

Jacobi Alvarez de Paz Opera

De Vita Spirituali, Eivsqve Perfectione - Libri quinque

Álvarez de Paz, Jacobo

Lvgdvni, 1611

Quòd perfectio est familiarissima amicitia hominis, & Dei. Cap. vij.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77833](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-77833)

Richard.
in Psalm.
28.

1.Re. 30.

violentii rapiunt illud. Occupato autem hoc regno & direpto tam ingenti virtutum thesauro omnes histrenui milites onerati praeda, onusti spoliis cum alacritate redeunt, & per aliam viam revertuntur in regionem suam. Nam qui per semitam veritatis, & fervoris alcedent, per viam misericordia, & benignitatis descendunt, & vniuersa via eorum, sicut & ducis, ac imperatoris sui, sunt misericordia & veritas. Descendunt, inquam, non ut ab illa virtutis, & sanctitatis acquisita sublimitate decidant, sed ut nobis patulisi, & imperfecti utiles magistri, & re vera patres existant. Ut enim inquit Richardus de sancto Victore: Nobis insimis condescendit. Amor Dei rapit eos sursum amor proximi retrahit eos deorsum. Proper Deum itaque est, quod ascendunt usque ad caelos; & descendunt usque ad abyssum, propter proximum ad visitandum eos, qui in tenebris & in umbra mortis sedent educere in manu potenti, & bachiaco excelsi vincitos in mendicitate & ferro. Venientes itaque venient cum exultatione, portantes praedam in humeris suis, gaudente que vehementer, sicut qui latentur in melle; sicut exultant victores capta praeda; & sicut qui inueniunt spolia multa; & auditur vndeque vox exultationis, & confessionis in tabernaculis iustorum. Ex hac (ni fallor) Victoriae praeda sunt illa spolia, quae Benjamin lupus rapax manu quidem rapit, sed vesperè diuidit: sic & isti violenti pradones, regni caelestis directores, ad hoc nimitem descendunt, ut secundum exemplum Benjamin eis, qui non possunt ad bella procedere, bellorum suorum spolia diuidant; & secundum quod David noster constituit, aqua sit portio procedentium ad bella, & remanentium ad sarcinas.] eorum dumtaxat, qui fraterna sollicitudine, non propria cupiditate, occupantur circa saeculum rerum curas.] Est igitur perfectio regnum calorum, quod nos sicut & sancti, qui illud haec tenus adepti sunt, aggredi, & expugnare debemus. Relinquamus itaque terram miseriarum, & paupertatis nostrae, in qua egeni, & omnium virtutum vacui vivimus, & ad bellum istud humano quidem corde dignissimum, nos ipsos accingamus. Diligenter curramus, non hypocrisis, sed veritatis, & fervoris vias, & ascendamus clivum virtutis spiritualis, manibus & pedibus reptantes, quo usque ciuitas Dei, & perfectionis regnum nobis appareat. Cingamus illud, obsidione constantiae, desiderii, suspitionis, gemitibus, bonis operibus, & assiduis orationis machinis, inuadamus, donec regnum istud munificissimum oculis cordis paret, & nostra importunitate vicum vtrum portas aeternitatis nobis aperiat. Tunc vere felices & beati eximus, qui labore primum a divina gratia, & deinde a nostra exiguate manante, non diuitias perituras, non dignitatem fallaceum, non regnum terrenum periculis hominum expositum, sed opes perpetuas, amplitudinem filiorum Dei, & regnum celorum obtinebimus, quod vim patitur, & violenti rapiunt illud.

Quod perfectio est familiarissima amicitia
hominis, & Dei.

CAPUT VII.

HX non inibis, quae perfectioni tribuuntur, eius dignitas in superioribus demonstrata est, quae cum magna sint, & insignia, non possunt nisi rei magna & eximia competere, & quae digna sit tam clarissimis titulis honorari: Nunc ex his, quae perfectioni infinita, cuncte circumdant, aut ex ea tamquam ex causa procedunt, eiusdem dignitas, & magnitudo pandatur.

A Hæc autem tot sunt, & tam eximia, & (ut dignè cognoscantur, aut declarentur) tam ex ipso anima experimento pendunt, vt non possit rudis homo, & tam sublimum rerum ignarus ea, aut mente concepire, aut aperte verbis explicare: nisi tu Domine qui omnium es cognitor, & pusillorum dignaris esse præceptor, mihi oculos internos aperias, vt quæ oculata, & abstrusa sum, videam; & calamum verses, vt à me dulcido sermone percerbam, & alis legenda, & meditanda proponam. Istorum vero illud primum tractandum est, quod hinc videtur esse, & origo reliquorum, perfectionem intmanni esse amicitiam, ac necessitudinem hominis perfecti cum Deo, quem ille omnibus familiaritatibus creatus abiicit, tibi in fidelissimum praesidium elegit, & in dulcissimum amicum assumpsit. Et quidem, quod perfectio sit Dei, & hominis amicitia, supradictum & expostum est, at quam famularis, & arcta sic hæc amicitia nondum est a nobis declaratum; Hoc igitur nunc aperiendum est, vt qui nondum perfectus est, cupiat, & qui iam perfectus est, in Domino exalteat, & gaudeat. Omnis caritas etiam minima est Dei & hominis amicitia, alicui supernaturali communioni subnixa (vt Thomas ait) qua homo vult sua bona Deo proper ipsum, & ei in omnibus ab illo mandatis placere contedit, & qua Deus ita amat hominem, vt velite ei bona diuina, & non tantum velit, sed faciat quoque, & manu liberalissima impetrat. At perfecta charitas, quæ (vt Sæpius inculcaimus) est ipsa mentis perfectio, non est quous modo Dei, & hominis amicitia, sed est necessitudo tam arcta, tam familiaris, tam intima, vt vix id aut humana fragilitas credat, aut intellectus creatus, & rebus infinitis alluerus intellegat. Quis enim nisi aut expertus, aut diuersis sapientissimorum, & sanctissimorum virorum experimentorum assentiens, credat Deum, ante cuius conspectum cali columna contremiscunt, ita ad animam puram demitti, vt velut sponsus vino amoris inebriatus, eam depereat, illius aspectum cupiat, alloquium sitat, amplexum ambiat, & eius purissimis deliciis querendis intendat: & animam sanctitatem vestitam, ita per sanctam fiduciam, & amorem extollit, vt Deum tamquam sponsum respiciens, eius assiduum conversationem expectat, oscula postulet, amplexus exquirat, & cum in omnibus, quæ ipsa vult (cum præter diuinam legem nihil vult) ad suum desiderium excludit, & opere præstandum trahat. Sed hoc ita esse, utriusque fœderis pagina, & sanctorum dicta (quibus fidem eleuare nefas est) & perfectarum animacrum, quarum aliquæ semper sunt in Ecclesia, experimenta declarat. Nunc vero amorem sponsi, & sponsæ mittamus, quem statim admirabimur, & intra amicitia metas nos continentem perscrutemur. quam perfectè magnæ cuiusdam amicitia leges, hi duo amici Deus, & perfectus homo custodiunt. Licet enim ille, qui benedictione dabit legislator, nullis subditis legibus, nullis iuribus compeditus, tamen non vult legibus vera amicitia extini, vt homines glorientur, quia Deum ipsum non solum Patrem & Dominum, sed etiam amicum habent necessitudinis iura seruantem. Et ideo fortassis dicit Iob: nullum ei similem esse in legislatoribus] quia alij legum latores sunt quidem ad serendas leges proui, fed eas seruandas incerti, quas imponunt in humeros hominum, sed digito suo nolunt eas mouere.] At Dominus ita amicitia leges, iurisque decernit, vt eaipse multo melius aquæ constantius, quam homines, quibus sunt imposta, seruer. Quare non sine mysterio dicitur: Principatus eius super humerum erus, jquoniam leges, quas humeris subditorum imponit, ipse etiam super humerum suum homines

D.Thom.
2.2.9.23.
art. 3.

P.24.83.

Iob. 36.

Matt. 23.

I.5.9.

ad ipsa

ad ipsorum custodiam adiuuando supportat. Quæ autem sunt amicitia leges? Certè si breuiter eas referamus, hæc ferè sunt. Prima, ut amici se impensè ament, & mutua, ac indissolubili benevolentia complectantur. Secunda, ut assidue verba faciant, & non sine voluptate secum ipsi conuerterent. Tertia, ut manus officiis, ac donis, quoad possint, amorem augent, que sicut ignem flatus, ita mutuam benevolentiam, nullum etiam lucrum querentiam accendunt. Quarta, ut seipso sustineant, & si quid ab aliquo peccatum fuerit, alter aut benignè corrigit, aut etiam dum opus est, patienter dissimuleret. Quinta, ut amici idem omnino lapiant, idem dicant, idem velint, idem nolint, & in omnibus sincera dilectione, concordent. Sexta, ut occulta adiuvicem detegant, secerat & euident, & unus alteri cordis sui arcana confidat. Septima, ut in tribulatione se adiuvent, & si unus sentit dolorem, alter remedium querat, & compassionis affectum non omittat. Octaua, ut unus alteri se accommodet, & inservias utilitatem ex labore fortioris sentiat & fortis, imbecillitates infirmi sustineat. Postrema tandem, ut amicorum nihil quod deceat, unus libi ipsi referuet, sed sicut illorum omnia communia. Hæc leges ita indiruptæ apud Deum, & animam perfectam manent, ut non dubium sit, Deum huic animæ fidelissimam amicitiam seruare, & animam ad Deum arctissimam necessitudinem habere. Quam nec anima tantæ dignitatis particeps abscondit, nec Deus amore captus erubescit. Quinimò illa palam confitetur. Talis est dilectus meus, & ipse est amicus meus, filia Ierusalem.] Et ille sine ullo rubore pronunciat: Sicut lily inter spinas, sic amica mea inter filias.] Qua voce non solum animam vocat amicam, verum etiam tam pulchram, tam omnibus meliorem, dignam suo amore & benevolentia proclamat.

Sed cursum harum amicitiarum legum virtutem prælibemus, & quam constanter eas Deus & anima perfectè custodian, percurramus. An amici se impensè amant? Sed anima perfecta ita Deum amat, ut propter illum omnia creati despiciat, seipso odio habeat, & vniuersis rerum creatarum amoribus valedicat. Recedite polluti clamat eis, recedite, abite, nolite tangere.] Et merito omnes amores, qui in Deum non tendunt, pollutos vocat, quia si admittantur animam polluant, & amoris erga Deum feruorem minuant, & charitatis puritatem auertent. Deus vero ita animam diligit, & eius amori responderet, ut in infinitum eam, sicut & ceteris amore superans, non amore finito amicam istam, sed infinito diligit, & qui totus charitas est, veluti igne amoris ardeat, & fidelis anima in se transformanda desiderio liquefacat. Itud significant illæ voces: Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum vnigenitum daret.] In hoc apparuit charitas Dei in nobis, quoniam filium suum vnigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum.] Sicut aquila prouocans ad volandum pullos suis, & super eos solitudo expandit alas suas, & assumpsit eum, atque portauit in humeris suis.] Si enim Deus tam ardenter dilexit mundum, & populum illum Hebreorum tam infatigabiliter amauit, quoniam pacto perfectos & sanctos diligit, qui sunt selectior mundi pars, & populus omnium dilectissimus, cuius causa principale in mundum venit, in quo mirabilis bonitatem, ac misericordiam suam exercit, & proper quem principalius vniuersum orbem fabricauit. Nec tamen quia isti amici se inæquiter amant, id est amicitia claudicat, aut non est ex utraque parte fidelis, quoniam ad eius integratem, & fidelitatem conseruandam satis est, si anima quæ finitè amat,

A quidquid potest amet, quantum valet, alios adulterinos & extraneos amores abiciat, & si possibile fibi esset, infinitè amare desideret. Hoc, inquam, sufficit, ut amicitia hæc inter Deum, & animam sit utiqueque perfecta. Vnde pulchritudo Bernardus ait: Non plane pari vheritate fluunt amans, & amor, anima, & Verbum, sponsa & sponsus, creator & creature, non magis quam sibi & sibi. Quid ergo? Peribit propter hoc, & ex toto evanescit luxurie vorum, desiderium suspirantis, amantis ardor, præsumptis fiducia; quia non valet ex æquo correre cum gigante, dulcedine cum melle contendere, lenitatem cum agno, candore cum lilio, claritatem cum sole, charitatem cum eo, qui charitas est? Non nam enim minus diligit creatura, quamnam minor est; tamen si ex toto se diligit, nihil deest, ubi totum est.] Quantus eligitur mutuus istorum duorum amicorum amor, qui ceterum non possibilis nescit, & in Deo infinitus est, in anima vero, licet non infinitus, quia non potest, tamen quantum potest, amat, & ut licet, nullius extranciamoris consoritum admittit.

At amici mutui se oblectant alloquis, & verbis vitro, citroque habitus se abundè reficiunt. Et quid aliud faciunt Deus, & perfecta anima nisi perpetuo conuersatio, & totos dies noctesque (quantum carnis fragilitas sustinet) in lauissimis colloquis confameant. Nullum perfectum vidi, nec legi, qui non saltem in desiderio suo hanc primam, & præcipuum occupationem haberet, eam Deo misericordia dulcia, sancti amoris colloqui, & ei intellectu, & affectu, iugiter inherere. Loquitur Deus non lemel, sed sapientia cum perfecta anima, quam non distractam, non inceptè occupatam, non post vanam, & iniuria currentem, sed attentam, sed expectantem, sed amici vocem impensè cupientem inuenit. Scit enim quia vox eius dulcis, sicut & facies decora.] Dicit ei verba correctionis, dum eam benignè corrigit, & sermonem doctinæ, dum de rebus agendis & caendis docet, nec non & colloquia amoris miserit, dum fiducia erigit, promisus mulcerit, desiderios exrollit, & immissa suavitate à visibilius potenter abducit. Hæc dulcia Dei verba sentiens anima clamat cum Cypriano: Suaue est mihi eloquium tuum, viens, & efficax sermo tuus, ancapitu gladio penetrabilior, vsque ad diuisiōnem spiritus, & animæ meæ attingens, carnales, & spirituales intra me separat, & sequestrat effectus, & à vilibus precioli distinguis, quā flagello de funiculis contexto de meo interiori templo, quod tu inhabitas, omnem undinacionem expellit, nec patitur in atris tuis mercimonia columbarum, sed à sanctuario gratiarum rure omnem venustatem excludit. Audiote cum irascitis, audio cum misericordis suis parvis suis flagellis iustum, & bonum re praedico: In ira supplicio, in clementia gratias ago, nec sanctis sermonibus contradico.] Sic illa in suum vsum verba huius sancti doctoris assunt, eisdem verbis patentes, atque ait se Dei amici vocem audire ac dulcissimam super mel & fauum conuersatione gaudere. An non legimus? Quia loquebatur Dominus ad Moysen faciem ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum? Sed cum huic alloquij causa est intima Dei amicitia cum illo, credendum est Domini ratione facia ad faciem, id est, valde familiariter cum sanctis, & amicissimis suis loqui, & deposita grauitatis, & autoritatis terrenis vultu, cum eis amicè & benevolè conuersari. Loquitur igitur Deus sapientia cum perfecta anima, & ipsa vocem amicam percipiens, & se compliciti, & ad colloquia inuitari sentiens, non obmetit, nec ut rustica, & agrestis rater, sed magis ut virgo in aula regia educata, & moribus nobilium in-

Bern. ser.
83. in rār.

Cyprian.
ser. de ba-
ptis. Chri.

Exod. 33.

Can. 5.
Can. 2.

Thren. 4.

Ioann. 4.
Ioann. 3.
Ioann. 4.

Deut. 32.

Cant. 1.

Cant. 5.

Cant. 8.

Cant. 1.

buta, responderet. Iam dilecti sui verba animæ libenter audientis pulchritudinem laudant. Ecce tu, inquit illi, dilecte mi pulcher es & decorus.] Iam ad hortum, & ad cibum amanter inuitat. Veniat dilectus meus, dicens, in hortum suum, & comedat fructum pomorum suorum.] Iam res amici se curare, & cordi habere significat: Nam mille tui pacifici, & ducenti his, qui custodiunt fructus eius.] Iam dona postulat, sub typo osculo designata, dum ait: Osculetur me osculo oris sui. Talia sunt animæ colloquia cum Deo, non otiosa, non inepta, non scurrilla, sed necessaria, sed proficia, sed seria, quæ & ipsime anima vtilia, & amico tam pleno sapientia, & puritas grata esse possint. Quid enim est amicum pulchrum, & decorum vocare, nisi sanctum & puritatis fontem agnoscere? Quid est ad hortum, & ad fructus pomorum inuitare, nisi intimum animæ virtutum odorem spirare, & fructibus operum saeculorum replere? Quid est mille pacificos & ducentos custodibus assignare, nisi maiorem gratiarum actionem Deo tamquam omnium bonorum fonti, & minorem prælatis tamquam ministris attribuere? Et quid est dona petere, nisi amicum non parcum, non auarum, sed profusum, & liberalem confiteri? O dulcis Dei & animæ conuersatio! ò desiderabilis consuetudo! ò suave colloquium, ex quo amicus Deus non modicam voluptatem percepit, & amica anima non solum eximiam voluptatem, sed maximam quoque virilitatem reportat. Quis hanc collocationem non auet? Quis vocem Dei non iam terrificum, sed dulcem, & blandam audire non cupit? Quis hunc honorem verissimum cum Deo loquendi, & conuersandi aucupari non curat? Profecto valde inspiens, & negligens est, qui se puritate mentis sua minimè ad hæc cælestia colloquia habenda disponit.

Non tamen putandum est hanc Dei, & animæ perfectæ necessitudinem, solis verbis constare, solo sermone compleri, quin potius manifestum est illam mutuis officiis ac donis aperire. Sed Deus, quid donat anima? Multò melius interrogates, quid non donat illi? Omnia nāque, quæ ipsa habet, dona Dei sunt. An cali non sunt dona Dei animæ prærogata, vt superna sitiat, & cælestia suspirat? An terra, & reliqua elementa, & mixta non sunt dona Dei, vt his tamquam adiumentis in corpore, tamquam in propria domo substat, & eisdem velut scalaribus in Dei cognitionem, & amorem ascendat? An membra, & sensus, & vires internæ non sunt dona Dei, quibus anima salutem semper manuturam inquirat? An tempora, an anni, & menses, & dies, & hora & momenta non sunt dona Dei, vt semper laborando ad maiorem puritatem perueniat? An homines boni, & malii, non sunt dona Dei, vt ex illis virtutem discat, & ex istis per patientiam merita cumulata decerpatur? An afflatus, lumina, desideria, tentationum visoria, mundi despectio, affectuum moderatio, virtutum exercitatio, cælestis consolatio, in bono perseuerantia, & reliqua huiusmodi, non sunt dona Dei, quæ animam sensim perficiunt; & suo tempore illi immarcessibili coronam imponunt? An ægritudines, tribulationes, flagella, non sunt dona Dei, quorum ministerio fidelis amicus, & pius Pater quem diligit, castigat, flagellat autem omnem filium quem recipit?] Profsus hæc omnia dona sunt Dei, bona quidem quibus animam ultra modum ditaret, & ad gratiarum actionem, & amore alliceret; mala vero, quibus eandem instrueret, & vt oportet, eruditet, vt non dicat, quia fortitudine mea, & robustus manus meæ hæc omnia mihi præstiterunt, sed recordetur Domini Dei sui, quod ipse vires sibi & oinnia præbuerit.] Et

Hebr. 12.

Deuter. 8

A sicut soler pater filio unico, & prædilecto, nunc omnia ad viatum, & vestrum pertinentia abunde suppeditare, nunc aliiquid necessarium subtrahere, vt filius malum paupertatis agnoscat, & necessaria custodiare sciat, & de bonis, quæ de sibi debitis non superbiat: ita anima à Deo frequentissimè innumerabiles misericordias percipit, ex illo amantissimo, ac tenerissimo corde manantes, interdum vero flagellis, & malis affligitur, quæ non minora dona sunt, ut unde veniant bona, nequaquam ignoret, & merita patientiae reportet. At anima quid donat Deo? Certè si de mūdaniis animabus loqueremur, difficile esset aliquid earum donum, Deo attributum assignare, quippe quæ se toras, & quidquid ad eas spectat, Diabolus donant, cum quo amicitiam inferunt, & cui, Deo contempto se totas dedicarunt. Et similiter si de animabus iustis, sed imperfectis haberemus sermonem, aliquid inueniremus, quod ipsa donent Deo tamquam amico, sed illud exiguum admodum, & minus pretiosum, cum ista multum suisplarum sibi retineant. Sed cum hoc loco de anima perfecta instituatur tractatio, quid ipsa non donat Deo. Quæ propter Deum omnia creatas pertinunt, & contemnendo ea omnia, donum Dei facit, pro cuius amore, & obsequio relinquit? Parum est hoc, quicquid sapit, quicquid valet, quicquid cogitatione, & desiderio comprehendit, & se totam Deo offert in donum, dum nihil sibi retinet, sed vires, sed talenta, sed potentiarum, & membrorum opera, sed voluntatem, sed iudicium in diuinum obsequium impendit. Quæ quicquid habet, & potest, donat, & quicquid non habet, nec potest, dare desiderat, si non ex aequo saltem, quantum sibi conceditur largissimo Dei amori responderet, & non verbis solum (quæ sepe fallunt) sed operibus, & officiis cum Deo initam amicitiam confirmat. Hæc profecto vim illorum verborum intelligit: Redite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo. Nam cum in se nihil Cæsaris videat, nihil pertinens ad mundum inueniat, nihil putat se illi debere, à quo proflus nihil accepit. Et cum omnia, quæ intra, & extra se habet, Dei esse conspicat, & non sola fide, sed quadam certissimo experimento ad Deum pertinere competiat, ipsi omnia libertissimè reddit, à quo se accepisse gaudet, & in cuius solum obsequium bene impensa esse nō dubitat. Hæc etiam illud sibi, tamquam charissima filia dictum existimat. Afferte Domino filij Dei, afferte Domino filios arietum: Afferte Domino gloriam & honorem.] Audit anima perfecta, & parent. Donat scipiam Deo filiam arietum, & Apostolorum natam, quorum mores sequitur, quorum vitam imitatur. Afferte Deo gloriam, & honorem, gloriam quidem per bona opera (vt inquit Basilius) quæ cum iradiant hominum oculis, glorificat Patrem nostrum, qui in celis est. Honorem vero, quoniam illud Salomonis adimpleret: Honora Dominum de tua substantia, & de primis omnium frugum tuarum da ei:] Quod tunc facit (vt inquit Beda) cum quicquid boni habet, nō tantum in Deum refert, verum etiam diuinæ gratiæ, ac cælesti muneri attribuit.

Eccce quād bene hi duo amici mutuis officiis, ac donis suam amicitiam stabiliant, quæ sanè omnino stabilita non esset, nisi etiam seipso sustinerent, & ad invicem tolerarent. Habet quidem anima sancta, quantumvis sancta, & perfecta sit, multa in hac vita, in quo Deus illam sustinet. Si enim in Angelis suis reperit prauitatem, quanto magis quæ habitat domum luteam, & quæ terrenum habet fundatum,] quæ scilicet in corpore commemoratur facto de limo terræ, & fragilitati carnis innititur, consum-

Matt. 22.

Psal. 28.

Prov. 3.

Beda ibi.

Iob. 4.

tur, &

tur, & extenuabitur ab imperfectionum tinea. Fecisti imaginem Christi ex cedro, odorem habet cedri, fecisti ex plumbo, grauitatem habet plumbi; fecisti ex auro, colorem habet aurii. Ita perfecti, qui homines sunt, & supra naturam fragilem, & infirmam, Christi imaginem induerunt, non possunt in hac vita mortali, sic humanam fragilitatem exuere, vt sapientia hominum imperfectiones non contrahant, & affectus humanos non redoleant. Insunt igitur perfecta anima aliqua, quae Deo minus grata, & iocunda apparent, quae tamquam imperfecta, & ab itinere iusto nonnihil deuiancia displiceant. Sed haec Deus quam patienter suffert, quam amanter dissimulat, & cum tempus est, quam benignè corrigit, & leniter reprehendit. Misereris omnium Domine, inquit sapientia, quoniam omnia potes, & dissimilas peccata hominum propter presentiam?] Si Deus magna peccata iniquorum dissimulat, vt eis tempus penitendi concedat, quidni dissimulabit parvulos natus perfectae animae, quos ipsa non malitiosè, non negligenter contraxit, sed præ ingenita fragilitate commisit. Excessit illa, vel dum aliquid minus considerate loquuta est, vel dum aliquid ineptum vel otiosum cogitauit, vel dum iram tantillum immoderatam concepit, vel dum orans, aut psallens mentem à Deo, ad quid terrenum, & caducum deflexit. Ista quidem in illam diuinam, & superineffabilem maiestatem admissa, & ab ea anima, quae tam ingentia beneficia receperat digna erant, quae seuerè corrigerentur, & statim cum indignatione punirentur. At Dominus verus amicus ista, & alia similia, quae ruditatem mentis humanae prætereunt, & vix præ multitudine numerari possunt, quanta clementia sustinet; quanta pietate dissimulat; quam amanter pusillorum imperfectiones portat. Et ipse qui optimè nouit figmentum nostrum, Janam propter hos defectus cum tremore accedentem, & vix oculos ad celum leuare audentem, dulcissime suscipit, amplectitur, desculpat, & implens illud: Ad ubera portabimini, & super genua blandientur vobis.] quasi recetum culparum oblitus, eam incredibili benignitate demulceret. Sustinet ergo ille imbecillitates, & defectus animæ. Sed tu Domine, habesne aliquid, in quo anima te sustinet? Quis hoc non dico scribere; aut verbis proferre, sed latrem cogitare auderet, nisi in sacris literis tuo spiritu dictatis reperiisset? Viriliter age, confortetur cor tuum & sustine Domum.] Et rursus: Anima nostra sustinet Dominum, quoniam adiutor, & protector noster est.] Et Job expertus ait: si bona suscepimus de manu Dei, mala quare non suscipiamus.] Et iterum: Semper quasi tumentes super me fluetus, timui Deum, & pondus eius ferre non possum.] Habes itaque Domine, quod tibi sufferamus, non quia aut morosus sis nobis, aut molestus, aut quia tu, qui summe bonus es, defectibus & culpis subiacetas, sed quoniam tribulationibus nos exerves, quia ita expedit nobis, & vitam nostram, ne aut in otiositatem, aut in desperacionem prolaborat, prosperitas, & aduersitas varietae dispensans. Quis ergo edisferat, quantis tribulationibus, & tentationibus, & anxietatibus, & corporis doloribus, & mentis timoribus soleas animam puram, & tibi nimis charam affligere? Quae tamen ipsa non iracundè suscipit, non impatienter admittit, non malest tolerat, sed leniter, patienter, hilariterque sustentat. Et quemadmodum columba à compari suo aliunde veniente, & ipsam zelante, rostro, & vnguis lacerata: silet, & suffert, & hac ipsa mitate, & sustinentia, se numquam in eum deliquerit, nec maritalem thorum violassit aperit; ita anima haec Domini correptionem pa-

A tienter sustinet, doloremque complectens, palam indicat, se fidelem esse, & amare dicisse, quae non tantum cum dona recipit, sed cum flagellis huet, amore viget, charitate crescit, & ab intimafiducia & familiaritate non discedit.

Non erit autem mirum, si Deus & anima, qui se inuicem sustinent, idem sapiant, idem velint: Nam in rebus alteri amicorum aduerteris, solent amici discordare, & antiquam etiam familiaritatem abrumperet. Idem profectò sentiunt Deus & anima, quia haec in omnibus, diuinis sententiis adharet, & quicquid per Scripturas suas, aut per doctrinam Ecclesie, aut per ministros ad id auctoritatem habentes, Deus credendum, aut faciendum proponit, id totum anima iusta sine villa contradictione credit, & prout postest, facit, & ab aliis credendum, & faciendum esse diuidicat. Idem etiam volunt, quia perfecta anima in hoc maximè incubbit, vt proprias voluntates abneget, & in omnibus diuinam voluntatem expletat, dicens ex toto corde: Non mea Domine, sed tua voluntas fiat.] Et Deus ratione mirabilis huinc animæ desideriis annuit, votis fauet, & ei postulata concedit; Illud implens, quod per Isaiam ipse promisit: Tunc inuocabis, & Dominus exaudiet; clamabis, & dices, ecce adsum.] At quanta fidelitate hi duo amici Deus, & anima sibi mutuo secreta revelant; quorum ista omnes recessus cordis sui Deo peruios, & manifestos esse congaudent, & bona ut ea Dominus ipse promoueat, mala verò, ut ea curet & sanet, cum magna fiducia tamquam suarum rerum benignissimo prouifori, pandit; Vnde fidenter ait: Probame Deus, & scito cor meum; interrogame, & cognosce semitas meas; & vide via iniurias in me est, & deduc me in via æterna,] Non optat cum inquis, vt non videat, Dominus, nec intelligat Deus Iacob, sed magis vult, vt videat, vt intelligat, vt vniuersa scrutetur, & si quod semen iniurias inuenierit, illud extirper, & omnes suas cogitationes & opera in via veritatis, id est, in Christum, adducat. Dicit cum Augustino: Si aliquid inuenierit Domine in vita mea, quod displaceat oculis tuis, quoniam via mea mortalis est, tu deduc me in via æterna, scilicet in filio tuo, ubi nulla est iniurias; quia si quis peccauerit, aduocatum habemus apud Patrem Iesum Christum iustum.] Deus quoque in amoris signum ab anima, cum opus est, secreta sua minime abscondit. Audi quid aliquando dixit: Num celare potero Abraham quod gesturus sum; cum fuerus sit in gentem magnam & robustissimam, & beneficendæ sint in illo omnes nationes terræ.] Et quare Domine Deus hoc mysterium: Abraham celare non poteras, nisi quia æquum iudicarit ei, tamquam amico arcanum suum posteritatis, in signum amicitia pandere, & ut magis ac magis te hominis amatorem ostenderes, ei secreta tui cordis aperire. Amos quoque ait: Non faciet Dominus verbum, nisi reuelaverit secretum suum ad seruos suos Prophetas.] Et Dominus: Vos autem dixi amicos, quia omnia quæ audiui à Patre meo, nota feci vobis.] Detergit ergo Dominus secreta sua hominibus perfectis amicis suis, & multis modis occulta eis suæ voluntatis manifestat, vel ut ipsi ab itinere veritatis non deuent, vel ut cognitione veritatis admiretur, & in omni virtutis genere promoueat, vel ut alios in rebus credendis, aut agendis erudit: Quid plura? Deus qui omnium adiutor est in tribulatione, perfectos viros in tribulatione positos speciali prouidentia adiuuat: nam clamauerunt iusti, & Dominus exaudiuit eos, & ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.] Eorum etiam infirmati se accommodat, et si aliquid noxiun nimis timent, benignè acriet, et si

LUC. 22.

1/4.58.

Psal. 138.

Psal. 93.

Ang. ibi.

1. Ioan. 2.

Gen. 18.

Amos 3.

Ioann. 15.

Psal. 33.

aliquid

Ezech. 4.

Gen. 32.

Isa. 42.

Rom. 8.

Job. 13.

aliquid humanum cupiūt, quod ipsorum perfectioni non officiat, benignè concedit. Non possumus omnia latè tractare. Ezechiel timet panem pollutum manducare, & audit, ut mitiori pœna subdatur; Ecce dedi tibi sumum bonum pro stercoribus humanis, & facies panem tuum in eo. Jacob Angeli beneficium concipiuit, & benedixit ei Dominus in eodem loco. Franciscus acerbitatē ignis metuens, quo vredus erat, ne visum amitteret, vſtione non sentiit. Thomas Aquinas morbo extremo laborans, & pisces insuetos, & in illa regione ignotos appetens, eos diuinus oblatos recepit; & sic innumerā alia possunt in Sanctorum gestis notari, quibus diuina illa maiestas istorum amicorum suorum imbecillitati descendens, se amicum blandum, & tenerē amantem exhibet. Ac tandem Dominus nihil sibi, nisi gloriam debitam diuinæ maiestati referuat, quam, vt est in Isaia, nemini dare constituit; reliqua verò bona tam naturæ, quām gratiæ, & gloria, imo & ipsum filium suum (cum quo, vt inquit Paulus omnia nobis donauit) his suis amicis, non vtcumque, sed cumulatè, & eximiè, communicat, vt sic in celo & in terra constet, se cum sanctis viris familiarissimam amicitiam inuiuisse, & numquam iplam aliquo dolo, aut obliuione violasse.

Si hac ita se habent, sicut re vera se habent, nos qui à seculo discessimus, & amicis terra valediximus, vt regis cælestis amicitiam & familiaritatē aſsequieremur, si perfectionis amatores non sumus, quid amamus, quid quærimus? Hæc est intima amicitia inter Deum, & hominem intercedens, qua homo Dei amicus non quoquis modo, sed familiarissimus, & in iama necessitudine coniunctus efficitur. Hac homo suum amorem, non in rebus caducis, sed in solo Deo collocat, & res suas etiam minimas cum Deo tractat, & cum eo curas suas tamquam cū amicissimo sodali partitur. Hac quicquid habet (parum est hoc,) quicquid est, Deo donat, & nihil sibi velut proprium aſseruat. Hac flagella à Domino illata laretur, & si ipsum occiderit, ab spe in illo collata non decidit.] Hac idem, quod Dominus sapit, & vult, & diuinæ voluntatis imaginem induit, & nihil ab eius conspectu abſcōdere gestit. Si quid aduersum domum huius sanctissimi amici, scilicet Ecclesiæ fidei, acciderit, perfectione, quod cedebat humeris sustiner, & dum alij præ timore fugiunt, perfecti stant intrepidi, eti opus est, profuso cruento fidem testificantur, & virtutem tuerunt. Ipsa est, quæ hominem magnum facit, magnum cogitationibus, magnum desideriū, magnum operibus, ut sanctus Deus ad hanc amicitiam cum viro perfecto tenendam descendit; ita hic à vilitate sua ad Dei cōfotium & participationem ascendat. Deus aliquid sibi reseruat, nimirum gloriam sponsam suam, quia ita omnino opus est, ut homo perfectus nihil, sed omnia in diuina gloriam praestando, Deo profuscus communicat. Perfectionis igitur charitatis aſsequi curemus, quia sicut in aula regis terreni, nihil est familiaritate eius optabilius, quæ priuatus homo, regnat, & imperat, & gubernat, & omnibus magnatibus major & celsior existimatur; ita in aula regis cælestis, nihil perfectione, aut excellentiū, quæ homo fit Dei amicus familiariſſimus, aut præstantius inuenitur.

Quod perfectio est arctissima cognatio
hominis cum Deo.

CAPVT VIII.

A

B

C

D

E

RINCIPES huius seculi subditos nobiles curia sua, honoris grata solent vocare cognatos. Vocant quidem, sed non faciunt, quoniam si ipsi nobiles non sunt, ex stirpe regia progeniti, numquam consanguinei regis erunt, quantum aut consobrini, aut propinqui regi videntur. Dominus autem perfectos, & sanctos viros, non cognatos tantum, sed filios appellat, & non tantum appellat, sed filios suos facit, & non quoquis modo filios, sed filios dilectissimos, & fidelissimos, & sibi quām simillimos reddit. Ex quo alia multo maior dignitas perfectionis eluet, quod scilicet est hominis cognatio cum Deo, & cognationum omnium, quæ inter aliquos esse possunt arctissima, qua homo non tantum propinquus, sed planè Dei filius, & Christi frater, & haeres regni cælestis constituitur. Perfectionem autem non iam seruos fideles, non amicos dilectos tantum, sed filios Dei homines facere Salvator noster Iesus Christus, aperte monstrauit. Qui cū perfectionem, aut perfectam charitatem commendasset, cū scilicet, quæ tanto impetu, & voluntatis conatu in Deum fervatur, vt ab eo refluit non solum ad amicos veniat, verū etiam ad inimicos vtque transfiliet, hoc tantæ charitatis emolumentum proponit. Ut sitis filii Patris vestri, qui in calis est, qui solem suum oriri facit super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos.] Hec ergo charitas cognatio hominis cum Deo est, & si ita loqui licet, filiatione, quæ hominum filium Dei facit, & ab eo spiritali quadam procreatione generatum constituit. Et sicut ipsa est celitus philosophia Christianæ, vt Chryſostomus ait, ita sublimiorum secum hominibus dignitatem afferat, non ita, vt possident terram, sicut mites, non vt consolationem, aut misericordiam accipiant, vt lugentes ac misericordes, non vt regnum cælorum, vt pauperes spiritu, & persecutione patientes, acquirant; sed (quod est multo præstantius & excellentius,) vt nimis sunt filii Dei, qui eo ipso quod tales sunt, & ad regnum cælorum ius habent, & terra sui cordis sunt Domini, & consolationis, ac miserationis diuinæ efficiuntur participes.] Omnes quidem iusti, & gratiam habentes sunt adoptione filii Dei; quibus dicit Paulus: Quoniam estis filii Dei, misit Deus spiritum filii sui in corda vestra clamantem Abba pater.] Et Ioannes: Quotquot autem receperunt eum, hoc est, per fidem Charitatem formatam in suis cordibus admiserunt, dedit eis potestatem filios Dei fieri.] Et alio loco: Charissimi, nunc filii Dei sumus, & nondum apparuit quid erimus. Et Molesadmonet, dicens: filii estote Domini Dei vestri,] quod illi aſsequuntur qui sanctissimam Dei legem amplectuntur, & ab omni crimen se paros & incontaminatos custodiunt. Sed sancti, & perfecti aliquid amplius habent, quæ communes filii, propter quod præcipui Dei filii, & omnium dilectissimi, & aliis maiores vocandi sunt, quod nunc inuestigare debemus, vt hæc perfectionis dignitas probè cognita ingentem in nos sui amorem & desiderium iniciat.

Quo verò modo hanc perfectionem prærogatiuam intelligemus? Quia via aut ratione eam explicabimus? Estne aliquid apud nos, quod huius rei notitiam mentibus legentium inferat? Est sancti, illud scilicet, quod in hominum dominibus, atque familiis non semel aſpeximus. Patres enim interdum solent generare filios, natura quidem sibi similes (nam si naturæ communionem non retinerent, non essent filii) sed aliis in rebus valde dissimiles. Ex patre sapiente produxit filius stultus; ex robusto & fortis, infirmus &

Matth. 5.

Chryſoft.
bō. 18. in
Matt.

Galat. 4.

Ioan. 1.

1. Ioan. 3.

Dent. 14.

imbecillus