

COMPENDIO
DE
TEOLOGÍA
ASCÉTICA
Y MÍSTICA

P. Juan B. Scaramelli S. J.

COMPENDIO
DE LA
TEOLOGIA ASCETICA
Y MISTICA

DEL P. JUAN B. SCARAMELLI, S. J.

Por el Ilmo. y Rmo.

Sr. Obispo de Aguascalientes,

D. José M. de Jesús Portugal,
O. M.

ZACATECAS.

Imp. y Encuadernación del Sdo. Corazón de Jesús.
Calle de Cinco Señores, 18.

1904.

INDICE

DE LA

Teología Ascética.

	PÁGINAS.
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO I.	
De la perfección esencial é instrumental del cristiano y de los medios para alcanzarla.....	2
CAPITULO II.	
De la perfección instrumental...	3
CAPITULO III.	
División de la vida cristiana....	4
CAPITULO IV.	
Advertencias al Director espiritual.....	6
CAPITULO V.	
De los medios para alcanzar la perfección	9

CAPITULO VI.

Medios para obtener la perfección	12

CAPITULO VII.

Advertencias sobre el primer medio de la perfección.....	14

CAPITULO VIII.

Del segundo medio de la perfección.....	18

CAPITULO IX.

Lectura de los libros santos. Tercer medio para la perfección.....	21

CAPITULO X.

Meditación de las verdades de nuestra fe. Cuarto medio para la perfección	22

CAPITULO XI.

De la preparación para meditar—Meditación—Dificultades—Advertencias.....	24

CAPITULO XII.

El quinto medio para conseguir la perfección es la oración de ruegos, mental y vocal.	29

CAPITULO XIII.

Advertencias al Director sobre lo antecedente.....	32

CAPITULO XIV.

El sexto medio para conseguir la perfección es la presencia de Dios.....	33

CAPITULO XV.

La confesión sacramental.....	37

CAPITULO XVI.

Examen de la conciencia.....	41

CAPITULO XVII.

La comunión frecuente.....	43

CAPITULO XVIII.

Devoción á la Santísima Virgen y á los Santos.....	45

CAPITULO XIX.

De los impedimentos que se oponen á la perfección y de qué manera se han de vencer.....	48

CAPITULO XX.

Del sentido del gusto. Impedimentos que causa á la perfección el sentido del gusto, y sus remedios	51

CAPITULO XXI.

El sentido de la vista—De los impedimentos que trae á la perfección y salvación del sentido de la vista no refrenado.....	53

CAPITULO XXII.

Impedimentos que trae á la perfección el sentido del oído y el del olfato si no se guardan..... 55

CAPITULO XXIII.

Impedimentos que causa á la perfección la lengua y medios para refrenarla. 57

CAPITULO XXIV.

Del impedimento que trae á la perfección las pasiones cuando están inmortificadas y desarregladas 58

CAPITULO XXV.

Impedimentos que trae á la perfección el amor á las riquezas.... 60

CAPITULO XXVI.

Impedimentos que ponen á la perfección los combates del demonio. 66

CAPITULO XXVII.

Impedimentos que traen á la perfección los escrúpulos..... 69

CAPITULO XXVIII.

De las disposiciones próximas á la perfección que consisten en las virtudes morales en grado heroico, y primero de las cardinales..... 73

CAPITULO XXIX.

PÁGINAS.

De la virtud de la Religión.... 79

CAPITULO XXX.

De la perfección esencial del cristiano que consiste en las virtudes teologales y especialmente en la caridad..... 91

INDICE

DE LA

Teología Mística.

CAPITULO I.

PÁGINAS.

Definición y división de la Teología Mística..... 99

CAPITULO II.

Diversos grados de contemplación sobrenatural. Oración de quietud y recogimiento..... 104

CAPITULO III.

Embriaguez de amor. Sueño espiritual..... 111

CAPITULO IV.

Toques de Dios en el alma. Unión mística y frutiva de amor de Dios. El Extasis. El rapto..... 121

CAPITULO V.

El desposorio del alma con Dios. Matrimonio espiritual, llagas y heridas de amor..... 131

CAPITULO VI.

De las visiones sobrenaturales.. 141

CAPITULO VII.

De las locuciones y revelaciones. 151

CAPITULO VIII.

De las purificaciones del sentido y del espíritu..... 161

CAPITULO IX.

Purificaciones del sentido. Purificaciones del espíritu..... 173

CAPITULO UNICO.

MEDIOS PARA DISCERNIR LOS ESPIRITUS.

Tratado de la discreción de espíritus. Del espíritu de discreción y sus divisiones..... 184

INTRODUCCION.

LA Ascética es la ciencia que dirige á las almas á la perfección por los caminos ordinarios de la gracia; se diferencia de la mística en que ésta conduce á las almas á la misma perfección, pero según los caminos extraordinarios de la misma gracia.

CAPITULO I

De la perfección esencial é instrumental del cristiano y de los medios para alcanzarla.

LA esencia de la perfección cristiana consiste en la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Así Sto. Tomás, que dice: *Per se quidem, et essentialiter consistit perfectio cristiande vitae in caritate principaliter quidem secundum dilectionem Dei, secundario autem secundum dilectionem proximi.* Esto se funda en las palabras del Apóstol: “*Super, omnia autem caritatem habete quod est vinculum perfectionis,*” y en estas otras: “*Plenitudo legis est dilectio;*” que el pleno y perfecto cumplimiento de la ley es el santo amor; y por eso es la esencial perfección de quien profesa tal ley. Se demuestra también esto por la razón: La perfección de una cosa consiste en la consecución de su propio fin; lo que nos une con nuestro propio fin es la caridad, según estas palabras: “*Qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo;*” luego en la caridad consiste la perfección.

Después de la caridad con Dios la caridad con el prójimo entra á formar la esencia de la perfección. Sto. Tomás dice lo siguiente: El hábito de la caridad con que amamos á Dios no es distinto de aquel con que amamos al prójimo. El acto de caridad con que amamos á Dios, no es de distinta especie de aquel con

que amamos al prójimo. El acto de caridad con que amamos al prójimo por amor de Dios, se incluye formalmente en el acto de caridad hacia Dios. Luego si el amor del prójimo por respeto de Dios, es amor del mismo Dios, consistiendo nuestra perfección en la caridad para con el uno, consiste también en la caridad para con el otro.

CAPITULO II

De la perfección instrumental.

HAS virtudes morales y los consejos evangélicos son la perfección instrumental del cristiano. Así Sto. Tomás quien dice que en estas palabras de Jesucristo: “Anda y vende todo lo que posees y repártelo á los pobres y sígueme,” la perfección sustancial se expresa solamente en el seguimiento de Jesucristo, por el cual nos juntamos á él con afecto de caridad. En la renuncia de los bienes se declara solamente la perfección instrumental por lo que se llega á la esencial. Casiano también ha dicho: “*Nuditæ pribatio omnium facultatum, nos perfectio sed perfectionis instrumenta sunt; quia non illis consisti diciplinas illius finis sed per illam pervenitur ad finem,*” Lo mismo dice Sto. Tomás de las virtudes morales: “*Vita christiana specialiter in caritate consistit, per quam anima Deo conjungi-*

tur. Unde dicitur Joannes: Qui non diligit matet in morte, et ideo secundum caritatem attenditur simpliciter perfectio christianae vitae sed secundum alias virtutes secundum quid."

Adviértase con Sto. Tomás que la perfección esencial se divide en tres grados, ínfimo, supremo y medio. El primero consiste en que no se ame á otro más que Dios, ó contra El, ó igualmente que á El. El segundo consiste en un continuo y actual ejercicio del amor divino. Esto no se puede tener en esta vida. El tercero consiste en que removidos los impedimentos y adquiridas las debidas disposiciones pueda la persona ejercitar con facilidad y ardor los actos de la caridad que es la perfección á que debemos aspirar. De aquí es que la perfección, en cuanto abraza lo esencial é instrumental y el modo con que debe de ejercitarse, consiste en el hábito de la caridad fácil, pronta y expedita para practicar con la debida plenitud y fervor los actos caritativos hacia Dios y hacia el prójimo.

CAPITULO III

División de la vida cristiana.

LA perfección de la vida cristiana se divide en tres grados que constituyen tres estados de perfección de alguna manera diversos entre sí.

Sto. Tomás pone en la caridad tres grados de aumento, al primero llama caridad que comienza, al segundo caridad que aprovecha, al tercero caridad perfecta. De donde resultan en quien los posee los tres estados de incipiente, proficiente y perfecto. Esto se funda en estas palabras de S. Agustín, hablando de la caridad: *Ut perficiatur, nascitur; cum fuerit nata, nutritur, cum fuerit nutrita roboratur, cum fuerit roborata perficitur*. Lo mismo que de la caridad se entiende de cualquiera otra virtud según aquello de S. Gregorio: *Unaquaqueque virtus quibusdam gradibus augetur..... Aliud namque sunt virtutis exordia, aliud profectus, aliud perfectio*.

En el camino de la perfección hay tres sendas ó vías por las cuales se va á la patria celestial: purgativa, iluminativa y unitiva, que corresponden á los tres estados. El principiante camina por la vía purgativa, el proficiente por la iluminativa, el perfecto por la unitiva.

El estado de los principiantes es el de aquellos que están en gracia de Dios, pero tienen vivas sus pasiones y tienen que combatir incesantemente contra sus desarreglados apetitos. Practican las virtudes sin facilidad y con repugnancia. A este estado corresponde la vía purgativa y tiene por mira purificar el alma de los pecados cometidos, destruir y combatir los hábitos viciosos y moderar la rebeldía de las pasiones. El estado de los proficientes es de aquellos que han sosegado en parte sus pasiones y con facilidad se abstienen de culpa mortal y se ejercitan en las virtudes morales y

teologales; pero no se abstienen igualmente de los pecados veniales. A este estado corresponde la vía iluminativa que tiende al exterminio de las pasiones y está dedicada al ejercicio de las sólidas virtudes. El estado de los perfectos es el de aquellos que han vencido sus pasiones y se ejercitan con facilidad en los actos de las virtudes especialmente de la caridad, absteniéndose de todo pecado grave ó leve. A este estado corresponde la vía unitiva, en la cual el alma reducida á una grata calma y tranquila serenidad se une fácilmente con Dios por amor.

CAPITULO IV

Advertencias al Director espiritual.

1ª Los principiantes en general se ocupan en domar sus pasiones que en ellas están muy rebeldes y vigorosas contra la razón y que no tienen facilidad ni prontitud en el ejercicio de las virtudes.

Hay sin embargo algunos muy fervorosos en sus oraciones, anciosos de penitencias, prontos en la obediencia en que ya parecen perfectos. Mas no hay que fiar de esto, pues no todo lo que brilla es oro. Todo esto nace de la gracia sensible y de consolaciones espirituales que adormecen las pasiones é impelen á lo bueno. La virtud es una felicidad para producir

actos buenos, pero adquirida con el continuo ejercicio de tales actos y radicada tan profundamente en el alma, que haya abatido y quitado las fuerzas á las inclinaciones contrarias, de manera que estas ya no tengan bastante fuerza ó tengan poca para remover á la voluntad de su obrar recto y virtuoso, y esto en cualquier estado, ya de sequedad ó de consuelo. Mas esto no se adquiere sino entre contradicciones, tentaciones, trabajos y grandes victorias sobre sí mismo. Así es que la verdadera virtud no se halla en los principiantes que no han sufrido grandes combates.

2ª Los proficientes han mortificado mucho sus pasiones, se ejercitan en las virtudes, sin embargo los hay que tienen las pasiones insubordinadas más que al principio y más que los principiantes; los hay que tienen suma dificultad y repugnancia en la práctica de cualquier virtud. Mas esto no proviene de ordinario de la natural constitución de su interior, sino de la impugnación exterior del demonio envidioso de su adelantamiento, y de permiso especial de Dios que quiere su mayor perfección. Por esto no debe el Director tener mal concepto del proficiente, sino que reputándolo por lo que era antes de semejante soltura de pasiones, lo debe tener por mejor, pues es grande el provecho que suele resultar de semejantes trastornos.

3ª Los perfectos han vencido todas sus pasiones, no caen en culpas ligeras con toda ad-

vertencia, practican con facilidad los actos de caridad y viven unidos á Dios. Pero téngase presente que en esta vida no hay hombre por más perfecto que sea que no experimente jamás algún movimiento de pasión ó rebelión del apetito y que no llegue á cometer alguna culpa venial. Y por lo mismo la más alta perfección se reduce á que estando ya mortificadas las pasiones sólo se muevan muy ligeramente y con facilidad y presteza se venzan; y los pecados leves no se cometan con plena deliberación, borrándose después con obras santas y meritorias en que suelen ejercitarse tales personas.

No requiere la presente perfección estar siempre unidos á Dios con un continuo y jamás interrumpido ejercicio de amor, pues dice Sto. Tomás: "*Talis perfectio non est possibilis in via sed erit in Patria.*" Basta para ser perfectos que con facilidad nos unamos á Dios, cuanto lo permitan las ocupaciones en que nos empleamos en esta vida.

Tampoco consiste la perfección en algún término, aunque muy subido que no podamos traspasar, pues todo hombre puede y debe crecer siempre en perfección y si fuere perfecto debe con mayor ardor que nunca aspirar á la perfección que le falta, porque esto mismo dice S. Bernardo, pertenece á la perfección de su estado. *Indefessum proficiendi studium et jugis conatus ad perfectionem, perfectio reputatur.*

4ª Procure el Director que el alma se per-

feccione en aquel estado en que se halla y no le exija la perfección de un estado superior. Compadézcala teniéndole paciencia en lo que le falte, pues ninguno puede obrar sobre sus fuerzas.

CAPITULO V

De los medios para alcanzar la perfección.

El primer medio es el deseo de la misma perfección. Tal deseo es necesarísimo para conseguirla según aquello de S. Agustín: "*Tota vita cristiani boni sanctum desiderium est.*" Sto. Tomás: "*Desiderium quodammodo facit desiderantem aptum et paratum ad susceptionem desiderati.*" Esto mismo lo convence la razón. Siendo el deseo un movimiento de la voluntad hacia un bien posible para conseguirlo; se sigue de aquí que si el cristiano no desea la perfección, su voluntad no se mueve hacia ella y no moviéndose ¿cómo podrá conseguirla? Siendo la perfección un bien tan arduo que no se alcanza sino por medios difíciles, todos libres, electivos y dependientes de la voluntad, sin tales deseos ¿cómo llegará á vencer las dificultades y poner en práctica tan difíciles y trabajosos medios? Es increíble lo que ayudan á la perfección tales deseos cuando afectan el apetito sensible; pues dilatan el corazón, animan la voluntad, la confortan y ensanchan los senos del alma haciéndola capaz de grandes bienes.

Estos deseos son la piedra primera del edificio espiritual y la semilla del árbol que producirá toda virtud.

El primer motivo para despertar los deseos de la perfección es la obligación que tenemos de ella, según aquello de Nuestro Señor Jesucristo. “*Estote ergo vos perfecti sicut Pater vester coelestis perfectus est.*” Y San Pablo nos ordena que estemos siempre armados contra los asaltos de nuestros enemigos y que séamos perfectos en todas las cosas: *Accipite armaturam Dei ut positis resistere in dei mala, et in omnibus perfecti stare.*

Mas en esto adviértase que si el penitente fuere religioso, aunque no esté obligado á ser perfecto, tiene obligación grave de caminar á la perfección; y del secular y religioso dice Sto. Tomás: *Omnes tam Religiosi, quam Seculares, tenentur aliququaliter facere, quidquid boni possunt: omnibus enim convenienter dicitur Eccl. 9 Quodcumque potest manus tua instanter operare. Est tamen aliquis modus hoc praeceptum implendi, scilicet, si homo faciat quod potest, secundum quod requirit conditio sui status dummodo contempus non adsit agendi meliora.*

A los seculares con especialidad, debe el Director inculcar la obligación que tienen de la perfección.

El 2º motivo que hay para despertar los deseos de la perfección es la necesidad de procurarla no solo para ser perfecto sino aun para salvarse; y así Gersón hablando de los consejos del Evangelio dice: *Raro fiet, ut homines praecepta*

strenue compleant, quin quodammodo superogent et misciantur conciliis. Esto lo demuestra Suarez con el ejemplo de las sustancias naturales, que sin el acompañamiento y cortejo de sus propios accidentes no pueden conservarse, sino que deben necesariamente perecer. Así el fuego sin el calor se apaga; la nieve sin su frialdad se destruye. Así, dice Suarez, la gracia de Dios y la caridad sin las buenas obras que son las cualidades sobrenaturales que la confortan, nutren, defienden y aumentan, al fin viene á morir y perecer.

Además, hablando moralmente, no se pueden observar en substancia los preceptos si se descuida de su perfección; pues así llegan á cometerse innumerables pecados veniales que abrirán la puerta á los mortales, según estas palabras "*Qui spernit modica paulatim decidet;*" de donde infiere Sto. Tomás: *Ille qui peccat venialiter, videtur minima spernere. Ergo paulatim disponitur ad hoc ut totaliter difluat per peccatum mortale.*

Adyiértese que para que los deseos de la perfección conduzcan efectivamente á ella, jamás han de entibiarse, mas se han de adelantar á conseguir mayor perfección; porque así como esta no tiene término alguno, tampoco lo han de tener los deseos de conseguirla; de donde dice S. Bernardo: *Non proficere sine dubio deficere est. Nemo proinde dicat: Satis est: Sic volo manere: Sufficit mihi esse sicut heri, et nudius tertius.*

CAPITULO VI

Medios para obtener la perfección.

1º El frecuente uso de las santas meditaciones según aquello de David: *In meditatione mea exardece ignis*. Se enciende por medio de la meditación en nuestras almas el santo fuego de los deseos que nos despiertan y aguijonean á adelantar en la perfección, pues allí se ve con cuanta razón Dios debe ser amado, la grandeza de sus beneficios y de su amor; la belleza de la virtud y de la fealdad del pecado con lo cual el alma se enciende en santos deseos de su perfección.

2º medio. Renovar siempre el propósito de caminar de continuo á la perfección como si entonces empezase, según aquello de S. Pablo: *Renovamini spiritu mentis vestrae*; y David: *Et dixi, nunc coepi*; y S. Antonio que al morir dijo á sus monjes: *Hodie vos religiosum studium arripuisse arbitramini, ut voluntatis fortitudo succrescat*.

3er. medio. No pensar en el bien que hemos hecho sino en el que falta que hacer y en las virtudes que quedan por conseguir, según el consejo de S. Pablo: *Fratres: Ego non me arbitror comprehendisse. Unum autem, quae retro sunt, obliviscens, ad ea quae sunt priora, extendens me ipsum, ad destinatum persequor, ad bra-*

rium supernae vocationis Dei in Christo Jesu. Quicumque ergo perfecti sumus hoc sentiamus." El olvidarse del bien que se ha practicado y el extenderse con todo el vigor del espíritu al bien que falta, no solo, según el Apóstol, es medio para conseguir la perfección, sino que es la misma perfección, pues concluye: *Quicumque ergo perfecti sumus hoc sentiamus*, sobre lo que dice S. Bernardo: *In quo manifeste, Apostolo docente, dedaratur, quia perfecta eorum quae retro sunt oblivio et perfecta in anteriora extensio, ipsa est hominis justí in hac vita perfectio.*

El 4º medio es pensar á menudo en los defectos presentes y en los pecados pasados, porque tales pensamientos nos llenan de un santo rubor interior, despiertan los deseos de las virtudes que nos faltan y las más vivas ansias de mortificarnos en nuestros defectos; y por esto sirven de estímulo é incentivo á la perfección; y así decía S. Agustín: *Semper tibi displiceat quod es si vis pervenire ad id quod nondum es*, y añade; *Nam ubi te placuisti, ibi remansisti*, quiere decir: Si quiere uno conseguir la perfección que no tiene, es menester que jamás se contente uno de sí mismo, sino que conozca sus defectos, pecados, yerros y faltas de virtud, manteniéndose siempre en un profundo desagrado de sí mismo, pero que sea quieto, humilde, pacífico y lleno de confianza en Dios, que es lo que estimula al hombre á mayor perfección.

CAPITULO VII

Advertencias sobre el primer medio de la perfección

1ª El Director para conducir á su dirigido á la perfección, pórtese con prudencia, buen orden y destreza. El primer medio de la perfección son los deseos de esta misma, mas no á todos se ha de suministrar tal medio; pues no todos están dispuestos á recibir este cultivo del espíritu. Si la persona se halla envuelta en culpas graves con afecto á ellas, ó en la ocasión de pecado, es menester curarla primero de las heridas mortales y restituirla á la gracia hasta su perfecta sanidad; mas si hubiere vivido largo tiempo en la inocencia, ó habiendo cometido graves pecados se halla enmendado de sus yerros y muy arrepentida, deberá el Director llevarla á mayor perfección usando algún medio proporcionado á la condición del sujeto para introducirle suavemente el deseo de la perfección.

2ª En caso que el alma esté libre de culpas graves, y dispuesta á ir adelante y progresar en virtud, si está movida de Dios á mayor perfección, el Director con sus consejos y advertencias encienda más vivamente los deseos de la perfección; mas si permanece tibia, contenta de no cometer culpa grave, válgase de algún medio para excitarla á mayor bien.

El medio más ordinario que se debe practi-

varies el ejercicio de las tantas meditaciones; porque aunque los directores tenten o deseen de la perfección, Dios es quien los da, y el medio más conatural y seguro de recibirlos es la meditación sobre las máximas de nuestra vida, pues en ellas se conoce lo que es el mandado, lo que es el Señor, y el camino que se debe seguir.

El Director con las personas seglares dispuestas a caminar por la vía del espíritu, procederá al principio prácticamente, y sin hablarles de la perfección, introduzcalos suavemente en ella haciéndolos practicar algún medio de los anteriores; mas, ya adelantando en la caridad, podrán representarles la obligación que tienen de ser perfectos según su estado.

La perfección no es una misma en todos, y así no todos han de ir por el mismo camino.

Una es aquella en que debe ejercitarse el seglar, y otra el religioso, una la de las doncellas, y otra la de las casadas; pues se debe conformar con sus obligaciones, y con las condiciones, procurando el Director quitar al dirigido los deseos inútiles, y fructuosos que ocupan el corazón, e impiden lo necesario á la perfección, cuando tales deseos son fijos, y estables.

Comenzando á disportar en el penitente los deseos de que hablamos, no le pida demasiado el Director como si quisiese hacerlos todos en una, pues para conseguir la perfección en cualquier estado basta usar algunos medios; no todos, y así use de discreción muy común.

al principio, para no apagar en vez de avivar aquellos primeros deseos.

6ª Para conocer cuando el dirigiendo de fervoroso se va entibiando, se dan las siguientes señales: 1ª Si se dejan los ejercicios espirituales, oraciones, meditaciones, lecciones, etc., ó si se disminuyen por motivos ligeros, ó si se hacen con desgano, sin aplicación, por costumbre, respeto humano; y por mala conducta en las demás cosas espirituales.

En esto es necesario distinguir la sequedad de la tibieza: en ambas se pierde el afecto sensible: el sentimiento y sabor de lo espiritual; pero en la sequedad á pesar de esto no falta la voluntad antes bien es más diligente en cumplir sus deberes. Al contrario en la tibieza falta la voluntad; la primera procede sin culpa, la segunda tiene muchas imperfecciones.

La 2ª señal la tendrá el Director en las acciones externas: antes amaba el retiro, ayuno, mortificación, cilicio, etc., ahora no; y así notará que de hombre espiritual se va haciendo carnal.

3ª Cuando se le ofreciere hablar con el penitente sino halla en él claridad de conciencia, humildad, obediencia, etc., sino más bien desconcierto de pasiones, propia estimación, vanidad é inclinación al mundo; todo esto es un mal indicio.

7ª Si en el penitente hay las sobre dichas señales, ya se ha resfriado en él el deseo de la perfección. Para volver á encenderlo se le

pondrán delante los motivos siguientes: 1º Que si persiste en su tibieza volverá atrás, perdiendo en breve lo que en mucho tiempo había adquirido. 2º Que si permanece en la tibieza no solo perderá lo ganado, sino que llegará poco á poco á caer en pecados mortales. 3º El alma que del estado de perfección cae en tibieza y después en culpas graves, difícilmente se vuelve á levantar. *Impossibile est enim eos qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum coelesti, et participes facti sunt Spiritus Sancti, et prolapsi sunt, rursus renovari ad poenitentiam.*” (S. Pablo.)

8ª Los deseos de la perfección y el fervor se vuelven á inflamar con los mismos medios con que se encendieron la vez primera: la lección espiritual, el uso de los sacramentos, la guarda de los sentidos, la mortificación de las pasiones; en especial meditar las máximas eternas, y todo esto con espíritu y fervor allanándole entre tanto el camino el Director. Mas si no basta esto sólo resta encomendarle á Dios.

9ª Hay almas que no descansan en el camino de la perfección; se esfuerzan por ir adelante, están descontentas de sí, creen que vuelven atrás y que están llenas de defectos. Si las dichas personas sacan de esto, humildad sincera, esto es abatimiento interior, quieto y pacífico, poca estimación y aún desprecio de sí mismas: ni pierden la confianza en Dios antes la aumentan á vista de su miseria, se hallan en muy

Que sea hombre docto, 2ª Que sea de buena conducta. 3ª Que tenga experiencia en las cosas del espíritu. Si no hay Director que tenga estas tres cualidades y el alma es conducida por Dios por caminos extraordinarios, la primera calidad que ha de mirar en la elección de Director es la doctrina, mas si camina por las sendas ordinarias de la gracia, no es menester tan exquisita doctrina, basta una ciencia suficiente, pero es necesario un confesor de buena vida y experiencia, y sobre todo de mucho celo. Así Sta. Teresa debió obedecer como hoy. Mas para que el Director sea un medio útil y eficaz para nuestra perfección es necesario abrirle sinceramente nuestro interior, y obedecer con exactitud sus consejos, no basta descubrir los pecados y faltas morales, sino que también deben descubriírsele las pasiones interiores, inclinaciones, pensamientos y afectos desreglados, todas las tentaciones por más ínfimas, horrendas y vergonzosas que sean, así mismo el modo con que procedemos en nuestras transgresiones, inspiraciones y luces que recibimos de las penitencias que practicamos, nuestras buenas obras y las gracias y dones que el Señor nos comunica. Advertir el Director que á fin de ganar almas para Dios se ha de vestir de entrañas de misericordia. A veces le conviene usar algún rigor para que el alma se purifique, pero no para que se debilite, sino para que se fortifique, para que tenga virtud para sufrir tales pruebas; pe-

ro el medio ordinario debe ser la apacibilidad, pues es más provechosa.

No muestre el Director horror con las tentaciones de sus penitentes por más feas ó impías que sean; tanto porque ordinariamente no se tiene culpa en sentir las, como porque así perderán la confianza y ya no manifestarán tales tentaciones.

La misma conducta observe el Director si el penitente no solo es tentado, sino que de hecho cae en faltas notables y aun pecados graves, como puede suceder aún á las personas que tienden á la perfección. Guárdese de actos de admiración, de reprensiones acres, celo indiscreto, etc.

Las almas delicadas de conciencia después de caídas suelen quedar sin aliento; por lo cual tienen necesidad de ser reanimadas con palabras dulces, llenas de esperanza. Para haæer esto piense el Director que él puede caer en tales faltas, y así trátelas con dulzura, haciéndolas que se conozcan y humillen sin perder la paz; que desconfíen de sí mismas y pongan toda su confianza en Dios. Mas si esto no obstante se muestra el discípulo incorregible, compádezcale, dele nuevos consejos, ayúdele, muéstrelle ansias de su aprovechamiento y entrañas de amorosa madre; sobre todo recurra á la oración, á fin de alcanzar la gracia para su dirigiendo.

A la dulzura de corazón se debe añadir la paciencia en sufrir las molestias de los penitentes,

según aquello de S. Pablo: *Debemus nosfirmiores infirmitates infirmorum sustinere*, y esta paciencia contribuye al remedio de los penitentes. Acuértese de aquellas palabras de S. Bernardo: *Discite subditorum matrem vos esse debere, non Dominos. Studete magis amari quam metui. Et si interdum severitate opus sit; paterna sit, non tiranica*. Mas á las mujeres no se les debe mostrar este afecto espiritual, pues no es conveniente ni para el Director ni para ellas.

CAPITULO IX

Lectura de los libros santos. Tercer medio para la perfección.

La lectura de los libros santos, según S. Bernardo: *Valde nobis est necessaria, num per lectionem discimus, quid facere, quid cavere, quod tendere debeamus. Unde dicitur. Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis*.

Esta lección ayuda mucho á las personas mundanas para entrar en el camino del Señor, y á las espirituales para caminar velozmente por él y hacerse santas según decía también S. Bernardo: Hay en esta mesa de la doctrina católica viandas proporcionadas al paladar de los pecadores, que tienen virtud de reducirlos á la vida de la gracia; y las acomode al paladar de los justos, á quienes dan vigor para crecer y perfeccionarse en esa misma vida.

Advierta el director que la lección se ha de

aplicar a la voluntad; de manera que estia la
 gusto, como sabor y practicamente la haga su-
 ya, moviendose a la ejecución de las obras.
 Por lo que dijo S. Bernardo: *superbia regnatum
 accedit, non tam quiderat scientiam quam sapientiam.*
 Al comenzar la lectura levántese la mente a
 Dios y protestese no leer por curiosidad, sino
 por deseo de aprovechar, diciendo: *Idquere
 Domine quid luitur servus tuus.*

Le lección no debe hacerse de prisa, sino con
 atención, pausa y reflexión para que produz-
 ca el fruto deseado. Poco aprovecha leer mu-
 cho quando no se lee bien.

De la lección escójase algún sentimiento de-
 voto para traerle consigo, meditarlo entre día
 y tener el espíritu recogido con Dios; dando
 gracias a su Magestad por las gracias y favores
 que les haya comunicado en la lección. *Obtine
 Procure el Director que sus discípulos lean
 libros provechosos y acomodados a su necesi-
 dad.*

Esta lección ayude mucho a las personas
 mundanas para entrar en el camino del Señor.

CAPITULO X
*Meditación de las verdades de nuestra fe. Cuarto
 medio para la perfección.*

Esta la meditación es medio muy importante
 para observar la ley de Dios en cuanto a la
 substancia, según estas palabras de Jeremias:
Desolatione desolata est portus terre quia nullus

est qui recogitet corde, y lo es también para observarla con perfección; la razón es porque la verdadera perfección del cristiano consiste en la devoción para con Dios, que consiste en la pronta voluntad de ejecutar todo lo que es de obsequio, servicio y agrado de Dios; mas para adquirir tal devoción de la cual nace la caridad pronta y eficaz, y consiguientemente la perfección; es medio necesario la meditación, y así dice Sto. Tomás: *Necesse est quod meditatio sit devotionis causa, in quantum scilicet homo per meditationem concipit quod se tradat divino obsequio.*

Mas con esto no quiere decirse que en todos haya necesidad física ó metafísica de la meditación, pues en personas muy rudas é inhábiles para reflexionar y discurrir pausadamente, suple Dios ó con la lección espiritual si son capaces de ella, ó con oraciones vocales hechas con más frecuencia de lo acostumbrado, y por este medio les comunica sus luces y nociones que las hacen prontas á las cosas del divino servicio. Solo decimos que la meditación es moralmente necesaria y esto á quien sea bastante capaz de hacerla: De estas personas se verificará que les es muy difícil y moralmente imposible conseguir la perfección sin el ejercicio diario de la meditación.

CAPITULO XI

*De la preparación para meditar.—Meditación.
Dificultades —Advertencias.*

Esta preparación es, ó bien remota que consiste en la moderación de las pasiones, pureza de corazón y recogimiento interior, en medio de las ocupaciones exteriores; ó próxima, que consiste en algunos actos con los cuales la persona al principio de su meditación se dispone para hacerla bien según estas palabras del Eclesiástico: *Ante orationem præpara animam tuam et nolle esse quasi homo qui tentat Deum.* Esta preparación consiste en tres actos: ponerse en la presencia de Dios, pedirle su favor y ayuda, y hacer la composición de lugar acerca del misterio que se medita; cuyo misterio, si tiene objeto corpóreo, tal composición debe ser sensible y de imaginación; mas si no tiene nada de corpóreo, no convendrá formar estas imaginaciones poco conformes á la verdad; exceptuando á los principiantes á quienes pueden ser necesarias tales imaginaciones.

De la meditación.

Concluídos los actos preparatorios, se comienza la meditación, distribuida de antemano en varios puntos, ó supliendo esto con la atenta lectura de algún libro espiritual. Esta meditación no consiste en otra cosa que en un ejercicio de las potencias, entendimiento y voluntad,

acerca del misterio propuesto. Después de representado el misterio, reflexiónese sobre él muy despacio hasta quedar convencidos de sus enseñanzas. Estas reflexiones han de ser prácticas, ordenadas á mover la voluntad y aficionarla á Dios y á las sólidas virtudes.

Después de penetradas por el entendimiento las verdades, la voluntad se sentirá inclinada á seguir lo que el entendimiento le ha propuesto y prorrumpirá en afectos santos que son todo el fruto de la meditación, y tan diversos como lo que se medita.

Los propósitos no se han de hacer en general solamente, sino que se ha de descender á casos particulares y prácticos que han tenido ó puedan tener lugar, y en éstos se fijarán las resoluciones. La meditación se concluye con un coloquio, que consiste en los afectos más fervientes proporcionados á la meditación que se ha hecho, y principalmente en ruegos, observaciones más humildes, confiadas y encendidas para alcanzar auxilios particulares y sobre todo para ejecutar lo determinado.

La meditación no es solamente para Religiosos ó letrados; pues consiste en el ejercicio de las tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad; y así, quien tiene el uso libre de tales potencias, puede fácilmente meditar. El buen resultado de la meditación depende de la gracia, para la cual es mejor disposición una buena voluntad que un elevado entendimiento.

Muchos dejan la meditación por las frecuen-

tes distracciones que padecen; mas tengan éstos presente que las distracciones, si no son voluntarias, no impiden que la meditación sea santa y meritoria y así no debe dejarse. Como tampoco se ha de dejar si son voluntarias tales distracciones, sino únicamente corregir éstas.

Impídense las distracciones con la presencia de Dios esforzándose en mantenerla con el mayor empeño; mas si á pesar de todo siguen, vuélvase luego á la presencia de Dios, confundiendo de la irreverencia, bien que involuntaria, y si cien veces sucede ésto, cien veces haga lo mismo. Tal oración será muy agradable á Dios.

Muchos meditan de buena gana cuando tienen sensibilidad y dulzura; pero dejan la meditación ó la descuidan si tienen sequedad; mas debe advertirse que la sustancia de la devoción, no está en la sensibilidad, sino en la voluntad pronta á los actos de obsequio, honor y servicio de Dios; lo demás es accidental. Y así si el alma que sufre arideces en su meditación se humilla en presencia de Dios, se conforma con su voluntad y persevera constante en todos sus ejercicios, está llena de devoción sustancial, y le es ordinariamente de mayor mérito tal oración, si hace lo que debe, que otra llena de consuelos.

Otros por estas sequedades creénse abandonados de Dios; pero estas sequedades, desolaciones y obscuridades, las más veces son signo de especialísimo amor de Dios, pues acostum-

bra su Majestad en el principio de la vida espiritual dar consuelos sensibles para unir las almas á su servicio y separarlas del mundo; pero después les retira la dulzura y suavidad, para que desasidos ya de los placeres carnales se despeguen también de los espirituales y comiencen á obrar el bien, no por gusto sino por verdadera virtud.

Otros hay á quienes las tentaciones retardan en la práctica de la meditación; mas en estos casos es preciso combatir y perseverar en la oración mental.

Advierta el Director lo siguiente: 1º Insinúe el ejercicio de la meditación á personas que si quieren pueden dedicarle algún tiempo; á las personas inocentes ó de buenas costumbres; á las que se hayan movido al arrepentimiento con ocasión de misiones, sermones, confesiones generales, etc., sobre todo á los Eclesiásticos y Religiosos; finalmente, á todos aquellos que reconociere capaces de meditar.

2º El que ha comenzado este ejercicio no lo deje por motivos ligeros y menos por tedio, distracciones ó tentaciones que le ocurran en la oración.

3º La materia de las meditaciones debe proporcionarse al estado de cada uno: las que inspiran temor y contrición á los principiantes; las que animan á la virtud á los proficientes, y las más idóneas para engendrar el amor de Dios á los perfectos, aunque á veces se pueden y deben tomar las de otro estado. Nadie se exi-

ma de meditar la vida y pasión de Jesucristo.

4º La medida de las meditaciones proporci6nase á las ocupaciones del sujeto y á la calidad de su espíritu y salud corporal. A la regla general se añade esta particular: tenga cada uno establecida una hora ó media diaria de meditación, que no se deje por ninguna sequedad y que se pueda alargar, sin perjuicio de la salud y empleos.

5º Los mejores tiempos para meditar son la mañana, la tarde y la media noche; si se orare una sola vez, que sea en la mañana; si dos, en la mañana y en la tarde, cuando no hay espíritu para interrumpir el sueño levantándose á media noche.

6º A los que sienten dulzura en la oración adviértaseles que la perfección no consiste en esto sino en la mortificación interior y exterior, y en el ejercicio de las sólidas virtudes; que tal dulzura es indicio de su flaqueza y que presto pasa, por lo cual deben estar dispuestos á recibir las sequedades, y procuren, en tiempo de consuelos, ser muy humildes con Dios.

7º Cuando hay aridez en las almas debe indagarse la causa, que puede ser nuestra negligencia, ó las tentaciones del demonio, ó bien Dios que las quiere probar. Si es nuestra negligencia, procúrese la enmienda con remedios adecuados al mal; si son tentaciones del demonio, aplíquense los remedios que se dan contra dichas tentaciones. Se conoce esta causa cuando el alma está abatida con vanos temores, escrúpu-

los, desconfianzas, vanas atenciones, tentaciones impuras, agitaciones interiores, etc. Cuando no hay en el penitente defectos notables, complacencias vanas, sugeriones diabólicas, Dios es quien quita la devoción sensible. En tal caso procure el Director que su penitente no se inquiete y desanime, y sobre todo, que no deje sus meditaciones; procure que se humille y confíe en Dios. Esto se debe hacer aun cuando la aridez provenga de otras causas.

CAPITULO XII.

El quinto medio para conseguir la perfección es la oración de ruegos, mental y vocal.

Sin esta oración es imposible conseguir la salud eterna y mucho menos la perfección; porque nosotros, sin una ayuda especial de Dios, no podemos vivir largamente en su amistad lejos de culpa mortal, por los muchos impulsos de nuestras pasiones, por los atractivos de los objetos externos, tentaciones, etc.; mas esta ayuda especial no se dá de ordinario, sino á quien la pide, y así dijo S. Agustín: *Nullum credimus ad salutem, suis Deo invitante venire: nullum invitatum salutem suam, nisi Deo auxiliante operare; nullum nisi orantem auxilium procurari.* De aquí es que hay grave obligación de pedir y rogar especialmente en las graves tentaciones y en los negocios peligrosos.

El principal objeto de nuestros ruegos deben ser los bienes espirituales, á saber: vivir en gracia de Dios, agradar á su Majestad, gozar para siempre de su gloria, vivir y morir en él. El objeto secundario pueden ser los bienes temporales que se han de pedir: "*Ut nobis concedantur secundum quod expediunt ad salutem* (Sto. Tomás.)—Debemos pedir unos por otros: *Orate pro invicem ut salvemini: (Jacobus)* y esta oración es más agradable á Dios que la que hacemos por nosotros, y "*Etsi eis non prosit ego tamen non sum frustratus mea mercede,* (Sto. Tomás)—y nosotros con nuestros incesantes ruegos removeremos los impedimentos que haya para la salvación de nuestros hermanos.

Respecto del que ora, conviene que esté en gracia, pues así está más dispuesto á recibir los favores de Dios; mas si ha caído en pecado mortal no debe abstenerse de orar frecuentemente, pues como dice Sto. Tomás: "*Orationem peccatoris ex bono maturae desiderio procedentum, Deus audit, non quasi ex justitia, quia peccator hoc non meretur, sed ex pura misericordia.*" Y se da la razón: *Oratio in impetrando non innititur meritis nostris sed soli divinae misericordiae.*

Y así nadie debe abandonar la oración de ruegos, pues es un medio necesario á todos, y muy eficaz, según aquello de Jesucristo: *Amen dico vobis si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.* Y así Suárez afirma: *Si quis oret perseveranter, petendo perseverantiam in gratia infalibiliter eam esse impetraturam.*

Mas para que los ruegos sean eficaces deben tener cinco condiciones: pedir para sí; pedir cosas necesarias á la salvación, y pedir las con fé, humildad y perseverancia.

Acerca de la oración vocal disputan los Teólogos acaso sea de precepto ó no; mas sea de esto lo que fuere; lo cierto es que la oración vocal es utilísima y nadie la debe dejar. Es utilísima: 1º porque despierta la devoción interior y nos ayuda á elevarnos á Dios: 2º porque debemos honrar á Dios con alma y cuerpo: 3º porque con la oración vocal se desahoga el corazón y se nutre el amor divino. Mas estas oraciones se han de hacer con atención de la mente y afecto del corazón, de otra manera serán poco agradables á Dios y de ningún fruto, cayendo sobre oración tan insulsa, la reprensión de Dios: *Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me* [Isaías.] Tres maneras hay de atención en la oración vocal, dice Sto. Tomás: *Una quidem qua attenditur ad verba, ne aliquis in eis erret: secunda, qua attenditur ad verborum significationem: tertia qua attenditur ad finem orationis, scilicet ad Deum, et ad rem pro qua oratur.* Respecto de la primera para ser de algún valor necesita ir acompañada de la presencia de Dios y del ánimo de orar. Esta es suficiente; pero la segunda es buena y muy útil. La tercera es la mejor y puede ser de gran utilidad para quien seriamente se aplica á ella. Sto. Tomás la llama muy necesaria especialmente para aquellos que no entienden el latín. Respecto

de las distracciones dice Sto. Tomás: *Si quis ex proposito in oratione mente evagatur, hoc peccatum est et impedit orationis fructum*; y añade: *In spiritu et in veritate orat qui ex spiritus instinctu ad orandum accedit; etiam si ex aliqua infirmitate mens per modum evagetur.*

CAPITULO XIII

Advertencias al Director sobre lo antecedente.

1ª El medio principal más seguro para conseguir la virtud y todo bien espiritual es la oración de ruegos y el frecuente recurso á Dios.

2ª Hay algunos pusilánimes que por no haber conseguido el bien espiritual que piden, se desaniman diciendo: que ni Dios ni los santos los atienden por sus pecados; mas esto es una inspiración del demonio para que dejen de orar ó para que sea ineficaz su oración. Esto no es humildad, pues ésta cuanto más abate por el propio conocimiento, tanto más levanta la confianza en Dios.

3ª Señálese una medida más abundante de oraciones vocales á quien no es apto ó no tiene el uso de meditar, y una tasa más copiosa de oraciones mentales á quien se ejercita en ellas con provecho espiritual.

4ª En las oraciones vocales atiéndase á aquello de S. Agustín: *Hoc plerumque negotium plus gemitibus quam sermonibus agitur, plus fletu quam*

effatu. Si se rezan muchas oraciones precipitadamente y sin atención, redúzcase á la tercera ó cuarta parte, compensando con el recogimiento el número, sin dejar de rezar lo señalado sin justa causa.

5ª A la atención, afecto interior y constancia en la oración vocal, debe añadirse la decencia exterior, estando de rodillas ó en otra postura decente. Adviértase que cuando se reza con ánimo de orar, como al rezar el Oficio, se han de quitar las distracciones que provienen de las obras exteriores, abandonando estas.

6ª Si las personas que tienen don de oración, recitando oraciones vocales notan que pierden el recogimiento interior, deben dejarlas por entonces.

CAPITULO XIV.

El sexto medio para conseguir la perfección es la presencia de Dios.

La presencia de Dios es el pensamiento ó memoria de su Majestad con que en todos lugares y en todas nuestras ocupaciones le miramos presente y nos volvemos á él con nuestros afectos. De esta divina presencia redunda todo bien espiritual á nuestras almas; porque tanto más perfecta es una cosa en su ser, cuanto más se acerca á su principio; por esto cuanto más nos acercamos á Dios que es nuestro primer prin-

cipio y origen de toda perfección, haciéndole presente á nuestra mente con buenos pensamientos, tanto más perfectos seremos.

La presencia de Dios puede hacerse por representaciones sensibles, como representándonos á Nuestro Señor Jesucristo. Mas quien tenga esta presencia, no cuide de figurar las facciones, color, etc., del rostro del Señor; porque esto causa gran fatiga intelectual; sino después de una representación en confuso pase á los afectos. Este modo de estar en la presencia de Dios es más fácil á los que tienen don de oración; á los que no lo tienen aconséjeles el Director, que se pongan en la divina presencia con pura fe, considerando, independientemente de toda imaginación, que Dios nos ve, nos oye, nos rodea y ninguna de nuestras acciones se le escapa.

También se puede tener presente á Dios dentro de nosotros mismos, pues somos templos de él y en nosotros habita el Espíritu Santo de una manera especial. Este medio es el más útil y provechoso de todos.

Hay tres modos que facilitan el ejercicio de la presencia de Dios en las ocupaciones exteriores. El primero consiste en levantar frecuentemente el corazón á Dios con jaculatorias, que cual saetas hieren el corazón de su Majestad é inflaman el nuestro. El segundo modo consiste en dirigir con pura intención nuestras acciones á Dios Nuestro Señor, para hacer en ellas su santísima voluntad; y esto se hace al principio

y mientras dura la obra. Este afecto no interrumpido ó renovado frecuentemente, de agradar á Dios, es una memoria amorosa de él, y por consiguiente, verdadera y perfecta presencia divina. El tercer modo consiste en procurar entre día algún retiro conforme al propio estado y empleo. Si nuestros empleos exigen estar en el público, Dios se nos comunicará siempre si le buscamos con rectitud de intención y con frecuentes jaculatorias.

El Director haga mucho caso de este ejercicio y promúevalo con gran empeño en el penitente, pues la presencia de Dios en algún sentido es más necesaria que la meditación, que algunas veces puede ó debe omitirse, mas nunca este ejercicio de que hablamos.

Examine el Director la oración de su penitente, y de esta tome las reglas que dirijan al mismo penitente en el ejercicio de la presencia de Dios. A las personas de imaginación exaltada no les conviene la presencia de Dios por la imaginativa, pues corren gran peligro de alucinación ó daño en la salud.

Si la persona es distraída ó fácil en perder la presencia de Dios, válgase el Director de varias industrias, como que eleve amorosamente su alma á Dios al sonar las horas, al principio de sus obras, etc. Si á pesar de esto no se consigue la presencia de Dios en las ocupaciones exteriores, no hay más remedio que despertar en el penitente el deseo y amor de Dios y de su aprovechamiento, por los medios dados y por dar.

En la presencia de Dios no hay que olvidar el recogimiento interior. Este recogimiento es el fundamento de todo el edificio espiritual; sin él es imposible adelantar en la perfección, pues para esto es necesario unirse más y más con Dios, lo que no se alcanza sin tal recogimiento. Puede decirse que el origen de nuestras imperfecciones, ordinariamente es la falta de este recogimiento y atención sobre nosotros; y por el contrario son admirables los provechos que se sacan de él, pues solo las almas recogidas gustan de Dios y sienten la verdadera dulzura de la virtud.

Los medios para alcanzar la presencia de Dios, son los siguientes.

1º Evitar la demasiada prisa en lo que se hace, sin emprender lo que impida cumplir con libertad nuestros ejercicios de devoción. 2º No derramar el corazón en lo poco necesario de modo que quede seco para la oración. 3º Velar sobre nosotros continuamente procurando estar siempre dispuestos á orar. 4º Hacernos dueños de nuestras acciones sobreponiéndonos á nuestros empleos. 5º El silencio y retiro. 6º Para mayor facilidad en el ejercicio de la presencia de Dios se toma alguna señal que nos haga acordar, como al sonar el reloj, al empezar ó concluir una obra, la vista de una imagen. 7º La moderación y sosiego en lo que se hace poniéndose por modelo á Jesucristo. 8º Las frecuentes consideraciones, la petición de este don y la devoción á los Santos.

CAPITULO XV

La confesión sacramental.

El séptimo medio eficacísimo para llegar pronto á la perfección, es la fuente de la confesión sacramental con las debidas disposiciones. La razón es porque con ella se adquiere la pureza de corazón, que es la última disposición para recibir el divino amor. Esta pureza consiste en una exacta guarda del corazón, vigilando sobre las propias acciones, para no caer en una solitud muy cuidadosa de purificarnos de nuestros defectos. Estos son los efectos de la frecuente confesión. Nada nos limpia de toda suciedad como la confesión, porque en ella nos bañamos con la sangre de Jesucristo. Es también medio eficaz para hacer cauta al alma para no caer; pues el huir de los defectos, los propósitos y resoluciones le quitan el afecto á las faltas y la hacen cauta para no caer. La gracia del sacramento nos hace fuertes para vencernos y vencer á nuestros enemigos.

Las condiciones que ha de tener la confesión para causar la limpieza de corazón, son estas: 1ª Que sea dolorosa. El dolor ha de ser eficaz para que produzca en el alma la limpieza que se desea; y es eficaz cuando va unido con la firme resolución de no caer jamás en las mismas culpas. 2ª Debe estar acompañado de una sincera humildad, que abatiéndonos por el conocimien-

to de nuestros pecados nos levanta á la esperanza dejándonos quietos en Dios. 3ª La confesión debe ser fiel, acompañada de arrepentimiento no sólo humilde sino lleno de fe y de esperanza en Dios. 4ª Debe ser íntegra la confesión. La integridad acerca de los pecados mortales es necesaria para la salvación, y respecto de los veniales para progresar en la perfección. 5ª Debe ser simple y sincera no excusando la mala intención con que se ha pecado. La confesión hecha de este modo, es medio poderosísimo para quitar al demonio todas sus fuerzas contra nosotros, pues su poder está fundado en nuestros pecados y el alma en la confesión queda limpia de ellos, si se hace con las condiciones dichas.

Respecto de la confesión general es necesaria á los que se han confesado sacrílegamente, por lo menos desde la confesión sacrílega. A los tímidos y escrupulosos que ya la han hecho y á pesar de esto no pueden estar tranquilos, les es dañosa; pero es muy útil á quien nunca la ha hecho, y generalmente es muy provechosa á las personas espirituales.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª No se debe aprobar la conducta de algunos confesores que nieguen la absolución á almas de gran bondad, que viven con mucha pureza de corazón; porque se les priva de un bien espiritual.

2ª Si el Director viere que el penitente pide

á Dios el dolor necesario, haciendo lo que está de su parte para excitarlo en la voluntad, y por otra parte está resuelto á no volver á pecar, quítele los escrúpulos y congojas, asegurándole que tiene el dolor en cuanto á la sustancia, aunque no lo sienta, y procure que estas almas tímidas hagan sus actos con paz y quietud, sin esfuerzo y afán.

3ª Hay personas espirituales muy arrepentidas de sus pasadas culpas y quieren siempre estarlas confesando; adviértaseles que siempre se duelan de ellas, pero que no conviene confesarlas tantas veces, pues debe haber en esto la debida moderación y discreción.

Se allanan las dificultades que á algunos sacerdotes impiden oír confesiones.

Algunos se creen inhábiles para este ministerio y así ó no lo ejercitan ó lo dejan después de emprendido. Mas si sus superiores los creen hábiles cobren ánimo, porque Dios asiste de un modo especial á quienes administran este sacramento con recta intención y la misma caridad con que lo ejercitan, será su guía, sugiriéndoles los medios acomodados á las necesidades de cada uno de los penitentes.

Otros se apartan del confesionario por temor de caer, al escuchar las faltas y tentaciones ajenas.

Mas Dios no sólo no permitirá que las tentaciones que les provengan les causen algún perjuicio espiritual, sino que hará que tanto más fácilmente se libren de esas tentaciones, cuanto

más piadosamente procuraren remediar á los otros. Así S. Gregorio.

Otros por no haber logrado el fruto deseado con sus exhortaciones y celo, caen de ánimo, ejercitan de mala gana el ministerio y al fin lo abandonan; pero adviértase que la enmienda y mejora de las almas no depende principalmente de las industrias del confesor sino de la gracia de Dios. Además que Dios premia no la conversión actual de las almas que como se ha dicho no está en el Director; sino el trabajo que éste se tome, aunque nadie se convierta ó mejore.

Otros hay que oyendo siempre los mismos pecados y teniendo que dar los mismos consejos se fastidian y cansan; mas acuérdense que: *Caritas patiens est, benigna est, omnia suffert, omnia sustinet.* Esta caridad impedirá despedir á los penitentes con modos impropios como diciendo: Anda estás condenado, etc. Esta no es caridad sino ira, no celo sino soberbia.

Otros dejan ó disminuyen el tiempo del confesonario por cansancio y debilidad; mas acuérdense del celo de Jesucristo y vístanse de entrañas de misericordia y todas las dificultades quedarán envæidas.

CAPITULO XVI.

Examen de la conciencia.

El octavo medio para conseguir la perfección es el examen cotidiano de la conciencia. La razón es porque renaciendo en nosotros con frecuencia los mismos defectos y pasiones, es necesario observar, á lo menos una vez al día, cuáles son estos renuevos que brotan en nuestro corazón, para cortarlos con el hierro de una verdadera contrición. Son cinco las partes de este examen: 1ª Puesto uno en presencia de Dios con un acto de fe y profunda adoración, déle gracias por sus beneficios especialmente por los de aquel día. 2ª Pida luz y gracia para conocer sus culpas y defectos. 3ª Haga una diligente inquisición de todos los pecados é imperfecciones de aquel día. 4ª Concluído el examen sigue el acto de dolor y contrición sobre las faltas cometidas, dolor íntimo, lleno de confusión y de humildad. 5ª Hágase un propósito tan eficaz de no ofender más á Dios, que ponga al alma en un santo temor para que no vuelva á caer

También es necesario averiguar el origen de nuestras faltas y cavar hasta lo profundo para hallar la raiz de estos malos renuevos, á fin de arrancarlos de nuestro corazón. El examen particular es utilísimo á la perfección, pues no pudiendo abatir de una vez todas nuestras pasiones, debemos poner la mira en la pasión ó vicio

que más nos domine, dirigiendo contra él todo nuestro empeño é industrias. Este examen consiste en cinco actos: 1º Por la mañana se hace un propósito firme de no caer en aquel defecto, de que se hace examen particular, renovándose en tiempo de las meditaciones, porque: *Secundum propositum nostrum cursus perfecti nostri.* (*Kempis*) 2º En cayendo entre día considere la falta, arrepiéntase y proponga proceder con más cautela. 3º En el examen general de la noche examínese especialmente del defecto que quiere desarraigar con el examen particular. 4º Pasadas algunas semanas hágase una comparación, y si se va mejorando, después de dar gracias á Dios, tómese ánimo y sígase con mayor esfuerzo hasta la total enmienda; pero si se empeora, adóptense nuevos medios. 5º A proporción de las caídas sean las mortificaciones.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LA DOCTRINA QUE PRECEDE.

1ª El examen de la conciencia si no puede hacerse por la mañana y la noche, hágase por lo menos en la noche.

2ª El examen particular aconséjese principalmente á los que aspiran á la perfección, pues es medio eficaz para conseguirla; señalándose por materia la pasión que más los domina, siendo mejor corregir primero los defectos exteriores que los interiores.

3ª Haga el Director que se le dé cuenta del

provecho que se saque del examen particular; él designará las mortificaciones correspondientes á las caídas y los remedios oportunos, y si empeorare notablemente podrá una que otra vez privarle de la comunión; mas esto si viere que lo ha de llevar con paciencia y humildad.

4ª Procurará el Director que sus penitentes saquen ánimo y aliento del examen, ayudándoles con sus consejos.

CAPITULO XVII.

La Comunión frecuente.

El medio noveno principalísimo para la perfección es la frecuente comunión.

Nuestra perfección substancialmente consiste en unirnos á nuestro último fin, y tal es el efecto de la santa comunión. Además en ella nos unimos con el cuerpo y el alma á Jesucristo que es nuestra vida y así recibéndole frecuentemente tendremos la verdadera y perfecta vida espiritual cuyos efectos son: la fortaleza, el alejamiento de los peligros y las santas delicias del espíritu.

La disposición remota para recibir este sacramento consiste en la pureza de la vida y la próxima en el estado de gracia y en la devoción.

Para conseguir ésta considérese quien viene en el sacramento, á quien viene, cómo y con qué fines, con los afectos correspondientes á es-

tas meditaciones. Y cuanto mayor fuere la preparación será mayor el fruto. La comunión cotidiana ó frecuente, por sí misma es muy loable, pero requiere disposición proporcionada; y de tal continuación ó frecuencia el juez competente es el Confesor.

Para hacer una justa distribución de las comuniones, proporcionada al mérito de cada uno, ténganse presentes las siguientes advertencias: 1ª Ordinariamente puede y debe concederse la comunión cada ocho días á los que están dispuestos para recibir la absolución. 2^a Si la persona está no sólo en gracia, ordinariamente, sino que evita con cuidado y diligencia los pecados veniales y no les tiene afecto; y además mortifica sus pasiones, ama la penitencia, se dedica al ejercicio de la meditación, desea ardientemente la comunión y saca fruto de ella y aliento para seguir adelante, podrá concedérsele la comunión dos, tres, cuatro y aún cinco veces á la semana, según el mayor ó menor fruto que saque y su mayor ó menor perfección.

Habiendo vencido y no adormecido solamente sus pasiones y malas inclinaciones con los consuelos espirituales; si tiene gran comunión con Dios, especialmente en el uso de este sacramento, por donde se ve que Jesucristo tiene sus delicias con esa alma, se le podrá conceder todos los días la santa comunión.

Estas reglas tienen excepciones, por las diversas circunstancias de las personas á que se

refieren. Personas hay muy bien dispuestas á la santa comunión de la que se abstienen por humildad; maniifiéseles que es necesaria esta virtud pero que debe prevalecer el amor.

Las personas que no reciban diariamente la comunión sacramental, suplan la falta de ésta con la comunión espiritual que pueden hacer frecuentemente y consiste, como dice Sto. Tomás, *In quantum, scilicet, aliquis credit in Christum cum desiderio sumendi hoc sacramentum*. Esta práctica es muy provechosa.

CAPITULO XVIII

Devoción á la Santísima Virgen y á los Santos.

 El décimo medio para adquirir la perfección, es la devoción á la Santísima Virgen y á los Santos. La devoción á la Santísima Virgen es medio eficacísimo y moralmente hablando necesario para la salvación en cuanto á la sustancia, según estas palabras de San Anselmo: *Sicut, a Beatissima Virgo, omnis a te aversus, et a te despectus necesse est ut intereat; ita omnis ad te conversus, et a te respectus, impossibile est ut pereat*. También la devoción á María es medio para la perfección, porque dice S. Bernardo: *Totum nos Deus habere voluit per Mariam*. Si hay pues esplendor de virtudes, lustre de perfección, gloria de santidad, por María se tiene todo.

Después de la devoción á la Santísima Vir-

gen nos es muy provechosa la que debemos profesar á los Santos Angeles y á los bienaventurados. La devoción á la Santísima Virgen consiste en una pronta voluntad de honrarla y obsequiarla. Estos obsequios son negativos, que consisten en abstenerse de todo lo que desagrada á la Reina del Cielo. Los positivos que se pueden hacer para ser contado uno en el número de sus devotos son: elegirla por Madre bajo alguna advocación y dedicársele frecuentemente con afectos de hijo; rezar su oficio diariamente y el santo rosario ó al menos una parte del mismo; visitar con frecuencia alguna de sus imágenes; prepararse devotamente para sus fiestas; procurar insinuar su devoción á todos los que se pueda; mortificarse frecuentemente por su amor, y sobre todo abstenerse de las faltas acostumbradas. Entre los obsequios positivos prefiérense los interiores que dan todo el valor á los exteriores, y son: 1º Amarla con afecto filial y más que á la propia vida. 2º Alegrarse de corazón con María Santísima por sus excelsas prerrogativas. 3º Dar gracias á la Santísima Trinidad por los dones con que se dignó enriquecerla. 4º Compadecerse de sus dolores. 5º Poner en María, después de Dios, nuestra esperanza, recurriendo á ella en todas ocasiones.

Los medios para adquirir la verdadera devoción á María Santísima son: 1º Meditar frecuentemente en los motivos que tenemos para estimarla y profesarle un grande amor á la Santísima Señora. 2º La moral seguridad que tiene

de salvarse y aún con perfección el que obsequiándola obtiene sus favores.

ADVERTENCIAS SOBRE LO ANTECEDENTE.

1ª Para que la devoción á María Santísima sea un medio verdadero, para conseguir la perfección y la salvación, los obsequios que se le tributan, diríjase á este fin; si cae uno en culpas graves tales obsequios diríjase á su extirpación; si uno aprovecha diríjase á quitar las faltas que tiene y á adquirir las virtudes que le faltan.

2ª Para que esta devoción sea un gran preservativo para no caer en culpas graves si se está expuesto á ellas, ó en leves advertidamente, es necesario encomendarse á la Santísima Virgen no sólo en tiempo de oraciones, sino recurrir prontamente á ella cuando aumenta el peligro de pecar.

3ª Para que los actos de recurso á la Santísima Virgen sean eficaces para quitar los defectos é introducir las virtudes, han de ir unidos con grande confianza filial.

4ª No se dejen tales obsequios, sin el consejo del Director.

CAPITULO XIX

*De los impedimentos que se oponen á la perfección
y de qué manera se han de vencer.*

Estos impedimentos unos están en nosotros y otros fuera de nosotros. Los que están en nosotros nacen en parte de los sentidos externos y parte de los internos ó pasiones desarregladas del apetito sensitivo. Los que están fuera de nosotros provienen de dos causas diferentes, pues unos retardan nuestra perfección atrayéndonos al mal ó á lo menos perfecto, como las riquezas, los honores y las dignidades, y otros impugnándonos, como el demonio. Añádense otros impedimentos que tal vez tienen su origen en nosotros y fuera de nosotros: los escrúpulos.

Supuesto lo dicho comencemos por orden.

De los impedimentos que provienen de los sentidos externos y en primer lugar del tacto.

Cualquiera condescendencia criminal que se tenga con este sentido basta para arrancar del alma las plantas de todas las virtudes que haya adquirido, porque el deleite de este sentido ofusca la razón, pervierte la voluntad y desordena todas las potencias del alma. Por lo mismo debe guardarse con sumo cuidado humillándolo con la penitencia.

Remedios contra los desórdenes del sentido del tacto.

1º Téngase suma circunspección en no tocar persona alguna especialmente de distinto sexo, y cuando la necesidad lo exija procédase con sumo cuidado.

2º Abátase con la aspereza de la penitencia.

Entre las penitencias que suelen practicarse una muy apta para domar el sentido del tacto es el cilicio que puede ser de cerdas ó de alambre. El primero puede ser nocivo á personas delicadas si no se usa con discreción, porque estraga el calor del estómago y lo debilita; el segundo es menos dañoso especialmente si se usa en los brazos ó en las piernas.

Otra clase de penitencias son las vigiliass. Mortifíquese al cuerpo con la disminución del sueño, pero de manera que no dañe á la salud ni sea impedimento al desempeño de las obligaciones personales; y aunque nuestra cama no sea tan incómoda como las que usaban los santos, abstengámonos de fomentar el sentido del tacto con una cama demasiado cómoda. Súfrase con paciencia, para afligir el cuerpo, el rigor de las estaciones; á lo menos no se huyan con gran solicitud, mas recíbanse con voluntad para satisfacción de los pecados.

Otra clase de penitencia son las disciplinas, mas para usarlas ténganse presentes estas reglas: 1ª Mortifíquese el cuerpo pero no se cause daño á la salud. 2ª Esta penitencia no impida el ejercicio de los propios empleos. 3ª Tómense las disciplinas según el consejo del Director.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LO ANTECEDENTE.

1ª Sea cauto en conceder penitencias corporales; pero no sea del todo ageno á ello, exceptuando á los débiles y enfermos.

2ª En las penitencias, que se impongan atiéndase á las calidades del sujeto y de las mismas penitencias. Las disciplinas usadas con discreción no dañan la salud; con todo eso las de sangre no se concedan sino rara vez y á muy pocos. El Director no conceda el cilicio en la cintura á los débiles y de poca salud, sino en los brazos ú otra parte; mas no se retenga de noche ó después de comer. A los de buena salud puede concederse dormir en las tablas desnudas, á los de salud no tan robusta sobre jergón de paja, atendiendo á las respectivas fuerzas y á la facilidad con que tomen y continúen el sueño y según sea éste, sin que les falte la ropa para abrigarse convenientemente.

Acerca de las vigiliass nótese lo ya dicho, bastando quitar en lo general el sueño no necesario para vivir con salud

3ª Las reglas dadas valen para la ordinaria dirección de las almas, pero tienen excepciones en casos extraordinarios. Para conocimiento de estos casos, obsérvese si la persona tiene frecuentemente fuertes y vehementes inspiraciones, de practicar grandes austeridades, y concediéndose alguna mayor mortificación al penitente, obsérvese como se gobierna y mantiene con el peso de tales maceraciones. Si desfallece quíten-

se las penitencias dadas, en otro caso pueden continuarse.

4ª Procure el Director que su dirigiendo haga las penitencias con espíritu de rectitud, compunción y humildad.

CAPITULO XX

Del sentido del gusto.

Impedimentos que causa á la perfección el sentido del gusto, y sus remedios.

El sentido del gusto es el que discierne el sabor del manjar y bebida, aborreciendo el desabrido y apeteciendo el sazonado; únese al vicio de la gula, el que se reduce á una mala inclinación de contentar al sentido del gusto y querer el deleite que redundá del manjar y de la bebida.

Condescender con la satisfacción propia de este sentido es gran impedimento para la perfección en la cual no se hará notable adelanto; y así niégúensele semejantes placeres, ó concédansele cuando sea necesario, con tal rectitud de intención que no dañen al espíritu.

Los pésimos efectos y en gran manera nocivos al espíritu, que nacen de condescender con el sentido del gusto y con el vicio de la gula son estos: *Hebetudo mentis circa intelligentiam, inepta laetitia, multiloquium, scurrilitas et immunditia.*

El primer medio para moderar el sentido del gusto y el vicio de la gula es el ayuno; mas haya en esto discreción, atendiéndose á las fuerzas, empleos y obligaciones y al espíritu de cada uno.

El segundo remedio consiste en la templanza en el comer y beber, y esta consiste en guardarse con gran cautela de no caer en las cinco especies de la gula que son: *laute, nimis, ardentèr prepropere, studiose.*

ADVERTENCIAS SOBRE LO QUE ACABA DE DECIRSE.

1ª No sea fácil el Director en conceder frecuentes ayunos y mucho menos á pan y agua, principalmente á los jóvenes; más bien exíjales una estable y perfecta templanza.

2ª Mucho menos se conceda á quien come en la mesa común exceptuando una que otra vez, atendidas las circunstancias de persona, compañía, etc.

3ª A quien pone toda su perfección en el ayuno descuidando la mortificación de sus pasiones, adviértasele que el ayuno es disposición á la perfección; pero no es lo sustancial.

CAPITULO XXI

El sentido de la vista.

De los impedimentos que trae á la perfección y salvación el sentido de la vista no refrenado.

La razón por qué este sentido si no se guarda convenientemente puede perjudicar mucho á la salvación y perfección, es porque casi todas las pasiones que hacen guerra al espíritu se originan de los ojos, no guardados; los cuales suministran á la imaginación las especies de aquellos objetos á que se inclinan las pasiones con sus desórdenes, y así dice S. Agustín: *Summe custodiendus est oculus, quia janua cordis est.* Y por tanto, procure tener gran modestia en los ojos quien quiera tener recogido el corazón. Mas esta virtud de la modestia no consiste solo en la guarda de la vista, sino que requiere la compostura exterior de todos los demás miembros, y aun hablando en rigor, esta compostura exterior es su efecto. La interior reside en el alma y consiste en un hábito que modera ciertas pasiones pequeñas, que llevan á acciones externas, inmoderadas y descompuestas.

Nos es muy necesaria la modestia para el buen ejemplo y para la paz del corazón, y se ha de guardar. 1º En la vista, teniendo de ordinario los ojos bajos. 2º En el hablar. 3º En la risa. 4º En el andar que no sea muy lento ni muy apresurado con conveniente y no afecta-

da gravedad. 5º En el vestido evitando toda indecencia y descompostura, y naciendo esto de la modestia interior y con recto fin. Sean ejemplares de nuestra modestia Nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LO QUE
ANTECEDE.

1ª Procure la modestia de los ojos en todos sus penitentes especialmente en los jóvenes y doncellas, disponiéndoles que no fijen la vista en el rostro de persona alguna.

2ª Si su penitente atiende á la perfección, procure el Director quitarle otras inmodestias y ligerezas que se cometen frecuentemente en el hablar, reír; andar, y en el trato con los otros.

3ª Insista mucho más que los Sacerdotes, Religiosos y Monjas atiendan á la modestia de los ojos en su porte y acciones exteriores.

4ª Al que desea alcanzar la modestia désele por medio el examen particular, tomando un defecto cada vez hasta desarraigarlo, primero la vista, luego la lengua, etc.

5ª Acerca del vestir de las mujeres que quieren profesar vida espiritual, procure el Director tenerlas cuanto fuere posible lejos de la vanidad, que vistan según su estado lo más bajo y humilde que puedan.

CAPITULO XXII

Impedimentos que traen á la perfección el sentido del oído y el del olfato si no se guardan.

Del buen ó mal uso del oído toma principio la salud ó la perdición del hombre, y de su buena ó mala guarda depende en mucho en las personas espirituales su perfección ó atraso; y así evítense las malas conversaciones, especialmente las murmuraciones, húyase de tratar con los que están acostumbrados á censurar las acciones del prójimo, y cuando se lleguen á oír por casualidad, evítense toda señal de gusto y complacencia y venciendo todo respeto humano, repréndase al de lengua mordaz y adviértasele lo que hace; pero si un justo y debido respeto se lo prohíbe entonces diviértase el discurso á otra cosa, si esto no surtiere efecto bájense los ojos y compóngase con seriedad el rostro.

El sentido del olfato puede ser dañoso al espíritu si se busca su deleite con olores y perfumes, siendo manifiesto que todo deleite sensible procurado por el solo motivo de complacer los sentidos es ilícito, y así el hombre espiritual no sólo no debe dar placer al olfato sino mortifíquelo con olores desapacibles, ó al menos sufra con voluntad su molestia cuando así lo exijan la necesidad ó la caridad.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LO ANTECEDENTE.

1ª Procure el Director que sus penitentes, *turpia verba non inteligant, cantica mundi ignorant*, evitando no solamente las conversaciones malas sino también las peligrosas.

2ª A los escrupulosos que sufren al oír murmuraciones, adviértaseles que si éstas las promueve quien es superior á ellos, no están obligados á la corrección manifiesta y ni aun les será lícito las más veces; y por lo mismo aconsejeseles que se pongan serios cuando no se pueda de otro modo impedir la murmuración. Puede defenderse al murmurado, mas sólo cuando se espere buen éxito. Si el murmurador es igual y el penitente no juzga oportuno amonestarlo, divierta la conversación á otro asunto; mas si es inferior, como hijo, súbdito, etc., hay obligación de corregirlo así por oficio como por caridad.

3ª Advierta el Director á sus penitentes que no oigan ni den crédito á ciertas murmuraciones que tienen apariencia de piedad, pero que en realidad son las peores.

4ª A las personas que se ocupan seriamente en su aprovechamiento, procure el Director que en sus juntas y conversaciones traten cosas espirituales, evitando empero comunicarse entre sí las instrucciones de sus confesores y las gracias que recibieren en la oración, ni tampoco las virtudes que practican. Evítese esto especialmente en las mujeres.

CAPITULO XXIII

Impedimentos que causa á la perfección la lengua y medios para refrenarla.

Enfrenar la lengua es sumamente difícil, pues dice Santiago: *Linguam autem nullus hominum domare potest.* Los medios para refrenarla son los siguientes: 1º Pedírselo incesantemente á Dios N. Señor.

2º Hacer de nuestra parte muchos y firmes propósitos de tener á raya la lengua, ponderando frecuentemente los males que causa su desenfreno.

3º El silencio que consiste en la debida moderación en el hablar; especialmente á los jóvenes encárgueseles y muy particularmente á las doncellas. Todas las personas espirituales procuren algún retiro proporcionado á su estado, en el que observen mayor ó menor silencio, pues dice el Espíritu Santo: *In multiloquio non deerit peccatum.* Mas los Religiosos especialmente observen en el hablar: la materia, el lugar, el tiempo y el modo.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LO QUE ANTECEDE.

1ª Acerca de la libertad de la lengua tenga particularmente puesta la mira el Director con las mujeres que son tan fáciles en el hablar.

2ª Observe cuál es el defecto de lengua en que más frecuentemente cae su penitente, é impóngale que aplique á él algún punto de

su meditación diaria ó reflexione al menos con seriedad sobre él y pida á Dios su enmienda; si con todo esto subsiste el defecto impóngale penitencias acomodadas á su estado y condición.

3ª Exija con rigor de los Religiosos y Monjas el silencio que les prescribe su regla ó constituciones. Mas en cuanto á las personas seculares es menester acomodarse á su estado y empleo. Hablando generalmente, impóngaseles á todos los seculares, en algún tiempo del día, el retiro y silencio necesarios para hacer atentamente sus oraciones vocales y meditaciones, según el espíritu y calidad de cada uno.

CAPITULO XXIV

Del impedimento que traen á la perfección las pasiones quando están inmortificadas y desarregladas

---

El mayor impedimento de la perfección proviene de las pasiones desarregladas é inmortificadas; la razón es porque consistiendo la perfección en la caridad para con Dios y para con el prójimo, lo que más se le opone es sin duda lo que más impide á la perfección. No hay cosa que haga más guerra á la caridad que las pasiones inmortificadas; además nada hay que impida tanto el ejercicio de las virtudes morales, como el desarreglo de las pasiones y como los vicios que de ellas nacen.

Mas aunque las pasiones se pueden mortificar no se pueden extinguir, de manera que nunca vuelvan á levantarse; y el modo de mortificarlas es resistirlas ó contradecirlas á sus primeros movimientos con actos contrarios, fuertes y generosos.

En la mortificación de las pasiones guárden-se las reglas siguientes: 1ª Comiencese á combatir con todas las fuerzas, fundándose en el auxilio de Dios, la pasión que más nos domina hasta que vencida ésta se pueda seguir con las otras. 2ª Para alcanzar victoria de las pasiones con la mortificación, se han de reprimir al punto que nacen, pues dejándolas crecer cobrarán vigor y será muy difícil vencerlas. A su primer asomo levántese la mente á Jesucristo, haciéndose violencia á fin de vencerlas por su amor, que este es el modo más eficaz y santo de mortificarlas. 3ª Considérese que la vida es una continua batalla; y así no deben dejarse las armas de la mano: *Millitia est vita hominis super terram*. 4ª El modo fácil, suave y de más duración para resistir las pasiones, es mudar su materia y objeto: antes se ocupaban en objetos bajos y viles de la tierra, ocúpense ahora en los objetos elevados y santos del cielo, y así no sólo no nos dañarán sino que servirán de instrumento á nuestra perfección; mas para alcanzar este cambio es necesario ejercitarse mucho en la meditación de las cosas celestiales, lección espiritual, oración frecuente en la presencia de Dios, y prácticas devotas. Por lo demás preten-

der vencer las pasiones sólo con ir contra ellas sin darles otro objeto, es cosa muy violenta y que no puede durar mucho.

ADVERTENCIAS SOBRE LO QUE ANTECEDE.

1ª Todos los ejercicios de devoción para que sean más provechosos y conduzcan á la perfección, diríjanse á mortificar las pasiones, porque ellos son medios remotos de la perfección y la mortificación de las pasiones, medio próximo; y así si el penitente está muy inclinado á oraciones ó penitencias exorbitantes, señálesele alguna medida y dígasele que supla lo demás con la mortificación interior. 2ª Si el penitente es fervoroso ayúdesele con la mortificación interior, y sobre, todo quebrántesele muchas veces la voluntad; mas tales mortificaciones proporciónense á las fuerzas espirituales del penitente.

3ª No se contente el Director con que el penitente vaya contra los apetitos ilícitos, sino procure que se motifique aun en lo lícito, pero no nesario.

CAPITULO XXV.

Impedimentos que trae á la perfección el amor á las riquezas.

El apego á las riquezas hace una guerra cruel á la caridad y á las demás virtudes, por la gran

fatiga y solicitud en juntarlas, por el temor de perderlas y por el dolor que se tiene cuando se pierden; y si este amor es exorbitante no sólo es contrario á la perfección sino también á la salud eterna.

El remedio contra los impedimentos que nacen del amor á las riquezas, es un total despego de afecto hacia ellas, el cual se conoce que existe, cuando al perderlas no se turba la quietud y hay resignación con la voluntad de Dios. En caso contrario hay afecto perjudicial. Pero sobre todo, la privación de la hacienda ó del dinero, no sólo es señal para conocer el despego que uno tiene de ellas, sino también remedio, quizá el más poderoso, para apartar semejante apego y principalmente si se hace voto. Mas porque no todos pueden hacer esto, debe á lo menos todo cristiano que desea su aprovechamiento, despojarse de alguna parte, de suerte que tomando lo necesario para el sustento propio y de otros, lo restante lo emplee en obras de caridad, religión y piedad.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LO QUE ANTECEDE.

1ª A las personas que pareciendo espirituales retienen el afecto á las riquezas, procure el Director quitárselos con la meditación frecuente de la muerte y con el ejemplo de Ntro. Señor.

2ª Estos espirituales interesados tienen mil pretextos para encubrir sus apegos, mas no los oiga el Director y oblíguelos á hacer frecuentes

limosnas, que les son muy necesarias no sólo por lo que en sí son, sino principalmente por el desapropiamiento que producen cuando se dan frecuentemente.

3ª Si el penitente es Religioso ó monja, para alcanzar la perfección necesita tres cosas: 1ª Recortar todo lo vano y superfluo. 2ª Sufrir con paciencia, cuando no con alegría, la falta de lo necesario. 3ª Mantener un total despego de las cosas necesarias ó convenientes que se le concedan.

Impedimentos que traen á la perfección la ambición y la vanagloria.

En primer lugar, nótese que la ambición tiene por objeto la honra y la vanagloria la gloria mundana. El desorden de la ambición consiste en tres cosas: 1ª En apetecer algo desproporcionado al propio mérito. 2ª En querer para sí la honra y no referirla á Dios. 3ª En descansar en el honor recibido como en último fin. Si se apetece la honra sin tales defectos no es uno ambicioso, aunque á quien no está constituido en dignidad de ordinario no es lícito desearla ni procurarla. Los desórdenes de la vanagloria consisten en buscar los elogios de los hombres y en no referir la honra á Dios. La ambición hace una cruel guerra al hombre espiritual y la vanagloria es muy contraria á la perfección, porque envenena todos sus actos y les da la muerte y además se le opone con siete vicios de que es cabeza y son: la jactancia,

la presunción, la hipocrecía, la pertinacia, la discordia, la contienda y la desobediencia.

Los medios para vencer la ambición y vanagloria son los siguientes:

1º Pedir con perseverancia, fervor y humildad á Dios su extirpación y considerar cuán contrario es al espíritu de Jesucristo el espíritu de ambición y vanagloria.

2º Persuadirse vivamente que cuanto uno tiene es don de Dios y que de sí no tiene sino la nada y el pecado.

3º Dirigirlo todo solamente á la gloria de Dios y si después asalta la vanagloria, decir con San Bernardo: *Nec propter te coepi, nec propter te desinam.*

4º Tener escondidas las propias prendas y las obras virtuosas que se van haciendo. Mas si cuanto es de nuestra parte hemos de inclinarnos á hacer en oculto los actos de virtud, á veces la edificación y provecho de los prójimos y por consiguiente la gloria de Dios requiere que se hagan en público, y esto principalmente toca á los Directores por el ejemplo que tienen que dar; mas en tal caso consérvese en el alma una rectísima intención.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LO ANTECEDENTE.

1ª A las personas que libres ya de culpa mortal quieran profesar vida devota, fúndelas bien desde el principio, en el propio conocimiento, haciéndoles meditar frecuentemente lo que tie-

nen de sí y lo que tienen de Dios, y lo que presto serán aquellos á quienes el mundo llama grandes.

2ª A las mujeres que se dedican á la piedad quítenseles, si es conveniente, ó al menos módérenseles, los atavíos en los vestidos, y cuando se adornen, que no lo hagan por parecer bien, sino solo por la conveniencia de justos respetos.

3ª No se permita al penitente dejar alguna obra buena, que sea conveniente, por el temor de vanagloria; sino hágasele proceder con santa libertad.

4ª Tampoco se ha de permitir á los penitentes, hacer algo por lo que sean tenidos por locos, imprudentes y de poco juicio, pues Dios quiere que procedamos con rectitud y sabiduría en nuestras operaciones, y se contenta con que suframos con paz y humildad los agravios hechos á nuestra reputación, sin dar nosotros ocasión alguna. Déseles esta regla á los penitentes, que no hablen bien ni mal de sí, pues lo primero aumenta la vanidad y lo segundo ordinariamente no es remedio contra ella. .

*Impedimentos que pueden provenir á la perfección,
de otros objetos exteriores.*

DEL AMOR Á LOS PARIENTES.

El amor á los parientes puede estar fundado en la naturaleza, y si fuere regulado con las leyes de la recta razón es recto y virtuoso; ó bien en la caridad y ajustado á sus leyes, es

santo y meritorio. El amor de la carne y sangre es muy perjudicial al espíritu, y para quitarlo de nosotros, es necesario estar lejos de los parientes corporalmente, y así quien quiera con verdad su aprovechamiento ó abandónelos del todo como los religiosos, ó si esto no puede, sepárese de ellos en cuanto pudiere y si ni esto es posible, estando entre ellos sepa moderar su afecto con las reglas de la caridad, rectificando la intención frecuentemente y dirigiéndola á Dios.

Pero más que el amor á los parientes, se opone á la perfección el amor á los extraños, que consiste en un afecto tierno y sensible fundado en la belleza, gracia, voz, viveza y una cierta conformidad de genio y sangre. Tal amor es imperfecto, porque aunque no tenga mal fin es todo carnal, pues su objeto son las prerrogativas del cuerpo; es dañoso, pues basta que la persona piadosa se empeñe en él para que pierda todo el bien espiritual adquirido; es peligroso, pues si el amor al principio es tierno sin mezcla de vicio, poco á poco degenera y se hace sensual. Esto tiene lugar aun cuando las personas sean de un mismo sexo.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR SOBRE LO QUE ANTECEDE.

1ª Tenga gran celo para extirpar estas tier-nas aficiones, haciendo mucho caso de ellas, pues si subsisten es inútil todo medio de perfección.

2ª El primer remedio contra esto será que el penitente conozca la gravedad de su mal; el segundo que se encomiende frecuentemente á Dios; el tercero que se aleje de la persona amada, y este es el más eficaz é importante; el cuarto que quite todo fomento á la pasión.

3ª Lo dicho se entiende si ya existe la afición, mas si aun no existe, evítela el Director, con sumo cuidado, prohibiendo tales amistades y afectos particulares, pues es más fácil impedir que nazcan esas tales aficiones que remediarlas después; mas si entonces comienzan póngase luego el remedio.

CAPITULO XXVI

Impedimentos que ponen á la perfección los combates del demonio.

Ante todo nótese que las almas que caminan á la perfección están muy expuestas á los combates de los demonios.

Los fines porque Dios permite las tentaciones son los siguientes: 1º para probar nuestra fidelidad y amor; 2º para fundarnos en virtud y principalmente en la humildad; porque quien no es tentado no se conoce; 3º para enriquecernos de muchos méritos en esta y en la otra vida. Mas no deben ser las tentaciones objeto de nuestros deseos, pues nos excitan al mal; pero

debemos aceptarlas cuando vengan con paz y resignación, pasando por ellas con profunda humildad y gran valor.

Medios para vencer las tentaciones.

El primero y principal para vencerlas, es la diligencia y prontitud en sacudirlas de sí, pues mucho peligra quien se detiene en ellas. El segundo medio es la oración, recurriendo á Dios con todo fervor y usar de la señal de la cruz. Para conseguir una especial asistencia de Dios en las tentaciones, no hay medio más seguro que el recurso á María Santísima; recurso lleno de confianza en Dios y la propia desconfianza. Para excitar la confianza persuádanse estas verdades: 1ª que el demonio no puede sino lo que se le permite; 2ª que este permiso no ha de ser sobre nuestras fuerzas; 3ª que Dios está presente á nuestras batallas para auxiliarnos, no sólo suficiente sino sobradamente para vencer.

Mas para que el recurso pronto y confiado en Dios tenga toda la fuerza para vencer las tentaciones, es necesario que vaya acompañado de la manifestación de nuestro interior al Padre espiritual.

Es muy necesario á todos, aunque sean santos para debilitar la fuerza del demonio y no caer.

Mas sobre todo guárdese el que es tentado de ponerse en las ocasiones.

ADVERTENCIAS SOBRE LO ANTECEDENTE.

1ª El Director no sea rígido ni austero con los tentados; escúchelos con caridad y agrado, sin admirarse de nada, y deles sabios consejos.

2ª Hay tentaciones que se han de resistir positivamente con actos contrarios; tales son de ordinario, las deshonestas, las de odio y vanidad, pues con tales actos está uno más léjos de caer y se funda en el alma la virtud contraria. Otras hay en que no se encuentra peligro, como las de blasfemias, ciertas dudas contra la fe y otras semejantes que naturalmente se aborrecen. Estas se han de vencer con el desprecio, procurando el Director quitar del penitente todo temor ocasionado por ellas.

3ª Algunos hay á quienes es más conveniente proceder por vía de desprecio en las tentaciones que se han de resistir positivamente, que son las conformes á nuestras pasiones, como á los temerosos de Dios y de conciencia muy delicada que al presentarse la tentación se llenan de gran temor. A estos dígaseles que desprecien las tentaciones y que después que han pasado no se pongan á examinar si consintieran ó no, pues así se crían escrúpulos y se excitan las tentaciones.

4ª En los vicios ásperos, inquietos y desagradables se puede ir contra ellos positivamente, mas en los dulces y deleitables siempre se ha de huir.

5ª Atienda el Director á discernir las tentaciones cuando vienen con capa de bien; son

más difíciles de conocer y son las que ordinariamente asaltan á las personas espirituales. Para discernir estos fraudes diabólicos, el Director pida á Dios su santa luz y sepa cuales son los caracteres del espíritu de Dios y cuales los del espíritu del diablo.

6ª El Director no lo atribuya todo á la mala inclinación de la naturaleza, creyendo que el demonio está ocioso, pues él *tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret*; además es utilísimo persuadir á los penitentes que sus tentaciones de ordinario vienen del demonio para que se animen á pelear.

7ª Procure el Director que en el tiempo de la tentación no se dejen los ejercicios ordinarios de oración, penitencia, Sacramentos, etc., antes es mejor que se aumenten. Evite que en las tentaciones se hagan resoluciones nuevas, ni menos votos que obliguen, pues entonces no es fácil distinguir el buen espíritu del malo y ordene que se remitan á otro tiempo tales cosas.

CAPITULO XXVII

Impedimentos que traen á la perfección los escrúpulos.

El escrúpulo es una vana aprensión fundada en motivos ligeros y llena de un temor ansioso de que sea pecado lo que no es. Su primera causa es el temperamento melancólico, tétrico, tí-

mido y caviloso. Cuando provienen de esta causa difícilmente se curan. La segunda es el demonio cuyo fin es hacer insoportable el camino del Señor. Se conoce que los escrúpulos son diabólicos cuando proceden con especial ofuscación de la mente, particular inquietud y amargura de corazón; tiran siempre á enfriar el espíritu, á disminuir la confianza, á persuadir al alma que está abandonada y á que se entregue á la relajación. Estos escrúpulos no son siempre del mismo tenor, pues ya aumentan, ya disminuyen, según que Dios da licencia al demonio; los que provienen de la naturaleza son casi siempre de un mismo modo.

La tercera causa negativa de los escrúpulos, es el mismo Dios, en cuanto quita al alma la luz con que pueda discernir con claridad el pecado de lo que no lo es.

Los fines del Señor en permitir los escrúpulos son: 1º purgar el alma de los pecados cometidos; 2º fortalecerla y librarla con un justo temor de los pecados verdaderos, por medio del sobrado temor de los aparentes; 3º para humillarla con un vil concepto de sí, pues la agitan tales patrañas. Los indicios para conocer cuando los escrúpulos son por especial permiso de Dios, para purificar de los pecados, se pueden tener por los buenos efectos que producen; y estos escrúpulos de que hablamos no suelen ser perpetuos.

Las señales para conocer al escrupuloso son:
1ª Si es fácil en dudar y en temer sin funda-

mento racional. 2ª Si es inconstante en las mismas dudas y temores, creyendo alguna cosa ya lícita, ya ilícita. 3ª Sentir en esas mismas dudas inquietud, perturbación y angustia. Los remordimientos que Dios manda punzan el corazón, pero no obscurecen ni agitan. 4ª El ser pertinaz en el juicio propio, contra el de los doctos y aún contra el del confesor. 5ª Si preguntado el penitente en las materias de sus escrúpulos, responde que no hay pecado, pero cuando él ejecuta tales acciones teme de sí mismo y no se atreve á obrar.

Los escrúpulos indisponen para la oración é impiden el uso de los Sacramentos, ó á lo menos disminuyen su fruto, destruyen ó debilitan la esperanza, y si llegan al exceso hacen que la persona ó se entregue á la relajación, ó queriéndoles resistir violentamente pierda el juicio ó á lo menos la salud. Adviértase empero que los escrúpulos que tal vez vienen de Dios, son medios de perfección, no en cuanto son fomentados sino en cuanto son removidos con medios proporcionados. Los remedios de los escrúpulos son: 1º La obediencia ciega al Superior, que es el principalísimo remedio de este mal y su eficaz medicina. 2º La oración. 3º Dilatar el corazón con la esperanza, valiéndose de las más dulces y suaves consideraciones de la bondad de Dios. 4º Unase á la esperanza el amor de Dios, para lo que hay tantos motivos. 5º Huir de la ociosidad. 6º Evitar el trato con personas de conciencia escrupulosa y apocada, pues los

escrúpulos se pegan fácilmente. 7º No hablar de los escrúpulos sino al Director y en algún caso particular á alguna persona docta. 8º No reflexionar sobre los escrúpulos ni por sí ni con otros, y á fin de persuadirse que tales escrúpulos no son pecado; lo mejor es despreciarlos. 9º Hacer lo que hacen los de conciencia timorata sin temor de pecar. 10º Acostumbrarse á seguir opiniones benignas pero bien probables. El escrupuloso no sólo debe obrar contra la repugnancia de los escrúpulos, sino que está obligado á obrar así y de otra suerte peca por la soberbia de no querer someterse al Director, y no sabiendo de cierto haber consentido á sus actos internos pecaminosos, puede y debe creer con todo fundamento que no ha consentido. Además no está obligado á usar en sus oraciones los exámenes y diligencias que deben practicar otra clase de personas.

Advertencias al Director acerca del modo con que ha de dirigir á los escrupulosos.

1ª Proceda con ellos con franqueza y guárdese de dar señal de dudas en sus respuestas.

2ª De ordinario no dé razones á los escrupulosos, sino proceda con ellos autoritativamente.

3ª Proceda con el penitente con toda claridad y sinceridad.

4ª Pórtese con él con agrado y caridad, mas si no obedece pórtese muy duro.

5ª Después de haber oído varias veces sus

escrúpulos, no le oiga mas y oblíguele á obedecer.

6ª No le permita confesarse de sus escrúpulos, sólo de los pecados ciertos.

7ª Si á primera vista el escrupuloso no conoce pecado, especialmente mortal, tenga por lícito aquello y proceda á la ejecución.

8ª No desaliente al escrupuloso con dar por desesperada su causa.

9ª Téngale siempre ocupado, pues el ocio es manantial de escrúpulos.

CAPITULO XXVIII

De las disposiciones próximas á la perfección que consisten en las virtudes morales en grado heróico y primero de las cardinales.

DE LA PRUDENCIA.

Esta es una virtud del entendimiento que muestra lo que se debe hacer ó se debe omitir en cualquier negocio ó acción particular para obrar rectamente. Tiene tres partes esenciales: consejo, juicio, mandato ejecutivo de la obra. Sus partes integrales son ocho: memoria, inteligencia, docilidad, solercia, razón, providencia, circunspección y cautela. Contra esta virtud se peca por exceso ó defecto: por exceso, con la prudencia de la carne, con la astucia, con el dolo, con el fraude, con la solitud desordenada de lo temporal y de las cosas venideras.

Por defecto se peca, con la precipitación, inconsideración, inconstancia y negligencia. Esta virtud nos es muy importante, pues dice de ella S. Bernardo: *Tolle hanc et virtus vitium erit.*

Los medios para adquirir la prudencia son los siguientes: 1º Pedirla al Señor, pues El ha dicho: *Mea est prudentia.* 2º Tener sujetas las pasiones, principalmente las que inclinan á deleites sensuales. 3º Reflexionar sobre las operaciones propias ya hechas, pues así se adquiere la experiencia que es tan necesaria para esta virtud. 4º Pedir siempre consejo á personas de juicio.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Persuádase el Director que esta virtud es propia de él, y así para alcanzarla practique los medios dados.

Para la buena dirección de los penitentes, es necesario conocer sus complexiones y acomodarse á sus temperamentos: con los melancólicos proceda con afabilidad y amor; también á los flemáticos se acomodan más las máximas de amor que les ensanchen la esperanza; esto es para el régimen interno, para el externo no les encomiende negocios de mucha monta; con los sanguíneos muéstrese apacible y amoroso; con los coléricos, su régimen interno sea que mediten en la mansedumbre de Jesucristo y humillarse, cuando caigan, poniendo su esperanza en Dios; en cuanto al externo inculcarles que no

porfien ni hablen de sí mismos y el Director proceda con mansedumbre, reposo y caridad.

Advierta sobre todo que, aunque una cualidad es la que suele dominar, sin embargo nunca va sola sino mezclada con otra, y así al contrariar sus tendencias ténganse presentes las cualidades que acompañan á la principal.

Acerca del ejercicio de las virtudes, en las interiores como en la caridad, humildad, paciencia, etc., no se puede faltar por exceso, sino por defecto; en las externas, como ayunos, cilicios, etc., se puede faltar por exceso ó por defecto, y éstas son medios para adquirir las interiores y así deben dejarse cuando sean obstáculo para adquirirlas.

DE LA JUSTICIA.

Esta virtud la define Sto. Tomás: *Habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate jus suum unicuique tribuit*. Es ó conmutativa que ve á la igualdad de cosa á cosa, ó á lo menos con proporción. Es también distributiva, vindicativa y remunerativa. Es grande la excelencia de la virtud de la justicia, y nos es muy necesaria, pues tenemos gran necesidad de la paz y ésta no se tiene sino por la justicia.

Los medios para adquirir esta virtud son los siguientes: 1º Tener despegado el corazón de la hacienda y del dinero, para lo que es necesario considerar frecuentemente y tener muy presente que en breve todo se ha dejar. 2º Guár-

dese de las pequeñas injusticias para no acostumbrarse á ellas y llegar á cometer grandes faltas. 3º Acerca de las obligaciones de justicia, procédase con delicado examen, á fin de descubrir cualquier falta y evitarla; y si después del examen se conoce la falta, arrepíentase de ella, humíllese y ponga la enmienda, resarciendo cuanto antes el daño causado.

DE LA FORTALEZA.

El objeto de esta virtud son las cosas sumamente difíciles de sufrirse, como son los males terribles; y nos hace firmes y constantes para recibirlos y prontos para rechazarlos cuando conviene. Lo primero se consigue con refrenar el temor y tener ánimo firme al llegar tales males; para lo segundo se sirve uno de la ira y de la audacia, pero moderadas según la razón.

Los grados de perfección á que puede subir esta virtud son los siguientes: 1º Mortificar todas las pasiones, abatir todos los vicios, despreciar todos los placeres y ejercitar todas las virtudes con firmeza y constancia. 2º Exponer á peligro la vida por el bien espiritual ó temporal del prójimo. 3º Exponerse con grande ánimo al martirio. 4º Sufrir con firmeza los males terribles en casos repentinos; pues entonces se conoce si se ha formado en el ánimo aquel hábito imperturbable en que consiste la fortaleza. 5º Recibir con deleite y gusto los males terribles según estas palabras. *Ibant Apostoli gauden-*

tes á conspectu concilii quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati.

Los medios para adquirir esta virtud son los siguientes: 1º Pedirla al Señor. 2º Preveer las cosas ásperas y arduas y abrazarlas desde lejos. 3º Acostumbrarse á recibir sin temor los males pequeños que suceden cada día, porque así el ánimo va adquiriendo aquella firmeza necesaria en tales circunstancias. 4º Meditar á menudo en la fortaleza con que Jesucristo sufrió las penas y tormentos hasta la muerte. 5º Un ardiente amor para con Dios.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Distinga la buena de la mala fortaleza, lo que se conoce por su fin, y cuando es mala múdele el objeto; así se hará buena.

2ª La audacia en asaltar á quien es causa de grandes males para repelerlos, pertenece á la fortaleza, pero en cuanto ésta la modera, de lo contrario es verdadera temeridad.

3ª Las mujeres tienen necesidad especialísima de esta virtud, ya que de sí mismas son pusilánimes; por tanto, fúndeselas primero en el temor de Dios y después ánimeselas con el amor.

DE LA TEMPLANZA.

Esta virtud se define: Un hábito que inclina á moderar la concupiscencia, principalmente acerca de los deleites del gusto que nacen de la comida y bebida, y del uso de las cosas venéreas

y secundariamente de los deleites de los otros sentidos.

Es muy grande la belleza de esta virtud, lo cual se conoce atendiendo á la fealdad de la intemperancia.

La moderación que da la templanza á los deleites del sentido es la siguiente; acerca del comer y beber hay dos necesidades: la que ve al sustento necesario de la vida y la que se refiere al sustento conveniente.

Acerca de lo primero pide la templanza, que se dé al cuerpo el manjar que baste para conservar la salud y no debilitar demasiado las fuerzas ni hacerse inhábil para los propios empleos.

2º Pide que se dé un manjar que sea proporcionado á la calidad, grado, cargo y haberes de la persona; y sobre todo que en el comer y beber no se busque jamás el deleite que de esto resulta, sino que se ordene al sustento de la vida, salud, fuerzas para el servicio de Dios, y también á la conveniencia del propio oficio y estado.

Toca también á la templanza la moderación y continencia de los placeres.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Si alguno de sus dirigidos cayere en pecado deshonesto y arrepentido viene á sus pies, anímele y llévele por el mar sin fondo y sin orilla de la divina misericordia.

2ª En el deleite lícito que resulta de los ojos,

oído, olfato y paladar, la templanza quiere que se modere y esto puede ser de dos modos: 1º privando á los sentidos de los objetos agradables, y 2º, no privarlos de tales objetos, sino del placer que de ellos resulta; mas como no puede usarse siempre del primer modo, úsese del segundo lo que se consigue con una muy recta y sincera intención, de no querer en tales satisfacciones sino el gusto y voluntad de Dios.

CAPITULO XXIX

De la virtud de la Religión.

Esta virtud es la que da á Dios el debido honor, servicio y culto, en cuanto es primer principio, Criador y conservador de todo.

Sobrepuja á todas las virtudes morales, pues se acerca más que todas á Dios.

El culto de Religión se ejercita principalmente con los actos internos de sumisión á la excelencia de Dios, y secundariamente con actos externos que expresan, y juntamente excitan en nosotros y en los demás, la interior sumisión de nuestro corazón.

Si se ordena el culto á Dios se llama de latría, si á María Santísima se llama de hiperdulía, si á los Santos se llama de dulía.

Los actos de culto con que se practica la virtud de la Religión son las adoraciones internas y externas, las alabanzas, los ruegos y ora-

ciones y el sacrificio, que no es otra cosa, que una oferta hecha á Dios de alguna cosa sensible en protestación de su infinita excelencia, como á nuestro primer principio y último fin, con alguna acción acerca de la cosa ofrecida.

Hay otras acciones santas que si en rigor no son sacrificios, participan de su ser si se hacen por el motivo que le es propio, como el voto, juramento y todo lo que hacemos por obsequiar, servir y honrar al Señor, como á nuestra eterna felicidad.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Procure que su dirigiendo á lo menos al principio de cualquier oración mental ó vocal, recoja todos sus pensamientos y afectos delante del Señor, y los humille con actos de profunda veneración.

2ª Acerca de las adoraciones exteriores, en público, no se permitan sino las que todos hacen comunmente; en secreto deben aconsejarse todos los actos de culto que más conducen á despertar en el corazón la reverencia y obsequio á la presencia del Señor; como orar de rodillas ó en pié, con las manos juntas, levantadas en alto ó extendidas en forma de cruz; prostrado y la boca en tierra; con golpes de pecho; levantar ó bajar la vista, etc.

Obsérvese á cuáles actos es más inclinado el dirigiendo y de cuáles saca más fruto, y ordéne-sele que los practique. Mas si alguno siente devoción con orar vuelto al Oriente, no se crea

esto vana observancia pues tal fué por mucho tiempo la práctica de la Iglesia.

3ª Acerca del culto de las iglesias, altares y el Santo Sacrificio, tenga celo el Director, especialmente con las mujeres.

4ª Hay algunos fáciles en hacer votos y negligentes en cumplirlos; á éstos adviértaseles que el voto si se cumple da mucha honra á Dios y le trae gran deshonor si no se cumple. Mándeseles que no hagan voto sin su consejo ó el de alguna persona prudente. Lo mismo se dice del juramento, y de uno y de otro que cuando se hayan de hacer se hagan con la reverencia debida al Señor y á su nombre santo.

DE LA DEVOCION.

Esta se define según Santo Tomás: *Voluntas tradendi se ad ea quae pertinent ad Dei famulatum.* No forma por sí la devoción especie particular de virtud, sino que pertenece á la de la Religión, pues los actos de ésta son los que miran al servicio de Dios, y á estos actos no añade más la devoción que la prontitud en ejecutarlos

Las causas de la devoción son dos: una extrínseca que es Dios, y otra intrínseca que consiste en dos cosas: en el amor de Dios nacido de la consideración de su mérito y de sus beneficios, y en la humildad interior del corazón engendrada por la consideración de las propias miserias. La meditación de los divinos benefi-

cios y de nuestra bajeza es la causa mediata y como remota de la devoción, y los afectos de amor y humildad son su causa inmediata.

La devoción se considera ó según su sustancia y consiste en la prontitud de la voluntad á los actos del divino servicio, ó según el accidente que consiste en el afecto sensible y gustoso del corazón; esto no da ser á la devoción, sino sólo ulterior complemento. Es separable una y otra devoción y esto aun en los más grandes santos.

Acerca de la devoción nótese lo siguiente: 1º Para adquirir la perfección, á lo menos es necesaria la devoción sustancial. 2º Todos deben practicar con suma diligencia y hacer gran esfuerzo para adquirirla siquiera en cuanto á la sustancia. Los esfuerzos que se han de hacer son dos: 1º Pedirla al Señor incesantemente. 2º Hacer cuanto se pueda para vencer la dureza y repugnancia del apetito interior cuando no se tiene devoción sensible. 3º Los consuelos sensibles acerca de las cosas sobrenaturales, son dignos de suma estimación por ser dones de Dios, y si se usa bien de ellos ayudan mucho para la perfección. 4º Si el Señor da tales consuelos, se deben recibir; pero con total desasimiento y profunda humildad, y se ha de usar bien de ellos; mas si faltan no debe uno inquietarse sino conformarse enteramente con la voluntad de Dios. 5º En la oración se puede procurar la devoción sensible con tal que se haga de modo conveniente. En cuanto á pedir la devoción

sensible, hablando generalmente, es más seguro pedir con frecuencia y de todo corazón la sustancial, y respecto de la accidental, estarnos indiferentes y puestos en manos de Dios. Esto es cosa más perfecta pues es más conforme á la humildad.

IMPEDIMENTOS DE LA DEVOCION.

1º El apego á los consuelos y deleites terrenos, aunque de sí no sean pecaminosos. 2º Los pecados ligeros voluntarios y las faltas cometidas con advertencia. 3º Las muchas ocupaciones; evítese el exceso y para esto obsérvense dos cosas: 1ª Procúrese algún tiempo para recogerse con Dios frecuentemente con algún ejercicio del espíritu. 2ª Entre las ocupaciones externas, especialmente cuando sean muchas, téngase presente á Dios dirigiéndole la obra con ánimo sincero de hacer su gusto y voluntad. 4º La solicitud de los negocios que ocurren entre el día, y en fin todo lo que se opone á la abundancia de la gracia y aumento de la caridad, se opone á la devoción que mana de estas dos fuentes.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Instruya á los penitentes sobre el modo con que se han de portar cuando tienen ó les falten los consuelos sensibles, poniendo mucho cuidado en esto.

2ª Generalmente hablando, hágase cuenta de la devoción sensible que produce frutos de sólida virtud, y téngase por sospechosa la que no los produce.

DE LA VIRTUD DE LA OBEDIENCIA.

La obediencia es una virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del legítimo superior. Cualquier precepto ya tácito ya expreso, es objeto de la obediencia, exceptuando cuando es manifestamente contrario á la ley de Dios. Esta virtud es propia de todo cristiano para con su legítimo superior. La obediencia es muy necesaria para la perfección, pues sin ella no sólo no puede haber vida espiritual, pero ni aun civil.

Entre las virtudes morales la obediencia es la más noble, por un cierto nativo esplendor por lo que sobresale particularmente entre los demás, y también porque perfecciona aun las obras de su naturaleza indiferentes ó viles, y sin ella se pierden todas las virtudes sobrenaturales, y la vida espiritual desmaya y muere, y por lo contrario aquella virtud nos da grandes fuerzas contra nuestros enemigos.

La obediencia tiene tres grados para su perfección: 1º que se ejecute con prontitud, 2º con sencillez, y 3º con alegría.

Los motivos de la perfecta obediencia son: que obedeciendo al superior obedecemos á Dios, hacemos su voluntad, no podemos errar é imitamos á Jesucristo.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Sea muy solícito en hacer obedientes á sus dirigendos, infundiéndoles amor y estimación á esta virtud y ejercitándolos continuamente en ella.

2ª Tenga discreción cuando quebrante la voluntad de sus dirigendos.

3ª Procure que sus dirigendos no conozcan que quiere él mortificarlos con lo que les manda, sino que ellos lo merecen, y evite palabras enojosas en las correcciones, exceptuando á los de singular virtud.

4ª Tenga el Director á la obediencia como piedra de toque, para discernir las calidades de los espíritus, especialmente si fueren extraordinarios.

DE LA VIRTUD DE LA PACIENCIA.

La paciencia consiste: En la igualdad del ánimo que arroja del corazón la tristeza que se siente, por razón de las cosas adversas cuando están presentes. Es necesaria para la perfección, pues dice Santiago: *Pacientia vobis necessaria est ut voluntatem Dei facientes reportetis repromissionem.*

Los motivos de esta virtud son: el ejemplo que nos dió Jesucristo, como también que aquí es indispensable padecer, y por tanto nos es necesaria esta virtud.

Tres grados de perfección puede tener la pa-

ciencia: 1º Reprimir la tristeza de manera que no salga al exterior. 2º Moderar y deshacer toda tristeza interior, aplacar todo dolor, pena y congoja, y poner en calma al corazón. 3º Llevar los trabajos con gozo y alegría.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª A los afligidos para que sufran con paciencia, déles el Director el remedio del Apóstol: *Tristatur aliquis vestrum? Oret.*

2ª Ayuda mucho, para alcanzar esta virtud, preveer los males venideros y prepararse generosamente á recibirlos con fortaleza.

3ª No se ponderen los males cuando ya se sufren, sino diviértase la mente pensando tan sólo lo que basta para ofrecerlos á Dios.

4ª Exhorte el Director á sus penitentes, en tiempo de grandes trabajos, á mayor frecuencia de Sacramentos.

5ª Sobre todo trate á los afligidos con sumo agrado y discreción.

DE LA VIRTUD DE LA CASTIDAD.

La castidad es una virtud moral que tiene por oficio refrenar la concupiscencia de cualquier delectación deshonesta interior ó exterior. Es de tres maneras: virginal, vidual y conyugal. Esta virtud nos santifica haciéndonos semejantes á los ángeles.

Los medios para conservar la castidad son

los siguientes: 1º Guardarse del trato familiar y conversaciones con las personas de distinto sexo, lo cual especialmente conviene á los que están consagrados con voto de castidad. 2º La mortificación del cuerpo y la guarda de los sentidos. 3º Profunda humildad; desconfianza de sí y confianza solo en Dios. 4º La oración, pues dice el Sabio: *Ut scivi quoniam aliter non possum esse continens nisi Deus det, adii Dominum et deprecatus sum.*

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Aunque en otras materias juzgue conveniente usar opiniones benignas para la dirección de sus penitentes, no lo haga en esto, sino use de las más rígidas.

2ª Inculque en sus penitentes la prontitud en rechazar la tentación en su principio.

3ª No se contente el director con que se le descubran todas las faltas que se cometan contra la castidad, sino que debe inducir á sus penitentes á descubrirle todas las tentaciones y pensamientos que tuvieren, y aún las ocasiones á que incautamente se exponen, pues esto aleja todo inconveniente.

4ª A quien sea combatido de tentaciones de impureza, désele una penitencia discreta, como ayuno, disciplina, etc.

DE LA VIRTUD DE LA MANSEDUMBRE

Según Sto. Tomás esta virtud es aquella que

modera las iras según la recta razón.

Esta virtud es muy necesaria, pues sin ella no puede el hombre ser espiritual; ni merece el nombre de cristiano y ni aun el de racional. También nos es muy útil, pues no sólo sirve para refrenar el propio enojo, sino además el de quien nos ofende.

Los medios para refrenar la ira son los siguientes:

1º Meditar, á lo menos una vez al día, las deshonras, agravios é injurias que pueden venir, y prepararse á recibirlos generosamente con el ejemplo de Jesucristo. 2º Cuando se nos ofenda en algo, pensemos en nuestras faltas; pues la consideración de nuestra flaqueza hará que disculpemos las faltas ajenas.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª No todo es contra la mansedumbre sino solamente lo que es contra la recta razón.

2ª Es muy difícil guardar la mansedumbre cuando el ofendido es superior y el que ofende inferior, y en tal caso conviene conservar un moderado enojo y hacer una venganza razonable; mas para evitar los inconvenientes que pueden ocurrir, es medio muy apto dilatar el castigo.

3ª Es necesario reprimir los enojos irracionales, esto es, los ocasionados sin culpa.

4ª Adviértase que el celo con que procuramos impedir los pecados ajenos ó los reprendemos cuando se han cometido y nos encende-

mos contra los delincuentes, es una ira y enojo santo, según estas palabras: *Irascimini et nolite peccare*. Mas este enojo cuando nace de verdadero celo, es moderado, no turbulento, ni amargo, ni inquieto, ni impetuoso y violento, y no ciega del todo.

DE LA HUMILDAD.

Nuestro catecismo la define: La debida inclinación al propio desprecio.

Para adquirirla sirven las consideraciones de nuestra miseria y nada, ya en el orden de la naturaleza, ya en el de la gracia. Esta humildad se tiene respecto de Dios y respecto de los hombres.

Los actos exteriores de humillación son muy necesarios para llegar á ser humildes. Estos actos consisten en las palabras, en las acciones y en el arreglo de los movimientos y gestos exteriores del cuerpo; mas siempre deben ir tales actos acompañados de la humildad del corazón.

Esta virtud nos es sumamente necesaria para la perfección.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª El primer cuidado del Director ha de ser fundar las almas en la humildad, y así procure ante todo arraigar en la mente de sus penitentes la humildad de conocimiento; pero que sea un conocimiento vivo, profundo, práctico,

que engendre verdadero abatimiento; y cuando estén aprovechados, enséñeles á mezclar este conocimiento en todos los afectos de su corazón. En este ejercicio manténgales hasta la muerte y cuanto más adelanten más ejercíteles en él. Tal conocimiento para que sea humillativo necesita la ilustración de Dios, la que se alcanza pidiéndola con la oración confiada y perseverante.

2ª Al conocimiento de humillación, débese unir el afecto que es la sustancia de esta virtud.

3ª El afecto de verdadera y sobrenatural humildad que Dios da, consiste en el desprecio que la persona concibe de sí misma á vista de su nada, de sus culpas y miserias, por el cual quieta y pacíficamente se sujeta primero á Dios y después á los hombres. A Dios considerando su majestad infinita, y por Dios á los hombres. Esta humillación tiene tres grados: 1º Despreciarse de manera que se sujete á quienes se reconoce inferior. 2º Despreciarse de modo que se sufra con calma el desprecio de otros. 3º Despreciarse de manera que se goce uno en ser despreciado de los otros.

CAPITULO XXX

De la perfección esencial del cristiano que consiste en las virtudes teologales y especialmente en la caridad.

DE LA VIRTUD DE LA FE TEOLOGICA.

La fe sobrenatural es una virtud teológica que levanta nuestra mente á creer con gran firmeza todo lo que Dios nos ha revelado, y por este motivo, pues es sumamente sabio y veraz.

La fe, cuando está unida con la caridad se llama formada, y cuando está separada se llama informe.

Las propiedades de la fe son estas: 1ª Que sea sencilla, no buscando razones en que fundarse sino sólo en la divina autoridad. 2ª Que sea firme, estable y constante. 3ª Que sea fuerte para sufrir cualquier trabajo antes que perderse.

A estas propiedades se agrega otra dote que es cierta alegría y placer en creer.

Nos es indispensable la fe para la salvación y perfección, pues, *Sine fide impossibile est placere Deo.*

Los medios para alcanzar una fe perfecta son estos: 1º Pedirla incesantemente á Dios. 2º Ejercitarse con frecuencia en sus actos. 3º Ejercitarse en obras santas y virtuosas, pues, *fides sine operibus mortua est.*

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª No crea el Director privado de la fe á quien es tentado contra ella.

2ª Para no errar en esto, observe si las tentaciones vienen por culpa ú ocasión que dé el penitente.

3ª Si no tienen este origen crea que vienen del demonio y déle por remedio que las desprecie.

4ª Procure el Director que sus penitentes se acostumbren á obrar en la fe oscura, pues la clara y luminosa no siempre se tiene.

DE LA VIRTUD DE LA ESPERANZA.

Se define la esperanza: *Virtus theologica, per quam certa cum fiducia aeternam beatitudinem et media ad illam assequendam á Deo expectamus.*

Los motivos de la esperanza son: la omnipotencia y fidelidad de Dios, su misericordia y bondad y lo que Jesucristo padeció por nosotros.

Las propiedades de la esperanza son: 1ª Que sólo en Dios está apoyada. 2ª Que es certísima y muy firme en su objeto. 3ª Que con esta certidumbre junta un temor saludable.

Los efectos de la esperanza son: 1º Dilatar el corazón y hacerlo pronto para guardar la ley de Dios y conseguir la perfección. 2º Causar gran consuelo y alegría á quien espera. 3º For-

talecer el corazón en los grandes males y trabajos.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª Cuide mucho de que sus penitentes no se resfrien en esta virtud.

2ª Examínese el origen de la desconfianza en el penitente, que puede ser el desordenado temor á Dios, ó el desordenado horror al pecado; y según sea el origen, aplíquese el remedio correspondiente.

DE LA CARIDAD PARA CON DIOS.

La caridad se define: *Virtus theologica, divinitus infusa, qua Deus diligitur super omnia propter se et proximum sicut nos propter Deum.* El que ama á Dios por sí mismo tiene amor de caridad y el que lo ama por su propio bien tiene amor de concupiscencia.

Las prerrogativas de la caridad para con Dios son estas: 1ª No solamente es amor para con Dios sino que es una verdadera amistad con El. 2ª Perdida ella sola, se pierde toda virtud meritoria para la vida eterna, y adquirida, reflorecen todas las virtudes.

Los medios para adquirir la caridad son estos: 1º Desearla con ardor y pedirla sin cesar. 2º Abatir con la mortificación al enemigo de la caridad que es el amor propio desarreglado. 3º Considerar con frecuencia los motivos que despiertan el amor divino. Los actos de amor

en que debemos ejercitarnos para adquirir la divina caridad son cuatro: amor de complacencia, amor de preferencia, amor de benevolencia y amor de contrición.

El amor de complacencia consiste en que gozamos de los bienes de Dios como si fuesen propios. El amor de preferencia consiste en una fuerte y constante preferencia que la persona hace de Dios á todos los bienes creados y á sí misma, por la alta estimación que ha formado de El. El amor de benevolencia está puesto en el ardiente deseo de la gloria de Dios. De este nace el amor de celo, que tiene origen en un amor encendido, con el que queriendo uno el bien de Dios se esfuerza en rechazar, apartar é impedir todo lo que repugna á su voluntad y honra.

El amor de contrición consiste en un íntimo dolor, aflictivo sí, pero lleno de confianza en Dios; por los propios pecados y por los ajenos.

ADVERTENCIAS AL DIRECTOR.

1ª La regla para medir la caridad, no ha de ser lo tierno sino lo fuerte, no lo blando de los afectos sino lo robusto de las obras.

2ª De la buena dirección del Confesor depende mucho en los penitentes el adquirir la conformidad con la voluntad de Dios, que es enteramente indispensable para conseguir la caridad.

3ª Acostumbre el Director á sus penitentes

á unir la conformidad á la voluntad de Dios con la confianza en El, porque ésta dispone á aquella y la facilita grandemente.

4ª A los que se conforman con la voluntad de Dios en los males temporales, pero no en la sequedad y desolación de espíritu, dígaseles que también en esto deben conformarse.

DE LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO.

Alta estimación tiene Dios de la caridad fraterna y con gran rigor nos la ha mandado y su ejercicio nos es sumamente útil, pues tal virtud nos asegura la salvación.

La caridad se ejercita ó con los enemigos no persiguiéndolos ni haciéndoles mal de palabra ú obra, sino rogando por ellos y procurándoles todo bien, ó en general con los prójimos, en limosnas y otras obras de misericordia, corporales ó espirituales.

CONCLUSION.

Queriendo el Director hacer perfecto á su dirigiendo, fije desde el principio sus ojos en el fin á que lo ha de llevar, que es la perfecta caridad; y así para proceder con orden procure que el principiante en sus meditaciones se resuelva, con propósitos eficaces á vencer sus inclinaciones imperfectas y á desprenderse de todo lo terreno, y á esto dirija las oraciones, el uso de sacramentos, la lección espiritual, la devoción á Ma-

ría Santísima, la sujeción al confesor. Pero en esto procédase con orden, comenzando por lo más fácil, y al principio atiéndase principalmente á la mortificación de los sentidos externos. Después atienda á desprenderlo del amor á la hacienda, honra y otros objetos agradables; en seguida aplíquelo más seriamente á contradecir todas sus pasiones y movimientos imperfectos. Cuando viere que ha vencido muchos de estos obstáculos, ejércitelo en la frecuencia de los sacramentos y en practicar con prontitud los actos de las virtudes que antes ejecutaba con dificultad. Si viere que ha adquirido mucha facilidad en el ejercicio de las virtudes morales, procure que se sirva de ellas para practicar todos los actos de caridad para con Dios y para con el prójimo. Llegado aquí habrá alcanzado la perfección, la que puede subir más y más.

Adviértase que lo que se ha explicado en este Compendio sucesivamente, en la práctica se hace á un mismo tiempo; y así á la vez que se ponen los medios, se remueven los impedimentos de la perfección, se va adquiriendo facilidad en la práctica de las virtudes morales y se adelanta en la virtud de la caridad, en que consiste la perfección cristiana.

TEOLOGIA MISTICA

CAPITULO I

Definición y división de la Teología Mística.

DE LA CONTEMPLACION Y SUS GRADOS.

LA Teología Mística, es la ciencia que conduce al alma por las sendas de la perfección hasta la unión de perfecta caridad con Dios; y esto por los caminos extraordinarios de la gracia.

Se divide en doctrinal y experimental. La primera se ocupa en considerar si los actos de la experimental son perfecta ó imperfectamente unitivos; en dar reglas seguras que conduzcan á las almas en estos difíciles caminos; y en preparar á las que aun no entran por ellos para cuando Dios se digne llamarlas; y finalmente para adelantar en esos mismos caminos.

La Teología Mística experimental, según su

acto principal, consiste en un conocimiento puro de Dios, que se recibe en la obscuridad luminosa ó en la claridad oscura (1) de una elevada contemplación, con un amor tan íntimo, que perdiendo al alma á sí misma trata de unirla y transformarla en Dios, que es el único que puede infundir los actos sublimes con que la une consigo y la transforma toda en amor; mediante una luz extraordinaria que le comunica el Señor.

La contemplación mística es una elevación de la mente en Dios y en las cosas divinas, con una vista simple admirativa y amorosa en ellas.

Para conocer cuando un alma es llamada por Dios á la contemplación, se dan las siguientes señales: 1ª Cuando un alma está suficientemente dispuesta, mediante la extirpación de los vicios, la mortificación de las pasiones y el ejercicio de las virtudes, y sin embargo de esto no puede meditar como antes lo hacía; sintiéndose impedida en sus imaginaciones y discursos; y siente mucha dificultad y sequedad en sus consideraciones.

Esta primera señal no basta por sí sola para conocer que Dios llama al alma á la contemplación; por esto debe añadirse la segunda señal que consiste en que el alma, aunque nada pueda meditar, sin embargo no se disipa ni pierde el espíritu de la devoción. A estas señales se agrega la tercera que es la principal, y es

---

(1) Véase el Capítulo V y IV.

cuando el alma se halla en la oración con cierta vista amorosa para con Dios, con paz y quietud interior.

Cuando se hallan en un alma las tres señales anteriores, el Director no tiene que impedirla; solamente ocúpese en animarla y dirigirla.

Por lo demás, el Director ha de impedir á sus penitentes, cuando quieran dedicarse á la oración, el que pretendan consuelos, gustos espirituales ó elevadas contemplaciones; no dejando que para conseguirlo usen de algún arte ó industria, pues la contemplación es don de Dios que no se alcanza por esos caminos; mas si se procede con sencillez y humildad en la meditación, y vinieren las tieblas, la sequedad y otros padecimientos, asístalos y anímelos, aconsejándoles que lean en su libro de meditaciones. Si nada de esto sirviese, dígales que se humillen reconociendo su miseria, sin perder la paz ni dejar la meditación. Si por el contrario reciben consuelos espirituales, muéstreles que deben recibirlos con desasimiento y humildad, sirviéndose de ellos para desprenderse del mundo y consagrarse más al servicio de Dios; y no aficionándose á tales delicias y consuelos.

No hay tiempo determinado para pasar de la meditación á la contemplación, pues esto pende únicamente de Dios.

Se divide la contemplación en adquirida, que es la que puede conseguirse con nuestras industrias ayudadas de la gracia; pero si se

consigue es por un favor especial de Dios Nuestro Señor.

La contemplación infusa si bien de ordinario presupone disposiciones remotas en el sujeto, no depende de ellas, sino solamente de la voluntad de Dios, y viene cuando menos se piensa, y con una luz muy viva y un amor muy ardiente, y con suavidad y dulzura inexplicables.

Si dudase el Director que el Señor llamaba á su penitente á la contemplación ó á la meditación, dedíquelo á esta última, á fin de que se ejercite en extirpar los vicios, adquirir las virtudes y en aumentar sus deseos de imitar á Jesucristo. Así también cuando falta la contemplación, debe dedicarse á las obras exteriores de caridad, de celo y obediencia; sin dejar sus oraciones y ejercicios de piedad; mas antes bien, ejecutándolos con todo el fervor que sea posible.

El objeto primario de la contemplación es el mismo Dios, y el secundario lo son todas las obras naturales y sobrenaturales que ha hecho, y que nos llevan á su conocimiento y amor.

Entre estas obras la más ilustre es la Sma. Humanidad de Ntro. Señor Jesucristo. También son objeto de la contemplación, la gracia santificante, las gracias actuales, los sacramentos, los beneficios generales y particulares; y aun nuestros pecados que tan maravillosamente nos descubren la bondad de Dios, y su paciencia, y la voluntad que tiene de salvarnos. Asimismo son objeto de la contemplación los

Angeles y la Reina de todos ellos; y en una palabra, lo que es materia de fe es objeto de contemplación.

Las propiedades y efectos de la contemplación son los siguientes. La suspensión de la mente en Dios que consiste en una perfecta atención al objeto divino, que se contempla con entero olvido de cualquiera otra cosa y con una grande admiración. La segunda propiedad es la delectación y el gozo, que á veces se contienen en la parte superior del alma; y otras se comunican á la inferior, que produce encendimientos amorosos, suaves desvanecimientos, lágrimas, gran delicia en los sentidos interiores y aun en los exteriores. Es la tercera propiedad, la paz interior que nace del objeto y del mismo acto de la contemplación.

Los efectos son la humildad profunda y sincera, el desasimiento de todas las cosas terrenas, el odio y aborrecimiento á sus defectos, el deseo de la mortificación, la fortaleza en sufrir las tribulaciones, vengan de parte de quien vinieren; la abnegación del propio juicio y de la propia voluntad; y en fin, la caridad para con el prójimo trabajando, padeciendo y obrando incansablemente por él, á fin de conducirlo á Dios Ntro. Señor.

Aunque la contemplación es un don de Dios que lo da El á quien le agrada; sin embargo, las disposiciones que generalmente hablando se requieren para ella, son las siguientes: la soledad, el retiro, la guarda de los sentidos y la mode-

ración en las obras exteriores. Una vez cumplidas las obligaciones del propio estado, el alma procure no disiparse, sino recógase en su interior para tratar con Dios, ú ocúpese en oraciones vocales, en la lección espiritual ó en la meditación.

Son también disposiciones el despego de todas las cosas terrenas, la dureza de corazón, la extirpación de los vicios y de las pasiones, la continua mortificación interior y el desprecio de toda honra y gloria mundana, y en fin las oraciones vocales y mentales, y la continua presencia de Dios Ntro. Señor.

CAPITULO II

*Diversos grados de contemplación sobrenatural.
Oración de quietud y recogimiento.*

Una oración de recogimiento consiste en un retiro subitáneo y suave de todas las potencias interiores á lo íntimo del alma. Este recogimiento no es grado de perfecta contemplación; sino solamente Dios llama con él al alma que quiere elevar á la contemplación sobrenatural, como el pastor con un silbo atrae á las ovejas á su derredor. En esta oración no se ha de dejar del todo la meditación según enseña Sta. Teresa.

Los efectos de este recogimiento, son mayor despego de los bienes mundanos que descubren

su vanidad y miseria al ser comparados con los eternos; mayor amor á la oración y á la soledad interior y exterior.

A este grado de oración, precede algunas veces la presencia de Dios, que ocurre al alma para ocuparse en la oración mental y vocal.

Cuando el Director advierta que su penitente es llamado á este recogimiento interior; cuando se halle ocupado en oraciones vocales, dispóngale que si éstas, no siendo de obligación, se lo impiden, la suspenda por entonces; y siendo obligatorias, tendrá que continuarlas con toda paz y quietud.

Ayude el Director al alma que es llamada á este recogimiento, prescribiéndole que aumente la oración y viva en mayor soledad y desprendimiento de las cosas de la tierra.

El segundo grado de oración es el silencio espiritual que consiste en una suspensión, en que las potencias del alma no se pierden; pero sí quedan atónitas delante de Dios, llenas de admiración y de amor. La imaginación queda atónita sin divertirse á otros objetos. El entendimiento detenido por la admiración de las grandezas que Dios le descubre, no discurre; la voluntad satisfecha descansa en su amor; el apetito sensitivo está tranquilo; y todo esto produce un silencio suave y delicioso, por causa de la luz y del amor.

En este grado el alma, ó bien ve cuando se fija en Dios con simple y delicada vista ú oye estando atenta á Dios como si le hablase.

Los efectos de esta oración son mayores que los del recogimiento de que hemos hablado; porque son mayores también la luz y el amor que Dios infunde en el alma.

En este grado de oración el alma tiene que permanecer en la admiración y en el amor en que Dios la detiene, y si conoce que Dios le quiere hablar no se lo impida, mas antes prevéngase para oírle.

El silencio de que hablamos dura breve tiempo; y pasado éste vuelva el alma á sus reflexiones y coloquios de agradecimientos y demás afectos que Dios le inspirare.

El tercer grado de la contemplación, es la oración de quietud infusa, que es cierto reposo y suavidad interior, que nace de lo más íntimo y profundo del alma; y á veces rebosa y se derrama en los sentidos y potencias corporales, lo cual proviene de que el alma está junto á Dios y siente su presencia. Proviene del don de la sabiduría, por el cual el alma no sólo cree sino que siente espiritualmente la presencia de Dios, que derrama una indecible suavidad en todas las potencias del alma que queda en una serenidad muy deliciosa; contenta, satisfecha y sin tener más que desear. Siente una fragancia suavísima, cual si en lo más profundo de ella un fuego sagrado difundiese perfumes olorosos. Siente también, cual si tuviese en lo más interior de su ser, una concha de la cual manase agua celestial, que al dilatar sus senos la inundara de inexplicables delicias, fortaleciéndola, sosegándola, llenándola de dulzura.

Esta quietud infusa no es siempre de un mismo grado, sino que es más ó menos intensa según la voluntad de Dios.

En esta oración la voluntad está unida á Dios, pero con una unión imperfecta; pues no da la unión cumplida sino sólo es principio de unión. Si siente la presencia de Dios, no está penetrada de un toque de la divinidad que la haga perder toda y la transforme en El.—El entendimiento, la imaginación y la memoria no quedan unidas ni suspendidas, sino que están libres para obrar; y aun muchas veces estando unida la voluntad, la memoria y la imaginación vagan por objetos impertinentes. En tales circunstancias no hay que hacerles caso; y, permaneciendo con Dios la voluntad, poco á poco vendrá hacia ella.

No trate la voluntad de recogerlas, empenándose en esto; pues perdería su quietud y la suavidad de su oración.

Tal vez por días enteros la voluntad goza de quietud y reposo en Dios, y sin embargo la imaginación y las demás potencias se ocupan en acciones externas, no sólo sin embarazo, sino con mayor aptitud. Esto no sucede en los primeros grados de la oración de quietud; sino en los altos grados de ella. En los primeros el alma está muy recogida en sí misma, sin atreverse á mover temiendo la pérdida del gran bien que ha hallado. Los efectos de la oración de quietud infusa, á más del claro conocimiento que deja en el alma de su nada y miseria,

son los siguientes: un amor desinteresado para con Dios, á quien se ama no por motivo del galardón sino por sí mismo. Esta centella de amor puro destierra todo temor servil, é introduce en el alma el amor filial que evita toda falta, no por temor del castigo sino por no desagradar á quien ama. Este amor está lleno de humilde y firme esperanza.

Respecto de este grado de oración puede contrahacerlo el demonio despertando en el apetito sensitivo alguna afición dulce y suave, con algún reposo y quietud aparentes.—En los de naturaleza sensible, ésta también puede suministrarles algún afecto delicioso, por el cual crea el alma que está unida á Dios. El Director en tales casos proceda con mucha cautela, advirtiéndole que la luz que suministra el demonio, no es clara ni serena; y la dulzura que el alma siente tendrá más de extrínseca y superficial que de profunda.

Por los efectos, sobre todo, se descubrirá la intervención del demonio; pues la tranquilidad no será constante y la disipación y la poca humildad vendrán en seguida.

Cuando la quietud viene del temperamento se conocerá si se ha hecho algún esfuerzo por adquirir el sosiego y la quietud; y si después de la oración queda fría, árida y sin ningún buen efecto. Procure el Director que su penitente levante su alma á Dios con pura fe, ejercitándose en los actos que ésta le sugiera, y fijándose solamente en Dios. Si la quietud viene

de Dios aumentará; sucediendo lo contrario si viene del demonio.

Si la quietud y los consuelos vienen de la naturaleza, ordénele que jamás los procure ni se cuide de ellos; que guiándose por la fe medite en los misterios divinos; y que esté preparado para recibir las sequedades y los desconsuelos que Dios se digne mandarle, y que en todo proceda con sinceridad. Que tenga mucho amor á la humanidad de Ntro. Señor Jesucristo y á los misterios de su vida y pasión.

Si por el contrario, el Director advirtiese que su penitente tiene verdadera oración de quietud infusa, ordénele que dejando toda consideración se conserve en paz delante de Dios; humillándose por tener aquel bien que no merece, rogando por sí y por los otros, poniéndose en brazos del Señor y ofreciéndose á hacer grandes cosas por El; pero todo esto sin esfuerzo, con actos simples hechos interrumpida y suavemente, siguiendo la luz y el afecto que Dios le inspire; mas practique todo esto con una santa y humilde libertad de espíritu. Todo se ha de practicar sin comprometer la salud del cuerpo y la del alma. En tales casos deben prohibirse las penitencias, se ha de abreviar la oración, y se han de tomar el alimento y el sueño necesarios para la salud.

Se distingue el desvanecimiento natural del raptó, en lo siguiente: En el raptó se pierden los sentidos exteriores violentamente; pero el alma tiene el sentimiento de Dios y está unida

y transformada en El; y aunque se repitan siempre se reciben en El, visiones é inteligencias distintas. Nada de esto hay en el desvanecimiento natural. Si no hay las sobredichas señales, prescriba el Director á su penitente que no se entregue á aquellas dulzuras, mas después de breve tiempo las corte, á fin de no dañar la salud.

No siendo llevada el alma á más alto grado de oración, téngase mucho cuidado con ella, teniéndola lejos de las ocasiones, y manténgase en la oración y el silencio; si no es que deba tratar con los prójimos por razón de su ministerio; y aun entonces exíjasele el recogimiento y la práctica de la mortificación, de la humildad y otras virtudes. Si cayese en sus antiguas miserias, vuélvasele á la oración y á la penitencia.

Cuando un alma humilde, desprendida y sólidamente virtuosa, dice que no puede meditar en la oración, sino que en ella está ociosa; pregúntesele si en la oración está con Dios, si goza de quietud y paz interior; y si después de la oración está recogida, humilde y animada para la virtud. En tal caso anímela y consuélala, pero mándele que nunca omita las obras exteriores á que está obligada y que convienen á su estado; mas siempre tendría que practicarlas con vigilancia, recogimiento y presencia de Dios. El Director señálele las oraciones y ejercicios proporcionados á su condición, á fin de evitar todo exceso que pudiera perjudicarla.

CAPITULO III

Embriaguez de amor.—Sueño espiritual (1).

Si la oración de quietud es muy elevada y perfecta, se llama embriaguez de amor, que es el cuarto grado de oración sobrenatural.

Esta misma embriaguez de amor se divide en imperfecta y perfecta. La imperfecta es un amor encendido en el apetito sensitivo; dulcísimo y ferviente, aun más de lo que puede desear el corazón; amor que obliga á dar saltos y á prorrumper en ímpetus de grandes afectos que no pueden contenerse y que se manifiesta con acciones extrañas y desacostumbradas: v. g.: en clamores, gemidos, lágrimas, risa, temblores, bailes, carreras repentinas, etc.

Este amor no es el más elevado que puede Dios comunicar á una alma; porque proviene de una luz no tan intelectual ni tan pura como la de otros grados de oración; y porque se enciende en el apetito sensitivo. Sin embargo, por medio de ese amor, quiere Dios despegar á las almas del afecto á las cosas sensibles, animarlas á la mortificación y negación de sí mismas y atraerlas á su Majestad.

La embriaguez perfecta de amor sólo se comunica al espíritu, con gozo y suavidad muy

---

[1] Centella, sed y ansias de amor.

grandes; y al cuerpo únicamente por desbordamiento del espíritu. Consiste la embriaguez de que hablamos en una oración de quietud muy sublime, que produce un amor suavísimo y gozoso, que hace que el alma muera á todas las cosas del mundo; y que quedando como fuera de sí misma, caiga en un santo delirio, en una sabia locura por la cual se llama embriagada de amor. El gusto y la suavidad son incomparables; y querría el alma que todos así lo entendiesen para gloria del Señor. Poseída de este júbilo no sabe que hacer, si hablar ó callar, reír ó llorar. Dice palabras incoherentes, santos despropósitos con que se esfuerza por agradecer á Dios; sin embargo, la razón no está ofuscada, sino llena de luz para entender las grandezas de Dios y la vanidad y miseria de las cosas terrenas.

En este grado de oración, las potencias del alma no están totalmente atadas, porque la embriaguez no llega á la unión ni mucho menos al raptó; pero tampoco están enteramente sueltas, porque no les es fácil dejar de ocuparse en Dios Nuestro Señor.

Esta embriaguez puede durar un día, dos ó más; pero no siempre con la misma intensidad.

Tanto la embriaguez imperfecta como la perfecta, se comparan con la embriaguez producida por el vino; mas la imperfecta se compara con las acciones externas desordenadas en que prorrumpen los ebrios; y la perfecta principalmente por la inconexión de los actos interio-

res; y por esto muchas veces se contiene y no prorrumpe en acciones externas; y cuando las ejecuta, siempre lo hace con moderación y decencia.

Estas dos embriagueces son comparadas al vino nuevo y al añejo: el primero es turbio, de un dulce grosero, hierva con mucho ardor, y no se sabe si saldrá bueno. Todo lo contrario es el vino añejo; y así son también la embriaguez imperfecta y la perfecta.

Los efectos de la embriaguez perfecta del amor de Dios, además de la humildad y otros semejantes, son los siguientes: quisiera el alma deshacerse en las divinas alabanzas; que todos conociesen su dicha y le ayudasen á bendecir al Señor. Tiene grandísimos deseos de padecer por Dios; y los mayores tormentos le serían muy dulces. Adquiere fuerzas prodigiosas para hacer grandes cosas en servicio de Dios.

A más de la perfecta embriaguez, suele Dios conceder á las almas que le son muy queridas, una gracia que se llama centella de amor, que es como chispa caída del horno de la divina caridad, que al tocar el alma la inflama y abraza en un instante, y la enciende en amor, en deseos, en alabanzas y en otros ardentísimos afectos para con Dios; los cuales aunque no duren tanto como los de la embriaguez de amor, sin embargo son más intensos y abrasados.

Proceda el Director con circunspección y cautela cuando observe en sus penitentes exterioridades extraordinarias; porque pueden venir

de ligereza, de suavidad en el temperamento, tal vez de ficción ó hipocresía.

Si tales exterioridades le suceden más frecuentemente en público que en secreto; si no conserva en ellas la modestia; si no le traen aumento de fervor en la práctica de la humildad, de la mortificación y otras virtudes; y no recibe mayores impulsos de amor de Dios, tenga mucha desconfianza, porque probablemente no vienen de Dios.

Si hallare el Director que proceden de una embriaguez de amor de Dios sensible, ponga todo su cuidado en moderarlas para que el cuerpo no se enferme. Para moderarlas se reduce el espíritu al interior, poniéndose delante de Dios, tratando con El con pura fe, haciendo por no aumentar los ímpetus del espíritu, cambiando de meditación y abreviando el tiempo de ella. La materia de la meditación deberá servirle para humillarse y confundirse por sus pecados. Si lo que hemos dicho no fuese suficiente, prohíbasele por algún tiempo el ejercicio de las meditaciones.

Si el penitente es sorprendido de aquellos ímpetus de amor sensible sin poder refrenarse, retírese luego á un lugar donde nadie lo vea, para evitar la admiración, el desprecio de la piedad y el peligro de propia complacencia. Por lo demás, asegurado el confesor que su penitente goza de la perfecta embriaguez, dígame que se entregue enteramente en brazos de Dios.

El sueño espiritual que es el quinto grado de

la oración sobrenatural, nace de la embriaguez perfecta de amor; y consiste en un amor ferventísimo y suavísimo por el cual la voluntad va dejando todos los conocimientos, se abandona y adormece en los brazos de su divino Esposo. Los sentidos externos quedan adormecidos; y el alma sin reflexionar sobre su propio conocimiento, ama sin saber como lo hace y cae en el sueño del amor: y en ese sueño las potencias ni del todo se pierden, porque no están enteramente suspensas ni se entiende cómo obra, etc.

Los efectos de este sueño son los mismos que los de la embriaguez perfecta de amor; añadiendo mayores ventajas, como un vigor especial para obrar y padecer grandes cosas por Dios.

Hay otro sueño espiritual que no nace de la embriaguez perfecta de amor; y consiste en un olvido de todas las cosas, que proviene de una luz simplicísima y espiritualísima que penetrando toda el alma con gran fuerza, y teniéndola altamente ocupada en Dios, le quita toda advertencia y reflexión sobre sus propias operaciones.

Este sueño espiritual debe tener tres condiciones: 1ª Debe atar la fantasía y la memoria. 2ª Tiene que producir en el entendimiento por medio de la luz espiritual que se le comunica, un conocimiento de Dios tan delicado y sutil que él mismo no lo advierta, y estando ocupado en Dios no haga sobre ello reflexión. 3ª Esta noticia de Dios tan espiritual y delicada, no debe comunicarse á la voluntad, de manera que

ella lo advierta, si así puede decirse, esto es no produciéndose en ella un amor sensible que en sí misma pudiera reconocer.

Después de la oración el alma podrá saber lo que le ha pasado por los efectos, esto es, por la abstracción de las cosas terrenas, con independencia de todas formas y figuras imaginarias por la elevación de la mente á Dios Ntro. Señor; por la paz y quietud interior, y por su disposición para el ejercicio de las virtudes.

En este sueño espiritual se pierden totalmente los sentidos; y la persona tal vez queda inmóvil en el sitio en que se halla; y se diferencia del éxtasis, en que en éste el alma advierte á la comunicación que Dios va obrando en ella, le queda la memoria y puede referirla después; lo cual no sucede en el sueño espiritual.

Además las comunicaciones sobrenaturales son más elevadas en el éxtasis que en el sueño espiritual.

En el sueño espiritual de que hablamos, en primer lugar debe evitarse todo exceso que perjudique á la salud y los demás defectos de la naturaleza que se opongan á las influencias de la gracia. Así lo exigirá el Director á su penitente.

Observe el Director que el sueño natural por sí mismo no produce buenas disposiciones para las virtudes; y en ese caso debe dar el conveniente remedio, como evitar vigiliias muy largas, ó por otro extremo abundancia en la comida ó demasiada fatiga.

Si el sueño viniere del demonio, recúrrase á Dios y á su Madre Santísima y prescribáse el uso de los sacramentales.

Si por el contrario el penitente ha pasado ya por algunos grados de contemplación y experimenta los buenos efectos del sueño espiritual, el Director mándele que se ponga en manos de Dios y que lo deje obrar libremente. En todas estas ocasiones proceda el Director con resolución y firmeza, á fin de no causar en su penitente ansiedades y temores.

A los grados de oración sobrenatural de que hemos hablado hasta aquí, siguen muchas veces las ansias y sed de amor con que Dios prepara el alma á la unión más perfecta de amor. Despierta en ella las más vivas ansias de una sed abrasadora que la llevan toda atormentada de amor en pos de Dios Nuestro Señor.

Consisten las ansias de que hablamos, en un vivo deseo de Dios gustado y amado, mas no poseído del alma que ya está en todo ó en parte purificada.

Las purificaciones unas son activas, que consisten en las industrias y fatigas de que el alma se vale para desprenderse del mundo y de todas las cosas criadas y abatir el orgullo de sus pasiones. Otras purificaciones se llaman pasivas, que hace Dios en el alma, perteneciendo unas al sentido y otras al espíritu: éstas consisten en la multitud de mortificaciones, sequedades, tinieblas y aflixiones que son como un crisol en que se purifica el alma de todas

sus faltas é inclinaciones imperfectas.

A cada purificación suele seguirse la ilustración que da Dios al alma, según la pureza que que haya adquirido.

Mas para poseer á su Majestad cuanto puede serlo en esta vida, es indispensable un grado sublime de pureza que requiere el matrimonio espiritual con Dios, que establece entre su Majestad y el alma una unión permanente, por la cual lo siente siempre dentro de sí, y en algún sentido lo posee. Antes de esto puede el alma unirse con Dios y estar contenta y satisfecha; pero no puede decirse que lo posea, porque la unión de amor se desata varias veces, y vuelven entonces las ansias y la sed de que hablamos.

Las ansias se originan en el alma cuando ésta ha pasado por alguna ó algunas purificaciones; cuando ha gustado algún tanto de Dios que ha encendido en ella la llama de su amor y que le ha descubierto como de lejos la amabilidad divina.

Cuando con un impaciente deseo levanta Dios al alma, pasajeraamente, existe el ansia de amor: pero si este mismo deseo permanece fijo y arraigado, entonces se llama sed de amor.

Los principiantes que sólo han pasado por las purificaciones activas, tienen ansias y sed de Dios, pero con afán y solicitud, y todo estopasa en el apetito sensitivo. En los aprovecha dos son más espirituales aunque siempre pasan en

el sentido. En cuanto á los perfectos que han pasado por las purificaciones del sentido y del espíritu, la sed de amor se siente en la parte superior del alma; y conociendo la necesidad que tiene de lo que desea, en nada tiene las gravísimas penas del sentido. Esta es la sed impaciente de unirse el alma á Dios con unión perfecta y estable de amor, ó tiene que morir. Sed inextinguible, hambre insaciable, con las que no hay cosa alguna que satisfaga al alma fuera de la unión permanente con Dios.

La causa de esta sed impaciente en las almas perfectas, es el gran vacío que sienten y la inmensa capacidad de amar al Sumo Bien, único que puede llenarlas; y la amabilidad que Dios les descubre en sí mismo, las hace padecer un tormento indecible de amor que las va consumiendo á cada instante.

Sin embargo, este tormento es muy dulce y el alma no querría verse privada de él por motivo ninguno; porque ese tormento, y las ansias y la sed que lo producen nacen de un amor ardiente de Dios de quien el alma ha gustado.

Los fines de las penas y tormentos que Dios permite á las almas de que hablamos, son dos: purificarlas de todos los estorbos que les impiden la unión con Dios; y dilatar sus senos para hacerlas capaces de recibir la unión perfecta, y de transformarlas en Dios. Mas adviértase que sólo las ansias y la sed de los perfectos, que están al fin de sus purificaciones, son disposi-

ciones próximas para la unión perfecta con Dios Nuestro Señor.

Procure el Director con la mayor prudencia que pudiere, conocer si las ansias y la sed son de la naturaleza ó de la gracia; en este último caso empéñese en descubrir á qué especie pertenezcan. Si el penitente no ha pasado por ninguna purificación del espíritu, oblíguele á poner en calma aquellas ansias, reduciéndolas á un afecto interior, con toda suavidad y quietud, poniéndose delante de Dios en pura fe y haciendo actos de amor sin esfuerzos que le fatiguen y perjudiquen la salud.

Las ansias de los que han pasado por alguna purificación de espíritu, si fueren excesivas deben también moderarse, conformándose con la voluntad de Dios, divirtiéndolo á otra cosa el pensamiento, abreviando la oración ó interrumpiéndola con obras exteriores.

En cuanto á las personas perfectas que han pasado todas las purificaciones del espíritu, sólo Dios puede curarlas porque El es quien produce tales ansias; mas cuando Dios se retirare algún tanto, podrán practicar los remedios anteriores.

Si temiere el Director la intervención del demonio, observe si el padecimiento que tales ansias producen es íntimo y al mismo tiempo pacífico y deleitable, si produce buenos efectos de virtud y santidad. Si esto es así no tema; en el caso contrario haga que sus penitentes desprecien tales ansias, protesten que no quieren con-

sentir en ellas, y permanezcan con fe y tranquilidad delante de Dios.

Impida el Director que tales personas se excedan en las penitencias corporales; pues de otra suerte arruinarían su salud sin conseguir que quedasen satisfechas las ansias del amor que las atormenta.

CAPITULO IV

Toques de Dios en el alma.—Unión mística y fructiva de amor de Dios.—El Extasis.—El rapto.

EL séptimo grado de oración sobrenatural es el toque de Dios en el alma. Consiste en una sensación verdadera y real, enteramente espiritual, por la cual el alma siente á Dios en lo más íntimo de su espíritu y le gusta con gran deleite.

El alma, dice San Buenaventura, tiene sentidos espirituales correspondientes á los corporales; y el conocimiento de Dios que resulta en el alma de tocarle por algún sentido espiritual, se llama experimental; y para esto se necesita que el don de la sabiduría determine la potencia espiritual del tacto al acto que se llama toque de Dios, por el cual el alma le sienta y le guste con gran suavidad y se le comuniquen en un sólo toque y con cierta eminencia la fortaleza y la sabiduría, el amor, la belleza, la gra-

cia y la bondad; siendo Dios todas estas cosas.

Los toques que suelen hacerse improvisamente; unas veces son más intensos y otros más remisos; pasan presto y son expresos; ó son más durables y son menos claros.

A más de la noticia pura y espiritual de Dios, muchas veces resultan de los toques, otras inteligencias del mismo Dios, experimentales, altísimas y llenas de delicia.

Los efectos de estos toques son enriquecer el alma de virtudes, y dejarla tan animosa y con tanta voluntad de padecer grandes cosas por Dios, que su mayor tormento es ver que no padece mucho.

El Director proceda con mucha prudencia y discreción en esta materia; porque solo se conceden á las almas que han llegado al estado de unión con Dios; y si el penitente no ha llegado á esa unión, debe desconfiarse de tales toques; lo mismo que si no se formaren en el puro espíritu; pues sólo por accidente pueden comunicarse al cuerpo; y por último si no reforman al alma, y la renuevan dejándole impresos los efectos de una gran perfección. Mas si después de un diligente examen conociere el Director que los toques que recibe el alma son de Dios, mándele que se porte en ellos pasivamente dando con humildad y gratitud, libre consentimiento á los íntimos afectos que Dios excita en su espíritu, sin añadir nada de parte suya para no turbar ó impedir la obra de Dios.

La unión mística y frutiva de amor de que

ahora vamos á tratar, consiste en un amor experimental de Dios tan íntimo que por él toda el ama se pierde en Dios. Se deja en Dios perdiendo el conocimiento de sí misma y de toda su reflexión sobre sus actos, por la luz que la fija fuertemente en Dios; queda del todo anegada en aquel amor experimental, dulcísimo, y en aquella sensación de espíritu suavísimo que goza en Dios y en él se transforma por el sentimiento de la divinidad, tan suave, que quitándola totalmente de sí misma la anega toda en Dios; y de aquí se sigue la subitánea y admirable mudanza del alma que liquidándose ó deritiéndose, por decirlo de esta manera, no se siente ella misma sino solamente á Dios en ella. Sumergida en el amor divino éste la rodea, la penetra íntimamente, la inflama del todo y la transforma en Dios por el amor.

Las potencias del alma en este estado quedan suspensas, ni se ocupan para nada en sus propios actos. Esta suspensión dura poco tiempo, y luego ya la fantasía y el entendimiento se ejercitan en ellos ó con visiones imaginarias ó con alguna inteligencia que Dios comunica; y en estos casos sólo la voluntad sigue sumergida y perdida en Dios; pero algunas veces aquellas potencias vuelven á suspenderse como antes estuvieron.

Finalmente, esta unión no es indivisible, sino que puede aumentar ó disminuir en esta vida.

Aunque el Director debe hacer grande esti-

mación de la unión mística de que hemos hablado, no debe olvidar que la perfección consiste en conformar enteramente nuestra voluntad con la de Dios; y á esto debe inclinar con todos sus esfuerzos á sus penitentes, haciendo que se enamoren de aquella santa voluntad, ejecutando á pesar de su propia repugnancia lo que Dios quiere, apartando de sí con generosidad lo que le desagrada; rindiéndose con paz y alegría, con verdadero júbilo á sus santas disposiciones; procurando arrancar hasta la raíz las pasiones, las malas inclinaciones y las aficiones poco arregladas y los hábitos perversos; y adelantando siempre en este camino.

En cuanto á las almas favorecidas con la unión de amor, debe el Director evitarles todo motivo de vanidad, no manifestándoles la grande estimación que merecen tales dones; pero sí procure que correspondan á ellos con gran fidelidad.

La unión mística y transformativa de que hemos hablado, tiene varios grados que distinguen su mayor ó menor perfección; entre estos grados la unión simple de amor es el primero por donde se ha de subir á la mayor perfección. En esta unión simple de amor, el alma transformada también está perdida toda en Dios, con todas sus potencias, la fantasía, el entendimiento que no puede divertirse á otros objetos ni reflexionar sobre lo que hace; la voluntad que se deja á sí misma, que se viste de un sentimiento de Dios suavísimo que la penetra

toda y la hace vivir vida divina. Adviértase, sin embargo, que la voluntad es libre en cuanto al ejercicio de su acto; pues no es arrebatada irresistiblemente por Dios; y puede resistir el acto de amor; y esto basta para la libertad y el mérito.

Los efectos de la unión simple de amor, los explica Sta. Teresa con la semejanza del gusano de la seda. Este fabrica su capullo, y dentro de ese sepulcro queda muerto; después resucita y sale cambiado en blanca mariposa. Así el alma en la oración de simple unión, muere á sí misma y renace para Dios. Practica las virtudes con admirable perfección, con un amor de Dios muy grande y con una humildad profundísima; llena de celo sólo piensa en trabajar por la gloria de Dios; nada la detiene y únicamente piensa en el Señor.

Todos estos efectos y otros muchos van desarrollándose gradualmente hasta llegar á una perfección altísima.

La unión simple de amor es un preámbulo del desposorio celestial con Dios. El, viendo que se le ha entregado enteramente, que no quiere sino á El por esposo, y que está bien purificada y dispuesta para una dignidad tan alta, le descubre su inmensa grandeza y la hermosura y excelencia de su ser, para que ella enamorada del Señor, anhele con vivísimas ansias desposarse con Dios; estas ansias aumentan y los deseos se encienden más y más, disponiéndola para un favor tan grande. Mas todo esto

quedará perdido si el alma no es fiel al divino llamamiento.

Sea el Director prudente y discreto con los penitentes que crea haber llegado á la simple unión de amor; porque ésta se concede á pocas almas, las cuales están muy purificadas y adelantadas en la perfección. Observe si el alma en tal oración está perdida en Dios con todas sus potencias, teniendo la fantasía dormida, fijo en Dios el entendimiento y la voluntad olvidada de sí misma, sumergida en el gozo de Dios. Observe además si después de la oración el alma tiene absoluta é infalible certeza de que Dios ha estado con ella y ella con Dios; certeza que nunca pierde por más que la contradigan. Si no se hallan estas dos señales en el alma, ésta no tendrá la simple unión de amor. Mas aunque el Director tenga seguridad por estas señales de que Dios ha concedido á un alma la unión de que tratamos, no se fie de ella; sino al contrario aléjela de los peligros, y procure que se conserve en el santo temor de Dios y en la humildad.

Varias son las causas que determinan la ruina de alguna de estas almas que han llegado á unión de amor: el demonio que trata de perderlas; la afición que esas almas suelen tomar por algo fuera de Dios; el exponerse á las tentaciones y peligros; el descuidarse en las cosas pequeñas; la complacencia en los dones de Dios y la confianza en sí mismas. Según fuere el origen de las faltas, así el Director aplicará el

remedio conveniente. Si por desgracia alguna de esas almas llegare á caer, el Director no la abandone, trabaje por ella con celo infatigable, y procure levantarla, volviéndola al ejercicio de la oración y á la práctica de las virtudes.

De la unión de amor pasamos á tratar del éxtasis, décimo grado de oración sobrenatural. Consiste en la unión mística de amor en cuanto enajena el alma totalmente de los sentidos, con suavidad y sin violencia. En esto último se diferencia del raptó; y de la unión simple de amor en que la extática es más firme y más perfecta; pues llega á sacar al alma totalmente de los sentidos, lo cual no hace la primera.

El éxtasis proviene de la grandeza de la admiración que produce en el alma la contemplación de la hermosura divina. Proviene también de la grandeza de la devoción que derrite el alma que se abrasa en el fuego del amor divino cuando contempla la bondad de Dios Nuestro Señor. Procede finalmente del gozo que experimenta el alma á quien Dios sumerge en el piélago suavísimo del divino amor, llenándola de celestial dulzura.

Los efectos que el éxtasis produce en el cuerpo son la impotencia total en los sentidos externos, para producir sus operaciones. En el éxtasis más elevado, se pierden también los sentidos internos y el alma se olvida enteramente de sí misma.

Los efectos que impresos quedan en el alma, son los mismos que los que deja en ella la sim-

ple unión de amor, pero más elevados y perfectos.

El éxtasis puede provenir del demonio, de la naturaleza ó de Dios. El demonio puede producir alguna dulzura en el apetito sensitivo, pero muy superficial; mas no suavidad íntima, ni paz y serenidad perfectas. Aquella serenidad acabará en inquietud y turbación, en ofuscación, en vanidad y otros malos efectos, en descompostura corporal; y las visiones, las palabras y sentimientos exteriores, serán ó positivamente malos ó de cosas vanas é inútiles. Ordene el Director á su penitente que resista desde el principio, que proteste en contrario y recurra á Dios y á la Santísima Virgen.

Puede proceder el éxtasis de la debilidad natural del entendimiento, que todo lo olvida al pensar en algún objeto. En este caso los sentidos no quedan enteramente perdidos ni del todo incapaces para obrar y la persona vuelve en sí al recibir alguna impresión profunda; por ejemplo si se le sacude fuertemente ó se le aplica un cauterio; lo cual no sucede en el éxtasis sobrenatural. A tales penitentes aconseje el Director que especulen menos y obren más, y que se humillen y mortifiquen cuanto puedan.

A las mujeres que son de temperamento muy sensible pregúnteseles lo que les pasa cuando están en el éxtasis; si nada han hecho, si de nada se acuerdan, si no les han quedado grandes efectos; todo será un desmayo natural. Mándeles que vuelvan en sí, que hablen y respondan;

si no obedecen el éxtasis no será de Dios. Prohíbalos los ayunos, las vigiliass y las penitencias excesivas; y que suspendan sus oraciones cuando las debiliten aunque experimenten entonces grande dulzura.

Respecto de las personas á quienes el Director crea que tienen oración extática, observe si ya están del todo purificadas y han adelantado mucho en la perfección; si durante el éxtasis Dios obra en ellas interiormente las grandes maravillas que acostumbra, y si después de la oración quedan con grandes afectos de virtud y santidad.

Si duran algunos días los éxtasis, póngaseles en algún aposento retirado y asístaseles convenientemente. Aconséjeles que huyan de la presencia de los hombres cuando prevean que pueden venirles tales éxtasis; y que rueguen á Dios que cuando se digne concedérselos no sea delante de los demás.

Hablando del rapto decimos que es de tres modos: el primero consiste en un exceso que arrebatá al alma de los sentidos externos á los internos, y la lleva á alguna visión imaginaria. Esta violencia no se hace á la voluntad sino al entendimiento por la luz que se le infunde y que lo arrebatá hasta Dios. Es propio de los que aprovechan; pero alguna vez se concede también á los principiantes; y aun á los perfectos principalmente cuando se refiere á la instrucción de los demás.

En el segundo rapto se arrebatá al alma no

sólo el uso de los sentidos externos sino también el de los internos, y la lleva á noticias puramente intelectuales, y á la unión mística y transformativa de amor con Dios. El alma obra en estos raptos como si no estuviese unida al cuerpo, sin el concurso de la fantasía y de los sentidos. Por medio de un amor espiritual y puro se transforma en Dios, y de dos espíritus se forma uno solo.

En el rapto se distingue lo más elevado de él y sus intervalos. En lo más elevado del rapto el alma está toda perdida á sí misma y con todas sus potencias está unida á Dios. No oye, no ve, ni siente. No excede el tiempo que dura de media hora. En los intervalos, la voluntad queda en Dios y las otras potencias pueden ejercitar algunos de sus actos con la luz que Dios les comunica y presto vuelven á suspenderse; y si en el rapto se tienen visiones imaginarias, esto sólo sucede en los intervalos.

En el rapto perfecto el cuerpo queda como muerto y algunas veces es llevado por los aires; y esto se advierte al principio del rapto, lo cual causa turbaciones y temores; pero el alma debe arrojarse prontamente en los brazos del Señor para que la lleve á donde quiera. De nada sirve ninguna resistencia; pero puede pedirse humildemente al Señor que impida aquella elevación; y si Dios se lo concede quedará con los mismos efectos que si hubiese condecendido en el rapto.

Después del rapto el cuerpo queda con tanta

ligereza, que al andar le parece que no toca en la tierra; y sucede á veces que de enfermo queda sano, fuerte, sin dolores, libre de toda pena.

La tercera especie de raptó es el que tuvieron, según Sto. Tomás, Moisés y S. Pablo, y en cual no tenemos para que ocuparnos.

CAPITULO V.

El desposorio del alma con Dios.

Matrimonio espiritual, llagas y heridas de amor.

El desposorio espiritual tiene lugar durante el raptó perfecto. El Señor, después de haberse mostrado al alma en la simple unión de amor, y de haberla preparado con ansias y penas de amor, la introduce á su presencia ó la transforma en su amor, y queda establecido el desposorio entre el alma y Dios. Síguense frecuentes raptos y éxtasis que al aumentar su belleza y sus virtudes, la van disponiendo para entrar en el tálamo nupcial de su esposo divino.

Dios Ntro. Señor en su desposorio con el alma santa, la enriquece de preciosos dones, como son el sumergirla con todas sus potencias en un abismo de luz, de paz y de suavidad inexplicables; y de comunicarle como esposa sus secretos, mostrándole alguna parte de la gloria que le tiene prevenida. Aquí también le comu-

nica altísimas noticias de Dios y de sus divinos atributos.

Si tuvo alguna visión imaginaria, podrá decir algo de ella; respecto de las intelectuales no siempre sucederá lo mismo; pero quedarán profundamente grabadas en lo íntimo de su espíritu sin que jamás se le olvide.

Después de los raptos el alma queda también enriquecida de celestiales dones, como son los siguientes: Un conocimiento sublime y una elevada estimación de Dios Ntro. Señor, unidos á un amor muy vivo que quisiera derretirse en alabanzas del Señor. Un gran conocimiento de su bajeza y un total desprecio de sí misma; un profundo despego de todo lo terreno: todo le causa fastidio fuera de Dios, y aun le es penosa la vida. Por otra parte, queda el alma llena de fortaleza y de celo por la gloria de Dios; inclinada y vuelta á El con todas sus potencias interiores y exteriores; y de ordinario aun sus primeros movimientos por su frecuente trato con Dios y la firmeza que él le ha comunicado.

Algunas veces presenta el Señor repentinamente á los ojos de su esposa, los dones y virtudes con que la ha enriquecido; como si estuviese en un jardín lleno de flores encerradas en sus capullos, y se abriesen despidiendo suavísima fragancia que siente el alma con gran placer; y tomando aquellas flores las ofrece con su corazón á su divino esposo.

El alma que ha llegado á los desposorios con Dios, no está exenta de cruces, que lo serán

para ella, las ansias penosas de ver á su Dios y de gozarle perfectamente, los desmayos y las heridas de amor que la harán gemir mientras no vea claramente á su esposo.

Más sublime y perfecta que el desposorio de que hemos hablado, es la unión estable y casi indisoluble del alma con Dios, que llaman los místicos matrimonio espiritual, que une tan estrechamente al alma con Dios, y la transforma en El tan íntimamente, que aquella unión no se llega á romper; y el alma siente siempre á su Dios en lo profundo de su espíritu. En esta unión tienen verificativo las palabras del Apóstol: El que se une al Señor, es un espíritu con El.

En el desposorio la unión entre Dios y el alma, es semajante á la luz de dos candelas que se unen y forman una sola llama; pero pueden dividirse; en el matrimonio se compara al agua llovediza que cae en un río ó á la del arroyo que entra en el mar: esas aguas no llegan á separarse. En cuanto á la unión de que tratamos, esto sucede por parte de Dios, mas no siempre por parte del alma que puede serle infiel; pero generalmente hablando no lo será, por el cúmulo de gracias y singularísimos favores con que la sostiene; y especialmente el hacérsele sentir siempre presente en lo más íntimo de su espíritu.

Santa Teresa explica el modo con que se efectúa la unión de que tratamos, diciendo que la Santísima Trinidad descende con una venida especialísima, al centro del alma donde quie-

re morar y tener sus delicias perpetuamente. Aquí se le manifiesta con una visión intelectual clara y distinta, y la introduce con todas sus potencias en el mismo centro á donde ha descendido Dios Nuestro Señor, donde el alma vivirá perpetuamente, porque allí sentirá á Dios siempre presente. Después de esto y pasado algún tiempo de santo amor y castísimas delicias, se verifica aquella unión transformativa, altísima, perfectísima y en algún modo indisoluble entre Dios y el alma santa.

La visión de la Sma. Trinidad es distinta y clara, pero no intuitiva; se hace por medio de una nube clarísima; esto es por medio de la fé muy elevada y esclarecida.

Por medio de los éxtasis y raptos que preceden á esta visión, el alma se une á Dios como ciega y muda, en obscuridad luminosa, esto es, sintiendo altamente de Dios, pero sin entender distintamente alguna cosa de El; mas en la visión de que tratamos, se une el alma á Dios, entendiendo con alguna claridad y distinción el objeto divino á quien se une. En los éxtasis y raptos se unía Dios al entendimiento y á la voluntad sin atraerlos al centro del alma; en aquella visión atrae el alma con todas sus potencias á ese mismo centro donde Dios reside y se une con ella; y donde ella siempre siente á Dios, aunque se ocupe en obras exteriores.

La unión perpetua ó el matrimonio espiritual de que hablamos, tuvo lugar en Sta. Teresa de la manera siguiente: después de haber recibido

la visión de la Sma. Trinidad, y habiendo comulgado, se le apareció Jesucristo con grande gloria y esplendor, y le dijo que ya era tiempo de que ella tomara las cosas de El por suyas, y que El cuidaría de las de ella; palabras que indicaban el contrato celebrado entre Jesucristo y la Santa. Esta representación fué imaginaria, pero muy eficaz y la tuvo en lo interior de su alma. Se cambió después en visión intelectual, perfeccionando entre el Verbo de Dios y Santa Teresa, la unión altísima y sumamente transformativa en puro espíritu, con una delicia incomparable, y quedando hecho el espíritu una cosa con Dios, en tanto grado, que no puede expresarse. Esta unión, aunque tan elevada y gloriosa, no es tan perfecta como la que habrá en el cielo. La que aquí se verifica tiene lugar con solo el Verbo Divino, debiendo ser de espíritu á espíritu.

Los principales efectos que quedan impresos en el alma que ha conseguido la unión sobredicha, son los siguientes: Una paz profunda é inalterable; pues no llega á ser turbada con las aflicciones y padecimientos que nunca llegan al fondo del santuario donde vive el alma con su esposo divino. No está sujeta á sequedades interiores de espíritu y será muy raro el caso en que las padezca; y entonces serán muy breves y no llegarán á turbarla. La fantasía suele estar bien ordenada, y las pasiones sujetas á la voluntad; y si alguna vez se mueven, Dios lo permite para ejercicio de la virtud; mas nun-

ca llegan á turbarla. Dios la mueve, la dirige y gobierna en todas sus operaciones. Vive enteramente olvidada de sí misma. Nada le importa la vida ó la muerte, el honor ó el desprecio. Tiene una perfecta conformidad con la voluntad divina. Tiene grandes deseos de padecer, pero sus deseos son tranquilos. Recibe con gran gozo interior las persecuciones y los ultrajes. Es tan grande su celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, que nada se cuida de que se le dilate la posesión de la gloria, con tal de glorificar á Dios y salvar muchas almas. Nunca peca con toda advertencia, ni aun venialmente; pero sí puede haber en ella muchas imperfecciones y faltas ligeras propias de la fragilidad humana.

Son altísimas las gracias que hace Dios á las almas en éste estado, obrando por sí mismo en sus potencias lo que no pueden ni los mismos ángeles. Toca Dios la substancia del alma y le comunica sus divinas perfecciones, su belleza, su bondad, su amor y su sabiduría; produciendo en ellas un gozo semejante al de los bienaventurados; les comunica secretos altísimos sobre la unidad de Dios, la Trinidad de personas y la encarnación; y de nuevo las une y transforma en sí mismo con amor sublimísimo y suavísimo. Con un toque íntimo y delicadísimo. El Espíritu Santo las levanta á ser por participación, lo que El es por sí mismo, espiración del amor del Padre y del Hijo: el alma espira por transformación y comunicación, la

misma espiración de amor que el Padre espira al Hijo y el Hijo al Padre según enseñanza de San Bernardo y de San Juan de la Cruz. Unida perfectamente al Espíritu Santo, se inflama más y más, y arroja llamas de un amor más alto y delicioso que enciende en ella el Espíritu Divino á quien da libremente su consentimiento; y por esto merece en aquellos actos sublimísimos de un amor lleno de delicias y de toda santidad.

El alma en este estado da á Dios cuanto ha recibido de El, esto es, sus atributos y perfecciones, y el Espíritu Santo en quien está transformada, para que Dios se ame con su mismo amor. Siente el alma una delicia inexplicable y sacratísima al dar lo que es propio, porque Dios se lo ha dado, y que es digno de Dios y con lo cual le paga todo lo que le debe. Dios acepta con agrado los dones de su esposa y vuelve á darse á ella; y ésta hace otro tanto entregándose á Dios con todo lo que de El ha recibido, gozando de una dicha que sólo es inferior á la bienaventuranza de los santos.

Grandes son las gracias que Dios concede á las almas que llegan á la unión perfecta y estable de amor; entre ellas se cuentan las llagas de amor que se hacen por el mismo Dios en el espíritu, con un toque de la divinidad; y que en vez de enfermarlo le dan la perfecta salud.

Al toque del fuego divino que es el Espíritu Santo, queda el alma llagada de amor. Con otro toque renueva la llaga y la hace más gran-

de hasta reducirla toda entera á una llaga de amor; consumiendo todo lo bajo y vil que hay en el alma que se resuelve en amor de Dios y queda como divinizada. El Espíritu Santo vuelve á llagarla para favorecerla, recrearla y sublimarla; la fortalece, la llena de delicias y la deifica.

Además de las llagas hay heridas de amor que Dios hace en el alma con un toque agudo y penetrante, pero todo amoroso y suave, con el cual la traspasa con gran dulzura. Suele intervenir en ellas algún ángel ó santo, ó bien Jesucristo. El alma experimenta una dicha que nadie puede comprender. Estas heridas se forman en el espíritu y algunas veces pasan al cuerpo. En estos casos cuanto es mayor la delicia que causa la herida de amor, otro tanto es mayor el dolor que causa la herida en el cuerpo; y si aumenta la delicia aumenta también el dolor.

Los dardos que el alma recibe y que producen tales heridas, son tal vez encendidos; y entonces no sólo la traspasan, sino que levantan llamas de amor en que arde y se derrite con inefable delicia. Estas obras del amor de Dios duran más ó menos según agradare al Señor de quien dependen enteramente. Si las heridas sólo se hacen al espíritu, son más altas, intensas y suaves que cuando se comunican al cuerpo. En este último caso mientras duele la herida, dura la delicia del espíritu; notándose que esta es la primera y se hace por Dios y la del cuer-

po por ministerio de los ángeles. Además, las heridas y otras impresiones pueden hacerse en las almas que no han llegado á la perfecta unión; pero no las llagas de que antes hablamos.

Puede el demonio algunas veces causar las heridas; y las personas piadosas, en virtud de su imaginación, pueden tal vez llegar á creer que llevan impresos en el corazón los signos de la pasión del Señor. En tales casos observe el Director si esas **personas están** muy adelantadas en la perfección; si han sido purificadas con grandes pruebas por parte de Dios Nuestro Señor; si tienen mucha comunicación con El, habiendo conseguido algún **grado** de contemplación; si juntamente con el dolor de la herida, gozan de un deleite íntimo, **suave y pacífico**; si traen consigo elevación y recogimiento de la mente, mucha humildad y mortificación, fortaleza en los padecimientos y ejercicio en las otras virtudes. Si esto fuere así, la **obra** es de Dios. El Director por su parte guarde mucho silencio, y obligue á tales personas á que oculten los favores que han recibido. No les manifieste estimación alguna por ellos; antes bien humíllelas y mortíffiquelas para evitarles los peligros de la vanidad.

Antes de concluir este capítulo advertimos que, en el estado de perfecta unión, el alma en los raptos y éxtasis, algunas veces pierde los sentidos y otras no.

También en el estado de desposorio hay raptos y éxtasis; pero se diferencian de los que

hay en la perfecta unión, en que en éstos el alma es arrebatada sin violencia y con gran suavidad; en que conoce de antemano el rapto á que es llamada; en que Dios se le une en el centro de ella misma; en la mayor claridad de lo que Dios le revela, y la abundancia del gozo en que la inunda. El cuerpo queda en su vigor y en todo mejorado: y si es arrebatado en el aire nada teme, y sigue los dulces atractivos de su Amado.

Aun con estas almas el Director sea prudente y circunspecto; humíllelas y mortifíquelas con discreción; pídales cuenta de su conciencia; manifestándoles que deben temer á Dios Nuestro Señor, tanto más cuanto son grandes los favores que de El han recibido; y ordéneles que rueguen á Dios por las necesidades de la Iglesia y del Estado, por la conversión de los pecadores y por la salvación de todas las almas.

No hay que desear, ni pedir, ni procurar los grados de oración infusa de que hemos hablado; porque es de mayor perfección y camino más seguro el tenerse uno por indigno de esos favores de Dios y estar indiferente en sus divinas manos. Por lo demás, debemes trabajar con todo empeño por adquirir la perfección cristiana y así no pondremos obstáculo á los designios de Dios sobre nosotros. Si el Señor con deseos extraordinarios nos impulsa á aspirar á la contemplación infusa, conviene entonces que sigamos las inspiraciones de la divina gracia.

CAPITULO VI

De las visiones sobrenaturales.

Las visiones pueden ser corporales, imaginarias é intelectuales. El fin que Dios se propone al concederlas, es la santificación de las almas.

Las visiones corporales generalmente son propias de los que comienzan á seguir el camino de la virtud. No son indicio de que las almas están muy adelantadas en ese camino; revelan más bien su flaqueza y miseria; pues necesitan de tales favores y consuelos para no desfallecer; por esto el Director no forme gran concepto de ellas; mas observe cual es el uso que hacen de tales favores y si adquieren con ellos el progreso en las sólidas virtudes; y por su parte procure que los reciban con el fin con que Dios se los concede, que es su propia santificación.

Las señales para distinguir las verdaderas visiones de las falsas, son las siguientes: La visión verdadera al principio causa turbación y temor, y después gozo y tranquilidad de espíritu. La falsa ó diabólica produce al principio alegría y deleite sensible y después inquietud, turbación y tristeza. Las visiones divinas dejan serenidad, elevación de la mente en Dios, buena disposición para la oración; humildad profunda y sincera; todo lo contrario dejan en el

alma las visiones diabólicas. Puede suceder que siendo la aparición divina, venga después el demonio á corromperla con la soberbia; para conocer si este es efecto de la falsa visión ó inspirado después por el demonio, examine el Director si el penitente después de las visiones queda humilde y confuso y con gran desprecio de sí mismo, de manera que los pensamientos malos vengan después con gran tormento suyo. En tal caso las visiones son obra de Dios y los pensamientos de vanidad son sugeridos por el demonio. Si tales pensamientos se engendran de las mismas apariciones, ó mientras están presentes; ó si después de desvanecidas no dejan sentimientos de verdadera humildad, no vienen de Dios sino del demonio.

Las visiones de Jesucristo, de la Sma. Virgen y de los Santos son siempre decentísimas é inspiran amor á la pureza. En las diabólicas aunque representen á Jesucristo y á los Santos, no hay esto. Las visiones santas traen siempre consigo amor á Dios y deseo de entregarse á la práctica de las virtudes como la humildad, la mortificación y demás. Las diabólicas hacen á quien las recibe y consiente en ellas, soberbio, desobediente, tenaz en su propio juicio é inclinado á los deleites de los sentidos.

Cuando aparecen Santos ó ángeles, dicen la verdad y en todo se refieren á la gloria de Dios y tratan de inclinarnos á la santidad. Cuando las visiones son diabólicas al hablar los personajes hacen todo lo contrario, dicen cosas falsas

vanas ó nocivas, y producen los más funestos efectos para la virtud.

El Director no debe permitir á su penitente desear ó pedir visiones ó revelaciones. Si le fueren comunicadas, deben resistirse á los principios; y el penitente tiene que rogar á Dios que le guíe por otro camino; y el Director observe entre tanto los efectos de esas gracias y el provecho espiritual que de ellas obtiene su penitente. Una vez que el Director se cerciore de que tales visiones y revelaciones son de Dios, ordene á su penitente que se deje guiar del espíritu de Dios; pero que pasando aquellas se desprenda de su amor y las olvide, y proceda en sus oraciones con la luz de la fe.

Si viere el Director que el recuerdo de las visiones pasadas sirve al penitente para ejercitar con mayor perfección las virtudes, puede permitir que las recuerde, aprovechándose de sus buenos efectos y desprendiéndose enteramente de ellas. Si el penitente no puede olvidarlas, ordénele que las eleve á Dios, pensando al mismo tiempo en las verdades de la fe.

El Director ni sea enemigo de las visiones y revelaciones, ni muy amigo de ellas; ni desprecie ni ame demasiado á quien las recibe; ni lo deje de oír enteramente, ni lo admita á largas conferencias; y conserve el medio que le aconsejen la caridad, la moderación y la prudencia.

No debe ser precipitado ni condenar por falsas las visiones y revelaciones por recibirlas alguna persona imperfecta y aun pecadora; pues

Dios las ordena para el bien espiritual de tales personas; atienda á los buenos ó malos efectos que dejan en el alma y sabrá quién es su autor. No permita que en las apariciones de Jesucristo, de María Santísima y de los Santos se les tribute algún culto antes de estar asegurado de que tales visiones vienen de Dios; mas si se dice expresamente: Si sois Jesucristo ó su Santa Madre os venero, no habrá culpa en esto. Si el alma está segura por los santos efectos de las visiones y por la certeza interior que Dios le comunica, de que son buenas; no sólo no peca sino que ejercita actos sobrenaturales y meritorios venerando á Jesús ó á su Santísima Madre; pero al Director es á quien corresponde permitir á su penitente tales actos de veneración ó prohibírselos; y por esto mándele que le manifieste enteramente cuanto le pasare.

Si las apariciones fueren de las almas del Purgatorio, éstas pueden ser ayudadas con las Misas y sufragios que ellas pidieren.

Si el alma de algún pecador escandaloso se apareciere, asegurando que se halla en el Purgatorio, el Director desconfie de tal aparición; pues por ella tal vez el demonio conseguiría que muchos pecadores siguiesen en sus desórdenes, falsamente confiados en el perdón.

En cuanto á los recados que suelen dar las almas para otras personas, proceda el Director con mucha cautela y discreción.

Si algún pecador obstinado tuviere alguna visión imaginaria del Infierno, el Confesor,

cuando aquel viniese á confesarse, haga que se aproveche de la gran misericordia de Dios; y llévelo por el camino de la penitencia á su perfecta conversión. Si al contrario fuese alguna alma santa á quien Dios le mostrase el Infierno, tal vista le serviría para aumentar su amor y fidelidad al Señor.

Todas estas visiones y revelaciones, deben guardarse con todo sigilo por parte del Director y del penitente.

En cuanto á la visión imaginaria, decimos que ésta consiste en una representación interna de algún objeto que se forma en la fantasía por medio de especies, ó combinadas entre sí ó infundidas de nuevo, é ilustradas con luz sobrenatural. Estas visiones vienen de improviso y duran muy poco tiempo; porque las potencias no pueden resistirlas, tanto por la viveza de la luz como por la fuerza de los efectos que despiertan; y además suelen pasar á visiones intelectuales, en las que pierde el alma la vista de lo material y sensible y queda suspendida en Dios.

Las visiones imaginarias de ordinario jamás se olvidan, si no es en tiempo de gran sequedad espiritual. Su recuerdo trae consigo, aunque sea en parte, los buenos efectos de la vez primera.

Las visiones imaginarias están más sujetas á las ilusiones del demonio que las corporales; y también á los engaños de la propia fantasía.

Las verdaderas se hacen improvisamente,

más no así las naturales que se van formando poco á poco. Las verdaderas no se pueden impedir, ni añadirles ni quitarles cosa alguna, y producen los santos efectos para que Dios las da; las naturales se forman libremente, pueden aumentarse ó disminuirse y no producen ningún buen efecto.

Esta última señal es quizá la mejor para conocerlas. En este caso corrija el Director á sus penitentes con dulzura; dígales que no hagan caso de tales visiones; que se dediquen á la humildad, á la obediencia y á la mortificación. Si fuesen obstinados tráteles con severidad.

Las personas melancólicas, de viva imaginación y reconcentradas en sus pensamientos, están muy expuestas á las ilusiones de la fantasía. No hay que creer en sus visiones, si no dejan en pos de sí grandes efectos saludables; ni las apruebe el Director sin gran fundamento para ello; y obligue á sus penitentes que aprovechándose de los buenos efectos, olvidándolas enteramente, procedan en adelante según las enseñanzas de la fe.

En esta materia puede haber personas que finjan visiones que jamás han recibido; cuando haya lugar para tales sospechas, el Confesor mortifíquelas y humíllelas con palabras ásperas y severas reprensiones, y pronto se descubrirá el engaño.

Las visiones intelectuales consisten en una noticia del entendimiento cierta y clara de algún objeto sin forma, ó imaginación que lo re-

presente, y sin dependencia ninguna de la fantasía. Hablando de estas visiones dice Sta. Teresa: No podía entender qué cosa fuese aquella porque no la veía; y sin embargo conocía de cierto que Cristo Ntro. Señor era el que se mostraba de aquella manera.

Para la visión intelectual se necesita una noticia cierta y clara del objeto, sin expresión de forma ni figura y sin dependencia de la fantasía: sólo Dios puede producirla. Por medio de ella puede el alma ver cualquier objeto, como la Unidad y Trinidad de Dios, etc., con una vista muy elevada y con delicias verdaderamente celestiales.

La visión intelectual de Jesucristo y Nuestra Señora, ó bien es indistinta y entonces la noticia de la presencia del objeto es certísima y clarísima y puede haber sensación espiritual de aquella presencia; pero no se tiene noticia de la estatura, figura, color, etc. Esto se comunica solamente en la visión llamada distinta; pero no de una manera sensible, sino sólo con una simple noticia, más clara que si concudiese la fantasía. Esta segunda visión es más estimable que la primera. Si algo pueden decir de estas visiones los que las reciben, es porque dejan en el entendimiento la especie inteligible y derraman en la fantasía parte de la luz de que fueron formadas. Pueden ser elevadísimas, y en tal caso no hay palabras con que puedan expresarse. Sus efectos son quietud, luz, ale-

gría, suavidad, pureza, amor, humildad, elevación á Dios y otras virtudes.

Aunque las visiones intelectuales están exentas de ilusión diabólica, el demonio puede mover la imaginación, haciendo creer que es pura inteligencia lo que es efecto de la fantasía. Estas falsas visiones se conocen en la sequedad que causan en el trato con Dios; inclinan á la propia estimación, se tienen en mucho; pero no causan humildad ni amor de Dios. Es preciso rechazarlas; y aun respecto de las buenas, aunque sean intelectuales, lo más seguro es aprovecharse de sus buenos efectos y despojarse de ellas, quedándose en fe pura y oscura.

Si las visiones intelectuales son de Dios ó de verdades que le pertenecen, de sus perfecciones y atributos, no deben rechazarse ni despojarse el alma de ellas; porque perfeccionan la fe y pertenecen á la unión con Dios Nuestro Señor. Si tales visiones se refieren á las criaturas como los ángeles y á las substancias corporales, el alma aproveche sus buenos efectos y despójese de ellas. Si alguna vez quisiere recordarlas para vigorizar su espíritu, hágalo, pero olvídelas en seguida. Estas visiones intelectuales no duran breve tiempo como las imaginarias; pueden durar aun por algunos años.

La visión intelectual de Dios que los místicos llaman en obscuridad, rayo de tinieblas ú obscuridad luminosa, consiste en una noticia intelectual por la que nuestra mente, traspasando todas las ideas de las cosas, y abandonan-

do todo conocimiento que pueda tenerse de Dios por vía de afirmación; se hunde con altísima luz en la incognocibilidad y en la incomprendibilidad de la esencia divina, que conoce tanto mejor cuanto más claramente entiende que no la puede conocer; quedando dentro de ella totalmente absorta y perdida por la admiración y el asombro. Entiende el alma que en Dios no hay las perfecciones que podemos comprender, sino que sobrepuja con infinito exceso todo nuestro pensamiento. Este conocimiento no es frío y especulativo; es sublime y estupendo por la luz altísima que se le ha comunicado; pero trae consigo un amor ardentísimo y suavísimo que pierde al alma en sí misma y la transforma en Dios. Dios la ilumina de improviso, y ella ve con noticia clara y cierta, que Dios es infinitamente superior á cuanto de El se puede pensar; que es inefable, inexplicable, incomprendible; y queda como perdida y asombrada con tal vista; y su concepto es tanto más elevado, cuanto más general y abstracto; pues no se fija en los atributos y perfecciones positivas de Dios como que le son inconocibles. Conoce el alma con luz clarísima que es tan grande el bien que tiene presente, que de ningún modo puede comprenderlo, y por esto mismo forma de él un altísimo concepto, aunque abstracto y confuso; y así se verifica que es inteligencia elevadísima la que de Dios se tiene en el no poderlo entender; y esto suspende al alma en Dios, y la enciende en ardentísimo amor

del bien Sumo y la une con el Señor en quien ve todo bien bajo la formalidad de incomprendible; y por esto cuanto menos entiende aquel bien tan grande, tanto más lo admira, lo estima y lo ama.

La visión de que tratamos se llama luminosa y oscura; oscura, porque se conoce á Dios bajo la formalidad de incomprendible; y tal conocimiento como se ve, es obscurísimo; y se llama luminosa porque penetra esa misma incomprendibilidad con la luz purísima que Dios le comunica; y de aquí viene el último concepto de Dios, según hemos dicho.

La visión oscura se concede en la oración de unión simple y en lo elevado de los éxtasis y de los raptos. En otros grados inferiores de oración, como de quietud y de embriaguez, también entra la visión oscura pero en grado muy inferior.

Hay otra visión intelectual de Dios que se llama clara y manifiesta. Después que Dios se deja ver por algún tiempo del alma que tiene en estado de desposorio, entre las tinieblas de una clara y perfecta contemplación, rasga Dios esas nubes luminosas, y se le manifiesta claramente y sin mezcla de tinieblas. En esta visión no hay fantasmas, ni concurso de fantasía; Dios infunde una nueva especie inteligible para representar su ser divino y una luz altísima, con la cual se le manifiestan las tres personas de la Santísima Trinidad, con una inflamación que primero viene á su espíritu á modo de una nie-

bla de grandísima claridad. Se conoce por una admirable noticia que las tres personas son una substancia, un poder, un saber y un solo Dios; de manera que lo que se sabe por la fe, allí lo entiende el alma como por vista; aunque esta vista no sea por los ojos corporales no siendo visión imaginaria. (1)

CAPITULO VII.

De las locuciones y revelaciones.

Las locuciones sobrenaturales pueden tomarse activamente y consisten en las palabras de Dios ó de algún ángel ó Santo del cielo, que nos manifiestan sus conceptos. Tomadas pasivamente se definen: *Simplex quaedam cognitio veritatis ostensae*. Incluyen la atención del alma y un conocimiento quieto y admirativo de la verdad manifestada.

Las locuciones son de tres clases: auriculares, imaginarias é intelectuales. Consisten las auriculares, en voces significativas de alguna verdad que Dios por sí ó por ministerio de los ángeles nos hace oír, y que llaman nuestra atención y nos llenan de santos afectos. Las imaginarias consisten en palabras que se forman en la fantasía y se oyen con perfecta claridad. Algunas veces parece que vienen de lejos, otras

---

(1) S. Ter. Cast. ini. mor. 7, cap. 1.

de cerca y otras parece que salen de lo íntimo del corazón.

Pueden oírse en el sueño, en la oración y fuera de ella; pero no en lo elevado del raptó sino en sus intervalos.

Estas locuciones imaginarias se subdividen en sucesivas, formales y substanciales. Consisten las primeras en algunos conceptos que el alma penetrada del Espíritu Santo, produce con tanta viveza y prontitud, que le parece que le son sugeridos y dichos por Dios, cuando ella es quien los produce. Esto siempre sucede cuando el alma está muy recogida en la oración.

También suele hacer algunas preguntas y se las responde á sí misma, y cree que otro las contesta; lo cual proviene de la abundancia de la luz en que halla la más fácil y oportuna contestación.

Estas locuciones pueden venir de Dios ó bien de la luz natural del entendimiento; y también pueden venir del demonio. Vendrán de Dios si traen consigo un amor humilde y reverente, y un espíritu de recogimiento quieto y pacífico.

Vendrán de la luz natural del entendimiento, si solamente traen algún amor natural, no tan íntimo ni tan humilde y obsequioso; dejando al alma indiferente, sin humildad y sin inclinación al bien ni al mal. Las locuciones traerán su origen del demonio, si después de ellas queda el alma inquieta, indispuesta y llena de sequedad, é inclinada á la vanidad, á la complacencia y á la propia estimación.

Las palabras formales son las que escucha el alma con toda claridad en su interior, como dichas por otra persona. Se oyen en la oración y fuera de ella, á diferencia de las sucesivas que sólo se escuchan durante la oración.

Estas palabras formales alumbran el alma y le enseñan lo que debe hacer para su gobierno, y dan gran prontitud para seguir su enseñanza; aunque esto tenga que ser con repugnancia y con dificultad.

Estas locuciones pueden también traer su origen de Dios, de la fantasía ó del demonio.

La fantasía compone y combina las palabras, y puede impedir las ó dejarlas cuando quiera; lo cual no sucede cuando son de Dios, pues entonces tienen que óirse; y esto cuando á Dios le agrade y no cuando queramos nosotros; vienen de improviso con una luz muy viva y son fecundas en la enseñanza de grandes verdades, en las que el alma entiende más de lo que significan tales palabras. Si las locuciones provienen del demonio, dejarán grande sequedad, inquietud y afección que no se sabe de donde viene, queda el alma como espantada y con gran disgusto, sin algún efecto bueno: sus deseos no son estables y su humildad es falsa, inquieta y sin alguna suavidad. Cuando las locuciones son de Dios, el aumento de sus gracias aumenta la humildad.

Las locuciones imaginativas substanciales son ciertas palabras omnipotentes de Dios, que obran eficazmente en el alma todo lo que ex-

presan. Si dice Dios al alma: ámame, al punto quedará llena del amor divino; si la reprende, quedará humillada y convertida. En una palabra, no sólo inclina la voluntad, sino que Dios produce eficazmente en el alma, lo que le dice con palabra substancial.

Las locuciones intelectuales tienen lugar de dos maneras: estando el alma en alta contemplación recibe alguna visión intelectual de Dios ó de Jesucristo; y se le infunde la especie de algún concepto mental para manifestarle algún misterio ó verdad; y en aquella visión de Dios ó de Jesucristo, ve también el misterio, como dos amantes queriéndose mutuamente se entienden entre sí. Otras veces sin visión ninguna, el alma recibe de improviso una noticia clara de alguna verdad, juntamente con una gran certeza de que viene de Dios; y tiene lugar sin ninguna imaginación, sin movimiento de las potencias y de los sentidos. Entonces nada o-
bramos, dice Sta. Teresa, ni hacemos nosotros; todo parece obra del Señor. Como si alguno sin haber comido se hallase con el estómago lleno de manjares; así el alma siente de improviso en su interior vistas y noticias de grandes verdades; y sabe que Dios es quien se las ha comunicado. Estas locuciones pueden tener lugar aun fuera de la oración. Tenga sin embargo muy presente el Director, que alguna vez puede mezclarse en ellas la imaginación; y por lo mismo debe proceder con gran cautela y prudencia; y además para que conserven su caracter de in-

telectuales y sobrenaturales, debemos proceder mediante una gracia singularísima, y no por la fuerza natural del entendimiento.

Los efectos de estas locuciones consisten en una luz y serenidad muy grandes, paz y quietud en el espíritu, humildad profundísima, alegría íntima y un aborrecimiento inexplicable á todos los gozos y deleites de la tierra. Por lo demás, una de estas locuciones puede cambiar enteramente al alma y llenarla de una pureza celestial.

Acerca de las locuciones auriculares, al principio mandará el Director que se rechacen positivamente; y si después se asegura que proceden de buen espíritu, conceda que se admitan, que por ellas se den gracias al Señor y que luego se olviden sin reflexionar sobre ellas. Respecto á las palabras sucesivas, si se oyen cuando el alma está en recogimiento sobrenatural, ordénele que contenga el entendimiento y se dedique á los afectos de la voluntad. En cuanto á las palabras formales, disponga que se le comuniquen los consejos, las órdenes ó instrucciones que el alma reciba de Dios; y no tenga por bueno el espíritu de quien se niegue á obedecerle. Si algo se le mandase, no debe concederle que lo ejecute, si esto es contrario á la enseñanza de la Iglesia, á la perfección cristiana, ó á la prudencia. En los casos extraordinarios Dios dará claras señales de su voluntad. Si el Director mandase al penitente cosas contrarias á lo que se le manda en sus locuciones, el

penitente debe obedecerle. En cuanto á las locuciones formales, el alma corresponda á Dios con reconocimiento y gratitud; estime las misericordias del Señor, aprovéchese de sus buenos efectos, despójese del afecto á las gracias que ha recibido y olvídelas. En cuanto á las palabras substanciales lo serán, si mudan y renuevan al alma en un punto. En tal caso mande el Director que el alma se porte pasivamente; que dé su consentimiento á Dios, sin añadir cosa alguna de su parte.

La revelación es la manifestación de las verdades ocultas ó de los secretos divinos por medio de una luz infusa, y dando absoluta seguridad á quien recibe tales favores. La revelación tiene por objeto no sólo los acontecimientos futuros sino también las cosas divinas; y las verdades que descubre pueden ser pasadas, presentes ó futuras; éstas últimas son propias de la profecía.

Las revelaciones de las cosas divinas consisten en la manifestación que Dios hace á alguna alma, descubriéndole algún secreto inescrutable, v. g. lo que ha decretado realizar ó los fines ocultos que tiene en alguna de sus obras.

Pertenece á la substancia de las revelaciones, la luz infusa que manifiesta las verdades ocultas; luz que debe ser intelectual y tan clara que infunda absoluta certeza de la verdad que descubre. Esta luz no es permanente sino transitoria. Las revelaciones se realizan ó por visiones oculares ó imaginarias; ó por medio de palabras

sensibles, en los sentidos corporales; ó bien resuenan en lo interior del corazón. También las revelaciones suelen hacerse con la sola luz intelectual, ó finalmente en sueños como lo hizo Dios algunas veces con los Profetas.

Las revelaciones ó profecías se conceden ó para ayuda de los demás, y entonces no es indispensable que quien las recibe esté en gracia de Dios; ó para el bien de la persona á quien se hacen, y en este caso traen consigo la caridad y la gracia.

De ordinario quien tiene espíritu de revelación tiene también un fondo de bondad.

Las revelaciones particulares no tienen que creerse como verdades de fe; en cuanto á la persona que las recibe si está cierta de que Dios le ha hablado, no debe despreciarlas. No todas las revelaciones traen la enagenación de los sentidos, sino sólo las imaginarias; para que la persona no confunda lo que ve interiormente con lo que aparece á sus sentidos.

Dios puede mover de dos modos el alma para darle á conocer verdades ocultas, ó con expresa revelación ó con instinto interior; si fuese el primer modo, el alma sabe con certeza que Dios es quien le habla; pero no así si fuere del modo segundo. En este caso puede engañarse creyendo que viene de Dios su conocimiento, cuando en realidad viene de su propio espíritu.

Para conocer si viene de Dios, ó del propio espíritu ó del demonio la revelación, se dan las siguientes señales: 1ª Las revelaciones divinas

son siempre verdaderas, y quedan impresas indeleblemente en el alma con tal certeza que nadie puede quitársela á pesar de los mayores obstáculos que sobrevengan. 2ª El alma no se fía de sí misma y todo lo revela á su Director con rubor, apacibilidad y moderación en las palabras. Si las revelaciones se refieren á grandes cosas que se han de ejecutar por el servicio de Dios, el alma se siente con espíritu de sujeción y de obediencia; y si no se aprueban las obras que Dios ha mandado, no pierde la paz; pero queda con seguridad de que tendrá cumplimiento lo que Dios le reveló. En las revelaciones diabólicas ó que provienen del instinto, el alma se obstinará en callarlo todo ó lo dirá con vanagloria y con exceso de palabras; no habrá obediencia, ó ésta se rendirá con gran repugnancia y contradicción. 3ª El alma está pronta en declararse á su Director, pero todo lo esconde á los demás. En las falsas revelaciones sucede lo contrario. 4ª La revelación de Dios trae consigo luz, paz profunda y perfecta serenidad; aunque al principio haya alguna turbación. Queda el alma con recogimiento devoto y pacífico y con disposición á las alabanzas de Dios. El cuerpo conserva la modestia y compostura y un aire celestial en el rostro. Sucede todo lo contrario en las revelaciones que no son de Dios. 5ª Las revelaciones de Dios son siempre conformes á la Sta. Escritura y á la enseñanza de la Iglesia. Las que no lo fuesen no serían de Dios. 6ª Las palabras de verdadera revelación se di-

cen con suma velocidad, declarándose muchas veces en ellas más de lo que significan; tanto porque Dios es su autor como por la luz purísima que infunde en el alma, con la cual descubre los más elevados misterios. Esto no sucede cuando las palabras son sugeridas por el espíritu propio ó por el demonio. 7ª Dios no revela cosas inútiles y que desdigan de su Majestad. La frecuencia de las revelaciones especialmente si son de cosas poco útiles ó que no suelen revelarse, son sospechosas. 8ª Las verdaderas revelaciones y las profecías producen una profunda humildad. Las falsas, soberbia y complacencia, y se manifiestan con facilidad y sin justo motivo. La vanidad puede venir de la misma revelación ó de una causa extraña; si es lo primero, la revelación es de Dios; y en cuanto á lo segundo, observe el Director si después de la revelación, el penitente ha tenido sentimientos de humildad y de sincero abatimiento, y en seguida han venido la vanidad y la soberbia; si esto ha sido así, Dios obró en el alma, y el demonio vino después á corromper la obra del Señor. 9ª La bondad de vida, hablando en general; porque el espíritu profético requiere grande elevación de mente que trae consigo el desprecio de las cosas terrenas y el amor de las eternas; por esto, si la persona que ha recibido las revelaciones está cargada de vicios como la soberbia y la impureza, no hay que creerle, si no es que tales revelaciones se dirijan á corregirla y que tenga buen resultado.

Observe el Director que hay varias especies de revelaciones: unas en que mueve Dios al alma á entender y á decir alguna verdad oculta, sin que ella conozca que Dios es quien la mueve. Hay otras en que Dios da al alma luz clara con que la asegura de la revelación, pero no le manifiesta su significado; y en otras, finalmente, se lo manifiesta. En estas últimas no hay engaño; en las otras está expuesta á grandes yerros. Sea, pues, el Director muy prudente y circunspecto cuando tenga que descifrar lo que ellas significan; y no permita á sus penitentes que pidan ó deseen revelaciones ó profecías; é inclínelos á caminar por las sendas de la revelación ó de la fe; mas si Dios los llevare por ese camino, use de mucha prudencia y no olvide las reglas que se han dado anteriormente. No se admitan las revelaciones en que el penitente asegura que Dios lo dispensa de algún voto ó ley eclesiástica, ó de la obediencia á su legítimo superior; ni aquellas en que se mandan cosas contrarias al propio estado; si no es que respecto de estas últimas, Dios manifieste su voluntad con señales tan claras que no haya lugar á la duda.

Observe el Director no sólo la voluntad de la persona, sino también su complexión natural, sus inclinaciones y aun su sexo. Desconfie de las personas de gran fantasía y de temperamento melancólico y de las que han perdido la salud con las penitencias. No sea fácil en creer las revelaciones de las mujeres; y cuando

haya que reprenderlas sea con moderación y caridad. Las revelaciones en los sueños son rarísimas y de muy difícil interpretación. Ordene el Director que no se haga caso de ellas y se borren de la memoria; si no es que hubiese señales manifiestas de que son de Dios. Por lo demás á nadie permita el pedir á Dios revelaciones; pues esto no puede excusarse de culpa venial tanto en el penitente como en el Confesor.

CAPITULO VIII

De las purificaciones del sentido y del espíritu.

Puede Dios conceder la contemplación infusa sin disposiciones de parte del sujeto ó con ellas. Conseguida del primer modo, no suele ser duradera y está expuesta á grandes peligros, si el que la recibe no procura adquirir las disposiciones que le faltan. De ordinario estas disposiciones preceden á la contemplación y consisten en apartar los impedimentos contrarios á ella y en adquirir las virtudes que son indispensables para esa gracia tan extraordinaria. Las disposiciones se adquieren por medio de las purificaciones pasivas, que consisten en las sequedades, tentaciones, tribulaciones y demás penas interiores que Dios manda sobre las almas que destina para la contemplación. Esos sufrimientos difieren en número y gravedad en cada alma que las recibe y se distinguen de otros

que padecen las almas piadosas generalmente hablando, en que aquellos son extraordinarios y señalados por Dios con una especial providencia, lo cual se conoce en lo que precede y acompaña á la purificación.

Las purificaciones del alma unas son activas y otras pasivas: las primeras consisten en los medios con que el alma, asistida de la gracia, procura disponerse para la contemplación: el desprecio del mundo, de sus placeres y de todo lo que no es de Dios Nuestro Señor. En amar la oración, el retiro, el silencio, la soledad y la guarda de los sentidos. En practicar la penitencia, la mortificación interior y el ejercicio de las virtudes.

Las purificaciones pasivas consisten en un agregado de grandes sequedades, de terribles tentaciones y de otros trabajos extraordinarios interiores y exteriores, con que Dios dispone á las almas con particular providencia al don de la contemplación. Estas purificaciones son enteramente necesarias por la grande santidad y perfección con que el alma debe presentarse á Dios en la contemplación. Se dividen en purificaciones pasivas del sentido y del espíritu; las primeras abarcan todas las penas de que hemos hablado, y que se ordenan á rendir y sujetar el apetito sensitivo al espíritu. Las purificaciones del espíritu consisten en un cúmulo de penas espirituales, ordenadas á hacer el espíritu semejante á Dios. Unas y otras se mezclan en una misma alma y se ayudan mu-

tuamente á fin de conseguir el objeto á que Dios las destina. El Director podrá, sin embargo, conocer en cuál de esas purificaciones está el alma de su penitente, observando cuáles son las penas que prevalecen en él y que habitualmente le tienen afligido, las del espíritu ó las del sentido; si no es que Dios quiera purificarlo á la vez con unas y con otras.

Ordinariamente al principio de la conversión de alguna alma sobre quien Dios tiene grandes designios, su Majestad la colma de dulzura y de consuelo, y de esta manera se vence fácilmente y practica la piedad cristiana con gran fervor, y cuando por medio de estos atractivos, el Señor la ha retirado del mundo y de sus afectos y ella está resuelta á servir á Dios con todas sus fuerzas, el Señor le quita todas las gracias sensibles dejándola en sequedad, para que empiece á servir á Dios, no por gusto, sino con dificultad y á gran costa suya, para que de esta suerte adquiera las grandes y sólidas virtudes. Por esto vemos que los consuelos sensibles no bastan para hacer á un alma espiritual y perfecta; y que para esto son indispensables las sequedades y amarguras que la despeguen de todos los objetos terrenos y la hagan obrar con sólida virtud. Y también es necesario que Dios le aplique otros medios penosísimos, permitiendo, v. g. que la atormenten los demonios en el cuerpo ó en el espíritu, ó por medio de las causas naturales ó de los hombres. Estos trabajos tendrán que durar hasta que el epiat-

to sensitivo se sujete al espíritu y se le deje con la quietud y serenidad que necesita para elevarse á la contemplación.

Es indispensable que esta purificación dure hasta que se obtenga la renovación del hombre interior. En los combates contra la soberbia, por ejemplo, las penalidades y contradicciones tendrán que durar hasta que el alma adquiriera una humildad profundísima, mediante la cual el alma tenga de sí un bajísimo concepto y se desprecie con sinceridad; y tenga sus delicias en las humillaciones y desprecios, y los busque con empeño á fin de imitar á Jesucristo Nuestro Señor. Esto mismo debe decirse respecto de las demás pasiones. Veamos ahora los medios de que Dios se sirve para realizar la purificación del sentido. Al principio infunde luz en la inteligencia y suaves afectos en el corazón; después quita Dios todo esto y vienen las tinieblas y la sequedad; pero al mismo tiempo infunde nueva luz más espiritual y más pura, con la cual puede contemplarle sin discurrir; pero al principio en nada de esto reflexiona; y sin embargo no retrocede del servicio divino sino que está más solícita en él, y se siente con mayor fervor para perseverar. Las señales para conocer cuando las sequedades y desconuelos provienen de la purificación pasiva, son las siguientes: 1ª Si el alma que no encuentra gusto ni consuelo sensible en las cosas de Dios, tampoco lo busca en las del mundo. 2ª Si el alma seca y desolada no pierde la memoria de Dios,

sino que le busca entre las aflixiones del sentido y se esfuerza en ser fiel á Dios, y siente gran pena reflexionando en el peligro en que se halla de ofenderle. 3ª Si el alma que antes gozaba de consuelos en la meditación, está después impedida y como imposibilitada para el discurso.

Teniendo el Director estas señales conocerá que Dios envía las sequedades al alma de su penitente para purificarla y adelantarla en el espíritu. Mas para saber cuando todo esto lo encamina Dios al don de la contemplación obsérvese lo siguiente: 1º Si un alma antes de estar en la purificación recibe favores extraordinarios en la parte sensitiva, grandes dulzuras que casi no puede resistir, ó escucha locuciones interiores muy amorosas, Dios la llama probablemente para la contemplación. 2º Las sequedades que se dan á las personas no destinadas para la contemplación, no son tan largas ni tan rígidas, ni sus tinieblas son tan profundas, como las de las otras que llaman á la contemplación; y las sequedades de aquellas suelen estar interpoladas de grandes consuelos; cuando al contrario las otras sufren sequedad continúa y rigurosa, y cuanto más adelantan, aumenta el desconsuelo, y este es sin interrupción y dura por largos años. 3º Si después de la sequedad el alma vuelve á sus discursos y afectos sensibles, Dios quiere dejarla en este estado; pero si se halla casi siempre estéril é insensible en los afectos, imposibilitada para el

discurso, y teniendo á veces alguna vista de Dios, simple, amorosa y quieta que recrea y fortalece su espíritu, mas no su sentido, Dios la destina á la contemplación.

Las purificaciones del sentido producen los más preciosos y delicados frutos para la vida eterna, como son los siguientes: la humildad que viene á combatir y desterrar la oculta soberbia que tal vez se ha engendrado en el corazón por la abundancia de los divinos dones. Dios al purificar el alma le retira esos dones; y ella al punto queda envuelta en tinieblas y se ve perseguida por todas partes; atormentada por terribles tentaciones; vienen sobre ella las persecuciones, las murmuraciones, los desprecios y las calumnias; y ella descubre su profunda miseria; y se desprecia y se tiene por una vilísima criatura; se avergüenza de sí misma y se hunde hasta el abismo de su nada.

La purificación produce también un gran respeto á la presencia de Dios y un temor reverencial y filial para con él. Tal vez los consuelos espirituales habían hecho al alma demasiado familiar para tratar con Dios; la sequedad y las tinieblas la contienen y la llenan de un santo temor que produce en ella la majestad de Dios.

El tercer fruto de la purificación consiste en desprender el alma de los gustos sensibles; que sirva á Dios no por su propio gusto sino porque Dios merece ser servido; y que obre el bien solamente por el amor á la virtud y siguiendo

la luz de la fe sin los atractivos de los consuelos sensibles; y usando de los dones de Dios, no poniendo en ellos nuestro afecto, sino sirviéndonos de los mismos para amar á Dios.

Otro de los frutos de estas sequedades y de todas las purificaciones del sentido, es el abatimiento y sujeción del apetito sensitivo al espíritu, á fin de que en éste reine la paz que es indispensable para la contemplación.

Producen también las sequedades de que hablamos la perfección del alma en la fe, la esperanza y la caridad. Cree únicamente porque lo dice la infalible verdad, sin ser ayudada por la dulzura de la devoción. Espera á pesar de todas las tentaciones y persecuciones y de no sentir los efectos de la divina bondad; sin embargo se abandona á ella con una confianza sin límites. Ama á Dios, aunque no sienta la dulzura del amor divino, sino al contrario amargura y desconsuelo, soledad y tinieblas. Las sequedades perfeccionan también las virtudes morales, como la paciencia, la mansedumbre, la longanimidad, y las demás que contribuyen á la perfección del alma; siempre que ella sea fiel á Dios en estas terribles pruebas del espíritu.

Aunque hemos dicho que en estas sequedades queda obscurecida la fantasía y perdido el discurso, esto indica la dificultad é imperfección con que ejercitan sus actos, mas no una entera impotencia para ellos. Ahora bien, si el alma que está en la sequedad no puede ya meditar ,órdénele el Director que permanezca delan-

te de Dios y ponga en él su atención con paz y quietud interior, sin cuidarse de entender cosa alguna distinta: sin dirigirse con solicitud á este ó aquel afecto, sino con un acto de fe y con quietud amorosa. Si no puede tener esta atención de afecto, confórmese con la voluntad de Dios, ofrézcase á cumplirla hasta la muerte; reconozca su miseria, humíllese y aniquílese delante del Señor; y si esto no lo puede hacer con actos sensibles, hágalo con los del espíritu aun en medio de la mayor sequedad, y serán muy agradables á Dios, que por más que así le parezca nunca la ha de abandonar; y aunque lo esté en la parte inferior del sentido, no lo está en la superior del espíritu, en la cual quiere Dios adelantarlas mediante aquel abandono; y por esto mismo no debe dejar la oración haciendo en ella lo que pueda y combatiendo generosamente contra el sentido rebelde; y con esto será su mérito muy grande.

Las almas que se hallan en esta sequedad y que se portan en ella generosamente, no tienen que afligirse por la falta de consuelos; porque su mérito consiste en los actos de su voluntad, que serán de tanta mayor valía, cuanto sean mayores las dificultades que tenga que vencer.

Si estas almas se afligen porque tales sequedades son castigo de sus culpas, convenga en ello el Director, mas indíqueles que esto no debe inquietarlas, sino hacerlas humildes y rendidas al querer divino; que no tienen que turbarse pues Dios les manifiesta el amor que les tie-

ne castigándolas con tanta misericordia en esta vida: que no dejen sus oraciones ni penitencias ni la frecuencia de los sacramentos; que se ejerciten más y más en la conformidad con la voluntad de Dios; y que vigoricen siempre su esperanza con el pensamiento de la divina bondad.

El segundo medio de que se vale Dios para la purificación del sentido es el cerco ó sitio diabólico, que consiste en que uno ó muchos demonios por especial permiso de Dios, estén habitualmente al derredor de alguna persona para atormentarla de un modo extraordinario. Dios lo permite para que las almas que tiene destinadas á la contemplación eleven y purifiquen sus virtudes y se hagan dignas cuanto esté de su parte, de los dones excelsos que Dios les quiere comunicar.

Durante el cerco diabólico las personas que lo sufren son atormentadas en todos sus sentidos por los demonios: la vista con visiones horribles y espantosas y con representaciones deshonestas; el oído con grandes ruidos que las ensordecen y las llenan de espanto; con silbidos de serpientes, ó rugidos de leones, etc.; y les impiden oír las alabanzas de Dios ó su santa palabra.

En cuanto á la lengua y el paladar ensuciándoles los manjares; y otras veces apretándoles las quijadas para impedirles que alaben á Dios; en cuanto al cuerpo en general, golpeándole ó dándole de bofetadas, y causándole gravísimos

dolores, hasta donde llega el permiso del Señor.

También les impiden la oración y la frecuencia de los Sacramentos causándoles desmayos, grandes dolores de cabeza ó de los otros miembros; todo lo cual desaparece cuando ha pasado el tiempo de la oración y de los otros ejercicios devotos.

Si estas almas no dejan la oración procura inquietarlas en ella, con estrépitos, con apariciones espantosas y vistas impuras.

Con las almas que se hallan en estas circunstancias, pórtese el Director con mucha caridad; é infúndales una confianza sin límites en la bondad de Dios que no permitirá que sean tentadas más de lo que pueden resistir, y que hará que saquen gran provecho espiritual de sus tribulaciones: que llamen en su auxilio al Divino Redentor y á su Santísima Madre; que se pongan en manos de Dios, conformándose con su divina voluntad. Pueden usar los medios que tiene la Santa Iglesia para ahuyentar á los demonios, como invocar los Santísimos Nombres de Jesús y María, hacer la señal de la cruz y usar del agua bendita. Por lo demás no deben dejar en ese tiempo la oración, la comunión y demás ejercicios espirituales; y el Director para refrenar algún tanto la audacia de los demonios, use los exorsismos de la Iglesia.

Muchas veces las enfermedades y dolores que sufren estas personas vienen de causa natural y otras del cerco diabólico; esto último se cono-

cerá si cesan ó se alivian por medio de los exorsismos; en otro caso ocúrrase á los médicos.

El demonio no sólo fatiga á estas almas con los tormentos de que acabamos de hablar, sino con las más terribles tentaciones que pueden imaginarse. Quiere arrancarles la fe y les propone terribles argumentos contra Dios y la Santísima Virgen, contra los Sacramentos, y contra todo lo que la fe nos enseña. Les inspira horribles blasfemias y herejías y aun se las hace proferir sin que ellas lo consientan. El remedio en estos casos consiste en despreciar tales tentaciones y recurrir á Dios; mas no debe entrarse en argumentos con el demonio.

La esperanza y la caridad son combatidas proponiéndose á las almas la multitud de sus pecados y la terrible justicia de Dios; é inspirando contra su Majestad un odio abominable. Las almas deben abandonarse en las manos de Dios y decirle con Job: Aunque el Señor me dé la muerte, en El esperaré. No hay que entregarse á grandes aflixiones, sino hacer actos contrarios con paz y serenidad; humillarse delante de Dios y conformarse con su voluntad, que permite tales tentaciones para su bien.

Combátense también en este estado las virtudes morales, por medio de la soberbia, de la ira, de la impureza, y de otros muchos vicios. Además el demonio quiere hacerles creer que han consentido en las tentaciones y que están en desgracia de Dios; las llena de escrúpulos, de perplejidades y de angustias. El remedio

para todo esto no es otro que la entera obediencia al Director: Procure que estén prontas á la defensa y con las armas en la mano; mostrándose tanto más generosas y constantes en rechazar los asaltos, cuanto fueren estos más persistentes y terribles. Anímelas el Director con la esperanza del triunfo, con la grande gloria que dan á Dios y el premio que obtendrán en el cielo. Que esas tentaciones les sirvan para humillarse y aniquilarse del todo delante de Dios y se pongan enteramente en sus manos. Por lo demás no sea fácil el Director en creer que tales almas caen con más facilidad durante este período de tentaciones; pues Dios las asiste con particular providencia; y el Director para ayudarlas á resistir trátelas con caridad de padre; y aunque tenga que reprenderlas por faltas ligeras, hágalo siempre con suavidad y dulzura. No las consuele señalándoles como próximo el fin de sus penas; ni con las suavidades de la contemplación á que Dios tal vez se digne llamarlas; dígales sí, que todo lo sufran por agradar á Dios, por satisfacer sus pecados y adquirir el cielo; ordéneles que le hablen con toda franqueza sin dejar ninguna cosa por comunicarle; y lleno de bondad, inspíreles toda confianza.

CAPITULO IX

Purificaciones del sentido. — Purificaciones del espíritu.

Otro de los medios de que Dios se sirve para purificar á sus siervos en la parte sensitiva, es la enfermedad corporal que les manda con una singular providencia; ó bien la pérdida de algún sentido ó de algún miembro.

Pertenecen también á la purificación de que hablamos, la pérdida de los parientes más cercanos ó de los más queridos amigos. Asimismo, las murmuraciones y desprecios que los siervos de Dios tienen que sufrir, la infamia y aún los padecimientos corporales, como golpes, azotes, cárceles y otros varios. Estos sufrimientos son más sensibles cuando vienen de nuestros parientes ó domésticos, de los amigos, de los siervos de Dios y aun del mismo confesor.

A las personas que sufran tales padecimientos, el Director á fin de sostenerlas, exhórtelas á la paciencia, proponiéndoles por modelo á Jesucristo que padeció tantos dolores, y que fué injuriado, blasfemado y hecho el oprobio de los hombres. Aconséjeles que cuando sean calumniadas, si bien pueden disculparse con humildad y modestia cuando lo quiera la gloria de Dios; pero que no sean fáciles en ha-

cerlo; ni se quejen ó murmuren de quien así las hace sufrir. Tal vez al confesor le toque alguna parte en estos sufrimientos; en este caso practique los consejos que da á sus penitentes y continúe dirigiéndolas lleno de caridad y de constancia; aunque estas purgaciones duren por muchos años; para no errar, pida frecuentemente al Señor la luz que necesita.

Las almas que se portan con fidelidad en estas purgaciones recogen los más preciosos frutos de gracias y virtudes: una humildad profundísima y despegó de todo consuelo celestial ó terreno; la elevación de las virtudes teologales y morales y una gran libertad de espíritu con suave y deliciosa contemplación. Estos grados de contemplación no se reciben sin sufrimiento ó lesión corporal; porque los sufrimientos de que hemos hablado hasta aquí, no purifican perfectamente la parte sensitiva; lo cual está reservado á la purificación del espíritu. Entonces se reciben no sólo sin daño corporal, sino con grande fortaleza.

Pasamos á hablar de las purificaciones del espíritu que Dios reserva para las almas que tiene destinadas á la unión transformativa; y que les son indispensables para impedir cuanto es posible en esta vida, los actos imperfectos, las inclinaciones defectuosas y las debilidades del espíritu, como la versatilidad de la mente, que se aparta con facilidad de Dios, su poco discernimiento espiritual, el amor propio no humillado enteramente, el apego á las gracias

de Dios, y alguna complacencia y presunción por esas mismas gracias; y otros muchos defectos que viene á combatir la purificación del espíritu. Las purificaciones del espíritu son incomparablemente más atroces que las del sentido; las personas que las han padecido las comparan á las penas del infierno. Santa Angela de Fulgino dice que las habría conmutado con todas las enfermedades, todos los dolores, y todos los males que padecen en sus cuerpos, todos los hombres juntos, y con toda especie de martirio el más cruel. Estas purificaciones las sufren algunas veces las almas delpués que ha pasado algún tiempo de haber terminado las del sentido; otras veces se sufren simultáneamente.

El primer medio purgativo del espíritu es la sequedad espiritual que consiste en la privación de todo consuelo de puro espíritu. El alma en este estado no tiene la luz refleja por la cual sirviendo á Dios conocería que le sirve; y en esto no tiene alivio ni consuelo. Esta purificación es suficiente á las almas á quienes Dios destina únicamente para algún grado de oración inferior: v. g. la de quietud infusa; mas si Dios las destina á la unión mística y perfecta de amor, las purifica además, con una luz altísima que penetrándolas de un amor penal, las pone en affixiones extremas y en tormentos interiores de muerte; las halla indispuestas y en vez de alumbrarlas las obscurece; y lejos de consolarlas las atormenta, llenándolas de

grandes penas en el apetito sensitivo, y de graves angustias y aflixiones horrendas en todas las potencias espirituales. Esa luz purísima les descubre á Dios, pero de lejos; y aquellas almas quedan traspasadas de agudísimo dolor, porque no le poseen. Esa luz les descubre sus pecados que las han alejado de Dios; y engendra en ellas profundísimo dolor y tristeza; mas una vez purificadas, ella misma las unirá con Dios Nuestro Señor.

La luz produce espesas tinieblas en virtud de su excelencia y pureza y á causa de la debilidad é imperfección del alma que la recibe; así como también la viva luz del sol deslumbra y obscurece la débil y enfermiza vista que lo contempla un instante. Por otra parte, los pecados y miserias que el alma descubre, aumentan sus tinieblas, así como también su terrible aflixión; pues conoce lo que es por sí misma y cuanto ha ofendido á la Bondad divina; y se aflige sobremanera pensando que Dios la ha arrojado de sí; que no volverá á recogerla en su seno; y pareciéndole como imposible que el Sumo Bien pueda amar á una criatura tan miserable y tan abyecta; y como ella le ama con un amor apreciativo muy elevado y ardiente, aquellos pensamientos le causan terrible y agudísimo dolor.

En el tiempo de esta purificación, la memoria sólo presenta al alma los objetos penosos que pueden angustiarla: los favores sobrenaturales que ya pasaron, y que según cree, jamás volverán, y todos sus pecados, y la angustia que

al presente la atormenta. A su vez el apetito sensitivo recibe todas las penas de la parte superior del alma: las tinieblas del entendimiento, las aflixiones de la voluntad, y las angustias de la memoria van finalmente á descargar en el apetito sensitivo.

Esta luz purificativa, despoja en cierta manera las potencias racionales y sensitivas de sus propios actos. El entendimiento sólo ve sus males y miserias y no se divierte ni distrae en otros objetos; la voluntad queda sumergida en afectos que la llenan de angustia y no atiende á cosa alguna que pueda consolarla. El alma ciertamente no ha perdido su libertad; pero sólo con suma dificultad puede practicar sus actos. Esto mismo pasa respecto de la memoria que sólo presenta recuerdos de dolor y de amargura. Lo mismo el apetito sensitivo queda despojado de todos sus afectos: árido y seco para las cosas santas y despegado de las cosas terrenas. Añádase á estas penas que el alma no halla consuelo ni aun en la dirección y consejos del confesor; porque Dios así lo dispone; y si su Majestad les manda el consuelo algunas ocasiones, lo hace para vigorizarlas y prepararlas á nuevas y más terribles aflixiones que las purifiquen más y más y las dispongan á la unión perfecta de amor.

Tales aflixiones y padecimientos son indispensables para la unión; porque ésta es un favor extraordinario y una gracia de santidad incomparable; y por lo mismo es necesario que

el alma se disponga por medio de un abatimiento profundísimo, que aniquile completamente su propia estimación, cuanto sea posible en esta vida; lo cual se consigue por medio de la purificación del espíritu; que viene á perfeccionar la del sentido, abatiendo de mil maneras el amor propio, y entregando el alma enteramente en manos de Dios; la cual no por esto pierde el mérito en sus obras, que serán tanto más agradables al Señor cuanto menos se hagan con consuelos y motivos humanos, y cuanto sea más entero el sacrificio que se hace en manos de Dios; mortificando la actividad y vivacidad de las potencias para que no impidan y retarden las operaciones de la gracia y del amor divino en que el alma está inflamada, aunque al principio de su purificación no lo sienta, sino en su progreso por medio de un ardor ansioso, vivo y penetrante que enciende en ella llamas ardentísimas que le hacen pensar en su amado y desearle de mil maneras, y buscarle en todas sus obras, pensamientos y palabras, y en todo tiempo y lugar; y siempre en movimiento aspirando á unirse con El.

Esto sucede porque las potencias del alma y el apetito sensitivo y la voluntad hállanse como en ayunas privadas de todos afectos; por esto prende en ellos con tal ardor la llama del amor divino. El entendimiento está fijo en la vista de sus males y como envuelto en tinieblas; y el alma llena está de temor de ser abandonada de Dios; y el grande amor que le tiene la i-

nunda de indecibles amarguras; y aumentan sus padecimientos en proporción de sus temores de amar y no ser amada de su Dios; y sin embargo de estos temores, se lanza hacia Dios, le busca con ansia y no descansa un instante.

A este amor de la voluntad durante la purificación, se une alguna luz plácida y serena del entendimiento, que produce un amor fuerte y suave á la vez que le hace sentir alta y deliciosamente de Dios; esto tiene lugar hacia el fin de la purificación.

Nótese que la inflamación en los afectos suele preceder en la voluntad, que no son continuos, sino que se conceden en diversas ocasiones; y que son mucho más elevados y perfectos que los que se experimentan en la purificación del sentido; porque éstos tienen lugar en la parte sensitiva y aquellos en el espíritu.

Si se presentase alguna persona llena de tinieblas y de angustias, el Director para conocer si se halla en la purificación del espíritu, observe lo que ha precedido á esos padecimientos, esto es, si ha pasado por las purificaciones del sentido y ha adquirido sólidas virtudes; si después ha recibido comunicaciones dulcísimas del espíritu, adelantando con esto en la perfección de las virtudes. Si durante las tinieblas y aflicciones sólo contempla sus miserias é imperfecciones sin poder meditar ó contemplar; y si esto le causa una pena profundísima, naciendo del dolor de haber ofendido á Dios, del temor de que lo tiene por contrario, y de que El le

abandone. Observe también si ella tiene un amor estimativo de Dios que por agradarle daría mil vidas; si está muy atenta en no ofenderle y muy solícita en darle contento; si en las persecuciones y calumnias no siente el agravio porque está absorta en las penas de su espíritu; si en el progreso de la purificación siente los ardores de un amor ansioso y vulnerante, pero esto en el espíritu. Habiendo estas señales puede creerse que la persona está en la purificación del espíritu. Observe también si es amante de padecer su penitente y si lleva con gusto la cruz del sufrimiento. En tal caso será mayor la seguridad.

Para que el alma pase con seguridad su purificación, es necesario que abrace voluntariamente aquellas penas con paz y llena de amor; considerando lo que Jesucristo padeció en su pasión y principalmente en el Getsemaní. El Director ánimoela con este ejemplo y enséñela á sujetársele en todo; y cuando sus pecados la desalienten ó la orillen á la desesperación, oblíguela á que haga muchos actos de esperanza, aunque le parezca que ya está condenada. No le permita hacer confesión general, pues no hay necesidad, ni el que se retire de la comunión; sino mándeles que la reciba con mayor frecuencia.

Estas almas deben ser tratadas con gran suavidad y dulzura, desvaneciéndoles sus temores de que Dios las ha desechado. En vez de aumentarles las penitencias corporales, conviene

disminuírselas; porque ya Dios las aflige en gran manera. Mas cuando el Señor las ilumine y consuele en medio de la purificación, procure el Director que el alma todo lo reciba con sobriedad, y conservándose indiferente para dejar ó tomar los consuelos cuando Dios quisiere.

Si pasada la purificación el penitente se conserva en la práctica de las virtudes, y sobre todo en una humildad profundísima, puede creérsele cuando refiera los favores que recibe del Señor; y si después cayese en algún defecto ligero, no se sorprenda el Director, sino humíllelo, y haga que desconfiando de sí mismo, reanime su fervor poniendo toda su confianza en el auxilio de la gracia.

Hay otros medios purgativos del espíritu de que Dios se vale para llevar á las almas á la perfecta unión; estas son las heridas amorosas que se hacen en el mismo espíritu; pero dolorosísimas que purifican y disponen para la unión; y que son distintas de las que en esta misma unión se conceden y que están llenas de suavidad y de dulzura. Las de que ahora hablamos, consisten en un toque encendido de amor que en un momento eleva el alma á la posesión de Dios que se le hace presente y que en el mismo punto se le esconde. El toque la abrasa en llamas de amor; pero Dios al escondérsele la deja traspasada de dolor agudísimo que no puede expresar; y que es tanto más penetrante, cuanto fué más ardiente el amor producido por el 'toque divino.

Este dolor, dice Sta. Teresa, hace prorrumpir en grandes gritos, aunque la persona sea paciente y acostumbrada á sufrir grandes dolores; y aunque la herida se hace en el espíritu queda el cuerpo sin sentido, sin pulso ni calor. Es de notar que á pesar de esto, tales heridas son al mismo tiempo tan deliciosas, que el alma no querría estar sin ellas.

El amor que encienden consume cuanto hay en ella de terreno, y sale de sí y pasa á un nuevo modo de ser. Estas heridas son como saetas de fuego que el alma no puede evitar; pierde el uso de los sentidos externos, queda suspensa en las potencias é incapaz de pensar en otra cosa que en la causa de su dolor. Esta herida á veces pasa brevemente y otras dura por horas enteras; mientras está abierta desmaya el alma por un deseo penetrante y penoso por ir á gozar de Dios, y desea la muerte y muere por deseo de morir; pues no quiere otra cosa sino vivir con Dios.

Hay otro medio que purifica el espíritu que consiste en un deseo agudísimo y penosísimo de Dios ausente que reduce al alma que le ama á las agonías de la muerte. Este deseo la eleva sobre sí misma y sobre todo lo criado y la pone en una inmensa soledad donde no hay nada terreno y donde sólo Dios se le representa muy lejano. Aquí Dios se le comunica no para consolarla, sino para mostrarle la causa que tiene de afligirse por no tener consigo aquel bien que en sí contiene todos los bienes; el de-

seo de Dios produce una agonía de muerte. Sta. Teresa en este desmayo mortal perdía los sentidos y el pulso, y sentía que se le dislocaban los huesos de los brazos, se le ponían yertas las manos, creía morir y alcanzar el objeto de sus penosos deseos; y estimaba más esta amorosa agonía que todas las otras gracias que Dios le había comunicado.

Entre las heridas dolorosas y los desmayos mortales de amor, hay las siguientes diferencias: la herida se hace en un instante; pero el desmayo aunque llega de improviso, se aumenta poco á poco hasta el deliquio mortal. Para la herida de amor concurren el don de entendimiento y el de sabiduría; para el desmayo sólo el don de entendimiento.

Las heridas y desmayos ó deseos mortales son medios de purificar el espíritu y lo disponen para la unión perfecta y estable con Dios; pues este es el objeto que el Señor tiene con las almas que ha destinado para la unión mística con su Majestad.

MEDIOS PARA DISCERNIR LOS ESPIRITUS.

*Tratado de la discreción de espíritus.
Del espíritu de discreción y sus divisiones. (1)*

CAPITULO UNICO.

Por espíritu entendemos un impulso é inclinación del ánimo hacia alguna cosa que en orden al entendimiento sea verdadera ó falsa, y en orden á la voluntad sea buena ó mala. Tres son los espíritus que pueden movernos en nuestras acciones: el espíritu divino, el diabólico y el humano.

Para que nos mueva el espíritu divino nos es indispensable el auxilio actual de la divina gracia, que es ese mismo impulso infundido por Dios en nuestras almas para obrar el bien. En cuanto al diabólico, el demonio nos inclina al mal por medio de perversos pensamientos; presentándonos objetos falsos ó imaginaciones de cosas ilícitas; y conmoviendo el apetito sensitivo, despierta afectos perversos y enciende pasiones pecaminosas. En cuanto al espíritu humano, como nuestra naturaleza está inclinada al mal, con frecuencia se agita con movimientos desarreglados, que quieren arrastrarnos por el camino del mal.

---

(1) Diversidad de sus caracteres.

Para discernir cuál es el espíritu que mueve al hombre en sus acciones, téngase presente esta regla de S. Bernardo: El espíritu de Dios inclina á la virtud; el espíritu del mundo y de la carne, á la vanidad y al deleite; el espíritu de malicia ó del demonio, habla con amargura, esto es, excita á la ira, á la soberbia (1).

Las inclinaciones naturales son espontáneas y se originan de causas naturales y proporcionadas á sus efectos; v. g. si los malos pensamientos vienen sin motivo ninguno, tendrán por origen al demonio. Si la tentación comienza por la rebelión del sentido y después llegan los malos pensamientos, vendrán de la naturaleza inclinada al mal. Si invocando á Dios se quita la tentación, vendrá del demonio; si persiste vendrá de la naturaleza que sigue su curso; y cuyos malos efectos podrán evitarse recurriendo á Dios Ntro. Señor.

La discreción de espíritus puede considerarse como gracia *gratis data* que Dios concede y por la cual se nos da el claro conocimiento de los secretos de los corazones; ó bien como un juicio prudente que adquirimos por el estudio ó la observación para distinguir el buen espíritu del malo.

La discreción de los espíritus tiene que fundarse en la Sta. Escritura, la Tradición y la enseñanza de la Iglesia; y de esta discreción es de la que tratamos al presente, y que no es don si-

---

(1) D. Sep. spirit.

no virtud adquirida por nuestros esfuerzos mediante la gracia del Señor y encaminada al bien de las almas.

Sin tal discreción el Confesor no podrá dirigir rectamente las almas de sus penitentes; pues por su ignorancia ó á causa de su ligereza reprobará lo que debe aprobar, ó aprobará lo que es digno de reprobación. Lo que decimos manifiesta que los Sacerdotes estamos obligados á adquirir el discernimiento de los espíritus; pues así nos lo exigen el buen desempeño de nuestro ministerio y la salvación de las almas.

Los medios principales para adquirir la discreción de espíritus, son los siguientes: 1º Pedir á Dios la luz que se necesita para conocerlos sin error ni engaño; mas debe pedirse con una fe muy grande, con humildad y confianza. Estas peticiones deben ser más fervientes cuando así lo exijan los casos difíciles que se presentan. 2º El estudio de la Sta. Escritura, de los Stos. Padres y de las decisiones de la Iglesia. La dedicación á estos estudios emprendida por la gloria de Dios le inclinará á dispensar gracias especiales á los Confesores; pues pertenece á la Divina Providencia descubrir la verdad á los que la buscan con empeño y para gloria de Dios. 3º Aprovechar su propia experiencia en la dirección de las almas. 4º Proceder con humildad, porque Dios ilumina á los humildes; y el que desconfía de sus propias luces no tendrá dificultad en consultar á hombres doctos para no equivocarse. 5º El Director no debe afi-

cionarse á sus penitentes para poder juzgarlos con imparcialidad y rectitud; pues el afecto obscurece la inteligencia inclinando al Director más de lo conveniente en favor del dirigiendo. 6º Debe instruirse en la Teología Escolástica; pero evite una sutileza excesiva, pues la demasiada sutileza confunde y enreda muchas veces al Director y al penitente; á quien por otra parte no debe dirigirse por máximas humanas, sino por la prudencia del espíritu; evitando en los casos extraordinarios la credulidad demasiada y la incredulidad que todo lo rechaza. 7º Debe examinar y ponderar todo lo que se le comunica, con prudencia, antes de decir; no olvidando que las buenas ó malas obras son reglas seguras que nos descubren lo que hay en el corazón de los penitentes.

En cuanto á los caracteres de los espíritus, téngase presente que para discernirlos, no es suficiente un solo carácter, sino muchos, hasta poder formar con ellos un juicio prudente.

El primer carácter del espíritu divino acerca de los conocimientos del entendimiento, es que no enseña ni puede enseñar sino lo verdadero; por esto si su enseñanza se opone á la divina Escritura ó á los sentimientos de la Iglesia, es falso.

El espíritu diabólico es de falsedad; y si algunas veces dice la verdad después la mezcla con máximas falsas, y excita en el alma sentimientos inconvenientes.

El espíritu divino no enseña cosas inútiles,

como sobre la duración de la vida, la muerte, la salud, el éxito de los negocios temporales. El espíritu diabólico no procede así. El espíritu divino alumbra nuestras almas con una luz que nos enseña el camino del cielo. Algunas veces pone en tinieblas á las almas que le son muy queridas; pero entonces la obscuridad no pasa de la fantasía; y siempre les queda alguna luz que las dirige por el camino de la perfección.

El espíritu diabólico cubre el alma de tinieblas, ó bien le comunica una luz engañadora que si deleita los sentidos no pasa al entendimiento, ni nos hace aptos para penetrar las verdades divinas; y produce al fin inquietud y turbación.

El espíritu de Dios infunde docilidad en el entendimiento por la cual se rinde á todo lo que Dios ordena. El espíritu diabólico le hace protervo é inflexible en sus determinaciones. El espíritu divino nos hace discretos. El diabólico nos inclina al exceso; y cuando sugiere obras buenas, no atiende ni á la medida correspondiente, ni al tiempo, ni al lugar, ni á la calidad de las personas.

Cuando Dios inspira penitencias extraordinarias ó ayunos prolongados etc., da señales manifiestas de su voluntad y las fuerzas correspondientes. El espíritu divino infunde siempre pensamientos humildes. El diabólico hace todo lo contrario aun en las obras más santas.

Los caracteres del espíritu divino con relación á la voluntad, son los siguientes: la paz que Dios deja en nuestra voluntad; la humildad por

la que conocemos nuestra miseria y nos despreciamos sinceramente. Cuando nuestras obras van precedidas, acompañadas y seguidas de verdadera humildad, sin duda alguna vienen de Dios. Son también caracteres del espíritu divino la confianza en Dios, siempre acompañada de su santo temor. Una voluntad fácil para rendirse á las divinas disposiciones; la intención recta en nuestras obras; la paciencia en los males corporales, en la deshonra, en las persecuciones, calumnias y desprecios, en la pérdida de los bienes temporales, de los parientes y amigos, en las sequedades, desolaciones, tinieblas y tentaciones.

Son también señales del espíritu de Dios la mortificación voluntaria de las inclinaciones interiores, que es el fundamento y la raíz de la perfección cristiana; la sinceridad, veracidad y sencillez; la libertad de espíritu, que nos impide sujetarnos á las inclinaciones de la naturaleza, y nos desprende del apego á las criaturas y aun á los mismos consuelos espirituales, haciéndonos suspirar únicamente por Dios. Vienen también del buen espíritu el deseo de imitar á Jesucristo y la caridad según la describe el Apóstol, paciente, benigna, etc.

Los caracteres del espíritu diabólico con relación á la voluntad, son enteramente contrarios á los anteriores. El espíritu diabólico es inquieto y turbulento; y si alguna vez causa deleite sensible, al fin deja al alma inquieta y agitada. El espíritu diabólico infunde soberbia; y si llega á

inclinarse á la humildad, esta es humildad falsa que llena de inquietud y de amargura, de melancolía y de desconfianza en la bondad de Dios; al contrario de la humildad verdadera; que se aniquila el alma á la vista de su nada y de sus pecados, al mismo tiempo le inspira gran confianza en la bondad divina, no la perturba sino que la tranquiliza.

El espíritu diabólico infunde desconfianza ó vana seguridad. Procuren los Directores que sus penitentes teman á Dios y de esta manera eviten el pecado; mas si llegan á cometerlo, que nunca desconfíen de la divina misericordia. El espíritu diabólico endurece la voluntad, no deja que se rinda á la obediencia, é impide que se manifiesten los secretos de la conciencia al Director; pues al revelarlos quedaría descubierto el demonio.

El espíritu diabólico procura corromper la buena intención en nuestras obras; mas no por esto se han de omitir estas mismas; debe sí, rectificarse la intención, y sustituir con santos fines, como la gloria de Dios y la salvación de las almas, los miserables y bajos que había inspirado el demonio.

Son también señales del espíritu diabólico la impaciencia, el desconcierto de las pasiones; el doblez y la hipocresía; el apego á los bienes temporales y todo lo que quita la libertad del espíritu; la falta de amor á Jesucristo y el desprecio de su imitación; la falsa caridad y el falso celo, siempre iracundo, turbulento y murmurador.

Cuando hallare el Director en alguno de sus penitentes los caracteres del espíritu diabólico, procure convencerlo de que debe resistir todas sus inspiraciones con prontitud y fortaleza; que las desprecie y las rechace con actos contrarios y que acuda á Dios pidiéndole el auxilio de su gracia.

Algunas veces las inspiraciones que sentimos son verdaderamente dudosas; para aclararlas en cuanto sea posible, damos las reglas siguientes:

Debe tenerse por dudoso el espíritu que nos inclina á cambiar de estado después de haber elegido alguno; de ordinario debe atribuirse tal inconstancia ó á la naturaleza ó á ilusión diabólica. Espíritu que inclina á cosas singulares, desacostumbradas é impropias del estado de cada uno es sospechoso. Estas inclinaciones ordinariamente se han de reprobare; y en todo caso obsérvese si tienen estos dos caracteres: la obediencia y la humildad; si no los hubiere, el espíritu no se ha de aprobar. Por lo demás, cuando Dios es quien inspira cosas extraordinarias, da señales claras de su voluntad. Esto mismo decimos de las personas que anhelan á cosas también extraordinarias en el ejercicio de las virtudes, v. g. penitencias que sólo han practicado los grandes anacoretas; en esto observe el Director si á la penitencia corporal se une la del espíritu, si produce en él profunda humildad, y si oculta cuanto puede sus austeridades; ó si no producen bien alguno en el aumento de las virtudes; y por aquí podrá conocer qué es-

píritu mueve á su penitente. Espíritu de consuelos espirituales es dudoso. Si Dios los manda no deben rechazarse y en este caso sirven al progreso en la virtud; mas cuando no producen bien alguno, serán efecto natural ó una ilusión diabólica; en este caso se han de rechazar, y el penitente deberá ocuparse en meditar las máximas de la fe y en la práctica de las virtudes.

Si estos consuelos espirituales se continúan sin interrumpirse son más sospechosos; porque el espíritu de Dios no obra siempre del mismo modo; pues unas veces se manifiesta y otras se esconde; si exceptuamos el estado de unión mística permanente y perfectísima

Las lágrimas que á veces derraman las personas piadosas, pueden venir de la naturaleza, del demonio ó de la gracia. Vienen de la naturaleza en las personas de temperamento suave y compasivo; vienen del demonio que mueve á ellas para que los pecadores tengan buena opinión de sí mismos ó procuren que otros la tengan. Vienen de la divina gracia cuando el Espíritu Santo inflama la voluntad en santos deseos ó afectos dirigidos á la práctica de las virtudes y al culto de Dios. Cuando halle esto el Director en sus penitentes, conocerá que sus lágrimas vienen de Dios. El espíritu de revelaciones, de frecuentes éxtasis y raptos perfectos; así como también las llagas que aparecen en las manos, en los pies y en el costado, ú otras señales prodigiosas; todo esto es sospechoso si no tiene lugar en personas muy adelantadas en la

perfección y que han pasado por las duras pruebas de las purificaciones.

Alguna vez obran en el alma el espíritu bueno y el malo y se reconocen los caracteres de ambos; en este caso procédase con detenimiento y mucha prudencia, y pida el Director á Dios que lo ilumine.

Notemos que el espíritu divino algunas veces nos mueve al bien en general, mas no nos descubre en particular lo que hemos de hacer. En estas circunstancias es indispensable encomendarse á Dios pidiéndole que descubra su santa voluntad; y recurrir á hombres doctos y experimentados para pedirles consejo. Otras veces inspira Dios el deseo de alguna cosa que no ha de tener ejecución; contentándose sólo con la buena voluntad. Así mandó á Abraham que le sacrificara á su hijo y después se lo impidió. También inspirando Dios alguna buena obra no quiere que se ejecute sino en parte. En todos estos casos proceda el Director con mucha prudencia.

El espíritu de Dios procede con las almas buenas, con paz y tranquilidad; allanando las dificultades y dando fuerza para vencerlas. Con las almas delincuentes y pertinaces procede infundiéndoles remordimientos, temor de la muerte, del juicio de Dios y del infierno; y llenándolas de amargura en sus deleites. Por lo contrario, el espíritu del demonio con las almas justas es turbulento y feroz; las llena de angustias y les presenta á Dios, implacable y á la per-

fección cristiana inaccesible; mas con los pecadores es todo condescendencia; calma sus remordimientos, les infunde una esperanza temeraria y una paz engañosa para que no se aparten de la culpa.

El espíritu de Dios con las almas buenas procede con dulzura, con fortaleza, acomodándose á la debilidad del espíritu ó la de la naturaleza; ó bien al esfuerzo y valor que en aquellas almas descubre.

Es propio de solo el espíritu de Dios entrar en el alma y mudarla toda en su amor, sin que en la fantasía, en el entendimiento ó en la voluntad haya precedido alguna operación que corresponda á tal mudanza. Esto suele suceder en algunos actos de contemplación pasiva; y en tales casos no puede dudarse que la obra viene de Dios; ni son sospechosos los efectos que se producen; pero después ella misma podrá mezclar sus propios conceptos y el demonio introducir sus engaños; por esto en semejantes casos debe procederse con mucha cautela en cuanto á las resoluciones que deben tomarse; y no ejecutarse sin mucha prudencia y consejo.

Dios á veces trata á sus almas con dulzura y consuelo y otras se les esconde y las deja en desconsuelo espiritual. En el primer caso adviértales el Director que no durarán siempre tales consuelos; que no se enamoren de ellos sino solamente de Dios; que se les conceden por su gran debilidad y miseria y que esto debe humillarlas; y que se aprovechen del tiempo del

consuelo para adelantar en las virtudes. En cuanto al segundo caso aconseje el Director que se humille la persona á quien Dios sustrae sus divinos consuelos, reconociéndose por indigna de ellos; que se conforme con el divino querer el cual será para su mayor bien; que persevere en sus devotos ejercicios, considerando que serán mayores sus progresos en la virtud caminando entre penas y amarguras, que entre consuelos y delicias.—En general amoneste el Director á sus penitentes que no hay medio más eficaz para conseguir la abundancia de la divina gracia, para conservarla ó recobrarla si se ha perdido, que perseverar delante de Dios con humildad, circunspección y temor.

Muy variadas son las astucias del enemigo para engañar á las almas: conoce nuestro temperamento, observa nuestras inclinaciones y la parte más débil de nuestro espíritu á fin de combatirnos con mayor esperanza de buen resultado. A veces después de atacarnos se retira y nos deja en paz, para que cuando menos lo pensemos, vuelva á combatirnos y nos haga caer. Otras veces deja el demonio que el alma obre con rectitud, y sólo la incita á alguna falta en particular, pues esto le bastaría. Si no puede vencerla con grandes tentaciones, le inspira una confianza funesta y la inclina á exponerse á las ocasiones. Asimismo las tienta no en cosas graves sino en las ligeras, inspirándoles que no hagan caso de cosas pequeñas.—También les inspira cosas de grande perfección; pe-

ro que no están de acuerdo con el estado que tienen; v. gr., amor al retiro y á la soledad, á los que se dedican al ministerio de las almas.

El Director ha de inculcar á sus penitentes en todos estos casos, que pidan á Dios luz para conocer las astucias del demonio y gracia para vencerlas; que se alejen de todas las ocasiones de pecado; que confíen en Dios y tengan gran ánimo; que descubran al Director con toda claridad las tentaciones y peligros.

El demonio puede inclinarnos al mal ó manifestamente ú ocultándonos el mal bajo las apariencias del bien; y esto puede suceder en cuanto pensamos, hablamos ó hacemos; puede ocultar la ira ó la envidia bajo el manto del celo, y el amor carnal con la apariencia del amor espiritual. Este va desvirtuándose, volviéndose sensible, halagando de mil maneras, y con manifestaciones que, aunque no enteramente reprobadas, á poco van encadenando el corazón, y por último el amor carnal se descubre en toda su fealdad.

Otras veces trata el demonio de obscurecer el mérito de las virtudes para apartarnos de su práctica, v. gr., condena la penitencia, el ayuno y demás mortificaciones de la carne como nocivas á la salud; presenta la meditación como inútil, y en ella molesta nuestras almas con pensamientos importunos. Así también presenta el retiro, el silencio, la modestia y otras prácticas de virtud cristiana como incon-

venientes por la tristeza que producen, ó la hipocresía á que dan lugar.

El gran remedio contra estas ilusiones del demonio consiste en encomendarse á Dios y seguir en todo los consejos del Director.

Antes de terminar este capítulo hablaremos del espíritu humano, en cuanto es un impulso que viene de nuestra naturaleza; si tal impulso es conforme á la recta razón es bueno; mas no lo será si viene de la naturaleza viciada por el pecado. Se distingue del espíritu de Dios y del demonio, en que el humano inclina á todo lo que es conforme y agradable al cuerpo, como las comodidades, los gustos, la reputación, etc. Tales movimientos imperfectos se llaman impulsos humanos, con otro nombre, amor propio. El Autor de la imitación habla de esos impulsos en los términos siguientes: La naturaleza es astuta y arrastra á muchos, los encadena y los engaña y siempre se tiene á sí misma por fin; no quiere espontáneamente ser mortificada ni apremiada, ni aventajada; no quiere sujetarse ni quedar subyugada. Trabaja por su comodidad, y piensa en el bien que pueda sacar de los otros; acepta con gusto el honor y las atenciones, teme la confusión y el desprecio. Ama la ociosidad y el descanso corporal; procura las cosas curiosas y bellas y desprecia las viles y humildes; se goza en las ganancias terrenas y se entristece en las pérdidas, se irrita con una leve palabra de injuria; es codicioso y ruin; ama lo propio, inclina á la carne y á las vani-

dades; busca los consuelos que deleitan los sentidos. Todo lo hace por lucro y propia comodidad, esperando alabanza, favor ó dinero; y desea que se elogien todas sus obras. Todo lo obra para sí misma y siempre trabaja por su propia causa (1).

El Director medite en todas estas máximas para conocer el espíritu humano, siempre unido con el amor propio, el cual jamás se vence sin una continua mortificación de la propia voluntad. El espíritu humano puede pedirnos ó cosas contrarias á la ley de Dios; ó poco conformes con esa misma ley; ó las que son necesarias á la conservación de la naturaleza; las primeras deben rechazarse con toda fortaleza; en las segundas, debemos mortificarnos según las leyes de la perfección; mas en las últimas como en la comida, el vestido, los desahogos convenientes para conservar la salud, etc., tenemos que condescender con la exigencia de la naturaleza. En tales casos debe rectificarse la intención; no tomando el manjar, el reposo, la recreación, etc., por satisfacer á la inclinación natural, sino por cumplir la voluntad de Dios y agradarle en todas nuestras obras, según enseña el Apóstol: Ya sea que comamos ó bebamos, ó ejecutemos cualquiera otra obra, hagámoslo todo á gloria de Dios Nuestro Señor.

L. D.

---

(1) Lib. 2. C. 19.