulos en algunas personas, que solo Dios esbistente para disuadirlos de aquellas boberias, que tienē encajadas en aquella imaginaciō; con que el escrúpulo tiene mas, y menos; así en la extension de las materias en que se halla, como en la intencion con que esta arraygado; y así ay personas que participan mas, ò menos de este trabajo.

Los daños que traen consigo los escrúpulos, y los efectos nocivos, que causan en el alma que los padece son muchos, como enseña San Antonino, y Silvestro; porque como los escrúpolosos juzguen, que en todo lo que executan pecan, y tengan tan grande horror à las culpas, de aì nace que no quieren llegar se à los Sacramentos, que son las fuentes de la gracia; no quieren confesarse, ni tampoco comulgar; no quieren acudir à los exercicios de Virtud, y se apartan dellos; con esto se marchitan las Virtudes, y se va acabando la devociō; por que los medios por dōde se aumētan las Virtudes, y se adquiere la devociō, son los exercicios devotos y frecuencia de Sacramentos; con que si se apartan dellos, vienen à quedar tibios, secos, y sin fuerças espirituales; con que con facilidad los puede coger prisioneros el Demonio: Sucedeles à estos lo que sucediò à los habitadores de Bethulia: Avia vna fuente fuera de la Ciudad, y por vnos conductos subterraneos comunicava sus aguas à los habitadores de la Ciudad, con las quales se alimentavon, y defendian de los contrarios; quiso coger los prisioneros Holofernes, y lo que hizo fue quebrar los encañados por donde venian las aguas, para que con esso quedassen sin fuerças, y se rindies-

sen:

sen: así haze el Demonio con los escrupulosos, persuadelos à que se aparten de los Sacramentos, y demás exercicios virtuosos, que son los medios por donde se adquieren las fuerças espirituales, con que se vienen à quedar tibios, y secos; y luego con facilidad los coge prisioneros.

Aun no cessan aquí los daños que hazen los escrupulos à las almas, que los estan padeciendo; por que como andan tan inquietos, y desassossegados en el coraçon, estan incapazes para que Dios habite en ellos, porque el trono, y morada adonde Dios habita, y mora, es pacifico, y quieto: como dixo David, que el lugar adonde Dios reside, es adonde ay paz; y así como el coraçon de los escrupulosos està tan lleno de inquietudes, no puede servir de trono, y morada à Dios, ni puede habitar en èl.

Aun mas daños causan en el alma; porque de aquellas inquietudes, que padecen los escrupulosos se siguen otros daños, como dize S. Bernardo: la cobardía que tienen, es causa de la perturbaciõ, que padecen, y esta despierta desesperacion, y la desesperacion viene à parar en muerte de el alma; con q̃ à los escrupulosos, le sucede lo que al otro, que huyendo del fuego, vino à dar en las llamas; no quieren asistir à los Sacramentos, y demás exercicios virtuosos, por huir de cometer culpas; y huyendo de estas, vienen à pecar mortalmente, por rendirse à lo que les dizen sus escrupulos, y desesperarse de las inquietudes, y desassosiegos, que estan padeciendo; con que con esto desisten del camino, que avian comenzado, y vienen à dexaslo

y bolver atrás, y aun muy al principio.

*Puſilanti-
mitas pa-
rat pertur-
bationem,
perturba-
tio deſpera-
tionē, deſ-
peratio in-
terimit.*

LECCION LXXXIII.

En que se enseñan los indicios , y señales por donde se conoce , que los contemplativos están enfermos de escrúpulos.

AVnque de lo dicho en la Lección passada, se puede conocer, quando vna persona está achacosa de escrúpulos; con todo esso algunos Autores ponen algunas señales, las quales dan à entender, que la persona que las padece está enferma de escrúpulos; porque en tre estas señales, y los escrúpulos, ay cierta hermandad, y parentesco: y así andan juntos los vnos, y los otros.

*Praxè de
ponendi
consciētā
scrupulosā
cap. II.*

El Padre Fray Roxèl, Cartujano, en el Tomo que hizo de la Práctica de escrúpulos, pone algunas señales para conocer la persona que los está padeciendo.

La primera señal es, si vna persona, en materia de alguna excomunión, de voto, de Confesión, ò de otra qualquiera materia, anda dudando, si hizo bien, ò mal, y sin tener fundamento bastante, juzga, que pecò; entonces, es señal de que está padeciendo escrúpulos; la razon es esta: porque como el escrúpulo no sea otra cosa mas, q vna aprehension, ò juicio, fundado en leves razones, de que vna cosa es pecado, no siendolo, en andando dudando vna persona, sin tener fundamento para ello; es señal de que está enferma de escrúpulos.

La

La segunda señal que pone, es, si las cosas, que conocidamente, y todos las alcançan, que no son culpas, la tal persona anda dudando, y preguntando continuamente à todos, si son culpas; entonces es señal que tiene la enfermedad de los escrúpulos; porque si aquellas cosas que todos conocen, que no son culpas, èl anda preguntando, y dudando, si lo son, no tiene fundamento bastante para dudar; y así aquellas preguntas nacen del escrúpulo, que està padeciendo; he dicho si son faciles como dudar, si el no oír Míssa quando vna persona està enferma en la cama es culpa; que si son difíciles, y que no todos las alcançan, entonces no será escrúpulo, si no es verdaderas dudas.

La tercera señal, es, si despues de aver preguntado à vn hombre docto alguna cosa, y aviendole dado la respuesta, no se quite, si no es que queda suspenso, inquieto, y dudoso, y con la mesma duda, è inquietud, y deste modo anda preguntando à vnos, y à otros; entonces, es señal, que aquella persona està padeciendo escrúpulos; porque si no los tuviera, se quietara con la respuesta de vn hombre docto, y depusiera su duda; digo de vn hombre docto, porque si no lo es, el no conformarse con aquel parecer, no nacerà del escrúpulo; si no es de la poca satisfacion, que ay de sus letras.

La quarta señal, es, si todas las acciones, que ha executado en la vida passada, como Confesiones, y Comuniones juzgue sin fundamento, que han sido pecados; entonces es señal, que ay le escrúpulos en aquella persona; porque es proprio de los escrúpulos hazer pecados las cosas, que no lo son, y esto sin tener bastante fundamento.

La quinta, es, si vna persona anda con mucho cuydado, y diligencia, haziendo algunas acciones ridículas por huír de no cometer culpas; como levantar las pajas del suelo, que estavan en forma de Cruz, ò andar con mucho cuydado, por no pisar las rayas, q̄ están en el suelo en Cruz; entonces tambien es señal, q̄ tiene escrupulos; porq̄ aquellas acciones son hijas del temor q̄ tiene sin fundamento, de que pisar aquellas pajas, ò rayas es culpa.

La sexta, es, si vna persona aquellas cosas, que antes las mirava como virtuosas, y ya las mira como culpas, y esto sin aver fundamento para ello; es señal, entonces, que aquella persona es escrupulosa; porque mirar aquellas cosas como culpas, nace de su aprehension, que es propriamente el escrupulo, y no de alguna razon que aya para ello.

La septima, es, si vna persona se halla pusilánime, sin tener valor para executar aquellas mismas obras, que antes executava, por temor solo de no caer en culpas; entonces tambien es señal, que aquella persona está con escrupulos; porque aquella cobardía nace de los temores, que tiene de no caer en culpas, que à él le parece que lo son; que es proprio de los escrupulosos.

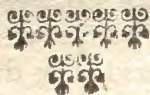
La octava es, si despues que començo el camino de la virtud, se halla inquieto, y desassossagado en algunos exercicios en que antes estava, quieto, y pacifico; entonces es señal, de que está padeciendo la enfermedad de los escrupulos; por que por fundamentos leves, y razones cortas, aprehède q̄ son culpas, de dōde nace el inquietarse.

La nona es, si está inconstante en el obrar; de fuerte, que oy comience vna obra, y mañana la de-

dexe, por parecerle que ay culpa, y luego effotro diabuel va à profeguiria; y deffe modo ande vacilando, es señal que està escrupuloso; porque sin razon bastante anda aprehendiendo, que es pecado, lo que no lo es; que es proprio del escrupulo.

La dezima es, si aquellos mesmos exercicios, que los de buena conciencia, los executan con quietud, y sin temores de que sean culpa, èl los executa con temores de que lo sean; es señal, que aquella persona es escrupulosa; porque si aquellos exercicios fueran pecaminosos, las personas de buena conciencia no los executaran sin miedos; y assi si los executa con inquietud, y con temores de que sean culpa; es cierto, que nace de su aprehension, que es propriamente el escrupulo.

Aunque es verdad, que cada vna destas señales, no basta para manifestar, que vna persona sea escrupulosa; pero todas juntas, ò las mas, son indicios verdaderos, de que aquella persona està padeciendo el achaque de escrupulos; assi lo enseñan todos los Autores, referidos por el Padre Fray Ioseph Roxèl en el lugar citado, como podrá ver el que gustare; y demás de esso, està la experiencia en mi favor; porque como se verà, no ay persona que estè trabajada de escrupulos, en quien no concurren todas las dichas señales, ò las mas que he referido.

LECCION LXXXIV.

En que se enseñan las causas, de donde pueden nacer los escrúpulos que padecen, los que están en la purgacion pasiva.

1. p. tit. 3. **S**AN Antonino, q̄ fue el que diò principio à esta materia de escrúpulos, y de quien los demás Autores que tratan della, sacaron lo que escriuieron; como afirma el Maestro Fray Bernavè Gallego, reduce las causas de donde pueden nacer los escrúpulos à tres; la primera, es alguna pasión, ò afecto del alma; la segunda, alguna qualidad del cuerpo; y la tercera, alguna causa extrínseca.

Verbo es **Silvestro**, prosigue esta mesma doctrina de San *crupulus,* Antonino, y las va señalando mas en particular, y *S. primo* dize, que pueden provenir de seis causas los escrúpulos; la primera, de la complexion fria de vna persona; la segunda, de enfermedad; la tercera, de melancolia; la quarta, de las vigílias, y ayunos; la quinta, de la compañía de otros escrúpulosos; la sexta, del Demonio.

Esta doctrina de San Antonino, y Silvestro, siguen todos los Autores que han escrito desta materia; pero quien la trata altamente, y con erudición, es Filipo Robenio, y el Padre Fray Ioseph Roxèl, Cartuxano; porque vno, y otro la escriuieron con mucha claridad, y distincion, y con essa mesma, procurarè dezirla, siguiendo à San Antonio.

Philip li.
3. cap. 30.
Roxèl. ca.
12.

nino, y Silvestro, como à Principes desta materia, y lumbreras, que dieron luz à los demás.

La primera causa, que señalò San Antonino, fue de parte del alma, y à esta se reducen las siguientes; la primera, es la ignorancia, por la qual, no se sabe vna persona distinguir, entre pecado mortal, y venial; el no saber en que consiste el sentimiento, y consentimiento de la culpa: el ignorar, con que juicio especulativo, ò práctico debemos obrar; el no conocer, quando los preceptos de la Ley de Dios, y de la Iglesia obliguen; como se deben cumplir, y con que atencion, y devocion se deben guardar: todas estas ignorancias, son causas de escrúpulos; porque juzga vna persona, que en todo esto ay culpa, donde no la ay; con que viene à tener conciencia escrupulosa, por no saber quando ay culpa mortal, y quando no, quando obligan los Mandamientos, y quando no han de obligar.

La segunda causa, de donde pueden nacer los escrúpulos, es el demasiado amor proprio que se tiene vna persona, y con que se estima, y ama; porque apreendiendo el entendimiento, vna cosa como nociva, y que le amenaza; Entonces, el que se ama à si mesmo, se inquieta, y se desassossiega, por aquel daño que le esta amenazando: y assi viendo vna persona, que le amenaza el caer en culpas, que son males contrarios à su persona, como se quiere à si mesmo, se aflige, se ansia, y se atormenta; y esta inquietud, y desassossiego, es el escrúpulo.

La tercera causa de donde nacen los escrúpulos es, el demasiado temor que vna persona tiene
à las

à las penas, debidas por las culpas : porque conociendo vna persona, que à vna culpa mortal se le debe toda la pena del infierno ; es tanto el temor que tiene à no cometer culpas , que por esso, ni quiere llegar à la Confession, ni Comunión, ni à otros exercicios de virtud ; por parecerle, que puede cometer culpa en executarlos ; y assi anda siempre con aquel rezelo, y inquietud, si pequè, ò no pequè, en auer llegado à la Confession, y Comunión; que es en lo que consiste el escrupulo; con lo qual, el demasiado temor que tiene, es causa de los escrúpulos; que sino tuuiera este temor, llegara con seguridad à executar qualquier exercicio de virtud.

La quarta causa es, la demasiada confianza que tenia, en juzgar, que los exercicios de virtud eran faciles, y despues halla, que estan embueltos en algunas dificultades; y esto le causa desaffosiego, y pena, que es el escrupulo; con que la demasiada confianza, viene à ser causa de aquellos escrúpulos.

La quinta causa es, la sobervia, y presumpcion, que vna persona tiene de su proprio juicio, y parecer : con que con esto, no quiere seguir el parecer ageno, sino el proprio; y como este siempre esta junto con el errar, cae en culpas, y aquello le inquieta, y le dà pena, que es en lo que consiste el escrupulo; y assi la sobervia, y presumpcion de su proprio parecer, es causa de aquellos escrúpulos.

La segunda causa que señalò San Antonino, fue de parte del cuerpo, y à estas se reducen las siguientes. La primera es, la complexion fria de
yna

vna persona ; porque la frialdad aprieta el cora-
 con , y quien tiene el coraçon apretado , dispone la
 imaginacion à que aprenda el mal futuro , y que
 juzguen , y sospechen que ay mal donde no le ay ;
 que es en lo que consiste el escrupulo ; con que la
 complexion fria viene à ser la raiz destos escrupu-
 los.

La segunda , es , vna enfermedad , que llaman
 Manía , la qual reside en la imaginacion ; con que
 no le dà lugar à que esta potencia represente los
 objetos al Entendimiento , como ellos son en sí ; si
 no es que representa los objetos , que no son teme-
 rosos , como si lo fueran ; que es en lo que consiste
 el escrupulo , y assí se inquietan de qualquiera co-
 sa , que aprehenden ; conque esta enfermedad es
 causa destos escrupulos.

Las causas extrínsecas de donde suelen prove-
 nir los escrupulos , son estas : La primera es , el de-
 masiado rigor en ayunos , y vigiliás ; porque estas
 debilitan la cabeça demasiado , y hazen que la fan-
 tasía no represente los objetos como son ; porque
 està perturbada , con que aprehende las cosas no co-
 mo son , sino es de otro modo ; y juzga lo que no es
 temeroso , como temeroso ; y pone temor donde
 no le ay , que es el escrupulo : y assí la raiz destos
 escrupulos , viene à ser el ayuno , y vigiliás dema-
 siadas.

La segunda causa es , la compañía de otros es-
 crupulosos , la leccion de libros escrupulosos ; por-
 que como estos aprietan demasiado , suelen causar
 miedos , y temores ; y vienen los que los leen en
 andar inquietos , y temerosos ; con que vienen à
 dar ellos tambien en ser escrupulosos.

La tercera causa, suele ser el demasiado cuydado que trae vna persona de no caer en culpas, así mortales, como veniales; este demasiado cuydado suele inquietar à los que lo traen, y los haze escrupulosos; esto viene à ser como quien camina por encima de vna torre, y con mucha atencion cuyda de no caer, y aquel mesmo cuydado que tiene, le perturba, y le haze caer; así los que caminan por este camino de Dios, que con demasiado cuydado caminan para no caer; aquel mesmo cuydado los perturba, y los inquieta, y los haze venir à ser escrupulosos.

La tercera causa es, el Demonio; porque viendo que no puede apartar a los hombres del camino de la Virtud, aprietalos por otro lado; y es, que como tiene poder sobre nuestra imaginacion, la trabuca, y haze que represente los objetos de otro modo, que son en sí, con que representa como malo lo que no lo es; y así les haze temer donde no ay, con que los haze venir à ser escrupulosos.

La vltima causa de donde nacen los escrupulos puede ser Dios; porque los embia à los hombres por diversos motivos; à los tibios, y flojos los embia estos escrupulos, para que aviven en el camino de la Virtud, y sacudan de sí aquella tibieza, y flojedad que tienen; à los que ya están aprovechados, los embia estos escrupulos, para purgarlos de algunas imperfecciones que tienen cometidas.

(?)

LECCION LXXXV.

*En que se ponen los remedios generales,
para curar los escrúpulos, que pade-
cen los contemplativos, que
están en la purgacion
pasiva.*

DE lo dicho en las Lecciones passadas, se cono-
ce los daños que causan los escrúpulos en el al-
ma que los padece; y como à enfermedad tan per-
niciosa para el alma, sea necesario aplicarle efica-
ces remedios; por esso en esta Leccion quiero po-
ner los remedios generales que ponen los Santos,
y Autores Mysticos contra los escrúpulos.

San Antonino, Silvestro, y otros señalan los
remedios siguientes, para curar los escrúpulos; y
antes de señalarlos advierten, que como las causas
de donde nacen sean diversas, diversas se han de
señalar medicinas para ellos.

*In locovbi
supra.*

Como consta de la Leccion passada, puede ser
causa de los escrúpulos, la complexion fria de la
persona que los padece, ò alguna enfermedad, que
está padeciendo el cuerpo, ò de alguna melancolia;
si se conoce, que alguna destas cosas es causa de los
escrúpulos, el remedio que entonces se ha de tomar
ha de ser ponerse en manos del Medico corporal,
para pue le aplique las medicinas necesarias para
la salud; porque entonces, es enfermedad de el
cuerpo; y assi dize Fray Luis de Granada, que quã

do los escrúpulos nacen destas enfermedades, mas se ha de acudir por el remedio à Hypocrates, que no à los Confessores, y Padres Espirituales; porq̃ mas entienden desto los Medicos, que no los Confessores.

Si acaso nacen los escrúpulos de ignorancia, ò de alguna de las otras causas, que puse en la Leccion passada, los remedios de que han de vsar los escrúpulosos han de ser estos; el primero, pedir luz à Dios para que le abra el conocimiento, y saber qual es bueno, y qual es malo; de què ha de huir, y en què se ha de ocupar; de què se ha de arrepentir, y de què no se ha de doler.

El segundo remedio, es, buscar vn Confessor docto, a quien totalmente se sujete en todo lo que le mandare poner su juicio, y todas sus acciones en el dictamen, y parecer del Confessor; de calidad, que no ande de vn Confessor en otro preguntando, porque esto le servira de mas inquietud; porque como los Confessores no convienen en vna misma cosa, sino es que cada vno responde de distinto modo; el escrúpuloso no se quieta, ni con lo que le dize vno, ni con lo que le dize el otro; porque no sabe à quien le dè credito, y assi se queda con sus mismas inquietudes; sino es determinarse con resolucion grande à no hazer otra cosa mas de lo q̃ le dixere su Confessor; porque con esso caminarà con acierto, y con grandissima seguridad; porque nos passa Dios en cuenta lo que huvieremos executado, no por nuestro dictamen, sino es por el parecer del Confessor; y tambien, que este es el remedio mas eficaz, para quedar libre de los escrúpulos. Refiere Silvestro, que à vn Religioso Domini-

co muy escrupuloso se le apareció otro, ya difunto; y preguntándole el escrupuloso, qué avia de hazer para quedar libre de los escrupulos que le affligian? Le respondió, que consultasse à hombres doctos, y que siguiessse el consejo dellos, y executandolo así, quedó libre de los escrupulos.

El tercero, es, así como se ofrezca el escrupulo à la imaginación, luego al punto se le ha de dar de mano, y echarlo de sí; porque si le haze cara, y está pensando en él, va cobrando mas fuerças, y va causando mas inquietudes, y con esso se van aumentando mas los escrupulos.

El quarto es, obrar siempre contra aquello que le dize el escrupulo, con consejo de su Confessor, ò por proprio juizio, teniendo alguna razon probable para ello; nunca ha de seguir lo que dize el escrupulo; y con esta frecuencia, se irá acabando esta enfermedad de los escrupulos.

El quinto remedio es, atender à lo que executan las personas de virtud, y de prudencia, y esso mesmo executar, y no querer executar mas que aquello.

El quinto es, que no vaya con qualquiera cosa que duda al Confessor, sino es determinarse à executar lo que le ha dicho en otras ocasiones el Confessor, ò por algunas razones probables, que él tenga de poner aquella duda, y aquel escrupulo, y obrar lo contrario.

El sexto es, si es persona docta, que vea, que aconsejarà à los demás, y esso mesmo puede executar.

El septimo es, que el escrupuloso tenga entendido, que las Leyes Divinas, Ecclesiasticas, y Humanas, no se han de entender literalmente como fueran,

nan, sino es que aya vna virtud de la epiqueya, que las interpreta, y dize el modo como se han de entender para guardarlas; y esto lo hazen los doctos, y los Maestros.

El octavo es, que tengan entendido los escrupulosos, que en estas cosas morales, no podemos obrar siempre con evidencia, y claridad, sino es que basta que vamos obrando probablemente, por lo que nos dizen los hombres doctos, ò por alguna razon probable que nosotros tengamos; y así, no han de querer siempre obrar con evidencia, que es imposible.

El nono es, que el escrupuloso quando entra en la meditacion, no medite en el Infierno, en el Purgatorio, en la Muerto, ni en el Juizio; porque estas cosas à los pusilánimes, los afflige, y atormenta, y aumenta los escrupulos; ni tan poco lea libros que atemorizen, y espanten, ni se acompañe con personas escrupulosas, sino es que medite en la Gloria, en la Bondad de Dios, y en sus beneficios; lea libros que traten desto mesmo, y se acompañe con personas virtuosas; que todo esto dilata el coracon, y ayuda à quitar los escrupulos.

Estos son los remedios que señala San Antonio, y Silvestro, à los quales se reducen todos los demas que señalan los demas Autores; mas estos bien executados, son muy eficaces para librar de los escrupulos que afligen à las almas.

)(5)(

LECCION LXXXVI.

*En que se ponen remedios particulares
para curar el escrupulo, que suele aflli-
gir à los contemplativos, de si consintie-
ren, ò no en qualquier genero
de pensamientos.*

HE puesto en la Lección antecedente, los reme-
dios generales, que ay para todo genero de es-
crupulos; pero aora intento poner los remedios
particulares que ay, para cada vno de los escrupu-
los, para que vsen dellos los escrupulosos, y queden
libres de esse achaque.

Mas, porque como dixe en las Lecciones passas-
das, que no todos los escrupulos, eran en vna ma-
teria; sino es que vnas personas padecian escrupu-
lo, en vna, y otras, en otra; quiero ir señalando, en
particular, las materias adonde regularmente sue-
le auer escrupulos, y dar los remedios que ay para
ellos.

Suele afligir à algunas personas vn escrupulo
bien penoso; y es, si consintieron, ò no à los pen-
samientos que les ofreció la imaginacion; porque
como suelen ser tantos, y tan continuos los pensa-
mientos, y de tantas materias, y tan diversas, siem-
pre estan con aquella pena, y congoxa, si consintie-
ron à ellos, ò no, y viven atormentados con este
escrupulo; y como quando estan con aquellos pen-
samientos, estèn turbados, y confusos, no tienen

prin-

principio, ni luz para discernir, si dieron consentimiento, ò no; demás desto, como el mesmo escrupulo, finge, y haze mayores las cosas de lo que son; les parece, que à qualquier pensamiento dieron consentimiento, y pecaron mortalmente; por lo qual, quieroponer aquí algunos indicios, ò conjeturas, para conocer, si dieron consentimiento à los pensamientos, ò no; y tambien, para que depongan el escrupulo que tienen en qualquier materia.

Las reglas que ay, para conocer, si consintió, ò no à los pensamientos, son estas. La primera es, si vna persona, antes que le vengan los pensamientos, està firme à no consentir à ellos, y tiene horror aquella materia, y despues que se passaron, se queda cõ aquel mesmo proposito, y con aquel mesmo horror; es indicio de que no consintió aquellos pensamientos; porque si huviera consentido, quedara la voluntad inclinada à aquellos pensamientos; porque el consentimiento, no es otra cosa mas, que inclinarse, y querer lo que proponen los pensamientos.

La segunda es, si la voluntad està pesarosa de verse combatida de aquellos pensamientos, y repite muchas vezes, el proposito de no consentir; y que quisiera primero perder la vida; y despues de auer tenido los pensamientos, queda con este mesmo pesar, es indicio que no consintió à aquellos pensamientos.

La tercera; si vna persona, puesta en ocasion de poder pecar, no lo quiere executar, antes huye, y se aparta della; es indicio, que quando tuvo aquellos pensamientos, no consintió à ellos; la ra-

Zon es, porque si quando estuvo en su mano, y libertad el cometer aquella culpa, no lo hizo; parece que hemos de presumir, que quando tuvo las representaciones, no consintió.

La quarta es, si al punto que se levantan los pensamientos, y el Entendimiento los advierte, la Voluntad haze resistencia à ellos, es señal que no hubo consentimiento à los pensamientos; porque la Voluntad no resiste quando consiente.

En estos casos puestos, ya se puede rastrear que no hubo consentimiento; mas suelen acontecer otros casos mas apretados, en que ay mucha dificultad en conocer, que no hubo consentimiento.

Refiere Bandello, que conoció vna Donzella muy virtuosa, à quien acudió vna melancolía tan profunda, que se le representava, con tal viveza el blasfemar contra Dios, y contra nuestra Señora, y que le parecía que su voluntad venia en ello; recibia destos pensamientos mas pena que de la mesma enfermedad; y preguntandola, si gustava de blasfemar de Dios? Dixo, que sus deseos, solos eran de servir à Dios: al qual caso respondieron los hombres doctos, con quien lo consultaron; que aquella Donzella, no consentia aquellos pensamientos; porque el Entendimiento, no tenia bastante advertencia, ni la voluntad plena libertad.

*Bandello
de consciencia
erronea, disp.
4. num. 2.*

Esto, pues, así dicho; como el escrupuloso que tiene mucha maquina de pensamientos halle, que antes de tenerlos tiene firme proposito de no cometer culpa en aquella materia, y despues perseverar aquellos mesmos propósitos, y estos los anda repitiendo muchas vezes; y viendose en ocasion de po-

der cometer la culpa, no lo haze; y demás de esto quando advierte, que tiene aquellos pensamientos, la Voluntad haze resistencia, y le pesa detenerlos; y si son tan vivos que no dan lugar à que el Entendimiento los advierta, ni la Voluntad haga resistencia; no ay que tener miedo, ni temores, de que quando tuvieron aquellos pensamientos, consintieron à ellos; porque para que la Voluntad de la persona los consienta, es necesario, que quiera aquellos pensamientos, y que este deteniéndose, y gustando dellos, y demás de esto, es necesario, como dizen los Teologos, que aya plena advertencia en el Entendimiento, y plena deliberacion en la Voluntad; y assi, aunque duren los pensamientos por vna hora, ò por vn día, ò por mes, y año, ò por todo el tiempo que quisieren, no ay culpa; antes ay merito, como dezia en la Lección de las tentaciones; con lo qual, no ay que afligirse, ni atormentarse, si no es oponerse à ellos con todo valor, y animo; que aunque ellos estèn perseverando, como la Voluntad no venga en ellos, no ay culpa.

Demàs desto han de entender los escrupulosos, que en el hombre ay estas tres potencias; la Imaginacion, que representa los objetos que gusta; el Entendimiento, que conoce, y advierte aquellos mesmos objetos, y representaciones; y la Voluntad que los quiere, ò disgusta dellos: Primero es el acto de la Imaginacion; luego el acto de el Entendimiento; y el vltimo el acto de la Voluntad: El pecado no esta en la Imaginacion, ni tampoco esta en el Entendimiento, sino es en la Voluntad; y assi, aunque la Imaginacion represente lo que

que quisiere, y el Entendimiento advierta lo que la Imaginacion ha representado, no ay culpa, hasta que la Voluntad quiera lo que la Imaginacion ha representado, y el Entendimiento advertido; con que no ay que temer de que la Imaginacion haga representaciones, y el Entendimiento las advierta, si la Voluntad no las ha querido; si la representacion, la advertencia, y el querer fuera vna mesma cosa, y todo esto lo hiziera la Voluntad, si que huviera que temer; por que entonces, lo mesmo fuera representar, o advertir, que pecar; pero como son distintas cosas, puede aver representaciones de la Imaginacion, y advertencia del Entendimiento, sin aver consentimiento de la Voluntad, en que consiste la culpa.

LECCION LXXXVII.

En que se enseñan los remedios contra el escrupulo, que aflige à los contemplativos, sobre si hizieron bastante examen de conciencia en las Confesiones passadas, ò no.

SVelen algunas personas padecer vn escrupulo; que los aflige, y atormenta grandemente; y es que les parece, que en las Confesiones passadas, no explicaron bastantemente el numero de los pecados, y que no hizieron el examen suficiente de

la Conciencia; con que juzgan, que todas las Confesiones passadas, assi las particulares, como las generales, fueron sacrilegas; porque se han acordado de algun pecado, y esto los trae inquietos, con deseo grande de hazer vna Confession general, y repetir vna vez, y otros los pecados, que ya tienen vna vez confessados; y no consideran, que estas ansias, y deseos, no nazen de querer confessar aquellos pecados, sino es del escrupulo, que están padeciendo; losquales no se sacian con aver hecho la Confession que desean; porque despues buelven à retoñar, y les parece, que aun no hizieron bien hecha esta Confession vltima; por que se les olvidaron algunos pecados, y quieren bolver à hazer otra; y se engañan, que no es esse el remedio; porque aunque hizieran mas Confesiones q Estrellas tiene el Cielo, no avian de quedar quietos, sino siempre avian de estar con vnas ansias insaciables de querer bolverse à Confessar.

El remedio que ay contra este escrupulo, es; darles à entender à los que le padecen, que el precepto de la Confession, no obliga con tanto rigor à que siempre estemos pensando los pecados, y que no comamos, ni durmamos, sino es que siempre estemos recorrièdo la memoria, para que no se quede algun pecado; porque esso fuera vna carga intolerable, y la Ley de Dios es muy suave, segun dize Christo: Solo obliga el precepto del examen de la conciencia à que hagamos las diligencias humanas, que se hizieran para vn negocio, que nos importara, hazienda, honra, ò vida, para acordarnos de alguna cosa; y si hechas estas diligencias, no vinieren à la memoria los pecados todos, y se queda
ron

ron algunos, diziendo los que están presentes, se hizo la Confession bien hecha, y los demás pecados que se olvidaron, quedan tambien perdonados; porque aquel olvido, no fue voluntario; y si entonces tuviéra en la memoria todos los pecados, todos los huviera dicho en la Confession; si acaso despues de aver hecho las diligéncias dichas se acordaren algunos pecados, no es necesario bolver à hazer la Confession, ni à repetir los demás pecados, sino es que basta dezir solos aquellos pecados, que se le avian olvidado, y no mas.

Tambien han de advertir, que esto de hazer las diligéncias humanas, para examinar la conciencia, no se requiere, que en todos sea igual; por q̃ vnos tendran necesidad de mas examē que otros, y menor examen, bastará en vnas personas, que en otras; claro está, que mayor examen se requiere en vno, que ha vn año que se confesò, que no en otro que ha seis meses; y mas examen será necesario en este, que no en vno, que ha que se confesò vn mes; y mas diligéncia pedirá este, que no el que ha ocho días; y mas en este, que no en vno que se confiesse al tercer dia, ò todos los días; y deste modo en proporción será mas, ò menos, segun el tiempo mas, ò menos; que aya, que no se confesò.

Tambien es necesario saber, que no pide el mesmo examen el que está metido en tratos, y contratos, en vicios, y pecados, que el que está quieto, y trata de servir à Dios; por q̃ aquel tiene necesidad de dezir todos los pecados, por q̃ son mortales, y este no tiene necesidad de dezirlos todos, por que son veniales; y los veniales, sino querèmos dezirlos, podemos; por q̃ basta, digamos, vno solo, para que la Confession sea bien hecha, La

La regla que ay para conocer, si el examen fue bastante, ò no, es esta: Si hecha la diligencia del examen, y se olvidaron mas pecados, que los que se acordò, es indicio, que no fue bueno el examen, y avrà obligacion à reïterar la Confession; pongo exemplo: Si vno tenia cometidos ocho pecados, y se acordò de dos, ò tres, y se le olvidaron cinco, no fue bueno, ni bastante el examen; si acaso fueron menos los que se le olvidaron, que los que confesò, entonces se ha de juzgar el examen por bueno; como en el caso puesto: tenia cometidos ocho pecados, y se acordò de seis, y se olvidò de dos, fue bueno el examen, y la Confession fue buena tambien: Esta regla la dà el Maestro Nuño.

39.q.9.n
1.tom.2.

Todo lo dicho se entiende, hablando de las personas que tienen pecados mortales; por que estos ay obligacion de confesarlos todos; y así se debe hazer examen de todos ellos; no se entiende de los que tienē cometidos pecados veniales; porque estos tales, no tienen obligacion à confesarlos todos; porque cò vno basta, y con esso se haze la Confession bien hecha.

Entendida esta Doctrina, el que estuviere padeciendo este escrúpulo podrá conocer, que no tiene necesidad de bolver a repetir las Confessiones passadas; sino es quitarse, y dar de mano à este escrúpulo; pues están bien hechas, y puede estar con seguridad, que ya por este camino no fue sacrilega ninguna de las Confessiones, que hizo; sino es que fueron validas; y fructosas.

Si acaso al escrúpuloso se le ocurriere alguna duda, sobre si tiene confessado, ò no algun pecado, y por esto quiere bolver à confesarlo, es necesario

sa-

sario conocer, si las dudas están fundadas en alguna razon; porque sino, no se le debe oír; porque regularmente las dudas de los escrupulosos, nacen de sus miedos, y no de razon, y dar lugar à que vna vez, y otra confiese aquel pecado, es aumentarle el escrupulo; así ha de deponer aquella duda, y quietarse; y esto se entiende, aunque le parezca al escrupuloso, que puede assegurar con juramento, que no lo ha confessado; porque esto nace puramente de su escrupulo; pero si la duda está fundada en razon, entonces debe confessarlo.

LECCION LXXXVIII.

En que se enseña, el remedio que ay contra el escrupulo de algunas personas, que les parece que no dixeron el numero de los pecados en las confesiones passadas.

OTRAS personas ay, que están afligidas con otro escrupulo, por otro camino; y es, que despues de auer tenido en la vida passada, vna costumbre pecaminosa, como de jurar falso, ò otra qualquiera materia; ya que han hecho confesion de la vida passada, y mudado de vida les aflige vn escrupulo; y es, que les parece que no explicaron el numero de los pecados que auian cometido; y con esto, juzgan que fueron invalidas las Confesiones passadas, y viven notablemente atormentados, y muy inquietos.

Para deponer este escrúpulo, y quedar libres desta enfermedad, han de saber los escrupulosos, que el precepto, de dezir el numero de los pecados, no obliga con tal rigor, que ayamos de dezir todos los pecados que hemos cometido, sin que se quede vno siquiera; porque esso fuera imposible, y Dios no nos obliga à impossibles; cumplese con este precepto de la integridad de los pecados, como dize Cayetano, con dezir el tiempo que durò la costumbre, y la frecuencia que tenia en cometer aquella culpa, por días, por semanas, ò por meses, poco mas, ò menos; pongo exemplo: Despues de auer hecho examen de la conciencia, puede dezir, tuve costumbre de jurar falso, por espacio de vn año, juraría cada día, vno con otro, dos vezes, poco mas, ò menos, ò cada semana, ò cada mes; de esta suerte explicado, quedaràn bien dicho el numero de los pecados, y el Confessor harà juizio de estado del penitente, que es à lo que se ordena la confesión, como dize Cayetano, y la Confesion quedará bien hecha; con que aunque despues se acuerden de algunos pecados, no ay que afligirse, que ya están confesados, si hizo la diligencia dicha; con que puede quedar seguro, y quieto, y deponer aquel escrúpulo.

Y para que estèn mas seguros, los que padecen este escrúpulo, quiero advertirles, como se entien de esta particula, poco mas, ò menos; quando dezimos, cometí ocho mentiras, poco mas, ò menos; dicen los Moralistas, que quando dezimos en la Confesion, poco mas, ò menos, que se estiende à quatro mas, ò à quatro menos; pongo exemplo: Si digo, cometí doze juramentos, poco mas, ò menos;

se entiende, que cometí diez y seis por el numero mayor, y ocho por el numero menor; y así, si quando se Confessò, dixo que auia cometido doze juramentos, pocos mas, ò menos, y despues halla que fuéron catorze, ò diez y seis, ya quedan aquellos incluidos en aquel numero doze, con que no ay que bolverlos à confessar, sino es quietarse, y deponer aquel escrúpulo.

LECCION LXXXIX.

En que se enseña, el remedio que ay contra el escrúpulo, de si se dixeron el numero de los pensamientos cometidos, ò no.

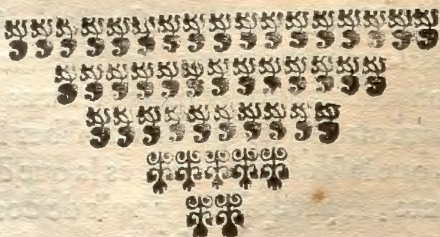
OTRO escrúpulo suele afligir à algunas personas, y es que en la vida passada, vivieron divertidos con diversidad de pensamientos consentidos, en materia deshonestá; despues hizierò Confesion general, ò particular de todos ellos, y ya que mudaron de vida se les levanta vn escrúpulo, de si explicaron el numero de los pecados consentidos, ò no; con que andan muy afligidos, y atormentados.

El remedio, que ay para este escrúpulo, y para deponerle, y echarlo de si, es el mismo, q el de la Leccion passada; mas para que sea mas proprio, pondré aquí otro; y es, que han de saber los escrupulosos, que la Voluntad, que es la que dà el consentimiento, se puede interrumpir de dos modos;

vno es por acto contrario, como vna persona que tiene consentido de matar à otra, puede dezir no quiero matarle; si despues buelve à querer matarle, haze otro pecado distinto: Otro modo ay de retratar la Voluntad, que es, quando ha passado mucho tiempo; como quando vna persona hizo intencion de matar à otra, y se passaron ocho, ò quinze dias, sin acordarse; y despues bolvió à renovar aquella intencion, entonces hizo nuevo pecado.

Esto supuesto, para explicar este numero de pensamientos consentidos, se ha de explicar en la Confession, si retrató la Voluntad por acto contrario, ò si passò mucho tiempo, y quantas vezes, si pueden ajustarse; y sino explicar el tiempo que le durò aquella intencion continuada, la qual se reputa por vn pecado continuado, que con esso hará juizio el Confessor del estado de el penitente; y la Confession se haze bien hecha; con que si hizo la Confession de aquellos pensamientos, deste modo dicho, no tiene que inquietarse el escrupuloso, si no es estar seguro de que hizo buena Confession, y que està bien explicado el numero de los pensamientos, y con esso deponer el escrupulo, y darle de mano.

(??)

LECCION LXXXX.

*En que se enseña el remedio contra el
escrupulo, de si el dolor de las culpas
fue bastante, ò no, para haçer la
Confesion bien hecha.*

Otro escrupulo suelen padecer otras personas; y es, que les parece, que no llevaron, ni llevan bastante dolor en las Confesiones; porque no fueron con lagrimas à confessarse: y con esto tienen entendido, que todas las Confesiones passadas fueron sacrílegas, y à las presentes no quieren llegar por este miedo; conque andan inquietas, y atormentadas.

Para remedio deste escrupulo, y que puedan deponerle los escrupulosos, hà menester saber dos cosas; la primera, que ay dos maneras de dolores; vno sensible, que consiste en verter lagrimas, y llevar el coraçon tierno por las culpas.

Otro dolor ay, que està en la Voluntad; y este no consiste en lagrimas; sino en vn aprecio de Dios sobre todas las cosas, y querer primero perder todas las cosas temporales, que aver ofendido à Dios, por ser quien es; y à este le llaman contrición; puede ser también deste modo, que es dolerse de las culpas por las penas del Infierno, ò por que son causa de perder la Gloria, y à este llaman atrición, y este dolor que consiste en la Voluntad, puede ser mas, ò menos remisso.

De estos dos dolores; el sensible es el mas imperfecto (que consiste en el apetito sensitivo): El segundo consiste en la Voluntad, y este es mas firme, y mas perfecto: y assi mas dispuesta va vna persona à confessarse, quando va con vna resolucion grande de no ofender à Dios (aunque vaya sin lagrimas) que quando va con lagrimas, y sin estas resoluciones.

Esto supuesto, para que la Confession sea buena, no se requiere, que el dolor sea con lagrimas, y ternuras de coraçon; porque estas antes suelen ser falsas: basta que sea el dolor de aver ofendido à Dios, porque le puede castigar con el Infierno, o porque le puede quitar la gloria; ni tampoco se requiere, que el dolor sea por ser Dios quien es, que esse es perfectissimo dolor; y assi, si las Confessiones passadas se hizieron con este dolor (aunque imperfecto) son buenas, y no se requiere que ayan sido con lagrimas; conque aviendolas hecho de este modo, puede quietarse, y deponer el escrupulo, que tiene en ver que no llorò en las Confessiones passadas.

(??)

LECCION LXXXI.

En que se enseña el remedio, que ay para deponer el escrúpulo que tienen algunas personas, de si llevan proposito bastante de la enmienda en las Confesiones, ò no.

AY otras personas, que padecen otro escrúpulo; y es, que les parece, que en las Confesiones passadas no llevavan proposito firme de la enmienda; y la razon que les mueve, es, porque no se acuerdan de aver hecho expressamente el tal proposito; ò porque boluieron à caer en aquellas mesmas culpas muchas vezes; con que consiguientemente les parece, que no hizieron buenas Confesiones: sino es, que fueron sacrílegas, y este juyzio los trae muy inquietos, y atormentados, con ansias de bolver à confessarse.

Para remedio deste escrúpulo, y poder deponerse, han de saber los escrúpolosos, que ay dos modos de propósitos de no bolver à ofender à Dios; vno expresso, y formal, que es quando expressamente vna persona dize, que no ha de bolver à ofender à Dios; ay otro proposito virtual de la enmienda, que está incluido en el dolor de aver ofendido à Dios; pongo exemplo: Tiene vna persona dolor de aver ofendido à Dios verdaderamente; pues en este

este dolor està incluído el proposito de no bolverle à ofender : para que el Sacramento sea bueno , no se requiere el primer proposito expreso, y formal; porque de essa suerte los rusticos, y los que no son Letrados, no harian Confession bien hecha; porque estos, ni saben que es proposito expreso, ni tampoco le llevan; lo qual ya se ve que es falso; basta el proposito virtual, que està incluído en el dolor de aver ofendido a Dios; y assi llevando este dolor, se haze buen Sacramento, y Confession, como lo hazen los rusticos, y los que no son Letrados.

Lo otro, que han de saber los escrupulosos, es, que para que el proposito sea firme, basta, que de presente, y quando està haziendo la Confession, no tenga afecto, y Voluntad al pecado, ni à la ocasion del pecado; no se requiere, para que el proposito sea firme, saber de cierto, que no ha de bolver à caer en aquella mesma culpa; porque esso ningun hombre por santo, y virtuoso que sea, puede assegurar, que no bolvera à caer; y assi ninguno hiziera buena Confession, lo qual es falso; por lo qual llevando de presente Voluntad de no cometer mas aquella culpa, aunque despues buelva à caer en ella, no sera nacida del poco proposito, sino es de la fragilidad humana.

Esto supuesto, si el escrupuloso sabe, que quando hizo las confesiones passadas lleuava dolor verdadero de aver ofendido à Dios, en aquel dolor iba encerrado el proposito de no bolverle à ofender; y si tambien quando hizo las confesiones entonces no iba con afecto al pecado, ò à la ocasion del pecado, puede estar seguro de que aquellas confesio-

ñones fueron buenas, y que lleuava el proposito, que se requiere para hazer buena vna confesion: y no es necessario que lleve expreso proposito de no ofender à Dios, ni tampoco saber de cierto que no ha de bolver à caer; con que puede quietarse, y deponer el escrúpulo que tiene en esta materia.

LECCION LXXXII.

En que se enseña, el remedio que ay contra el escrúpulo, que tienen algunas personas en dezir, que todas las confesiones passadas fueron invalidas, porque en los tiempos passados hizieron vna confesion invalida.

Otro escrúpulo se suele ofrecer à algunas personas, y es, que quando eran niños, y muchachos, se dexaron de confessar en vna confesion algunas culpas mortales, por no alcançarseles entonces que tenían obligacion de dezirlos todos; ò por no saber, que eran culpas mortales; y ya que llegaron à tener mas noticias, y entendimiento, se acuerdan que callaron aquellas culpas, y que eran mortales, y juntamente que tenían obligacion à confessarlas; con que entienden que aquella confesion fue sacrilega, y todas las demas que hizieron; tambien otro caso suele acontecer, y es, que en los tiempos passados, callaron de malicia vna culpa mortal

en vna confesion; despues passando tiempo se olvidaron de aquella mala confesion, y con buena fee fueron haziendo las siguientes confesiones, sin acordarse dellas; despues acordandose de la vida pasada, les vino à la memoria aquella confesion mala que hizieron, y les parece que no solamente aquella confesion fue sacrilega, sino es todas las demas siguientes: con que se inquietan, juzgando que es necesario repetir todas las confesiones, y todas las culpas que ya tenian dichas.

El remedio que ay para deponer este escrúpulo, es darles à entender à los escrupulosos, que la ignorancia, y olvido natural, y la buena fee escusan de cometer culpas mortales, y de no hazer sacrilegas las confesiones; con que en vno, y otro caso, las confesiones que se hizieron despues de vna, y otra confesion, no fueron sacrilegas; pues se hizieron con olvido, y buena fee: y así no ay obligacion de repetir todas aquellas confesiones con las culpas que se cometieron en aquellas confesiones; porque todas aquellas fueron buenas, por averse hecho con buena fee; lo que tendra obligacion, será bolver à confessar aquella confesion sacrilega, y los pecados que en ella cometió; pero no los pecados que cometió en las confesiones siguientes; con que con esto puede estar seguro, y quietarse, y dar de mano al escrúpulo que le està afligiendo.

)(?)(

XXXXXXXXXX
 33333333
 XXXX
 333

LECCION LXXXII.

En que se enseña, el remedio para el escrupulo de muchas personas, que les parece que no llegan al Sacramento de la Comunión, con la disposicion devida, y por esso se retiran.

PAdecen algunas personas vn escrupulo, y es, que les parece que las vezes que llegaron en la vida passada à recibir la Comunión, no llevaron la disposicion devida, y que hizieron muchos sacrilegios, y tambien les parece que aora tampoco la llevan; con que tambien juzgan que hazen sacrilegios; y esto las trae muy inquietas, y las obliga à que no lleguen à este Sacramento, las vezes que les mandan sus Confessores.

El remedio que ay contra este escrupulo, es, que sepan los escrupulosos, que ay dos disposiciones para recibir este Sacramento; vna es necessaria, q̄ consiste en no llevar pecado mortal, ni afecto à el, aunque lleve pecados veniales: otra es voluntaria, y esta consiste en ir con reverencia, y devocion, à recibir este Sacramento tan alto; esta puede ser mas, ò menos, y no tiene termino, ni fin; porque nunca podremos llevar la disposicion que pide el Señor que vamos à recibir, aunque sean virtuosas santas; y aunque sean Angeles, y Espiritus Celestiales, los

Ooo

que

que le han de recibir; esto supuesto, para que no se haga sacrilegio, y se reciba gracia, basta no llevar pecado mortal, que es la disposicion necessaria; no se requiere la otra disposicion voluntaria, bien es verdad, que si se lleva, recibirà mas, y mas gracia; pues para que estè seguro el escrupuloso, y deponga el escrupulo que le aflige, basta que aya recibido à Dios, sin llevar pecado mortal, aunque llevase veniales; con que con esso se puede quietar, y estar seguro, de que no comete sacrilegio aora quando llega a recibir el Sacramento de la Comunión; ni tampoco le cometiò en las Comuniones passadas; y así no ay q̄ afligirse, sino es hazer de su parte para disponerse mejor. Y cõ mas seguridad puede ir à recibirle, sino Comulga por su propia voluntad, sino es consejo, y mandato de su Confessor, porque este conocerà, si vâ bien, ò mal dispuesta, y quando lo manda, es cierto, que el Confessor no le mandará que haga vn sacrilegio.

LECCION LXXXIV.

En que se enseña, el remedio que ay contra el escrupulo, que padecen algunas personas, de si dieron consentimiento à los pensamientos de blasfemia, y contra la Fè, ò no.

Tambien suele afligir à otras personas vn escrupulo bien penoso, y es, si consintieron, ò no, à los

Leccion Nouenta y quatro. 475

los pensamientos que les propone el Demonio de Blasfemia, contra Dios, y contra su Madre, y contra los demás Santos; y tambien à los pensamientos contra la Fè; porque se los propone, y representa tan vivamente, que les parece que les dan consentimiento; y esto suele ser muy frequentemente, con que andan atormentados, è inquietos los escrupulosos.

El remedio que ay contra este escrupulo, y para poder deponerle, es, que sepan los escrupulosos, que para aver consentimiento à estos pensamientos, es necessario, que despues de averlos propuesto el Entendimiento, los quiera, y guste la Voluntad; y no auiendo esto, no ay consentimiento, ni ay culpa, aunque duren mucho tiempo; y asì, aunque el escrupuloso estè padeciendo estos pensamientos, muy frequentemente, y por mucho tiempo, mientras su Voluntad no gusta dellos, antes està con repugnancia, y disgusto, no ay que dar pena, ni cuidado; porque entonces no ay consentimiento, ni culpa, antes ay merito. Y de mas desto, que aquellas representaciones suelen estar en la imaginacion, y no pasan al Entendimiento, ni Voluntad, con que no puede aver culpa en ellas; lo que debe hazer entonces, quando conoce que el Demonio le està persuadiendo à que diga Blasfemias contra la Fè, ò contra Dios, no ay que hazerle cara, ni disputar con ellos; porque como el Demonio sabe tanto, se pone à peligro de que le coxa; sino es despreciarle, y divertirle à otras ocupaciones, estado siempre firme, en que por qualquiera verdad Catolica perderà mil vezes la vida; y aviendo hecho estas diligencias, puede estar seguro, y quieto, y deponer el es-

crupulo que le aflige en estos pensamiètos de Blasfemia, y contra la Fè.

LECCION LXXXV.

En que se enseña, los remedios que ay contra los escrúpulos que tienen algunas personas, de si estàn predestinadas, ò reprobadas.

VNo de los mayores escrúpulos que suelen padecer algunas personas, es, el llegar à considerar, si estan predestinadas, ò reprobadas; porq̃ como conocen que Dios es inmutable en sus Decretos, y si Dios las tiene predestinadas, se salvaràn, y si las tiene reprobadas, las condenara; y como no saben còcerteza, qual destas dos fuertes les ha tocado; de aqui nacen ynas congoxas, y ansias notables, y dexan los exercicios virtuosos, porque les parece ocioso el trabajar, que es lo que intenta el Demonio, con que se quedan tibios, y secos, y sin fuerças espirituales.

Contra este escrúpulo ay este remedio, que es, que entiendan los escrúpulosos, que la salvacion, y la condenacion, depende de nuestras obras buenas, ò malas: si fueren buenas, es cierto que será segura nuestra salvacion; y si son malas, será cierta nuestra condenacion; porque así lo tiene Dios prometido; con que si nos dedicamos à cumplir con nuestras obligaciones, y à trabajar en el camino de Virtud, nos salvarèmos; pero si nos estamos ociosos sin trabajar, nos condenarèmos.

De,

Demas desto , aunque ignoren los escrupulosos que sin han de tener ; no por esso han de dexar de poner los medios para conseguirle: los medios que ay para la salvacion, son las buenas obras : los medios que ay para la condenacion, son el ocio, y las malas; pues para hazer ciertâ, y segura la salvaciõ, no ay cosa como poner los medios, que son las buenas obras , y el cumplimiento de las obligaciones; y para hazer segura la condenacion , no ay cosa, como poner los medios, que son el ocio, y las malas obras: el enfermo que ignora, que sin ha de tener su enfermedad, lo que haze es , poner medios para conseguir la salud ; y assi lo que ha de executar el escrupuloso , es tratar de cumplir con sus obligaciones , y trabajar en el camino de la virtud ; que con esso assegura la salvacion ; y si se està ocioso, assegura la condenacion; y con esso puede responder à las objeciones que le haze este escrupulo , y quietarse dexandose en las manos de Dios, que como Padre cariñoso nos està mirando, y procurando nuestras conveniencias.

Y lo que han de tener por muy cierto, y asentado, es, que morir estando ocioso, y sin trabajar, es medio para condenarse; morir estando trabajando, y cumpliendo con las obligaciones , es medio para salvarse ; y assi no ay sino es dedicarse al trabajo , y deponer este escrupulo.

(i)

LECCION LXXXVI.

*En que se enseñan los remedios, que ay
contra el escrupulo que padecen algunas
personas, juzgando, que todas
sus acciones son pecados
mortales.*

SVelen los escrupulos poner à muchas personas en tal estado, que les sobreviene otro mayor escrupulo de juzgar, que todas sus acciones son pecados mortales; de aquí les nacen vnos temores, y vnos miedos de no querer executar acción alguna, sino es estarse ociosas; con que vienen à dexar todas las acciones venturosas, y todos los exercicios espirituales, y quedarfe tibias, secas, y muy desconsoladas.

Contra este escrupulo ay estos remedios: El primero darles à entender à los escrupulosos, que no podemos tener certeza, y evidencia, de si nuestras obras son buenas; solamente podemos tener vna certeza Moral; y esta la tenemos, quando seguimos el dictamen, y consejo de el Confessor; de suerte, que siempre que obramos alguna acción por mandato de el Confessor, entonces llevamos seguridad de que es buena, y que no es pecado mortal.

Lo segundo, que para que ayamos de cometer algun pecado mortal, son necessarias muchas cosas, como son, advertencia de parte del Entendimiento,

miento, de que lo que vâ à executar, es contra al-
gun Mandamiento, ò contra alguna Ley, ò pre-
cepto; y consentimiento de parte de la Voluntad,
y que no aya alguna circunstancia, ò razon que es-
cuse; y para que las acciones, que se executan, no
sean pecados mortales, basta que aya auido alguna
destas circunstancias, que las aya hecho con buen
fin, con buen animo, con alguna razon evidente,
ò probable con consejo de vn hombre docto, ò Cõ-
fessor, con ignorancia invencible; que aviendo al-
guna destas, es cierto, que la accion no será peca-
do mortal.

Demàs desto se han de hazer este argumento los
escrupulosos; quando estava en el siglo, ò quando
no cuidava de mi alma executava estas mesmas ac-
ciones, y entonces no pecava mortalmente; luego
aora que cuydo mas de mi alma, tampoco pecaré
mortalmente; tambien si los mesmos de su estado
executan aquellas mesmas acciones, y no pecan
mortalmente; porque han de pecar los escrupulo-
sos, pues las mesmas leyes tienen los vnos, que los
otros?

Y asì lo que han de hazer los escrupulosos, para
deponer este escrupulo, es, saber las leyes que tie-
nen puestas, y estas cumplirlas; y en las demàs ac-
ciones seguir el dictâmen del Confessor; que con
esso serán todas sus acciones virtuosas, y ninguna
pecado; y aunque se ofrezcan algunas dudas leves,
no ay quedarles credito, sino atropellar con
ellas; que con esso obrará seguri-
sima mente, y no pecará
mortalmente.

LECCION LXXXVII.

En que se enseña, el remedio que ay contra el escrupulo, que muchas personas padecen de verse caer en muchos pecados veniales.

COMO los escrupulosos tengan vivos deseos de llegar à la perfeccion, quisieran en vn dia adquirir la; mas viendo que cada dia caen en pecados veniales, de aquí les nace grande inquietud de coraçon, y se afligen mucho por verse caídos, que quisieran estar libres de todos ellos, como lo están los Angeles.

El remedio que ay contra este escrupulo, es, que sepan los escrupulosos, que no son Angeles, sino puros hombres; los Angeles hazen vna vida Angelical, libre de toda imperfeccion; pero los hombres no pueden llegar à esse estado en esta vida; solamente le gozò MARIA Santíssima, y algunos Santos, como afirman algunos Autores, y así es necesario, que por la fragilidad humana cometa el hombre algunos pecados veniales.

Tambien han de advertir los escrupulosos, q ay dos generos de pecados veniales; vnos, que se cometen con advertencia, y conocimiento de que son pecados; como mentir, y otros à este modo, y esto es pecar de malicia: otros pecados veniales ay que se cometen, no por malicia, sino es por fragilidad

dad de la naturaleza, como divertirse en el rezo, comer mas de lo que pide la necesidad, hablar mas de lo que pide la prudencia; de los primeros pecados veniales podemos librarnos, pero para esto es necesario vna virtud muy subida; de los segundos, que son causados de la fragilidad de la naturaleza, de estos no podemos estar libres, por ser vn singular privilegio que Dios concediò à su Madre.

Esto supuesto, lo que han de hazer los escrupulosos para deponer este escrupulo, es conocer su fragilidad; y que para librarse de vnos, es necesario mucha virtud, y de los otros, no puede ser; con lo qual se debe humillar delante de Dios, y conocer el baxo, y fragil ser que tienen, y pedirle ayu de para apartarse de las culpas, y executar todo lo que fuere virtud.

LECCION LXXXVHI.

En que se enseñan, los remedios contra el escrupulo que tienen algunas personas, de que no cumplen con el rezo, y demás exercicios Divinos.

COMO para cumplir con el rezo, sea necesaria la intencion; la atencion con quien se està hablando; la integridad, que es dezir todas las Horas Canonicas; la continuacion dellas; la pronunciacion de las palabras; y que sean à su tiempo com

petente; ay muchas personas, que de qualquiera destas cosas tienen escrupulo; y les parece quando rezan, que no cumplen con la intencion, y que no tienen la atencion bastante, ni tampoco, que no pronuncian bien las palabras; y asi andan inquietísimas, bolviendo, y rebolviendo à rezar, dando gritos, y gastando en rezar todo el dia, con que ocupan mucho tiempo en esto; y mientras mas quieren atender, mas se divierten, y peor rezan la segunda, ò tercera vez que la primera; porque la mesma ansia de querer atender, los divierte; que son como los que andan por vna torre alta, con mucho cuydado de no caer, y aquella mesma atencion los divierte, y los haze caer.

Contra este escrupulo ay estos remedios; y son, que los escrupulosos con este escrupulo, han de saber, que el precepto del rezo, no se ha de entender con mas rigor que los demás preceptos de la Iglesia, sino es con la suavidad que lo explican los Padres, y Maestros de la Iglesia: Dizen, pues, los Autores, que tratan desta materia, que para cumplir con el precepto del rezo, no se requiere, que aya intencion actual, y que siempre mientras està rezando, està repitiendo, que tiene intencion de cumplir, que esso fuera imposible, y mucho rigor; basta intencion virtual: esto es, que antes de entrar haga intencion de cumplir, y essa persevera mientras no la retrata.

Tampoco es necessaria la atencion actual todo el tiempo que està rezando; porque no pudiera la naturaleza estar tan firme todo aquel tiempo; basta, que aya atencion virtual, esto es, que antes de entrar considere, que va à hablar con Dios; y aun-
que

que mientras el Oficio se ocurran divertimientos, como no sean voluntarios, no por esso se dexa de cumplir con el Oficio.

No es necessario para cumplir con este precepto, que se digan todas las palabras, sin dexar vna; no se ha de entender tan literalmente este precepto, basta, que se digan los Psalmos, y Lecciones, aunque se quede alguna palabra, Antifona, ò Verso.

Tampoco es necesario dar gritos, y hazer fuerza en la pronunciacion de las palabras; basta, que se diga con voz, que la oiga el mesmo que reza; y tambien, que la pronunciacion sea, como quando hablamos en los demás negocios

El tiempo que tiene determinado la Iglesia para Prima, y las demás horas, no se ha de entender con esse rigor para los particulares; sino es que basta que dentro de las veinte y quatro horas se reze todo el rezo; porque se puede variar el tiempo señalado por alguna necesidad, ò causa.

La continuacion del Oficio, no se ha de entender de calidad, que no pueda aver alguna interrupcion por alguna necesidad, ò causa; como de hablar vnas palabras con otra persona.

El lugar no se ha de entender, que siempre sea delante de alguna Imagen, basta que sea en lugar decente.

Todos estos remedios, assi entendidos, con ellos puede el escrupuloso deponer el escrupulo, que tiene acerca del rezo, y quietarse, aviendo executado estos remedios, y aviendo obrado conforme à ellos; con que no tiene que tener miedos, ni temores de que no aya cumplido con el rezo

Para complemento, así desta Lección, como para las demas en que he tratado de los remedios, que ay contra los escrúpulos, es necesario advertir, q si executados los remedios, no quieren quitarse los escrúpulos; sino es, que estan perseverando, se puede obrar con seguridad contra aquellos escrúpulos: de modo, que no se peque en ir contra ellos; antes es necesario atropellar con aquellos escrúpulos: La razon es, porque aunque vna persona tenga aprehensió, de que vna cosa de las dichas sea culpa, tiene por otro lado juizio probable, de que no lo es, y este está fundado en razones probables; y aquella aprehension solo está fundada en temores, y miedos, y quien obra con juizio probable, obra con seguridad, y lícitamente; aunque tenga temores de lo contrario.

Y así, es necesario atropellar con aquel escrúpulo, para acabar con ellos; porque sino es cosa de atrassarse mucho en el camino de la virtud, y hazer incurable esta enfermedad.

Solo puede aver vn caso, en que no se puede obrar contra la conciencia escrupulosa; y es, quando los escrúpulos son tan vehementes, que no dexan juizio probable de lo contrario; como quien tiene escrúpulo tan vehemente, de que no rezó biẽ; que no le dexa juizio probable, de que cumplió con el rezo; en tal caso, es necesario primero deponer el escrúpulo para poder obrar bien; como quien tiene conciencia erronea, de que el Lunes es día de fiesta, para poder quedarse sin Missa, es menester primero, deponer aquella conciencia.

No he citado Autores en los remedios que he dado para los escrúpulos: Lo vno, porque como los

remedios son comunes, y de todos, yà todos lo saben: Y lo otro, quien gustare de verlos, vaya al Tomo, que escriviò Fr. Joseph Roxel Cartujano, que allí los encontrará citados.

Todos estos remedios son para quando los escrúpulos provienen de la ignorancia de las Leyes; empero, quando es conocido, que los embia Dios, entonces no ay mas remedio, que tener paciència, y sufrirlos, hasta que Dios conozca que ya estamos purgados.

LECCION LXXXIX.

En que se enseñan, las reglas de que debe vsar el Confessor para curar à los penitentes de los escrúpulos que están padeciendo.

NO solo escrivo este Tratado para penitentes; sino es tambien para Confesores; y ya que he señalado los remedios, de que deben vsar los penitentes, tambien será congruente señalar las reglas que deben executar los Confesores, mientras están los escrúpulosos en cura; no solo el enfermo debe guardar reglas, para conseguir la salud, si no es tambien el Medico ha de saber, como se debe portar con el enfermo mientras le tiene en cura, para que ayudandose el vno al otro, echen fuera à la enfermedad, y consigan la salud; así tambien para que el escrúpuloso que de libre de su achaque,

no

no solo es necesario que sepa los remedios que ha de tomar, sino es, que tambien el Confessor ha de saber, como se ha de portar con el escrupuloso; para que executando cada vno lo que le toca, echen fuera los escrupulos, y consigan la salud del alma que los padece.

La primera regla de que debe vsar el Confessor con el escrupuloso, es, si los escrupulos son de cosa que se ha de hazer, ha de mandar al escrupuloso, que si a la primera vista que se ofrecen, no halla razon de pecado mortal, que no se detenga à examinarlas; sino es que luego las execute, sin buscar mas razones; porque como los escrupulosos han de vn mosquito, vn monte, si se detiene, el mismo escrupulo le ofrecerà razones aparètes, de que sean pecado mortal; con que dexarà la accion, y no obrarà: si el escrupulo es de cosas ya passadas, como si còsintió, ò no còsintió, le ha de mandar el Còfessor al penitente, que si a la primera vista no halla que consintió, q̄ no se detenga à examinar mucho los pensamientos passados; porque si hubo consentimiento, luego al instante lo conocerà; porque este se grava muy bien en la memoria, y mas en la de el escrupuloso, que de nonada haze mucho; y si se detiene mucho, su fantasia fingirà vna apariencia de culpa, por vna culpa grave; y assi se quedará con aquella inquietud, y desassosiego.

La segunda regla es, si el Confessor haze juyzio de que el penitente hizo bastante examen de conciencia, mas el penitente està en duda, si dixo, ò no los pecados, y quiere bolverlos à dezir no le dexe dezir los pecados; la razon es, porque vna duda leve, que el escrupuloso tenga de que los dixo,

es,

es, bastante para creer, que los dixo; porque el es-
crupuloso siempre está de parte de el pecado, y no
de parte de la virtud; y así todo le parece peca-
do, y nada virtud; y así unas dudas que tenga de
que los dixo, equivalen à evidencias; por lo qual
no ha de oírles aquellas culpas, q̄ es dar lugar con
esso à que nunca se acaben los escrúpulos, sino es
obligarlos à que callen.

La tercera regla, es, si el Confessor conoce, q̄
el penitente está trabajado de muchos escrúpulos,
no crea, aunque diga que pecò mortalmente; sino
es, que lo asegure con juramento; la razon es, por
que como la fantasia del escrupuloso estè tan enfer-
ma, y todo le sepa à pecado, de qualquiera razon
leve, le parece, que es vn pecado mortal; y así si
no ay mas razon, que porque èl lo dize, no ay que
creerlo, sino es, que lo asirme con juramento; que
ya entonces se le podrá dar credito.

La quarta, el Confessor no pèrmita, que los es-
crupulosos anden repitiendo los pecados de la vida
passada; sino es, que aseguren con juramento, que
nunca los han confessado; porque los escrupulosos
regularmente se disponen mejor para confessarse,
que los demás, y ponen mas cuydado; y así, sino
tienen mas que dudas de que no los confessaron, se
ha de creer, que ya los tienen confessados: porque
aquellas dudas, son nacidas de su mesmo escrupu-
lo, y no de alguna razon; y si se les dà lugar à que
los confessen, con esto se aumentan los escrúpulo-
sos; porque no se quietan, y dentro de dos dias se
les olvida que los confessaron; y luego quíeren bol-
verlos à confessar, y desta suerte andan cada dia; y
así no ay que oírlos (excepto, si aseguran con ju-
ra-

ramento que no los han confessado) que entonces se les puede oir , sino es que conozca el Confessor, que està tan achacoso el penitente de escrúpulos; que aunque lo jure , no se le puede dar crédito.

La quinta regla es, q̃ quando el escrupuloso tiene duda de que no pecò, esta duda equiua le à credulidad de q̃ no pecò; y si tiene credulidad de que no pecò, esta equiua le à certeza de q̃ no pecò: La razon es, como el escrupuloso està siempre inclinado à hazer culpa lo que no lo es, si con el escrupulo aun tiene duda de que no pecò, es señal, de que ay mas que duda, y que ay probabilidad de que no pecò; y si con el escrupulo le quedò credulidad de que no pecò, es señal de que hubo certeza; porque como he dicho, el escrupulo haze que aya mas culpa de la que parece.

La sexta, las dudas del escrupuloso, siempre las ha de explicar en favor del mesmo escrupuloso; pongo exemplo: Vn escrupuloso tiene duda, si rezò, ò no: esta duda se ha de interpretar en favor del escrupuloso creyendo que rezò; porque, como he dicho; el escrupulo siempre està de parte de el pecado, y donde ningun pecado ay, aprehende pecado; y asì, si dudò si avia rezado, es señal, que avia rezado; porque sino huviera rezado, es cierto, que no pusiera duda en ello, sino es que assestara en que no avia rezado.

La septima, fuera de la confesion, no les oiga el Confessor à los escrupulosos los escrúpulos; ni les responda à ellos, con muchas razones; porque de allí van prendiendo, y sacan mas escrúpulos, sino es con vna, y con palabras asperas, y rígidas, para que con esso se corran, y dexen aquellas boberñas.

La

La octava, el Confessor ha de señalar al escrupuloso vna regla de como se deve portar en sus escrupulos; y dada esta, no dé lugar a que venga siempre a preguntar aquello mesmo; porque esso será nunca acabar.

La nona, el Confessor ha de mandar al escrupuloso, que no llegue a preguntar a otro Confessor de aquellos escrupulos que padece; porque como los Confessores suelen ser de distintos dictámenes, no le respòde lo mismo, el vno, que el otro; con que se echan a pique los escrupulosos.

La dezima, si el escrupuloso no trae mas pecados que los escrupulos, de que anda trabajado, el Confessor no le dexe confessarse; sino es embiarlos a Comulgar, para que vayan perdiendo el miedo, y queden libres de los escrupulos.

La vndezima, el Confessor advierta al escrupuloso la obligacion, que tiene de dexar aquellos escrupulos, por los daños que se le siguen a su alma.

La duodezima, el Confessor ha de obrar con resolucion en lo que le ordenare al escrupuloso, no ha de ser con dudas, y temores; porque esso suele aumentar mas los escrupulos; porque viendo que les mandan con tibieza, ellos van con miedo, de si van seguros; y mandandoles con resolucion, van con seguridad, y executan lo que les mandan.

La treze, los Confessores han de persuadir a los escrupulosos que toman sobre su conciencia todos los daños que les pueden sobrevenir de aquellas acciones que executan; y que se encargan de dar cuenta dellas delante del Tribunal de Dios, para que con esto conozcan la seguridad que llevan en obrar lo que les mandan, y executen lo que les ordenan.

La catorze, el Confessor reconozca la complexion del escrupuloso; si fueren cobardes, y pusilánimes, los aliente, y consuele; mas si viere que no los son, trátelos con aspereza, y rigor.

La vltima, si el Confessor quiere aprovechar con su asistencia, y que quede libre el escrupuloso de aquel achaque, vístale de paciencia para aver de sufrir las impertinencias de los escrupulosos, y no desespere de su curacion; que perseverando en ello, con el ayuda de Dios, lo conseguirá.

No cito aquí Autores, cuyas son estas reglas; porque todas ellas son comunes de todos, quien las quisiere ver, vaya al Padre Fray Joseph Roxel, que allí los hallará à todos citados, en el Tratado que haze de Escrupulos.

LECCION C.

*En que se enseña la purgacion passiva,
que haze Dios en la parte intelectual de los contemplativos.*

POr distinto camino haze Dios esta purgacion passiva en la parte intelectual de el hombre, que la purgacion passiva, que hizo en la parte sensitiva del mesmo hombre, por aver diversidad entre lo sensitivo, y intelectual; empero, aunque es distinta, es mas penosa, que la primera; porque mas affigen los trabajos que se padecen en la parte interior, y espiritual, que no los que se padecen en la par-

parte exterior, y corporal: y como la purgacion passiva que haze Dios en la parte intelectual se haga en el Entendimiento, y Voluntad, que son partes interiores, y espirituales, y la que se haze en la parte sensitiva, se haga en la imaginacion, y en el apetito sensitivo, que son partes como exteriores, y corporales; de aì viene, que la primera sea mas penosa, que no la segunda.

Haze Dios esta purgacion passiva en la parte intelectual del hombre, que està en estado de contemplacion, de este modo; embia Dios al Entendimiento del contemplativo vna luz clarissima, que le descubre, y manifiesta todas las culpas, y defectos, aun los mas ocultos que tiene cometidos, desde que tiene uso de razon; juntamente le manifiesta, que aquellas culpas han sido contra la infinita Magestad de vn Dios; y tambien, que la persona que las ha cometido, es vna vil, y baxa criatura; de aqui despiertan vnas ansias grandes en la Voluntad de aborrecerse à si mismo, viendo, que tiene cometidas, tales, y tantas culpas contra Dios; y aun se vè en lances de desesperar de su Misericordia, por ver que no le ha de querer perdonar tantas culpas, como le descubre aquella Luz Divina; el Entendimiento solo se ocupa en considerar tanta maquina de culpas, como vè que le descubre aquella Luz, fixa en ellas la vista, y no puede, ni mirar à Dios, para pedirle perdon, ni divertirse à otra cosa; con que està lleno de tinieblas, y obscuridades; la Voluntad està llena de aflicciones, y congoxas de ver que le parece, que es la mas ruin, y indigna criatura; el alma viendose combatida de aquel modo, se vè cercada de angustias, y torman-

ros, dando suspiros, y vertiendo lágrimas, sin saber que hazerse, por no poder levantar los ojos à Dios, para pedirle perdon de aquellas culpas: Parece que està en desgracia de Dios, y que no es posible que se agrade de cosa tan ruin; aun mas, juzga que Dios està irritado contra ella, y que la tiene condenada; con que todo es vna pena, todo es vn tormento lo que està padeciendo esta alma, quando Dios la tiene puesta en esta purgacion pasiva, que haze en la parte intelectual del contemplativo: y aun lo que mas debe afligir al alma que Dios està purgando, es, que por vna parte le ama, y le teme; y por otra, ver la maquina de ofensas que tiene cometidas contra su amado, y querido Dios: esta debe ser vna de las penas que mas le afligen, y la que mas crucia, y atormentar à los dolores que causa la muerte en el hombre, compara David esta purgacion pasiva, quando dize: que los dolores de muerte le cercaron, y el golpe de las culpas, y iniquidades, le estavan como ahogando: Què congoxas, què asicciones son las que cercan al moribundo? Sin duda son las mayores que pueden padecerse en esta vida: Què penas, què tormentos debe sentir, el que inundado en las aguas se està ahogando? Pues à esse modo, dize David, son las penas, y congoxas que padece, el que està padeciendo està purgacion pasiva.

A estas penas, se le juntan otras; y es, que quando el contemplativo està padeciendo esta purgacion pasiva, tiene como impedidas, y ligadas las potencias, sin poder vsar dellas como su libertad gusta; y así las tiene como embarazadas, sin poder jugar dellas àzia donde su voluntad quiere;

con que este es vno de los mayores sentimientos que afligen al alma. Santo Tomas, dize, que las almas que estàn en el Purgatorio, vna de las penas que mas las aflige, es, que el fuego tiene ligadas las operaciones del alma, sin dexar que vsen dellas como quieren; pues si el contemplativo, quando està en esta purgacion passiva, aquella luz que Dios le embia en la contemplacion, tiene ligadas sus potencias, sin dexarle que vse de ellas: miren quales seràn estas congoxas? Seràn muy semejantes à las que padecen las Animas del Purgatorio

*q. de veni-
tas. q. 26.
art. 1.*

Tambien padecen otra pena; y es, como aquella luz les descubre todos los secretos del coraçon, y todos los pecados graves, y leues que han cometido, y se los representa tan vivamente; hazen vnas aprehensiones muy vivas, de que estàn condenados, y que ya no tienen remedio; y esto lo aprehenden tan vivamente, que se afligen en gran manera.

Otros generos de penas, y tormentos afligen à las almas, como tentaciones, escrúpulos; los quales ya expliquè en la purgacion passiva, que Dios haze en la parte sensitiva, y por esso no los repito aquí, y asì pueden verse en el lugar citado.

Este es el modo, con que Dios trata à los que quiere subir à algun grado de perfeccion de vniõ consigo mesmo; los mete en este crisol espiritual, para purificar las potencias, para que estèn

proporcionadas, para la vniõ

Divina.

(1)

LECCION LLI.

En que se enseñan los motivos que tiene Dios, en poner à los contemplativos en esta purgacion pasiva de la parte intelectual.

VIENDOSE el contemplativo, que quando Dios le tiene puesto en esta legia espiritual; y en este crisol, su Entendimiento està lleno de tinieblas, su voluntad asistida de sequedades; teniendo à su vista todas las culpas, y defectos que ha cometido en su vida; està persuadido, à que està en enemistad de Dios, y que le tiene puesto en aquellas penas para castigo de sus culpas, y despues condenarle à penas perpetuas del Infierno; mas no es assí, porque nunca mas amigo se muestra Dios con sus criaturas, que quando las pone en esta purgacion pasiva; y nunca, dize San Enríco Suson, se muestra Dios mas cariñoso, que quando procura limpiar la escoria de los defectos, con que están manchados los contemplativos; y aquello que les parece, que es en daño proprio, lo ordena Dios para provecho de las almas; y por esso dixo San Agustín, que Dios no ponía en este crisol, sino es à las almas que le auian servido mucho, y de quienes tenía aceptados sus servicios; porque todos estos trabajos los ordenava Dios, à utilidades, y provechos de los contemplativos.

Tiene Dios altos fines, en poner en esta purgacion tan penosa à los contemplativos, como dixo San

San Enríco Sufon; los quales quiero ir descubriendo en esta Leccion, para consuelo de los dichosos, que llegaren à verse en este estado.

Lo principal que Dios intenta con esta purificacion, es levantar à los contemplativos, à vna vnion íntima consigo mesmo; empero, como los halla poco dispuestos, toma Dios la mano, para proporcionarlos; y como la mayor disposicion, para esta divina vnion, es la humildad, como dize en su Euangelio; por esso le embia aquella luz, que les descubra todas sus culpas, y defectos; y con esso conozcan lo baxo de su ser, y humillandose, se lleguen à despreciar à si mesmos; y con essa humildad se disponen para la Divina vnion.

El segundo motivo que tiene Dios, para purificar à los contemplativos, es limpiar el Entendimiento, y Voluntad, de algunos defectos que estan impidiendo, y estorvando la Divina vnion: Suele auer en el Entendimiento de los contemplativos, algunos divertimientos àzia las criaturas: han tenido algunos engaños, acerca de las visiones, y revelaciones Divinas; y en la Voluntad algun amor propio, y demasiado gusto à los efectos sensibles, y alguna soberbia, presumpcion, y arrogancia de las comunicaciones sensibles Divinas: todos los quales defectos, son impedimento, para que el Entendimiento, y Voluntad, lleguen à gozar de la Divina vnion; y por esso mete Dios à los contemplativos en esta fragua espiritual, para sacarles esta escoria, y dexarlos limpios, para despues vnirlos consigo.

El tercer motivo que tiene Dios, en poner à los contemplativos en esta fragua espiritual, es pa-
ra-

ra que hagan abundantes meritos en esta vida; para despues en la otra coger copiosos premios: No puede auer otro exercicio, dize San Enrico Suson, en que se hagan mayores meritos, que en esta de llevar la Cruz sobre sus hombros, y Cruz que no se tome por sus manos, sino es que la echa Dios sobre los ombros de los contemplativos, y por esso pone Dios à los contemplativos en esta purgacion passiva.

El quarto motivo que tiene Dios en poner à los hombres en esta purgacion, es, para que de alli saquen muchos bienes espirituales; porque como dize San Enrico Suson, esta purgacion passiva preserva al hombre de vna gran caída; haze que se conozca; enseña à tener paciència; minora las penas del Purgatorio; limpia la conciencia; renueva al espiritu; y acarrea otros muchos bienes al alma, como despues dirè.

Vèn aquí como Dios no està enemigo de las almas, que pone en este crisol de trabajos; antes en esto se manifesta mas amigo suyo, pues con esta purificación, que haze en ellas, procura el hazerle tantos bienes, como se han visto.

)(?)(

LECCION CII.

*En que se enseña los efectos , que causa
esta purgacion passiva en el alma de
los contemplativos.*

Aunque de lo dicho en la Lección passada, se podrán conocer los efectos que esta purgacion causa en el alma de los contemplativos ; pero para que mas claramente se conozcan , quiero en esta Lección dezir mas en particular los bienes , y utilidades que trae consigo esta purgacion passiva .

El primer efecto que causa en el alma esta purificación, es vna profunda humildad; porque como aquella Luz , que Dios embia al Entendimiento, descubra hasta los mas minimos defectos, que tenga cometidos , llega à conocerse , y à despreciarse; como vna cosa vilísima , y con aquello se humilla profundamente.

El segundo , que esta purgacion passiva vacia todos los defectos que ay en el alma , y la llena de virtudes ; porque como enseña la Filosofia , para aver de introducir vna forma en vn sugeto , es necesario , primero , echar fuera todas las disposiciones contrarias , y despues proporcionar al sugeto , con otras disposiciones semejantes , y conducentes à la forma , que ha de venir ; pues como los defectos que ay en el Entendimiento , y Voluntad , sean disposiciones contrarias a la vnion con Dios , y las virtudes sean disposiciones proporcionadas con ella ; de allí nace , que esta purgacion eche fue-

ra todos los defectos que ay en el Entendimiento, y Voluntad, y las llena de virtudes.

El tercer efecto que causa en el alma, es, el traer à Dios presente en la memoria; porque como esta luz, ya dicha, le dà al alma tanto conocimiento de su miseria; esta mesma miseria trae consigo el acordarse de Dios.

El quarto efecto, es, vn ardiente Amor de Dios; por que despues que aquella luz ha descubierto los defectos, y miseria del alma le dà à conocer mas à Dios; con que levanta en la Voluntad vn bolcan de fuego de Amor de Dios.

El vltimo efecto que causa la purgacion pasiva en el alma, es, recogerla en si mesma, y apartarla de toda la multiplicidad de sus actos, y reducirla à vnidad; por que como esta vnion, para que dispone esta purgacion, ha de ser con Dios, que es vno simplicissimo, es necessario, que el alma no esté divertida, sino es reducida à simplicidad, y vnidad; porque como la vnion se funda sobre la semejança, para que Dios se vna con el alma, es necesario, que el alma esté gozando de Vnidad en sus operaciones.

(?)

LECCION CIII.

*En que se enseñan las señales por donde
se ha de conocer, que las almas las
tiene Dios puestas en esta
purgacion pas-
siva.*

SVe muchas vezes la Misericordia de Dios per-
mitir muchas tentaciones; sequedades, y otros
efectos, semejantes à los dichos en los contempla-
tivos, los quales no los tiene Dios puestos en esta
purgacion passiva; sino es, q̃ los permite, ò por hu-
millarlos, ò por castigo de algunas culpas, q̃ ayan co-
metido, ò por preservarlos de algunos vicios espiri-
tuales, q̃ se suelen engendrar en el alma; porq̃ para
este fin son muy a proposito los vientos de las teta-
ciones; assi como (dize Iuan Ierfon) los vientos puri-
fican las aguas del mar, y no permiten se crien en
ellas impurezas, à esse modo los vientos de las ten-
taciones, y sequedades que Dios embia à las almas,
no permiten se crien en ellas impurezas, è imper-
fecciones: siendo, pues, assi, que estos efectos q̃
causa la purgacion passiva en las almas, los puede
embiar Dios à personas, que no estan puestas en es-
te crisol espiritual, es necessario dar algunas seña-
les por donde se conozca, quando provienen de
la purgacion passiva, y quando provienen de
otra causa, ò motivo; para que con esso conozca-
mos, quando Dios tiene puestas à las almas en la
purgacion passiva, y quando no.

Tres señales son, las que hallandose juntas manifiestan la purgacion passiva, que Dios haze en las almas: estas, comunmente las señalan los Autores, que escriven desta Teologia Mystica.

La primera señal, es, si el que està padeciendo estas sequedades, està cierto que no ha cometido de nuevo alguna culpa, ò no ha caído en alguna imperfeccion; y por otra parte conoce, que antes estava gozando de las dulçuras, y regalos espirituales, y luego se halla en esta noche obscura de tinieblas, y sequedades; es señal, q̄ estas sequedades provienen de la purgacion passiva, y no de otra causa: La razon es, quando Dios embia estas sequedades por castigo, es, porque el alma ha cometido alguna culpa, ò ha caído en alguna imperfeccion, y en pena embia aquellos trabajos interiores; pero, si no se han cometido de nuevo es, que quiere Dios limarla para levantarla a la vnion estrecha, consigo mismo.

La segunda señal, es, si el que està padeciendo estas sequedades, y trabajos interiores, està con cuydado de no cometer deliberadamente culpa alguna, y juntamente no tiene inclinacion a las cosas sensibles, sino es, que toda està ocupada en mirar aquellas culpas, que le descubre aquella Luz Divina, y verter lágrimas por ellas; estas dos cosas son señal de que Dios tiene puesta á esta alma en la purgacion passiva, y que no provienen de otra causa: La razon, es, porque si ha estado sin caer en culpas algun tiempo, es imposible que dexé de estar en gracia, y caridad de Dios; porque, segun enseña Santo Thomàs; es imposible sin gracia perseverar sin caer en culpas; y así estas sequedades

dades no provienen de castigo, que Dios quiera executar en aquella alma, sino es de que Dios quiere purificarla para consigo vnirla.

La tercera señal, es, si el que està padeciendo estas sequedades, no halla gusto en las cosas sensibles; y demàs desto anda en medio destas sequedades con sollicitud, y cuydado, si agrada, ò no agrada à Dios; entonces es señal, que estas sequedades no vienen de aver cometido culpas, ni tibieza: La razon, es, porque el que ha cometido culpas està con inclinacion, y gusto à ellas, y el que està ocupado con floxedad, no anda con cuydado, si agrada à Dios: y asì entonces provienen estas sequedades, de que Dios quiere purgar, y purificar à estas almas, para disponerlas a la Divina vnion.

Estas son las señales, que clara, y conocida-mente manifiestan à la purgacion pasiva, que Dios haze en las almas; y asì en hallandolas juntas en algun cõtemplativo, es señal, que no padece aquellas sequedades, y trabajos interiores en pena de alguna culpa que aya cometido; ni tampoco provienen de tibieza, y floxedad, sino es de la purgacion pasiva, que Dios quiere hazer en las almas, para purificarlas de todas las imperfecciones que tienen en las potencias, y adornarlas de virtudes infusas, para despues vnirlas consigo mesmo, y comunicarse mas de cerca à los hombres.

El modo como se han de portar los contemplativos que estàn padeciendo esta purgacion pasiva, para no desfmayar en ella, sino es sufrirla: ya lo puse en la Leccion, que dixe el modo, que han de tener los que estàn padeciendo la purgacion sensitiva; y esse mesmo han de guardar los que estuvieren

en

en esta purgacion, que se haze en la parte Intelectual.

LECCION CIV.

En que se enseñan los engaños de que usa el Demonio, con los que están en esta via iluminativa, para detenerlos, y que no saquen fruto.

LA mayor guerra que haze el Demonio à las almas que están en el estado de Iluminacion, es, quando viene vestido de virtud, y quando se vale de los mesmos medios, por los quales nos ha comunicado algunos favores Dios; es como mono, que con remedos passa; quiere por esos mesmos medios engañarnos; y assi quiero en esta Leccion descubrir estos engaños, para que los que estuvieren en esta Via, los conozcan, y se aparten dellos.

He dicho ya, que Dios à los que estan en esta Via Iluminativa, por medio de la contemplacion, les comunica muchas mercedes, y favores, poniendolos en aquella quietud; pues el Demonio se aprovecha de la mesma contemplacion, y por allí los quiere engañar, teniendolos en vna quietud falsa, y aparente, que es muy parecida à la contemplacion que Dios embia; con que haze con esto mucho daño à las almas, teniendolas ociosas, y llenandolas de muchas imperfecciones, y culpas ocultas; y assi, para que sepan los contemplativos conocer, qual es la verdadera contemplacion, y qual es la falsa, pondré aqui algunas señales. La

La primera , es , la verdadera contemplacion causa humildad , y desprecio de si mesmo , y à todos tiene por superiores , y se reconoce inferior à todos ; la falsa desvanece , y haze que se pague de si mesma , y de todas sus cosas , y se tenga por mejor , y mas aprovechado : esta señal es muy cierta que no la puede remedar el Demonio , como el mismo lo confesò por su boca , como se refiere en las vidas de los Santos Padres , y el mesmo Christo se lo revelò à Santa Angela de Fulgino.

La segunda , que la verdadera contemplacion causa afabilidad , y mansedumbre , blandura de condición , y trato suave , y amoroso con los demás ; pero la falsa contemplacion , es por el contrario , haze al hombre , aspero , escabroso , defabrido , y lleno de agrazones para todos los que trata.

La tercera , que la verdadera contemplacion causa en el alma el aumento de todas las virtudes ; no porque luego al instante haga al hombre perfecto , sino es , porque conocidaamente tiene aumento en el modo de obrar virtuosamente , aunque cayga en algunas imperfecciones : La contemplacion falsa , no puede aumentar las virtudes ; y si alguna vez tiene algunos impulsos de servir à Dios , luego se pasan porque son falsos , y estan como prendidos.

Estas tres señales bastan para distinguir , y conocer la verdadera contemplacion de la falsa ; y así , el que estuviere en este estado de contemplacion , mirese à las manos , y vea , que efectos saca de aquella quietud , y contemplacion ; y si saca humildad , afabilidad , y aumento de las demás virtudes , es cierto será la contemplacion verdadera ; pero si sale de la contemplacion , desvanecido , y muy paga-
do

do de sí, defabrido, y sin aumento de virtudes; es cierto, que aquella contemplacion es falsa: y así se ha de humillar delante de Dios, y disponerse, para que se libre de aquellos engaños del Demonio, y le ponga en el camino verdadero.

Tambien suele Dios favorecer à los que están en esta Via Iluminativa con algunas visiones, revelaciones, y otros efectos sensibles; de estos mismos medios se vale el Demonio, remedandolos, transfigurandose en Angel de Luz, para engañar à los que están en esta Via de Iluminacion; por lo qual es necesario poner algunas señales, por donde se conocerán las visiones, y revelaciones, que son verdaderas, y quales son las falsas; para que con esso no se dexen engañar del Demonio.

Para lo qual, es necesario saber, que ay tres generos de visiones; vnas son corporales, las quales se executan con los ojos corporales: como las apariciones, que suelen tener algunas personas de Christo, de su Madre, y de algun otro Santo, como se lee en las Historias, que Christo, y su Madre, se han aparecido visiblemente à muchos virtuosos.

Otras ay, que se llaman imaginarias, que son quando se hazen à la imaginacion por alguna imagen, que representa, clara, y distintamente alguna cosa sobrenatural, con circunstancias de corporea, quanto à la forma, y figura; como quando Dios quiere dar à entender alguna cosa sobrenatural, infunde al alma en la imaginacion vna especie corporea, por donde se la representa.

Otras ay intelectuales, que son, quando Dios mediante, alguna especie, ò imagen intelectual, sin tener circunstancias de corporea, manifiesta algun
mif.

misterio, ò verdad al contemplativo; como quando dize Santa Teresa, que veia junto à si à Christo, sin mirarle con alguna circunstantia de corporeo, sino es con confusion.

Destos tres generos de visiones la mas segura, y mas libre de los engaños del Demonio, es la intelectual; porque como estas se hazen en el Entendimiento, adonde no puede llegar el Demonio, por esso no las puede remediar: La vision imaginaria, y la corporea, son sospechosas, y expuestas à riesgos, y engaños del Demonio; porque como vna, y otra potencia sean corporeas, y el Demonio tenga dominio sobre todo lo que es corporeo, puede remedar, vna, y otra vision; y por esso, es necesario saber, quando estas visiones son verdaderas, y quando son falsas; para lo qual pondremos aqui algunas señales, que manifiestan, qual es verdadera, y quando es falsa.

En qualquiera vision concurren tres cosas; la primera, la persona que ha de juzgar de la revelacion; la segunda es, la persona à quien se le haze la revelacion: y la tercera, à la misma revelacion, ò vision.

En quanto à la persona, que ha de juzgar de las visiones, y revelaciones, es necesario, que tenga la gracia de discurrir, y conocer espiritus, que sea virtuoso, y experimentado, que no ignore la Teologia, y esté versado en las Divinas Letras, no ha de aplaudir, y aprobar luego al punto las visiones, ni tampoco reprobarlas, sino es examinarlas, con mucho peso, y prudencia, para por alli rastrear la verdad, ò descubrir la falsedad.

En quanto à la persona à quien se le hazen las visiones, ò revelaciones, se han de notar estas condiciones: Lo primero, que sean personas Catolicas, virtuosas, que se ocupen en los exercicios de virtud, no por vanidad, ò por ganar aplausos, y que no sean novicios en la virtud, sino es que ya estèn aprovechados en ella, que no sean amigos de andar publicando aquellas visiones, antes guarden silencio, que no sean demasiado imaginativas, y aprehensivas; porque à las que son deste modo, ò la mesma naturaleza, ò el Demonio, con facilidad les haze, que tengan visiones; tambien, si es muger, es necessario reparar mas; porque este sexo es de facilissima aprehension, ò imaginacion; tambien, si es anciano, porque esta edad, con facilidad forma las imagines que se antojan; tambien, si es niño en quien los demasiados vapores suelen mover la fantasia, y hazer las representaciones que se le antojan; con que es necesario atender à todas estas circunstancias de la persona, para conocer, y rastrear, si son verdaderas las visiones, ò si proceden de la misma naturaleza, ù de los engaños del Demonio.

De parte de la misma revelacion, se ha de entender a todas estas cosas: Lo primero, si lo que dize es conforme à la Ley Catolica, à los exemplos de Christo, y de sus Santos, à la Sagrada Escritura, y à Nuestra Santa Fè, à las virtudes, y buenas costumbres; porque si dize algo contra esto, es seguro que no es verdadera, sino falsa.

Lo segundo, si la vision le dexa mas humilde; con mayor desprecio de las cosas del Mundo, y con mayor fervor a las cosas de Dios; es seguro, que

es verdadera; pero si le dexa sobervio, vanaglorioso, y con cariño à los bienes temporales, escierto, que es falsa; porque las visiones verdaderas, siempre las comunica Dios, para mayor aumento de las virtudes, y el Demonio las remeda, para aumento de los vicios.

Lo tercero, si la vision, ò revelacion trae alguna cosa de vicio, aunque traiga otras cosas que sean de virtud, siempre es del Demonio, y no de Dios; porque Dios no haze cosa viciosa.

Lo quarto, la verdadera vision, ò revelacion al principio, causa temor; pero al acabarse, dexa el animo quieto; y la que es falsa, es al contrario, que al principio causa seguridad, y al fin dexa con inquietud.

Estas son las señales, q̃ comunmente ponen los Autores para discernir las verdaderas visiones de las falsas; à las quales se ha de atender, para conocer los engaños del Demonio; pero quien mas facilmente los descubrirà, serà la Luz Divina; la qual la concede Dios, como Padre amoroso, y amigo fiel à qualquiera que se pone en sus manos, entregandole su Voluntad.

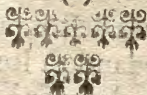
Tambien suele Dios comunicar à los que estàn en esta Via Iluminativa algunos favores sensibles, como ternuras de coraçon, consuelos devotos, y jubilos interiores; los quales los concede Dios por favores, ò por saynetes, con que quiere sazonar los trabajos, y dificultades desta carrera espiritual: pues el Demonio embidioso de que los hombres caminen adelante, vsa destos mesmos favores sensibles, falsos, remedando à los que son verdaderos, para engañar, y detener à las almas, que vãn

viento en popa, para llegar al seguro puerto de la vnion con Dios: y assi es necessario el andar advertidos, quando suceden estas ternuras, y consuelos sensibles, y conocer no sean engaños de el Demonio.

Para lo qual se ha de saber, que estos regaios, no son indicios de mayor virtud, ni en ellos consiste la perfeccion Christiana; sino son vnas ayudas de costa, que Dios concede a los hombres, para q no desmayen en este viage, sino es que vayan con aliento, y fervor; y assi no se han de aficionar demasiado a ellos, ni tampoco echarlos menos, quando faltaren, sino es quando vengan, recibirlos con humildad, juzgándose por indigno de aquellos favores; pero tambien atendiendo a que en aquellas mercedes, no esta la virtud, ni tampoco se acude a la oracion por ellas, sino es solo por hazer la Voluntad de Dios, a servirle, y cumplir con sus Leyes.

Dizen algunos Mysticos, que para proceder con seguridad en esta parte, que lo acertado es, desechar estos consuelos, y no hazer caso dellos; porq si son del Demonio, con esto queda burlado, viendo que no ha conseguido su intento; y si son de Dios, no se ofende; porque conoce que no lo haze por desprecio, sino es por no ser engañado del Demonio, y tambien, porque mira Dios, que el contemplativo, no acude por interés al recogimiento.

(?)

LECCION CV.

*En que se enjeña, quando estará el alma
bastantemente exercitada en esta Via
Illuminativa y podrá passar à
la Via Vnitiva.*

YA que he dicho todos los exercicios que ay en esta Via Illuminativa, en las Lecciones antecedentes, es necesario en esta dezir, que tiempo ha de estar el alma en esta Via, y como se ha de conocer, que ya està fazonada, para passar à la Via Vnitiva, que es de mayor perfeccion, que no la Illuminativa; porque será gran desacierto en las almas, à quien Dios les ha concedido habilidad para poder disponerse para la Divina vnion, que estèn detenidas en la Via Illuminativa, solo por no hazer de su parte, lo que es necesario, para no impedir los favores que Dios les quiere hazer.

Aunque el alma del contemplativo aya llegado à gozar los favores que Dios haze en esta Via Illuminativa, no por esso se ha de entender que aya llegado à la cumbre de la perfeccion; porque le faltan otros mayores favores que recibir de la mano liberal de Dios, que son gozar de la Divina vnion: y assi, quanto es de su parte ha de procurar no impedirlos, sino es disponerse quanto es de su parte, para recibirlos.

Comunica Dios las Iluminaciones Divinas al Entendimiento del contemplativo, para que llegue

gue al conocimiento de Dios; y ya que tenga bastante conocimiento fuyo, y esté exercitado suficientemente en este exercicio, dexé el vnirle à Dios por los actos del Entendimiento, y camine à vnirse por los actos de la Voluntad, que es en lo que consiste la Via Vnitiva: por lo qual quiero poner en esta Leccion algunas señales por donde se conocerà, que el Entendimiento està ya sazonado, y quando tendrà lo que ha menester de Iluminaciones, y conocimiento de Dios, para que no esté detenido gastando tiempo en este exercicio; sino es, que se disponga quanto es de su parte, para recibir el supremo favor de Dios, que es la vnion con su Divina Magestad.

*Concordã
cia Mysti
ca, lib. 3.
cap. 8.*

Algunas señales ponen los Autores (como dize el Padre Don Bernardino de Planes, Monge de la Cartuja) por donde se conoce, que ya los contemplativos tienen lo necessario de la vida Iluminativa, y que ya están sazonzados para disponerse à la vida vnitiva, y caminar à Dios con actos de Voluntad.

La primera es, quando nuestro Señor impide al Entendimiento del contemplativo, el exercicio de los actos reflexos, por donde se impide el alma para el exercicio afectivo, y fervor de la Voluntad; entonces es señal que ya està el alma sazonzada con las Iluminaciones Divinas, y quiere que le busque, no ya por actos de Entendimiento, sino es con los afectos de la voluntad; al modo que dezia, que entonces estava vna alma sazonzada para passar de la Via Purgatiua, à la Iluminatiua, ò desde la meditacion à la contemplacion, quando Dios les impedia los actos de la imaginacion, y apetito sensitivo, entonces

ces era señal, que ya tenían lo que avían menester de meditacion; y Dios viendo esto, no queria comunicarlles por aquellos arcaduzes las influencias Divinas, sino es por otras superiores: à esse modo, viendo Dios que ya el contemplativo tiene lo que es necessario de la Via luminativa, impide el exercicio de los actos reflexos por donde le buscava, y quiere que le busque con afectos de la Voluntad; por donde quiere ya comunicarlles otros mayores favores, y passarlos à la vida vnitiva.

La segunda señal es, quando el contemplativo ya no puede formar conceptos de Dios distintos, y à su modo limitado, sino es que le conoce sin aquellos conceptos; entonces es señal, que ya tiene lo que ha menester de Iluminacion, y noticia de Dios, y està fazonado para buscar à Dios por los actos de la Voluntad; porque así como el no poder discursar los que estan en el estado de meditacion, es señal que ya estan fazonados para dexar la meditacion, y passar à la contemplacion; así tambien el no poder formar conceptos distintos de Dios, es señal que ya el Entendimiento tiene lo que ha menester, y ya es tiempo de buscar à Dios, no con el Entendimiento, sino es con la Voluntad.

La tercera señal es, quando el Entendimiento del contemplativo, aunque no esté totalmente impedido de la influencia Divina, para formar aquellas formas, y conceptos distintos; pero quando los forma, siente el alma en si vna repugnancia, y desgana de formarlos, y solo se quisiera estar en quietud sencilla; entonces es señal, que ya el alma no recibe el jugo por la Iluminacion, sino es por otro arcaduz; porque quando consigue el alma algun
e fec.

efecto de la influencia Divina recíbele con gusto (excepto quando está en la purgacion pasiva) y así si siente repugnancia, y desgana, es señal, que ya no recibe el sustento por aquella Iluminacion.

Mas, aunque no se hallen estas señales, ya dichas, en el Entendimiento del contemplativo, no por esso se ha de estar siempre en este estado de Iluminacion (que aun es estado imperfecto) ha de procurar passar à otro mas superior, y perfecto, que es à vnirse con Dios, por actos de amor; por lo qual dixo San Buenaventura, que para aspirar à esta vnion de amor, la disposición que avia de aver de parte del contemplativo, era el averse exercitado en la Vía Purgativa, y tambien en la Vía Huminativa.

*De Mysti
ca Theolo
gia, capit.
ultimo.*

Mas quando está à bastantemente exercitado el Entendimiento del contemplativo en la Iluminacion, para poder passar à la Vía afectiva, lo hemos de colegir de Doctrina de Santo Thomàs, en muchas partes, donde enseña; que el Entendimiento humano es corto, y limitado, y consiguientemente tiene termino hasta donde puede llegar, y de allí no puede passar; pues, segun la Doctrina de Santo Thomàs, el termino adonde puede llegar el conocimiento humano acerca de Dios, es quando conoce, que Dios es sobre toda criatura, y que no puede llegar à conocer lo que Dios es en sí; y así entonces se dà por vencido, y no procura passar adelante, sino se està quièto: pues quando el Entendimiento del contemplativo ha llegado por la Iluminacion à conocer, que Dios es sobre todo lo criado, y que no puede criatura alguna llegar à conocer à Dios, como es en sí; ya entonces tiene lo que

que ha menester de Iluminacion; porque ya el Entendimiento llegó à su termino, y no puede passar à conocer mas de Dios, conque ya el Entendimiento llegó adonde pudo llegar, y no tiene mas que hazer esta potencia; con lo qual, ya que el Entendimiento ha hecho lo que ha podido, le ha de quietar en la vista sencilla de Dios, y ya que no puede passar adelante, entonces ha de procurar el contemplativo dexar la eficacia, que ponía en el Entendimiento, y ponerla en la Voluntad, sacando afectos de amor, para que ya que no puede vnirse mas con el Entendimiento, procure vnirse con la Voluntad; y de este modo comenzará amar á Dios mas, ya que no puede mas conocerle; con que con esto dara fin à la Via Iluminativa, y comenzará à exercitarse en la Via Vnitiva (quiere dezir, quitará los impedimentos, que ay para no llegar à la Vnitiva) porque viendo Dios que el contemplativo pone todo su conato en amarle, baxa Dios, como herido à favorecerle, viniendole, y transformandole en si.

TERCERO ESTADO DE LOS perfectos, que comunmente llaman de Via Vnitiva, en el qual se trata de lo que deben executar los que están en este estado de vnion.

YA que he explicado en las Lecciones passadas los exercicios en que se deben ocupar los que están en la Via de Iluminacion, sera necesario explicar ahora, los exercicios que deben executar los

que llegaren à este estado de perfectos ; para que sepan lo que deben hazer , y como se deben portar en èl , y con esso haràn de su parte las diligencias necesarias , para no impedir esta Divina Vnion, que Dios haze en las almas que es servido.

LECCION CVI.

En que se explica la estrecha vnion, que Dios haze en las almas , que es servido favorecerlas con esta dicha.

Q Verer explicar el modo conque se vne el Divino Esposo Christo con el alma, que es servido eligirla por Esposa, y que es lo que passa entre estos dos tiernos Amantes , al tiempo que Dios se comunica al alma, no se puede alcançar, sino es por congeturas, y rastrearlo por imágenes, que nos dexò en sus Divinas Escrituras; y assi me valdrè de ellas , para dar à entender, rustica, y bastamente esta Divina vnion, que Dios haze en el alma, ha-ziendo los desposorios con ella.

Ya he dicho en la Leccion passada , que el Entendimiento dandose por rendido, de que no puede passar adelàte en conocer à Dios, se queda quieto, conociendolo por la lumbre de la Fè ; y la Voluntad, entonces procura buscar à Dios con afectos de amor ; estos actos de amor , son como flechas, q hieren el coraçon del Divino Esposo, como lo confiesa el mesmo à su querida Esposa, diziendole; he-

rís

Cantic.
cap 4.
Vulnerasti
cor meum.
Ioan. ca. 2

risste mi coraçon , poniendo la flecha en vno de tus
ojos , entonces el Divino Esposo , herido de amor,
baxa al alma de su querida Esposa : como dixo
Christo por San Iuan; baxarèmos, y harèmos nue-
stro Trono , y morada en su coraçon ; y entonces le
comunica à la Voluntad incendios de amor, cõque
la abraza , y la transforma en sî ; al modo , que el
fuego transforma, y haze semejante à sî al hierro, ò
à oro qualquier combustible ; al Entendimiento
le comunica vna luz muy extraordinaria , que es el
Dõn de Sabiduria, ò otra superior Luz, conque con
mayor claridad conoce al mesmo Dîos ; à todas las
demàs potencias las enriqueze de dones, y hábitos
sobrenaturales, y queda el alma endiosada, y muy
semejante à su Divino Esposo , y con esto queda el
alma vnida à Dîos , por caridad , y Dîos vnido al
alma , quedando los dos abrazados, y vnidos, cele-
brando los Divinos Desposorios, que tantos tiem-
pos ha deseado la criatura, y que tantos trabajos
le han costado : deste modo està gozando el alma à
su Esposo , y el Entendimiento conociendole , sin
saber como le goza , y sin saber como le entiende;
porque la Voluntad le ama , no con su modo natu-
ral , sino es con otro superior ; y el Entendimiento
le conoce , no ya como antes le conocia , sino es se
entra en aquel pielago de perfecciones, y de luzes,
con modo mucho mas elevado ; como explica la
Sãta Madre, q̃ tantas vezes gozò estos Divinos Des-
posorios ; no sabe el alma entonces otra cosa mas,
que dar quexidos de amor; porque tiene atravesã-
do el coraçon con aquellas dulces flechas, que està
disparando su querido Esposo.

Esta es la vnion que Dios haze con el alma, y el modo con que la explican los Santos, y los que por experiencia la supieron; està explicada à nuestro modo toscó, y rudo de entender; y para que mas se entienda, pondrè aquí vna imagen que sirva de norte, para que nuestro Entendimiento llegue à entender alguna cosa desta divina vnion.

Ester. c. 5.

Dizen las Divinas Letras, que Ester, y Mardoqueo, tenían vna misma pretension con el Rey Asuero; Mardoqueo conoció la ruina que amenazava à él, y à toda su Nacion, fue, y informó del caso à la Reyna Ester, la qual no se atrevia à entrar à hablar al Rey, hasta que Mardoqueo la persuadió à que entrasse; por Ester, podemos entèder à la Voluntad humana; por Mardoqueo al Entendimiento, y por el Rey Asuero, al Divino Esposo.

Mas veamos que hizieron vnos, y otros; dize el Sagrado Texto; que despues que Mardoqueo informó à la Reyna Ester, se quedò à las puertas de Palacio, y la Reyna Ester entrò à hablar al Rey Asuero, ven aquí lo que sucede en el alma del contemplativo: el Entendimiento despues que ha dado noticia, y informado à la Voluntad, de quien es Dios, el Entendimiento se queda rendido, sin poder passar adelante, y la Voluntad entra à buscar à Dios con sus afectos.

Passemos adelante con esta Historia, entrò Ester à hablar, y negociar con el Rey Asuero, que estava sentado en su Trono Real, y Magestuoso; à penas la vió el Rey, quando baxando de su Trono, la cogió en sus braços, y diziendole requiebros amorosos, le puso en sus manos el Cetro, è insignia;
Rea.

Reales; à esse modo la Voluntad và à buscar con sus afectos à Dios, y viendo Dios, que la Voluntad del alma le busca, con afectos amorosos baxa de su Trono Real, y abraça al Alma, diziendole requiebros de cariño, semejantes à los que estàn escritos en los libros de los Cantares, y entonces comunicandole riquezas, y dones sobrenaturales, la haze su Esposa, y celebra con ella los Divinos Desposorios.

Esta imagen, que las Divinas letras nos han propuesto, explica alguna cosa de la Divina Vnion; mas como he dicho, solo el Divino Esposo, ò el Alma que la huviere experimentado, podrán llegar à explicar lo que passa entre Dios, y el Alma en aquella amorosa vnion.

Mas porque ay algunas personas que han estudiado la Teologia Escolastica, y tambien quieren estudiar la Teologia Mystica, pondré aqui otro modo (que mas es para los Escolasticos) de explicar esta admirable vnion, que Dios haze con el Alma que es servido.

Es Fè Catolica, como enseña Santo Tomàs, que Dios està en todas las cosas, por essencia, presencia, y potencia: explicalo esto el Santo, con el exemplo de vn Rey, que tiene estos tres modos de estar; por essencia està en la silla que ocupa; por presencia en todo su Palacio, porque està en el presente; por potencia en todo su Reyno, porque todo lo gobierna: assi Dios està por essencia en todas las cosas, porque à todas las criò, y diò el ser, y està en ellas intimamente *per illapsum*: està por presencia, porque todas las cosas las està mirando; està por potencia, porque todas las cosas las gobierna, y estàn sujetas à su dominio.

1. p. q. 8.
art. 3.

Fue-

Fuera deſtos modos generales , con que Dios eſtà en todas las coſas, dize Santo Tomàs, que eſtà Dios con otro modo eſpecial en las criaturas racionales; y lo explicò el Santo deſte modo , que en las criaturas racionales, que eſtàn en gracia, eſtà Dios en ellas, como eſtà *el cognitum incognoſcente*, y *amatum in re amante*, que quiere dezir, que Dios eſtà en el alma , como eſtà el objeto conocido en el Entendimiento ; y como la prenda amada en la Voluntad ; los quales eſtàn intimamente vnidos à eſtas dos potencias: pues como el Entendimiento de el contemplativo conozca à Dios; y la Voluntad le ame , Dios viene à eſtar vnido al contemplativo, como objeto entédido en el Entédimiento que entiende , y como coſa amada en la Voluntad que le ama: deſte modo eſtà vnido Dios al contemplativo, como vn amigo con otro amigo, tratando familiarmente con el alma , y regalandoſe con dulces requiebros, el vno al otro ; ya el gobierno de las acciones del alma, no corren por cuenta ſuya , ſino es Dios, que eſtà en ella, las gobierna , y ſalen todas diuinizadas, y ſabiendo à Divinas; al modo que vn arbol , que le ingieren en otro , ya no lleva frutos propios , ſino es los que le comunica el otro en que eſtà ingerido ; aſí el alma que eſtà vnida del modo dicho en Dios, ya no haze obras que parecen humanas, ſino es todas parecen Divinas ; porque Dios le eſtà comunicando mucha abundancia de virtudes , y dones ſobrenaturales , con que la eſtà diuinizando ; y ya mas viue con vida diuina , que con vida humana; por eſſo dezia San Pablo, quando gozava deſta dicha vnion, que ya no vivia en ſí, ſi no es que vivia en el Chriſto , pues le tenia dentro de ſu alma.

Eſto

Esto ha sido lo que ha podido descubrir la pluma de la divina vnion, que llegan à gozar las criaturas racionales, con Dios; pero todo es nada; porque los exemplos sensibles muy poco pueden explicar de las cosas Divinas, y sobrenaturales; mas la experiencia de quien la llegare à gustar la explicará mejor.

Esta vnion que ay entre Dios, y el alma, puede ser de dos maneras, vna actual; que es la que ya he explicado; otra habitual, que es la que se haze mediante el habito de gracia, y de caridad, y demas dones sobrenaturales; con los quales, aunque actualmente no esté vnida el alma à Dios; pero habitualmente lo está.

LECCION CVII.

En que se enseña, que es lo que ha de hacer el alma para obligar à Dios, que la una, y se despose con ella.

Dichoso, y feliz estado, el que llega el alma à gozar en esta vida de la vnion con Dios; pues aunque no llega à gozar à Dios cara à cara (como los Bienaventurados) le está conociendo, y amando, y tratando muy familiarmente, como puede vn amigo muy querido con otro amigo; aunque no es Bienaventurado, está en vísperas de la Bienaventurança; y aunque no está gozando de la Gloria, está gozando del noviciado de la vida Celestial, que están professando los Angeles en el Cielo. Y

Y aunque es verdad, que esta dichosa vnion, no se adquiere con fuerças humanas, ni con sobrenaturales ordinarias, sino es que es vn total favor, que Dios comunica à las almas, que es servido, singular, y extraordinario; no obstante esso, es necesario, q̃ departe de la criatura no aya impedimēto q̃ lo estorve, porque aunque es verdad, que en el hombre no aya virtud para adquirir esta vnion cō Dios, puede aver de su parte impedimentos que la estorven, y embarazen; y así quiero poner en esta Lectiō, como se ha de aver el alma contemplativa para obligar à Dios le conceda este favor, y que no esté impedida quanto es de su parte.

Ya he dicho que el alma contemplativa, que es elevada à esta vnion con Dios, es lo mismo, que ser escogida por Esposa suya; y en aquella vnion es, quando se celebran los desposorios con Christo, Esposo Amante de las Almas; pues para que el Alma contemplativa obligue a Dios, a que la elija por su Esposa, es necesario que viva con gran cuidado de no poner su amor, y cariño en las criaturas, sino solo en Dios; y así vivir encerrada para todas las cosas terrenas, y temporales, Amigos, Padres, y Parientes, y depositar todo su amor en Dios, no querter tener mas voluntad, y gusto que la de Dios, resignando su voluntad en la Divina, conformandose así con los trabajos que vinieren, como con las prosperidades; de esse modo obligará el alma contemplativa a Dios à que la elija por Esposa; dezia la divina Esposa al divino Esposo, mi Amado es para mí, y yo para mí Amado; dandonos à entender con esto, que no teniendo el Alma otro Amado mas que à Dios, Dios se ve obligado à poner en ella el amor, y escogerla por Esposa. *Es,*

Es muy zeloso este divino Señor, y no quiere, que la que ha de ser su Esposa, mire, ò ponga su cariño en alguna criatura, sino es q viva encerrada, y negada à todo lo criado; asì dezia Dios a vna alma que tenia por Esposa, que era Huerto cerrado, y Fuente sellada: la Fuente sellada, y el Huerto cerrado, estàn de calidad, que no pueden ninguna criatura entrar, ni à coger sus frutos, ni beber sus aguas, sino es el que lleva la llave para abrir las puertas: asì ha de estar el alma que procura ser Esposa de Dios, cerrada para todas las criaturas, de modo, que ninguna dellas pueda entrar à coger los frutos de la Voluntad, y las atenciones del Entendimiento, y recuerdos de la Memoria, que son los frutos del Alma; solo el que llevare las llaves, que es Dios, ha de coger esos frutos, y esse se los ha de llevar.

Entonces oirà el Alma las voces del Esposo, que le dize; hermana mia, y Esposa mia; el Esposo (dezia Adan à Eva) por su Esposa dexara Padre, y Madre; pues en essa misma correspondencia, la que ha de ser Esposa de Dios, por su Esposo ha de dexar Padre, y Madre, y ser toda de su querido Esposo Dios.

Muerta à las cosas del mundo, ha de vivir el Alma para obligar à Dios la elija por Esposa; no solamente muerta, sino es sepultada; vacia de todo amor à las criaturas, y aun de si misma, para que con esso Dios, viendo que todo su amor le ha puesto en si, levante aquella Alma à la estrecha vnion, y en ella celebre los divinos desposorios, y quede hecha Esposa del mismo Dios.

Y mientras el Alma tuviere el cariño (aunque sea muy leve) en alguna cosa criada, està embara-

zada, y impedida, para que Dios la levante a ser su Esposa: y así el contemplativo que huviere teniendo la dicha de aver llegado a este estado ha de procurar apartar su afecto de todo lo criado, y ponerle solamente en Dios; que con esto estará desembarazado, y dispuesto, para que Dios venga à habitar en su Alma uniéndose con ella, y le obligará à que celebre aquellos desposorios divinos, y quede hecha Esposa de Dios.

LECCION CVIII.

En que se enseña, como se han de aver el Entendimiento, Memoria, y Voluntad del contemplativo, para que quanto es de su parte, no impidan la union, antes obliguen à Dios para que les haga este favor.

DE lo dicho en las Lecciones passadas, en que tratè de la Vía Iluminativa, queda claro, que el Entendimiento puesto en la contemplacion que se haze por la luz de la Fè; està mirando à Dios con vna vista simple, y sencilla; que la Memoria tiene presente à Dios; y la Voluntad le està amando; ha parecido à muchos, que este modo de oracion, ya es modo de union, y estado de perfeccion, y que no ay otro modo de oracion mas subido; y no es así, que aunque es verdad, que esse modo de oracion es bueno, y à quien llamò Santa Teresa, modo de oracion de quietud; aun ay otro modo mas superior, que obliga mas à Dios à que execute la divina union.

Por lo qual quiero dezir aqui, como se han de aver el Entendimiento, y Voluntad, y Memoria, para que exerciten este modo de oracion; o por mejor dezir, se dispongan para no impedir la divina contemplacion infusa, que se haze mediante el don de Sabiduria, y en la qual consiste la divina vnion.

Para esto es necesario advertir, que la propiedad del Entendimiento, es querer entender la cosa hasta que no aya mas que entender; y la propiedad de la Memoria, es tener presente à la cosa de que se acuerda; y de la Voluntad amar aquella misma cosa; pues todo esto lo executan estas potencias con limitacion, y à su modo, por ser ellas potencias finitas, y limitadas; pues quando en la contemplacion de quietud, el Entendimiento contempla à Dios, y la Memoria le tiene presente, y la Voluntad le ama, todo esto se haze con limitacion, y termino, y cada una destas potencias executan sus actos à su modo; con que el Entendimiento cõtempla à Dios, como si le huviera comprehendido, y la Memoria le tiene presente, como si le tuviera encerrado, y la Voluntad le ama con su cortedad; y esto de obrar estas potencias à su modo, es impedimento, para que no lleguen à gozar de la divina vnion, y de la contemplacion infusa que Dios embia.

Y assi para que estas tres potencias no esten impedidas en la contemplacion, ha de procurar el contemplativo, que el Entendimiento quando entiende, sepa que no es Dios aquello que conoce; sino es otra cosa mas superior, la qual no puede entender, ni llegar à conocerla; y assi rëdido se quede en aquella simple, y sencilla vista de Dios, y que la Voluntad, y Memoria, no usen de sus propiedades naturales, que son muy cortas para llegar amar à Dios, y tenerle presente.

Desnudado, pues, el contemplativo de las propiedades del Entendimiento, Memoria, y Voluntad, que son entender, acordarse, y querer à su modo, que vienen à ser como grillos, que detienen al alma, para que buele à su divino Esposo; entonces se pondrà en la contemplacion libre, y desembarazada, conociendo que Dios es mas de lo que conoce en el, que es mas de lo que tiene presente, y que es mas de lo que ama; esto era lo que pedia el Espiritu Santo al alma, quando le dezia que desataste los nudos, y lazos que la tenian prisionera, y cautiva; que es lo mismo que dezirle, que quitasse el modo de obrar natural de sus potencias, que las tenia como cautivas, y prisioneras, sin poder dar vn passo; quedando pues desnudas de stos impedimentos, estas tres potencias, entoces estan capaces, y desembarazadas, para que Dios venga, y se despose con el Alma del contemplativo.

Mas ya se viene vna dificultad à los ojos; quien ha de ser poderoso, ò que ha de hazer el contemplativo para desnudar a estas potencias de sus modos naturales? A lo qual respondo, que ya se sabe, q la Voluntad, es la que tiene el gobierno, y dominio de todas las potencias que ay en el hombre; y asì es la que manda, y todas le obedecen; pues quando estuviere el contemplativo en la contemplacion, ha de estar cuidadosa de mandar al Entendimiento, y demas potencias, que se desnuden de su modo de obrar, y se den por vencidas, de que no pueden llegar à conocer à Dios, como es; porque es otra cosa mayor de lo que pueden pensar, ni conocer; y aunq esto suele costar mucha dificultad, empero, insistièdo en ello la Voluntad, y mandandole con eficacia se viene à salir con ello, y se vienen à rendir el Ent-

ten-

tendimiento, y demas potencias, y conocen que lo que tienen presente, es mas de lo que conocen, y que no pueden nunca llegar con sus operaciones à conocer à Dios, como es en sí; y estando deste modo rendidas, baxa el divino Esposo, y pega fuego de amor à la Voluntad, para que le ame con otro mas subido amor, que el que tenia antes; al Entendimiento le comunica el dòn de Sabiduria, con que conoce à Dios con otro mas alto conocimiento, que el antecedente; y deste modo se està el Alma regalando con su divino Esposo, y vnida con el en su regazo.

LECCION CIX.

*En que se enseña, las riquezas, y adorno,
que concede Dios en la vnion à las
almas, que es servido de
unirlas consigo.*

EL llegar el alma à la vnion con Dios, y perseverar siempre en ella, dize Santo Thomas, que no es concedido hasta aora à alguno de los viadores; porque esso tolo queda para la otra vida, adonde siempre, y continuamente gozará el alma de la vnion con Dios; y assi las almas contemplativas, q estan en este estado de vnion, no siempre, y en todo tiempo gozan deste favor; sino es, que à tiempos se deshaze, y se interrumpe; pues lo que intento explicar en esta Leccion, es, que favores, y mercedes facan de esta vnion, quando salen della las almas contemplativas.

Y para mayor explicacion desto, me valdrè de la semejança que ay entre los desposorios terrenos,
y los

1. 2. 4. 3.
ar. 2. ad 4.

y los espirituales; dixe ya que la vnion Divina era lo mesmo, que celebrar Dios desposorios con el alma, y hazerla Esposa fuya; pues mirando, y entendiendo, que es lo que haze vn Esposo enamorado con su Esposa, quando celebra los desposorios temporales, por ai rastrearèmos las finezas de amor, que obra Dios con el alma, quando se desposa con ella.

Estilo es entre los Esposos del Mundo, que estàn enamorados de sus Esposas; que el dia que se celebran los desposorios, sacan à sus Esposas ricas, y costosas galas, adornandolas con las joyas demas valor, que sus medios alcançan; y aun procuran salir los dos aquel dia vniformes en las telas de los vestidos: à esse modo, quando Dios celebra los desposorios con el alma contemplativa, procura adornarla con vna muy rica gala de Fè, Esperança, y Caridad, y de todas las demàs Virtudes, aumentandolas hasta ponerlas en supremo, y heroyco grado, dexando al alma vestida à lo Divino, muy semejante à la gala de Virtudes, con que està vestido su Esposo Christo, y deste modo adornada sale de la Divina vnion; con que ya, mas parece en sus acciones, y obras, moradora de el Cielo, que no habitadora de la tierra.

Parece que nos quiso dezir esto S. Iuan, quando dixo, que avia visto baxar à la Ciudad de Ierusalem del Cielo, preparada, y adornada por Dios como la Esposa adornada, y preparada para su Esposo; aunque es verdad, que esta Ciudad de Ierusalem, signifie à nuestra Madre la Iglesia, pero tambien significa al alma, que sale de la Divina vnion, de celebrar los Desposorios con Dios, brillante, y resplandeciente con las ricas joyas que su Esposo le ha concedido.

De

De esta vnion sale el alma adornada con el hábito de Amor de Dios, y amor del proximo, y con los demás hábitos de las Virtudes infusas; con la Humildad, con la Paciencia, con la Obediencia, y con las otras que le ha comunicado, con las quales obra el alma con mas perfeccion, y con mas virtud, que no con las Virtudes Morales, que adquirió; porque como enseña Santo Thomàs, esta diferencia ay entre las Virtudes adquiridas, y las infusas; que las adquiridas hazen obrar al alma, conforme à la razon natural, y no pueden sujetar con eficacia a las pasiones; empero las virtudes infusas, hazen que obre el hombre con motivo mas alto, y rinden totalmente à las inclinaciones humanas: y assi el alma quando sale de la Divina vnion, adonde le han infundido, y aumentado las virtudes, sale con mas constancia, y fortaleza, para obrar virtuosamente, que antes de aver entrado, pues entonces solamente obraua por virtudes adquiridas Morales.

Sale el alma desta vnion con Dios, perfecta, y llena de Dones sobrenaturales; ya puede dezir, que llegó à la cumbre de la perfeccion, que tantos deseos, y trabajos le ha costado; mas ya se le convirtieron en alegrías; porque baxa de la vnion Divina con sumo gozo interior, que le deshaze, y derrite su coraçon, y à vezes rebosa su abundancia al cuerpo; hale comunicado su Divino Esposo vn afecto tiernísimo de devocion, que sin advertir se halla bañada en lágrimas; queda en su memoria, fixa toda la comunicacion de favores, que en la vnion le concedió su Esposo; y de allí le nace vna fuerte, y firme constancia de sufrir, y tolerar por su Amado qualquier genero de pena, y tormentos;

no

no se contenta con ocuparse ella sola en publicar las glorias de su Esposo; sino es, que se quisiera hazer toda lenguas, para todas ocuparlas en referir las grandezas de su Querido; considera, que sus proximos son imagines de su Esposo; y de aqui le nacen vnos grandes deseos de ayudarlos, y socorrerlos en todo lo que sus fuerças alcançan, mirando primero las necesidades de las criaturas, que las suyas proprias.

Con este adorno baxa el alma de la Divina vnion; y con otros muchos favores, y privilegios, que experimentaràn las almas, que Dios las vnier e configo, y las eligiere por Esposas suyas; los quales no pongo aqui, porque poco se pueden entender mientras no se llegan à gustar.

LECCION CX.

*En que se enseña, que aunque las almas
ayan llegado à este estado tan alto de
la vnion con Dios, aun no es-
tàn seguras de no caer.*

AVnque el alma del contemplativo aya llegado à este estado de perfeccion, y à la vnion Divina, no por esso puede juzgar que ya està libre de no caer en culpas; porque mientras el alma estuviere depositada en este fragil, y miserable cuerpo, siempre està expuesta à dar muchas caídas; y así es necesario, que siempre viva con este cuydado, para no bolver atrás, y despenarse.

Es Doctrina comun, y assentada, así de los Concilios, y Santos Padres, como de Santo Thomàs, que mientras està el alma vnida al cuerpo, no
està

está libre de cometer pecados veniales; y esto ha sido vn singular privilegio, que gozó MARIA Santissima, y algunos dizen, que San Ioseph; empero todos los demás Santos, han tenido sus culpas veniales; y la razon de todo es, porque el hombre mientras está en esta vida mortal, está acompañado de las pasiones humanas, y estas tienen sus movimientos contra el espíritu; los quales son tantos, y tan continuos, que no puede refrenarlos el espíritu; y así comete algunas culpas veniales forzosamente: y por esso dixo el Espíritu Santo, que el Iusto caia siete veces cada dia (aunque estos pecados veniales, no son los que se cometen de malicia, y con conocimiento dellos) sino es los que se cometen por fragilidad de la naturaleza; y así el contemplativo que entendiere, que por aver llegado à la Divina vnion, ya está libre de cometer culpas veniales, se engaña: por esso dixo San Iuan, que si alguno de los mortales dixere que está sin culpas, él mismo se engaña; y Santo Thomàs enseña, que no ay persona alguna, por perfecta, y virtuosa que sea, la qual no pueda dezir la oracion de el Padre Nuestro, y dezir aquellas palabras, con las quales pedimos à Dios, que nos perdone nuestras deudas, porque todos tenemos algunas culpas cometidas, que perdonar.

*Proverb.
cap. 24.*

*S. Iuan
cap. 1.*

Opusc. 61

No solamente no está libre de cometer culpas veniales el que ha llegado à la cumbre de la vnion; sino es que tambien está expuesto à caer en culpas mortales, y dar vna caída tan profunda, que se llegue à despeñar en lo mas profundo del Infierno: S. Enrique Suson, hablando deste sumo grado de perfeccion, y de los que han llegado à él, dize aquellas palabras: *Algunas vezes suele acontecer de despeñar.*

se de la cumbre, y alteza desta ultima peña (que es el estado de los perfectos) hasta el valle donde està la red, y moran los Christianos pecadores: Vèn aqui, como aun los que estàn en el estado de perfeccion, y unidos con Dios, aun estàn à peligro de bolver atrás, y cometer culpas mortales.

Muchos calos ay en las Vidas de los Santos Padres, que nos persuaden aquesta verdad; pues aviendolo llegado à contemplar à Dios familiarmente, y aviendolo vivido con muchas penitencias, y rigores, despues por averse descuydado aver caido en culpas torpes, y mortales; empero, que ay que buscar calos que nos manifiesten esta verdad tan segura, si tenemos delante de nuestros ojos el tragico, y lastimoso suceso de Iudas; pues aviendolo la Magestad de Christo levantado à la Dgnidad de Apostol, y aviendolo favorecido, dandole Voca en su Colegio, aviendolo tratado familiarmente con el mesmo Christo; despues la sombra de vn corto interès le obligò à hazer vna venta tan mal hecha, como fue la de su Maestro, precipitandose con este hecho, desde la cumbre de Apostol, hasta lo profundo de los Infiernos.

Y assi las personas que huvieren sido favorecidas con esta merced de la union Divina, es necesario, que vivan con grandes miedos, y temores de no perder la dicha, que estan poseyendo, cuidando siempre de conservar el conocimiento de su fragil, y quebradizo ser, y considerando, que no tiene fuerças para persistir, y conservarse sin culpas, si Dios no los tiene de su mano; y aunque se conozca adornado, y vestido de virtudes, todas aquellas no han sido adquiridas con propria industria, sino es que han sido dadivas de la liberal ma-

no

no de Dios ; con esso vivirán con cuydado, y con-
servarán el feliz estado en que Dios las ha puesto.

LECCION CXI:

*En que se enseña, como el Demonio in-
tenta derribar con sus astucias à las
almas que están en esta Via
de union.*

AVnque las almas contemplativas ayan llegado
à gozar del dichoso estado de la vnion cō Dios;
aun no están libres de los combates del comun ene-
migo del genero humano, que intenta derribarlos
de tan alta cumbre de perfeccion ; assí lo dize San
Enrique Sufon en la nona peña : *No les vale a estos
contemplatiuos el auer menospreciado los bienes terrenos,
con todos sus gustos, y deleytes, y estar muertos à ellos:*
Refiere San Marcos, que avia vn Demonio que ha-
bitava en los sepulcros; y si hazemos el reparo, que
hara el Demonio en los sepulcros adonde solamen-
te habitan los que ya están muertos; parece que la
respuesta esta en las manos; para darnos à entéder,
que el Demonio, aun à los muertos persigue; y estos
aun no están seguros de los combates deste comun
enemigo : y assí, aunque los que están en estado de
vnion, aunque estén muertos para el mundo, no por
esso entiendan que están libres, y seguros del De-
monio; porque este enemigo, aū à los muertos per-
sigue, y intenta derribarlos, resucitando en ellos
algunos apetitos, para hazerlos caer en culpas.

Suele el Demonio persuadir à estos, que ya es-
tán en la cumbre de la perfeccion, à que entiendan

*S. Marc.
cap. 5.*

que ya lo tienen hecho todo; y que no tienen que trabajar mas, cō que dān en ociosas; y como la ociosidad es madre de todos los vicios, por esse camino las haze caer en culpas: dānos à entender esta verdad el suceso de David; dize la Sagrada Escritura, que en el tiempo que acostumbrauan los Reyes salir à la Campana cōtra sus enemigos, David se quedó en su Palacio; y quando todos los demas estavan trabajando, David se dedicò al ocio, y passeandose por su Galeria, alargò la vista, y viò à la hermosa Bersabè, y quedó prendido con los lazos del amor deshonesto; de donde se siguiò despues el cometer el crimen del adulterio, y homicidio; ven aquí como el ocio que tuvo David, fue causa de las culpas que despues cometì; assi el Demonio persuade à las almas, que estā en la Via Vnitiva à que no trabajen, y se estē ociosas, para despues hazerlas se despenen en culpas.

*2. Regum
cap. 11.*

*Aposcalips.
2.*

El que es Iusto, dize San Iuan, procure justificarse mas; como si dixera, el que se considera perfecto, no se estē ocioso, sino es trabaje, y procure justificarse mas, y perficionarse: con esto se ha de responder al Demonio, que estā persuadiendo (à los q. estā en este estado) à que juzguen, que ya han llegado al vltimo termino, y q. por esso se estē ociosos; sepan, que mientras estā en esta vida, es tiempo de trabajar; y que mientras estā en ella, no han llegado al termino vltimo de la perfeccion, que es la Gloria; y assi han de procurar trabajar para mas perficionarse; acudiendo à los exercicios virtuosos, y el de la contemplacion; y por esso dixo San Iuan, que el perfecto tratasse de perficionarse mas.

Suele otras vezes el Demonio persuadir à los que estā en este estado de vnion, à que viendose

favorecidos con esta singular merced, y adornados de tantas virtudes, y dones sobrenaturales, à que tengan complacencia de verse así adornados, pareciéndoles que están ya con toda la perfeccion, y justicia; con que viene à despeñarlos en el vicio de la vanidad, ò presuncion; y haze, que pierdan aquel favor tan grande de la vnion.

No quieras ser (dize el Espíritu Santo) en grande manera iusto; palabras son estas, que encier-
Eccles. c. 7
ran grande misterio; pues no es bueno querer ser en grande manera iusto? Si, pues què nos quiere dezir el Espíritu Santo en estas palabras? Quiere advertirnos, que no presumamos de la virtud, que Dios nos ha concedido; ni las hagamos mayores de lo que son; y por esso nos dize, que no queramos ser en grande manera justos; que es lo mismo, que dezirnos, que no hagamos nuestra virtud mayor de lo que es; y con esto se rebatirà este golpe, que el Demonio, con sus astucias nos tira, ajustando, y midiendo nuestro juizio con las virtudes que Dios ha sido servido de concedernos, y no passar de allí, para que con esso se conserven en humildad, y no se despeñen en presuncion.

Mas falta de averiguar; por què Dios permíte que el Demonio haga guerra à los que están en estado de vnion, siendo tan amigos, y favorecidos suyos? El Apostol San Pablo, ha de dar la respuesta à esta duda; porque la grandeza (dize este Santo) de las revelaciones, no me levante, y desvanezca, ha permitido Dios, que el Angel de Satanas, mueva mi carne con duras tètaciones; quiere Dios, que no se desvanezcan estos contemplativos, con los favores que les ha hecho, y que estén rendidos; y por esso permíte Dios, que el Demonio les

haga guerra con sus tentaciones; como hizo con S. Pablo, y con esso vivirán con cuydado, y temerosos de no desvanecerse, sino es que siempre vivirán en humildad.

LECCION CXII.

En que se enseña la practica de todo lo que se ha dicho en este libro.

LA persona, que estando en culpas, y viuiendo licenciosa, y desenfrenadamente oyere las voces que Dios le da, para que salga dellas, hafe de dar por entendido, y dexarlas, haziendo vnas firmes resoluciones, y vnos constantes propósitos de caminar àzia Dios: Para tener felizes principios en esta Iornada Espiritual, buscarà vn Confessor, con las calidades que he dicho; y con èl dispondrà el hazer vna Confesion General de toda su vida passada, guardando en ella todo lo que queda dicho en la Leccion de la Confesion General; despues, para conservar, y aumentar aquellas resoluciones de no bolver à cometer culpas, sino es caminar à Dios, se dedicará al exercicio de los libros devotos; vsar de la presençia de Dios; asistirá à la oracion; à las Confesiones, y Comuniones, los dias que el Confessor le mandare; executar los exercicios que quedan señalados para cada dia; para cada semana; para cada mes; y para cada año: que todos estos son eficazes remedios, para conservar, y aumentar los propósitos de caminar adelante, y de no bolver à cometer culpas: Y à que estèn firmes, y constantes estos propósitos, ha de procurar limpiar los Sentidos, y Potencias de todas aquellas inclinaciones, y afectos, q
de-

dexaron las culpas en las potencias interiores; despues passar à la mortificacion de las pasiones, y demás potencias, guardando en todo esto, el orden, y Doctrina, que he puesto en las Lecciones que trato destos exercicios. Tambien en este tiempo se ha de ir executando la meditacion imaginaria, que es la luz q̄ sirve para toda esta Via purgativa, como queda ya dicho. Ya q̄ tenga adquirido el habito de meditacion, ha de passar al exercicio de la ponderacion de las cosas meditadas, estando en este exercicio el tiempo que ya dexo señalado. Todos estos exercicios pertenecen à la Via purgativa, ò al estado de Meditacion imaginaria.

Ya que esté acostumbrada con la meditacion, y tenga bastantes noticias deste exercicio, ha de passar à la contemplacion, guardando en esto el modo que allí dexo puesto. En esta contemplacion se irá exercitando, abriendo la puerta del Entendimiento, para que entre en ella la Luz Divina, y le comunique influencias del Cielo, que le ilustren todas las potencias interiores, y le dé à conocer mas à Dios, para mas amarle; despues en el recogimiento, passará à la contemplacion de Fè, que es otro exercicio mas alto, que la otra contemplacion: Estando en este estado la Luz Divina le entrará purgando las potencias sensibles, y las potencias intelectuales, que es lo que llaman purgacion passiva; y tambien padecerà otras penas, y tormentos, como tètaciones, y escrúpulos, q̄ ayudan, para purificar mas al alma. En estos exercicios se portará con el modo, que he dicho ya. Estará en este exercicio de contemplación, hecha con la Luz de la Fè, hasta que conozca las señales, que dexo dichas, para passar à otro estado superior. Todos estos exercicios pertenecen à la Via Iluminativa.

Ya

Yà que estè bien actuado en todos los exerci-
cios, que pertenecen à la Via Iluminativa, y Dios
fuere servido de levantarle à la Via Vnitiva, ha de
governar sus potencias, que son, Memoria, Enten-
dimiento, y Voluntad, del modo que dexo dicho,
para que ya que con nuestra industria, no podamos
llegar à este feliz estado de vnion, por lo menos no
pongamos impedimento de nuestra parte; para que
Dios nos lo comuniquè: y afsi la Voluntad, que es
la que en este estado trabaja mas, es la que ha de go-
vernarse con cuydado, para que Dios baxe à vnir-
se con ella, y adornarla de tantas virtudes, y Dò-
nes, como he dicho, haziendola su Esposa:

Todo esto pertenece à la Via
Vnitiva.

~~~~~

Todo esto es lo que he podido descubrir
en los libros, que tratan desta Teologia
Mystica: Quiera Dios sea para mayor
Gloria suya, y provecho de las almas, que
esseba sido mi intento. Y si alguna cosa
contiene este Tratado contra la Fè, ò
contra las buenas costumbres, desde
luego me sujeto à la correccion
de N. Madre la Iglesia,
como verdadero
hijo suyo.

TABLA DE LAS LECCIONES

que se contienen en esta

Escuela.

- L**EC. 1. En que se enseña, los medios que Dios toma para despertar à los hombres de las culpas. fol. 1.
- Lec. 2. En que se enseña, como despues de aver despertado de las culpas, se ha de buscar Confesõr que gobierne. fol. 5.
- Lec. 3. En que se enseña, como despues de aver encontrado Confesõr, se ha de hazer confesion general. fol. 11.
- Lec. 4. En que se enseña el exercicio de la oracion, y las vtilidades que trae consigo. fol. 27.
- Lec. 5. En que se enseña, el exercicio de la leccion de libros devotos, y los provechos que causa. fol. 39.
- Leccion 6. En que se enseña, el exercicio de la presencia de Dios. fol. 43.
- Lec. 7. En que se enseña el modo de hazer las confesiones particulares. fol. 47.
- Lec. 8. En que se enseña el modo, con que se ha de comulgar, y la frecuencia que ha de aver. fol. 52.
- Lec. 9. En que se enseña, los exercicios que se han de executar cada dia. fol. 67.
- Lec. 10. En que se enseña, los exercicios que se han de executar cada semana. fol. 77.
- Lec. 11. En que se enseña, los exercicios que se han de executar cada mes. fol. 79.
- Lec. 12. En que se enseña, los exercicios que se han de executar cada año. fol. 80.
- Lec. 13. En que se enseña, la intencion con que se han de executar todas las acciones del hombre. fol. 82.
- Lec. 14. En que se enseña, como cada vno ha de tener presentes las obligaciones de su estado. fol. 88.

T A B L A

PRIMER ESTADO DE LA VIA

Purgativa, que es de los incipientes.

- L**EC. 15. En que se enseña, el desorden grande, que ay en querer los incipientes subir de golpe à la contemplacion. fol. 92.
- Lec. 16. En que se enseña, que sea Meditacion imaginaria. fol. 98.
- Lec. 17. En que se enseña, como se han de portar en la Meditacion imaginaria, la fantasia, y el apetito. fol. 102.
- Lec. 18. En que se enseña, la materia en que se ha de exercitar la Meditacion imaginaria. fol. 107.
- Lec. 19. En que se enseña, los afectos que ha de sacar el apetito sensitivo en la Meditacion imaginaria. fol. 113.
- Lec. 20. En que se enseña, el modo de conocer à Dios en la Meditacion imaginaria. fol. 119.
- Lec. 21. En que se enseña, los impedimentos que embaraçan a la Meditacion, y los remedios que ay para ellos. fol. 126.
- Lec. 22. En que se enseña, los favores sensibles, que Dios comunica à los que estan en la Meditacion. fol. 137.
- Lec. 23. En que se enseña, el tiempo que se ha de gastar en la Meditacion imaginaria. fol. 142.
- Lec. 24. En que se enseña, en que consista la ponderacion, y como se han de aver con ella el Entendimiento, y Voluntad. fol. 147.
- Lec. 25. En que se enseña, como los nuevos contemplativos, en estando bastantemente exercitados en la Meditacion imaginaria, han de passar à la ponderacion, que es el segundo grado. fol. 153.
- Lec. 26. En que se enseña, como se han de purificar las potencias de las inclinaciones à las culpas mortales. fol. 158.
- Lec. 27. En que se enseña, como se ha de purificar el vicio de la soberbia. fol. 166.
- Lec. 28. En que se enseñan las señales por donde se conoce, que vn alma està libre de la soberbia. fol. 174.
- Lec. 29. En que se enseña, como se ha de purificar el vicio de la Vanidad. fol. 176.
- Lec,

T A B L A.

- Lec. 30. En que se ponen las señales por donde se conoce, que vn alma esta libre de la Vanidad. fol. 180.
- Lec. 31. En que se enseña, como se ha de purificar el vicio de la ambicion. fol. 182.
- Lec. 32. En que se ponen las señales, por donde se conoce, que vn alma esta libre de la ambicion. fol. 185.
- Lec. 33. En que se enseña, como se ha de purificar el vicio de la Avaricia. fol. 186.
- Lec. 34. En que se ponen las señales por donde se conoce, que vn alma esta libre de la Avaricia. fol. 187.
- Lec. 35. En que se enseña, como se ha de purificar el vicio de la Luxuria. fol. 188.
- Lec. 36. En que se ponen las señales por donde se conoce, que vn alma esta libre de la Luxuria. fol. 193.
- Lec. 37. En que se enseña, como se ha de purificar el alma de la Gula. fol. 195.
- Lec. 38. En que se ponen las señales por donde se conoce, que el alma esta libre de la Gula. fol. 197.
- Lec. 39. En que se enseña, como se ha de purificar el alma de la Ira. fol. 199.
- Lec. 40. En que se ponen las señales por donde se conoce, que vn alma esta libre de la Ira. fol. 203.
- Lec. 41. En que se enseña, como el alma se ha de purificar de la embidia. fol. 204.
- Lec. 42. En que se ponen las señales por donde se conoce, que el alma esta libre de la embidia. fol. 207.
- Lec. 43. En que se enseña, como el alma se ha de purificar de la Pereza. fol. 209.
- Lec. 44. En que se ponen las señales por donde se conoce, que vna alma esta libre de la Pereza. fol. 212.
- Lec. 45. En que se enseña, como el alma se ha de purificar de los pecados veniales, y de sus inclinaciones. fol. 214.
- Lec. 46. En que se enseña, como se ha de purificar el alma de las cosas peligrosas. fol. 221.
- Lec. 47. En que se enseña, como se ha de purificar el alma de las inclinaciones naturales. fol. 225.
- Lec. 48. En que se enseña, como se ha de purificar el alma de los afectos a los padres, amigos, y parientes. fol. 229.
- Lec. 49. En que se enseña, que sea mortificacion; y quanta;

T A B L A:

- maneras aya della. fol. 233.
- Lec. 50. en que se enseña las vtilidades, que trae consigo la mortificacion. fol. 238.
- Lec. 51. en que se enseña, como se mortifican Entendimiento, Memoria, y Voluntad. fol. 245.
- Lec. 52. en que se enseña, como se ha de mortificar el amor propio. fol. 253.
- Lec. 53. en que se enseña, como se han de mortificar las pasiones, que son, Amor, Odio, Deseo, Fuga, Gozo, Tristeza, Esperança, Desesperacion; Audacia, Temor, Ira. fol. 257. hasta. fol. 284.
- Lec. 54. en que se enseña, como se han de mortificar los sentidos interiores, que son, Sentido comun, Fantasia, Cogitativa, Memoria. fol. 285. hasta fol. 295.
- Lec. 55. en que se enseña, como se han de mortificar los Sentidos exteriores, que son, Vista, Oido, Olfato, Gusto, Tacto, y Lengua. fol. 296. hasta fol. 315.
- Lec. 56. en que se enseña, como se han de moderar los trages, y demás exterioridades. fol. 316.
- Lec. 57. en que se enseña, como se han de adquirir las virtudes. fol. 323.
- Lec. 58. en que se enseña el modo de adquirir las Virtudes, y los impedimentos, que ay para ello. fol. 325.
- Lec. 59. en que se enseña, como se practican las Virtudes infusas, que son, Fè, Esperança, y Caridad. fol. 331.
- Lec. 60. en que se enseña, como se practica las Virtudes Morales, como son, la Humildad, Paciencia, y otras. fol. 340. hasta. fol. 352.
- Lec. 61. en que se enseña la eleccion de Virtudes, en que se ha de exercitar cada vno. fol. 353.
- Lec. 62. en que se enseña los engaños de que vsa el Demonio, contra los que estan en la Via Purgatiua. fol. 364.

666666666666666666666666
 333333333333333333333333
 333333333333333333333333
 333

T A B L A.

SEGUNDO ESTADO DE LA VIA

*Illuminativa, que es de
aprovechados.*

- L**EC. 63. En que se enseña, que sea Iluminacion. fol. 369.
 Lec. 64. En que se enseña, que sea Contemplacion. f. 373.
 Lec. 65. En que se enseña quantos modos aya de Contempla-
 cion. fol. 377.
 Lec. 66. En que se enseñan los efectos que causa la Contem-
 placion. fol. 379.
 Lec. 67. En que se enseña, que sea Contemplacion sobrena-
 tural. fol. 382.
 Lec. 68. en que se enseña, como hasta que el alma se ponga en
 contemplacion de fee, no recibe la Iluminacion Divi-
 na. fol. 384.
 Lec. 69. en que se enseña, como la Oracion de fee, es la que
 dispone para las influencias de Dios. fol. 387.
 Lec. 70. en que se enseña el modo conque Dios ilumina à las
 almas. fol. 390.
 Lec. 71. en que se enseñan las diligencias, que se han de hazer,
 para no perder la Contemplacion Divina. fol. 392.
 Lec. 72. en que se enseña la purgacion passiva que haze Dios
 en la imaginacion, y afecto sensitivo. fol. 396.
 Lec. 73. en que se enseña los motivos que Dios tiene para ha-
 zer esta purgacion. fol. 401.
 Lec. 74. en que se enseña los efectos, que causa esta purga-
 cion. fol. 405.
 Lec. 75. en que se ponen las señales por donde se conoce, que
 Dios tiene pueltas à las almas en esta purgacion. fol. 408.
 Lec. 76. en que se enseña, como se han de portar las almas, que
 están en esta purgacion. fol. 412.
 Lec. 77. en que se enseña el modo de resistir à las tentacio-
 nes. fol. 415.
 Lec. 78. en que se enseña los varios modos que tiene el De-
 monio de tentar. fol. 421.
 Lec.

T A B L A.

- Lec. 79. en que se enseña la diferencia que ay entre el sentir, y consentir las tentaciones. fol. 425.
- Lec. 80. en que se enseña, como se han de aver los contemplativos para no consentir. fol. 428.
- Lec. 81. en que se enseñan las vtilidades que traen consigo las tentaciones. fol. 433.
- Lec. 82. en que se enseña, que sean escrúpulos, y que efectos causen. fol. 437.
- Lec. 83. en que se enseña, por donde se conoce que vn alma está escrupulosa. fol. 442.
- Lec. 84. en que se enseña las causas de donde nacen los escrúpulos. fol. 446.
- Lec. 85. en que se enseñan los remedios generales para los escrúpulos. fol. 451.
- Lec. 86. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, si consintieron, ò no a los pensamientos. fol. 455.
- Lec. 87. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si hizieron bastante examen en las Confesiones. fol. 459.
- Lec. 88. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si se dixo el numero de los pecados. fol. 463.
- Lec. 89. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si se dixo el numero de pensamientos. fol. 465.
- Lec. 90. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si fue bastante el dolor en la Confesion. fol. 467.
- Lec. 91. En que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si fue bastante el proposito de la enmienda. fol. 469.
- Lec. 92. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si fueron invalidas las Confesiones passadas. fol. 471.
- Lec. 93. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si fueron bien dispuestas para la Comunión. fol. 473.
- Lec. 94. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si consintieron a los pensamientos de blasfemia. fol. 474.
- Lec. 95. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si están condenados. fol. 476.
- Lec. 96. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de si todas las acciones son pecados. fol. 478.
- Lec. 97. en que se enseña el remedio para el escrúpulo, de ver- se caer en muchos pecados veniales. fol. 480.
- Lec.

T A B L A.

- Lec. 98. en que se enseña el remedio para el escrupulo, de si cumplieron con el Rczo. fol. 481.
 Lec. 99. en que se enseñan las reglas de que ha de vsar el Confessor con los escrupulosos. fol. 485.
 Lec. 100. en que se enseña la purgacion passiva, que Dios haze en la parte intelectual. fol. 490.
 Lec. 101. en que se enseñan los motivos, que Dios tiene para hazer esta purgacion intelectual. fol. 494.
 Lec. 102. en que se enseñan los efectos, que causa esta purgacion passiva intelectual. fol. 497.
 Lec. 103. en que se enseñan los indicios, por donde se conoce esta purgacion intelectual. fol. 499.
 Lec. 104. en que se enseñan los engaños, de que vsa el Demonio, con los que estan en la via illuminatiua. fol. 502.
 Lec. 105. en que se enseña, quando estará el alma bastantementete exercitada en la via illuminatiua, y podrá passar à la unitiua. fol. 509.

TERCER ESTADO, QUE ES DE la via unitiua, que es de perfectos.

- L**ecion 106. en que se enseña, y explica la Vnion con Dios. fol. 514.
 Lec. 107. en que se enseña, que es lo que ha de hazer el alma, para obligar à Dios à que la vna consigo. fol. 519.
 Lec. 108. en que se enseña, como se han de aver el Entendimiento, Memoria, y Voluntad en la Diuina Vnion. f. 522.
 Lec. 109. en que se enseña el adorno, y mercedes que Dios concede à las almas, que estan en esta Diuina Vnion. f. 525.
 Lec. 110. en que se enseña, que aunque las almas estèn en la Vnion, no estan libres de no caer de aquel estado. fol. 528.
 Lec. 111. en que se enseñan las astucias, con que el Demonio intenta derribar à las almas, que estan en esta Vnion. f. 531.
 Lec. 112. en que se enseña la practica de todo lo dicho en este libro. fol. 534.

F I N I S,

CON PRIVILEGIO.

EN

MADRID.

*Por Roque Rico de Miran-
da, Año de 1683.*

¶ ut inprimis Imperatorum & Regum
Cedros Libam. Transiit. & ecce no erat! Ex He-
brao nō legitur transiit, per primam perso-
nam, sed per tertiam, transiit. Vnde elegan-

sunt.

Merito, ait Dominus, in domo Patris mei mansiones multe sunt, quæ enim æternam manent, ea sola sunt; quæ non manent, non sunt, & quasi non sint, debent reputari. De Absalone locutus textus 2. Reg. 18. ait: Porro Absalon exerebat sibi, cum adhuc vixeret, titulum in valle regis: dixerat enim: non habeo filium, & hoc erit monumentum nominis mei. Tres filios habebat, & unam filiam Absalon, ut ex 2. Reg. cap. 14. notant Lyran. Caiet. Theodor. & Hieron. in traditionibus, quod etiam tradit Ioseph. lib. 7. antiq. cap. 9. Quomodo ergo habens tres filios, erecturus monumentum sui nominis dixerat, non habeo filium? Pulchre Theodoretus citatus à Glossa, rationem reddit ex Iosepho desumptam, nimirum, quod filij non possant diu durare. Merito despexit filios, tanquam non essent, qui sciebat illos mortales, & morituros aliquando, quæ enim æternum non possunt durare, minime sunt, nec debet inter bona existentia numerari. Ex quo monebat Paul. 1. ad Corinth. 7. Reliquum est, ut qui habebat uxores, tanquam non habentes, & quasi, tanquam

Theod.

1. Cor. 7.

Vlti. vltimam inducit ex his, quæ sunt, & ecce non erat. Ex Hebraeo non legitur transiit, per primam personam, sed per tertiam, transiit. Unde eleganter in rem nostram Chaldaus ait: Transiit de mundo, & ecce non fuit. Quomodo non fuit? Afferitur à Palce visus exaltatus, & eleuatus sicut cedrus, & tu afferis, ecce non fuit? Qui aliquando est, post illud semper verum est, quod fuit, quomodo tu, quæ vidisti esse, de illo statim afferis, & ecce non fuit? Equidem dico, quod transiit, & res, quæ transiit, etiam dum videbatur esse, minime fuit, sic videnda est, quasi nihil in se sit. Quod refero pulchram sententiam D. Gregor. Nysseni homil. 1. in Ecclesiasten fantis, Quoniam ergo est temporaria, & quæ mox interiit, sensum operatio, qui ad hoc aspexit, nihil aspexit. Cum rem tibi transeuntem ob oculos ponis, nihil ponis; dum ad transeuntes committas aspicias, nihil aspicias. Hinc merito exandet Psalm. 4. Filij hominum vsque quod grani corde? Vt quid diligitis vanitatem, & queritis mendacium? Vbi Chrysostomus, ait: Vanum est, quod est inane, quando nomen quidem fuerit, res nequaquam: nomen dicitur, res autem minime: & nomen gloriose, res vero minime: nomen potentie, & remanet solum

Hb

Gre. Nyss.

Psalm. 4.

Chrysost.

rum paradās promittit in hac absentia sua,
dum ait : *Vado parare vobis locum* : vel insinua-
re, si aliter, & in alio loco, vult locum : *Da-*

Greg. Nys.

Constat quod in sola eterna, & manentia
bona transigit, vel hec visio, & medita-
tio possit interea adhuc aeterna bona sibi fa-
cere, & impartari adhuc sibi parare. Accipi-
te pulchram D. Gregor. Nysseni mentem,
qui homini, i. in Ecclesiastem, ait : *Qui, per eas,*
que prateriunt, stabiliem intelligi naturam,
& mente agitat, id quod semper similiter, & eo-
dem modo se habet, videt, & quod vere bonum
est, & quod videt, creat. Huius enim boni pro-
creatrix est cognitio. Proh sanctæ meditatio-
nis efficaciam ! dum transiuntia despicias,
dum mente voluas, que sunt æterna : medi-
tatione lustres immarcescibiles coronas, ad-
læ æternum duratura, talis est huius medi-
tationis vis, & efficacia, que bonum, quod
videt, tibi possit creare. Ad Spōsam Domi-
nus loquitur Cant. 2. *Surgere amica mea, & spe-*
ctosa mea, & veni. Columba mea in foraminibus
petræ, in caverna macerata. Ut surgat ab his in-
terioribus, petitur fecit sponsa, & ad æter-
na transeat, ut columba, hoc est, meditati-
da lustret celestia, in foraminibus petræ, in
caverna macerata. Sed vnde sibi persuadeat
columba, quod in celestibus penetrabilibus
inveniet sibi foramina, inveniet sibi spacia,
quibus recipiantur ? Quid si ascendat columba

sed potentes in partibus bonæ, quæ me-
diantur. Nec parum subtilis ad rem compa-
ratio consonat ascendendum de laqueo;
sicut enim in Genesi dicitur : *Et dicitur*

tantum dicebat Isaias cap. 26. *Ad faciem tuam Do-*
mine, concepinus, & quasi parturivimus, & pe-
perimus spiritum salutis non fecimus in terra. Io-
tus mentis conceptus ferebatur in terrenis;
verum animæ pandebant ventis, quid in-
de : Salutes nō fecimus in terra. Vana est, &
inanis cogitatio de terrenis, & fluxis rebus,
hec vllam habet efficaciam creandi quæ mēte
voluit. At cogitatio salutis æterna scunda
est velut ovis parturiens geminos, salutem
cogitat æternam, & quod videt creat in celo,

Isai. 26.

Cum. 2.

§. VII.

*Quod ad salutem pertinet, minime
est differendum, sed statim
præstantium.*

EXpende illa verba : *Iterum venio, &*
assumam vos, &c. noluit dicere, *veniam,*
de

*ingenium. Quis est ergo adeo excori, ut quare no-
mina, quæ rebus deserta sunt? Et persequatur ma-
nia, quæ oportet fugere? Ille sapiens, qui itabi-
lia, & malentia quærit, quæ sola, & vera
sunt, & verum habent esse: & semel habita-
nunquam possitiores deludant suos.*

*104. 14. Et si habiero, & præparave-
ro vobis locum: iterum ve-
nio, & accipiam vos ad me ip-
sum, ut vbi sum ego, & vos
sitis.*

§. VI.

*Æterni boni solius meditarii potens
est illud nobis efficere.*

Matth. 20.

ET multæ erant māsiones in domo Dei,
& paræ erant, ut ait Matth. 20. Nō est
*meum dari vobis, sed quibus paratum est à Pa-
tre meo. Cur ergo (ut addubitat Augustinus) ite-
rum parādas promittit in hac absentia sua,
dum ait: Vada parare vobis locum: vel imita-
beris ab eis, ut in Genesi vultu inquit: Sa-*

ba superiorem celorum, & nullum ibi inque-

*niat sibi foramen? Ab his: nequit fieri, quod
meditanti columba descendit in celis man-
sio, desiccat foramina, tāta enim est vis me-
ditationis æternorum, ut quod meditetur,
sibi faciat. A dñ. D. Bern. serm. 62. in Cant.
atus de hac solice columba. Libens cavernas
perambulabat, & divorsoria, & māsiones, quæ sūt
in domo patris multa, atq; diversa. Aut si dñs
quis probas, ab omni hac cavernas à studiis, &
pys mentibus non inveniunt, sed ferit. Quoniam mo-
do inquis peritacione, & audiat. Quid pul-
chrius? Ab his temporalibus expedita mens
iustitæ electa, æternas mansiones perambu-
lat, statilia bona videt, & quod videt, non
curat, an sit, ipsa illud sibi facit. Nulla cele-
stium æternorumque meditatio inanis. Id
quod tuam inquit Cāt. 4. Dementi, sicut gre-
ges non arum, quæ ascendunt de lanaro, om-
nes quæ nullis fueribus, & sterilibus non est inter eas.
Ex Grego legit Nyss. hom. 7. in Cāt. Omnes dñs sen-*

*gemini parient, atque sterilibus inter eas colla est.
Sanè dentes animæ sunt meditationes san-
ctæ à carnalibus separatæ, quæ ut limpidi-
simæ ad celestia ascēdunt, non steriles sunt
sed potentes sibi parituri bona, quæ me-
dirantur. Nec parum subtile ad recti compa-
ratio constantem ascēdentium de lauvatio,
sicut enim in Genesi quæ Labani exi-
bant, factum est, in quatione adam, ut phi-
losophi locuntur. Sic meditatio accepta,
videt quod bonum est, & quod videt, creat
nesciens manere inanis, & vacua. Vnde no-*

