

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

MEMORIÆ SEMPITERNÆ

VIRI CL. MARCI PERACHON

in Supremo Senatu Causidici, Qui post ejur-
ratam sincerè hæresim in qua natus fuerat, de
Religione ac Literis bene meritus dum vive-
ret, moriens Bibliothecam Lugd. Coll. S S:
Trin. Soc. J E S U annuo Censu locupletavit.

Ex Censu Anni 1716. et 1717.

5922

M. L. L. 1213

Petrucchi
(Pierre Mathieu)

LETTERE

E TRATTATI

Spirituali, e Mistici

DI

PIER MATTEO PETRUVCCI.

THE JOURNAL OF THE

ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

1911

THE CENTRAL CHAMBER

LETTERE E TRATTATI

Colleg. Lugdunensis Spirituali, e Mistici *N^a Trinità*

DI PIER MATTEO PETRUVCCI

Sacer. Prete della Congregatione dell'Oratorio di Iesi
Sacer. T. catal. Inscr. 1718.

*Molto utili all'Anime, che aspirano alla interna
Perfettione, e a' loro Direttori.*

RIVEDUTA, ED ACCRESCIUTA DAL MEDESIMO AVTORE.

All' Eminentissimo, & Reuerendissimo Principe

ALDERANO
CARDINAL CYBO.

IN VENETIA, M.DC.LXXVIII.

Prefso Gio: Giacomo Hertz.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

CHIEF OF BUREAU

EMINENTISSIMO

E Reuerendissimo Principe .

Ch'io rimiri me stesso, ò la Congregatione, doue m'hà collocato l'immensa Misericordia di Dio, ò la mia Patria, ò la Persona di V. E. veggo per ogni parte tanti vincoli d'obligationi, che mi stringono indissolubilmente agli ossequij dell'E.V.; che'l non consecrare al suo Nome quest'Opera, tanto a lei douuta, potrebbe forse più tosto sembrare ingiustitia, che semplice ingratitudine. Fin da' primi anni, che la Carità diuina, per pìouere le sue beneficenze in questa Città, dispòse la venuta di V. E. a reggerla come Pastore; io incominciai ad esperimentare gli effetti delle sue Gratie. La bellissima e rara Libreria di V.E. era aperta per me: e'l suo fauore fomentaua gli studij miei, sacri anche sotto le vesti laicali. Dipoi il Carattere degli Ordini sacri, e l'ingresso in questa Casa, doue bramo spirare gli vltimi miei respiri; dalla benigna Mano di V.E. mi vennero. Nè quì mi stendo a dire il grand'honore, e'l maggior frutto, che da' frequenti discorsi di V.E. hà più volte cauato l'Anima mia. Io posso esser testimonio al Mondo tutto di non hauer mai fauellato con l'EMINENTISSIMO CYBO, che di materie ò sacre e pertinenti al Culto di Dio, ò di Virtù, ò d'Eruditioni ecclesiastiche e teologiche, ò di salute d'Anime, e di perfetto Reggimento della Gregge alla sua cura commessa. Hor come potrò io tacer più, e non manifestare così numerose, e rileuanti obligationi? Anzi pur troppo io le taccio: poiche d'un numero vastissimo quasi posso dire d'hauer accennata l'vnità. Che se risguardo alla Congrega-

rione, di cui son parte; V.E. la tolse da vna Casa nascosta della
 Città, e la pose in questo luogo e sito conspicuo, dou'ella hora
 risiede: nè (per la Dio Gratia) senza frutto di questa Patria .
 V.E. la trouò con soli quattro Sacerdoti: e al sua paterna Pro-
 tettectione l'hà in tal guisa moltiplicata, ch'è giunta al numero
 di quattordici. L'hà honorata tante volte co' suoi egualmente
 eruditi, pastorali, e fruttuosissimi Sermoni, tutt'inflammati d'
 ardentissima Carità. I suoi Musici rendeano i nostri Oratorij
 inuidiabili alla intera nostra Prouincia. Che se volessi anno-
 uerare le beneficenze dell'E.V. verso questa Città, che tant'an-
 ni hà goduto la sua pastoral Vigilanza; chi dirà le Chiese eret-
 te ò abbellite, i Monasterij migliorati e moltiplicati, i costumi
 purificati, la diuina Parola da V.E., e da' suoi Ministri spar-
 sa con istile Euangelico, le limosine anc'hoggi profuse nel seno
 de' nostri Pouerj, i moribondi dalla sua assistenza soccorsi, i
 viuenti pacificati, e tutta la faccia della Città non solamente
 nel materiale, ma molto più nello spirituale per le paterne cu-
 re d'un tanto Pastore cangiata, e mirabilmente illustrata? Ma
 quì non voglio parlare delle doti, talenti, e virtù, che nella
 Persona di V.E. risplendono: poiche risplendono, ed hanno
 teatro degno di sè. Ciò, ch'è noto a Roma, e al Mondo Chri-
 stiano, non hà d'huopo de' miei vilissimi detti. E poi la Virtù
 di V.E. quanto più è meriteuole delle lodi; tanto meno opera
 per le lodi. Queste cagioni stringono tanto il mio cuore; che'l
 fanno temerario, osando di consecrare ad vn Principe, che
 tanto merita, vn Libro, che val così poco. Ma chi tanto dee,
 & hà capitale così scarso; paga almeno, come può. Gradirà
 V.E. la materia, ch'è tutta sacra, e celeste: onde proporziona-
 ta a gli affetti suoi tutti sacri e celesti. E quì profondamente
 a V.E. m'inchino.

Ielì Primo Gennaro 1676.

Di V. E.

Humilis. Diuotiss. & Obligatiss. Seru.
 Pier Matteo Petrucci.
 B E-

BENIGNO LETTORE.

N questa seconda impressione hò aggiunto alcune utilissime Dottrine, che mancavano nel secondo Trattato del primo Libro: poiche per la fretta dello scriuere senza riuedere io non m'era auueduto della mancanza di esse per sodisfare interamente alla promessa fatta nel principio del sopradetto Trattato. Hò cangiate ancora le diuisioni de' Trattati, dividendo le parti di essi troppo lunghe, per toglier via la stanchezza di chi legge, d'una formandone due: ed hò fatte alcune altre mutationi accidentali ben sì, ma però non inutili. Molto vera è una regola di Giusto Lipsio, che *Cogitationes secundæ primis solent esse meliores.*

Gli Autori, che hò citati, posso con verità affermare di hauerli veduti, ò quasi tutti, come suol dirsi, in fonte: onde se scorresse qualche errore nelle citationi de' luoghi loro, sappiasi non esser mio, ma della Stampa.

Del resto io debbo benedire *G I E S V* Christo, vero Dio, Salvatore, e Maestro Nostro, che non hà voluto, che queste mie povere fatiche siano state infruttuose. A lui sia data ogni gloria, ed a

me doni la sua Misericordia il perdono de' miei peccati. E quì di nuouo mi risoggetto al sacrosanto giudicio della Chiesa Cattolica Romana, ch'è nostra vera Madre, e Sposa vera dell' Altissimo GIESV Christo. E supplico di nuouo la Carità di chi leggerà questo, e gli altri miei Libri, à volerli leggere con ponderationi replicate, e a praticarne gl' insegnamenti: poiche questi semi possono col diuino soccorso produrre soauissimi frutti d' eternità. O eternità, chi ben t' intende se. Viva GIESV.

ANI-

ANIMA DIVOTA

Santa Terela (giouami con questo nome tanto caro all'anima mia dar principio al mio Libro) apparendo alla Venerabile Caterina di GIESV, le disse queste notabili parole: *A Dio gusta più vn'anima, che lo serua con perfettione; che migliaia d'imperfette, benche siano buone.* E Christo N. S. al Beato Enrico Sufone, che "l richiese del quanto siano grati a S.D.M. gli huomini perfetti; rispose così: *Questi sono talmente amati da Dio, e stanno seco in tanta gratia; che s'vn solo d'essi supplicasse per qualche causa, e tutti gli altri Chr. siani orassero diuersamente da lui e per l'opposto; Iddio vorrebbe più tosto ascoltare & esaudire quell'vno, che tutto 'l Chr. sianismo.* Ed in vero dà più gloria al suo Creatore il Sole; ch'innumerabili stelle. Quindi è, che N.S. (che tanto giustamente ama la sua Gloria) con ragione ci dice, *Estote perfecti*: ed altroue, *Perfectus eris, & absque macula cum Domino Deo tuo: e Seruite ei perfetto corde; e Sanctificamini, & estote Sancti; quia ego sum Dominus Deus vester.*

Queste Verità tanto altamente si sono impresse nel mio cuore; ch'io non sò consecrare ad altro le mie pouere fatiche e studij; ch'a prò di quell'anime, ch'aspirano alla christiana Perfettione. E' vn negotio tanto immenso questa Eternità, che ci attende; tanto eccelso è'l valore delle Virtù, e della Gratia; così sublime acquisto è'l moltiplicarsi gradi di Gloria interminabile; e tanto ineffabilmente amabile è'l nostro Dio; ch'ogni studio ogni fatica, ogni patimento mi pare vn nulla, per cooperare alla Perfettione maggiore d'vn anima fedele, e per aiutarla, acciò che ami più l'amabilissimo sommo Bene. E questo appunto è l'Oggetto; ch'io miro nella publicatione di questo primo Volume, che voi vedete. Sò bene, che la S. Chiesa abbonda di sacri Libri incomparabilmente migliori di questo: ma a chi pesca madriperle nell'Eretero, non è picciolo guadagno il trouarne vna almeno, che di ricca Perla già sia seconda. S'io pescassi humani applausi: non sarei contento de' pochi. Ma son tanto famelico d'anime perfette, e stimo tanto vn atto solo di perfetta Virtù; che quando tutto questo, ed ogni altro mio libro non seruisse, ch'ad vna tal anima sola, o per vn atto solo di perfetto Amor di Dio; io son pagato, e con pienezza, d'ogni fatica sofferta. Per dar la salute ad vn Infermo (diceua vn grand' Huomo) si vuol tanto spendere, e durar gran fatica; non dee dunque parere gran cosa, che per vn'anima sola ci affaticiamo, e spendiamo ancor noi senza risparmio. Questo è quanto io debbo dirui circa il mio fine: poiche questo, e null'altro, mi preme.

Intorno a quest'Opera voi mi darette licenza, ch'io vi possa dire, che ci sono delle cose da non leggerfi alla sfuggita, ma con matura, e replicata ponderatione: sì come anche ci sono delle dottrine non comuni a tutte l'anime. Io son indegno di nè pur nominare il Ven. Abbate Blosio: ma mi fò ardito di seruirmi qui de' suoi detti. *Credi a me, che questo Libro non a tutti conuiene in tutte le cose. In quelle, che sono scritte circa la riforma de' costumi, circa la mortificatione, rinegatione, e rassegnatione di sè stesso, e circa le Virtù; ciascheduno può con sicurezza esercitarsi. Ma le Dottrine, che qui sono circa lo studio della*

mi-

mistica Theologia, e vita sopra essenziale, a molti son molti difficili. Chi ne gli Autori mistici non intende sanamente i loro documenti, e non è dotato di discreta prudenza: facilmente sarà ritardato da queste Dottrine, onde dourebbe auer aiuto. Io qui non parlo molto delle meditationi, e specialmente de gli Esercitij necessarjissimi intorno alla Vita e Passione del vero nostro Dio GIESV Christo: poiche tali cose le suppongo lette dall'anima diuota ne gli altri libri, ch'in tal proposito abbondano. Ben si mi stendo assai nelle materie spettanti alla Diuinità: e queste le tratto nel modo negatiuo, ch'è tanto approuato dal diuino Areopagita, ed all'asserinatiuo è anteposto. Hò cercato al possibile d'addeimesticare, e render intelligibili, e senza l'oscurità de' termini scolastici le cose della sacra Teologia. Se mi sia ciò riuscito; voi ne darete il giudicio. E s'in alcuna cosa non mi fossi fatto ben intendere; prego ciacheduno a scriuermene: accioch'io possa ò approfittarini, ò emendarmi, ò dichiararmi.

Bisogna però, ch'io v'assicuri, ch'essendo io ben proueduto di libri (benche scarso assai di tempo per istudiarli): trattando io intrinsecamente con anime, ch'aspirano, e ben di cuore, alla perfettione; quelle dottrine, che leggerete, hanno certamente due conditioni. L'vna è, che son fondate negli scritti de' più doti Maestri di Spirito, c'habbiamo: benche non sempre io gli habbia espressi: E l'altra è, ch'in pratica io le scorgo di gran sicurezza, e di non minor frutto. Nè bisogna spauentarsi in vedere queste cime eccelse di Purità, che si propongono: poiche io posso dire con Sant' Oddone Abbate, *l'huomo tutto solo, ohimè ch'è poca cosa! Ma Dio e l'huomo ben d'accordo giungono a perfettione di tutto.* Alla sommità non si peruiene da gli huomini con vn sol passo, come da gli Angeli: ma s'incomincia a poco a poco, e si prosegue il viaggio, finche si giunga. Egli si sa, che chi cammina per l'ertoral volta ha da prouare delle stanchezze, e de gl'inciampi: ma non si perda d'animo.

Io tengo vno stile, che contiene in sè alle volte propositioni ò Dottrine assai generiche, e che comprendono infiniti particolari, Réplico dunque, che c'è da ponderare, e da praticare. Gli Spiriti quando sono di Gerarchia più sublime; con poche imagini ma molto vniuersali, intendono più che gli Spiriti inferiori. Così chi giugne a ben capire vna Massima fondamentale di vita interna; o quanto in quella sola comprende, per regolarne gli atti particolari!

Dopo impresso il libro hò composto il seguente Trattato: e spero, che non sarà inutile, poiche qui si vedono le radici delle virtù e de' vitij. A queste radici bisogna seriamente applicarsi: accioche lo studio della vita perfetta riesca veramente fondamento e perfetto. I Direttori dell'anime studino materie fondamentali.

In fine, o anima diuota, debbo pregarvi di comparirmi delle mie debolezze: poiche voi leggete componimenti precipitati dalla penna tra mille distrazioni, & angustie di tempo, senza potere nè pur rileggerli: onde ò quante volte replico ciò, c'hò detto! Ma ciò, c'hò detto, e dirò; sottopongo al giudicio della sacrosanta Romana Chiesa, la cui Fede amo più che me stesso. Attendete fra poco il secondo volume, che conterrà materie vtilissime, più particolari, e proportionate ad ogni intendimento. *Viua GIESV.*

Lite-

Litteras, & Tractatus Spirituales, & Mysticos a Reuerendo P. Petro Matthæo Petrucci, Congr. Oratorij Ælinæ Ciuitatis Partis primæ compositos, mira eruditione, cura, diligentia, ac spiritu elaboratos, ex commissione Illustrissimi, & Reuerendissimi Domini Laurentij Cybo Episcopi Ælinæ Ciuitatis Ego infra scriptus legi ommatiori diligentia, qua potui, & cum repperim nihil contineri, quod Catholicæ Fidei, aut bonis, & regulatis moribus aduerfetur, imò valde vtilis ad vitam spiritualem ducendam existimo; quapropter iudico has *Litteras, & Tractatus* prælo mandari, ne tanta vtilitate Christi fideles priuentur. Et in fidem propria manu præsentem hanc scripturam firmavi. Datum Æsij 4 Iunij 1675.

Ita est Fr. Paulus Hyacinthus de Bonis a Camerano Sac. Theol. Magist. Theologus Illustriss. & Reu. Episc. ac Penitentiar.

Imprimatur.

Franciscus Bernardinus Corradinus I. V. D. Illustriss. & Reuerendiss. D. D. Laurentij Cybo Episcopi Ælini Vicarius Generalis.

Librum (cui Titulus *Lettere, e Trattati Spirituali, e Mistici*) ab Admodum Reu. P. Petro Matthæo Petruccio Ælinate huius Congregationis Oratorij Presbytero eloquentia, ac spiritu conscriptum summa Animi iucunditate ex mandato Reuerendissimi Patris mei Inquisitoris perlegi: nihilque non pietatem redolens inueni, Sanctorumque Theologorum Patrum, ac Sacræ Scripturæ sententijs accommodatum. Spirituales Animæ multum luminis exhaurient ex Opere, Virtutum ferè omnium, Theologicarumque potissimum semina amplectente. Prælo igitur dignum cenfeo. Datum Æsij die 4 Iunij 1675. Ego Franciscus Benignus Prior Eccles. Cathedral. & Sancti Officij Consultor.

Imprimatur.

Fr. Petrus Martyr Smeraldus ab Æsio Lector Vic. S. Officij.

Noi Reformatori dello Studio di Padoua.

Hauendo veduto per attestato del Segretario nostro nel Libro intitolato *Lettere, e Trattati Spirituali, e Mistici*, di Pier Matteo Petrucci Prete della Congregazione dell'Oratorio di Iesi, stampato in Iesi l'anno 1676. non v'esser cosa alcuna contro Prencipi, e buoni costumi, concediamo licenza a Gio: Giacomo Hertz di poterlo ristampare, offeruando gli ordini, &c.

Dat. li 7. Settembre 1676.

{ Aluise Priuli Procurator Reformatior.
{ Anzolo Correr K. Proc. Ref.

Gio: Battista Nicolosi Segr.

ANIS

INDICE

DE' CAPITOLI

Contenuti nel trattato delle Potenze interiori
dell' Huomo.

I Ntroduttione	car. 1.
Dell' Huomo, e diuisione delle sue Potenze. Cap. 1.	3
De' fenſi eſterni, ed interni. Cap. 2.	4
Del ſenſo comune. Cap. 3.	5
Della Imaginatiua, ò Fantafia. Cap. 4.	iu. 7
Della Eſtimatiua, ò Cogitatiua. Cap. 5.	8
Dell' uſo della Fantafia e Cogitatiua nell' Oratione. Cap. 6.	10
Della memoria ò Reminiſcenza. Cap. 7.	11
Alcune auuertenze circa i ſenſi interni. Cap. 8.	

P A R T E S E C O N D A.

Delle Paſſioni in generale. Cap. 1.	12
Alcune morali auuertenze intorno alle paſſioni. Cap. 2.	13
Dell' Amore. Cap. 3.	15
Dell' Odio. Cap. 4.	18
Della concupiſcenza, ò deſiderio. Cap. 5.	19
Della Fuga, ò Abominatione. Cap. 6.	20
Del Gaudio, ò Allegrezza. Cap. 7.	21
Dottrine ſpirituali e Chriſtiane intorno al Gaudio. Cap. 8.	22
Del Dolore, ò Triftezza. Cap. 9.	25
Della Speranza, prima paſſione della Ira ſcibile. Cap. 10.	27
Della Diſperatione. Cap. 11.	29
Dell' Audacia. Cap. 12.	31
Del Timore. Cap. 13.	33
Dell' Ira. Cap. 14.	36
Auuertenze circa alcune Paſſioni. Cap. 15.	40

P A R T E T E R Z A.

Dell' Intelletto. Cap. 1.	42
Delle tre operationi dell' Intelletto. Cap. 2.	44
De' varij Nomi, che ſi danno all' Intelletto. Cap. 3.	iu. 47
Della Volontà. Cap. 4.	48
Degli Atti della Volontà. Cap. 5.	49
Del conſenſo della Volontà per l' anime tentate. Cap. 6.	51
D' alcuni altri Atti della Volontà. Cap. 7.	53
De' moriui della Volontà. Cap. 8.	55
Del modo, con che la Volontà vuole. Cap. 9.	5

IN.

INDICE

DEGLI ARGOMENTI

Delle Lettere del Primo Libro.

AVVISO AL LETTORE.

dosi voluto ponere vn'aggiunta fatta dall'Autore al luogo assegnatole, che in auuertenza era stata tralasciata, è stato neceſſario per non replicare i numeri Aritmetici, contraſegnare le pagine di detta aggiunta con numero Romani; onde ſe nell'Indice degli Argomenti, ò coſe notabili trouaſſi variazione di meri, ſeruiti dell'auuiſo, e viui felice.

Ad vna Religioſa.

Inuita all'Amor di Dio, e le ſi moſtra, che coſa debba mirarſi per operar con Virtù. Si pongono i fondamenti della fabbrica ſpirituale, e doue debba appoggiarſi: le ſ' inſegnano le pratiche della imitatione di Chriſto, e d'altre Virtù religioſe.

57

Ad vna Religioſa.

accenna la grandezza dello ſtato religioſo, e quanto gli ſi conuenga l'imitatione di Chriſto. Si dichiara il niente delle Creature, e' l' loro eſſere in io. Si pone la pratica di queſte cognitioni, e i loro effetti, anche trà le tentationi. S'accenna lo ſtato interno dell'anima annichilata, e le ſi dà vn nobile auuertimento.

65

Moſtrano altri effetti, che la pratica del niente cagiona nell'anima. Si moſtra, come gli accideti debbano prendeſi non dalle Creature, ma da Dio: come l'anima ha da portarſi nell'eſercitio ò deſiderio à che delle Virtù. S'inſegna, oue ſia la vera allegrezza. E ſ'eſclude il querelarſi dall'anima forte.

70

Ad vna Religioſa.

La Perfection Chriſtiana ci vuol il fare, patire, e fuggire. Radici de' peccati, e loro rimedij. Che coſa in particolare dee farſi, patirſi, e fuggirſi. Maſera di riformarſi.

98

Ad vn' Anima, ch'aspiraua a perfetta Oratione.

La vita attiuu e contemplatiua ridotte a quattro coſe. Vffici della vita attiuu, e ò, ch'ella ha da diſfare, e ciò ch'ella ha da fare. Nella vita contemplatiua io vuol diſfare. Qual ſia la mortificatione paſſiua di tutto l'huomo. Mortificatione miſtica, e come in eſſa ha da portarſi l'anima.

100

Ad vna ſua Figliuola Spirituale.

Il ſaggio, che tiene la vita Còtemplatiua ſopra l'Attiuu: l'vfficio della quale è l'acquiſto perfetto delle morali Virtù. Pratica della Obbedienza, e Portata, e neceſſità dell'interna mortificatione ſopra l'eſterna. Eſame delle ſiſſioni: come operino, e ſi riducano all'Amore, & all'Odio. Vero Eſſere di io, & annichilamento delle Creature. Affetti di Confidenza, & amorose ſpirationi a Dio.

154

Il ſiſij del Demonio per ridurre l'anima in Puſillanimità: e principio al di-

di-

T A V O L A

discorrere dell'Humiltà. Fondamenti per trouare qual sia la verità. Come non si debba mai disgiugnere dalla Magnanimità. Modo per conoscere se stesso in verità. Inganni del Demonio per indurre in viltà di Spirito. Massime d'Humiltà cauate da S. Agostino. Come si porti il vero Humile in ordine a Prossimi, e contra i Demonij. 159

Ad vn Confessore di Monache.

Che cosa debba insegnarsi all'Anime dirette, massime circa l'allontanarsi dal sensibile. Come Dio sia honorato da noi per mezzo delle Virtù Teologali, e loro esercizio. Doue consista la Santità, e disinganno dell'anime desolata. Vera Humiltà, e sue conditioi. Alcuni effetti dell'Estasi. 165

Ad vna Religiosa.

L'Amore, e l'Odio son le radici dell'opere humane: & inganni in queste due affectioni. Simpatie, e Antipatie, e cartiui effetti, che ne possono nascere nelle Case Religiose. Come debba amarsi il Prossimo, e come debbanfi regolare le Simpatie, e l'Antipatie. Alcune Massime a tal proposito. Come debba portarsi la Religiosa ne' mancamenti di robbe, e di monete. Come debba raffrenare il suo Naturale: e come gli scrupoli intorno alle Confessioni. E come habbia da portarsi tra le tenebre, e diuagamenti nell'Oratione mentale. 181

Ad vna Religiosa Riformata.

Danni prouenienti dal peccato originale, e rettitudine dell'huomo qual sia. Come debba l'anima incaminarsi alla Perfezzione. Si descrive la SS. Trinità: e come l'anima peccatrice vna trinità falsa in se produca. Mali, che da ciò vengono all'anima, e rimedij. Come sia l'immagine della SS. Trinità nell'anima retta. Annichilatione, quanto necessaria, e come si guadagni tra le Croci interiori. Ragioni per rassegnarsi in Dio tra esse, Maniera per giugnere a conoscer la Verità. Imitatione di Christo, e tre maniere di beni. Superbia, Auaritia, e Golosità spirituali, e rimedij. Sei Regole spirituali vtilissime. 187

Ad vna Religiosa caduta in peccato veniale auuertito.

Si porta vn Testo di S. Teresa contro alla vita tiepida. Danno, che da essa viene all'anime spirituali: e grauezza del peccato veniale auuertito in chi attende alla Perfezzione. Veri Giudici di questa grauezza. Che debba far l'anima così caduta. Stima, che di tal colpa hà da farfi. 194

Ad vn' Anima posta in tranagli.

Purità d'intentione nell'operare, e pace, che ne nasce. Si descrive lo stato dell'eterna Beatitudine. Regole per non turbarsi fra i tranagli, Prima, Seconda, e Terza: con alcuni atti di Virtù fra le tribulationi. Atti di confidenza. Amor puro esercitato in mezzo al patire. 225

Ad vn' Anima Spirituale.

Il Corpo ama il Piacere, e così cade ne' vitij: e dall'amar il piacere si perde la purità della Carità. Del Piacere spirituale, e difetti, che ne vengono nell'anima. Delle Potenze dell'anima, e prima dell'Intelletto. Due maniere di conoscere, che tiene l'Intelletto. Prima, e suoi difetti. Seconda maniera, e suoi pericoli. Della Volontà, e come hà da perdere gli atti del proprio volere. 228

Ad vna Religiosa Gioninetta. Buone Feste.

232

IN-

INDICE

DEL SECONDO LIBRO.

Ad vn' Anima, che bramaua d'esser instrutta nell' Oratione mentale.

S I promette a questa Signora vn Trattato dell'Oratione mentale: ed in tanto le si danno alcune Regole per fare la lectione spirituale con frutto. 234

Ad vna Religiosa principiante nell' Oratione.

Quattro impedimenti della buona Oratione. Primo impedimento, e suo rimedio. Secondo impedimento, e suoi rimedij. Modo per troncare le radici delle Passioni, e giugnere alla Indifferenza. Inganni dell' Amore intorno a ciò. Considerationi per la cognitione del Corpo, e dell' anima. Regola per saper riconoscere i beni del corpo, e quei dell' anima. S'inganna chi cerca beni altroue, che in Dio. Pratica delle descritte Verità. Mezzo efficace per superare le Passioni. Altre Regole pratiche per lo fine medesimo. Sentenze del B. Giouanni della Croce in tal proposito. Terzo impedimento, e suo rimedio. Quarto impedimento, e Regola per rimuouerlo. Altra Regola. 251

Ad vn' Anima chiamata alla Contemplatione.

L' Attributo di Dio è la Contemplatione: L'anima fedele ha da conoscersi eletta da Dio: e due Virtù, che da ciò nascono: e prima, l'Humiltà. Seconda, la Confidenza. Confidenza fra trauagli, e tentationi, e doue si fondi. Dell' Oratione passiuu, e sua pratica. Fuga da i fantasmi. Operatione del Demonio per turbare la contemplatione. Requisiti per la Contemplatione. A quali mortificationi dee principalmente applicarsi il Contemplatiuo. Da quali cose alienarsi. Quietè d'alcune passioni in particolare. Cattiuu effetti della tristezza. Habitare nell'interno come si faccia. Si risponde ad alcuni dubbij spirituali dell'anima, a chi si scrive. 259

Ad vn' Anima data all' Oratione.

Auaritia come nasca. Oratione è moneta dell'anima, onde comprasi ogni bene. Come si dia l'Auaritia spirituale in chi fa oratione. Inuisibilità della Gratia, e della Carità, e come ha da camminare chi si pone ad orare. Massime profonde per l'Oratione perfetta dichiarate. Oppositione del Tentatore alla morte mistica dell'anima. Inuisibilità di Dio, e caligine, doue ha da giugnere l'Intelletto contemplatiuo. Inganni di chi ora, onde nascano. Sublimità del silentio dell'Intelletto. Conditioni dell' Amore, con che chi ora ha da amare Iddio. Rimedio contro alle tentationi, e regole per vna quiete perfetta. 270

Ad vn' Anima interna.

Parabola per mostrare la disposizione delle Potenze interne. Si dichiara. Auuilimento dell'Intelletto. Auuilimento della Volontà. Genealogia delle pas-

T A V O L A

Passione. Danno, che queste fanno alla Volontà. Requisiti per la Contemplatione. Difficoltà di stare in spirito nella Oratione. Due astutie, con che il Demonio tira l'anima al basso delle cognitioni sensitiue. Si scuoprono, e si sciogliono queste astutie. Come si ami Dio nella Contemplatione. 277

Ad vn'anima interna, ma principiante.

L' Oratione è facilitata ne' principij della Gràtia: e difficoltà per disporla alla Contemplatione. Effetti della vera Vita contemplatiua. Facilità della Contemplatione infusa, e perche rari la ottengano. Quel che sia la Contemplatione acquisita, e si dichiara la sua descrizione. Come l'anima debba porsi in Dio, e doue trouarlo. Essendo Dio inconoscibile a i sensi, come l'anima debba orare, & amarlo in fede. Frutti di questa Oratione, e sicurezza di lei contra le reti del Demonio. 282

Ad vn' Anima d'Oratione.

Inimici dell' Oratione quieta è passua quali siano. Fondamenti di questa Oratione: e primo la confidenza in Dio, e ragioni di ciò. Pene, e tentationi dell'anima derelitta. Semplicità di cuore, secondo fondamento, e come si pratichi nell'Oratione. Insegnamenti della Fede, e Carità semplice, quali siano. Maniera d'andare, e dimorare in Oratione perfetta. Tal'Oratione non è orio: ed altezza delle Potenze spirituali in essa. Quanto vaglia l'operare in Carità. Perche quest'Oratione appaia vn Otio, & aridità. Quel c'hà da fare l'anima posta in aridità. Vn altro insegnamento della Fede. 290

Ad vn' Anima interna.

Si propone vna Parabola per dichiarare l'operar passiuo dell'anima contemplatiua. L'anima in tre maniere opera, e si dichiarano. Due habilità dell'anima per operare. Come l'anima nello stato mistico hà da esser passiuua in ordine a Dio: e pene interne, ch'ella pruoua nella sua purga spirituale. Auuertimento per tali anime. Della duratione delle pene sopradette. 290

Non s'hà da stimar lontano Iddio per la mancanza della Diuotione sensibile. L'anima interna non dee mirare il suo stato sensibile. Tre maniere dell'operare dell'anima. Se ne dichiarano le due prime. Terza maniera si dichiara. Come Dio tiri l'anima a questa. Le freddezze della parte inferiore non deono temersi: e ciò c'hà da far l'anima desolata. Documento per le Confessioni a tali anime. 295

Ad vn'anima interna.

Maniere differenti dell'operar di Dio, e degli Angeli nell'anime. Centro dell'anima qual sia. Presenza di Dio. Chi ce la impedisca, e come s'habbia da ricercare. Come Dio operi nell'intrinfeco dello spirito. Timore dell'anime buone. Come non si debbano mirare le tentationi, per non perder la Presenza di Dio. Presenza di Dio in pura Fede quanto sia buona. Dottrine per conoscere la maniera differente dell'operare delle Potenze sensitiue, e delle spirituali. Come e quando bisogna passare dalle meditationi alla contemplatione. A qual potenza appartengano le cognitioni vniversali, ed a quali le particolari. Si consola vn'Inferma. 300

Ad

DE GLI ARGOMENTI.

Ad vn' Anima interna.

Come si debba seruire à Dio con purità. Ragioni per indurre l'Anima al dispoglio interiore. Inganno dell'Anime non denudate. Marauiglie della Fede viua. Effetti della Fede viua, e spogliata: e Carità, che ne nasce. L'Anime fante, benché fauorite di soauità, e lumi interiori, come debbano portarsi in essi. Fondamenti dell'Amor puro. Fauori interni a che debbano seruire. A qual purità debba giugnere la Carità dell'Anima perfetta. Quanto quaggiù si habbia da camminare in Fede, e qual debba esser l'amore de' Viatori. Come debba conseruarsi lo spirito in pace, e purità. Quattro gradi del dispoglio spirituale. Come debba spogliarsi l'Anima tra le dolcezze, e fauori diuini. Regole per l'Amor puro, e retto di Dio, e come in esso si cresca.

307

Il Demonio teme i serui di Dio letterati, i cuori generosi, e gusta d'inquietar l'Anime. Silentio quanto sia necessario all'Anime interne. A chi sia facile, ed a chi difficile, e qual sia il cattiuo, e qual sia l'ottimo, e come a questo si giunga. Differenze fra le Operationi diuine, e le diaboliche in vn'Anima spirituale. Onde nascano i dubbij à tali Anime dopo le communicationi interne. Quanto si sforzi il Demonio di cauar l'Anima dal suo fondo. Maniera di conoscere dagli effetti se lo spirito sia buono, ò cattiuo, e condizioni dell'Anime semplici. L'Anime inquiete, e scrupolose come douerebbono vincere gli scrupoli. Segno dell'Opere interne della Gratia. Regola pratica per l'Anime tentate d'inquietudine, e per la pace interiore. Che si può orar sedendo. Come la Carità escluda tutt'i vitiij, e abbracci tutte le Virtù.

312

Ad vna Religiosa.

De i ricercamenti, e proprietà, ed astutia della nostra Natura. Perche riesca tanto difficile il camminare nella vniuersal verità, che si ricerca per la contemplatione più pura. Come dalla natura nascano le inquietezze: e rimedio per esse. Maniera di camminare interno, semplice, pacifico, & in verità. Documenti, e Regole notabili per vna Superiora di Religiose.

317

Il Fine dell'Indice degli Argomenti.

INDICE

DE' TRATTATI

Del Primo Libro.

TRATTATO PRIMO Della conformità con Giesù Christo
Ad vn' Anima applicata all'acquisto della Perfezzione.

LA Perfezzione consiste nella similitudine sopranaturale con Dio, dalla quale nasce la carità, e l'vnione col medesimo Dio. La nostra carne ha da rassomigliarsi a quella di Christo. S'accenna la perfezzione della sua sacra Humanità. Cognitione del proprio niente, e suoi effetti. Amore, e gratitudine verso il Redentore. Speranza e pura intenzione dell' anima. *Parte prima.* 73

S'accenna l'vtilità de' documenti vniuersali, ben'applicati ne' casi particolari. Che cosa sia l'Intenzione. Cinque conditioni, accioche vn'opera sia perfetta, auuerate in Christo N.S. Altezza del fine mirato da Christo, e perfezzione de' mezzi vsati da lui. Frutti, che nascono dalla Passione di Christo, e maniera ottima da lui tenuta per distruggere i peccati. *Parte seconda.* 79

Ogni bene esser in Christo. Come cadiamo noi ne' mali. Radici de' peccati dimostrate. Varierà de' patimenti sostenuti da Christo per nostro rimedio. Perche tanto habbia patito il Redentore. Rincoramento per l' anime tribolate. *Parte terza.* 84

La bontà dell'opere nasce dalla Gracia e Carità, ch'è operante. Si tratta dell' Intenzione, e come Dio debba esser il fine di tutte l'opere nostre. Diuerse maniere d'intenzione. Intenzione retta qual sia. Intenzione pura, e suoi effetti. I mezzi penosi son più al proposito per la pura intenzione. Si disinganna l'Amor proprio, e si mostrano i veri mezzi della perfezzione. Maniera di portarsi nell'vsare i mezzi, che piacciono a noi. Conditioni per ben seruirsene senza discapito della perfezzione. Grado altissimo d'intention pura qual sia. *Parte quarta.* 86

Valore dell'opere fatte con pura intenzione. Pratica per giugnere ad hauerla. Altra pratica per lo medesimo fine. In che forma i Beati amino Iddio. Perche l'Amor puro si chiami Deiforme. L'amore de' Viatori non ha da essere scioperato. In che guisa questi debbano eleggere i mezzi per operare. Come bisogna camminare con la imitatione, e dottrina di Christo. Euacuatione della stima vana di queste cose mondane. Buona stima de' Superiori qual sia. Diuerse Massime d'Euangelio vtilissime alla pratica. *Parte quinta.* 91

Del buon' vso de' buoni mezzi per la consecutione del fine. Prontezza della Gracia di Dio in soccorrere l'anime. Donde nasca il non approfittarsi co' buoni mezzi nella via della perfezzione. Quel, che dee farsi per giugnere con essi ad esser perfetto. *Parte sesta, ed vltima.* 96

TRAT.

D E T R A T T A T I .

TRATTATO SECONDO Ad vn' Anima principiante, ch'aspiraua a Vita perfetta . Si discorre della Fede, della Mortificatione, e della Carità .

Che cosa debba fare vn'anima, la quale non sia proueduta di buon Direttore . Necessità della Fede viua ed attuata per incamminarsi alla Vita perfetta . Fede della presenza di Dio senza immagini . Fede nel confessarsi, e comunicarsi, nell'oration vocale, e nella mentale, e nell'altre operationi .

Parte prima .

105

Necessità della mortificatione, e che cosa sia, e come s'adoperi . Vitiose inclinationi de' sensi esterni . Mortificatione del Tatto , con regole distinte per la medesima . Mortificatione del Gusto , e regole nello stesso proposito . Mortificatione dell'odorato . *Parte seconda .*

109

Regole per la mortificatione dell'vdito . Necessità della mortificatione degli occhi : e regole a tal fine . Come si giunga alla perfetta pratica di queste regole . Regole per mortificare, e per ben reggere la lingua . Come si debba parlare . Grandezza della speranza Christiana, e doue s'appoggi . *Parte*

terza .

114

Sinarta della Mortificatione interna . Che cosa sia il senso comune , e suoi vñci, e difetti . Rimedij a questi . Della Fantasia, e sue operationi, e difetti . Operationi del demonio in essa . *Parte quarta .*

119

Difetti d'alcune fantasie nel meditare . Che cosa siano l'immagini della fantasia, e di quante sorti . Graui tentationi suscitare in questo senso dal demonio , e maniera di difendersi . Delle immagini indifferenti nella fantasia . Delle buone , e come bisogna seruirsene . Regole per la mortificatione , e buon' vño della fantasia . *Parte quinta .*

122

Nell'huomo son le potenze apprensive, e le appetitiue, e quali siano . Gran male di non hauer ben rette le potenze apprensive . Cogitatiua che cosa sia , e sue operationi , e come siano . In essa son le radici dell' Amor proprio, e di tutt'i peccati, e come ciò sia . Che cosa è'l male . Falsità delle stime humane in giudicarne . Come il demonio fabbrichi le insidie nella Cogitatiua , e Ragione inferiore . Massime fondamentali per rimediare alle false apprensioni della cogitatiua , e ragione inferiore . *Parte sesta .*

127

Le cadute nelle colpe nascono da' giudicij falsi circa le cose particolari . Dichiaratione pratica di quel, che siano, e come operino la cogitatiua , e la ragione superiore, e l'inferiore . Tre imperfettioni della cogitatiua, e danni, che da esse prouengono . Massime fondamentali della ragione inferiore, e della superiore . *Parte settima .*

132

Tentationi contra la Fede, e circa la Predestinatione . Come siano suscitare dal demonio nella cogitatiua . Rimedio per le tentationi circa la predestinatione . Rimedij per quelle contra la Fede . Tre Virtù specialmente necessarie per giugnere alla contemplatione . Fuga da gli oggetti presenti, mostratici dalla cogitatiua . Maniera per conoscere i veri beni, e i veri mali .

Parte ottava .

136

Il demonio non hà forza in noi, s'in qualche modo non si guadagna la cogitatiua . Come guadagni quella de' Mondani , False stime degli ipiriuali circa sè medesimi, e circa i peccati, e virtù picciole, e circa la propria naturalezza, e circa l'altrui . *Parte nona .*

139

Buona stima de' Prossimi, e specialmente de' Superiori, come debba concepirsi

b 2 Stime

I N D I C E

Stime contrarie alla vera humiltà, e rimedio in tal proposito. Ristretto, in cui s'accennano molti peccati originati dalle false stime humane. Regole circa le stime di giudicij per l'anime, ch'aspirano a vera Perfezzione. Rele per regger bene la cogitazua. Stima, che la Persone spirituale ha da fare di sè stessa. *Parte decima.* 143

Frutto, che nasce dal fuggire le cognitioni particolare, e naturali, ponendosi l'anima in cognitioni di Fede. Tre regole vtilissime per la vita christiana, e perfetta. Mortificatione dell'Intelletto, e sue regole. Mortificatione del proprio giudicio, e regole a tal fine. *Parte undecima.* 147

Mortificatione dell'intelletto in ordine al ben'orare, e gradi d'oratione. Due maniere di contemplatione. Oratione in Fede pura, e stato mistico dell'anima contemplatiua. Còpendiosa Dottrina sopra le passioni. *Parte XII.* 152

La volontà è fatta buona dalla Carità. Come l'anima debba prepararsi per conseguirla. Amor proprio buono, e vitioso quel, che siano. Diuerse regole per la mortificatione dell'amor proprio pernicioso. *Parte decimaterza.* I

Mali prouenienti dalla propria Volontà. Tre gradi di rinegatione della propria volontà, cauati dall'orationi di Christo N. S. nell'Horto. Sei regole per rinegare la propria volontà. Efficacia, e libertà della volontà nel produrre gli atti del volere. Inescusabilità di chi non vuole il vero bene, e vuole il male della colpa. Origine delle colpe, e delle tepidezze. Certezza dell'assistenza di Dio alla volontà, quando vuole atti virtuosi. Regola pratica per seruirsi della libertà dell'arbitrio per volere atti di Virtù anche difficilissimi. *Parte decimaquarta.* IV.

Chi ben si mortifica giugne a vera Carità. Che cosa sia la carità vera. Si descrive la Carità pura. Mauere d'infiamarfi d'amor diuino. Esercizio d'orationi giaculatorie. Tre motiui per crescere in Carità. Attioni della Carità verso Dio. Quel, che sia la carità verso i Prossimi. Attioni di questa virtù in ordine a' Prossimi. *Parte decima quinta, ed vltima.* VIII.

TRATTATO TERZO Della Christiana Perfezzione interiore.

Si mostra che la Perfezzione consiste in quattro punti. Si dichiara il primo, ch'è la cognitione del nostro non essere senza Dio. La qual cognitione, e l'altre insegnate dalla Fede non giouano, le restano nella sola speculatione e se non muouono la volontà. Perche Dio ponga tal hora l'anima nelle delicti. Nelle nostre mancanze noi conosciamo bene, che tutto'l bene è di Dio. Si dichiara il secondo Punto, ch'è la cognitione amorosa, e la stima altissima di Dio. Si tratta del come debbano riconoscersi da lui tutt'i beni, essendo però noi grati ancora alle creature benefiche. *Parte prima.* 169

Quali siano gli altri due punti della perfezzione. Odio sato di sè stesso, e mortificatione quanto siano necessarij. Ragione radicale per dimostrare questa necessitá. Si toccano le proprietà della sensualità, e i danni, che vengono all'anima dal seguirla. Maniera d'amar bene le creature ragionevoli. Come le ami Iddio, e come noi dobbiamo imitarlo. *Parte seconda.* 173

Il secondo affetto della volontà è l'amore e stima altissima di Dio. S'accenna il modo, come Dio ama sè stesso, e si descrive il Mistero della SS. Trinità. S'accennano due maniere d'amar Iddio. La prima è per gl'innumerabili beneficij, che da lui ci vengono dispensati. Se n'accennano i principali. La seconda è l'amar Iddio puramente in lui stesso, e per lui stesso, senza riflessione alcuna a cose create. Si descrive questa

ma-

DE' TRATTATI.

maniera. Similitudini, che guadagna col suo Dio l'anima, che l'ama in questa seconda maniera. *Parte terza, ed ultima.* 177

TRATTATO QUARTO, ET VLTIMO DEL PRIMO LIBRO.

Della virtuosa, e vitiosa singolarità.

Chi aspira alla Perfettione, ode le contradittioni de' rilassati. Per aspirarvi è necessario fuggire la vita dilicata, e soave. Pochi sono i Perfetti: poiche pochi sono gli austeri. L'austerità discreta non è dannosa alla sanità: anzi ha molte utilità seco. In alcuni casi ha da moderarsi. Falsa scusa de' Superiori nell'impedire le più strette osservanze, e dottrina in tal proposito. *Parte prima.* 197

Si dà la singolarità virtuosa, & è in due maniere. Qui se ne spiega la prima. Quanto pretiosa appresso Dio sia questa singolarità. Si dimostra, che tal singolarità intrinsecamente non è singolarità, benché tale nell'estrinseco apparisca. Donde nasca l'universalità vera, e virtuosa, e la vitiosa singolarità. Grand'errore di chi schernisce i singolari nella Virtù: e molto più, se chi non gli approva, è Superiore. Tali singolari non han da temere gli scherni. *Parte seconda.* 202

Regolarmente suol'esser cosa sospetta il volere far di più nelle Case religiose alla osservanti. Qual sia però anco quiui la singolarità virtuosa. Autorità e dottrina in tal proposito. Descrizione della singolarità vitiosa. In che consista, e suoi seguaci. *Parte terza.* 206

Differenze tra'l singolare virtuoso, e'l vitioso, e fine di questo. Maniere per scoprire la virtù, d'l vizio ne' singolari. Vna è la pronta obbedienza. Il suddito può dire modestamente la sua ragione. Vn'altro segno per iscoprire la buona, o cattiva conuersatione de' singolari. I Superiori, che non cedono all'anime buone il far vita prudentemente austerà; non alleueranno anime di gran perfettione. Altri segni di singolarità vitiosa. I Superiori han da far pruova de' singolari. Difetti di molte Persone spirituali, e segni d'un'anima buona. *Parte quarta.* 210

Tre conditioni accioche l'opere singolari siano virtuose. Maniere per isfuggire la vanagloria nel far'opere di virtù singolari: anzi per crescerne in humiltà. Non douersi imitare i rilassati. Quando debba, o non debba esser obbedito il Superiore, il quale comanda cose contra la Regola. Regole per far le cose singolari di supererogatione. Propositioni vere in apparenza: ma dannose per la Perfettione. Altre propositioni fallaci, e prima contra la Carità, e còcordia fraterna, e buona fama della Religione. *Par. V* 215
Propositioni, ch'appariscono vere, ma son dannose alla perfettione, e risposta ad esse. Propositioni contro alla carità, e concordia, e rimedij. Propositioni contra la buona fama altrui, e rimedij. *Parte sesta.* 218

Quanto importi l'hauere, o non hauere buone apprensioni, e buoni principij nell'intelletto. Massime dannose all'vbbidienza, e rimedio a tal male. Detta mi nociui all'humiltà, co' rimedij. Propositioni fauoreuoli al corpo, e nocuoli allo spirito; e rimedio ad esse. Massime, ch'approvano le prosperità mondane, e rimedij a tal proposito. Massime, e regole di gran perfettione, che guidano a gran pecc di spirito. *Parte Settima.* 220

TRATTATI DEL SECONDO LIBRO.

Sopra la Meditatione Trattato primo.

Fine dell'Oratione, e necessit  di camminare con la mia verso il fine. Per dar gusto a Dio   necessario esser sapiente, e chi sia tale. Materia, fine, e necessit  dell'Oratione. Si pongono distintamente le materie della meditatione: Nel porsi ad orare   bene, ch' i principianti incomincino dal Timor di Dio. *Parte prima.* 235

Cognitione di s  stesso, e de' suoi peccati nel principio dell'Oratione. Da ci  nasce l'humilt . Si pongono tre cose necessarie per orar bene, occhi, cuore, e mani. Regole per ben meditare. Che cosa s'intenda per gli occhi. Il cuore che significhi. Nel meditare si fugga il troppo discorso. Come l'anima si disponga all'unione con Dio. Motivi per innamorarsene. Che s'intenda per le mani. Facilit  della virt  speculata, e difficult  della virt  praticata. L'anima per  non ha da sgomentarsi di questo: ma humiliarli, e confidando in Dio attendere alla mortificatione. *Parte seconda.* 238

C pendio delle cose gi  dette. Varie regole pratiche per ben meditare. Prud za, e discretezza per eleggere materie a proposito nel meditare. Necessit  di meditare la vita e virt  di Gies  Christo. Speranza, e Timor di Dio non hanno da esser divisi nell'orare. Logaritmit , virt  necessaria a chi ora. Quel, ch'ella sia. Difficult  nell'orare, e d de naica, e suoi rimedij. *Parte terza.* 242

Direttione della volont  al bene, anche tra i contrasti de' sensi. Qual debba essere l'atto efficace della volont . Intensione di detti atti di volont . Errori nell'orare. Primo, Cercar bei concetti. Secondo, Aspirare a Dio col senso, e non con lo spirito. Terzo, Poca attenzione alla presenza di Dio. Quarto, Lottar co' pensieri, e partire con lo spirito affritto dall'oratione. *Parte Quarta.* 247

TRATTATO SECONDO *Della spirituale Annichilatione.*

L'essere in quante maniere qu  s'intenda, e quel che sia l'annichilatione. Creatione degli Angeli, e loro sapienza. Creatione dell'anima humana, e sua ignoranza, e come guadagni le cognitioni. Essere imaginario, ed intellettuale delle Creature nell'huomo, ed annientamento, quel che siano. Essere affettivo delle Creature, e di s  stesso nell'huomo, e mali, che da quest'essere auengono. *Parte prima.* 321

Chi aspira alla Perfectione, come debba annichilare in s  gli esseri, e le immagini delle Creature. Annichilatione delle grandezze, ed interessi mondani. Difficult  dell'annichilatione spirituale di s  stesso. Scala di vita spirituale, distinta in tr  gradi, e quali siano. *Parte seconda.* 324

Strada di Perfectione. Come bisogni esser' in mano di Dio come Giumento anche nell'esercizio dell'oratione. Come l'anima debba star con Dio, e non con s  stessa. Regola a tal fine. Bene dell'esser guidato da Dio, e male dell'esser guidato secondo la propria volont . Vacuit  di desiderij, purit  d'amore, e lontananza dalle g stir  spirituali nell'anima perfetta. Come si trovi Dio in questa vita. Qual sia l'annichilatione della parte sensitiva, e della spirituale. *Parte terza.* 326

Qualit  dell'amor proprio cattivo, e come Dio ami s  stesso. Qual sia il nostro

D E T R A T T A T I .

stro vero essere , e l'amor proprio buono . Perche Iddio si chiama Dio del cuore , e non anche della carne . Chi tenga Iddio per sua ricchezza . Dottrine in tal proposito per l'anime contemplative . Che cosa sia l'hauer Iddio per sua portione e ricchezza : e che cosa debba far l'anima , a cui basta solo il suo Dio . *Parte Quarta .* 330

Fini , per liquali l'anima ha da porsi nell'oratione : e come ha da portarsi in essa , specialmente in tempo d'aridità , e di desolazione . Massime dell'anime , c'hanno Iddio per loro ricchezza . Dichiaratione de' versi posti nel principio di questo Trattato . *Parte Quinta .* 334

TRATTATO TERZO sopra il camminare interno dell' Anima con questi tre sentimenti , da Dio , in Dio , e per Dio .

S' esplica la prima parola , *in Dio .*

Cognitione di Dio , e delle Creature in pura Fede . Dipendenze delle Creature da Dio . Diffidenza di sè , ed humiltà de' veri Serui di Dio , e pace fra tutti gli accidenti , virtù nasceti dal veder tutte le cose venir da Dio . Speranza e magnanimità , che viene dal veder ogni cosa pendente da Dio . Carità , che nasce nell'anima per la stessa cagione . Indifferenza dell'anima , che tutte le cose vede venir da Dio . Fuga dell'otio-fallo , & vbbidienza alla Gratia . Come debba portarsi l'anima fra le tentationi , e verso i Superiori in vedendo tutte le cose da Dio . *Parte prima .* 336

S' esplica la seconda parola , *In Dio .*

Come l'anima debba solleuarsi in Dio . Altezza di Dio qual sia . Viaggio dell'anima verso lui . Doue egli sia , e come ella in lui debba porsi . Come l'anima habbia da conseruarsi immota in Dio fra le tentationi . Maniera per trouare Iddio in tutte le cose . Quel , che operi il Signore nelle Creature , e sua vniuersalissima presenza . Fuga da' sensi : e come l'anima ha da stare in Dio , e nel suo intrinseco fondo immota . *Parte Seconda .* 341

Motui per non esser tirato fuori dello stare in Dio dal timore . Primo motiuo , cauato dalla Sapienza di Dio . Secondo dalla Onnipotenza . Mistero della SS Trinità descritto . Terzo motiuo dalla Carità di Dio . Della diffusione della Bontà diuina . Spiratione dello Spirito Santo . Diffusione del sommo Bene nelle Creature , e molto più nella communicatione della Gratia santificante . Incarnatione del Verbo , e suoi fini . Differenza nel comunicar la gratia agli Angeli , ed agli huomini . Gran misericordia di Dio nel giustificare i peccatori . *Parte terza .* 348

Due regole per giugner alla purità dello spirito , escludendo le creature , e stando in Dio . Non conosce bene Iddio , nè sta bene in lui , chi ci sta , e in lui non ispera . Come s'ha da confidare in Dio , anche quando l'anima vede i proprii suoi demeriti . Differenza dell'amore , con che Dio ama , e di quello , con che amano le creature . Doni di Dio , che preuengono i nostri meriti . Più perfetta humiltà s'acquista da chi si mira in Dio , che da chi si mira in sè stesso . *Parte quarta .* 350

Si tratta di quel , ch'auuiene all'anima nel passaggio dalla meditatione alla contemplatione . Tre gradi , ch'ella ascende nel cammino dell'oratione . Se ne dichiarano il primo , e'l secondo . Se ne dichiara il terzo , e la sua perfectione , e utilità . Stato dell'anima in questo grado , e come ha da portarsi .

Dot-

I N D I C E

Dottrine notabili . Confermatione di queste dottrine , e regola per l' anime; che non possono produrre atti particolari e distinti . Necessità dello stare in Dio . *Parte quinta .* 353

Si esplica la terza Parola, Per Dio .

Come Dio sia nostro ultimo fine : e come noi non dobbiamo vederci in noi ma in Dio , e lui in sè stesso . Amar Iddio in Dio è grado più alto , che amare la Creatura in Dio . Tre maniere di conoscer nel nostro intelletto , e d'amare nella volontà . Inamabilità del peccato . Altissima cognitione dell' intelletto mistico in caligine , e sublimità di questo stato , e amor purissimo , che ne nasce . Epilogo delle trè maniere già descritte . *Parte sesta .* 357

Come in due maniere si giunga al terzo stato già detto . Prima maniera , per mezzo della mortificatione dell' intelletto . Seconda , per mezzo dell' amor semplice della volontà . Come l' anima ami Dio solo nelle creature . Similitudine per esprimere questa purità d' amore . Come Dio ami le creature in sè medesimo , e come in ciò sia imitato dall' Anime perfette . Si descrive l' amor purissimo dell' Anima mistica . *Parte settima .* 360

Differenza , ch'è tra l' intelletto e la volontà nell' operare . La migliore strada , per salire a Dio è quella dell' Amore : poichè è più bricue è più sicura , più profitteuole , e di maggior gloria al medesimo Iddio . Egli è fine di tutte le cose , & operationi create : e però non si troua alcuna operatione , che sia santa , e non sia in qualche modo a lui ordinata . Si spiega , e si dimostra la gran libertà della volontà negli atti suoi . *Parte ottaua .* 363

Si dichiarano i due atti della volontà , cioè l' assoluto , e l' conditionato . Si mostra , che l' atto conditionato , cioè il *Vorrei* è lo stesso , che l' *non voglio* . Che cosa importi il volere efficace . Come il *non vorrei* suol' essere lo stesso , che l' *voglio* . Degli atti della volontà elicitì , & imperati quel , che siano . Moralità vtilissima . Come l' opere esteriori pendano dalla volontà : e come ad essa talhora si ribellino i sensi interni , e le passioni . Come la volontà non sia soggetta alla naturalezza sensitua , nè alle passioni . Regole per l' anime tentate . *Parte nona .* 366

Primo impedimento dell' anima per l' vnione con Dio . Secondo , terzo , quarto , quinto , e sesto . Si tratta alquanto della Obbedienza . Settimo , ottauo , nono , decimo , yndecimo , e duodecimo impedimento . Si tratta della buona disposizione per contemplare . *Parte decima .* 370

Si pongono alcuni segni della vittoria contra i sette vitij capitali . Segni d'auer mortificata la superbia . Segni contro all' auaritia , e contro alla lussuria . Segni contra l' ira , e la gola , e contro l' inuidia , e l' accidia . *Parte yndecima .* 374

Necessità vera dell' huomo è l' hauer buona la volontà . De' tre atti principali di questa potenza . De' tre atti opposti . Come nel ben' esercitar i sei atti descritti stia posta la nostra salute immortale . Scala di virtù per salire a Dio . Tre cognitioni necessarie per la vera Perfettione . Si spiegano le due prime . Tre regole di vita santa . Della odibilità , e suggibilità del peccato . Mezzo atto per fuggirlo . *Parte duodecima .* 377

La cima della Perfettione è , che Dio viua in noi , e come l' Amore ad essa ci guida . Si spiega la terza cognitione . Della trasformatione amorosa dell' ani-

DE' TRATTATI.

anima in Dio: e come Dio vna in noi, e noi in Dio. Condizioni dell'anima per giugnere alla trasformazione. Si descrive lo stato dell'anima trasformata, e Deiforme. Virtù pratiche per disporfi a tal Perfezzione. Diuersi documenti notabili per anime contemplatiue, e mistiche. Regole vtilissime per la christiana perfezzione. *Parte decimaterza.* 381

TRATTATO QUARTO, ED VLTIMO DEL SECONDO LIBRO.

DELLA MISTICA TEOLOGIA.

Parte Prima.

Parabola di Salomone per dichiarare le strade mistiche dell'anima Contemplatiua. Salomone sù figura di Christo N.S.. S'introducono due Principesse, che viaggiano per esser da lui sposate. Viaggio della prima. Viaggio della seconda, e suo proponimento. Maniere, che tiene nel viaggiare. Trauagli, ch'incontra per la strada, e come si porta. Mafnadieri, che l'assaltano, e sue maniere in tale incontro. Giunta alla Reggia, quali siano i suoi proponimenti. *Capitolo primo.* 387

Si dimostra non esser cosa superflua, nè inutile il discorrere della Contemplatione, e darne regole. Diligence dell'anima quanto necessarie per salire alla Perfezzione. Riuelatione della Santissima Vergine. Che si dà la Contemplatione acquistata. Si mostra con l'Autorità. Due maniere d'orare, e d'ascendere a Dio. Come s'incominci l'orare dalla prima maniera di meditare, e contemplare per via affermatua. Moto retto dell'anima, e quel che sia. *Capitolo secondo.* 391

L'Anima orante non ha da sempre fermarsi nella Meditatione. Come l'Oratione habbia da ascendere a similitudine delle tre Gerarchie celesti: e tre Gradi d'Oratione esplicati. Che la Volontà è seguace dell'apprensioni Intellettiue. Documento circa il poco apparire dell'Oratione più spirituale. Che dalla Meditatione s'ha da passare alla Ponderatione: e se ne danno esempi. Ed a questa alla Contemplatione acquistata. Per la strada della sola meditatione non si giugne all'vnione perfetta con Dio. Della inuisibilità di Dio: e di due dissimilitudini dell'Anima in ordine a Dio. Delle tre operationi dell'Intelletto, e quel, che siano. I Principianti nell'Oratione adoprano tutte tre le sudette operationi: ma bisogna ridursi alla sola semplice Apprensione per ben contemplare. *Capitolo terzo.* 395

Incomprendibilità di Dio. Quel, ch'egli sia secondo il nostro modo d'intendere. Quel, che sia la creatura. Propositioni intorno all'infinità di Dio, e loro ragione. Quando l'Anima si fermi, ma non in Dio. Eccelsiuità di Dio sopra tutte le cose create, e creabili. Scala di Perfezzione. Denudatione dell'anima, ch'aspira alla mistica Vnione. Fine dell'anima, qual sia, ed inganno circa questo. L'anima fermandosi, ma non in Dio, s'ignobilita. Gran denudatione di lei per non fermarsi in ciò, che non è Dio. Stato dell'Intelletto, e della Volontà nella tenebra mistica. Mortificatione attua dell'Anima per disporfi alla mistica Teologia. *Capitolo quarto.* 401

Per

I N D I C E

Per giugnere a perfetta Contemplatione si richiede l'Operatione diuina, & humana. Si dimostra la prima, e la seconda. Condizioni dell'Anima, ch'alla Mistica aspira. Onde nasca la rarità de' veri Contemplatiui. Difficoltà della mortificatione de' Sensi interni, e dell'Intelletto. Documenti al Direttore, ch'ha da guidar l'anima interna. Miti le naturalezze. Insegna la fuga da' peccati anche leggieri, e'l distaccamento dalle Creature, e da' troppi negotij esteriori. Come i contemplatiui debbano portarsi circa la sanità. Altre Virtù per lo medesimo fine. *Capitolo quinto.* 406

Lezione spirituale, e sue conditioni, e fini. Come debba meditare, chi aspira alla contemplatione. Come l'anima debba inalzarsi in Dio incongnitamente. L'unione con l'oggetto si fa non per mezzo dell'Intelletto, ma della Volontà. Perche rari Dotti siano contemplatiui. Come debba il contemplatiuo hauer le memorie dell'Humanità di Christo N. S.. Si siegue la dichiarazione del medesimo punto. Come l'anima debba lasciare l'operationi intellettive. Come Dio sia sopra tutt'i concetti assertatiui, e negatiui. Come s'intenda la buona Sospensione delle Potenze per non cadete nella falsa. *Capitolo sesto.* 410

Lettera ad una Religiosa d'Oratione.

Varij documenti per anime interne. Veder Iddio in tutte le cose: e come. Maniera mistica di contemplare Iddio, e d'amarlo. Inconoscibilità di Dio in varie maniere significata. Abbandonamento amoroso dell'Anima in Dio. Fuggire, tacere, e riposare. Si dichiara il Fuggire, il Tacere, e'l Riposare. *Cap. 7.* 417

Qual sia la sommità della Vita attua. Si dà principio alla dichiarazione del viaggio della seconda Principessa, cioè dell'anima Contemplatiua. Delle Orationi giaculatorie, o Aspirationi. Parabola per dimostrare, come debba esser puro l'Amore, e'l Timor di Dio. Si dichiara la Parabola. Condizioni della Carità perfetta. Tre gradi di Virtù nel patire. Maniera d'incamminarsi alla mistica Unione con Dio. De' Direttori spirituali, e quattro sorti d'essi. Prima, e seconda. Terza, e quarta, Come l'Anima debba portarsi col buon Direttore. *Parte Seconda. Capitolo primo.* 430

Della purga passiva dell'anima. Viaggio di lei nell'Oratione. Segni per conoscere, quando l'anima ha da lasciare le meditationi discorsive. Primo, secondo, e terzo segno. Come debba portarsi, chi non può più meditare. *Cap. II.* 425

Battaglie dell'anima, prima di giugnere a contemplare, con le Persone e col Demonio, Quanto sia stato esquisito lo star con maniera vniuersale, in Fede & in Carità. Battaglie dell'anima con sè stessa. Perche sia ella da Dio posta in aridità. Oue nasca la sua inquietezza nel passaggio dalle Meditationi alla Contemplatione, e rimedio a' suoi inganni. *Capitolo terzo* 428

Si tratta dello Stato derelitto, e tentato dell'anima interna, e dell'humiltà, che ne nasce. Vista, che l'anima ha di sè stessa. Lume di lei per conoscere i suoi difetti, e bassa stima di sè. Effetti della desolatione. Virtù nascoste di

D E T R A T T A T I .

di quest'anima , e ciò , ch' a lei accada nell' esser tentata . Perche ella non produca atti distinti di Virtù . Ammonitione a' Direttori di tali anime .

Capitolo quarto .

430

Tentationi diaboliche per indurre a disperarsi l'Anime derelitte . Pene cagionate da tali tentationi Passioni sconuolte dal Tentatore . Non però sono peccati , benchè tali appariscano . Buoni effetti nascenti da tali imiterie . Vera Santità in che consista . Altri buoni effetti di queste Croci interiori S'accenna vn luogo di Scrittura da molti non ben citato . *Capitolo quinto*

433

Si mostrano varie tentationi dell'anime derelitte , e ottenebrate . Maniera , con che vengono , e loro forza . Come in questi stati alcune Anime si rilassino : e rimedio a ciò . Tentatione di querelarsi di Dio , e rimedio . Tentatione contro alla diuina Prouidenza , e rimedio . Rimedij diuersi per le tentationi . Allegrezza spirituale nel patire per Amor di Dio , ottimo rimedio . Ciò , che facesse la Principessa della Parabola tra i suoi Pericoli . Perfezione di chi mira , & ama Dio , e non sè in tutti gli accendenti . *Capitolo sesto .*

436

Si discorre della tentatione , che nasce dal vedere i Peccatori prosperati , i Giusti oppressi . Rimedio a tal tentatione . Trauagli grandi et andio da Demonij , che sopportano l'anime chiamate all'a Perfezione . Bene , che da tali affittioni nasce all'anime giuste . Esercizio d'altissima Patienza per tali anime . Massime fondamentali per corroborare le Persone così vessate , e i loro Direttori . Maniera perfetta per conseguire vna inuincibile Patianza . *Capitolo settimo .*

441

Vigilanza , Oratione , e Penitenza , Virtù necessarie per l'anime spirituali tra uagliate dal Demonio . Attentione alle buone Inspirationi . Lotta interiore , che prouano tra le inspirationi e le tentationi . Come han da portarsi col Direttore : e diuersi documenti per esse . Vigilanza e mortificatione delle inclinazioni naturali . Gran necessità di mortificare le proprie cognizioni , e giudicij . Come debbano consolarsi , e non istimarsi sfortunati . Varie regole , e documenti per li loro Direttori . Modo di reggerle . *Capitolo ottano .*

445

Conditioni prossime dell'anima per la vnione con Dio , e purga spirituale dell'Intelletto . Agonia e morte mistica dell'anima ne gli stati di queste purghe . Qualità dell'Anime disposte allo stato mistico , e dottrina circa il Niente a esse gioueuole . Purga spirituale della Volontà , e pene dell'anima . Si descrivono le dette pene , e la morte mistica . Tentationi , ch' in tale stato sogliono accadere . Prossima disposizione , e primi principij della mistica Teologia esperimentale . *Parte 3. Cap. 1.*

450

Stato dell'anima dopo le purghe sopradette : & illuminationi infuse , ch' a lei si danno . L'intellettive son più sicure , che l'imaginarie . Inganno diabolico contro alla Contemplatione . Che la misura della vera Santità non s'ha da prendere dall' altezza della Contemplatione , ma dalla grandezza della Gratia iustificante . Auuertenza intorno alle Rinelationi . Gradi della Contemplatione . Primo , Secondo , e Terzo . Grado quarto , quinto , e Sesto . *Cap. Secondo .*

453

Settimo Grado della Contemplatione , Ottauo , Nono , Decimo , Vndecimo , e Duo-

INDICE DE' TRATTATI.

e' Duodecimo . *Capitolo Terzo.*

459

Decimoterzo Grado è la Teologia mistica, e varie descrizioni di lei . Se ne dichiara vna: e si pone la ragione della diuina Inconoscibilità. Come l'anima giunga a questo Grado . Ragioni della cecità dell'Intelletto in esso. Altre ragioni in tal proposito. Amore eccessiuo della Volontà nell'atto della mistica Teologia . *Capitolo Quarto.*

463

Lettera ad vn Anima Mistica .

La Via illuminatiua non è il grado più sublime dell'Oratione. Come l'anima sia inalzata sopra tutt' i lumi, e cognitioni. Stato dell'anima posta nell'atto della mistica Teologia. Similitudine per farlo più intendere. In che maniera l'anima esperimentalmente conosca la diuina Inuisibilità. *Cap. Quinto .*

466

Stato mirabile della Volontà nell'atto della mistica Teologia . Similitudine per esprimere la trasformatione amorosa dell'anima in Dio, e sua dichiarazione. Qualità, e conditioni, e Virtù dell'anima annichilata in sè , & in Dio trasformata . Si mostra , come a tale stato possa giugnersi anche attivamente con l'aiuto della Gratia. *Capitolo Sesto, & vltimo .*

468

Il Fine dell' Indice de' Trattati.

TRAT

TRATTATO

Delle Potenze interiori, e Passioni dell' Huomo

P A R T E P R I M A .

*Della neceſſità, che hanno i Direttori d'eſſer dotti
per ben guidar l' Anime ſpirituali.*

I N T R O D U T T I O N E .

*L*a non briue eſperienza, e l' aſſiduo tratto interiore con graa numero d' Anime ſpirituali , che per lo ſpatio di molti anni m'ha tenuto , e mi tiene ſenza alcuna vacanza occupato ; m'ha fatto coſcere per veriſſime alcune propoſitioni , le quali non eſſendo ben accurate da molti Direttori d' Anime ; ne prouieue, che rare ſian quelle , che giungano a gradi eccellenti d' interna Perfeſſione . Certo è , che la Volontà di

Dio è la cagione d'ogni bene nelle ſue Creature , e che la Volontà di Dio è una ſomma Rettitudine , ed è Regola d'ogni creata rettitudine . Dunque non biſogna attendere nell' opere di Dio altro ch' una ſomma Regulatione , onde gli eſſetti naſcano dalle cauſe proportionate : nè ad ogni paſſo ſ'hanno da bramar i miracoli . Di qui ne deduco, che per allenare Anime , e condurle a perfeſſione eccellente di Spirito (non volendo regolarmente il Signore reggere le ſue Creature per ſè ſoſſo, e ſenza mezzi, ma co' mezzi douuti) ſi richiederà, chi le regga, e chi le guidi . Il pretendere , che ciò ne ſia fatto dagli Angeli ſolamente, è una ſuperba temerità : poiche vuol bene Iddio, c' habbiamo l' Angelo Cuſtode ; ma vuol ancora, che l' huomo ſia guidato dall' huomo . Chi coſcerebbe con indubitata certezza, che la ſua inſpiratione venga dall' Angelo buono, e non dal maligno ? Dunque accioche l' Anima giunga a perfeſſione, regolarmente parlando ha neceſſità di Guida humana . Ma altresì è certo, che e' un cieco è guida dell' altro ; ambedue cadranno nella foſſa : ed è certo parimente , che l' ignoranza è lo ſteſſo, che la cecità dell' Intelletto, il cui vedere è il ſapere, e coſcere . Dunque un Direttore, che non ſia dotto, non ſarà habile (ſenza miracolo) a guidare un Anima a perfeſſione .

A

E per-

E perche si trouano molte maniere di sapere, onde molte ancora son le maniere dell'ignoranza; io per Direttore non dotto intendo quello, che non sa quel, che sia dentro l'Anima nostra, e che cosa siano le sue passioni, affetti, potenze, & operationi, e qual sia la sua rettitudine, e quale la sua irregolarità: e nulladimeno pretende guidarla. Quel Medico, che non conosce la costituzione, le qualità, e l'altre conditioni de' Corpi humani, c'hà da curare, nè conosce, come vengano, e come si curino i morbi; come non sarà detto ignorante?

Che se l'Anima attende all'Oratione, ed in essa hora incontra battaglie, hora stratagemme & insidie dell'Inimico, ed hora esperimenta fauori, illustrationi, ed altre gratie di Dio, ò almeno che tali possono rassembrare; come sarà buon Direttore, cbi non hà cognitione del quanto, e fin a qual Potenza possa operare il Demonio, e quali operationi siano proprie solamente del sommo Dio? Nè s'ascerà scusato auanti al diuino Tribunale colui, c'hauendo Anime diuote per le mani, per non volere affaticarsi studiando gli ottimi libri, di che abbonda la Santa Chiesa in queste materie, estingue (contra il precetto dell'Apostolo g) gli Spiriti, nè li lascia solleuar dalla Gratia a gradi più eminenti: e se sono inuolti in tentationi grauissime, in aridità, e desolationi; non s'ingegna di soccorrerli, poiche tal linguaggio è incognito ad esso. Quindi è, che h molte Anime perdono tempo, durando in molti traugli per molti e molti anni, e non distaccandosi mai dall'operationi sensitue, nè ponendosi mai in puro Spirito, doue la Gratia vorrebbe tirarle: poiche non c'è, chi le sappia guidare. Altre non si pongono in quella strada, a cui son chiamata. Altre stimano colpe quelle, che sono uehementi tentationi, e ne viuono afflittissime e pusillanime. Altre stimano superbia il pur nominare la Contemplatione. Altre non fan conto de' peccati leggeri, e trascurano le Virtù picciole, e se son Claustrali, le picciole osservanze: onde non s'alzano mai sopra la vita tiepida. Ed altre in fine mai non giungono a veder le radici delle loro passioni, e dell'apprensioni loro, ed in conseguenza delle loro imperfettioni, e vitij, e colpe: onde non mai pienamente s'emendano. E tutto ciò suol nascere, perche non trouano Direttori, che sappiano le vere vie interne dell'Huomo, e le sue interiori Potenze, & operationi: onde non si seruono de' mezzi radicali sì per curare i malori dell'Anime, come per auualorarne le Virtù.

Per questa cagione, ed anche per maggiore intelligenza del Libro, che vi presento; hò stimato bene descriuer qui con facilità le Potenze interiori dell'Huomo, e le sue Affettioni, che Passioni comunemente son dette. E priegoni, o mio caro Lettore, qualunque voi vi siate, a profondamente apprendere queste verità, che potranno esserui gioueuoli, non solamente perche voi diate soccorso a vostri Prossimi; ma anche a voi stesso: il che è'l vostro maggior negotio.

a Iac. c. 1. b S. Bonau. in Breniloq. p. 1. c. 9. c S. Thom. 1. p. q. 103. art. 6. d Vida Sophr. in Prato Spirit. c. 199. E vedi il P. Arias lib. 3. dell'Imit. di Christo Trat. 3. c. 17. e Matt. c. 15. f Vedi il Beato Gio: della Croce nella Fiam. d'Amor uiua, Stan. 3. dal §. 4. insino al §. 13. g 1. Thesal. cap. 5. h Nella Vita del Beato Gio: della Cro. scritta dal P. F. Gius. di GIE. MAR. lib. 1. cap. 34.

Dell' Huomo, e diuisione delle sue Potenze.

C A P. I.

L' H U O M O , la di cui essenza è l'esser Animale ragioneuole, è composto di due parti, Corpo, ed Anima. Il primo nulla può senza la seconda, onde niuna Potenza è del solo Corpo: ma le Potenze, che diremo *corporali*, sono propriamente di tutto'l Composto; e per *Composto humano* s'intende l'Huomo, che di Corpo e d'Anima ragioneuole insieme vniti è composto. L'Anima ben si hà alcune Potenze, che son proprie di lei sola, e se le conferua, etiamdio quando è separata dal corpo: e queste Potenze si chiamano *spirituali*.

Le Potenze son i prossimi principij attini, ò passui dell'operationi, ò dell'Anima sola, ò di tutto l'Huomo. Imperciocchè non operiamo noi per la virtù della nostra essenza, ò sostanza; ma per mezzo delle Potenze ò Facoltà, che ci sono state concedute da Dio a questo fine d'operare. Quindi è, che l'Anima non conosce con l'essenza sua, ma con la potenza intellettiua: e'l Corpo animato vede ben sì, ma con gli occhi: parla, ma con la lingua: e così quanto al resto.

L'Anima nostra è vna Sostanza incorporea, partecipe di ragione, creata di nulla da Dio ad imagine sua, accomodata per informare, viuificare, e reggere il corpo, & ordinata al fine della eterna Beatitudine. Questa descrizione dell'Anima è al proposito di chi attende alla vita diuota: acciochè conosca, quanto è male il suggerire vna Sostanza incorporea, e ragioneuole a gli affetti corporei, & animaleschi: e'l contaminar con le colpe la Imagine diuina, ch'è in noi: e lasciarsi d'esser qualche gran cosa, chi viene dal niente: e'l farsi tiranneggiare da' Sensi, e lasciarsi strascinare dalle Passioni chi hà da reggere il corpo tutto: e'l mirar come fine il temporale chi hà per vero suo fine l'eterna Beatitudine. Si ponderi bene il tutto.

Le Potenze così corporali, come spirituali son di due forti, *Apprensive*, e *Affettive*, ò *Appetitive*. Le prime son noue corporali, & vna spirituale: cioè i cinque Sensi esterni, *Vista, Vdito, Odorato, Gusto, e Tatto*, e i quattro interni, cioè, *Senso comune, Fantasia, Cogitativa, e Reminiscenza*: e la Potenza spirituale apprensiva è l'Intelletto: poichè la Memoria spirituale è l'istesso Intelletto, come vedremo. Ioqui non parlo delle Potenze vegetatiue, nè della motiua: poichè non fanno al mio proposito. Le Potenze appetitive son tre, cioè la Ragioneuole, che si chiama la *Volontà*, e due Sensitiue comprese nella *Sensualità*, ò *Appetito Sensitivo*: poichè questo appetito si diuide in due potenze, vna delle quali si dice *Concupiscibile*, e l'altra *Irascibile*.

L'appetito *concupiscibile* è quello, c' hà per oggetto il bene e'l male corporeo e particolare, appreso semplicemente, e senz'apprensione di difficoltà. E l'*irascibile* hà il bene e'l male corporeo e particolare, appreso come arduo, ò difficile. Nella Concupiscibile son sei Passioni, cioè

A 2

Amo.

Amore, Desiderio, e Gaudio in ordine al bene; & Odio, Fuga d' Auersione, e Tristezza in ordine al male. Nell'Irascibile son cinque Passioni, cioè Speranza e Disperatione, Audacia e Timore, & Ira. E queste vndici son le principali Passioni, ò Affettioni dell'huomo: benché alcun'altra ne numereremo, ch'a queste si riduce.

Gli appetiti nell'huomo son tre, Naturale, Sensitiuo, e Intellettuiuo, ò Spirituale. Tutti gli appetiti inclinano al bene: essendo certo, che'l bene è quello, cui appetiscono tutte le cose. L'appetito naturale inclina *al bene particolare ed utile*, ed è come vna certa necessità, e legge naturale, accioche si conseruino le cose. Quindi è, che la fiamma appetisce la sfera, e la pietra il centro: e così naturalmente il Famelico appetisce il cibo, e l'Infermo la sanità. L'Appetito sensitiuo inclina *al Bene particolare utile, ò diletteuole*. Quindi è, che l'Animale famelico, hauendo due varij cibi, onde pascersi; aspira col senso al più diletteuole. Da questo appetito sensitiuo nasce la moltitudine de' peccati, che dall'huomo dedito a compiacere al suo corpo son commessi: e le mortificationi de' Sensi, e le penitenze, digiuni, e austerità s'esercitano da' veri Serui di Dio per domare la bestia dell'appetito sensitiuo. Finalmente l'appetito intellettiuo è la Volontà, la quale si muoue per pura libertà, ed *inclina al bene vniuersale, ed honesto ò virtuoso*, ch'è vero bene. Ma se la Volontà non è retta (e tale è quella di chi pecca) *si muoue verso il bene apparente*, che sono le grandezze, honori, ricchezze, ed altre vanità di questa misera terra. Hor vediamo tutte queste cose quel, che siano più distintamente, e ad vna per vna, benché con breuità, e col fine del profitto spirituale.

De' Sensi esterni, ed interni.

C A P. II.

PERCHÉ prima è'l conoscere, che l'appetire ò bramare; tratteremo prima delle Potenze conoscitiue, che delle appetitiue. E perche dee cominciarfi dalle cose più facili; cominceremo dalle potenze corporee: indi passeremo alle spirituali.

Chi può qualche cosa, si dice hauerne *la Potenza*. Chi fa qualche cosa, si dice hauerne *l'Atto*: come voi, che qui leggete, siete in atto di leggere: e prima che leggeste, hauuete la potenza di leggere. Ma perche si può fare, e patire; però due sorti d'Atti, e di Potenze si trouano, *attine, e passive*. Il poter parlare è *potenza attina*: il poter vdire è *passiua*. Il Senso dunque è *potenza passiua, che può esser posta in atto da qualche cosa esteriore sensibile*. Figuriamoci per cagion d'esempio vn Cedro. O' mi si mostra all'occhio; e l'occhio passa dall'esser in potenza all'atto del vedere. O' lo spezzo, e fa strepito; e quel suono pone in atto la potenza dell'Vdito. O' l'auuicino alle nari; e si fa l'atto dell'odorare. O' l' mangio; e ne viene attuato il senso del Gusto. O' l' tocco; e s'esercita la potenza del Tatto. Ma questi cinque Sensi son tanto noti, che tralascio di più parlarne.

I Sen-

DELLE POTENZE.

5

I Sensi interni secondo alcuni grauissimi Filosofi son cinque: ma io seguirò quelli, che soli quattro ne ammettono. Il primo è il *Senso comune*. Il secondo ne' Bruti è detto *Imaginatiua*, e nell'Huomo più propriamente *Fantasia*. Il terzo ne' Bruti chiamasi *Estimatiua*, e nell'Huomo *Cogitativa*. L'ultimo in quelli diceasi *Memoria*, ed in noi *Reminiscenza*.

Del Senso comune.

C A P. III.

IL primo Senso interno è detto comune: poiche da esso come da fonte han la loro origine, e son deriuati i cinque Sensi esteriori, ed in esso si radunano tutte le virtù, ò facoltà, che sono in quelli: e tutte le somiglianze delle cose, che passano per i Sensi esteriori, sono inuiate al Senso comune, il quale può dirsi il principio, e'l fine de' cinque Sensi. Ma perche in questo luogo voglio dir solamente, quanto basta alla intelligenza delle mie Lettere, & alla direzione di sè stesso, e de' Prossimi; però tralascerò il molto, che di questi Sensi potrei dire. Dico dunque breuemente, che'l Senso comune ha tre atti. Il primo è di conoscere l'operationi, e gli oggetti de' Sensi esteriori. Gli occhi vostri, o Lettor mio, leggono queste righe; e col Senso comune conoscete di leggere. L'occhio basta solamente per vedere: ma non conosce di vedere, come fa il Senso comune. Lo stesso dico de gli atti de gli altri sensi, sopra i quali riflette il comune. Il suo secondo atto è il conoscere la differenza degli oggetti de' cinque Sensi esteriori: onde conosce, ch'altra cosa è la bianchezza, altra è la dolcezza nel zucchero. L'occhio non sa, che si troui la dolcezza, e'l Gusto non sa, che si truoui la bianchezza: ma tutte le varie differenze degli oggetti esteriori sensibili son note al Senso comune. Di cui l'atto terzo è il conoscere le cinque cose sensibili comuni, che sono il Moto, la Quiete, il Numero, la Figura, e la Grandezza. Questo Senso tanto tempo sta in atto, quanto tempo sta in atto alcun Senso esteriore. E di qui nasce, che bramando ogni potenza d'esser in atto (poiche l'esser in potenza è imperfettione, e l'atto perfettiona le Potenze) il Senso comune vorrebbe, che sempre i Sensi esterni operassero: onde bisogna mortificar bene questo sensitiuo appetito. Ma di ciò parleremo di nuouo nella quarta Parte del secondo Trattato del Primo Libro.

Della Imaginatiua, ò Fantasia.

C A P. IV.

TVTTT le cose, che son visibili, mandano le loro imagini, ò similitudini, ò specie sensibili all'occhio, e le sonore all'orecchio, e l'altre agli altri sensi, e ciaschedun senso al comune. Ma ciò non basterebbe; poiche questi sensi, cessato l'atto loro, non riserbano imagi-
ne

ne di cosa sentita: onde voi, che vedete questa carta, e hauete hora attualmente nell'occhio, e nel senso comune le specie, ò imagini, ò somiglianze di questo foglio e caratteri; se chiudesse l'occhio, nulla in voi rimarrebbe: nè di carta, nè di caratteri potreste ricordarui. Laonde Iddio ci ha proueduti della *Imaginatiua*, ò *Fantasia*, che ritiene in sè le similitudini, ò imagini delle cose, per alcun senso esteriore passate all'interno, cioè al Senso comune, da cui si tramandano a lei. E di qui nasce, ch'io haurò veduto vn huomo: e potrò poi anche in assenza di lui figurarmi il suo volto, come se l'riuedessi: e di qui ancora nascono i sogni. Questo senso è detto ne' Bruti *Imaginatiua*: & è l'erario, doue si conseruano le imagini delle cose particolari corporee giunte al senso comune, e tramandate alla *Imaginatiua*: e questo conseruare è il primo ufficio di questo senso. Ma nell' Huomo fa altri uffici, che non fa negli altri animali, e chiamasi *Fantasia*: e le imagini delle cose, che sono in lei, son dette *Fantasmî*. Questo senso per esser corporeo, come gli altri, è spesso volte penetrato dal Demonio; che commoue i fantasmi, ch'in esso troua (non potendone crear de' nuoui) e fabbrica tentationi tremende: onde è necessitato d'esser purificato. Non la indouinauo quell'Anime, che riempiono la fantasia d'imagini di cose mondane: poiche riempiono d'armi vn'arsenale, che può seruire ad armar l'Inimico. Il secondo ufficio della Fantasia è il maneggiare i fantasmi appresi, congiungendoli, ò diuidendoli: come s'io, ch'hò pur vedute l'Aquile, mi figurassi vn mio Amico con l'ali aquiline: ò vna Persona con quelle vesti, ch'in vn'altra hò vedute: e questo è il comporre, ò congiungere i fantasmi. Ed al contrario se mi figurassi vn huomo con la testa diuisa dal busto; farebbe vn diuidere quel fantasma, ch'era intero nella mia Fantasia.

Questo Senso interno dopo il peccato d'Adamo s'è ribellato molto alla Ragione: onde molto han da patire l'Anime, che si pongono alla Meditatione, per dare alcun sesto alla sua sregolatissima variabilità. Ma il non apprendersi da alcune, che l'acquietarlo pienamente non è cosa da ottenersi in questa vita; è cagione, che tanto facilmente s'inquietino per ogn'immagine sregolata, che patiscano nella fantasia. Qui, e nella Cogitatiua han la reggia loro gli scrupoli, che mirabilmente angustiano tant' Anime. Qui operano (benche diuersamente) i Demonij, gli Angeli, e l' medesimo Iddio. I primi ò con imagini impertinenti, confuse, ò ingannatrici assaltano questo senso, e tentano di deuiar l'Anima dal bene, ò di stancarla nel diuino seruiigio, ò d'indurla al male, onde al fine tutti la Volontà nella colpa. Gli Angeli cercano di confortar questo senso, e d'illuminarlo con buone, salutare, e celesti imaginationi. E Dio N.S. si compiace manifestare a' suoi Serui molti suoi segreti col mezzo delle imagini sopranaturalmente impresse in questa Potenza: come ne son piene le Sacre Scritture nell'Apocalisse, in Isaia, Ezechielle, e negli altri Profeti, e tutt' hora v' accadendo nella Chiesa di Dio. Di questo Senso di nuouo dirò due parole d'aunertimento circa l'Oratione dopo il seguente Capitolo; e più diffusamente nel primo Libro ne parlo nella quarta, e quinta Parte del secondo Trattato.

Della

Della Estimatiua, ò Cogitatiua.

C A P. V.

NELLE Creature corporee si trouano alcune qualità ò condizioni, che da niuno de' cinque sensi esteriori possono esser conosciute: onde nè pure potranno esser apprese dalla Fantasia. La Pecora vedendo il Lupo, ne teme: e vedendo il Bue, benchè più grossa bestia che'l Lupo; non ne concepisce vn tale spauento. Vedendo vn'erba, v' a palcersene: e ne rifiuta vn'altra. La sua naturale inimicitia col Lupo non è cosa, che con alcuno de' sensi esteriori possa apprendersi; nè la malignità di quell'erba rifiutata è cosa visibile. Quindi è, che Dio N.S. per supplire a' bisogni degli Animali, hà dato loro la *Estimatiua*, mediante la quale, senza formarne discorsi, ma per l'istinto naturale, sieguono ciò, ch'ad essi è gioueuole, e fuggono quel, ch'è noceuoole, e dannoso. Questo Senso è più alto di tutti gli altri già numerati; ma da essi dipende. Le specie, ò similitudini sensibili del Lupo giungono all'occhio della Pecorella: indi passano al senso comune: e dipoi se n'imprime nella Imaginatiua l'immagine. Ed in tal guisa la estimatiua della Pecora apprende il Lupo per cosa ad essa noceuoole, onde da fuggirsi: ed immanentemente nel cuore si desta la passione del timore, e della fuga, di cui parleremo a suo luogo.

Questo Senso è anche nell'huomo, e chiamasi *Cogitatiua*, ed è capace di discorrere: ond'è detto ancora *Ragione particolare*. Quindi è, che se l' Huomo vede il Leone; l'apprende ben sì per oggetto dannoso, e da temerne, e se ne produce il moto delle passioni del timore, e della fuga: ma se'l vede chiuso in alcuna forte gabbia di ferro; la *Cogitatiua humana* discorre, e conosce, che quella bestia è chiusa; onde non può nuocere; onde non è necessario il temere, e'l fuggirne. Questo senso è quello, che fa la stima di tutte cose particolari, che per gli altri sensi siano passate. E di qui nasce, ch'io stimo colui nel vederlo, ò in vdirne la voce per amico, ed vn'altro per inimico. Stimo buono quel cibo, e non questo. Ed insomma con questo senso l'huomo apprende il bene, e'l male delle cose particolari e corporee: e per lo più stima bene ciò, che piace al corpo, e male ciò, che gli dispiace. Di più questo senso hà facoltà e virtù motiua: onde dalle sue stime nasce il moto delle passioni. Quindi è, che s'a me si mostrassero pomi finti, ma similissimi a i naturali; quand'io con la *Cogitatiua* non li apprendo come naturali, non moueranno la concupiscenza ad appetirli: benchè la loro imagine agli occhi, & alla fantasia apparisse naturale. Ma se la *Cogitatiua* li stima pomi naturali; si muouerà la concupiscenza ad appetirli. Così s'io stimo vna cosa, ò persona a me noceuoole & inimica; si muouerà la passione dell'odio, ò della fuga in me; contro di quella. E nella stessa guisa tutte l'altre passioni dipendono assai dalle stime di questo senso: onde c'è molto da inuigilare per ben custodirlo, e ben reggerlo. Io ne hò già scritto in questo Tomo nel luogo, che

cite.

terò fra poco: onde m'astengo di più scriuerne in questo luogo, benché di tal materia sempre poco si dica, essendo questo senso sopra ogni credere pernicioso all'Anime nostre. Egli è corporeo, onde de' beni particolari e corporei fa stima, come disse, e li apprende come amabili: si come stima odibili i mali corporei appresi in particolare. Quindi n'auuicene, che se bene il giudicio vniuersale dell' intelletto d'vna Persona christiana conosce, che'l peccato & ogni specie di peccato è male, e ch'ogni specie di Virtù vera è buona; nondimeno negli atti particolari rappresentandosi al Senso questa, ò quella cosa (benché peccaminosa) come, vtile, ò diletteuole, ò secondo l'honor mondano; la Cogitatiua la stima, buona; e muoue le passioni affectiue (e'l Demonio ci dà le sue sospinte) onde l'huomo secondo la parte animale scua vā verso quell'oggetto: e bene spesso la forza delle passioni tira al basso anche la Volontà, e si pecca. Si come al contrario rappresentandosi al Senso qualche atto particolare di Virtù ò come afflittiuo, ò come dispregiueole a gli huomini di Mondo, ò come dannoso agl'interessi, ò alla sanità, ò insomma come difficile; la Cogitatiua ne fa cattiuā stima: onde si muouono le passioni auuerse a fuggirlo; e tirano la volontà a lasciar la Virtù: e nel lasciarla o quante volte si pecca! Queste son dottrine pratiche, e ponderabili molto. Si vegga ciò, c'hò scritto di questo senso nel secondo Trattato del primo Libro dalla festa infino all'intera decima Parte.

Dell'uso della Fantasia, e Cogitatiua nell'Oratione.

C A P. V L

FARò in questo luogo vna brieve, ma vtile digressioncella, passando dalla Filosofia alla Oratione. Nella Meditatione debbono esercitarsi questi due Sensi interni, i quali da' Mistici, e da' Maestri spirituali non sono distinti, ma vengono detti col solo nome di Fantasia. Ne' principij bisogna faticar molto per regolare la fregolata mobilità de' nostri fantasmi: ma io stimo assai più il rimediare alle fallacissime stime della nostra Cogitatiua. Quindi è, che le meditationi de' Nouissimi, e della vanità breuissima e fugace delle cose di questa vita, e della immobile, e interminabile duratione delle cose eterne, io le giudico, e giudicherò sempre vtilissime, e forse necessarie. Nè mi pare, che debba starfi in esse vna sola settimana ò due; ma mesi: e per alcune Anime anni interi. Ed alle volte anche i Perfetti han bisogno di ponderar di nuouo materie tali: accioche si dia qualche disinganno alla Cogitatiua, e Ragione inferiore, le quali stimano tanto ciò, che qui sentono; che non fan conto di ciò, che si crede: poiche non si sente. Dico l'istesso nel meditar la Vita, Virtù, e Passione di GIESV Christo N.S. Bisogna magnificar in noi la stima delle cose da lui elette, e vilificar la stima di ciò, ch'egli ha rifiutato. Fugge d'esser Rè; fugge d'esser chiamato buono; fugge quel, che può dar diletto alla parte sensitua: ed elegge vn'altissima Pouertà; vn costante dispregio del Mondo, e delle sue pompe; ed espone sè stesso a gli obbrobrij

brij d'un Popolo così numerofo ; e mena vna vita faticofa, e penitente; e muore lacerato da migliaia di ferite, e tutto dal capo alle piante ricolmo d'afpriffimi dolori . Nella ftima di quefte cofe, e nell'affettione ad effe hà da profundarfi chi ora ; & hà da faticare per ridurre in pratica la speculatione: poiche la sterile speculatiua non ci fa Santi .

L'altra cofa, ch'io debbo dire in quefto punto , è, che douendo ogni Operante non perfetto aspirare ad operar con perfettione; chi medita, hà da aspirare alla Còtemplatione, ch'è il grado perfetto della Oratione. E qui per contemplatione non intendo la infufa (della quale io parlo nell'vltimo Trattato del Libro fecondo) ma l'acquiftata, che s'efercita col lume ordinario della Fede, e col dono della Sapienza, ilquale è in ogni Anima non rea di colpa mortale . Due forti di Perfone fon giudicate da molti per inhabili alla Contemplatione . La prima è d'alcune Perfone, affai difcorfiue , che ftimano impoffibile acquietare le loro potenze apprenfiue, e la moltitudine delle imagini, che hanno nel capo: onde fi giudicano incapaci di giugnere alla quiete interiore dello Spirito in Dio, ch'è richiefta per ben contemplare: e però non s'affaticano, nè fon aiutate da' Direttori per tranquillare la loro naturale inquietudine . L'altra forte è di quelle Perfone, che non poffono punto difcorrere, e fentono vna tal durezza di mente, che non poffono meditare. Alle prime fi dice, che s'aiutino in venire aſtrahendo, e leuando via l'intelletto dalle imagini, e cognitioni delle cofe particolari: e cerchino a poco a poco, e con perfeueranza coftante di ridurfi in vno ſpirituale ſilenzio interiore, reſtando con quiete, contente di mirar Iddio ſotto il velo della Fede . Voglio dire, che ſi quietino in queſto, di crederſi poſte in Dio, ſenza però figurarſi cofa alcuna , ma viuamente credendo queſta cattolica Verità . E ſtiano auuertendo, che Dio le mira: e ch'effe tengono humile & amorofa Compagnia a lui: e ch'in lui, e di lui, e della ſua gloria effe ſon allegre, e contente: ed in ciò ripoſino, null'altro bramàdo: e tutto ciò ſi fa col ſemplice atto della Fede non difcorſiuo . Che ſe la naturalezza loro tanto mobile fa delle fue; ell e la ſuperino con la perfeueranza & efercitio continuo : e ſappiano, che niun difcorſo può giouar tanto, quanto gioua all' Anima queſta quiete di Fede ſpirituale, & amorofa in Dio.

L'altre Anime, che non poffono difcorrere nell'Oratione, ſi contentino di ſtare attente a Dio con atto di Fede viuà, & amorofa, e con fame d'amarlo, e di dargli guſto . E ſappiano, ch'in queſta guiſa non perdono tempo: ma riceuono la illuminatione diuina, e gli effetti ſuoi, benchè effe non la capifcano . Durino dunque: nè per queſta difficoltà (è dottrina di Santa Tereſa) alcuno ſi perda d'animo, nè tralaſci di far l'Oratione, nè l'altre cofe buone comuni: poiche alle volte viene il Signore molto tardi: ma paga bene: paga ogni cofa inſieme; e dona altrettanto a queſt' Anima, quanto hà dato all'altre in più volte . Si creda, e ſi pratichi.

Della Memoria ò Reminiscenza.

C A P. VII.

S'VNA Persona, che fosse stata ingiuriata, di nuouo nella sua testa si figurasse quell'atto ingiurioso come visibile; questa sarebbe operatione della fanta sia. Ma se rinouasse la stima di quell'atto, come dispregiuole ad essa; questa ricordanza sarebbe atto della *Memoria*, che nell'huomo è detta ancora *Reminiscenza*. Quindi apparisce, che siccome la imaginariua, ò fantasia conserua le somiglianze delle cose passate per li sensi; così la memoria è lo scrigno, doue si riserbano le stime delle cose sensibili, concepute dalla stimatiua, ò cogitatiua. Dissi, che la memoria nell'huomo è detta ancora *Reminiscenza*, perche questo senso in noi fa vn'operatione, che non può esser fatta da' bruti. Quando l'Huomo si ricorda prestamente d'alcuna cosa; quell'atto è della memoria, nè in ciò supera gli altri Animali. Ma quando non ha memoria di tal cosa, e comincia a ricercar dentro sè stesso, ed a forza di discorso al fine se ne ricorda; vn tal atto è detto di *Reminiscenza*, nè si troua ne' bruti, ma solamente nell'huomo. Vn'altra facoltà parimente ha questo senso, ed è, che da vna cosa rammentata l'huomo si fa scala per rammentarsene vn'altra. Per cagion d'esempio, io mi ricordo, che queste cose son' insegnate da San Tomaso, e con tal'occasione rifletto alla gran santità di questo Dottore inuero Angelico, & alla sua virginal purità da lui così ben custodita, & all'approuatione della sua Dottrina fatta dal Crocifisso. E di qui passo a ricordarmi, ch'vn Dio fatt'huomo sia stato crocifisso per noi; e poi ad altre cose, che potrei a ciò concatenare. Queste son' operationi della *Reminiscenza*: e tal virtù è in essa per l'affinità, e propinquità, che questo senso, e la cogitatiua hanno con la Ragione, di cui son proprij i discorsi vniuersali: siccome di questi due sensi son proprij i discorsi particolari.

In questa memoria, ò reminisceuza opera molto il Demonio con le sue reti: e grande ha da essere la custodia nostra per difenderla. O quante volte il maligno fa, che l'Huomo si ricordi ò di sè, ò di qualche sua pregiabile attione; onde ne cada in vana stima, e compiacenza di sè medesimo! O' fa, che si rammenti de' diletti, e piaceri sensuali; onde ricada nel fango. O' gli fa tornare a memoria i disingusti, dispregi, ò i torti hauuti da alcuno: accioche ruini in qualche atto d'odio, ò d'auersione, ò in alcun desiderio di vendetta. Dunque si studij ogni Christiano di ricolmar la sua memoria di misteri celesti, e di sante dottrine, ed insegnamenti, e sopra tutto della Vita, Virtù, e Passione di GIESV. Nostro Signore, e d'esempj sacri appresi nelle Vite de' Serui, e Serue di Dio. In tal guisa haurà di che pascere questo senso, ilquale senza queste diligenze sarà ripieno di cose terrene, e spessissimo inducenti alle colpe.

Alcu

Alcune Auuertenze circa i Sensi interni.

C A P. VIII.

Q Vi debbo aggiugnere, che questi quattro sensi interni hanno il sito loro in alcune cellette, che sono nel cerebro dell'Animale. Il senso comune è nella prima parte del ceruello sopra la fronte. Dietro sta la Imaginatiua ò Fantasia. Nel mezzo del medesimo cerebro sta la Estimatiua, ò Cogitatiua. E nell'ultima parte sua di dietro è situata la Memoria ò Reminiscenza.

E debbo per fine di questa Parte auuisar l'Anime, e i loro Direttori, che grande è la podestà, che soua tutt'i sensi così esteriori, come interni hanno gli Angeli, tanto i buoni, come i cattiu. E di qui nascono le tremende tentationi, che da' secondi patiscono l'Anime più vogliose d'unirsi con Dio, e di giugnere a vita perfetta. Vna tentatione soprafin del Demonio hò notata, e la notificherò. Perche i sacri Misteri, e Sacramenti, quanto più sono ammirabili al guardo della Fede perfetta, tanto più nel materiale non fanno mostra, nè pompa; il Demonio s'industria a debilitare nella nostra cogitatiua la stima delle cose sacre, & ecclesiastiche, e de' Diuini Sacramenti, e de' Sacerdoti, e delle Chiese. O quanto è guasto il Mondo in questo punto! O quanto alcuni Sacerdoti perdono l'altissima riuerenza, e tremore interno, ch'è douuto al tremendo Sacrificio della Messa! E de' Secolari che potrei dire? Doue non si vede quella vistosità esteriore, e pompa materiale, e corporea; la stima si dimiuuisce. Al contrario, delle cose mondane, doue il fasto pompeggia, o quanto si magnifica la stima e'l concetto! E perche la cogitatiua con le sue stime muoue tutte le passioni, e la maggior parte degli huomini non hà mortificate le dette passioni; quindi è, che da questo male poco auuertito nascono infiniti peccati. Anche l'Anime spirituali, che frequentano i celesti Sacramenti; han bisogno di questo auuertimento.

La esperienza m'hà fatto, e mi fa conòscere ogni dì più, quanto sia bene ciò, che n'insegna l'Apostolo d'opporre lo scudo della Fede per poter estinguere tutte le saette infocate del Demonio. Voglio dire, che'l sapere inauzar lo Spirito, e toglierlo via dalle apprensioni, & imagini, e stime di tutt'i sensi, e porlo a forza di Fede in Dio Nostro Signore (ch'è tanto in noi, benchè totalmente insensibile) è vna regola, che fa arrabbiare il demonio, e delude, e gitta per terra tutte le sue machine maledette. Non bisogna disputare con quell'astutissimo Serpente: ma con animo risoluto bisogna alzarli in Dio, e risoluerli di volerlo stimare, & amar sempre, e non offenderlo mai. Intanto se fremono le passioni; si lascino fremere: e l'Anima stia salda in Fede, e in Carità verso il suo Dio. E se ne' sensi si fuscirano fantasie strauagantissime (e siano pur d'ogni sorte anche più esecrande & infernali) non si tema: ma si creda nell'inuisibile Dio, in lui si speri, e lui s'ami. Questa è la regola di tutte le regole: e chi sà tener questa, di pochi libri hà bisogno. S'auuezzino dunque l'Anime a partir

B 2 pre-

presto dalle operationi di questi sensi ; poiche finche stanno in essi ; stanno nel paese delle reti , doue può passeggiare il Nemico infernale . E s'alcun'Anima , ò Direttore meno dotto vuol sapere , quando si stia in alcun senso interno ; sappia, ch'ogni volta, che s'apprende, ò si pensa alcuna cosa particolare, e corporea, ò figurata al modo corporeo, ò con apprensione di luogo, sito, tempo, colore, ò d'altro accidente corporale; si stia con l'Anima in alcun senso . Non se ne fidi dunque: e torri presto ad inalzarsi a forza di Fede nel suo sommo Dio, & *habitet in adiutorio Altissimi*.

Fine della Prima Parte .

PARTE SECONDA.

Delle Passioni in generale .

C A P. I.

VARI sono i nomi, ch' alle Passioni si danno: poi che diconsi ancora *Perturbationi*, *Affettioni*, *Affetti*, ò *Mouimenti dell' Anima*. Noi seguiremo l'accomunato vocabolo di *Passioni*. E per saper ciò, che siano, diremo con S. Giouanni Damasceno, che la *Passione* è *vn moto dell'appetito sensitivo in ordine al bene, ò al male imaginato, ò con l'imaginatiua appreso*: e sempre in questo moto interuiene qualche mutatione di corpo, specialmènte nel cuore, ch'è la sede principale delle passioni. L'*appetito* è *vnà potèza passiuà, ch'è mossa da qualche cosa appetibile*: quindi è, che l'appetito sensibile è quella mobilità, che ha la nostra parte sensitiva per esser mossa dagli oggetti sensibili. Così i cibi delicati, se sono appresi, muouono l'appetito, e la passione della concupiscenza, ò desiderio. Quanti son dunque i moti dell'appetito sensitivo (detto ancora sensualità) tante sono le passioni.

Tutto quello, ch'è appreso dalla Imaginatiua; ò è stimato bene, ò male : e da ciò nasce, che due sorti di moto in generale han le passioni; ò d'inclinatione al bene, ò di contrarietà, e fuga dal male. Oltre di ciò vn' oggetto ò può esser' appreso come buono, ò come cattiuo assolutamente; ò pure come bene, ò male arduo, e difficile a conseguirsi, ò a fuggirsi. Quindi è, che la sensualità, si dinide in due parti: la prima si chiama *Concupiscibile*, e mira il bene, e'l male senz'altra conditione : e la seconda è detta *Irascibile*, e mira il bene, e'l male con la conditione di difficile, ò arduo, onde l'animale bisognerà, ch'vsi, alcuna forza per ottenerlo, ò per isfuggirlo. Nella prima di queste due parti son sei le passioni, e cinque nella seconda: ed eccoui come son mosse.

Se

Se nella imaginatiua, ed estimatiua s' apprende vna cosa, come assolutamente buona, e l'appetito sensitiuo se ne compiace, & ha vna certa inclinatione ad essa; questo moto ò passione è detto *Amore*. Se s'apprende come mala, onde l'appetito animale sco ne senta moto di dispiacenza; questo è detto *odio*. Se'l bene appreso è futuro, e s'apprende, come dilettenole, onde l'appetito si stende, e ad esso è tirato; questo moto, è il *desiderio*. Ma se s'apprende il male come futuro, e possibile a sopraggiungere; si muoue la passione, ch'è detta *abbominatione, auersione, ò fuga*. Ma se'l bene appreso s'ottiene, e tira l'appetito a quietarsi in esso; all'hora nasce la *Passione del gaudio, ò dilettazione*. Ed al contrario se'l male appreso si fa presente, e tira la sensualità a perturbatione, inquietudine, ò affanno; questa passione si chiama *tristezza, ò dolore*. Il numero di queste passioni si pruoua con la cotidiana esperienza. Vn cibo (per esempio) appreso come buono, muoue la compiacenza dell'animale: ed ecco l'*amore*. Che se l'apprende come buono a sè; si stende ad appetirlo: ed ecco il *desiderio*. Che se l'ottiene, ne gode: ed ecco il *gaudio*. Al contrario le battiture, apprese come male, destano l'*odio*. Se si vedono soprauenire; si muoue l'appetito della *fuga, ò abbominatione*. Se sopraggiungono; si sente il *dolore, ò tristezza*.

La parte irascibile hauendo per oggetto suo ò il bene difficile ad ottenersi, ò il male difficile ad euitarsi; haurà cinque passioni, delle quali niuna confidera il bene, ò il male presente: ma tutte come futuro. S'io apprendo vna cosa come ben grande (figuriamoci vn Prelato, ch'aspiri ad esser Cardinale) e credo di poter giugnere ad ottenerlo; questo moto è la *speranza*. Se vedo, che per conseguire vn bene, ò per isfuggire alcun male incontrerò delle difficoltà, e arditamente io m'accingo a i mezzi per ottenere il mio fine; questa passione è detta *audacia*. Che se'l bene, appreso come grande & arduo, io lo stimo impossibile a conseguirsi, onde ne decade l'appetito; questa è la *disperatione*. E s'apprendo vn mal grande, futuro, e difficile ad essere euitato; all'hora sento la passione del *timore*. Che se'l male mi sopraggiugne; nella mia parte *concupiscibile* genera (come s'è detto) la *tristezza*: e nella *irascibile* desta il moto alla vendetta contro alla cosa, ch'apprendo come cagione del mio male, e questa è l'*ira*. E se'l bene sperato si consegue; all'hora nella *concupiscibile* si genera il *gaudio*, come diffi.

Alcune morali auuertenze intorno alle Passioni.

C A P. II.

QUESTE sono le vndici Passioni comunemente assegnate: e prima che d'esse ad vna ad vna trattiamo; debbo qui auuertire alcune cose. La prima, che le passioni, benche di loro natura non siano nè meritorie, nè demeritorie; nondimeno per la gran facilità, con che s'uniscono alla volontà nostra, possono ben sì alle volte esser

B 3

vir-

virtuose, e meritorie; ma per lo più si fanno cagioni di demeriti, e di peccati. Egli è certo quel detto di S. Agostino, che *in finche noi siamo vestiti di questa inferma carne; non viuiamo rettamente, se non habbiamo alcuna passione*. Bisogna hauere stupido il corpo, per non sentire i moti loro. Dunque importa in estremo il saper si ben seruire delle passioni, e ben reggerle, e l' non lasciarsi strascinare dalle loro sregolatezze. Quando le passioni preuengono la Volontà; ò la tirano al male, ed ella seguitandole pecca, ò la tirano al bene, ed all' hora si diminuisce il merito dell' opera, per altro lodeuole. Se l'ira attrahe la volontà d'vn Padre al giusto castigo d'vn figliuolo delinquente; quel castigo è virtù, ma minorata dalla passione: poiche solamente quell'atto è perfettamente virtuoso, che dalla ragione retta è ordinato al bene secondo la debita misura, e' debito modo. Ma se la passione è seguace della volontà, & è moderata secondo il retto giudicio della ragione, la quale riguarda il fine virtuoso; all' hora s'accresce il merito dell' opera. Laonde quand'io con la volontà desidero soccorrere a' bisogni d'vn pouero; s'alla retta volontà mia aggiugnerei la passione del desiderio sensibile; correrò con prontezza maggiore a soccorrerlo, e l'opera sarà più perfetta. Lo stesso dico della speranza volontaria, che muoue anche la speranza sensibile. Ma se la volontà vuole vn male di colpa, e ad essa s'aggiugne la passione; all' hora si fa più grande la colpa, e diuene tal volta come irremediabile. O quanto n' habbiamo l'esperienze in quelli, che s'appassionano gagliardamente ò negli odij, ò negli amori, ò in altri affetti!

L'altra cosa, che debbo auuertire, è, che l'Anima non potrà mai giugnere a stabile contemplatione, e a dureuole e vera vita spirituale; insinche non haurà ben mortificate, e ridotte a qualche segno buono queste bestie feroci, e sregolate dalle passioni nostre. Poiche quando si scatenano; e tempestando offuscano il retto giudicio della ragione; turbano la quiete pacifica dell'animo; suscitano fantasie, imagini, e discorsi, ed inquietezze nella mente; ed hanno gran forza per tirare all'ingìù la volontà. Hor contemplate, e state in ispirito, se potete.

Per terzo io debbo dire ciò, che dissi de' sensi interni, cioè, che l'Demonio le può suscitare, e comouere, e porle l'ossopra facilissimamente, per esser queste *Affezioni corporee*, ed esso *Spirito*, a cui non può resistere la forza corporea: e da ciò vengono le tremende tentationi, che si prouano da molte anime buone. Le quali tentationi, quando son' eccitate da quel maligno; non può fuggirsi il sentirle; benchè sempre possiamo fuggire di dar ad esse il consenso; ed a questo siamo obligati. Ma in verità bisogna aiutar si ben bene con l'Oratione, co' Diuini Sacramenti, co' suoi consigli, e con le buone lettioni; se vogliamo non esser feriti malamente da queste nostre passioni bestiali, e se vogliamo tirarle al bene. Deesi anche auuertire, che le passioni giungono tal volta a priuar dell' uso della ragione, e questo punto è notabile molto per li Direttori, accioche non s'ingannino nel dar giudicio d'alcune persone veramente buone, e timorate di Dio, alle quali il Demonio alle volte (permettendolo Iddio, come dirò nel Trattato della mistica Teologia) perturba con tanta violenza la fantasia, e le passioni, che toglie loro il retto giudicio: onde

onde i loro eccessi non han da esser così leggiermente condannati di colpa mortale.

E per fine auvertisco, che'l bene, e'l male, che muoue le passioni, è il bene, e male corporeo, e sensibile: e si diuide in tre specie, cioè in bene honoreuole, diletteuole, ed vtile; ed in male dishonoreuole, contristatiuo, e dannoso.

Dell' Amore.

C A P. III.

NEL L' Huomo varie sorti d' Amore si truouano, il naturale, il sensibile, il ragioneuole, e'l sopranaturale, che diceſi Carità. Noi qui ragioneremo più del sensibile, ch'è passione, ed è comune anch'a gli altri animali. Questo amore è vna inclinatione dell'appetito sensitiuo verso vn bene, stimato assolutamente tale, ed appreso come conueniente all'amante. O pure si può dire, che l'amore è vn mouimento di compiacenza, ò inclinatione ch'è causato nell'appetito sensitiuo dal bene conosciuto; benchè il bene non fosse ben vero, ma apparente, ò appreso e stimato per bene.

Si diuide l'amore: in due specie, cioè Amor d' Amicitia, e di Concupiscenza. Il primo è vero amore, & è ne' ragioneuoli. Questo amore vuole, ò appetisce il bene dell'oggetto amato, fermandosi in lui, come in termine, ò fine dell'amore. Così io scriuo insegnamenti saluteuoli ad alcun' anima, perche voglio il vero bene di quell'anima, nè da lei ricompensa alcuna richieggo, ò desidero. L'amore di concupiscenza non mira l'oggetto fermandosi in esso, ma ordinandolo ò al bene altrui, ò al bene del medesimo amante. Così l'Avaro ama le ricchezze come proprij beni; e'l goloso i cibi delicati; e'l superbo le vestimenta pompose, onde farsene honore. Vero amore è il primo, che mira il bene honesto. L'amore di concupiscenza è amore imperfetto, e mira il bene vtile, ò l'diletteuole.

Molte sono le cagioni dell'amore. La principale è la bontà conosciuta dell'oggetto, appreso come amabile. Di qui chiaramente apparisce, quanta custodia si richiede sopra l'apprensioni della nostra cogitativa, e del nostro intelletto. Tutto quel, che si opera dall'huomo, è operato per qualche amore: & ogni amore nasce da qualche cosa stimata buona: & ogni stima si fa ò dalla cogitativa circa le cose sensibili, e particolari, ò dall'intelletto anche circa le cose incorporee, e generali. Dunque beato è, chi stima buone le cose, che veramente son buone; e stimandole tali, le ama. Guai a chi stima ciò, ch'è bene apparente, e caduco, e ch'induce alle colpe. Vero bene è Dio, e ciò, ch'a Dio ne guida. Ma ciò, ch'a Dio dispiace, è male, è male: benchè al senso apparisse più che bene.

Il bene però non è amato, finche non è conosciuto: benchè per amarlo assai, non sia necessario, che sia vguualmente conosciuto; potendosi

B 4 amar

amar molto vna bontà imperfettamente conosciuta. E quindi auuiene che l'anime buone, e pure, e mistiche amano molto Iddio, benché poco il conoscano distintamente.

La bellezza anch'ella è causa dell'amore: ma pochi conoscono, qual sia la vera; e molti si fermano nella scorza della corporea, ch'in faccia, alla bellezza spirituale è vna deformità. Queste verità da molti non si vogliono intendere, nè ponderare.

La somiglianza è anch'ella cagione dell'amore: onde habbiamo nell'Ecclesiastico, *ch'ogni animale ama il suo simile, & ogni huomo il Prossimo suo*. Benché per alcun accidente alle volte tra i simili accadano odij & auersioni: poichè amando l'huomo più sè stesso, che'l suo simile: se stima di riceuer dal suo simile alcun male, ò d'esser impedito dal conseguir alcun bene: contro di quello s'adira, e l'odia. Ciò si vede bene spesso ne' Professori d'vn'arte medesima.

L'amore dell'amante vuol esser causa dell'amore scambieuoale dell'amato: poichè così grande è quell'amore, con che l'huomo ama sè stesso; che gli piace troppo di vedersi amato da altri; onde ne concepisce compiacenza, come di cosa buona ed a sè conuenueuole; e così ne nasce il chiamare il suo Amante.

I mali, che dalla passione dell'amore non ben regolata son prodotti, chi potrà numerarli? Chi sa amar bene, sa esser Santo. Tutte l'altre passioni da questa sola dipendono. S'io non amo vn bene; nol desidero: non mi rallegro d'hauerlo, non lo spero: non son'audace per ottenerlo: nè mi dispero di non ottenerlo. Non odio, enon fuggo ciò, ch'a quel bene s'opponne: nè temo il male contrario ad esso: nè m'attristo, che mi soprauenga quel male: nè m'adiro contro a chi m'offende in quel bene, ch'io non amo. Quindi è, che l'anime buone assai, e che non ischerzano nella vera vita spirituale; in niuna cosa son tanto vigilantì, quanto in questa, dell'amore. Impiegano quì l'esamine piu sottile della loro coscienza; e si studiano sempre di purificar l'amore per giugnere ad hauer vn' amor solo, ch'è l'amore di carità, con che amano Dio in Dio, e sè stesse e'l Prossimo in Dio, & in ordine a Dio: e del resto rifiutano irremissibilmente ogn'altra sorte d'amore. Così esaminaua il suo Spirito il gran S. Francesco di Sales.

Debbo qui auuertire, che tutto ciò, che si dirà delle passioni sensitive, ha le sue corrispondenze nella volontà. Nella quale benché non siano le passioni; sonui però gli atti corrispondenti ad esse: onde la volontà ha l'amore, l'odio, il desiderio, l'abbominatione, il gaudio, la tristezza, la speranza, la disperatione, l'audacia, il timore, e l'ira, non già in modo corporeo, ma spirituale: e tutti questi atti in lei sono ò meritorij, ò demeritorij, secondo che sono ò virtuosi, e secondo la retta ragione, e Dio; ò vitiosi. E per che grandissima è la simpatia ò corrispondenza, che passa tra le passioni del corpo, e gli atti della volontà dell' Anima, (benché quelle non impongan vera necessità, nè violenza ad essa) però c'è bisogno d'vn grandissimo studio per mortificare le passioni, e sopra tutte l'amore. Per la mortificatione delle passioni io non intendo altro, che'l toglier via ciò, che in esse è di vitioso, di pericoloso, & induttivo al male,

male, e di superfluo, e vano. Il nō fare studio in questo è la nostra ruina.

E fra tutti gli amori noccuoli il pessimo è l'amor proprio. I libri interi dicono poco per esprimere i danni peccaminosi, che da lui nascono: poiche la radice di tutte le iniquità è l'amor proprio. Questo non ha bisogno d'altra ragione per amarsi: poiche è cieco, & accieca. Io ne parlo in molti luoghi di questo libro, onde qui ne taccio: bastandomi solo dire, che quell'anima si ama bene, che si odia bene: e quella si odia bene, che si mortifica bene, per morire a sè & in sè, e viuer à Dio & in Dio, Aggiungo, che l'amor proprio fa danni notabilissimi, quando l'huomo ama *il proprio honore temporale, e l proprio interesse*. O che pesti d'Inferno son queste! *Il vero honore nasce dalla vera virtù: e le vere virtù son fondate nella vera humiltà, e terminano nella vera carità: e la vera humiltà non vuole il proprio honor vano: e la vera carità vuole il santo honore di Dio*. Si pesi quello discorsetto. E quanto all'Interesse: se si mira il suo nome in latino, significa *cosa, ch'importa*. Questo importa ad vn'anima eterna, il salvarsi in eterno. Tutto'l resto è vanità.

I rimedij dell'amore disordinato possono esser questi. 1. Fuggir la vista, la conuersatione, e le corrispondenze con l'oggetto amato. 2. Deuiare con ogni diligenza, e forza i pensieri, ch'a quello sempre ricorrono. 3. Applicar la mente a cose da quello diuerse, fuggendo l'otio à tutto potere. 4. Mirare i danni temporali, e molto più gli eterni, che dall'amore disordinato nascono. 5. Vedere con guardo di Fede l'inamabilità delle cose terrene; nelle quali non è sussistenza; e son tutte variabili, caduche, vili, & indegne d'esser amate da vn'anima nobilissima, incorporea, immortale, e (quel, ch'è più) fedele, e chiamata ad essere sposa dell'Altissimo Dio. 6. Dar si all'oratione e meditar seriamente l'agonie della morte, i fracidumi delle sepolture, e molto più gli horribilissimi tormenti dell'Inferno, e l'interminabile loro duratione. 7. Ed in fine sopra tutt'i rimedij l'ottimo è il dar si all'amor vero, santo, e costante di questo Dio, ed immenso bene, vero bene, e beatifico, e satiatiuo di tutti gli affetti nostri, e del nostro Redentore GIESV Christo. Questo è'l rimedio de' rimedij: poiche lo sbarbicar dalle radici vna passione ben radicata è negotio, che senza la gratia di Dio non sò, come possa riuscire. E la Gratia di Dio non si multiplica meglio, ch'esercitando la carità: ò amore di Dio, cresca questa fiamma celeste nell'anima; & all'hora si spegnerà ogni fuoco terreno.

Debbo dire per fine, che l'amore nasce, e s'accresce a poco a poco, e come scherzando. Ed essendo passione ne' principij non violenta, anzi amica alla natura; pochi se la conoscono, e rari se ne guardano: e parlo anche dell'anime spirituali. Ma quando il veleno è penetrato; c'è da fare assai, assai per vomitar lo. Dunque conchiudo, O anima, che non sei caduta in tal laccio; fuggi per non cadere. Fuggi senza discortio. Temi anche l'ombre. O anima, che sei caduta; spezza, spezza la rete. Spezzala senza rispetto. Fatti forza, fatti forza, e fattela grande. Dal fondo del cuore esclama a Dio, e fatti forza, e patisci, e scoppia, e muori, se bisogna per vscirtene da tal rete. Non aspettar, che si scioglia. Spezzala, spezzala. Direttori d'anime, aprite gli occhi in questo punto. Alleuatele staccate dal creato.

Dell.

Dell'Odio.

C A P. IV.

L'Odio è vna dissonanza, ò alienatione dell'appetito sensitivo da ciò, ch'è appreso ò stimato come noceuoole, e castiuo. Questo propriamente è l'odio passione: poiche l'odio preso per l'*Inimicitia* consiste in vn voler il male all'oggetto, ch'è odiato.

Le cagioni dell'odio essendo i mali appresi in alcun'oggetto, saranno le opposte alle cagioni dell'amore, che poco fa habbiamo accennate. Tali sono la imperfettione, la deformità, la dissimilitudine, e l'odio altrui, che cagiona odio scambieuoole nell'odiato. L'odio d'inimicitia è causato dall'ira, dall'inuidia, dalle detractioni, dalle calunnie, da' mali vñfici, ingiurie, persecutioni, e da altre molestie; essendo l'odio *vn'auersione da chi ci dà molestia*.

Quanto a' rimedij, il primo è comune ad amendue queste passioni, ed è il diuertire i pensieri da quelle conditioni, che rendono odibile l'oggetto. Quest'altri sono opposti. Chi non ben'ama; fugga l'oggetto amato. Chi non ben'odia, all'odiato s'accosti. Penſi qualche bene di lui, e cerchi motiui di beneficiario. Miri nella persona odiata ciò, che ci ha posto Iddio, cioè la natura ragioneuole; la gratia del sacro Battesimo, la participatione de gli altri Diuini Sacramenti; le fatiche, e pene sostenute, per lei dal Redentore; ed in fine la possibilita di saluarsi, ch'è in ogni creatura ragioneuole, finche viue quaggiù. Io non posso mai accommodarmi nè pure ad vn moto imperfetto d'odio auuertito; quando penso, che potrei odiare vn predestinato, cioè vna Creatura ab eterno amata dall'immenſo Bene, ed amata per la beata eternità: ed io per me non sò (benche lo spero) se salueròmmi. Quel, ch'è di Dio nel mio prossimo, e quel, che c'è di GIESV Christo, Verbo fatt'huomo per lui, e quel, che ci può porre, e forse ci haurà posto di gratia lo Spirito santo; sono tre ragioni, che superano quante ragioni può suggerirmi il senso, l'humanità, il mondo, e'l demonio, accioche io l'odij. L'Anima, che vuol vnirsi a Dio; sia simile a Dio. Dunque ami ciò, ch'è amato, & odij solamente ciò, ch'è odiato da Dio. Egli odia solo il peccato; dunque noi odiamo pure ogni peccato: e del resto ogni *dispetto*, ogni *rispetto*, & ogni *sospetto* (tre mostri d'inferno) cedano alla Carità.

Perche l'odio non solamente è passione, ma c'è l'odio ragioneuole, ch'è atto della vo'ontà; con quest'odio hà da odiarsi ogni colpa, e sopra tutto ogn'vno odij le proprie: nè solo le colpe; ma anche ciò, ch'ad esse induce. Tali sono le passioni non mortificate, i sensi non regolati, i giudicij della ragione non ragioneuoli, e gli atti della propria volontà non virtuosi. Contra queste cose bisogna riuolger l'odio nostro: poiche queste sono i nostri veri inimici. Eccouì vna verita grande: *La Santità si fonda nell'odio santo di sè stesso, e si perfettiona nell'amor santo di Dio, e di sè, e del Prossimo in Dio, e per Dio.*

Della

Della Concupiscenza ò Desiderio.

C A P. V.

L'AMORE, passione sensitiua, si stende ad ogni oggetto appreso come buono, ò che sia presente, ò passato: ma la *Concupiscenza*, ò *Desiderio* è vn'appetito d'vn futuro bene non ancora ottenuto: onde può esser detto vna estensione dell'amore. Questo si compiace del bene appreso: e'l desiderio n'aspira al possesso, e ne ricerca i mezzi. Nell'huomo è più dilatata questa passione, che ne' bruti: poiche questi hanno le concupiscenze delle cose, che sono ad essi naturali, come è il pascersi, e'l bere, ed altre simili cose. Ma l'huomo, l'anima di cui è ragione uole, ha più dilatate anche col lume di lei le sensitiue potenze: onde non solamente desidera tutto ciò, ch'è naturale anche a gli animali; ma di più quel, ch'a lui solo è proprio. In questa guisa egli desidera gli honori, le grandezze, le preminenze, le ricchezze, gli ossequij altrui, ed altre cose, ch'io tralascio.

Ma non tralascio di dire, che chi non mortifica efficacemente questa passione; non giugnerà mai a vera, e stabil pace di cuore. I desiderij sono i carnefici dell'Anima. Prima ch'ella ottenga ciò, che di creato desidera; s'inquieta per ottenerlo. Se l'ottiene; ha poco gaudio: poiche quel bene la satolla, onde satiata d'esso passa a nuouo desiderij, ed a nuoue inquietezze. Se non ottiene ciò, che brama; eccola tormentata dalle mestizie. Se da altri s'impedisce all'anima il bene bramato; eccola prorompere nelle auersioni, ò nell'ire: e tutto ciò altro non è, che moltitudine di tempeste per agitarla, e tal hora farla naufragar nelle colpe. O quanto è infelice, chi molto desidera molte cose, e poco ò niente desidera, quell'VNO, che tutte le cose comprende, ed è infinitamente più grande, che tutte le cose! Anima habbi pazienza. Dio t'ha creata per sé: onde non haurai pace giammai in alcun desiderio, fuorché nel *Desiderio del tuo Dio*.

Quel, che s'è detto per rimediare alla passione dell'Amore, serue anche per rimedio di questa, ch'è amore, e più che amore: onde più bisogno. fa d'esser mortificata senza misericordia. Considera ò Anima ciò, che puoi desiderar in terra, e di ad ogni cosa, *Tra poco ò tu mi lascerai, ò io ti lascerò. Ed ò quanto è duro il perdere ciò, che si desidera! O quanto è facile il lasciare ciò, che non si brama! O quanto è dolce il desiderar quel Dio, ch'ottenuto vna volta, non si perde mai più.* Terra, e Cielo; Tempo, e beata Eternità; Creature, e Dio. Pondera bene, eleggi, e desidera: ma ricordati, che se t'immergi nel desiderio delle prime cose; perderai le seconde. Come vuoi hauer queste, che son beni tanto immensi, se giungi a desiderar più vn campo di terra, alcune monete, vna dilettatione da bestie, ò vn fumo di vanità; che'l Paradiso, e che Dio? S'ha da dar dunque vn Dio eternamente a chi non l'ha sopra tutte le cose desiderato in questi brieui momenti di vita mortale?

Della

Della Fuga, ò Abbominazione.

C A P. VI.

SE si apprende vn male futuro, che può accadere, ed è mal grande, è difficile ad esser euitato; in tal caso si sente la passione *del timore*. Ma se s'apprende vn mal futuro, che può accadere, senza consideratione se sia grande, e difficile a fuggirsi, ma semplicemente come male; all'hora si muoue la passione *della fuga, ò auuersione, ò abbominazione*. Questa passione si genera dopo l'odio, & è vn appetito di *schiuare il male da noi appreso, e come tale odiato*. Se si ferma nel solo senso; è passione: ma se la volontà anch'ella in questo moto consente; all'hora si fa *fuga, ò auuersione volontaria*; e potrà essere ò peccato, ò virtù. Impercioche se la volontà abbomina vn vero male (e tal è'l vicioso) questa fuga è virtuosa. Ma s'ella fugge da vn male apparente (e tali sono le difficoltà, che nell'esercizio dell'operationi virtuose s'incontrano) all'hora questa volontaria auuersione ò fuga potrà essere peccaminosa.

I rimedij per l'auuersioni si veggano nel Capitolo, onde trattai dell'odio: poiche questa passione è vna estensione, ò dilatatione di quello. Debbo però in questo luogo breuemente auuertire, che'l Demonio muoue tal volta questa passione della fuga, ò auuersione nelle persone anche diuote, talhora contra i Superiori ò Confessori; tal hora contra la sacra Comunione; e tal hora contra le loro offeruanze, ò attioni di virtù. Quindi è, che si sente la persona tentata (e molto più, s'ella è malinconica) d'vna fuga, che la ritrahe sensibilmente dal bene; e nella fantasia ha ragioni, e discorsi al proposito di tal auuersione: onde se l'anima non si fa vna buona forza, ò se'l Direttore non è pratico, dotto, & animoso, che la sappia reggere con la forza della obbedienza; ella spesso perderà delle Comunioni, e Confessioni, e lascerà l'esercizio di molti atti di virtù. Si ponderi in pratica questo punto, e si faccia capire all'anime, ch'altro è il sentirsi l'auuersione, altro è il volerla. Operino a dispetto delle loro auuersioni; e sappiano, ch'esse veramente vogliono quel, che fanno, benché non sentano di volere. La vera volontà è potenza spirituale, e può comandare alle membra esteriori, benché non habbia dominio così libero sopra le passioni, specialmente quando son mosse dal Tentatore. Operino dunque il bene, che debbono, nè mirino al male, che si sentono: e sappiano, che se cedono a quella sensibile auuersione; all'hora hanno errato, e la vera volontà s'è sottoposta al senso. Ma se non ostante la tentatione hanno operato il bene ad esse conueniente; sappiano, che l'hanno veramente voluto, e ch'è stato gratissimo a Dio, che mira, & ama la volontà, ch'è retta, e non si lascia vincere dalle passioni.

Del Gaudio ò Allegrezza.

C A P. VII.

TR A le passioni della concupiscibile l'amore, e l'odio fan poco mouimento di cuore: onde non così facilmente son conosciute, e molto meno si conoscono, quãdo chi ama, hà vicino l'oggetto amato, e chi odia, l'hà lontano. Più sensibili sono le passioni del desiderio, e della fuga, ò auersione. Ma la misura vera si caua dal gaudio, e dalla tristezza ò mestitia. S'io mi rallegro molto d' vna cosa ottenuta; segno è, ch'io l'amaua molto. S'io mi rattristo molto d'vn'altra; segno è, ch'io molto l'odiaua. In verità ogn'vno entri in sè medesimo: e perche il gaudio, allegrezza, e quiete può esser sensibile, e può esser della volontà; vegga ciascuno, come si porti nell'acquisto de' beni, e felicità di questa terra, e come ne' mali, & auersità di questo misero secolo. Chi sente allegrezza in quelli, e tristezza in questi, ma con lo spirito, e volontà cerca di non dar consenso al suo sentimento, non volendosi rallegrare, tuorche in Dio, ed in ciò, ch'a Dio è di gloria, e non volendosi rattristare d'altro, che del peccato; sappia, che l'Anima sua cammina bene: benchè la portione sensitiua non sia ancora a bastanza purificata dalle croci interiori. Ma se senza riflessione alcuna pone le sue volontarie allegrezze in ciò, che gli piace quaggiù, e volontariamente è mesto ed afflitto per quelli, che quaggiù si chiamano mali, ò danni, benchè non siano peccati, anzi possano esser materie di Virtù; sappia, che non è retto, nè spirituale il suo cammino; e che la sua è vera vita mondana; e che corre pericoli grandi di peccare, e di perderli. E qui breuemente noto il massiccio, e profondo parlare di due Scritture. Dice l'Apostolo, *Rallegrateui sempre nel Signore: di nuono vi dico, Rallegrateui*. E dice il Redentor nostro in San Luca, *Guai a voi o Ricchi, c'hauete la vostra consolatione. Guai a voi, che videte adesso; poiche piagnerete, e gemerete*. O chi entrasse profondamente in queste diuine verità, e conoscesse, quanto gran male sia il voler l'allegrezza di quaggiù, e quanto gran bene sia il rallegrarsi in Dio, e non nelle creature, e non in sè stesso, o chi'l conoscesse! O chi'l praticasse! Non c'è cosa tanto amata dalla naturalezza, quanto la quiete, il gaudio, ò allegrezza: dunque niuna passione è tanto potente per attrahere, quanto questa, ch'è la perfectione, a cui aspirano tutte l'altre. Grandissimo dunque hà da essere lo studio per mortificar l'appetito de' gaudij mondani, e per inalzarsi a goder solamente in Dio, e rallegrarsi di Dio, e delle vere Virtù, ch'a Dio guidano il nostro cuore.

La Dilettatione, e'l Gaudio non sono affatto l'istesso: poiche la dilettatione è nome piu generale, ed abbraccia ogni compiacimento in vn bene presente, ò appreso come presente, benchè sia cosa corporea, e sensibile. Quindi è, che l'occhio hà la dilettatione nel vedere i vaghi colori, ma non il Gaudio, ò Allegrezza. Il Gaudio è vna dilettatione, che segue l'apprensione, e l'affetto della parte ragionevole: onde s'io saprò, che quelle mie fatiche ha-

uran-

uranno seruito a qualch' Anima , perche conosca più, & ami più il mio Dio; io vi confesso, che n'haurò gaudio, e ben grande.

Alcuni assegnano otto cagioni della dilettatione , e del gaudio : ma io in vna parola dico, che tutto quel, che si ama, e desidera, se si giugne ad ottenerlo, è cagione della dilettatione, ò del gaudio: e qual'è l'amore, tal'è la dilettatione . Se quello è sensibile; questa sarà sensibile. Se quello è ragionevole ; tale sarà questa . Se l'Amore è soprannaturale ; soprannaturale sarà il gaudio . Qui dunque hà da bene esaminarsi l' Anima , e dee star auuertito il buon Direttore : imperciò che non essendo così euidente la passione dell'amore , nè l'atto della volontà, che ama, siccome è la dilettatione, e'l gaudio; bisogna ponderare di che, e perche l' Anima si diletta, e come sia misurata la sua letitia, per sapere, qual sia l'amore , ch'è in lei, e quanto sia grande . Chi molto ama, e molto desidera vn bene; molto si rallegra nell'ottenerlo . Veggasi dunque di qual bene si rallegrì l' Anima, e che specie di dilettatione sia la sua, cioè se sensibile , ò se ragionevole, ò se più semplice, alta, e spirituale; e così si saprà (per quanto è possibile) che cosa, e come, e quanto ella ami, ed in quali gradi ella sia giunta, e di qual forte sia l'amor suo.

Dottrine spirituali, e christiane intorno al Gaudio.

C A P. VIII.

E Perche mi preme più lo scriuer da Christiano, che da Filosofo; penso in questo luogo (tralasciando ciò, che potrei aggiugnere come filosofo) dare alcune regole necessarissime per la salute, e per la perfettione: e priego chi leggerà, a seriamente pensarle, e porle in pratica. Certo è, che la nostra Natura, ò sia considerata nella portione sensitua, ò nella ragionevole, aspira al bene conuenevole ad essa . E perche nel conseguimento del bene desiderato consiste la quiete, dilettatione, ò gaudio; ne siegue, che questo è il compimento, e la perfettione della Natura, e de' suoi appetiti. Dall'altra parte il male è da lei odiato: e perche dal male a lei sopraggiunto, e presente nasce in lei la tristezza, ò dolore; ne siegue, che questo stato è per lei lo stato della miseria, e naturalmente è da lei fuggito .

Ma perche (come dissi) la nostra Natura hà due appetiti, il sensitivo , e'l ragionevole, ed aspira al bene sensibile, ò ragionevole, e fugge da' mali sensibili , ò ragionevoli secondo i sopradetti due appetiti ; ne nasce, che se ottiene il bene sensibile, haurà la dilettatione ò piacere sensibile : e se'l ragionevole ; haurà il gaudio , ò allegrezza . Siccome al contrario quando da noi si patisce il male afflittiuo del senso , ò della ragione ; all'hora si proua la tristezza , ò dolore , ch'è sommamente alla Natura contrario .

Ciò supposto, ecco la più sopraffina astutia del demonio , e l'vniuersal rete, ch'egli all'anime tende; ed ecco ciò, che dee fare chi aspira a vera vita christiana . Sà l'iniquo spirito, che niuna cosa è tanto bramata dalla na-

la natura, quanto la giocondità, nè alcuna è tanto odiata, quanto l'afflittione: onde si studia di seminar le spine, e far, che sembrino mesti, afflittivi, e dolorosi gli esercitij delle christiane Virtù, e d'inzuccherare al possibile i dilette mondani, i vitij, le rilassationi, le licenze, e le false libertà de' sensi, e de' costumi. E perche come spirito può penetrare le potenze corporee, e suscitare i fantasmi, e commouere le passioni; quindi è, che nelle Persone spirituali si sforza di sparger tristezze, tedij, accidie, ansietà, scrupoli, ed altre miserie non poco affannose; & aggraua notabilmente la parte sensitiua. E perche la medesima anima, ch'è ragionevole, è anche anima del corpo sensitiuo, e l'ama naturalmente; in sentirlo tanto oppresso nell'esercizio della vita diuota, patisce solenni tentationi di tornare indietro; e talhora cede al peso della sensitiua tristezza; e per la grande auidità, che la natura ha del godere, torna a i primi piaceri, e dilettationi sensibili: e così suanisce il suo fernore, e la non ben fondata diuotione. Nella stessa maniera l'anima va mirando quelle dilettationi, e godimenti, che pare, siano abbondanti ne' mondani, e ne' più rilassati (io dissi, pare: poiche in verità sotto le loro gioconde rose o quante volte stanno nascoste spine, che lacerano!) ed in mirar la vita loro, e crederla felice; ella è sottilmente tirata dalla natura a quei piaceri, e gaudij, e'l Demonio sottilissimamente ve la spinge. A chi poi non ha cominciato il seruijo di Dio, ed ha qualche buona inspiratione di poruirsì; il maligno dipinge la vita christiana, e diuota per malinconica, austera, e insopportabile: e così ò quanti n'atterrisce, e n'atterra!

Per rimedio a questo male bisogna notare, ch'in noi (come accennai) oltre il piacere ò dilettatione sensibile, c'è il gaudio, ò allegrezza ragionevole, e spirituale: e questo, per esser atto della volontà potenza liberissima, è in nostra potestà di poterlo hauere anche in mezzo delle sensitiue tristezze, ed afflittioni. Quindi è, che se ci accadeffe di douer fare alcuna gran fatica corporale, e molto afflittiuo per qualche fine di gloria di Dio, e di salute d'Anime, e ci riuscisse bene; sentiremmo ben sì quel dolore corporeo, ma altresì hauremmo lo Spirito pieno di gaudio. Quando poi l'Anima è in gratia di Dio, ed ama qualche bene sopranaturale, come sono le virtù christiane; il gaudio, che nasce da qualche virtù, esercitata col concorso della Gratia, è sopranaturale: e sappiamo, che'l secondo de' Frutti dello Spirito Santo è il Gaudio.

Dunque se l'Anima può seruirsi della libertà della volontà sua anche a dispetto de' sensi, e delle passioni; se'l gaudio ò allegrezza son atti della volontà, ed essendo esercitati con l'aiuto della Gratia, e per fini di virtù, e gloria di Dio sono sopranaturali; ne nasce, che l'Anima può non mirare le dilettationi, ò tristezze del senso, e può a dispetto loro far atti di gaudio, e voler rallegrarsi de' veri beni, alla ragione & alla cattolica Fede conuenevoli e douuti. Questo può, e questo ella dee fare: e questa è la vera sanxità, perfectione, ed il vero *Gaudete in Domino semper; iterum dico gaudete* dell'Apostolo: e'l *Memor fui Dei, & delectatus sum*, e'l *Seruite Domino in letitia* del Salmista.

Ecco dunque la Regola, che nel mio cuore tiene il primo luogo, e prego

go GIESV, che me la faccia praticare, come la insegno. L'Anima Christiana s'affuefaccia a seruire Iddio con gaudio, e letitia spirituale; senza molto curarsi di ciò, che le accada nel senso: e s'auuezzi a far atti voluntarij di gaudio in tutti gli esercitij delle virtù et iandio penosissimi al senso, e contrarij a i discorsi della ragione inferiore. Quando è più tentata, afflitta, perseguitata, addolorata, ed insomma miserabile; s'auuezzi a mirare in ciò, ch'a lei accade, la Diuina Volontà, Prouidenza, e Dispositione e faccia, e voglia fare atti di gaudio, che s'eseguisca la Volontà di Dio, senza mirare ciò, ch'a lei è di peso, e d'affanno. Oseruo, che l'istesso GIESV, Santo de' Santi, *proposito sibi Gaudio sustinuit Crucem*, come disse l'Apostolo. *Christo N.S.* (dichiara S. Anselmo) *proposse nel suo cuore a se stesso il gaudio eterno, a cui per mezzo della Passione douea giugnere; ed in tal guisa prontissimamente sostenne i supplicij della Croce*. Dunque noi tutti, veri Christiani, e veri imitatori del nostro Saluatore dobbiamo indurci sempre, e replico, sempre, di proporci il gaudio vero della beata eternità, il gaudio dell'operar virtuoso, la gloria, che nasce a Dio dalla bontà, e santità de' Serui suoi; ed in tal guisa dobbiamo fra tutt'i trauagli, tentationi, miserie, persecutioni, infermità, infamie, agonie, e morti far atti di gaudio, ed operar con virtù, e godere d'ogni opera virtuosa, e cara a Dio; senza curarci mai, mai, mai delle tristezze & angustie de' sensi.

O Anima stà cauta, e non esser trascurata nel negotio della tua perfectione, e beatitudine, e del glorificare il tuo Dio, Imbeuirti pure di questa pratica dottrina, che basta a farti Santa. Quando t'incontri in oggetti diletteuoli a' sensi tuoi; se puoi fuggirli, fuggili. Se non puoi; col libero arbitrio tuo illustrato dalla Fede, e auualorato dalla Carità fa atti di tristezza spirituale. Se ti bisogna vestire con qualche pompa, mangiar cibi ben conditi, sentir gli applausi, e le tue lodi, riceuer gli ossequij, abbondare di monete, ed insomma ti truoui inuolta tra queste cose, ch'al l'huomo inferiore danno diletto, e piacere; mira i pericoli del tuo spirito, che può cadere dalla sua altezza, e purità in qualche colpa; mira la vanità, e viltà di tutto'l temporale, e terreno in paragone dell'eternità beata, e di Dio; mira la Vita di GIESV, degli Apostoli, e de' gran Santi tanto lontana dalle delitie; e fa (come dissi) atti di tristezza, e d'abominatione in ciò, che pare felicità al tuo sensitiuo appetito, e ti vien proposto dal demonio per vn Paradiso, ma è vn vento, che passa. Ed al contrario esercitati in atti voluntarij d'allegrezza ogni volta, che puoi mortificarti, ò pur operare virtuosamente: e tanto più rallegrarti, quanto più è penosa al senso la virtù, che per gloria di Dio tu poni in pratica. Ecco la Santità in due parole: *Rattristarsi di ciò, che rallegra i Mondani, e Peccatori; e rallegrarsi di ciò, che li rattrista.*

del

Del Dolore, ò Tristezza.

C A P. IX.

LA Tristezza, ò dolore è vna dispiacenza dell'appetito sensitivo, causata da vn male presente, ò appreso come presente, ch'è di peso al medesimo appetito. E per rattristare non è necessario, che'l male sia vero, e reale: ma basta, che sia imaginario. La tristezza è vna passione propria dell'huomo: poiche nasce dall'apprensione della cogitativa, la quale apprenda alcuna cosa presente, ò figurata come presente, e la stima ò male dishonoreuole, ò male doloroso, ò mal dannoso: e questi sono i tre mali opposti a i tre beni honoreuole, diletteuole, ed utile. Il dolore (ch'è nome più generale) ò è interiore, ò è anche esteriore. Quello nasce dalla sola apprensione interna: questo nasce, non solo dalla stima interiore, ma etiamdio dall'apprensione esteriore, del senso esterno del tatto, e da qualche lesione del corpo, come l'esser battuto.

Le cagioni della tristezza sono tutte le cose odiate, che sopraggiungano, e si facciano presenti, ò si stimino come presenti. E perche habbiamo l'odio sensibile, e'l ragioneuole, ò spirituale, quindi è, che la nostra mestitia ò è sensibile, ò volontaria. La tristezza ò quanto suol'esser dannosa all'Anime, che vogliono seruire al Signore! Gran cosa! Io osseruo, che chi arriva a seruire vn Principe grande; si rallegra per lo molto, che ne spera. E che spera? Terra, terra, terra. Hor come chi serue a Dio non esulta di santa allegrezza? Spera il mondano nel Principe, e spesso rimane ingannato. *Chi spera in Dio non può rimaner confuso*, dice il medesimo Spirito santo. Hor come si rallegra il Mondano, e si rattrista il diuoto? È buona solamente la mestitia; quando il Christiano (moderatamente però quanto alla parte sensibile, poiche l'eccesso di questa è dannoso) volontariamente si rattrista de' peccati: ò duolsi, che da lui, ò da' prossimi sia poco conosciuto, e molto offeso il caro suo Dio: ò si duole di questo esilio per la brama di giungere alla Patria celeste, doue s'ama Iddio senza imperfettione. Di questa santa tristezza, disse il Redentore, *Beati quelli, che piangono*.

Alle volte la tristezza ha origine dalla complessione, che naturalmente è malinconica: ed in tal caso se ne tratti co' Medici, e si vbbidisca ad essi. Altre volte nasce dalle nostre apprensioni così dalla cogitativa, ch'è senso (e spesso sono suscitate dal tentatore, che nelle tristezze ha la sua reggia) come della ragione, ch'è potenza spirituale. Bisogna dunque mortificarle, e consolar l'Anima con la speranza de' beni futuri; col vedere la breuità fugace de' mali presenti, con l'emendare la nostra vita, e godere della pace, e gaudio, che nascono dalla buona coscienza; e col conuertire in esercizio di virtù (cioè di pazienza, di costanza, di fortezza, e di rassegnatione in Dio) tutt'i mali, ch'in questa vita momentanea ci accadono.

C La

La mestitia finalmente si diuide in molte specie. 1. *L'Ansietà* è vna tristezza, che aggraua l'anima in guisa, che a lei non pare si truoui scampo, onde fuggir da quel male; e ciò l'angustia, e la strigne. Gli scrupolosi patiscono molto di questa specie di tristezza: ma alcuni se'l meritano, poiche non vogliono credere, nè obbedire. 2. *L'Inuidia* è vna tristezza del bene altrui stimato come mal proprio; e questa accade specialmente a i superbi, e vanagloriosi, i quali vedendo l'auanzamento di alcun Prossimo; temono d'esser superati da lui nella stima humana, e se n'attristano: e questa è l'inuidia. 3. Ma se alcuno si prende pena del male altrui, e'l compassiona; questa diceasi *Misericordia*: e questa tristezza può facilmente dalla volontà amante del prossimo in ordine a Dio esser conuer-tita in virtù. Ma non è virtù di misericordia, l'hauer compassione al mal temporale di alcuno; ed intanto con tale scusa rilassargli la briglia a i piaceri mondani con discapito dello spirito; e dico l'istesso circa se medesimo. 4. Alle volte la tristezza è così grande, che aggraua il corpo, e'l priua quasi del moto delle membra: e questa si chiama *Accidia*: Ed o quanto tali tristezze possono esser dannose al vero spirito!

Si può anche aggiugnere 5. *La Penitenza*, ch'è vna tristezza d'un male passato. 6. *E la Nemesis*, ch'è vna tristezza del bene temporale di alcuno, stimato da noi indegno di quel bene: e questa Nemesis non è buona. 7. *E'l Zelo*, ch'è vna tristezza del bene altrui, inquanto a noi manca quel medesimo bene. E questo zelo può esser buono, se per *bene altrui* si stimano le virtù, e ci sforziamo di guadagnar quelle, che negli altri Serui di Dio vediamo, come fece Sant'Antonio il Magno. *Emulamini charismata meliora*, disse l'Apostolo. Ma può esser cattiuo, quando si stima bene altrui il bene mondano; e si proua volontaria tristezza dell'esserne priui noi. *Paradiso, Paradiso!* esclamaua S. Filippo.

Alle persone malinconiche io non saprei dare regola migliore di quella, che dà la Santa Madre Teresa. *Per le persone* (dice ella) *che son dominate dall'humor malinconico, è gran misericordia di Dio il suggerirsi a chi le governa; consistendo in questo tutto il lor bene.* Aggiungo però due parole della medesima Santa, *Io hò paura, che'l Demonio sotto colore di humor malinconico voglia guadagnar molte anime.* Non si guardi ad humori, nè a complessioni, nè a tentationi, nè ad altro. Tutti habbiamo la volontà libera. Tutti con l'aiuto della gratia possiamo voler amare Iddio, e la virtù, ed in ciò rallegrarci; e possiamo volere odiare ogni colpa, e delle sole colpe volontariamente dolerci. Del resto si fugga al possibile la tristezza, la quale essendo sonerchia, debilita tutte le operationi virtuose fatte con essa, ed aggraua talmente non solo il Corpo, ma l'Anima ancora; che impedisce assai l'operationi dell'Intelletto. *La tristezza* (dicea S. Bernardo) *è impedimento di ogni bene:* e lo Spirito santo nell'Ecclesiastico già disse, *Manda lontana da te la tristezza. Molti ella n'hà uccisi, nè in lei si truoua utilità.*

Dunque si dia rimedio ad essa con la seruente Oratione; con la diuota frequenza del diuino Sacramento; con qualche virtuoso trattenimento, o colloquio con alcuna persona dotta, e spirituale; con mirare i gran beni, che nascono dal patire per GIESV Christo, ed affissarsi nella bea-

la beata Eternità; con resistere alla tristezza; nè darle campo, poiche si aggraua fomentandola, in vece di scemare; col considerare il molto più, c'han patito altri huomini, e specialmente i Santi Martiri, e' Rè de' Martiri Christo; e con altri mezzi, ch'io quì non annouero.

Della Speranza, prima passione della Irascibile.

C A P. X.

VENIAMO alle Passioni della potenza irascibile, la quale ha per oggetto il bene, e' il male, considerato però come difficile, & arduo: ed incominciamo dalla Speranza, ch'è la più nobile. *La Speranza è vn mouimento dell'appetito verso vn bene futuro, arduo ben sì, ma però possibile ad esser conseguito.* I beni piccioli son desiderati, ma i grandi sperati. Le cagioni della Speranza son tutte quelle cose, che noi apprendiamo come mezzi efficaci per farci ottenere i beni grandi, e difficili, che noi speriamo. Tali sono tra le cose humane l'ingegno, le forze, le ricchezze, e i fauori de' Potentari, e de' Principi, ed altre simili cose. Gli effetti della Speranza sono il rallegrare; il destar coraggio per far'opere faticose per ottenere il bene sperato; il dar forze per sostener trauagli, dolori, e tristezze per lo medesimo fine; ed il far l'huomo spedito, e pronto nell'operare.

Ma perche io voglio indirizzare la Filosofia al beneficio dello Spirito, offeruo quì vna dottrina notabile. Molto più pericolosa di ciò, che forse altri non crede, è la passione della Speranza, & è vn'arma del Demonio potentissima. Già dissi, che la diletatione, il gaudio, e la quiete è il termine degli appetiti. Ma perche da vn picciol bene conseguito nasce vn picciolo piacere ò gaudio, e vn grande da vn grande; e perche la speranza è vn mouimento verso vn ben grande; di quì viene, che gran forza nell'huomo ha la speranza per muouerlo ad operare: e tanto maggiore è la sua efficacia per tirar seco l'Anima; quanto maggiore è l'apprensione del ben grande, ch'ella spera. Hor quì s'industria notte, e di il Demonio per dipignere nelle nostre stime come beni grandi quelli, che son chiamati beni in questa misera terra. E questo è l'inganno solennissimo, che tiene imbarazzati tanti cuori, ed allacciate tante Anime in queste cose temporali, vanissime, e spesso peccaminose. Ogn'vno vuole il bene, e' il godimento, e la quiete, e la felicità: ma l'inganno è quì, che si spera vn bene sì grande ò nelle grandezze, e Prelature, ò nelle ricchezze ed interessi, ò ne' gusti, e diletationi animalesche de' sensi più bassi, ò nelle scienze, ò nelle glorie, honori, e stime humane, ò in altre simili cose, che in verità sono apparenze, e larue di chi sogna: *præterit enim figura huius Mundi*. In questa guisa sperando quella felicità lariatiza dell'Anima, che non si troua altroue, che nel solissimo Dio; se la passano tante Anime cieche di speranza in isperanza: nè mai giungono al termine dello sperare, poiche non trouano mai quaggiù cosa, che le possa quietare. Così passano i giorni loro, e

C 2 gli

gli anni, e la vita, e giungono alla morte col *Nihil inuenerunt in manibus suis*, che disse il Profeta . Cercano nel Mondo quel, che non c'è; e non volete, che finiscano col *Niente hauer trouato* ? O Anima pensa, che quel bene, che tu speri, e stimi, che ti quiererà; è stato sperato da altri prima di te e l'hanno ottenuto: ma chi di loro è stato felice per ciò ? Chi non s'è ingannato? Hor perche ti vuoi tu ancora ingannare ?

Questo inganno appartiene anche all'anime spirituali, che vogliono il Paradiso quaggiù: onde sempre sperano questa, o quella dolcezza interna, questo, o quel lume; nè mai totalmente si abbandonano in Dio. O se ci chiarissimo tutti, ed in verità ci accorgeffimo della così ben mascherata trappola del Demonio, e della Natura; e conchiudessimo nel nostro cuore, che quaggiù non c'è alcun bene, che sia veramente grande, e che ci possa dar vera quiete, e vero gaudio, fuorchè l'amor vero, e puro di Dio, e le virtù tutte in ordine al medesimo Dio; quanto, o quanto si muterebbono l'opere, le fatiche, i disegni, e gli affetti nostri ! Ed o quanto maggior numero di Perfetti si trouerebbe !

Grande hà da esser dunque lo studio, che dobbiamo fare per mortificar bene, e dissipare la speranza, passione, che si muoue verso i beni corporci; e la speranza nascente dall'apprensioni della ragione inferiore, che mira queste cose temporali, e vanissime: e grande hà da esser la nostra diligenza per auualorar la speranza, Virtù Teologica . Il Demonio, che tiene vna gran mano nella speranza sensibile; s'aiuta per darla a i più scelerati, e farli animosi al peccare; e per toglierla a i veri Serui di Dio, e intimidirli, e ritraherli dal ben fare, e dalla perfezione . Questo è vn inganno intollerabile, il non saper distinguere la presunzione dalla speranza, e la disperatione dalla vera humiltà . La speranza non solamente hà per fine il ben grande; ma spera anche di ottenerlo co' debiti mezzi: poichè se non vuol adoperare i mezzi atti a conseguire il fine, non è speranza, ma presunzione . Ed eccoui i due inganni di chi pecca, *sperare il bene picciolissimo* (e tali sono i terreni, e temporali tutti) *come se fosse grande, o sperare il vero ben grande* (ch'è la virtù, e la beatitudine eterna) *ma come se fosse bene non arduo, nè difficile: onde pretenderlo senza fatiche, e con poca fatica, applicatione, e industria*. Si ponderi ciò, che si legge.

Ma a que, l'anime, che da douero si vogliono staccar dal Mondo, e mortificar si, e dar si a Dio; io dico, che sperino aiuti grandi dalla grazia: sperino soccorsi altissimi (benche alle volte, e per ben loro, incogniti) dal loro Signore . Habbiano questa regola l'anime di buona volontà: *E se non possono sperar mai troppo in Dio*. In ciò, che veggono esser gloria certa del Signore; siano pur generose: poichè Dio è amico de' cuori magnanimi, che si appoggiano nell'Onnipotente; e quanto più diffidano delle proprie forze; tanto più sperano in Dio .

Della Disperatione.

C A P. XI.

LA Disperatione è vn moto dell'appetito, il quale quasi vinto dalla difficoltà di conquistare alcun bene arduo, cede, e s'allontana da quello, come da cosa appresa per impossibile. Questa impossibilità di poter conseguire l'oggetto buono, & arduo, non è necessario, che sia vera impossibilità; ma basta, che sia stimata tale per indurre l'Anima alla disperatione. Il danno di questa passione, quando fa, che alcuno si disperi di qualche vero bene; supera tutti gli altri mali: poichè tronca totalmente ogni efficacia, e forza, ed applicatione per ottenerlo, e resta l'Anima come vn'albero troncato nella radice. Quando si giunge all'impossibile (dice il Filosofo) gli huomini desistono, e cessano.

Le cagioni della disperatione sono l'esperienze de gli sforzi passati non riusciti, o delle cadute già fatte; le dissuasioni di persone, a cui si dia credito; la consideratione de' pericoli; il difetto de gli spiriti, come accade ne' vecchi, e ne' freddi di complessione; la stima assoluta della propria impotenza, e della inhabilità de i mezzi, che si richiederebbono per ottenere il bene difficile, di cui l'Anima si dispera. Ma perche io aspiro al bene dell'Anime; più che all'eruditione degl'ingegni; priego chi legge a ponderare, s'in sè stesso, o nelle Persone a sè commesse si truoui alcuna delle sopradette cagioni della disperatione, per farli desistere, e ritirarsi dalla perfectione christiana, e dalla virtù, ch'è il vero bene, che quaggiù dobbiamo sperare: e ciò, che si truoua delle cagioni accennate, si rimuoua al possibile, e si torni a sperare.

Qui per farmi distintamente intendere; bisogna, ch'io dica, ch'altra è la disperatione, passione dell'appetito sensitiuo, altra è la disperatione veramente ammesa e consentita dal libero arbitrio. La prima o quanto spesso è mossa dal Demonio nell'Anime spirituali! E nol fa a caso quel maladetto. O quante irresolutioni, lentezze, e ritardamenti ne caua a suo fauore, e a danno dell'Anime! O quante cose virtuose (benche non obligatorie a colpa graue) fa tralasciare sotto il falso colore della disperatione di poter giungere a perfectione sublime! Vn sottile inganno o della natura o del Demonio è talhora il non porre la disperatione del salvarsi (ch'è troppo manifesta, ed è troppo acerba all'Anima, onde non così facilmente le si dà il vero consenso) ma ben sì quella del poter giugnere alla vera ed alta Perfectione, o sia delle virtù, o sia dell'Oratione. Questa disperatione facilmente è accettata dalla volontà: poichè apparisce sotto sembianza d'humiltà; e par, che sia superbia l'aspirare a tanta altezza: come s' i veri Serui di Dio confidassero in sè stessi, e non già in quel Dio, a cui dicono, *Tu es spes mea Domine a iuuentute mea*. Chi dunque dà luogo nella volontà a questa furtiua disperatione; subito lascia i mezzi più vigorosi, e gli esercitij delle virtù più

sublimi, che son più difficili, e più ardui alla sensitiva Natura; e contentandosi (sotto specie d'humiltà) della vita buona mediocre; diuien tiepido, e degno forse d'esser vomitato fuori della Bocca di Dio.

Bisogna dunque rimediare a questa inganneuole disperatione sensibile con gli atti opposti della ragione, e della volontà. Perche l'huomo s'ha da disperare di giugnere ad esser vero amico di Dio con gli aiuti della diuina Gratia, e non si dispera di giugnere a molti fini humani con gli aiuti fieuoli delle proprie forze, o delle altrui; mentre Dio è tutto carità ed onnipotenza, e l'huomo è vna pura vanità? Rispondo dunque, e sciolgo le cause già poste, ch'a disperatione possono indurre. Anima diporta, chi t'induce a disperare la perfettione? Forse gli sforzi fatti, e non riusciti, o le presenti cadute? Ma vorresti tu arriuare alla perfettione con gli sforzi tuoi, e senza cadute? E dou'è l'humiltà? Questa ti fa conoscere, che tu sei fragile, e miserabile, onde soggetta a cadere: e ti fa conoscere, che non t'hai da appoggiare ne' tuoi sforzi, ma nelle diuine Misericordie, le quali sono infinitamente maggiori, che le tue fragilità. Hai tu da usare ogni forza, e diligenza cōueniente per approfittarti: ma sempre la tua speranza ha da esser appoggiata nella gratia. E questa non t'è data subito, e manifestamente da Dio: perche forse tu non sei ben'humile, onde hai bisogno ancora di vederti cattiuu, ma non di disperarti: poiche *douc abbondò l'iniquità, iui soprabbonda la Gratia*, disse l'Apostolo.

Parimente, o Anima, non dar mai credito a chi ti dissuade la vita più perfetta, e più cara a Dio. S'vno aspira ad esser ricco; non crede a chi gli dissuade vn guadagno grande, e sicuro: e noi crederemo chi ci dissuade la vita perfetta, il cui premio è più che sicuro ne' Cieli? Nè temere di pericoli: poiche (per parlare con gli aurei detti di Santa Teresa) *la vera sicurezza sta in procurare d'andar molto auanti nella strada di Dio. Egli non manca giammai a chi lo serue. Se l'Anima da douero ama Dio, e non le cose del Mondo, e cammina per la valle dell'humiltà; benchè tal volta cada, non è tal caduta bastante a farla perdere, e ruinare. Non negherà Iddio la sua misericordia a chi considerà in lui, nè in cosa alcuna si fiderà di sè stesso, e sarà d'animo coraggioso; poiche il Signore è molto amico di questo. Se nel cammino, per doue andò Christo, e tutti gli eletti suoi, dicono alcuni del Mondo, che vi sono tanti pericoli, e vi mettono tanti timori; coloro, ch'andranno fuori di questo vero cammino, che pericoli non troueranno? È quanto a' pericoli, che alcuni si sognano trouarsi nella vera, & humile Oratione; dice la Santa, Nessuno v'inganni con mostrarui altro cammino, che quello dell'Oratione. Chi vi dirà, che questo sia pericoloso; tenete lui per lo medesimo pericolo, e fuggitelo.*

Nè si guardi a freddezza di complessione, nè a vecchiaia: poiche la gratia non è legata a tali cose; nè in altro sta la sostanza della Perfettione, che nell'amor vero di Dio, e de' Prossimi in grado eccellente: e questo amore di carità rifiede nella volontà, potenza non legata a membra corporee. E perche la volontà è liberissima, e la gratia di Dio dalla sua parte è prontissima; niuno può credere d'essere impotente a divenir veramente virtuoso, e a voler ogni bene, e a non voler male alcuno. E quanto a i mezzi; chi camminerà con amor vero, con pura intentione, con ingenua,

genua, e christiana sincerità, con humiltà cordiale, e coscienza intatta al possibile; non sarà mai abbandonata da Dio, nè rimarrà senza i mezzi bastevoli per divenir vero suo seruo.

Debbo però auuertire, che molto meglio farebbe riuolger le nostre disperationi verso le cose del mondo. Disperiamoci pure di tronar solo appoggio ne' Grandi della terra; vera allegrezza ne' gusti mondani; stabil pace nelle ricchezze; ed insomma ben vero altroue, ch' in Dio.

E per fino dico a i Direttori dell'anime diuote, horribilmente ed ostinatamente tentate di disperatione, che non si spauentino, nè le, spauentino. La vera disperatione volontaria, stimando impossibile vn bene arduo, e difficile, toglie via l'applicatione, e l'uso de' mezzi, e l'industrie, e sforzi per ottenerlo. Ma tali Anime, si vede, che temono le colpe conosciute, e s'affaticano negli esercitij delle virtù, e tornano all'Oratione, e ricorrono al Confessore, e dimandano d'esser aiutate con orationi, e consigli, ed insomma non abbandonano i buoni mezzi per lo fine, ch'è il dar gusto, e gloria a Dio, e saluarsi: dunque lo Spirito loro non è veramente disperato: benché siano (come vn Cielo nuuoloso) d'ogn'intorno nel senso interno circondate da soltissimi nuuoli di perimace disperatione. Dunque s'aiutino, si solleuino, si confortino, e s'inuitino alla speranza celeste, che tanto ottiene da Dio, quanto spera, come diceua il Beato Giouanni della Croce. Si legga ciò, ch'io dico nella terza, e quarta Parte del terzo Trattato del Libro secondo, e si speri in Gesù, ch'è carità illimitabile.

Dell' Audacia.

C A P. XII.

L'AUDACIA è vn mouimento dell'appetito irascibile, con che s'intraprende l'opera difficile per ottenere il bene sperato: Quinci si vede, che la speranza è cagione dell'audacia, e questa è quasi vna dilatazione di quella: laonde ciò, che s'è detto nel Capitolo della Speranza, serue anche al proposito di questo. Questa passione in alcuni è indiscreta, & irragioneuole, ed in altri è moderata dalla ragione, e discretezza. I primi son molto ardimentosi ne' principij della difficoltà: ma se si ritarda la vittoria, e se s'incontrano difficoltà, o pericoli impensati; manca il loro ardimento; mentre i secondi son costanti nel progresso, e durano, insin che giungano al fine sperato.

Quindi è, che debbono star cauti i Direttori, nè credier così facilmente a i primi seruori de' giouani, ch'incominciano il diuino serauigio. Quel calore ardito della sensibile diuotione li muoue a risoluzioni grandi, e ad imprese difficili, e a repentine mutationi di stato. Sono inesperti del molto, che s'ha da faticare, e patire per ascendere all'alta cima della christiana perfettione; e si confidano in quel vigore, che par loro d'hauere. Ma quando al fine cessa quel primo bollor di Spirito, e s'inaridiscono, e si oscurano le potenze interne, e fremono le tentationi diaboliche,

che, e s'incontrano le contraddittioni, e le derisioni degli huomini, e si scuoprono difficoltà non preuedute: o come s'intrepidisce l'audacia loro, e spuntano nel loro petto i pentimenti, e le inclinationi al riuolgersi indietro. Sia dunque prudente il Direttore, e si ricordi del famoso, detto di Cassiano, che vuole si tiri in giù per li piedi, chi con audacia imprudente, e senza l'ale bastanti vuol volarsene a' Cieli. Buono e' l'feruore de' Giouani, quando è temperato dalla Prudenza di chi li regge.

Per dire alcuna cosa gioueuole allo Spirito circa l'audacia, giouami porre vna sentenza d'Aristotele, che non potrebbe vergognarsi d'hauerla detta il moralissimo S. Gregorio. *Coloro son più audaci, che sono ben disposti verso le cose diuine.* E questo è quell'*omnia possum in eo, qui me confortat*, che diceua S. Paolo. Anima ben fondata, e ben vnita all'onnipotente come non farà giustamente audace; s'anch'ella in virtù del suo Dio può tutte le cose?

Il primo errore adunque, che si commette intorno all' audacia (e qui parlo anche della volontaria) è il non porsi a quelle grandi imprese, e virtù grandi, che tal volta vuol da noi il nostro Dio. *Non sia conosciuta da noi cosa, nella quale si veda il seruigio del Signore; che non presumiamo poterne col suo fauore riuscire*, diceua la magnanima S. Teresa. O quanto guadagno fa il Demonio col destar timori, pusillanimità, e diffidenze ne' sensi interni, e negli appetiti sensitiui! Quando si tratta d'osservanza di legge diuina, d'osservanza di quegli Euangelici consigli, ch'alla nostra vocatione conuengono, d'obbedienza a' regole, e superiori, di vittoria contro alle nostre passioni, e tentationi, e d'acquisto di vere virtù; l'Anima s'appoggi bene in Dio con Fede viua, e poi con audacia risoluta si ponga all'opera; incontri le difficoltà; le assalti; e non cessi mai, finche non peruiene al fine sperato, ch'è la Perfettione, e Dio. Nelle cose però, che dipendono dalle forze corporali, misuri queste col pericolo, e con la difficoltà: ma non si scordi intanto, che Dio anche in queste dà molti aiuti, quando s'impiegano in cose di vera sua gloria.

L'altro errore dell'Audacia è, quando s'adopra il suo ardire per lo conseguimento d'un bene ò falso, ò picciolo. Ella è passione della potenza irascibile, ch'appetisce i beni grandi, & ardui: dunque stoltamente audace sarebbe chi intraprendesse imprese difficili, e s'espone a pericoli grandi per pochi lupini. O se ne' Christiani risplendesse viua sempre, ed attuata *la lucerna della parola di Dio*, e della Fede, e la potente rimembranza della beatitudine eterna, e dell'interminabile possesso, e godimento dell'immenso bene, ch'è Dio; come mai timerebbono tutta la terra, e tutt'i suoi beni, grandezze, tesori, e delizie più di vn lupino? O quanto sono audaci scioccamente gli huomini per lo sfogo de' proprii, ò degli altrui capricci! ed ò quanto timidi per l'adempimento della volontà di Dio! Ma la somma audacia è il credere, che stiamo in Dio, e ch'egli ci vede, e ch'egli è onnipotente; e pure, e pure offenderlo.

Del Timore.

C A P. XIII.

IL Timore è un moto dell'appetito irascibile, col quale hà horrore d'un gran male futuro, appreso come vicino, e difficile ad esser fuggito. Il mal picciolo muoua la passione della fuga e auersione già dichiarata. Il male non futuro, ma presente cagiona la tristezza. Il male futuro, ma appreso come lontano, ò non fa temere, ò molto poco. E'l male ineuertabile, e vicino non cagiona timore, ma tristezza. Il timore (come s'è detto d'ogni altra passione) si truoua nel senso, e nella volontà.

Ogni timore nasce dall'amore, ò desiderio d'alcun bene opposto al male, che si teme: quindi è, che'l timore è la misura dell'amore, come fu detto anche del gaudio. Chi molto teme de'suoi mali; molto si ama. Chi molto teme l'offender Iddio; molto ama il suo Dio. *Beatus vir, qui timet Dominum: in mandatis eius uolet nimis.* E' alla esposizione a' timori chi hà la coscienza violata da' graui peccati. *Sempre pauenta cose crudeli la perturbata Coscienza*, disse il Sauio. I deboli di forze, i priui d'amici, d'appoggi, e di fauori de' Grandi son timorosi in queste cose temporali, e terrene.

L'anime staccate dall'amore delle creature, e di sè stesse; non temono: poiche non amano. L'anime, che con lume vero di Spirito vedono il gran bene, che nasce dal patire con Christo, e per Christo, onde sono amiche delle Croci; non temono: poiche amano quel, che da altri è temuto. L'anime, che si fidano di Dio, ed attendono a seruirlo e ad amarlo di per di, momento, per momento ricordandosi dell'insegnamento Euangelico, *che non vuole, siamo solleciti ò ansiosi di ciò, che domani sarà*; non temono: poiche attendono al vero ben presente, ch'è l'amore attuale di Dio, nè vogliono pensare al mal futuro, ch'è incerto. Ed in fine l'anime, che profondamente conoscono, solamente Iddio esser il vero bene increato ed immenso, e solamente le cose, che guidano l'anima a Dio esser veri beni, e solamente le colpe, e ciò, ch'alle colpe ò peccati induce, esser veri mali; temono i peccati; nè temono altro male, poiche non lo stimano male. Sentono i timori nel cuore di carne; ma non li vogliono nello Spirito. Di niente hà timore chi teme sempre il sommo Dio: poiche chi lui teme sempre; mai non l'offende con auerterenza piena. Chi non l'offende; l'obbedisce l'ama; è seco vnito. E chi è vnito con Dio onnipotente; di che vorrà temere?

Essendo il timore vno spauento cagionato da vn male, che sia grande, e appreso come vicino, e difficile a fuggirsi; ecco come si erra nel temere: 1. ò apprendendo per gran male quel, che non è: 2. ò non apprendendo, nè temendo il vero mal grande. 3. ò figurandosi come male lontano quel, ch'è vicino: 4. ò come vicino quel, ch'è lontano: 5. ò come difficile a fuggirsi quel, ch'è facile: 6. ò come facile quel, ch'è difficile: ed in somma te-

ma temendo quel, che non sia hã da temere, e non temendo, quel, che dourebbe temersi.

Per dichiarazione di queste maniere di timore pongo la regola vniuersale, cioè, che'l timor sensitiuo teme i mali di questa vita, e corporei appresi dalla fantasia, e cogitativa come tali; e questo timore è grandemente fomentato dal Demonio, poiche molto è gioueuole a' suoi maluagi disegni. Si temono dunque assai dalle persone diuote, e spirituali imperfette (poiche l'Anime spirituali sono il principale oggetto di queste mie fatiche) le dicerie delle genti, le fatiche della vita mortificata, austera, e penitente, e l'infestationi del Demonio; e si teme per gli spauenti vani, & insuffisienti de gli scrupoli, e per l'apprensione di non perder la sanità. Lascio altre cose, che pur si temono: ma tutte son cose temporali, delle quali dourebbono ridersi coloro, ch'intendono l'eternità, & amano Iddio.

Supponiamo, che'l timore sensibile non si può scansare, che non si muoua, poiche è passione naturale nella nostra portione animalesca; ma dico, che l'anima buona non hã da aspettare di operar bene, e di darsi alla virtù, e perfettione, quando non sentirà più alcun timore: poiche questo non è vn vincerlo, ma vn farne conto, e temerlo. Bisogna calpestar i timori, operare a loro dispetto, e porre in pratica quelle cose, che dalla natura, ò dal tentatore ci son mostrate come spauentevoli, e da temerne. S'io lascio vna virtù per timore di non esser deriso ò perseguitato; non l'indouino. Hò da stimar gratia di Dio il patir tali cose per l'amor del mio Christo. *Giuaño gli Apostoli rallegrandosi, per essere stati fatti degni di patir ingiurie, e iurgognamenti per lo nome di GIESV Christo. E Beati voi siamo, quando soffriamo persecutioni, e calunnie, e maladiationi per la giustitia, e per lo nostro Dio.*

Bisogna correggere col lume della Fede, e della ragione superiore questo inganno della cogitativa, e della ragione inferiore, che stima mali grandi i mali di questa terra, e di questa vita momentanea: laonde gli huomini *trepidant timore, vbi non est timor*. Il vero male è opposto al vero bene: e'l vero bene dell'huomo come huomo è la rettitudine, e bontà del suo libero arbitrio, e di tutte le potenze, e membra al libero arbitrio suggerite. Questa rettitudine si fa sopranaturale, quando nasce dalla gratia diuina santificante, e dal lume della Fede, ch'indirizza l'intelletto, e dal calore della carità, che la volontà infiamma, e perfettiona. Vn'huomo adunque costituito in gratia di Dio, arricchito di virtù morali, ornato de' Doni dello Spirito santo, e sublimato dalle Virtù Teologiche, è vn'oggetto tanto buono, e tanto amabile, che tutta la diuinissima Trinità l'ama con amore immenso, ed infinita gloria gli prepara: ed vn tal huomo possederà Dio beatamente senza fine nel Paradiso. Questo è il vero bene dell'huomo, e'l gran bene, e'l sommo suo bene. Dunque ciò, ch'è contro all'amabile Dio, contro alle Virtù teologiche, ò morali, contro a i Doni dello Spirito santo, e contro alla rettitudine della ragione humana santificata dalla gratia; questo, questo è vero male, ed è mal grande, ed è il sommo de' mali: e questo (ch'è il peccato ò mortale, ò veniale, e le cose al peccato inducenti) s'hã da temere, e da cuitare cõ tutti gli sforzi.

Erra

Erra dunque, chi apprende per gran male le dicerie delle genti, e ne lascia la virtù; mentre non solo è'l nostro Giudice Christo, a cui dobbiamo piacere, e i cui detti dobbiamo temere. Erra, chi teme le fatiche della vita spirituale, apprendendola per malinconica, e per diuoratrice degli huomini: come gl'Israeliti appresero della felice Terra di Promissione. Chi nol proua, non può mai credere, nè figurarsi, che tanto felice, e tranquilla sia la vita de' mortificati; e che Dio Nostro Signore ponga tanta soauità nelle penitenze fatte per amor suo, e negli obbrobrij sostenuti, e nelle pouertà, e in ogni croce patita per sua gloria. Nol crede, chi nol proua: ma è più, che vero. I diuoti tiepidi son quelli, che tal volta fan del danno co' loro detti da timido, e vile, quali essi sono pur troppo. Perche essi non fanno peccati graui, & hanno dello spirituale; sono stimati mezzo Santi: onde nel dire certe sentenze fauoreuoli alla larghezza, e dilatazione; inducono de' timori, a più di vn' Anima danneuoli. Oda si ciò, che rineliò Santa Teresa apparendo alla Ven. Caterina di GIESV, & ordinandole, che'l dicesse al Padre Gratiani Prouinciale degli Scalzi. *V.R. lodi molto la Penitenza, e riprenda qualsiuoglia eccesso, e superfluità nel mangiare: poiche (quando non pregiudichi alla sanità) ogni penitenza, apprezza, e dispregio di sè aiuta molto lo Spirito. Questo Padre per la sua debole complessione non potea far vita troppo aspra: ma gli era imposto, che la lodasse. Chi dunque non ha cuore in sè; nol tolga agli altri, e lodi il bene, benché nol pratici.*

Erra chi teme gli spauenti del Demonio. Quando l'anime orano, e massime di notte (tempo opportunissimo per quest'angelico esercizio, mentre Christo medesimo *erat pernoctans in oratione Dei*) lo spirito inuidioso fa degli strepiti, e cerca d'intimorire l'anime oranti. Fa, che sentano certo horrore per le membra, che le intimidisce: ma non temano. Son piene di Dio, & orano in Dio, e per Dio. *Se vuoi resistere a questa passione* (diceua San Giouanni Climaco) *vanne a quei luoghi, doue soleui temere, & iui sta di notte. Ma armati di forte Oratione, e confidenza in GIESV; e col suo Nome flagella i tuoi impugnatori: poiche nè in Cielo, nè in terra c'è armatura più forte di quel Nome. E se vinci; dà gratie a Dio: ed egli difenderàtti sempre. Questa passione ò prima viene nell'anima, e passa poi nel senso; ò al contrario. Quando si sente nel senso, ma non passa nell'anima; all' hora è vicina la sanità di tal malore. Ma quando prontamente, ed anebe all'improuiso si patiscono cose horribili; all' hora siamo liberati veramente da questa passione. Non viene dal luogo oscuro, nè dalla solitudine, la podestà, che'l Demonio ha sopra di noi: ma dalla sterilità dell'anima nostra, ch'è senza contritione, e senza timore di Dio. Viene alle uolte questo timore per ordinatione diuina a fine di correggere, ò d'istruir l'anima. Il vero seruo di Dio altro non scemerà, fuorchè il suo onnipotente Signore. Non si tema il Demonio, che non può dannificarci lo Spirito: ma si tema più tosto quella Persona, ò conuersatione, ò corrispondenza, ò lubrica occasione, che tanto più può far de' veri danni all'anima inducendola a veri mali di colpa; quanto meno si mostra cosa spauenteuole, onde meno si teme: anzi tal hora si ama pur troppo.*

Il timore degli scrupolosi è timore di ceruelli non ben sani. Questi tali ope-

li operino contro alla coscienza scrupolosa . Discredano a sè stessi; credano, & obbediscano a chi li regge . In essi l'esser sauij è vna vera pazzia, e l'essere stolti nell'obbedire è la vera sapienza . Queste due parole contengono la loro medicina .

Il timore della sanità è il vero veleno della santità . Io non mi sò quasi immaginare tentatione, che tanto con certezza riesca bene al Demonio, quanto questa . Che gran filosofi sopra le qualità de' cibi, e conditioni dell'aria son questi tali ! La marauiglia mia è in vederli molte volte audacissimi in far disordini nel cibo, e nel bere, quando sono in conuiti, e recreationi di loro gusto : ma la speranza, il viuer comune, e l'astinenza li uccide senza rimedio . Huomini vediamo nel secolo, ed anche altroue, che son fortissimi ne' disordini carneualeschi: ma per nò digiunare vna Quaresima disseppelliscono dalle viscere loro tutt'i catarri, e morbi, ch'erano stati nascosi nel Carneuale. *Ma non c'è consiglio* (dice il Sauijo) *né prudenza contra il Signore*. Quanto più s'allontanano dalla virtù, e santità per lo timore della sanità; tanto più sarà cura di Dio di flagellarli, doue più grande è'l dolore . Mi si creda, che l'*astinente* (e'l dice lo Spirito santo) *accrescerali la vita* .

Termino, e dico, che si miri profondamente, che per peccare, e per rilassarsi, e cadere in difetti non habbiamo l'Onnipotente in nostro aiutatore, ma in nostro Giudice, & inimico: dunque come non temiamo? E che per esercitarci in tutte le virtù, per orare, per distaccarci dalle Creature, e crescere ne' gradi della christiana perfettione habbiamo l'Onnipotente per Padre, aiutatore, & amico: dunque come temiamo?

Dell'Ira.

C A P. XIV.

L'IRA è vn monimento dell'appetito, che brama la vendetta, e si rivolge contro all'oggetto, da cui stima di hauer ricevuto alcun male a torto: poiche l'irato stima sempre d'hauer ragione di vendicarsi. Questa passione può seruire alla virtù, ma più spesso serue al vizio: onde da lei è denominato vno de' sette capitali . Che si dia l'ira buona, è manifesto in quel che San Marco dice di Christo Nostro Signore, che *mirando per giro i Farisei con ira; contristòssi sopra la cecità del cuor loro* . E Sant' Agostino dice, *L'adirarsi contro a chi pecca, accioche si corregga; non sò, ch'alcuno con sana consideratione il riprenda* . E San Giouanni Chrisostomo disse, *Chi s'adira con causa, non è reo: impercioche se non si truoua l'ira; nè la dottrina si aumenta, nè sono stabili i giudicij, nè si frenano i delitti* . Due cose si richieggono (secondo San Tomaso) accioche l'ira sia lecita . Vna è l'adirarsi secondo la retta ragione, non eccedendo con l'ira fouerchia, nè mancando con la dannosa mansuetudine . L'altra è il non bramar la vendetta contro all'ordine della ragione: il che accade volendo l'irato, che sia punito chi nol merita, ò più di quel, che merita, ò non col debito, e legitimo ordine

dine della Giustizia, ò senza il dounto fine , ch'è la conseruatione della Giustizia, e la correctione della colpa . In questi casi l'ira volontaria, è vitiosa, ed è madre d'altri vitij; cioè delle risse , del tumore ò gonfiatza della mente, della contumelia ò ingiuria, del gridare, dello sdegno, e della bestèmia. Ma quãdo l'ira siegue l'ordine retto della ragione, & è da lei ben moderata; all'hora è lodeuole, e si dice zelo, e fù anche in Christo, nõ preuenendo però, nè recãdo impedimẽto al giudicio della ragione .

Questa Ira, ch'è zelo, è necessaria specialmente ne' Superiori : *ma bisogna ch'auuertano* (dice S. Gregorio il Grande) *ch'altra è l'ira eccitata dalla impatienza, altra è quella, ch'è generata dalla virtù . Si come ci si comanda, ch'amiamo i nostri prossimi come noi stessi , così dobbiamo adirarci contra i loro errori in quella guisa , con che ci adiriamo contra i nostri vitij .* Parole son queste, che meritano ponderatione matura . Anzi potrebbe forse aggiugnersi, che si come ci si comanda da Dio , ch'amiamo i nostri prossimi con amore simile a quello , con che amiamo noi stessi , ma non già con eguale ; così dourennmo zelar più contra i vitij nostri , che son veri mali di noi stessi; che contra gli errori altrui . S'io amo più me; deh perche non fò vendetta maggiore contro a chi mi fà vn danno , ch'è vero danno ? E chi mi dannifica veramente ? I miei sensi, le mie immortificate passioni , il mio proprio giudicio, e la mia propria volontà . O qui si vedrà, s'in me bolla il vero zelo, più che nel zelare contro a gli altrui difetti . Sò , ch'in questo zelo di fugare i difetti da' prossimi si truoua la virtù, e si deue hauere : ma questo zelo (diceua vn grand' Huomo) ha da esser caritatiuo, compassioneuole, humile, prudente, e discreto . Se vuoi rimediar agli errorinel luogo, doue tu viui ; emenda te stesso, ch'è l'ottima maniera, ed a te più conuenueuole . Che se tu sei sudito; non ti mettere in quel, che non ti tocca . Meglio è il confidarsi, che se'l superiore saprà ciò, ch'accade ; egli darà rimedio , quando debba darli . Egli ha l'assistenza della luce di Dio, e l'aiuto, e l'ufficio . *Quanto più l'huomo è illuminato* (diceua il mirabile F. Giouanni di S. Sante) *tanto più abborrisce il zelo* (s'intenda il non necessario) *come la morte: nè d'esso si serue fuorchè contro a sè medesimo . Il morto al mondo, ed a sè stesso non dee zelare, quando non gli appartenga per ufficio .*

Le cagioni dell'ira son molte, e ad ogn'vna è pronto il rimedio . Vna general cagione è la poca stima , ò dispregio, che l'huomo vede farsi di sè . Chi s'adira; apprende d'essere non curato, nè stimato da chi l'offese . E di qui nasce, che quanto più l'huomo si vede eccellente, ò esaltato; tanto più facilmente e con vehemenza s'adira . E se chi l'offese , è persona bassa e vile secondo l'apprensione dell'ingiuriato, ch'è nobile ; o quanto più l'offeso boile, e si sdegna ! Ecco il rimedio per l'anime buone . *Chi non dispreggerà* (diceua S. Doroteo) *tutte le cose grandi di questo Mondo, la gloria, la quiete del suo corpo, e tutte le sue giustificationi, ò scuse; non potrà troncarse la propria volontà, nè liberarsi dall'ira, e dalla tristezza, nè dar pace al suo Prossimo .* Humiltà verace e di cuore si ricerca, per non esser preda di questa passione bestiale , che souera tutte l'altre impedisce il giudicio della retta ragione, e (come dice la Glosa) *è la porta di tutti i vitij* Il medesimo S. Doroteo stimaua , *esser impossibile, ch'alcuno s'accenda*

d'ira contra il suo prossimo, se prima non s'inalza contro di quello col suo cuore superbo. Dunque l'humiltà è ottimo rimedio per l'ira.

E già che hò nominato questo gran Maestro di Spirito; giouami addurre vn'altro rimedio cauato dalla dottrina di questo Santo: poiche stimo in esso racchiudersi tutt'i rimedij, che possano addursi per frenare tutte le furie dell'ira. Certo è (come insegna il Filosofo, e San Giovanni Chrisostomo) che l'ira vien sempre con alcuna ragione: e benchè la sua ragione non sia retta; nondimeno l'adirato la stima tale. Chi dunque sapesse non dar ragione a sè stesso, anzi darsi il torto in tutt'i casi; saprebbe non adirarsi mai con atto di volontà deliberata: benchè sentissi i moti nell'appetito sensitiuo. *Tutte le virtù* (dice questo Santo in vn suo mirabil Sermone circa l'accusar sempre sè stesso) *sono andate unitamente nella casa d'una sola virtù fuor della quale indarno s'affatica l'huomo per ritrouarle. E questa virtù, che tutte l'altre alberga, è l'accusatione di sè stesso: cioè che l'anima continuamente e seriamente accusi sè medesima.* Ed aggiugne, ch'affermaua S. Antonio il Magno, *L'altissima virtù fra l'opere humane esser quella d'ascriuere a sè stesso i proprij errori, e delitti auanti a Dio & agl' huomini, e l'accingersi a sostenere e vincer le tentazioni in qualsiuoglia luogo, e fin'all'ultimo respiro.*

Ma perche questo è vn punto, che troppo importa, essendo l'ira vnz passione prontissima a destarsi, e difficile ad esser ben regolata; stimo bene esplicar alquanto questo rimedio. Bisogna dunque fondarsi bene in questa verità; che le nostre passioni sono ben sì in noi, e sono appetiti animaleschi, e portati dalle apprensioni sensitue, e da gli oggetti; ma, che tocca alla ragione di gouernarle al possibile, & al libero arbitrio nostro di non consentir mai a' loro pazzi mouimenti, quando inducono a qualsisia peccato etiaudio venialissimo. Ciò ben' inteso, io dico agl' huomini iracondi, che gittano in altri la colpa de' loro sdegni voluntarie peccaminosi (poiche di questi io parlo) *Ditemi, perche, v'adirate?* Rispondono, *Per la tale, o tal cagione; per la tal parola, è fatto della tale ò tal Persona.* E s'ella non facea, nè dicea; noi non ci saremmo adirati. Io replico, *Ha forse posta nel vostro cuore quella Creatura la passione dell'ira?* Certo che no. *L'hauete voi mortificata bene tal passione, sì come siete tenuti di fare?* Se fosse stata mortificata; non si desterebbe hora con tanta violenza. E poi poniamo, che sia eccitata l'iraconda passione in voi per mezzo di quell'estrinseco accidente; io chieggo, *O voi auuendouene, le resistete; ed in tal caso non solo non peccate, ma fate vn'atto di mansuetudine, ch'è virtù.* O non volete resistere, e vi lasciate portare dall'impeto, e dal diletto della vendetta, e dello sfogamento collerico, onde consentite con l'atto libero della volontà: ed in tal caso non vi fa peccare quella creatura, non quell'accidente, nè cosa alcuna creata, poiche la volontà vostra non può da forza alcuna esser violentata al peccare. Dunque voi volete adirarvi, perche volete, e perche vi piace, e perche sentite difficoltà in reprimervi l'eccitata passione, e non volete patire quella penosa difficoltà. Eccon dunque, ch'a voi stessi do-nete dar la colpa delle vostre voluntarie impatienze, & iracondie. Niuno pone nel vostro interno quel, che non eui. Voglio dire, che niuno pone in voi l'esser così collerici, & immortificati: ma voi stessi siete tali in voi stessi per vostro

voſtro difetto. Ponganſi due vaſi ben chiuſi, e ripieni, l'vno di materia odorofa, e l'altro di fetida. S'aprano, e ſi ſcuotano. Eſce dall'vno ſoane fragranza, e dall'altro inſonſribil fetore. Chi n'è la cagione? L'attione dello ſcoprire, e dello ſcuotere è la ſteſſa: onde non può da vna medeſima cagione nalcere tal contrarietà d'effetti. A dirſi ſchierta, la cagione di sì diuerſi effetti è la diuerſa materia, ch'in eſſi è contenuta. Coſì accade negli huomini. Il medefimo accidente auuerſo, flagelli vn' Anima ben mortificata: ed ella prorompe in benedittioni, e lodi di Dio, e da Dio prende la Croce, e ſi rallegra. Ma percuota vn' Anima non mortificata: prorompe nell'ire, e nelle furie; e poi ſi ſtima di hauer ragione.

Tralaſcio molte coſe, che potrei dire intorno a queſta frequentiffima paſſione, e mi contento di addurre alcuni altri rimedij molto efficaci. 1. Il famoſo Caſſiano dà queſto: *Sicome niuna coſa hà da eſſer antepoſta alla Carità; eòſi al contrario niuna coſa hà da eſſer poſpoſta all'iracondia*. S'hanno da poſporre, e diſpregiare tutte le coſe benche vtili, per euitare la perturbatione dell'ira. Queſti detti ſ'intendano dell'ira peccaminofa, e non del zelo virtuofa. E ſ'hanno da tollerare (ſiegue queſto gran Maeſtro) tutte le coſe auuerſe, per mantenere inuiolata la tranquillità della pace: imperciocche non c'è coſa peggiore dell'ira, e della triſtezza (queſta è genitrice ſpeſſe volte dell'ira, e nuocoſo molto alla concordia, e carità fraterna) nè coſa più vtile della Carità. 2. Altroue dice, che dimorando in noi lo ſpirito dell'iracondia; ſi perturba la purità della noſtra mente, e non può diuenir Tempio dello Spirito ſanto. 3. E conchiude che ſtando noi adirati; non poſſiamo orare, nè ſparger le noſtre preghiere auanti a Dio. Chi ben peſaſſe queſte ragioni; non ſò, come potrebbe mai volontariamente adirarſi. 4. Io dico alle volte, Perche m'hò io da adirare? E maggior male, ch'io faccia vn peccato veniale; che tutto quel, che poſſono farmi gli huomini, l'altre creature, e gli ſteſſi Demonij. 5. Oltre di che ò l'accidente, di che mi voglio ſdegnare, è paſſato, & è irremediabile; ed in tal caſo è ſtolticia l'adirarſene ſenza frutto: ò poſſo dargli alcun rimedio; ed in tal caſo l'hò da fare con la virtù, e co' mezzi douuti, dettati dalla prudenza, e non con l'ire irragionevoli. E' vna gran propoſitione quella di Sant'Iſidoro, *Il vizio è generato dal vizio: ſicome la virtù è generata dalla virtù*. Si peſi bene, e ſi ponga in pratica ne' caſi particolari: e chi vuol rimediare; non pecchi.

6. Gran rimedio è il vedere in tutti gli accidenti (io qui non parlo del peccato come peccato, in cui non hà parte Iddio) la diuina Volontà, ed a quella conformarſi. E ſe l'attione è peccaminofa, e di quella t'adiri; dico, che ſe rocca a te l'adirartene bene, come ſ'è detto nel principio; non erri. Ma ſta cauto di non vſcire dal giuſto. Che ſe non tocca a te, e l'ira tua è peccaminofa; perche ſe colui hà errato; vuoi errare anche tu? 7. Penſa, che può eſſere, che quell'attione, onde tu ti ſdegni; ſia giuſta: benchè a te non paia, ò non piaccia. 8. Penſa, che quella perſona può eſſere, ò diuenire più cara di te a Dio, e ſaluarſi: onde non ti ſdegnare contro a chi ſarà amato eternamente da Dio. 9. Penſa, che ſe tu non amiſi qualche Creatura, ò te ſteſſo con amore imperfetto: tu non t'adirerſi con-

sti contro à chi disgusta quella creatura, ò te: onde adirati contro a te stesso, che non ancora hai mortificato l'amor basso, che porti alle creature, e a te medesimo . 10. Pensa, che peggio fai tu adirandoti, che non fà chi t'ha disgustato . Egli ha dispiaciuto a te, che sei poca terra animata: e tu peccando dispiaci a Dio, ch'è bene immenso, e Maestà incomprendibile . 11. E pensa in fine al sommo esemplare di santità G I E S U Crocifisso: è dalla frequente, e continua vista interiore (se tanto puoi) di questo diuinissimo oggetto impara la mansuetudine: poich'egli già disse, *Imparate da me, che son mansueto; & humile di cuore* . 12. Memorabile patto è quello, che fece San Francesco di Sales tra la sua lingua, e'l suo cuore: cioè, che quando il cuore era adirato, la lingua sua non hauea da parlare .

Avuertenze circa alcune Passioni.

C A P. XV.

DEBBO quì aggiugnere alcuni accidenti, che in alcuna delle sopradette passioni accadono . Quando la passione dell'amore si fa grande; diuenta zelo: ed è vn'amore intenso, che non vuol patir compagnia nella cosa amata . Tale è la *gelosia*, che nasce dall'amore di concupiscenza: poiche chi ama vn bene, e l'ama in ordine a sè stesso, e a' suoi interessi, ò piaceri; il vuole tutto per sè; laonde si muoue contro a tutto quel, che gl'impedisce, ò'l conseguimento, ò'l godimento quieto di quel bene . O quante gelosie, ò quante inuidie nascono da ciò! ed anche l'anime spirituali possono patirne: onde stiano cauti i Direttori . Se l'amore è amore d'amicitia, che vuole il bene dell'amato; all'hora l'amante si muoue contro a quel, che ripugna al bene dell'amato . Così molti zelano virtuosamente per l'honore del loro amato Dio, ò per la purità, e bontà de' prossimi, cercando al possibile di fugare i vitiij . Ma chi stima bene dell'amico il bene apparente del Mondo; o quante volte zelando per lui, pecca con le sue indiscretezze .

Circa la passione della diletatione, s'ella s'esprime esteriormente; si chiama *bilarità esultatione, e giubilo* . Ne' serui di Dio di grand'Oratione sogliono accadere tali effetti non ben intesi da chi non li proua: onde tal hora derisi .

Intorno al timore dico; che se nasce dalla nouità della cosa; si fa *ammiratione* . Se da alcuna apprensione vehemente di qualche prossima auersità; si fa *perturbatione*, che passa poi in *istupore, ò stupidizza in angustia, & ansietà* . Se la cosa temuta supera le forze del timoroso; egli ne diuiene *vile, e poltrone* . Se ha aggiunta la bruttezza; cagiona *vergogna*, e s'è tal bruttezza nota ad altri: ne nasce il *rossore, ò erubescenza* . Se'l timore è di peccato, si fa *scrupolo* . Che se'l male arduo già sopra sta, ne spunta l'*ira* . E se questa cresce, diuiene *furore, e rabbia* .

Ammonisco per fine i Direttori, e l'Anime tutte, che nel veder tanti inimici, non si atterriscano: poiche *Militia è la vita dell'huomo sopra la terra*

terra, e non sarà coronato chi non haurla legitimamente combattuto, e con noi hauremo la gratia di Dio, e i Diuini Sacramenti, e gli Angeli Custodi in soccorso: non però bisogna dormire. Et auuertisco, che potendo il Demonio muouere tutte le già dette passioni (e tal volta il fa con maniera furiosissima, & impronisa, e da non crederli nè figurarsi da chi non ne ha qualche pratica) non bisogna, ch'i Direttori facciano giudicio dell'Anima da quel, che vedono all'hora nelle potenze sensitiue. Io hò veduto persone, che pareuano Demonij in carne, per così dire: ma venendo ad esse occasione di commetter veri peccati; han fatto resistenze generosissime. Aggiungo, che tal hora hanno collere grandi tali persone tentate, o altre passioni fuscitate dal tentatore, nè possono fugarle, e par loro di volerle: onde temono d'accostarsi alla sacra Comunione. Ma io dico, che'l Direttore (quando per altro ha cognitione dell'Anima) non dee spauentarsi delle apparenze: ed a quest'Anime tanto tribulate, e guerreggiate dia con frequenza il Pane sopra sostantiale della sacra Eucaristia.

Fine della Seconda Parte.

P A R T E T E R Z A.

CONFESSO d'essermi nella seconda Parte dilatato più di quel, ch'io mi persuasi, quando mi posi a comporla. Ma son tanto necessarie, e di così gran profitto le cose, ch'hò scritte, ch'in vece di pentirmi della lunghezza, ringratio Dio N.S. della luce, che parmi, siami stata conceduta dalla sua carità: priego l'Anime diuote, e specialmente i Direttori (quando per altro non fossero ben dotti in queste tanto fruttuose dottrine) a ponderare, ed a porre in pratica ciò, ch'in questo Trattato hauran letto. Mi li creda, ch'ogni studio, benchè lungo, e faticoso, è poco, anzi vn nulla per conquistarsi la Beatitudine interminabile. O quanto pesa, o quanto vale vn virio domato, vna virtù conquistata, e vn grado di gloria eterna di più! O Eternità! o chi e' intendesse bene?

In quest'ultima Parte, che mi resta per discorrere delle Potenze spirituali dell'Anima nostra, sarò breuissimo: poiche inquanto appartiene al nostro profitto spirituale; non hò forse detto poco ne' due primi libri, che sieguono. E quanto alle regole per l'intelletto veggasi ciò, che s'insegna nel Trattato secondo del primo Libro nell'vndecima, e duodecima Parte, e nella Lettera decimaterza del medesimo Libro dal n.5. infino all'8. Oltre di ciò nell'intero Libro secondo trattandosi quasi sempre dell'Oratione, s'istruisce l'intelletto, a cui l'Oratione appartiene, e'l perfettiona.

Inquanto a ciò, che dourebbe dirsi della volontà; tutto questo Volume, ed ogn'altro mio Libro bramo, che siano ordinati alla perfettione di questa potenza: poiche a nulla serue il lume, e la bontà dell'intelletto, e dell'altre potenze; se'l tutto non è indirizzato alla perfettione di questa. Specialmente però discorro della Volontà nel Trattato terzo del Libro

D secon-

secondo dal num. 2. della 7. Parte infino al fine di tutto il Trattato, e nel Tratt. 2. del 1. Lib. nella par. 13. e 14.

E perche la memoria intellettiua è perfectionata dall'hauer viua in essa la presenza di Dio; di questa io tratto in varij luoghi, ed in ispecie ne' primi tre numeri della 10. Lettera, e in tutta la 2. Parte del 3. trattato del libro secondo.

Fuggendo al possibile le fortigliezze scolastiche mi pongo a dire di queste potenze ciò, che parràmmi più al proposito per la loro direttione, e per la santità dell'anima nostra, ch'è lo scopo di queste fatiche.

Dell' Intelletto

C A P. I.

L'Anima humana vnita al corpo ha le potenze, che fin'hora habbiamo descritte: ma tali potenze sole non distinguerebbono l'huomo dal resto de gli animali. Le loro operationi non s'alzano punto dal materiale, corporeo, e particolare. Quindi è, che l'occhio vede questo, e quel colore: ma non può veder il colore in vniuersale. L'orecchio ode i suoni particolari, ma nò il suono in generale: e lo stesso accade a gli altri sensi. Nella stessa guisa i sensi interni hanno i loro oggetti non solamente corporei; ma etianodio particolari, ò singolari: onde la fantasia si figura questo, ò quell'huomo, ma non già l'humana specie. E la cogitantiua fa stima di questa ò di quella moneta in particolare; ma non già della moneta vniuersalmente: e dico lo stesso del resto de' sensi. E le passioni anch'esse appetiscono, ouero odiano, e fuggono non il bene, ò il male in generale; ma il tal bene, e' il tal male.

Con le potenze spiritali adunque s'inalza l'huomo sopra tutt'i bruti; e apprende, e appetisce con esse non solamente le cose particolari, ma etianodio le vniuersali, ed in modo vniuersale. Di più le potenze sensitue non conoscono le nature e sostanze delle cose, ma i soli accidenti. Bensì le potenze spiritali giungono alla cognitione delle nature, ed amano le sostanze a i sensi nascoste. Hor vediamo, come ciò accada.

L'Anima humana è creata da Dio N.S. affatto nuda d'ogni cognitione; ed in tal guisa comincia ella a vinificare il suo corpo. Per le porte de' cinque sensi esteriori entrano le similitudini di varie creature ne' sensi interni; e nella fantasia, e nella memoria rimangono impresse. E perche il Bene è il desiderato ò appetito da tutte le cose secondo il modo di ciascheduna cosa; sì come le creature insensate desiderano il loro bene naturalmente e senza conoscere; così le creature sensibili, hauendo i sensi, potenze apprensive, ch' in qualche modo conoscono, hanno ancora gli appetiti corrispondenti alle cognitioni. Con quanto habbiamo detto non s'inalza l'huomo sopra gli altri animali: onde Dio N. S. gli diede vna potenza spirituale non legata a strumento ò membro corporeo, con la quale apprendesse in maniera più sublime delle apprensioni de' bruti; e questa è l'Intelletto.

L'in-

L'Intendere, ch'è l'atto di questa Potenza, è *vn'attione immanente* (si dice così, inquanto che non è opera, ch'esci fuori dell'operante, si come il mio scriuere, che chiamasi attione transeunte, poiche passa dallo scrittore alla carta: ma l'attione immanente è quella, che nell'operante rimane) l'intendere (io dissi) è *vn'attione immanente, con la quale intendiamo le nature delle cose: e l'intelletto è l'immediato principio dell'intendere*. Questo è la potenza, e l'atto suo è l'intendere. L'oggetto di questa potenza è la natura di qualsiuoglia cosa: onde vediamo, che non solamente noi conosciamo gli accidenti delle cose, come l'esser bianco, ò bruno d'alcuna creatura; ma etiandio la naturalezza di lei, e la sua diuersità sostanziale da tant'altre creature.

Vfficio dunque dell'intelletto è l'astrahere le sue cognitioni dalla fantasia, purificando, e spiritualizzando, e tirando all'vniuersale le cose, ch'in modo particolare sono in essa, e cauandone le sue spirituali cognitioni. In questa guisa nella fantasia d'un huomo sarà l'immagine ò somiglianza del tal Cauallo, e tal Buc in particolare: e l'intelletto da quelle particolari cognitioni astraherà la cognitione vniuersale del Cauallo, e del Bue. Quindi è, ch'a ragione disse Aristotele, *che niente è nell'Intelletto, che prima non sia stato nel Senso*.

Questa Potenza dell'intendere non è legata ad organo ò strumento corporeo, come la visua, ch'è legata all'occhio, e l'altre ad altri organi: e da ciò nasce, che non intende con quell'obligatione alle condizioni degl'Indiuidui, ò cose particolari; si come il senso, che vedendo quel Leone, bisogna, che'l veda con quel colore, in quel sito, in quel tempo, e con l'altre limitationi, ch'io non annouero.

Da ciò nasce ancora, che questa potenza non è offesa da gli oggetti suoi, si come le potenze sensitiue, che se troppo grande è l'oggetto loro, ne sentono offesa. Il souerchio lume offende la vista, e'l suono souerchio l'udito: ma la verità per luminosa e nobile, ch'ella sia, non offende, ma perfettiona l'intelletto. Laonde a ragione se ne deduce, che niuna verità può satiare l'Intelletto nostro pienamente, nè felicitarlo, fuorchè l'immensa verità, ch'è Dio. Posta qualsiuoglia verità in esso rimane in lui capacità per intender più: finche non giunga ad intender quella verità totale, e infinita, che tutte le verità comprende, e tutte le verità, e tutti gl'Intelletti creati infinitamente trapassa.

Parimente dall'esser l'intelletto potenza spirituale ne viene, che non può stancarsi nelle sue operationi: laonde l'anime assai purificate da' fantasmi, nella contemplatione (specialmente s'è infusa) durano senza stanchezza non solo l'hore, ma i giorni interi. Ciò non accade a chi medita, e si serue della fantasia: poiche questa, per esser potenza corporea e corruttibile, patisce nelle sue operationi, e dal souerchio rimane offesa. Quindi è, ch'è buon consiglio per chi ora, il venirsi sempre solleuando dalle cognitioni particolari, e distinte, e corporee alle vniuersali, spirituali, ed intellettive verità della Fede, e ad esse affezionare la volontà.

Delle tre operationi dell' Intelletto

C A P. II.

TRe sono l'operationi del nostro intelletto circa gli oggetti suoi. La prima è detta *apprension semplice*: & è vna semplice intelligenza delle nature, senza formarne altro discorso, nè affermare ò negar cosa alcuna: come chi apprendesse l'huomo animal ragionevole, e niente più. Così chi apprende questa esser carta stampata, e sa, che cosa è.

La seconda operatione, ch'è detta Giudicio, si fa, quando l'intelletto distendendosi afferma, ò nega ciò, che conuiensi, e disconuiensi ad vn' oggetto. Imperciocchè hauendo l'Intelletto la cognitione di molte cose; sa in conseguenza ciò, ch'ad alcuna cosa conuenga, e l'affermare ciò, che le disconuenga, e l' nega: come chi dicesse, *la carta è fragile, e'l ferro non è fragile*. Dicesi, che questa operatione intellettuale congiunge, ò diuide le cose: poichè affermando congiunge, e diuide negando. Così nell'esempio già detto si congiunge la fragilità con la carta, e si disgiunge dal ferro. Questa operatione ha sempre in sè la verità, ò la falsità: imperciocchè la proposizione è vera, quando le parti, ò voci, ò termini, che la compongono, conuengono: come chi dicesse, *Il Sole è lucido*, ò pure *Il fuoco non è freddo*: poichè è vero, che conuiene al fuoco il non esser freddo. Falsa è, quando manca di questa conuenienza, come se si dicesse, *L'huomo non è ragionevole*, ò pure, *L'huomo è sasso*.

La terza operatione è detta *Discorso*, e si fa, quando l'Intelletto da due cose intese passa ad intenderne vn'altra: come se si sapesse, che chi toccato, spontaneamente ed attiuamente si muoue, è viuente sensibile, e si sapesse, che la spugna marina toccata ò punta, per sè stessa si muoue; verrebbe ad inferirne, ch'ella è viuente sensibile. Accioche sia vero il discorso, è necessario, che non solamente le due prime proposizioni sian vere; ma che sian ben ordinate, e regolarmente da esse si caui la verità della terza. Vedasi ciò, ch'io dico nel Tratt. 4. del lib. 2. nel cap. 3. ne' num. 9. e 10.

De' varij Nomi, che si danno all' intelletto

C A P. III.

BEnche vno sia l'Intelletto (io qui non parlerò dell'Intelletto agente: poichè non voglio sottilizzare, nè far da Filosofo, se non quanto basta alla directione dell'anime diuote) molti sono i nomi, ch'ad esso si dāno per li diuersi atti suoi, e breuemente li spiegheremo.

L'Intelletto conserua le specie ò similitudini intellettive già apprese, e se ne ricorda; ed all'hora dicesi *Memoria intellettua*. Questa Memoria è diuersa dalla sensitua poichè quella si ricorda delle stime par-

particolari delle cose corporee, che furono formate nell' *cogitativa*, ma la memoria intellettuale è il medesimo intelletto, che conserva le sue specie o cognitioni, come chi già apprese, *che cosa è l'huomo*, e dipoi della medesima vniuersal verità si ricorda.

Chiamasi ancora l'intelletto col nome di *pratico*, e di *speculativo*. L'intelletto speculativo è quello, *che non ordina le cose, che apprende, all'opera; ma si ferma nella sola consideratione di speculatione della verità*. In questa guisa chi nell'Oratione considerasse la gran carità di vn Dio, che si è degnato per noi tanto vili abbassarli, e farsi huomo, e poi patir tanto per nostro bene, e in questa amorosa consideratione di sacra verità si fermasse; si direbbe, *ch'èl'ercita l'intelletto speculativo*. L'istesso accade a chi contempla le cose immense, e gli attributi di Dio, e molte altre verità della Fede, le quali non possono esser fatte da noi, ma sono ben sì considerate. L'intelletto pratico è quello, *che tutto quel, che apprende, ordina all'opera; siccome chi cōsiderasse il lauar de' piedi, che fece il Redentore a gli Apostoli, per volere anch'egli far l'istessa opera di humiltà verso alcun povero, e ne premeditasse le maniere; questa direbbesi operatione dell'intelletto pratico*. Questo intelletto ha forza di muouer la volontà, e l'altre potenze all'opera: onde nascono danni grandissimi all'anima; quando questo intelletto non è ben fornito di regole christiane, e di vera prudenza: anzi è pieno di false massime di Mondo, e di Senso, e di varie imperfezioni. Vedi ciò, *ch'io dico nel 1. Lib. Tr. 3. P. 9. e nel Tr. 4. Par. 6. & 7.*

Dassi ancora all'intelletto nome di *Ragione*, e si diuide in *Ragione superiore*, e *inferiore*. Quando questa potenza opera discorsiuamente cauando vna cognitione da vn'altra (come si è detto della terza sua Operatione) all'ora ha nome di ragione. Se alcuno conosce, *ch'è vfficio della Giustitia il premiare i buoni, e'l punire i maluagi, e che Dio N.S. è la somma Giustitia increata*, e da ciò ne inferisse, *ch'egli premierà tutt' i buoni, e punirà tutt' i maluagi*; questo discorso è della ragione, e ragione superiore. Imperciocchè questa non è altro, che l'istesso intelletto inquanto considera le cose eterne, e da esse caua le regole delle attioni humane. Volebbe Dio, che non si trouasse altra maniera d'indirizzare le nostre attioni, che questa! La ragione inferiore è l'intelletto, che determina le cose, e attioni temporali secondo le regole basse di questa terra, e de' sensi. Di ciò è cosa superflua il dar esempi: poichè la maggior parte de' gl'humani discorsi prende le sue regole dal bene, e dal male di questa vita, e da' suoi interessi, e piaceri. Questo nome di *ragione inferiore* suol darli anche alla cogitativa; benchè più propriamente debba esser detta *ragione particolare*: poichè questo senso discorre ben sì; ma delle cose particolari. Veggasi ciò, *ch'io ne dico*. Il discernere, e discuter le cose è vfficio della ragione: e quando ella determina questa, e non quella, all'ora si dice, che dà il giudicio, ed è chiamato il *Giudicio della ragione*: come chi determina, esser meglio seguir *GESV* Crocifisso, che'l Mondo bugiardo, che promette quella felicità stabile, che non ha.

Debbo qui auuertire, che si dà ancora la *Volontà superiore*, e la *inferiore*, benchè sia vna la potenza, detta *volontà*. Se siegue le regole eterne conosciute dalla ragion superiore; è *volontà superiore*. Ma se s'affet-

tiona alle cose basse della terra seguendo i discorsi della Ragione inferiore, è inferiore, e o come spesso precipita!

Debbo anche auuertire, che altra cosa è la ragione, e volontà superiore, & inferiore; ed altra *la portione superiore, & inferiore dell' Huomo*. Sotto il nome di portione superiore si comprendono l'intelletto, e la volontà, potenze spirituali, e non legate a strumento corporeo. La portione inferiore significa tutte le potenze dell'huomo legate ad organi o strumenti corporei, come sono i sensi, e gli appetiti.

La Sinderefsi non è vna potenza dell' Anima; ma più tosto è vn'habito naturale, con cui l'intelletto conosce i primi principj pratici: siccome c'è anche l'habito detto intelletto col nome della potenza, e conosce i primi principj speculatiui; per esempio, è impossibile, che vna cosa nel medesimo tempo sia, e non sia: ò pure, Ogni tutto è più grande d'vna sua parte. Vn primo principio pratico della sinderefsi farebbe per esempio, I Superiori han da essere honorati: ò pure, La Virtù hà da seguirsi, e dee fuggirsi il vizio: ò pure, il bene è amabile, odibile il male.

Atto della sinderefsi è la Coscienza. Questa è vn'applicazione della scienza pratica vniuersale a qualche oggetto, ò caso particolare: come chi prendesse quel primo principio dell'honorare i Superiori, ed incontrandosi nel suo Prelato fosse a ciò stimolato. O stando nell'altro principio del fuggire il vizio, si sentisse interiormente ritirare dal dire vna bugia, ò da quel discorso vano nel sacro Tempio, il che è peccato. Gli atti della coscienza son questi, *accusare ò rimordere, scusare, testificare, stimolare, e legare*. Quando l'huomo conosce di hauer male operato; all'hora sente l'accusa, ò rimorsi della coscienza: siccome sente scusarsi interiormente, quando ha ben'operato. Quando conosce d'hauer fatta, ò non fatta alcuna cosa; all'hora ha il testimonio della sua coscienza. Quando conosce, ch'egli ha da fare alcuna operatione ò esterna, ò interna; all'hora pruoua lo stimolo della Coscienza. E quando conosce, che non ha da farla; sente il legame interiore di lei, che l ritira da quel male. Quindi è, ch'ella a ragione è chiamata il Pedagogo, e Correttore dell' Anima: e volesse Iddio, che fossimo obbedienti alla buona coscienza?

Per questo nome *Mente* alle volte s'intende la natura intellettiua, onde si dicono l' *Angeliche menti*. Alle volte significa l'intelletto, e la parte superiore dell'anima. Altre volte si prende per memoria: onde è detto *vulgare, Tener' a mente*, cioè ricordarsi. I mistici per *mente* intendono l'intelletto purgatissimo al possibile da' fantasmi, e da' discorsi, e molteplicità; e tale il richieggono giustamente per la contemplatione.

Dicono ancora alcuni Mistici darli nell' Anima l' *intelligenza*, e la stima non più alta dell' *Intelletto*: siccome dicono l' *Apice della mente*, ò *cima dell' Anima*, ò *fondo*, ò *centro* esser cose più alte della volontà, e dell'intelletto. Ma io per me non mi parto da San Tomaso, nè dal resto de' sacri Teologi, e de' Filosofi, che non ammettono altre Potenze nell' Anima, che le già dette, nè sò, che bisogno ce ne sia. Se in Cielo contempleremo la medesima diuina essenza suclatamente con l'intelletto beatificato, e l'ameremo, e gusteremo con la volontà glorificata; come non basteranno in terra queste due potenze ben purificate dalle loro imperfezioni per con-

templare Iddio sotto le tenebre della Fede? A dire il vero, in queste Anime contemplative per mezzo di varie purghe interiori (delle quali parlo qualche poco nell'ultimo Trattato di questo Volume) rimane tanto purgata la potenza intellettuale, e come denudata delle immagini o specie distinte, e nello stato della mistica Teologia (di cui parlo nel fine di questo Volume specialmente) è tanto puro, sottile, e sublime il suo modo d'operare; che non pare, che sia quell'intelletto, del quale ordinariamente si serviva l'Anima nell'altre sue operationi. Parimente la volontà in quel felice stato della mistica è tanto perduta in Dio, & ama in un modo senza modo tanto inesplicabile; che non pare, che sia più la solita potenza: ma un non so che più sovrano. E da ciò, credo io, sia nata la varietà de' vocaboli, de' quali (come dissi) alcuni mistici si sono serviti. *L'intelligenza* dunque significa alle volte le sostanze incorporee, cioè gli Angeli, che son detti intelligenze. Ed in noi significa l'atto medesimo dell'intendere. E appresso i mistici l'atto semplice dell'intelletto, ridotto alla semplice apprensione, eleuato dalla gratia, e dal dono della sapienza alla contemplatione. E ciò basti hauer detto di questa potenza.

Della Volontà.

C A P. IV.

LA Volontà humana è un appetito spirituale, col quale noi andiamo ad un bene appreso dall'intelletto: siccome con l'appetito sensitivo siamo portati al bene appreso da' sensi. Ma perche l'oggetto dell'intelletto è ogni cosa, c'ha l'essere, sotto questa ragione di vero; così l'oggetto della volontà è ogni cosa, c'ha l'essere, sotto questa ragione di buono: poiche tutto quel, c'ha ragione di vero nell'intelletto, ha ragione di buono nella volontà. E di qui chiaramente apparisce la vastità di questa nostra Potenza, la quale non può mai hauer tanti beni creati, che più non ne possa volere: onde sarà sempre famelica, fin che non giugne al possesso eterno di quel bene immenso, che per sè l'ha creata, ed egli è il suo fine beatifico.

La corrispondenza, che passa tra l'intelletto, e la volontà è questa, che la volontà il muove quanto all'esercizio: ed io il pruovo hora, che voglio scriuere di queste materie, e la volontà impone al mio intelletto, che le consideri. Esso poi muove la volontà quanto alla specificazione degli atti, mostrando il fine, a cui essa ha da aspirare; essendo potenza cieca, che senza il suo Direttore, e Consigliere, ch'è l'intelletto, non può voler cosa alcuna, secondo quel detto, *Niuna cosa è voluta, che non sia prima conosciuta.*

La volontà è l'istesso, che'l libero arbitrio: se bene per volontà s'intende la sola potenza, e per libero arbitrio si stende anche a connotare l'intelletto, benchè più propriamente significhi la volontà. O pure il libero arbitrio è la volontà libera ad eleggere i mezzi per lo fine.

Questa potenza non è legata ad organo corporeo, come anche s'è detto dell'intelletto: onde l'oggetto suo è il bene vniuersale, ò la Beatitudine, al quale oggetto ordina i beni particolari. Quindi è, ch'essa non può non volere il bene, e la felicità: ma l'inganno suo è in ricercar il vero bene, doue non è. Quanto poi al volere, ò non volere alcuna cosa, al voler vn bene, e non vn'altro, al volere il ben vero, ò l'apparente rifiutando il vero; ella è liberissima. E dico lo stesso, quanto alla elettione de' mezzi per lo suo fine, che è la beatitudine, ò la felicità. Ma nell'elegger questi mezzi per giugnere al bene vniuersale ed vltimo, erra pur troppo spesso. Bisogna capirla. Dio è la beatitudine, e l'vltimo fine della volontà: e le virtù christiane (con l'aiuto della gratia) e l'osservanza de' diuini, e degli humani precetti in ordine a Dio sono i mezzi, c'hà da eleggere la volontà, che aspira ad esser beata.

Degli Atti della Volontà.

C A P. V.

IL primo atto di questa potenza è il *volere*, ch'è l'atto medesimo di lei, ed hà per oggetto il bene come bene, nè può (come io stimo per verissimo) hauer il male come male: benchè possa hauer il male per oggetto sotto apparenza di alcun bene. Si come al contrario l'atto opposto di lei, ch'è il *non volere*, non può esser di vn bene come bene, ma ci sarà qualche ragione di male. Quindi è, che chi ricusa la vita, e brama la morte; qualche cosa di male si finge nel primo oggetto, e qualche cosa di bene si finge nel secondo.

Benchè propriamente l'atto *del volere* sia circa il fine; nondimeno anche l'atto circa i mezzi si dice *volere*: imperciocchè chiunque vuole il fine vuole i mezzi, che guidano al fine. Egli è però vero, che'l volere ò questo, ò quel mezzo dicefi anche *elettione*: e'l mirare il fine in quei mezzi dicefi *intentione*. Di questa hò trattato nel 1. lib. Tr. L. Par. 4. e 5. ed altrove, e qui diròne alcune poche dottrine.

L'altro atto della volontà è il *Proseguimento*, ò *tendenza*, ò *intentione*: ed è quell'atto, con che ella aspira al fine, secondo che co' mezzi può giungerui. Auuertasi, ch'altro è il guardare, se vn mezzo sia proportionato per arriuare ad vn fine, poichè ciò si fa dal consiglio; altro è il riguardar il fine, a cui vuol arriuari co' mezzi, e questa è l'intentione. Può l'huomo in vn'opera sola mirar più fini; e se questi son ordinati l'vno all'altro; all'hora vna è l'intentione. Quindi è, ch'io affaticandomi per dar lume all'anime, acciochè conoscano più, & amino più, e diano più gloria a Dio; vna, e retta, e semplice è la mia intentione. Ma se i fini non hanno insieme corrispondenza, nè sono l'vno all'altro ordinati; all'hora nò è vna l'intentione: ma tanto si moltiplica, quãti sono i fini diuersi. Onde s'io m'affaticassi scriuendo, e per lo bene d'alcun'anima, e per esser io stimato dotto, e per guadagnar mi la gratia di alcun Perionaggio, onde ottenerne qualche vantaggio per li miei interessi; tre sarebbono i miei fini, e con tre intentioni li mirerei, e le due vltime sarebbono facilmente intentioni viziose, e detestabili.

L'elet.

L'Elettione è vn'atto della volontà, quando l'huomo hauendo già prefisso vn fine a sè stesso, e considerati i mezzi per conseguirlo; conchiude col giudicio della ragione di eleggerne alcuno sopra tutti gli altri, e consente con la volontà a quel mezzo, o a quei fini, che fra gli altri sono stati preferiti dalla ragione. Auuertasi, che in questo, e negli altri atti della volontà può interuenire il peccato, o la virtù: onde sono assai considerabili. Quindi è, che quando vna volontà si prefigge vn fine anche santissimo; se per conseguirlo elegge vn mezzo peccaminoso; tal'elezione sarà colpeuole: onde disse l'Apostolo, che non s'hanno da far' i mali, perche ne vengano i beni. La elezione pende dal consiglio, il quale è vn'atto dell'intelletto, che ricerca col discorso quelle cose, che giouano a ben compir l'opera, che si vuol fare, e ne dà il giudicio della ragione.

Il consenso è vn'atto della potenza appetitiua, che siegue l'atto del consiglio, ed è come l'ultima sentenza, che delibera. Si dice *atto della potenza appetitiua* per dimostrare, ch'in qualche modo anche nell'appetito sensitiuo si truoua il consenso imperfetto: benchè in verità il vero consenso sia solamente nella parte superiore dell'anima; alla quale appartiene dar l'ultima sentenza, e determinare. Qui sta tutto il negotio della salute, o perdizione humana. Qui stanno i dubbj dell'anime spiritali. Le quali essendo fieramente tentate, e sentendo i moti, e le dilettationi nell'appetito sensitiuo, che ad esse pare vna volontà; stimano di hauer dato il consenso alla colpa, e ne cadono in dubbj, & affanni grandissimi. Hor io qui stimo bene porre vna lettera, ch'io scrissi in tal proposito ad vn'anima esposta a graui battaglie.

Del consenso della Volontà per l'Anime tentate.

C A P. VI.

EGLI è certo, che la Volontà è potenza dell'Anima; nè il corpo in lei ha parte alcuna, essendo potenza spirituale: ed è certo, che le cose spiritali non possono da noi sensibilmente esser conosciute; ma dagli effetti loro ne habbiamo qualche cognitione. Niuno conosce la propria anima sua con quella euidenza, cò che voi conoscete questa carta: ma dalle operationi vitali si conosce, che c'è l'Anima; e dall'operationi ragioneuoli si conosce, ch'in noi c'è l'Anima ragioneuole. E certo ancora, che la volontà o libero arbitrio è potèza, che commanda al corpo: e quando l'arbitrio vuole vn moto dal braccio, o dal piede; essi non gli possono resistere; e (se non sono per altra causa impediti) prontamente obbediscono. Ma è certo ancora, ch' i sensi interni, e gli appetiti sensitui con le loro passioni per lo peccato originale non soggiacciono affatto all'assoluto dominio della volontà: e molto più, quando il Demonio eccita, commouue, e turba queste sensitue interne potèze. Altro dominio ha la volontà sopra la mano, che sopra la fantasia. E per fine è certo, che douendo noi conoscere questa potenza spirituale, ch'è detta volontà, per mezzo degli effetti; meglio la conosceremo per mezzo di quelle cose, che più

più perfettamente obbediscono a lei; che dell'altre, che talhora a lei possono ripugnare, e resistere almeno in qualche parte.

Posli questi fondamenti; io dico, che l'huomo nelle cose morali tal'è, qual'egli vuol essere; e tal vuol'essere, qual'è la maniera, ch'egli tiene nell'operare, e qual'è l'opera, ch'egli vuol fare. S'egli fa opere buone (e sotto questo nome intendo ogni sorte d'operatione volontaria) vuol'esser buono: benché intanto patisse più tentationi, ripugnanze, rabbie interne, e furie, che non ha in testa capelli. Se le fa cattive; vuol'esser cattivo: benché hauesse desiderij, e parole da Santo. *Vn'Albero buono* (cioè vna buona volontà) non può produrre frutti cattui: nè buoni vna cattua pianta, disse Christo N.S. I nostri frutti sono i nostri fatti ò interni, ò esterni. Quel, ch'io fò non violentato, il voglio fare. S'io scriuo; voglio scriuere. Quindi è, ch'a ragione diceua il B. Egidio d'Assisi, *Fratelli, fate, fate, e non ciarlate*. Dūque l'anime tentate, enell'interno loro piene d'offuscationi e miserie non lascino di far dell'opere sante, e s'accertino pure, che se le fanno; le vogliono fare. E se i frutti voluntarij son santi; come sarà maligno l'arbore, cioè la volontà, che li produce?

Elle non vorrebbero sentire quelle tempeste, e malignità interiori; e dan troppo credito a quel, che sentono. Ma io dico, e ridico, che non è frutto loro ciò, ch'ad esse è di tormento: ma è demoniaco. E perche (come dissi) le sostanze spirituali non son da noi conoscibili con euidenza in sè stesse; di qui nasce, che l'anima trauagliata e tentata non sente il Demonio, che muoue quelle tempeste: ma sente sè stessa, cioè la sua parte sensitua con quei perfdi sentimenti, onde a lei pare d'esser ella stessa la cagione di tutti: e vedendosi tanto enorme, e miserabile, e come scelerata; s'affanna di souerchio, e s'auuilsce. E perche il tentatore inuisibile strascina la sensualità (ch'è potenza corporea, onde soggetta all'impressioni degli Spiriti) a gli oggetti peccaminosi, che nella fantasia si rappresentano, e la sensualità li appetisce; pare all'anima tentata di voler ella stessa tutte quelle sceleratezze, benché per altro ella le abbomini. Ma non s'auuede, ch'altra cosa è la vera volontà, ed altra è l'appetito sensituo, e tra di loro son più differenti, che l'aria e la terra. Non è dunque inditio sufficiente del consenso della volontà l'inchinatione del senso interiore. Questo non è soggetto al dominio dispotico, e totale di quella, e molto meno, quando dalle violente tentationi è agitato, e tiranneggiato: dunque non s'ha da conchiudere, che sia peccato voluto dalla volontà quel, ch'è sentito, ed anche appetito dal Senso.

Vn'argomento io soglio addurre, ch'a me sembra bastante per dimostrare questa verità, e consolare tali anime buone in tal guisa battagliate. Perche non fanno esse con l'opera reale auuertentemente quei delitti, de' quali son tanto tentate? Perche non proferiscono auuertitamente quelle bestemmie? ò non pongono in esecuzione l'altre tentationi, stādo in loro podestà l'eseguirle? Chi le ritiene? Il Senso vi precipita: e pur non peccano con l'opera reale, quando s'auuedono bene del peccato. dunque c'è la volontà, che segretamente trattiene quei precipitij. Dūque la volontà non consente alle suggestioni. Se tutto l'huomo scōdo la sua portione superiore & inferiore volesse la colpa; non essendo per altra

cau-

causa esteriore impedito, la farebbe pur troppo. Dunque tali anime buone & afflitte non peccano.

Circa le ripugnanze poi, che prouano ne gli atti virtuosi, e l'aufferfioni al bene, e a' diuini Sacramenti; io dico loro, che facciano pur de' buoni fatti: e s'accertino, che se li fanno; li vogliono fare. E se fanno, e vogliono quegli atti virtuosi; sappiano, che son cari a Dio; quando non sia in else vera colpa mortale, come di queste anime io suppongo. Le membra esteriori hanno gran suggectione all'impero della volontà: onde dall'opere loro si può prendere vn buon' argomento della volontà, che comanda. Orino dunque: obbediscano a' buoni Direttori: s'uniscano a' GIESV nel diuino Sacramento: offeruino al possibile le loro regole: seruano a' prossimi bisognosi: si stacchino dalle cose create: si mortifichino internamente, ed esternamente: ed intanto se pare ad else di non voler quei beni, e di farli per forza, e che non siano grati a Dio; lascino, che paia: ma non lascino d'operare. Se fanno quelle attioni virtuose; le vogliono. Che se non fanno qualche bene, che possono fare, ed è conuenueuole; all'hora sì io credo, che nol vogliono fare.

Voi dunque, o mia Figliuola in GIESV mio, fra tutte le vostre più tremende procelle non temete, e non vi fate scioperata, nè codarda: ma operate da gran Serua di Dio. Pensate, che Dio è amabile, e degno d'esser seruito in ogni tempo. Quando dunque v'accade d'oprar'alcun bene, ò di patire alcuna croce; pensate, che fareste, e come patireste, se fosse addolcita da gl'interni fauori, e piena di pace? Fate, e patite con egual Virtù, & a gloria di Dio, benché siate tutta amarezze, e tutta battaglia. Io credo a' vostri fatti. Fate pur ogni bene, e sentiteui pessima: ch'io son contento. Viua GIESV. Iesi 26. Settembre 1675.

D'alcuni altri atti della volontà

C A P. VII.

L'vso è vn'atto della volontà, inquanto applica qualche cosa ad alcuna operatione; come lo scriuere è vn'vsare, ò seruirsi della penna. La volontà dunque qual hora vuole, che si operi; applica le potenze a gli atti, onde si faccia l'opera. Nell'vso la volontà è la motrice; la ragione è la direttrice; e l'altre potenze eseguifcono, e sono strumenti della volontà. S'io voglio scriuere; la ragione mostra, che bisogna seruirsi della penna: e la mia mano la prende, e se ne ferue. Da ciò apparisce, che l'vso accade delle cose, che son'ordinate al fine: e non già si dà l'vso del fine come fine, ma la fruitione, ò godimento, ò quiete. Quindi si vede, che le creature di questa terra, che non sono nostri fini; non debbono da noi esser mirate, nè volute come fini per quietarci in else. Dobbiamo seruirci ben sì delle creatre secondo la retta ragione come di mezzi; ma non fermare in else il nostro godimento, nè in else quietarci. Gran sentenza è quella famosa di Sant'Agostino; *ogni nostra peruersità è il godere delle cose, di che*

di che dobbiamo seruirci, e'l seruirci delle cose, di che dobbiamo godere. Il nostro godimento s'hà da fermare nelle cose diuine, e nell'istesso Dio, ch'è l'ultimo nostro fine. Guai all'anima, che tira le cose diuine a' fini humani, e fa suo fine le Creature.

Nell'anima nostra c'è vn atto, che si dice *Imperio*. Questo è atto della ragione, presupposto però l'atto della volontà. Quando ella ha determinato vna cosa, e fa l'atto suo, ch'è il *volere*; la ragione ordina i mezzi per lo fine, ed intima, e muoue le potenze alla esecuzione. Tre cose dunque si richieggono per l'*Imperio*, l'ordinatione, l'intimatione, e la motione. Auuertasi però, che la sola cognitione dell'Intelletto non basta, acciò che si faccia l'atto dell'imperio: ma ci si presuppone anche l'atto della volontà. Intende vn Pittore, come si pinga vna imagine: ma la ragione non ordina alla mano, che prenda il pennello; se prima la volontà non fa l'atto suo del voler, che si pinga.

Questo *Imperio* a tutti questi atti si stende. 1. Si possono imperare gli atti della volontà: onde la ragione può muouerla a volere alcuna cosa. 2. Gli atti della ragione possono esser' imperati quanto all' esercizio: ond'io posso imporre al mio Intelletto, hor che s'applichi a studij di Teologia, hor di cose spirituali; & esso obbedisce. Ma non gli posso imperare, che creda per non vero quel, ch'egli vede manifestamente esser vero, ò al contrario. Così non posso comandare all'Intelletto, che creda, ch'vna parte sia più grande del suo tutto, ò che non creda, ch'è impossibile nel medesimo tempo l'essere e'l non essere. Da questa Dottrina si cauano due altissimi frutti: cioè, che se l'huomo può comandare a gli atti della volontà sua, che vogliano, ò non vogliano; è inescusabile chi ha volute le colpe, e chi non ha volute le virtù e Dio. E se può comandare a gli atti della sua ragione, quanto all' esercizio d'applicarsi a quest'oggetto, e non a quello; è inescusabile chi l'ha esercitata nel male, e non l'ha esercitata nel bene. Inuigili l'anima al buon reggimento di queste due potenze: poiche Dio le ha poste in mano di lei, ed ella ne renderà conto, e stretto assai.

3 Si stende anche l'*imperio* della ragione sopra le potenze, & appetiti sensitiui, benché non totalmente, ma in parte. Impercioche alle volte per la variabilissima dispositione de gli organi ò strumenti corporei i sensi non possono esser' a bastanza retti dalla ragione: onde nè anche i moti delle passioni (seguaci delle apprensioni de' sensi) potranno in vn subito esser troncati ò ripressi. Tal volta per la natural dispositione, e tal volta per le tentationi hauremo tali imagini nella fantasia, e tali perturbationi nel cuore; che non potremo disfarle: ond'è manifesto, che non soggiacciono totalmente all'imperio della ragione queste potenze. Soggiacciono però (quando, come dissi, non siano impediti) almeno in parte: onde possiamo distogliere la fantasia, e'l pensiero da alcun'oggetto, e indirizzarlo ad vn'altro: e con tal mezzo si muouono, ò si fanno cessare anche le passioni. Dunque l'anima stia vigilante assai sopra queste sensitiue potenze ed appetiti per non peccare, e per farli diuenire strumenti di belle virtù.

4 Finalmente gli atti esteriori, e i moti delle membra alla Ragione rego-

regolarmente (quando non ci sia impedimento) soggiacciono. E di ciò parlai alquanto nel precedente Capitolo. Beato, chi ben se ne serve.

Hò lasciato per ultimo l'atto della volontà, ch'è detto *la fruizione*, o *godimento*. Questo è vn'atto della volontà nostra, inquanto ama, e si diletta d'vn ben finale, e in esso riposa. Questo godimento è perfetto, solamente quando il fine, di cui si gode, acquieta, e satia in tutte le maniere, e totalmente, e per sempre la volontà. O chi pesasse bene queste poche parole; come potrebbe amar più le Creature, e voler in esse la quiete e'l godimento? Come non amerebbe, e non aspirerebbe con tutti gli affetti a quel Dio, ch'è immenso, eterno bene, dolcissimo, e totalmente satiativo, e quietativo di tutti gli appetiti, desiderij, ed affetti? La vera carità è la genitrice del vero godimento. In terra godono di Dio, i suoi serui, ed amanti, benché non ancora perfettamente: ma con perfetta fruizione il godranno eternamente ne' Cieli.

De' motiui della volontà.

C A P. VIII.

CERTO è, che la Volontà è potenza libera: onde non può essere sforzata; e non è necessitata ad operare, o volere. Posto auanti a lei vn'oggetto; può ella volerlo, e non volerlo: può operare, e non operare: e di due oggetti può ella voler l'vno, e non l'altro: e tutto ciò in lei è regolarmente liberissimo. Quindi apparisce la inescusabilità di chi pecca: poiche niuno può sforzare la di lui volontà: dunque o ha voluto il male della colpa, o no. Se non l'ha voluto, non ha peccato. Ma se l'ha voluto; l'ha volontariamente voluto: dunque non è stato violentato; dunque sua è la colpa, poiche l'ha voluta: ed egli è inescusabile, poiche poteua, e douea non volerla.

Può nondimeno questa potenza esser mossa da alcune cagioni, che qui breuemente accenneremo. *L'intelletto* muoue la volontà mostrando a lei l'oggetto, ch'ella per sè stessa non può conoscere. E tanto è legata in ciò ad esso la volontà; che non c'è cosa, ch'ella possa volere, ch'in qualche maniera non le sia mostrata dall'intelletto. Di più bisogna, ch'ella voglia, o non voglia (il che è in sua mano) secondo le condizioni, che l'intelletto a lei rappresenta: onde se vn'oggetto ha vna conditione anche amabilissima; non potrà per quella qualità amarlo la volontà, quando l'intelletto non la conosce, o non se la rimembra. *L'Amore* (diceua S. Agostino) *procede dalla notitia dell'oggetto*.

Da ciò nascono due considerationi ponderabili assai all'anima nostra. La prima è il vedere, quãto sia necessario, che noi cò l'intelletto, cerchiamo di conoscere la deformità inescusabile d'ogni peccato, per poterla mostrare alla volontà, accioche nol voglia: e parimente la vanità, l'inamabilità, e'l niente delle cose di questo mondo: poiche non facendo così, e credendo alle notizie, che l'intelletto caua da' sensi; ameremo queste vanità vanissime, e ci faremo vani ancor noi. Se l'intelletto non conosce qualche

ragio-

ragione d'inamabilità in vn'oggetto; come ha da fare la volontà per abborrirlo? O pouere Anime mondane, che riempite la vostra mente di ragioni terrene, e di bellezze, fasti, interessi, e piaceri mondani; come farete, per non amar tali oggetti? E se gli amate; come farete per non peccare? L'altra consideratione è il vedere il gran bene, che si caua dal legger libri sacri, riempiendo l'intelletto di cognitioni delle verità cattoliche ed eterne, e della bellezza delle virtù, delle Vite de' Santi, degli esempj di Gesù Christo, e delle grandezze di Dio. E molto maggiore è 'l'effetto, se dalla lettione si passa all'Oratione. O mio Dio, ma non si vuole intendere, nè praticare!

La volontà può muouer sè stessa: poiche non solamente produce l'atto del volere vn fine; ma etiandio muoue sè stessa a voler le cose, che conducono ad ottener quel fine. E quello è il vero segreto della vita diuota, doue bisogna altamente impiegarsi. Tutte l'anime spirituali vogliono salvarsi, e vogliono amar Iddio: ma bisogna, che la volontà voglia con tanta efficacia questo dignissimo fine, che muoua sè stessa con egual efficacia a voler i mezzi per fine così degno. Questi mezzi ò quanto sono amari all'umanità nostra! Mortificatione di sè medesimo, abbracciamento di croce cotidiana, e sequela di GESÙ CHRISTO. O volontà, volontà Christiana fatti forza, e muoui te stessa a voler i mezzi di quel santissimo Fine, cui già tu vnoi: e sappi, che questi mezzi, c'hora ti paiono amari; ti si faranno dolcissimi.

L'appetito sensitiuo con le sue passioni muoue anch'egli la volontà: imperciocchè quell'oggetto, ch'a lei è mostrato sotto qualche ragion di buono, e conueniente, è atto a muouerla. Da ciò viene, che molti oggetti, ch'essendo veduti dall'huomo disappassionato, non mouerebbono punto la sua volontà; se li rimira con l'occhiale falso di alcuna passione, gli stima buoni, e li vuole. Fate, ch'vna persona s'innamori d'vn'altra; quanti difetti dell'oggetto amato parranno veri beni all'Amante! Ed al contrario ponete in vn'Anima la passione dell'odio contra vn prossimo; ò quante cose condannerà ne' costumi di quello! O quanto c'è da dire circa queste passioni! O quante cose indegne fa volere l'amor sensuale, e i desiderj, e le vane speranze! O quante cose buone ci fa non volere l'odio sensitiuo, e l'auiditione, e i timori, e l'ire! La pessima fra tutte le passioni (perchè è la radice di tutte) è l'Amor sensitiuo di sè medesimo.

Gli oggetti esteriori muouono la Volontà, inquanto sono ad essa mostrati dall'intelletto. E tra le cause esteriori all'huomo, niuna creatura si truoua, che direttamente, e necessariamente possa muouere la volontà, fuorchè il solo suo Creatore, e sommo bene: il quale non può però muouerla a male di colpa. La medesima volontà peccante è prima cagione d'ogni sua colpa: e d'ogni bene ella è la seconda causa, e Dio è la prima. O quanto douremmo esser humili! ò quanto douremmo amare Iddio prima causa d'ogni nostro bene, e disamar noi stessi, inquanto siamo prime cause d'ogni nostro male! ò quanto senza scusarci dobbiamo dar la colpa a noi stessi d'ogni nostro peccato!

Del

Del modo con che la Volontà vuole.

C A P. IX.

QUANTO al modo del volere, la Volontà nostra alcune cose naturalmente le vuole. E primieramente ella vuole il bene in vniuersale, e vuole la beatitudine o felicità: e vuole ancora naturalmente il proprio bene dell'huomo tutto, di sè stessa, e dell'altre potenze: onde vuole l'essere, il viuere, l'intendere, e ciò, che secondo la sua natura all'huomo conuiene.

Circa il volere gli oggetti, la volontà non è mossa necessariamente da alcun oggetto all'esercizio del volere: poiche può l'huomo non pensar in quell'oggetto attualmente, e così può attualmente non volerlo. Ma quando a lei attualmente si mostra vn'oggetto: se questo non è buono vniuersalmente, e secondo tutte le considerationi; non necessita la volontà, accioche 'l voglia. Tali sono tutt'i beni particolari: onde tutti possono esser non voluti. E da ciò nasce vna gran forza per non peccare: poiche proposto alla volontà qualsiasi oggetto creato, e particolare, che possa indurla a peccare, può ella non volerlo: poiche non è ogni bene, e non è buono secondo tutte le considerationi del bene. Ma non può la volontà ripudiare il bene vniuersale, in cui non possa l'intelletto considerare alcun difetto, nè male alcuno.

I sensi, e le passioni non necessitano la volontà al consenso: e ciò si noti specialmente dalle persone tentate. Poiche o legano totalmente la ragione (come accade in quelli, che per l'ira o concupiscenza vehemente, diuengono furiosi, o pazzi) ed in tal caso le loro attioni non sono atti della volontà ragioneuole: ma sono come atti brutali, che per necessità seguono l'impeto della passione. O non legano, nè offuscano totalmente la ragione: ed in tal caso la volontà non è tenuta di seguire il moto della passione: e può, & (essendo peccaminoso) dee non seguirlo, benché al consentire ella senta grand'impulsi, & inclinationi, e prouoi fatica grande in resistere.

Finalmente l'altissimo Dio, che muoue, e regola le cose secondo quelle nature, con che con tanta sapienza creòle; regolarmente non muoue la volontà necessitandola: ma la lascia libera, & indifferente al volere, o non volere. Può però il Signore imporre necessità, e muouer la volontà al bene, senza ch'ella possa resistergli, o possa voler il male opposto; come accade nella volontà de' Beati, e de' confermati in gratia. Ma o felice, & amabile necessità, ch'è questa, più cara d'ogni libertà! O volontà ben perduta, quando rimani a sborbita nell'amabilissima scorta della diuina gratia, e nell'immenso pelago della sempre rettilissima VOLONTÀ di Dio.

Il Fine del Trattato.

DEL-

D E L L E
L E T T E R E,
 E TRATTATI SPIRITVALI
 DI PIER MATTEO PETRUCCHI
 LIBRO PRIMO,
 In cui si tratta di varie Virtù.
 A D V N A R E L I G I O S A .

1. S'inuita all' Amor di Dio , 2. e le si mostra , che debba mirarsi per operar
 con Virtù , 3. Si pongono i fondamenti della fabbrica spirituale ,
 5. E doue debba appoggiarsi , 6. 7. 8. e le s'insegnano
 le pratiche della imitatione di Christo, e d'altre
 Virtù Religiose . .

L E T T E R A P R I M A .

VANDO m'incontrò in vn' Anima , la quale di
 tutto cuore voglia impiegarsi nel seruire , e
 nell'amare l'amabilissimo Signor Nostro G I E-
 sù Christo ; ne sento vn tal giubilo nel cuore ,
 che vorrei esser tutto forze, tutto habilità, tut-
 to lume, e tutto fuoco per aiutarla, illuminar-
 la, ed accenderla in vna Impresa così giusta , e
 sacrosanta . Quindi è , che non solamente
 quando trattai con esso voi a bocca, io ardea
 di desiderio di vederui tutta fuoco di carità seruentissima verso il vo-
 stro vero Sposo , e vero oggetto di tutti gli amori nostri ; ma nel legger
 poche righe, che voi haueate aggiunte alla lettera della nostra N. hò
 visto crescer nello spirito mio la brama della vostra perfectione, e che
 tutta, tutta vi poniate come alla disperata ad amare questo im-

E men-

Inuito all'
Amore di
Dio.

menso, e sommo Bene, Creatore, Redentore, ed amante dell'anima vostra. Ah mio Dio! Ah! somma gloria del pouero cuor mio! e qual' inuito più giusto, e più dolce posso io fare ad vn'anima virginale, & a Dio consecrata; quanto esclamaré altamente al suo cuore, o anima cara, o bella Imagine dell'infinita bellezza, amate il vostro increato originale. O Spirito redento del Sangue di vn Dio humanato per voi, amate, amate il vostro Redentore. O Cuore di N. che ne' dinini Sacramenti haue- te riceuuta la gratia santificante del vostro Dio, amate il vostro Santi- ficatore. Amate l'amabile, amate l'amante, cioè amate quell'eccelsis- simo Dio trinó, & vno, ch'essendo tutto bontà, e bellezza, è tutto amabi- le; & essendo tutto carità, e tutto amante.

Ma perche non si può giugnere a questa sourana altezza dell'amor di Dio senza le maniere douute; hò pensato in questa lettera ristrignere alcune cose più necessarie, acciòche voi sappiate quel, che vi con- uien di fare per diuenir vna pura, e verace amante, e sposa dell'amo- roso GIESV.

Che debba
guardarsi,
acciòche l'
opera sia
virtuosa.

2. In tutte le cose, che s'intraprendono a fare, bisogna hauer prima riguardo a i principij, a i mezzi, & a i fini; se vuol l'anima cammi- nar con prudenza, virtù tanto necessaria, come sentiste ne' miei ser- moni. Questa è la natura della vera virtù, che necessariamente ha da essere in ogni sua parte tutta buona. Dou'ella manchi di bontà; subi- to si fa vitio. Dunque la vita, che voi bramate di fare per esser vera Religiosa, & amante di Dio, bisognerà, che sia buona in tutte le sue par- ti, cioè ne' principij, ne' mezzi, e nel fine. Hor veggiamo come in tali cose voi vi douete portare. Primieramente si mira il fine con l'inten- tione: e poi con l'esecutione si comincia da' principij, e si passa per li mezzi, finche si giunga al fine, ch'è stato il primo ad esser bramato, ed è l'ultimo ad esser conseguito. Il vostro fine non ha da esser'altro, che Dio; e la prima vostra fatica ha da essere nel purificar la vostra in- tentione, offeruando di non fare, che voi stessa siate fine di voi stessa, e delle vostre operationi, e che nè pur l'altre Creature sian vostro fine. Ma sicome l'acque de' riuoletti, che sboccano in qualche fiume, non vanno al fiume per fermarsi nel fiume; ma perche vnite a quello più facilmente passeranno al mare, ch'è ultimo fine dell'acque; così Voi guardateui di far più opere, o di formar parole, o pensieri per vostro in- teresse, o gusto, o vano honore, o pure per qualsia creatura, fermandou- ui in voi, o in quella, come in ultimo fine: ma tutte le cose vostre, tutte le fatiche, patimenti, pensieri, e discorsi indirizzateli al vero ultimo fi- ne vostro, che sarà sempre l'amore, e la gloria di Dio. Quando quel- la mirabil Vergine Santa Maria Maddalena de' Pazzi si poneua a fare qualche opera, & inauuedutamente non hauea purificata, nè diriz- zata la sua intentione all'amato suo Dio; subito che se ne accorgeua, troncaua quella operatione: e rettificando il suo cuore, & ordinando l'opera, e se stessa a Dio si riponeua ad operare. Voi dunque cerciere- re d'viar qualche diligenza in questa purità d'intentione anche nelle cose minnte: e siate cauta, poiche v'accorgerete, che moltissime cose son fatte da voi per vostro proprio gusto, o proprio interese, o vana

Purità d'
intentione.

hono.

honoreuolezza . Ma tutto questo è fatto dalla Natura con tanta sottigliezza , & astuzia ; che ci vuole vn buon lume di Dio per conoscerlo . Ogni volta, che vi sentite inquieti ; mirate bene ; e v'accorgete, che voi siete posta in qualche proprietà , e vorreste qualche cosa per voi : nè stando voi a vostro gusto, v'inquietate . Lasciate dunque voi stessa in mano di Dio ; & indirizzateui a lui solo senza volerui curar più di voi stessa, nè d'altra creatura terrena ; e subito lo spirito vostro resterà pacifico anche tra le inquietezze de' sensi : le quali benché durino , voi le sopporterete con pace di cuore a gloria di Dio, e senza curaruene .

3. Hor veniamo a i principij, e veggiamo , quali siano le prime cose, che douete voi fare ; acciocchè riesca dureuole la vostra fabbrica spirituale . Bisogna primieramente fondamentarla bene . Come dunque si fanno i fondamenti ? Si caua la terra, si fa vna fossa profonda, inlinchè si troua il fondo stabile , e poi si riempie quella fossa già vora con pietre forti, e massiccie vnite con buona calce , e s'alza così verso il Cielo la fabbrica . Ed eccoui descritta in poche parole la vita , ch' in futuro vorrei, che teneste . Bisogna cauar dall' anima vostra la terra , e far il vacuo . O mia cara Madre, e veramente cara in GIESV, mare di carità ; fondamento grande ci vuole per vna fabbrica grande. Gran vacuo s'ha da aprire , e bisogna lenar via gran terra. Il vacuo dell'anima è la vera , e cordiale humiltà , e la terra cauata son le creature terrene, e'l vostro medesimo corpo di terra , che bisogna , ch'escano fuori del vostro cuore . Per ciò fare , poneteui spesso spesso a considerar profondamente quelle cinque parole della mia Croce , Niente sono , Niente posso, Niente sò, Niente hò fuorchè le colpe, e Niente merito fuorchè le pene . Ogni vostro essere non è vostro , nè voi vi siete fatta , nè han fatte le vostre membra i vostri Genitori, nè creatura alcuna ha dato l'essere all'anima vostra: ma tutto, tutto è opera di Dio . Voi, come voi, e da voi stessa , & in voi stessa non siete ; nè hauete l'essere . *Deus meus & omnia* . Dio dà a voi ogni cosa , e voi hauete l'essere da Dio, e l'hauete in Dio; e senza Dio, e fuor di Dio nè voi, nè Creatura alcuna ha l'essere . Voi, come voi, niente potete . Quanti proponimenti fate , e non vi riescono ? Sapete perche ? Perche niente potete, se non quel tanto, che Dio vi dà da potere . Dio dunque può in voi , e dà le Potenze a voi : ma voi senza Dio niente potete . Voi vorreste far bene l'Oratione, nè vi riesce ; e perche ? Perche niente potete . Non v'inquietate dunque: ma poneteui a riguardare la vostra impotenza senza Dio; e non sarà poca Oratione , se cauerete questo frutto dalle vostre distrazioni, impotenze , & ignoranze . Io dissi ignoranze , poichè senza Dio niente sapete . Quante volte noi altri, quando non habbiamo la luce di Dio, e della sua gratia, siamo tanto ignoranti, che stimiamo bene il male , e male il bene ? Che maggior ignoranza , che non conoscere le vanità mondane, la bruttezza orribile de' peccati , le nostre miserie , la falsità delle regole terrene, e de' gusti sensuali, la breuissima breuità della nostra vita, i tremendi Giuditij di Dio, e l'orribilissima Eternità , che ci aspetta ? Che maggior ignoranza , che non sapere quali siano le vere virtù ? Non sapere il modo di vincere i vitij, di mortificar le passioni,

Fondamēti della fabbrica spirituale quali siano, e come si facciano .

Humiltà, & annichilazione .

Cinque pñti del niente dichiarati . Primo niente .

Secondo .

Terzo .

Quarto.

E quinto
niente.

e di domar il proprio giuditio, e la propria volontà? Che maggior ignoranza, che non sapere la presentissima, ed intimissima presenza di Dio dentro l'anima nostra? non conoscere l'incomparabili virtù di GIESV Christo per imitarle? non riflettere a quella incomprendibilissima bellezza, grandezza, gloria, e beatitudine del nostro sovrano Creatore, per la quale noi siamo stati creati? O quanto è ignorante, chi sa tutte le cose del mondo, e non conosce il Fattore, e Monarca del Mondo! Ma o quanto è più miserabile chi non l'ama! Parimente voi niente hauete del vostro fuorché le colpe. Voi per far queste, ha bastato, che v'abusiate di quel libero arbitrio, che v'hauea donato il vostro Dio; acciò che ridonandolo voi a lui, come a vero Signore, esso vi desse poi sè stesso in premio nel Paradiso. Ma voi vi siete usurpata malamente il dominio della vostra volontà, e rubandola a Dio, l'hauete tante volte data alle creature; e questo l'hauete voluto far voi. Ma questo è colpa; dunque tutta vostra è la colpa. Per far il bene, che sia vero bene; bisogna, che Dio N.S. ci dia la gratia, la quale c'inuiti, e poi ci accompagni, ci dia forze, e ci sostenga insino al fine di quell'opera buona. E se la gratia non cominciasse, o ci la lasciasse nel mezzo, o nel fine; noi soli soli non potremmo far mai vn'opera meritoria intieramente d'eterna vita. O quanto siamo miserabili! Che direste d'vna persona, che non hauesse altro, che stracci, e ciabatte? O pure sassolini, e stecchetti affatto inutili? Noi siamo più poveri; poichè habbiamo per nostra ricchezza difetti, inclinationi al male, ripugnanze al bene, habiti cattiu, sensi sregolati, passioni sfrenate, ceruello duro, e pertinace, peccati già commessi, e continui pericoli per commetterne de' nuoui. O che profondo abisso di miserie, ch'è l'huomo considerato solo solo, e senza Dio! Io vi confesso sinceramente il mio cuore, che mentre stò scriuendo queste verità, son tutto inorridito, e mi raccapriccio, e mi spauento nel porle in porle in carta. E pure è tutto vero! E pure da me, e da tanti non ci si pensa! Che se noi niente habbiamo di buono, che cosa meriteremo di buono? Niente: poichè niente merita chi ha le sole colpe, niente merita altro che le pene. E di che dunque ci lamentiamo; quando non ci trouiamo il bene, che non ci si dee; ma ritrouiamo qualche pena, che c'è tanto douuta? O in che pace, o in che humiltà, o in che sofferenza, dourebbe viuere il vero Christiano, ch'amasse la verità! Tutti confessiamo di meritar l'Inferno: e poi ci adiriamo, e diamo nelle smanie, o ci perturbiamo, e diamo nelle inquietezze, accidie, e tristezze per ogni picciol male, che ci accada, o ci sia fatto. Di che ti quereli o Anima, che niente hai fuorché le colpe, e niente meriti fuorché le pene, e che confessi di meritar le pene infernali? Quando t'auuiene, o ti può auuenire in questa vita, sei tu forse tanto stolta, che stimi poterli paragonar con l'inferno, o anche col solo Purgatorio? Certo, che non sarai mai così priua di giuditio. Dunque stà quieta, stà humile, stà paziente sotto la paterna sferza di Dio, che ti castiga poco, per non hauerti da castigar molto. Se ad vn reo dannato alla galea per dieci anni, o in vita, si cangiasse quella pena in quindici, o venti sterzate; creoi tu, che darebbe nelle impatienze? In verità, che se ne riderebbe, & esultereb-

terebbe d'allegrezza. Così dourebbe far l'anima humile tra le sue Croci, tanto inferiori alle pene, ch'ella merita per le sue colpe, e Croci date a lei dal suo Dio con tanto amore, e sapienza, per pagargliele poi con quella gloria beatissima, che non ha fine.

4 Queste, ed altre simili cose dourete voi profondamente per molti, e molti mesi andar considerando o Madre mia: e dourete ogni dì più (aiutata dalla diuina gratia) andar ponderando il gran niente vostro, e la gran vanità delle creature, e che Dio solo è ogni cosa, e che voi sol in Dio siete, in virtù di Dio potete, con la luce di Dio sapere, con la gratia di Dio hauete le virtù, e per la misericordia di Dio, e Sangue di GIESV meritate la gloria. E vedendo profondamente, e ponderando, e ruminando queste massiccie verità di Cattolica Fede; douete votar il cuore, e far la fossa del fondamento. Votateui della vana stima di voi stessa, e del vostro essere, potere, e sapere. Votateui dell'amore, che portate ingiustamente a voi stessa, che siete tanto cattiva, nè hauete in voi stessa cosa alcuna amabile; poiche hauete le sole colpe. Votateui de' vostri interessi, pretensioni, e desiderij; poiche meritate solamente le pene. Ed in fine votateui delle creature, staccando gli affetti del cuor vostro da tante cose di questo mondo. E poi bisogna, che vi votiate anche realmente (come sò, c'hauete fatto Per gratia di Dio) d'ogni cosa superflua per esser vera povera, e vera Figliuola del gran Francesco, Patriarca de' poveri: e quel ch'è più, vera sposa di Christo, il quale, essendo infinita ricchezza, si fè tanto povero per noi, che non hebbe, oue posare la sua testa sacrosanta, stanca, & addolorata.

Di che bisogno votar-
si.

5 Io vi dissi, che per fare il fondamento si caua tanto, insinche si truoua il fondo stabile: veggiamo dunque, come debba far l'istesso l'anima vostra. Finche voi state in voi stessa, ed appoggiate i vostri disegni, i vostri pensieri, o gli affetti vostri nelle vostre industrie, talenti, forze, e virtù, o in quelle di qualsiuoglia creatura di questo mondo; voi non siete giunta ancora al fondo sodo, e stabile. Mirate la grand' incostanza, variabilità, ed instabilità dell' humane creature. Hoggi siamo sani, vn' altro di infermi. Hor' amiamo, o siamo amati; e di qui a poco siamo pieni d'auersioni, o siamo oggetti dell' altrui auersione: hor siamo tutti diuot, hor tutti accidiosi: hor tutti fiamma, hor tutti gelo: hor pare, che voliamo a' cieli, ed ecco per ogni lieue peso piombiamo a terra. Et in fine hoggi viuiamo, e vn' altro giorno siam morti. O humana creatura, o poca arena agitata da mille venti, e che sarà di quelle fabbriche, le quali si fondano in te? Sai tu, che ne sarà? Quel, che disse Christo N. S. nel sacro Vangelo di quella casa fondata nell' arena; Math. 7. ch'al primo soffiar de' venti, & allo scuotere delle tempeste cade, e fù grande la sua ruina. Qual' è il sasso stabile, in cui s'hà da fondare? Questa pietra inconcussa e fondamentale altro non è, che Christo GIESV Dio, & huomo. Chiunque sonderà altroue, non alzerà edificij, ma edificherà precipitij. Ma come si truoua questo fondamento, ch'è tanto cupo, e tanto incognito a i nostri sensi, & all' humano giudicio?

Stabilità
doue s'hà
da appog-
giare il fon-
damento
della fab-
brica spiri-
tuale, qual
sia.

E 3

Si truoua

Operare in
fede.

[Presenza
di Dio, e
suoi effetti

Regole per
ben confes-
sarsi.

Serm. 7.
E per ben
communi-
carsi.

Si truoua solo a forza di Fede; e la Fede sola hà luci a bastanza per ritrouar GIESV Christo. Dunque per la vostra sode, e stabile perfectione è necessario, che vi auuezziate assai a camminare in fede, e non in senso, e non in humano discorso. All'hora voi camminerete in fede; quando cercherete di fare l'opere vostre alla presenza del viuo, e vero Dio in guisa tale, che per l'auuenire i vostri pensieri siano tutti puri; poiche Dio li vede: i vostri ragionamenti siano tutti ò santi, e virtuosi, ò almeno ragioneuoli; poiche Dio gli ascolta: le vostre operationi siano tutte rette, virtuose, & ordinate al debito vltimo fine vostro; poiche Dio le mira, e le sa, ed a suo tempo giudicheralle. Nell'Oratione douete esercitar la fede viuissima di questa sacra presenza di Dio; nè sarebbe inutile oratione il non pensar altro. O mio Dio come starebbe vn pouero cieco auanti al Papa, bench' egli nol vedesse, ma sapesse di certo, ch'egli è mirato dal Papa? Che modestia! che compositione di persona! che humiltà, e riuerenza sarebbe la sua! Ma il Papa vede solo l'esterno. Che dunque douremo noi fare alla presenza del sommo, ed eccelsissimo Creatore, e Monarca dell'vniuerso, che vede anche i più intimi fondi dell'anima nostra? Come douremo noi stare nel Choro, nella Chiesa, nell'Oratorio? Ma dissi poco. Come douremo stare in qualsiasiuoglia luogo, anche nelle cantine, e nelle grotte; mentre in ogni luogo è presentissimo quel sommo Dio, che dà l'essere a tutt'i luoghi, e a tutte le cose, e tutte le vede? Cercherete, per camminare in fede, e di veder Iddio ne' vostri Superiori, obbedendo a i loro comandamenti senza resistenze, senza tardanze, e senza querele, come fareste al medesimo Iddio: il quale per mezzo di loro vi vuol reggere. Andrete al confessionario, come andaua la Maddalena a' piedi del suo Christo, e sarete schietta nelle vostre confessioni: non lunga, ma con chiara breuità, e con sincera humiltà, e cordial pentimento v'acquererete de i mali, che hauete voluti far voi, senza mai scusarui, nè incolparne hor questa, hor quell'altra creatura. Niuno vi può far violenza alla volontà; e non c'è peccato, che non sia volontario: dunque se quel che dite, è peccato; voi l'hauete liberamente voluto: dunque vostra sola è la colpa. Che se voi non l'haueste voluta; nè sarebbe stata colpa, nè altri v'hauerebbe potuta sforzare la volontà. I demonij gli huomini, l'occasioni incitano, e persuadono la nostra volontà al peccato, e possono far violenza alle membra esteriori, & alle potenze più basse. Ma se noi saldamente, e con volontà risoluta diciamo di nò a tutt'i loro inuiti, e persuasioni; noi nò peccheremo mai, mai. Dunque se tal volta noi pecchiamo; noi soli siamo colpeuoli di quel peccato, che col libero arbitrio habbiamo voluto. Mi son disteso qui alquanto; perche questo è vn punto molto necessario per cōfessarsi bene; e perche la scusa delle colpe è bene spesso cagione del poco pentimento, e del poco abborrimento ad esse, e in consequenza della poca emendatione. Guai a noi, quando ci par d'hauer qualche ragione nel male! Tutte le virtù (dice S. Doroteo) si sono radunate nella casa d'vna virtù sola, e questa è l'accusar se stesso, e l dare il torto a se medesimo. Grandissima poi hà da essere la viuua fede al diuinissimo Sacramento dell'Altare. Nel Cielo empi-

reo

reo alla destra dell'eterno suo Padre il nostro Christo è l'istessissimo, ch'è nel Pane sacramentato; nè la sù ha vn capello, ò vn raggio di più di quel, ch'egli hà in questa celeste viuanda . O Dio quanto potrei quì distendermi ! Pensare solamente, come debbono star gli Angeli alla presenza di quel Dio svelato : e sappiate, che così dobbiamo star noi alla presenza di questo Dio velato . Pensate, ch'egli è nascosto a noi, ma non già noi a lui.

6. Ma con maniera assai accurata vorrei, che camminaste a forza di fede nell'imitatione delle virtù di GIESV Christo, e nell'eleguire le dottrine, e documenti euangelici. Crediatemi ò cara Madre, che la radice di tutta la nostra santità è questa ; che viuamente si fissi in tutta l'anima nostra questa gran verità, che Christo è Dio, & huomo. O quanto hà da esser viu, e non morta; operante, e non otiosa questa verità in noi; se vogliamo esser veri, e santi Christiani !

Fede in Christo Dio fatto huomo.

Hor se Christo è Dio; dunque è infinita sapienza, e santità . Dunque tutte l'opere , ch'egli hà fatte , ò patite , come huomo , e gl'insegnamenti , che hà dati , sono abissi di sapienza, e di santità . Dunque tutte le dottrine , e le operationi contrarie a quelle di Christo (e sian dette , ò fatte da chi che sia) sono stoltizie, ignoranze, errori, e peccati . Dunque all'hora solamente l'anima sarà sapiente , e santa ; quando studierassi di vbbidire a Christo, e di conformarsi al suo diletto Maestro, vero Dio, & huomo GIESV . Da questa fundamentalissima verità cattolica si spiantano tutt'i viti, si gittano a terra tutte le leggi mondane , e i vani rispetti, e le superbe onoreuolezze, e i terreni interessi; e si piantano tutte le virtù, e s'edifica tutta la santità .

Pratiche, e massime di questa Fede.

7. Ed ecconi (per seguitare il filo incominciato) la maniera di riempire la fossa fondamentale già fatta, e d'alzare al Cielo la ben fondata fabbrica . Poniamo pure pietra sopra pietra , cioè virtù sopra virtù , opere buone sopra opere buone; nè ci fermiamo mai, finche non giungeremo al Paradiso . Consideriamo dunque la vita, i costumi, le dottrine, la Passione, e la morte di GIESV Christo , e cerchiamo con l'aiuto della sua gratia (senza la quale niente possiamo) di conformarci a lui , e di essere almen piccioli ritratti di quel santissimo esemplare . Grida il Mondo cieco, Beati i ricchi . Esclama Christo prima co' fatti , e con le parole , *Beati i poveri* . Hor se noi habbiamo punto di fede ; a chi crederemo ? a chi ci accosteremo ? Grida il mondo stolto , bisogna darsi bel tempo , e stare allegramente . Esclama Christo , *guai a voi , c'havete quì le vostre consolationi , e beati quei , che piangono* , e sono afflitti in questa terra : ed egli pianse , e fù tutto pieno di amarissime , ma sacrosante afflitioni . Hor se noi habbiamo punto di fede , a chi crederemo ? a chi ci accosteremo ? Grida il Mondo, beati i grandi , beati quei , che sono stimati , & onorati . Bisogna farsi onore . Bisogna lauar le macchie del vano honore ancora col sangue ingiustamente sparso . Esclama Christo , *imparate da me , che son mansueto , & humile di cuore* . Beati sarete , quando vi perseguiteranno gli huomini , e mentendo diranno ogni male contro di voi . Rallegratevi all'hora , & esultate ; poiche la vostra mercede è copiosa ne' Cieli . Ed egli quante ingiurie sostenne ?

S'alza la fabbrica spirituale con la imitatione delle virtù di Christo.

Math. 5.5.

Luc. 6

Math. 11

Math. 5

E 4

Quan-

Quanti dishonori? Quante calunnie, e pubblici vituperij? Vestito da pazzo: stimato indemoniato, stregone, e mezzo infedele: posposto ad vn Ladrone homicida: schernito come Rè falso: ed al fine Crocifisso come capo di Ladri in mezzo ad essi. Hor s'habbiamo fede, a chi crederemo? a chi ci accosteremo? O Madre mia carissima, vedete, vedete, che dottrine di verità son queste? Vedete, che disinganni? Esaminate dunque di, e notte anche tutti gli altri insegnamenti, attrioni, e patimenti del vostro Sposo GIESV: e crediatevi, che non si troua miglior libro per imparar la vera perfettione, che l'Euangelio, e la sacrosanta vita, e morte del vero Figliuolo di Dio, fatto per noi figliuolo della Santissima Vergine. Quanto più semplicemente, e con pura fede vi porrete a considerare, e ad imitar Christo; tanto più entrete nella strada della vita eterna. Chi esce da questa strada, precipita. O dolce GIESV, beato chi ha l'intelletto per considerarti, la memoria per ricordarsi di te, la volontà per amarti, e tutte l'altre potenze, e forze, e membra, e corpo, e vita per imitarti, operando per te, e patendo con te!

Virtù necessaria per la fabbrica

Offeruanza di regola.

Obbedienza.

Mortificazione.

Orazione.

8. E per terminare questa lunga lettera, ò vogliam più tosto dir la briue Trattato spirituale; vorrei, che con particolar diligenza v'esercitaste in queste virtù fra l'altre. Grand'offeruanza della vostra regola, dettata dall'istesso Christo al vostro gran Padre San Francesco. Con che allegrezza questo Santo vi riconoscerà per figliuola tua nel giorno del giuditio; se voi haurete eseguito tutto ciò, ch'egli v'ha insegnato! Con che vergogna voi gli comparireste innanzi; se non haueste obbedito alle sue ordinationi, e regole, piene di sapienza, e santità celeste! Secondariamente grande obbedienza a' vostri Superiori; ricordenole sempre, che GIESV Christo è stato obbediente infino alla morte. Pensate profondamente, che nel vostro giuditio voi non farete giudicata d'altro, che delle cose, c'haurete volute fare di propria volontà: dunque se Voi non faceste mai la volontà vostra, ma obbediste sempre, e virtuosamente; voi non potreste esser giudicata, e molto men condannata. Per terzo vi raccomando la mortificatione esterna, e più l'interna. Non c'è vite, c'habbia tanto bisogno d'esser potata per le superfluità, e addirizzata per li suoi torcimenti fregolati; quanto noi, che siamo dentro, e fuori pieni d'opere, parole, e pensieri superflui, vani, & inutili: ma quel, ch'è peggio, distorti, e necessitati d'vn grande indirizzo al debito fine, ch'è la virtù, e Dio. Queste sono due gran parole, troncate il superfluo nostro, e rettificati il distorto ne' nostri costumi. Questo studio della mortificatione bramo, che ceti in voi, quando cesserete di viuere. Non amate quel, che piace al vostro senso, nè fuggite quel, che gli dispiace: per ch'esso è vna bestia priua di giuditio, e piena di malignità. Per quarto vi raccomando l'esercizio dell'Oratione, e non solo della vocale; ma molto più della mentale. Questa mia lettera vi dà gran materia per l'Oratione; anzi se non la maturate profondamente; non farà quel frutto in voi, ch'è tanto bramato dall'anima mia. Cominciate da i fondamenti, che sono accennati in essa della cognitione della vanità mondana, e del vostro

nien-

niente, e dopo qualche lungo tempo potrete passare alle virtù, e Passione di Nostro Signor GIESV Christo nostro bene Non vi scordate mai di questa massima di San Francesco vostro. *Non aspettate di far mai cosa, che vaglia (dicea questo Serafino in carne) se voi non cercate d'esser anima d'oratione. A quella misura, che voi amerete l'oratione; Iddio benedirà quel, che voi farete.* E per quinto sopra tutte le cose vi raccomando la carità, ch'è il tetto altissimo, & il compimento della fabbrica spirituale. Carità verso il prossimo, e massime verso le vostre sorelle: la quale io ve la ristringo a due regole. Cercate di far bene a tutti in vniversale, & in particolare, quanto v'è possibile, e vi si conuiene: e ciò senza interesse, e senza nè pur pretendere vn ringratiamento, contenta solo di dar in tal guisa gloria a Dio, e far bene ad vna sua creatura. 2. E siate pronta di cuore a soffrire ogni male da tutti, senza che voi ve ne dobbiate sdegnare, nè odiare alcuno, nè lamentarvene. Ed in fine carità verso Dio, amandolo, e tutta voi stessa, e tutte le cose amando solamente in lui, e per lui: & ordinandole alla gloria, honore, e gusto di Dio: e patendo intanto operando, viuendo, e poi morendo in Dio, e per Dio, il quale vi faccia Santa. Iesi 26. Dicembre 1673.

E Carità.

AD VNA RELIGIOSA.

1. Le si accenna la grandezza dello stato religioso, e quanto gli si conuenga l'imitatione di Christo.
2. Si dichiara il niente delle Creature, e' loro essere in Dio.
3. Si pone la pratica di queste cognitioni, e i loro effetti.
4. Anche tra le tentationi.
5. Si accenna lo stato interno dell'anima annihilata.
6. e le si dà vn notabile auuertimento.

LETTERA SECONDA.

IMPORTVNA è stata la vostra, con che m'hauete rammentata la mia promessa d'inuiarui la Croce: poiche la moltitudine delle mie occupationi m'hauea tolta di mente la mia obligatione. Non però io hauea perduta la rimembranza del vostro nome, e della vostra santa resolutione circa il dispoglio delle vostre robbeciuole, e circa la più perfetta osseruanza della pouertà, virtù posta da GIESV Nostro Sign. come pietra fondamentale di tutta la perfettione, in quel diuinissimo suo primo sermone, che fece nel Monte a' Discepoli: quando aprendo la celeste sua bocca, inefausso fonte di sour' humane verità, proferì queste prime, e infino a quell'hora non più vdite parole, *Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum Calorum.* O mia cara Madre, credetemi, credetemi. Non hò trouato sin'hora vero Spirito in anima alcuna, che non sia stata dotata prima dello staccamento da gl'interessi, e dell'intimo, e reale amore della pouertà. Oh se ponderassero le persone religiose, che cosa fanno; quando promettono all'altissimo Monarca dell'vniuerso la pouertà, la castità, e l'obbedienza, e qual

Pouertà,
virtù fonda-
mentale.
Matth. c. 5.
6. & 7.

Gratità de
i Voti Reli-
giosi.

Pregi e grã
dezzæ del-
la Religio-
sa.

Ma si ri-
chiede,
ch'ella imi-
ti Christo.
S. Tho. 1. 2.
Q. 27. A. 3.
Q. 28.

A. 1.
Virtù di
Christo da
imitarsi.

Phil. c. 2.

Dichiar-
atione del
niente del-
le creature
quando si
veggono in
sè stesse.

Eccle. 1.

Vista delle
creature
in Dio, ed
Dio.

qual conto esattissimo debbono rendere di questi voti al Giudice immortale; in verità, in verità che ò non ardirebbono proferirli, ò con maggiore accuratezza si porrebbero alla loro oservanza: ricordeuoli sempre del premio, ch'è riserbato a chi gli haurà custoditi, e della pena a chi gli haurà trasgrediti. Gran cosa è, Madre mia, gran cosa è, l'esser Vergine casta vn'anima, consecrata con solenni promesse all' incomprendibile Rè della gloria, chiamata amica e sorella degli Angeli, ammirata da gli huomini, riuerita come religiosa, segregata da i fecciumi del secolo, inuitata, ed eletta ad essere Sposa dell' vnigenito, e dilettissimo Figliuolo di Dio; e scelta per purissimo tempio dello Spirito Santo. Gran cosa è tutto questo, ed è maggiore di quanto si possa quaggiù intendere: ma inuero, inuero, che non si giunge ad onori tanto sublimi senza le donute fatiche, nè a sponsali tanto d'anni senza la dote già stabilita e promessa. E la dote altro non è, che la somiglianza della Sposa con l'adorato suo Sposo. La somiglianza è causa dell' amore, e l'amore dell' vnione e sponsalizio. Dunque, o Vergini sacre, mirate la pouertà di GIESV, amabilissimo vostro amante; e poi risolgetevi in voi stesse, e paragonatevi con esso lui, e risoluetevi a più esattamente imitarlo. Mirate quella ineffabile, e virginalissima sua castità, e quella incomparabile sua obbedienza, che l' fè giugnere infino a gli obbrobrij più infami, & alle pene più atroci, & alla morte spietata della Croce. Mirate, e fatevi animo di seguire questo sourano esemplare di santità sublimissima. Osservate l' suo grande staccamento da tutto'l mondo, e dalla stessa sua Madre tanto amabile, e dal suo proprio onore, e dalla sua stessa pretiosissima vita, per seguire in tutto la volontà del suo gran Padre celeste. Ed in questo Specchio vagheggiandoui; emendate le passate scomposture, e deformità dell'anime vostre: & imparate di ricomporle, d'abbellarle, e di solleuarlo alla somiglianza del sourabellissimo vostro Sposo GIESV.

2 E questo è quel, che significa nella Croce, che vi trasmetto, la parolina. *Conformità con GIESV Christo*. Nella qual sola parola si compendia, quanto si può mai dire in propositi di vera santità. Ma per giugnere a questa altissima cima, vi seruirà molto la intelligenza e la pratica dell'altre parole, notate all'intorno e dentro la Croce medesima. E per daruene va brieve barlume; considerate, che voi potete conoscerui sola, da voi stessa ed in voi stessa. Ed in tal caso, che cosa voi siete mai; e che cosa è tutto'l mondo? *Vanità delle vanità*, e totalissimo nulla. Dio li truoua, & c'è ab eterno, e senza principio: ed il mondo non sono ancora sette migliaia d'anni, ch'è stato estratto dal niente; e voi son poche decine d'anni ch'auete ottenuto quel pochino d'essere, c'hauete. Considerate poi, che voi potete conoscerui da Dio & in Dio: ed in tal guisa voi (ch'in voi stessa niente siete, niente potete, niente sapete, niente hauete, fuorchè le colpe, e niente meritate, fuorchè le pene) voi in Dio, ed aiutata da Dio siete creatura ragionevole, e vera Religiosa: hauete le potenze: hauete intendimento per sapere: e spero, c'habbiato le virtù, e che meritate la gloria. O quanto è vero, che la creatura sola, ed in sè stessa è vn niente; e di Dio ben si dice, *Dens meus, & omnia*

Mira-

mirate, ò cara madre, queste verità, e profondamente per anni interi ponderatele, ripensatele, ruminatele, meditatele, e caminate in pratica con queste fondamentali massime veracissime. O come sparisce la superbia, la vanagloria la vana confidenza in sè stesso, la presunzione, & ambizione delle dignità, e l'ateporfi anche ad vna menoma creatura; quando vn' anima illuminata da Dio seriamente conosce, ch'ella niente è, e che può, sà, & hà niente, e che niente ella merita! ed o come vna tal anima solo a Dio ricorre, in Dio s'appoggia, a Dio s'unisce, e più che l'inferno teme il disgustarlo, e disunirsi da lui: mentre vede chiaramente, ch'ogni esser di lei è da Dio, e in Dio; e ch'ogni suo sapere potere, hauere, e meritare è tanto da Dio solo solo, ch'è impossibile, che sia da niun altro. O Dio, & ogni cosa! O Creatura, e niente! Ma non basta il solo intendere queste verità con l'intelletto; se la volontà ad esse non s'affettiona, e non comincia a regolare l'operationi sue, e dell'altre potenze a lei soggette con queste massime d'annichilatione del creato, e dell'immenso essere totalissimo di Dio.

Effetti di
questeville

Come deb-
ba portarsi
l'anima an-
nichilata,
tra le cose
faureuoli

Comenelle
cofcauer-
fe.

Comenelle
fue opera-
tioni.

3 Egli è dunque necessario, che l'anima, accadendole cose fauoreuoli, nel suo interno fondo (ed anche taluolta esternamente, quando ciò conuenga, e sia secondo il dettame della christiana prudenza) s'abbassi, s'annichili, e si veda, e realmente si stimi indegna d'ogni bene; e che voglia regolarmente essere stimata tale, e meriteuole solamente delle pene. Riconosca ogni fauore da Dio; e a lui ne renda le gratie. Le lodi, gli applausi, le lisme, e ogn'altro onore, ch'a lei si offeriscano; con somma e continua fedeltà renda a quel Dio, a cui si debbono in verità, dicendo seco stessa, ch'ella è niente, e'l niente non merita niente. Al contrario in tutte le cose auuerse stia l'anima contenta, paziente, tranquilla, e pacifica, se non col senso, almeno con lo spirito, e con la ragionevolezza illuminata dalla Fede. Pensi, ch'ella non hà niente, fuorché le colpe (le quali veramente son sue, poich'ella le volle) dunque non merita niente, fuorché le pene. Ed in questa vita qualsiuoglia pena, ch'ella habbia, è sempre minore delle sue colpe, e de i delinquenti suoi: onde non può, e non dee giustamente querelarsi, ò prorompere nelle impatienze. Canminia l'anima con somma diffidenza di sè stessa, e in tutte le sue operationi cerchi di conoscere, ch'ella è niente, e niente può, e niente sà: onde se tal hora non le riescono bene; non se ne marauigli, non se ne turbi, non ne dia in collere, ò tristezze, e disperationi: poiche non è stupore, che chi niente può, e niente sà, sia mancato. Ma più tosto ricorra a Dio, che tutto può, e tutto sà; e da lui prenda il principio, e'l proseguimento, e'l fine d'ogni sua operatione, discorso, ò pensiero, ò meditatione, ò confessione, ò comunione, ò esercizio d'obbedienza, di regola, di choro, ò in somma d'ogn'altra opera, ò patimento, che peccato non sia. E ricorrendo a Dio; contentisi poi di quanto a lei sarà da Dio concesso, conoscendo, ch'ella non merita, nè pure vn capello di gratia: e che quanto ella hà sì de' beni della natura, come della virtù; tutto è sopra ogni merito di lei: poich'ella in sè stessa niente è, e niente hà, fuorché le colpe: onde non merita quelle gratie per picciole, che siano. Ogni bene, ch'ella ottenga, il riconosca dalla gratuita liberalità di

Gtitudi-
ne di tal
anima.

Pace inter-
na di Spiri-
to.

Odio del
peccato -
Staccamen-
to dalle
creature.

Amor di
Dio.

Come dee
portarsita
le tentatio-
ni.

Indifferen-
za dell'anima
annichila-
ta, e sua di-
pendenza
dalle diui-
ne Di-
sposizioni e
confidera-
zione per
giugnere
a questa
indifferen-
za.

Si notino
queste tre
condizioni
del perfec-
to obbe-
diente.

di Dio per li meriti di GIESV, Verbo fatt'huomo per noi: e ne rin-
gratij il donatore, e cresca in amarlo: nè mai si lamenti d'hauer
riceuuto poco; poiche niun dono è piccolo a chi non merita nien-
te. Cerchi l'anima di non turbarsi intrinsecamente, e di non
inquietarsi ne gli accidenti, che le auuengono; e cerchi di non do-
lersi d'altro, che de i peccati: poiche questi soli son veri mali essen-
do contrarij a Dio, ch'è il vero, & vnico bene eterno, increato,
e sopraessentiale. Del resto circa l'altre cose l'anima si ricordi, che'l
niente non si turba, nè s'inquieta di niente. Procuri l'ancora di
non odiare altro che'l peccato; poiche questo solo s'opponne, co-
me malignissimo niente, al santissimo tutto, ch'è Dio. E per lo con-
trario non s'affettioni, nè s'innamori disordinatamente di creatura
alcuna: poiche il niente, se potesse amare; non amerebbe altro, fuor-
che chi può farlo diuenir qualche cosa col dargli l'essere: e ciò Dio
solamente, ch'è vn essere infinito, può farlo. Ami dunque ella il suo Dio,
e ciò, ch'è volontà di Dio, ch'ella ami, in ordine al medesimo Dio.

4 Nelle tentationi l'anima, che cammina per questa strada del nien-
te, non si turbi, nè s'auuilsca, quando anche siano furiose, enormi, &
importune, e lungamente ostinate. Ma se ne stia salda nel suo niente, e
nel tutto, ch'è Dio; e vada ponderando almeno di tempo in tempo la
parolina della Croce, *non voler niente, altro che Dio*. Indi aggiunga, *que-
sto, ch'io sento, non è Dio, dunque nol voglio*.

5 Stia l'anima vmilissima, e pienamente soggetta auanti al suo gran
Signore; *non desiderando, nè dimandando, nè cercando, nè volendo altro che
Dio*, e la sua volontà, la quale non è vna cosa distinta da Dio, ma
è il medesimo Dio. Pensi l'anima annichilata, che quando Dio N. S.
dal niente creò l'vniuerso, il Niente staua (secondo il nostro modo d'in-
tendere) tutto indifferente, e disposto alle disposizioni, e cenni del
Creatore. Laonde quando egli volle creare i Cieli, le Stelle, e'l
Sole, e quando volle crear la terra, e i sassi, e'l mare, e l'arene;
il niente staua egualmente disposto ad esser fatto da Dio Stella e
Sole, o sasso, & arena, nè desideraua d'esser più vna cosa, che l'al-
tra. Io sò assai bene, che'l niente non ha parti, nè essere: ma per
più capire, fingiamoci, ch'vna parte imaginaria di quell'antico niente
fosse da Dio didotta all'essere, e ne fossero creati gli Angeli, i Che-
rubini, i Serafini, e gli altri celesti Spiriti; e che dall'altra parte ne fos-
sero creati gl'insensati elementi, e le piante, e gli animali, e poi
l'huomo. Noi vedremmo in tal caso, che tutto'l niente, da
cui così diuerse creature caua il Creatore, stà pronto all'vbbidire
senza replica, senza dimora, e senza querela. L'angelo non brama, nè
cerca, nè vuol esser Cherubino, nè'l Cherubino dimanda d'essere
Serafino: nè la terra vuol esser acqua, nè aria, nè questa fuoco, nè
il basso mondo vuol esser Cielo: ma tutte le parti dell'vniuerso con
somma quiete, concordia, & armonia stanno (finch'a Dio
piace) nel luogo, sito, conditione, & essere; ch'a ciasche-
duna è stato prefisso da Dio. O mirabil dottrina per l'a-
nime veracemente annichilate, & amanti dell'amabilissimo

Crea-

Creatore! Vn anima tale vedendo il suo niente, la sua impotenza, e totalissima nichilità d'ogni bene, mira in pura Fede (senza curarsi d'altri lumi, nè d'altre dolcezze, sentimenti, visioni, ò segni, ò miracoli) mira, dico, in pura Fede il suo Dio; e con amorosa riuerenza, e soggettione a lui si sottopone; e come vn niente si rilassa & abbandona, totalmente nelle mani di lui diuine, & onnipotenti: accioche egli, che la cred; faccia di lei ciò, che più gli aggrada, e di lei con assoluto dominio disponga. Egli la inalzi, ò l'abbassi: la vesta, ò la spogli: l'accarezzi, ò la flagelli: la mortifichi, ò la rauuiui: mostri di profundarla a gli abissi, ò di sublimarla alla gloria, comunque è più di gusto e di gloria del diuino suo cuore. Ella intanto nel fondo del suo spirito stà tutta immota, e intenta al suo esercizio, ch'è di starsene con fede viua ed attuata, alla presenza pura e senza immagini dell' eccello, ed intimo suo Dio, e d'amarlo con carità disinteressata, la quale *nulla vuol, nulla brama, e nulla chiede*; nè cerca gusti, nè lumi, nè cosa alcuna, che non sia Dio N.S. ma in questo altissimo Dio l'anima amorosamente riposa, credendo in lui, & amandolo senza vederlo, nè gustarlo nell'esilio: ma sperando la patria, oue si vede, si possiede, e si gusta il bene ineffabile. E rinunziando a tutte le cose; balta a lei, che Dio sia quel beatissimo Dio, ch'egli è. E di ciò ella si contenta: di ciò si satia; e ciò la *fà star sola, ed immota nel suo Signore*: nè d'altro si cura, nè altro chiede: ma vuole, che Dio sia Dio, e ch'operi da Dio monarchicamente in lei, e in tutte le creature, senza replica d'alcuna d'esse; ma con somma riuerenza, e amore d'ogni creatura verso vn Dio tanto amabile.

Come si
porti l'a-
nima am-
chilata cò
Dio.

Esercizi di
quest' ani-
ma.

6 Auuertasi però, che con tutte queste dottrine io non voglio insegnare all'anima vna otiosità circa il ben oprare, e circa il mortificarsi: nè ch'ella debba aspettare, che Dio miracolosamente, e senz'alcuna coo-
peratione di lei la faccia fantase che senza ch'ella si muoua, le pioua in-
feno le virtù, come se' piouer la manna nel Diserto. Bensì voglio dire, che l'anima operi non in vanità, ma in verità: cioè, che da sè stessa sola e senza Dio, ed in sè stessa, e per sè stessa senza Dio, e di propria volontà, e di proprio giuditio, e per proprio gusto cerchi di non operar mai cosa alcuna. Impercioche l'anima in tal guisa considerata è vna vanità, vn niente; onde non potrà far altro, che l' niente del peccato, il quale è vn niente di virtù, e di gratia. *Induimini virtute ex alto: & Induimini Dominum IESVM Christum*. Si ponga dunque l'anima a forzadi Fede in Dio; e si vesta, e si riempia di Gesù Christo, e della sua diuina virtù. Riconosca da Dio l'esser suo, le sue potenze, e le virtù, e la gratia: ed in tal guisa operi animosamente: e vinca i demonij, il mondo, i sensi e sè stessa: ed operi al possibile con ogni perfectione nel suo stato, e vocatione, ò regola. E da poi c'haurà fatto ogni cosa conchiuda (come insegnò GIESV Nostro Signore) *ch'ella è vna ser-
ua inutile*; e che tutto'l bene non è scaturito da lei, ma da Dio, fonte vniuersalissimo d'ogni bene, e nostro vltimo, totale, & amabilissimo fine.

L' anima,
ben anni-
chilata nò
è otiosa,
d'otio falso

Nè opera
in vanità;
ma in ve-
rità.

Luc. c. 24
Rom. c. 13

Luc. c. 17,

Ed eccoui, cara Madre, vna dichiarazione in parte del molto più, che si può dire sopra i profondi detti della Croce, che v' inuiò. Non però

però c'è da studiar poco, nè da praticar poco in questo poco, che v'hò scritto. Aspirate a questa purità, che v'hò accennata, ascendendo a grado a grado. Non vi sgomentate il non giugner subito, e lo sdruciolare alle volte. Cercate di riporui presto in via, e Gesù vi benedica. Icsi 22. Maggio 1673.

A L L A M E D E S I M A .

1. 2. Si mostrano altri effetti, che la pratica del niente cagiona nell' anima 3. Si mostra, come gli accidenti debbano prendersi non dalle creature, ma da Dio, 4. e come l'anima ha da portarsi nell'esercizio, o desiderio anche delle virtù. 5. S'insegna, oue sia la vera allegrezza. 6. E s'esclude il querelarsi dall'anima forte.

L E T T E R A T E R Z A

L' Anima ben annihlata di niente si turba, nè altro desidera, fuor che'l suo Tutto, che Dio.

Indifferenza del Niente.

Il Niente porto nell'esser da Dio non invidia, nè s'insuperbiisce.

AQUEL, ch'io veggio, voi o cara Madre studiate poco la mia lettera del niente. Voi hauete sentito vn trauaglio inenarrabile (sì come mi scriuete) per non hauermi potuto esplicare a bocca i sentimenti del vostro interno. Ma io dico a voi, che'l niente non desiderando niente, non può trauagliarsi di niente. Vn solo potrebbe, o dourebbe esser il desiderio del niente, & è, amar quel tutto, ch'al niente può dar l'essere. Voglio dire, l'anima veramente annichilata, siccome non ha da desiderar altro, che Dio; così non ha da dolersi d'altro, che della colpa, che l'allontana da Dio, e facendo a lei perdere l'essere sopranaturale della gratia, la fa cadere in vn niente di virtù, ch'è più profondo, e più abomineuole, che'l niente della natura. Che se mi diceste, che voi desideranate di fauellar meco in ordine a Dio, e per maggiormente apprendere la strada d'vnirui al vostro beatissimo tutto, ch'è Dio, onde non essendoui ciò ben riuscito, v'hà dato straordinaria molestia; io vi rispondo, e per risposta voglio darui vna regola di pace di cuore, della qual regoletta non vorrei, che vi dimenticaste giamai.

2 Già nella mia prima lettera a voi scritta, io vi dissi, che'l niente non istaui (per così dire) auanti al suo Creatore per esser fatto da lui più Sole, che fango: poiche era tutto posto in mano di Dio; acciò che il ponesse in qual essere più aggradisse alla sua creatrice sapienza, e volonrà; e non solamente si contentaua d'esser fatto ciò, che Dio volea farlo: ma con quelle conditioni ancora, e di quella durezza, come a Dio piaceua. Se Dio vuol, ch'vna Stella risplenda meno dell'altra, e che l'Angelo sia inferiore al Cherubino, e questo al Serafino: nè il minore ha inuidia al maggiore: nè si lamenta punto del Creator suo: siccome il maggiore non s'insuperbiisce, nè si vanagloria sopra il minore, nè lo dispregia. Similmente se'l fiore si vede di minor durezza, che'l ferro, e quello di minor bellezza, che'l fiore; niuna di queste creature si perturba; ma ogn'vna attende a glorificar, come può, il suo Creatore in quell'

quell'essere, e qualità, c'ha ricenuto da lui. Così l'anima ben annichilata in Dio non hà da mai insuperbirsi sopra le creature ragioneuoli, a lei in qualche cosa inferiori; nè dispregiarne alcuna: e non hà da inuidiar mai l'altrui bene, nè perturbarse ne. Anzi nè pur dee perturbarfi; quando a lei fosse impedito (senza colpa però di lei) qualche maggior bene: poiche quello è segno euidente, che non volea Dio, ch'ella hauesse quella miglior qualità, ch'ella pretendeva.

2 Nè bisogna dire, che non è proceduto da Dio quell' impedimento, ma dalle creature: perchi io replicherò uoi, che voi non camminate in fede, ma in senso; mentre vedete i moti, e l'operationi delle creature, che son cause se conde, senza veder Iddio, ch'è il primo motore, e la prima causa di tutte l'opere, e moti delle sue creature. Quindi è, che non douete mai prender opera alcuna del vostro prossimo da lui solo, come, s'egli fosse la prima, & vnica origine, e causa di quell'opera: poiche molto v'ingannerete. Da tal mancanza di fede (cioè dal non veder Iddio prima causa di tutte le cose, che per mezzo delle creature ci accadono) ne nascono in noi moltissimi difetti, e disordini. Di qui nasce, ch'alle volte poniamo tutta la nostra confidenza in vna creatura; benchè lo Spirito Santo ci dica, *Non vogliate confidari in Principi, e ne' figliuoli degli huomini, ne' quali non c'è salute*. Alle volte temiamo troppo disordinatamente la creatura; benchè parimente lo Spirito Santo si protesti, *che chi teme l'huomo, presto ruinerà: ma chi spera nel Signore sarà solleuato*. Similmente dal mirar la creatura, che pare a noi, che ci faccia del bene: l'amiato troppo, e ci allacciamo ad essa, & alle volte con nostro danno: mentre per quell'humano rispetto, e per non disgustar quella persona benefattrice, s'arriua a disgustar Iddio, primo, vero, e supremo benefattore. Ed al contrario se la creatura c'impedisce i nostri disegni, ò ci odia, o ci perseguita, ò ci fa qualsisia male; noi mirando lei sola (senza pensare all'inuisibile Iddio, che tutte quelle cose ordina con somma sapienza per esercitar noi nelle virtù più alte) cadiamo nelle impatienze, nelle auersioni, nell'eccessiue querele, ò maledicenze, o vendettucie, ò in altri simili errori. Vedete o cara Madre, che gran necessità è la nostra di non mirar mai la creatura, ch'è niente: se non la vediamo nel vero tutto, dal quale, e nel quale ella hà l'essere? E per questo tutto io intendo l'immenso Dio.

4 Ma ritornando al principio di questo discorso, per darui quella regola, io dico, che noi dobbiamo voler esser tali, quali N. S. vuole, che noi siamo. Quindi è, che non dobbiamo voler altro bene, fuorchè quello, che vuol Iddio, che noi habbiamo. Dunque non dobbiamo mai tanto assertionarci ad vna cosa buona, che quando non ci riesce, noi habbiamo a perturbarcene, e a cadere in vn menomo difetto. Dobbiamo bensì fare, quanto conuiene, e senza negligenza alcuna per giugnere alla perfettione, e per hauer quei mezzi, che ci paiono proportionati ad vn fine sì degno. Ma se Dio ce ne vuol priuare; non dobbiamo in quietarcene: ma adorare la sua diuina disposizione, la quale molto meglio di noi sa, come vuol glorificarsi di noi, e conosce, come hà da governare il Mondo. Quanto desiderò San Francesco Sauerio d'entrare nella

Non si prendano gli accidenti dalle creature.

Mali, che nascono dal prender le cose dalla sola creatura.

Psal. 145.

Prov. c. 29.

Bisogna, che l'anima voglia esser tale, quale vuol Iddio, ch'ella sia. Modò d'affettione a bene al bene.

Esempio di S. Francesco Sauerio.

Cina

Regola no-
tabile in-
tal propo-
sito.

Cina a predicarui la Fede, ò a spargerui il sangue per essa? Giunse in vn Isoletta in faccia a quel gran regno, & in poche hore poteua esserui tragittato: e pur Iddio gli permette impedimenti maligni da' medesimi Christiani, e poi l'abbatte con vna mortale infermità; e sù le porte di quel desiderato regno il fa morire, inalzandolo ad vn regno incomparabilmente migliore. Ecco dunque, che Dio Nostro Signore vorrà tal hora da noi i desiderij, & i principij d'alcune opere buone; ma non ne vorrà il compimento. Ed ecco la vostra regola, cioè, che voi cerchiate sempre più (senza inquietezza però di spirito) i mezzi proportionati per la vostra perfettione, e che facciate ciò, che potete, e douete: ma con patto, che se Dio non vuole (e si serua pure di qualsivisia creatura per impedirui ciò, che bramate: poiche voi non guarderete più ad essa, ma a Dio, che'l tutto muoue) se Dio, diffi, non vuole, che vi riescano felicemente i disegni, che bramate; voi non vi turbiate punto; se ve ne restiate con la solita pace, e serenità di spirito, contenta di ciò, che ha ordinato il vostro Dio, e contenta d'hauer quell'essere, e quelle qualità, e condizioni, & aiuti, che'l vostro Tutto vorrà concederui. Amatelo intanto per ogni minima gratia: poiche nè pur quella merita l'anima annichilata in sè stessa, la quale se conosce, ch'è niente, conosce ancora, che niente merita: ma dice ancora, *Deus meus, & omnia*. Laonde vedendosi in Dio, spera ogni bene, e con la sua gratia il merita: ma tanto ne merita, quanto da Dio è a lei concesso di gratia per meritarlo, & ella col suo arbitrio alla gratia coopera.

Del dispo-
glio inter-
no, e nudi-
tà dello spi-
rito.

*Phil. 4.
Matth. 6. 5.*

5 Hor vengo all'altra parte della vostra lettera, oue mi dite, ch'adesso in voi si fa il distacco interno con grandissima pena del vostro povero Spirito, la quale supera di gran lunga la consolatione, ch'hauete nel dispoglio delle suppellettili, che già faceste per desiderio di maggior povertà. O mia cara Madre, che felice nouella è questa, che mi date! O quanto me ne rallegra, e ne gioisco! O quanto me ne congratulo con voi! O quanto vi ridico volentieri ciò, che disse San Paolo *Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Beati i Poveri di spirito*, disse già il Salvatore. Voi vi spogliate delle vostre robbe, riducendoui ad esser più pouera Religiosa, che prima; ed eccoui il primo *Gaudete*. Hora il Signore vi spoglia delle ricchezze interne, che sono i lumi, le consolationi, le dolci orationi, le carezze intime, che proua l'anima amante di Dio, ricchezze molto più rare delle prime: dunque vi fa pouera, e vi fa pouera di spirito. Ma i poveri di spirito son beati; dūque vi fa Beata. Ma i Beati debbono rallegrarsi, e godere: dunque io con somma ragione posso dirui di nuouo, *Gaudete Gaudete, Rallegrateui*. Ma voi mi dite, E come ciò, se son tãto afflitta? Ah (dico io) se foste consolata, vi rallegrereste in voi. Ma perche siete afflitta, desolata, e tenebrosa: obbedite all'Apostolo e rallegrateui in Dio. Prima vi rallegrauate ne' parenti, ne' gli amic, nell'amiche, nell'orationi, nelle buone opere, ne' gli esercitij religiosi, nelle communioni. Hora ch'a voi mancano tutte queste allegrezze; rallegrateui in Dio. Rallegrateui, che Dio eserciti il suo assoluto, e liberissimo dominio sopra di voi trattandoni a modo suo, e non al vostro. Rallegrateui, che vi riduca tanto al vostro niente: poiche in tal maniera voi ver-

Vera al-
legrezza,
doue, e
qual sia.

rete

rete a' nonofcer meglio , che gran tutto, e totaliffimo tutto è Dio: e che profondo abiffio di miferia d'impotenza, d'ignoranza, e d'ofcurità è la creatura fenza Dio. Rallegrateui, che mancando a voi tutte le create confortationi; non vi rimane altro rifugio, nè hauete altroue a chi ricorrere, fuorchè all'altiffimo Dio. E per finirla, rallegrateui, che'l voftro vnicamente amabiliffimo Dio fia infinitamente beato. Nè vi curate, come fiate voi: purchè voi fappiate, che'l voftro Sposo è tutto gloria, e che all'hora fi prende più gloria di voi, quando vi tratta a fuo modo: ma voi dandovi a lui fantamente, e totalmente in preda, non fate refiftenza alcuna alle fue diuine, & incognite operationi. Ponderate bene quefte dottrine.

Allegrezza perfetta e puriffima

6. Circa l'altre cofe, che voimi accennate così ofcuramente, ch'io non ben vi capifco; vi dico, che cerchiate di farui forza tacendo, e non concedendo alla immortificata natura quegli sfoghi. *In fílentio*, & *in fpe erit fortitudo tua*, diceua quel gran Profeta. Silentio, e fperanza, quefti fono due fondamenti della fortezza. Chi fi querela ne' trauagli, e chi fi difpera, non è forte. L'anima forte, l'anima inuita non è querula, nè dà voci per ogni percoffa, nè perde il coraggio tra le battaglie; ma fpera fempres più generofa in quel Dio, ch'è fedele a coloro, che in lui fi confidano. Non temete: fiate foda: fperate, & amate GIESV, il quale fi degni dare a voi, ed a tutto cotello Moniftero vn diluuio di gratie, e di benedittioni in quefte Fefte vicine, e facrofante. Iefi 20. Dicembre 1673.

1/ai. c. 30
L'anima forte non fi querela difordinatamente, e femprespera.

DELLA IMITATIONE DI GIESV CHRISTO.

1. La Perfettione confifte nella fimilitudine fopranaturale con Dio, 2. dalla quale nafce la carità, e l'vnioue col medefimo Dio. 3. La noftra carne hà da rafomigliarfi a quella di Chrifto, 4. della cui humanità fi accenna la perfettione. 5. Cognitione del fuo niente, e fuoi effetti. 6. Amore, e gratitudine verfo il Redentore. 7. Speranza, e pura intentione dell'anima.

TRATTATO PRIMO, PARTE PRIMA.

PER gittare ftabili fondamenti nell'anima voftra, è neceffario, che prima di ogn'altra cofa vediate, qual fia il voftro vero vltimo fine, verfo il quale dirittamente voi dobbiate volger gli fguardi, e gli affetti del voftro cuore. Importa molto il faper bene fin dal principio la ftrada retta: e non poche Anime, per non faperla, camminano molto, molto fi affaticano, e molto patifcono; e pure fi auuanzano poco: ed alcune non giungono mai alla

F cima

cima della Perfezzione; perche in vece di andar dirittamente, ò van fuori di strada, ò pure fan molti circuiti, e prolungamenti inutili.

In che consista la perfezzione della creatura.

Due sorti di similitudine con Dio.

Come si perda, ò si offuschi la similitudine soprannaturale.

Odiabilità de' peccati anche veniali.

Dalla similitudine con Dio nasce l'amor di Dio, e da questo l'vniuersale, e da questa la perfezzione.

1. Dio N.S. è la vera, immensa, increata, & vnica perfezzione sopra essenziale. La creatura di natura sua non è perfezzione: ma tanto più, ò meno sarà perfetta, quanto più ò meno rassomigliarassi a Dio, e quanto più ò meno vnirassi con Dio. Questa è vna verità così cattolica, che per non poter si negare da anima fedele, non mi distendo a provaruella, ma bensì a dichiararuella. Tra le creature alcune sono irragionevoli, ed altre ragionevoli, e le prime hanno in sè stesse qualche similitudine con Dio, ch'è loro Creatore; poiche ogni effetto in qualche maniera ha da rassomigliarsi alla sua causa: ma la loro somiglianza è remota. Le creature ragionevoli più da vicino al sòmo Creatore si rassomigliano, anzi son fatte ad imagine e similitudine sua. Ma perche Dio N.S. può esser considerato ò come autore della natura, ò come sommo bene e sopra tutte le nature; conseguentemente in due maniere può la creatura ragionevole rassomigliarsi a Dio, ò hauendo la similitudine naturale, ò la sopra naturale. La prima, e in tutte queste creature, anche ne' Demonij, e ne' dannati, benchè sia estremamente bruttata, ò deformata dal peccato. La seconda (che nasce dalla diuina gratia santificante) è ne' gli huomini giusti e viatori (e questa non è ancora affatto perfetta) & è ne' spiriti angelici, & humani, che godono Dio uelatamente nel Cielo: e questa è affatto perfetta. Questa similitudine, che l'anime buone della terra (poiche de' Beati non accade hora parlare) hanno con Dio per mezzo della gratia, può perdersi solamente col peccato mortale voluto veramente dall'anima: la quale in tal caso resta affatto priua d'ogni virtù, e santità; onde affatto dissimile a Dio, ch'è virtù e santità infinita. I peccati veniali non fan perdere questa somiglianza soprannaturale, che nasce dalla gratia: ma ben si impoluerano (per così dire) & offuscano alquanto quello splendore spiritualissimo, e bellezza incorporea, ch'ha in sè questa Imagine di Dio. Ma siccome vn Rè non amerebbe di vedere vna sua Imagine impoluerata; e molto più bramerebbe di vederla tutta limpida, se quella pittura, oltre l'essere Imagine sua, fosse ancora opera, e lauoro delle sue virtuosissime manici: così Dio N.S. nell'anima non solamente creata ad Imagine della sua infinita bellezza e bontà, ma anche creata immediatamente da lui medesimo; non ama, nè può amare la poluere importuna de' peccati veniali: onde l'anima ha da abborrarli sopra ogni male di pena, ch'a lei possa accadere; & ha da sempre più purificarsene con l'aiuto della gratia, e de' diuini Sacramenti; accioche con amor più dolce, & vnitiuo, il sommo Rè vagheggi questo suo bel ritratto, ch'è l'anima giusta.

2. Ma perche dalla similitudine nasce l'amore; siccome dalla dissimilitudine è prodotto l'odio (onde vediamo nelle cose naturali insensibili, e nelle bestie sensibili, che quelle cose, che fra di loro hanno qualita simili, s'amano; ed al contrario quelle, ch'hanno dissimili qualita, s'odiano, e si fuggono) perche, disse, la similitudine è causa dell'amore; di qui nasce, che quanto più l'anima giusta sarà simile a Dio con questa

sta similitudine sopranaturale, ch'è causata dalla gratia; tanto più ella sarà amata dal sommo suo bene, e tanto più ella sarà amante di lui. E perche l'amore è causa dell'vnione (siccome l'odio è della disunione) e perche quanto più l'amore è grande intenso, e vehemente; tanto più strettamente vnisce, ed interna gli amanti (siccome vn'odio più intenso, e vehemente più gagliardamente disunisce gl'inimici) quindi ne viene, che quanto più l'anima ama il suo Dio, & è amata da Dio (e parlo dell'amore, che nell'anima sia sopranaturale, ch'è la carità) tanto più stretta, intrinseca, ed intensa sarà l'vnione, che passerà tra questi due amanti Anima, e Dio. E perche nell'vnione quanto più è intima; tanto più chi s'vnisce partecipa delle conditioni della cosa, con che si vnisce (come vediamo d'un poco d'acqua, che si vnisca con vino potètte) di qui viene, che Dio, essendo somma perfectione, quanto più strettamente vnirà a sè l'anima sua amata ed amante; tanto più parteciperà a lei delle sue perfectioni: nel modo però, che l'anima n'è capace. E quanto più intrinsecamente, e con intensione, e purità l'anima vnirà si con Dio, tanto più ella sarà perfetta. E perche non si dà maggiore vnione, che l'vnirsi alla medesima persona, e di due Nature farsi vna persona sola: quindi ne viene, che l'anima del nostro GIESV Christo, e la sua humanità tutta, essendo vnita con vnione personale alla sua Diuinità, ed essendo vna sola persona diuina, benché due siano le nature, cioè, la Diuina, e l'humana; di qui ne nasce, che non si può pensare maggior perfectione, ò santità di quella, che risplende nell'humanità di GIESV (dopo Dio, il qual è la medesima perfectione increata, ed immensa.) E perche la vnione materna, & amorosissima di MARIA all'eterno Verbo, vero Dio humanato supera quella di tutte l'altre creature; di qui anche viene, non poterli dopo GIESV Christo trouar santità, e perfectione vguale alla perfectissima Vergine, e Madre di Dio. E gli altri Spiriti a proportion di tal vnione son perfetti ò più, ò meno infra di loro.

Sarà grande dell'humanità di Christo onde nasce.

E di MARIA.

3. Da tutte queste christiane verità ne nasce, che questa è la strada diritta della perfectione, *Similitudine sopranaturale con Dio, amore sopranaturale, & vnione*. E questo ha da essere lo studio dell'anime nostre, soccorse della gratia, *approssimarci; e crescere sempre più in questa somiglianza, carità, & vnione*. Ma perche Dio Nostro Signore (come disse l'istesso GIESV alla Samaritana) è Spirito; ne viene, che l'anima, finche non è ben purificata dalle corporeità, e non è spiritualizzata; nè pure è ben simile a Dio. E perche il Verbo eterno, vero Dio, si è fatto carne, & ha assunta la nostra humanità; ne viene ancora, che infino a tanto, che la nostra carne, e le sue potenze, & operationi non si fanno simili all'humanità, & operationi di GIESV Christo, non possono mai esser perfette. Ma perche è regola di prudenza d'incominciare dalle cose più facili, e dipoi a grado a grado ascendere alle più difficili; quindi è, che per giugnere all'vnione con Dio, bisogna applicarsi alla imitazione di GIESV, Dio fatt'huomo: e così l'anima (soccorra però dalla gratia) giugne alla similitudine, & vnione con GIESV Dio. Adesso più chiaramente intenderete quel, che disse il Redentore di sè medesimo,

Ioan. c. 4
Il nostro spirito ha da esser simile a Dio
E la nostra carne a quella di Christo.

Ioan. c. 14.
Id. c. 10

*Io sono strada, & io son porta: poiche è necessario camminar primā per questa strada della imitatione di Christo fatt'huomo: e passando l'huomo a forza di amore imitatio per questa porta; entra al fine nell'immenso palagio, cioè nella diuinità di Christo Dio. Quindiè, che con ragione nella Croce, che v'hò inuiata, voi leggerete prima *Conformità con GIESV Christo* (ilche falsi imitaudolo) e dipoi succede nell'ultimo luogo *Unione con Dio*, ch'è'l supremo, e altissimo grado dell'humana, & angelica perfettione.*

In che cō-
sista la cō-
formità cō
Christo
N.S.

Eccle. c. 1

Ioan. c. 1

D Th. ib.
Lect. 10
Espresso-
ne della
santità del
l'umanità
del Verbo.

Id. ibid.

1. Cor. c. 3.

Eph. c. 1

4. Che se voi mi chiedete, in che cosa consista questa conformità con GIESV Christo; io vi rispondo vniuersalmente, che in tutto quel, ch'è virtù, ch'è bontà, ch'è santità, ch'è perfettione, consiste questa conformità: poiche veramente la sacrosanta humanità del Figliuolo di Dio è vn mare immenso di ogni virtù, e santità in grado tanto sublime, che riconoscendo sopra di sè la sola diuinità, vede totalmente inferiori a sè tutte le virtù, e perfettioni di tutte le creature. Anzi vede, ch'ogni virtù, e santità nostra altro non è, che vna moltitudine di ruoli, e fiumi, ch'escono da' meriti di lei, e della sua beatissima Passione, e Sangue; siccome *tutti i fiumi per vie incognite di sotterra escono dal mare*. Onde a ragione il santo Euangelista Giouanni hauendo detto, *che'l Verbo si fece carne, e fu pieno di gratia, e di verità; soggiunse, e dalla: picchezza sua tutti noi riceuemo*; cioè (come dichiara San Tomaso) *tutti gli Apostoli, Patriarchi, Profeti, Santi, e Giusti, che furono, sono, e saranno, e gli Angeli stessi han riceuuta la loro gratia da questo mare immenso di gratia, che è Christo*. O benedetto, o amabilissimo GIESV Christo, a quanto è vero, che la picchezza senza misura della vostra gratia è causa di tutta la gratia, ch'è in tutte le creature intellettive. Voi siete l'origine di tutti i nostri doni. E siccome tutti i raggi del giorno sono originati dal lucidissimo corpo solare; così dalla vostra incomparabil luce hanno origine tutti que' lumi, virtù, e gratie, che illustrano le nostre tenebre. Onde a ragione conchiude di nuouo l'istesso Euangelista, *che la gratia, e la verità per mezzo di GIESV Christo è stata fatta*. Poiche questa beatissima humanità fu assunta dal Verbo eterno, per operare in essa, e per mezzo di essa, tutta la nostra Redentione: e per li meriti di essa (aggiuntavi anche la nostra debita cooperatione) noi habbiamo i doni dello Spirito santo, le virtù, la santità, e speriamo quella gloria, ch'è l'ultimo felicissimo termine della nostra pellegrinatione. E da questa Dottrina apparisce, quanto mirabilmente parlò San Paolo, all'hor che disse, *Niuno può porre altro fondamento, fuorchè quello, ch'è stato posto, & è GIESV Christo*. Egli dunque, egli solo è l'vniuersal fondamento, e'l principal principio di tutta la Chiesa Cattolica: poiche egli per sè stesso ha stabilità, & ha virtù di stabilire gli altri, che a lui si appoggiano: e'l Padre (insegna l'Apostolo) *ha dato per capo sopra tutta la Chiesa Christo, qui omnia in omnibus adimpletur*. Christo, come Dio, insieme col Padre, e con lo Spirito santo è'l primo fondamento di tutti gli eletti: e la sacra humanità di Christo, vnita al Verbo, fondata nella Diuinità e'l fondamento prosimo dopo Dio, e dà stabilità a tut-
ta la

ta la Chiesa, ed è capo di tutti gli eletti; e tanto di gratia han questi, *quanta è la misura della donatione, ch'ad essi fa GIESV Christo*, come insegna S. Paolo. *Eph. 4.*

5. Da questa massiccia, e cattolica Dottrina se ne canano due virtù, le quali (al mio parere) son le radici, onde germoglia ogn'altro bene nell'anima. Vna è la profonda verità, e viua cognitione del nostro niente intorno alle cose virtuose, e sopranaturali. Niuna virtù è virtù, nè può esser grata a Dio; se nell'anima non alberga la gratia santificante. Ma perche tutta la gratia, c'habbiamo, o possiamo hauere, noi la dobbiamo riceuere da Dio per mezzo della sacra humanità, e meriti di GIESV, e niente di buono, che sia meritorio di vita eterna, possiamo hauere, se non è originato in noi dal dolcissimo nostro Christo, nè siegue in conseguenza, che quanto più habbiamo noi di virtù, di gratia, e di perfettione; tanto più dobbiamo riconoscere, non esser virtù nostra, ma misericordia del nostro Dio, e diffusione de' meriti del nostro ottimo Saluatore. Mirabile hà da essere adunque la fedeltà nostra in render tutta la gloria al nostro dolce Dio, e Redentor GIESV Christo: niente appropriando a noi stessi, come a noi; ma di tutto benedicendo il nostro liberalissimo benefattore. E sicome i lu mi de' Cieli (essendo che solamente il Sole sia lucido, e gli altri tutti così Pianeti, come Stelle fisse, habbiano quella luce, che ad essi è prestata dal Sole) s'hauessero discorso ragione uole, niuno d'essi si potrebbe giustamente insuperbire di esser luminoso, nè dispregiare vn'altra Stella minore; ma di tutta la luce dourebbe dar la gloria al Sole, da cui la riceue; e quanta più ne riceue, tanto più ne dourebbe al Sole restare obligato: così la creatura quanto maggior copia di virtù, di doni, e di gratie riceue dalla eccelsa Trinità per li meriti dell'humanità del Verbo; tanto più dee profondamente riconoscere l'origine, la fonte, e la cagione della sua luce; e tanto più dee vedere il suo niente, e le sue tenebre senza la luce di GIESV Christo. E parimente ella non dee mai dispregiare alcun'altra creatura, che appaia più imperfetta: poiche ciò, che l'anima migliore hà di buono, è di Dio, ed è frutto dell'amara Passione, e Sangue del gran Figliuolo di Dio fatt'huomo per noi. Da lui dunque riconoscendo ogni suo bene, & ogni sua virtù, benchè menomissima; l'anima beneficata dee viuere humilissima, & annientata in sè stessa, e tutta piena di gratitudine verso il suo liberal Signor, e tutta, ed in tutto dipendente da lui.

6. L'altra virtù, che nasce dalla profonda cognitione della Dottrina, che di sopra vi hò apportata, è vna viua, ardente, e giustissima carità, o amore interno, e gratitudine verso questo amabil Verbo humanato. Io bisogna, che vi confessi, che alle volte mi è scorso per l'anima questo pensiero. O mio Dio, chi potrà mai dire, qual farà l'amore, che porteranno l'anime beate, e gli Angeli alla beatissima humanità di GIESV Christo? Quando in vn'istante si vedranno, o si videro posti gli auuenturosi Spiriti in quell'immenso Oceano di gloria, cioè nella ineffabile diuinità di Dio trino, & vno, e quando veggono con indubitata certezza, ch'essi godono quel bene comprensiuo di tutti i beni, e che infinitamente trascende ogni bene, e ch'è satiatiuo di tut-

Due virtù, che nascono dalle scritte Dottrine, e la prima è la cognitione del nostro niente.

La seconda è l'amore, e gratitudine verso l'humanità di Christo, e consideratione su questo proposito.

t'i desiderij: e veggono, che vna tanta beatitudine durerà per tutta l'interminabile, immobilissima, & immutabile eternità; quando (dico) veggono felicità tale, e che tutta nasce da questi sacrosanti meriti di Dio fatt'huomo, e che la medesima cooperatione loro (ch'è veramente necessaria negli adulti per salvarsi) non poteua esserci senza la gratia di **GIESV** Christo; ah, ah! chi potrà mai dire, con che ardore di vehementissima, ed intensissima carità tutti gli Spiriti beati amaronno, amano, & ameranno in eterno l'humanità di **GIESV** Christo, foze origine di tanto ben loro? Ma perche la gratia, e i doni dello Spirito santo, e le virtù sono i semi della gloria eterna di vn' Anima, che al debito tempo godrà quel pretioso frutto beatifico nella eternità celeste; quindi è, che l'amore dell'anima giusta verso l'humanato Figliuolo di Dio hà da esser eccessiuo, e la gratitudine ineffabile, e'l rendimento di gratie affiduo, e tutto tutto amoroso. E siccome l'anima vedendo, che niuna vera virtù, e nessun dono sopranaturale nasce in lei, come da lei, tutta s'humilia, e profondamente s'annichila, e come Geremia, che diceua, *Ego Vir videns paupertatem meam*, ella vguualmente confessa la sua povertà, e nichilità d'ogni bene; così dall'altra parte vedendo l'anima in sè stessa il dituuio de' beneficij di Dio, e le virtù, e i doni, e le gratie, che son ricchezze, e tesori di eternità, e di beatitudine: e vedendo, che tanti beni hanno l'origine dall'amantissimo suo Redentore **GIESV** Christo tutta si liquefa, tutta si strugge in viui desiderij d'amarlo, e d'esser tutta sua, e d'imitarlo, e di dar a **GIESV** Christo ogni gusto, ogni honore, & ogni gloria.

Lib. 4. 3

Speranza,
e purità d'
intentione.
Sant. 6. 8.

7. Da queste due Virtù possiamo anche vederne prodotta la terza, nell'anima innamorata di Christo, ed è vna grande speranza, e magnanima, e generosa confidenza, per la quale aspira (*tutta appoggiata*, come la Sposa della Cantica, *sopra il suo diletto, e suo Sposo*) ad alta virtù, e perfettione. E non aspira a quest'altezza per amore o interesse proprio: ma perche ciò vede essere maggior gusto, e gloria maggiore dell'amato suo Christo: in quella guisa, che vn'ardentissima Sposa in tanto volesse esser bella, & adornarsi in quanto ella così piace più, e dà maggior gusto al suo sposo. E farebbe pronta a deporre ogni ornamento, quando a lui così piacesse: poich'ella non ama la bellezza, come propria eccellenza; ma come cosa grata al suo unico sposo, e diletto. E questa purità d'intentione importa assai assai, ed importa tanto, che senza questa stimo impossibile il mai giugnere a vera perfettione; laonde giudico esser bene, ch'io almeno breuemente ve ne scriua.

I. Si

1. Si accenna l'vtilità de gli vniuersali documenti applicati a' casi particolari. 2. Che cosa sia l'intentione. 3. cinque conditioni, accioche vn'opera sia perfetta. 4. verificata in Christo Nostro Signore, e come. 5. Altezza del fine meritato da Christo. 6. E perfettione de' mezzi vsati da lui. 7. Frutti, che nascono dalla Passione di Christo. 8. e maniera ottimz dal Redentore tenuta per distruggere i peccati.

PARTE SECONDA.

PROSIEGO l'altra mia non terminata, e col più viuo affetto del mio cuore vi priego, Anima cara, a voler seriamente ponderare le dottrine, ch'insinueròui, e a volerui affaticare per fedelmente praticarle, e seruirui nelle vostre operationi particolari delle generali regole, ch'io vi propongo. Questo è'l proprio degli vniuersali, che contengono in sè infiniti particolari: laonde chi hauendo appreso vn general documento, sapesse ben particolarizzarlo, si stupirebbe in vederlo proportionato a guidar bene così gran moltitudine d'azioni singolari. Vi serua d'esempio questa vniuersal propositione del gran Tauleto. *Di tutte quelle opere, delle quali Dio non è fine, Dio non ne sarà premio.* Se voi, Anima cara, vi stampate profondamente nel cuore questa massima, e s'in ogni vostra particolare operatione miraste diligentemente, se Dio, o s'alcun'altra cosa sia il fine vostro, e vedendo tal' hora, che voi stessa, o qualche creatura è fine del vostro operare, consideraste, che Dio non ne sarà premio, onde subito vi risolueste a cangiar fine, e v'indirizaste a Dio N.S. chi può dire, quanto, ed in quante occasioni vi riuscirebbe saluteuole quella Dottrina, brieve in parole, ma vniuersale nel significato? Ma mirate, come già ci siamo introdotti nella nostra materia della intentione, alla quale appartiene mirare il fine ne' mezzi, & io debbo trattarvene.

Frutto grā-
de delle
Dottrine
vniuersali
ben vsate
ne' casi par-
ticolari.

2. La intentione (come insegna il gran San Tomaso) è vn'atto della volontà, che tende o aspira al conseguimento di vn fine co' mezzi ad esso proportionati, e ne' medesimi mezzi mira, e tende a quel fine. Laonde se si chiedesse a chi bee vna spiaceuole medicina, qual sia la sua intentione; risponderebbe, il conseguire la sanità. Con questa intentione adunque l'infermo bee medicine, e tollera varij, e tal hora crudeli dolori di corpo; perche brama di ottenere quel suo fine, ch'è l'esser sano: e tutta la ragione del voler egli que' mezzi disaggiuati in sè stessi, è la consecuzione del fine bramato. Che se quei mezzi si scoprissero a lui impotenti, e inabili a fargli conseguire il suo fine; egli subito cesserebbe di volerli.

Che cosa
sia l'inten-
tione.
D.Th. 1.2.
q. 12. a. 1

3. Ciò ben capito, io non dubito punto, che voi mi concederete, che l'ultimo, totale, e beatifico fine della Creatura ragioneuole è Dio; e che per tal causa inquieto è sempre il cuor nostro, finche in Dio non riposi. E così cetta ancora, che quanto più nobile è'l fine dell'operante, e quanto più puramente, e con amor più intenso egli tende a quel fine, e quanto

Fine della
creatura
ragioneu-
le.
D. Aug. 1.1.
Conf. c. 1

Cinque co-
ndizioni si
ricercano ;
accioche l'
opera sia
pienamente
perfetta , e
qualifiano.
Prima .

Seconda.

Terza.

Quarta.

Lachristia-
na perfec-
tione non si
conquista ,
come a ca-
o : ma ci è
necessaria-
l'applica-
tione, e dili-
genza dell'
anima.

Quinta.
*Vide Card-
de Lugo de
Incar. disp.
6. sect. 2. n.*

Verificatio-
ne di queste
condizioni
nell' huma-
nità di Chri-
sto N.S.

Nobiltà di
Christo o-
peratore .

più egli adopera mezzi proportionati , & idonei per conseguirlo ; tan-
to più nobile, e perfetta sarà la sua operatione . Dunque , le voi seria-
mente bramate giugnere alla soda, e christiana perfectione per gloria
maggiore di quel Dio (*qui consolatur in seruis suis , & cuius debita sunt
esse cum filiis hominum*) è necessario, che in ogni vostra voluntaria ope-
ratione risplendano queste cinque conditioni . 1. In tutte le nostre ope-
rationi, ò patimenti, così esterni, come interni , ed in tutti gli atti della
nostra volontà si miri il fine nobilissimo , ch'è Dio, e la sua gloria , e la
santificatione del suo nome . 2. E questo sourano fine si miri con ma-
niera nobilissima , cioè senza mistura d'amor proprio disordinato, ò di
amor basso di creature , e senza proprietà d'interesse di noi stessi ; ma
puramente per la maggior gloria, e gusto del medesimo Dio . Né si ten-
da a questo fine con tepidezza , e rimessamente : ma con seruire, e con
intensione di spirito risoluto, & ardente, e pieno di vera, retta , e pura
carità : escludendo dalla nostra volontà tutto ciò , che a queste condi-
tioni della carità è contrario. 3. E per conseguire il sudetto altissimo fi-
ne, dobbiamo studiarci di elegger sempre quei mezzi, che sono a ciò più
proportionati, cioè la pratica delle virtù, e massime delle più spirituali,
e sublimi, e delle più conuenevoli a noi, al nostro stato , a' luoghi, tem-
pi, persone, ed opere, in che ci troniamo . 4. E queste pratiche di varie
virtù debbono esercitarsi da noi nel più perfetto modo, che ci sia possi-
bile, corrispondendo fedelmente a' soccorsi della gratia di Dio , ed im-
piegandoci tutta la forza, & habilità delle nostre potenze. E di qui chia-
ramente si scorge, che la christiana perfectione non è vn negotio da tras-
curati, ò negligenti: nè si guadagna come a caso: ma ricerca vna sode-
, seria, grande, e contiua diligenza dell'anima: la quale ponderando, che
sourano negotio sia questo, di glorificare in sè stessa vn Dio incompre-
sibile, e di dargli gusto, e di giugnere a possederlo in eterno; ben s'auue-
de, che ogni fatica, ogni patimento, ogni diligenza, ed ogni sforzo è po-
co per vn fine tanto eccelso, ed immenso . E qui ancora si scuopre l'al-
ta necessitá, ch'ha l'anima, bramosa della perfectione, del dono del consi-
glio infuso dallo Spirito santo, e della virtù della prudenza, per isceglie-
re, e per adoperare con esquisitezza quei mezzi, ch'al suo fine la guida-
no. 5. Finalmente, accioche l'opera sia perfetta appieno, si richiede, che
l'operante non sia vn vile, & indegno; ma nobile, e virtuoso : e quanto
più egli sarà tale, tanto più di dignità, e di eccellenza conferirà alle sue
attioni, ò patimenti.

4. Ma perche penso di dichiararui quella parolina della nostra Cro-
ce , *Imitatione di GIESU Christo*, penso altresì di accennarui, quanto al-
tamente habbia egli praticare le regole, che v'hò descritte. Ed incomin-
ciando dall'ultima , miriamo la nobiltà incomparabile nel nostro caro
Saluatore, e innamoriamoci di lui, che con sì gran perfectione ha opera-
tá la redentione nostra; e siamo amorosamente grati ad vn tanto bene-
fattore. Quest'opera della redentione è stata soura tutte l'altre perfec-
tissima : e primieramente ci si dimostra nella somma nobiltà del Re-
dentore . La sua persona è diuina ; ed egli è l'altissimo Verbo , sapien-
za immensa , e Figliuolo di Dio , generato ab eterno dalla mente fe-
conda

conda del Padre; e coeterno, e in tutto vguale al Padre; ed humanato nel fine de' secoli per la salute del mondo. La sua humanità fù concepita per opera di Spirito Santo nelle viscere d'vna Vergine, pura, santa, immacolata; e perfetta soura tutte l'altre creature sì della terra, come del cielo: ed ella discendeua da stirpe nobilissima e regia. La Santità, poi e le virtù di Christo (e questa è la vera nobiltà dell' anima, intrinseca, e non nascente dall'altrui merito) sono state ineffabili. Sì che in questa condizione della nobiltà dell' operante l'opera della nostra redentione trapassa con la sua sublimità ogni nostro intendimento.

5 Il fine, ch'a sè prefisse il Salvatore, fù sopranaturalmente eccello: impercioche fù la più alta, e più pura gloria, gusto, e adempimento dell' adorabile volontà dell'eterno suo Padre e Dio. E mirò con tanta perfezione questo suo nobilissimo fine, che mai nol perdetto di vista; nè mai riuolse l'occhio del suo Spirito a' proprij interessi, o dilettaioni, o onori, ma con ammirabil pienezza di cuore innamorato sempre mirò l'onore, il gusto, e l'esaltatione dell'eterno suo Padre. E perche da lui gli era stata incaricata la redentione del perduto genere humano, la quale doueua eseguirsi a forza di giustitia; applicossi a questo fine, di sodisfare a Dio offeso dall'huomo, con tutta la intensione e forza più infocata de' suoi affetti: nè mai volle riposo, insinche pienamente non terminollo. Onde non tralasciò, nè trascurò pensiero, parola, operatione, patimento, o mezzo alcuno di quelli, ch'egli nella sua diuinità conobbe douer essere adoperati: acciò che questa Redentione appresso lui fosse non solo sufficiente, ma copiosa.

6 Che se vogliamo mirare i mezzi da Christo vsati per lo conseguimento del suo fine; bisognerà confessare, essere impossibile trouarne de' più proportionati. E qui vorrei, che consideraste vn detto dell' Apostolo, che così scriue di lui, *Proposito sibi gaudio, sustinuit Crucem*. Giouami d'apportarui l'esplicatione, che di questo luogo dà il Vener. Ruperto Abbate. L'eterno Padre propose al nostro dolce Christo nel primo instante della sua Incarnatione la scelta o del gaudio, o della Croce: onde haurebbe potuto godendo, e trionfando tra tante delitie redimere il mondo. Ma egli, postposto ogni gaudio, s'elese la Croce, come mezzo più adatto a sodisfare alla diuina giustitia offesa per li nostri peccati: e di questa verità parmi euidente la ragione. Certo è, che la creatura pecca solamente per qualche gusto, o sodisfattione della propria volontà: non essendo altro il peccato, ch'vn'auersione da Dio ed vn rinolcimento della volontà alla creatura: nè la volontà si riuolge colà, ou'ella non vuole, nè gusta di riuolgerfi. Essendo certo ancora, che nella medicina i malori si curano co' medicamenti contrarij alla loro malignità: ne siegue in conseguenza, che l'ottima medicina per l'humano Genere, il quale s'inferma per volere ciò, ch'indebitamente gli piace; è il soffrire dispiaceri virtuosì, che sanino i vitiuosi piaceri. Sceglie l'huomo ciò, che piace a sè, e dispiace a Dio, e così pecca. Sceglie Christo ciò, ch'alla sua Humanità, è penoso, ma piace a Dio; e così redime. Vedete voi,

quanto

Altezza del suo fine, e maniera, perfetta, con che mirollo.

Psal. 139. Perfectione de' mezzi a doperata da Christo.

Hebr. c. 12.

Ruper. Abb. relat. a Corn. a Lep. ibid. approbatuq. vide etiam Ioan. Greg. IESV M. A. R. I. A. de pass. in Hor. to, Lell. 15. alios afferentem. Ragione, l'hauer Christo eletta vna vita e morte penosa. S. Aug. de lib. Arb.

quanto adeguato mezzo per la perfetta redentione è stato l'eleggiu Christo vna vita tutta ricca di croci, e tutta pouera di piaceri, e di delitie?

7 Ma Perche importa in estremo a chi vuol peruenire a vera perfettione, il capire, e l'innamorarsi cordialmente de' misterij dell'humanità del Salvatore; mi perdonerete, se sopra questo punto v'aggiugnerò alcune Dottrine del mio S. Tomaso. Nè vi paia prolisso questo discorso, che potrà forse non poco giouarui all'acquisto d'vna beata eternità: e da queste dottrine vn'anima accurata può trarre motiui e fondamenti d'vtilissima oratione. Tanto più è conueniente vn modo per conseguire il suo fine, quanto più sono le condizioni, ch' in esso concorrono, espedienti a quel fine. L'hauer dunque Christo

Cinquefrut
ti chenafo
no all' huo
modalleffe
re stato re-
dento da
Christo N
S. a forzadi
pene.

Primo.

Secondo.

Terzo.

Grande sti-
ma, che s'
hà da fare
delle cose
inuisibili,
cauata dal
la passione
di Christo
ben intesa,
a pondera-

Quarto.
S'hà da sti-
mare l'ani-
ma sopra
tutte le
creature di
questo mo-
do.

scelta vna vita penosa per liberar l'huomo, è stata vn'ottima elezione; poiche ricca di qualità concernenti all'humana salute, oltre la sua liberatione dal peccato. 1 Impercioche il vedere il vero Dio non solamente humanarsi, ma sottoporsi ancora alle più tormentose nostre miserie per nostro amore, è vna manifesta dimostrazione della immensa carità di Dio verso di noi. E chi farà mai tanto di sasso, o haurà cuore di fiera, che non voglia riamare vn Dio amante; ed amante non mica d'amor dolce e facile, ma d'amore, che per l'huomo amato guida l'amante Dio ad obbrobrij, a tormenti ed a morte? E dal vedere il vero Dio tanto innamorato dell'huomo, che senza iperboli muore veramente per l'huomo; che Speranza, e che carità non dourà nascere nel nostro cuore? e se pienamente speriamo in GIESV, e l'amiamo; quanto grande sarà la nostra perfettione? 2 Oltre di che mirando GIESV appassionato, o quali esempij vediamo in lui d'incomparabile obbedienza, all'eterno suo Padre, d'humiltà, di costanza, giustitia, pazienza, mansuetudine, e d'altre virtù tanto necessarie all'humana salute, e così altamente praticate da Christo! 3. E perche il Signore con la sua passione non solamente ci ha liberati dal peccato, e dalle pene a noi douute, ma etiandio ci ha meritata la gratia, che ci fa grati a Dio, e la gloria, che ci farà beati; o qual eccelsa stima dobbiamo concepire di queste cose inuisibili, vedendo, che la immensa Sapienza humanata ha tanto faticato, e patito per esse! Chi pondera con lume di vna Fede il sacro Corpo di GIESV Christo lacerato da più migliaia di ferite, e la sua anima santissima inondata da vn mare tanto amaro di pene, e derelitta dall'eterno suo Padre, o che vasto concetto ha da formare nel suo cuore dell'orribilità del peccato, per la cui remissione volle patir tanto il Figliuolo di Dio! della pretiosità della gratia, ch'è stata comprata a gran prezzo di Sangue dal Verbo fatt'huomo! del tormento formidabile dell'Inferno, e della spauentosa eternità di quelle pene; mentre costa tanto al sommo bene il chiudere a noi le porte di quell'abisso! e della grandezza e soauità inesplicabile della gloria beata; mentre non ha stimato di pagarla a caro prezzo il Salvatore, che l'ha comparata per noi! 4. Da queste veramente christiane cognitioni ha da nascere in noi vna straordinaria stima dell'anima nostra, e vna accurata custodia per cōseruarla ra dalle colpe, non soggettandola alla bestialità delle passioni, nè a gli huma-

humani rispetti, nè alle diaboliche suggestioni: poiche vediamo la grande stima, che di lei ha fatta GIESV Christo N.S. O quanto ci dourebbe rimbombare nella mente quel detto del grand' Apostolo: *Siete stati comprati a prezzo grande; glorificate, e portate Dio ne' vostri corpi.* Chi ci stima, 1. Corin. 6
rà tanto, se chi spèderà tanto per noi, come ha fatto il caro redentor nostro: Noi dūque a chi ci daremo? a Dio solo, a Dio solo. 5 Ed in fine con la vita e morte di Christo mirabilmete s'è accresciuta la dignità dell' huomo: mentre, se'l primo Adamo fù superato dal Demonio; il secondo Adamo, cioè Christo, non con la onnipotenza della sua diuinità, ma con la fiacchezza della nostra humanità volle combatterlo, vincerlo, e trionfarne. E parimente eleuò ad insuperabil grado d'eccellenza la nostra Natura, mentre vnlla con la sua diuina persona: e quella carne, che prese da vna Vergine facendosi nostro Fratello, hora siede adorata sopra tutt' i thori degli Angeli alla destra del Padre.

Quinto.

8 Contentatevi, ch' ancora aggiunga ciò, che su questo medesimo proposito mi vā per la mente, ed in fine vi dimostri la somma purità d' Intentione, che nella vita e Passione di Christo si scuopre. Venne il Saluatore per magnificare in terra il Regno di Dio, e per distruggere il regno del peccato: veggiamo dunque, con che perfetti mezzi adempilo. Già dicemmo quell' assioma medicinale *contraria contrariis curantur* miriamo dunque, come habbia curate il nostro celeste Medico gli humani malori; e ci basti considerare i radicali. Qual Superbia, e qual propria stima non insuanirà in faccia della profondissima vniltà, e inanitione, ed annichilamento di Christo? Mirate, com' egli nasce: mirate, come viue: mirate, come muore: e vedrete dall' vnilissimo Figliuolo di Dio curata, e distrutta la nostra superbia. La somma sua pouertà, che giunse a spogliarlo, e a farlo morire ignudo; o come altamente condanna l' humana auaritia! E le sue continue astinenze, il suo fiele, Mirra, ed aceto, e la sua virginal carne impiagata, e ricolma di dolori o come esiliano da vn' anima veramente fedele le dilettrazioni, e i piaceri de' Sensi, che sono stati dati per ischiaui, e si fanno così spesso tiranni. Beato chi sà ad imitatione di Christo non solamente moderarli, ma etiandio santamente tiranneggiarli! Qual inuidia potrà mai regnare in vn cuore, che seriamente consideri l' vniuersale, e feruidissima carità del cuore di GIESV Christo, che'l trasse a patire, ed a morire etiandio per coloro, che l'uccideuano? O cuore dilatatissimo di GIESV mio, ch' in te stesso ricetti l' vniuerso per beneficarlo, o quanto sei stato severo contro di te per essere tanto benigno verso di noi! Ed o quanto lungi dall' accidia (a cui spiacciono le cose, che sono di gloria a Dio) è stato il nostro dolce Maestro, la cui vita, i cui respiri, le cui fatiche, pensieri orationi, ragionamenti, opere, patimenti, e morte altro non furono, che glorificationi purissime dell' eterno suo Padre.

Christo vene adistruere il Regno del peccato.

I sette viti capitali di strutti da Christo.

9 A bella posta hò lasciata l'ira nell' vltimo Inogo, per fare vn brieve compendio de' numerosi patimenti di GIESV, trofei d' altissima pazienza.

I Ogni

1. Ogni bene esser in Christo, e come cadiamo noi ne' mali. 2. Radici del peccare dimostrate. 3. 4. Varietà di pene sofferte da Christo per nostro rimedio. 5. Perche tanto patisse il Redentore: e rincoramento per l'anime tribolate.

PARTE TERZA.

Nella Vita
e passione
di Christo
sono i rime-
dij contra-
tutti i vitiij,
e gli esem-
plari di
tutte le vir-
tù.
In due ma-
niere si pec-
cano.

Buone ap-
prensioni
quanto ne-
cessarie.
Jean. c. 1.

Prima ma-
niera di
peccare di-
chiarata.

Sap. c. 14.

Nota bene.

Seconda
maniera.

IO soglio dire, che la Vita, e Passione di GIESV Christo Nostro Signore è vna grande, e four humana spetiararia, oue si serbano medicine efficaci a sanare tutt'i mali dell'anima; ed è vn'erario, oue si chiudono tutte le ricchezze della virtù, santità, e perfettione più che Angelica. Quindi è, che dourebbe il nostro cuore tener sempre fisso lo sguardo interno in questo dolce Christo, in cui si ristigne l'antidoto contro a tutti i veleni delle colpe; e tutte le gemme, onde comprarsi la vita beata, si truouano. In due maniere è tratto l'huomo fuori della rettitudine della virtù nella ruina del vizio, o per qualche cosa, ch'alletta l'appetito di lui con apparenza di bene; o per alcuna, che lo spauenta sotto apparenza di male. Ciò, che quaggiù fa vedersi dall'anima; muoue la stima di lei: e dalla stima, che l'anima fa delle cose, nasce la resolutione della volontà, e'l resto delle humane operationi. O quanto, o quanto importa l'hauer le prime apprensioni illustrate con lume di verità celesti, e non deluse con la luce ingannatrice delle verità mondane! In GIESV Christo, ch'è la luce vera illuminatrice de gli huomini, si può arricchir lo spirito nostro di sante apprensioni, e di deliberationi salutiter; ed in lui si scuopre, qual sia il vero bene, di cui dobbiamo innamorarci, e'l vero male, di cui dobbiamo temere. La stima del nostro ceruello chiama veri mali i mali di questo corpo, e di questa vita cadente, e veri beni i suoi beni: ma o quanto s'inganna! GIESV ha saputo fuggire da quelle turbe, che'l voleano Rè loro: ed ha saputo incontrar quelle squadre; che'l voleano strascinare alle pene, e alla morte. O che scuola di disinganni, ch'è la Vita del Saluatore! Ma veniamoci ristignendo. Dicemmo, ch'in due maniere si può peccare, ed ecco ve le dichiaro.

2. O si pecca per le cose, che piacciono quaggiù: e Christo suggerdole, c'insegna il distaccare il cuor nostro da tutto ciò, che quaggiù potrebbe allacciarlo, e farlo schiavo. O quanto douremmo star vigilant, e guardinghi; quando ci accorgiamo, che alcuna creatura ci piace! *Le Creature* (dice la diuina Sapienza) *sono state poste in trappola a' piedi di coloro, che non hanno la sapienza*. Se la trappola non mostrasse qualche cibo, che piace, non ingannerebbe l'animalelto mal cauto. O Anima cara, quando vna creatura vi piace; guardateuene. Iui può il Demonio fabbricare vna trappola. Alziamoci in Dio, ed egli sia l'oggetto totale d'ogni nostro piacere, e contento. O si pecca per le cose, che dispiacciono quaggiù: e Christo patendole, c'insegna il soffrirle ancor noi con equanimità di cuore, e costanza d'animo inuitto, e generoso. Ed offer-

osservate in briui parole compendiata qualche parte delle pene patite del Redentore, le quali sono state così varie; accioche in tutti gli accidenti nostri penosi haueffimo l'oggetto,oue specchiarci, e cauare conforto, e pazienza, e fiducia per non cadere sotto'l peso graue delle Croci.

3 Patì dunque Christo N.S. ogni genere d'humana passione, e perfettamente con la sua insuperabile pazienza, e mansuetudine vinse ogni disordinata tristezza, ogn'ira, ed appetito di vendetta che possa nascere dal patire, e patire ingiusto, e patire ignominioso. 1. Patì primieramente da gli huomini: poiche ad accumular le sue pene concorsero Gentili, Giudei, huomini, e donne, Principi di Sacerdoti, loro ministri, genti plebee, e persone a lui familiari, & obligate, com'è manifesto in Giuda, ed in S. Pietro: e chi sa, ch'in quella gran moltitudine contro a lui adunata, non vi fossero anche de'beneficati da' suoi miracoli? 2. Patì ne gli amici, che l'abbandonarono: nella fama a lui lacerata (dalle bestemmie: nell'onore e nella gloria per le derisioni, contumelie, scherni, & obbrobrij sofferti: nella robba, essendo stato impouerito infin delle vesti, che'l ricopriano: nell'anima per le tristezze, tedio, e timore, onde giunse ad agonizzare nell'orto, e per la dura derelittione del suo gran Padre, che'l fe' gemere nella Croce: e nel corpo per le tante percosse e ferite. 3. E quanto al corpo, distintamente patì in ogni suo membro. Nel capo la corona delle Spine pungentissime: nelle mani, e ne' piedi il trapassare de' chiodi, e'l pender da essi: nella faccia gli sputi, e gli schiaffi: e'n tutto'l resto l'orribile flagellazione. Patì in tutt' i sensi corporei: nel tatto tante percosse, e tante piaghe acerbissime: nel gusto la beuanda del fiele, e dell'aceto: nell'odorato il luogo fetido del Caluario, dou'egli fù crocifisso: nell'vdito le grida, gli scherni, e'l tumulto strepitoso delle turbe a lui inimiche: e nella vista il veder negli occhi suoi la Madre sua lagrimosa e languente, e'l suo caro Giouanni, e Maddalena per lui inconsolabilmente addolorati, e'l vedere quelle sconcie maniere, con che i suoi inimici lo scherniuano. Ma molto più patì (secondo ch'affermano grauissimi Autori) per le terribili apparizioni, con che lo stesso Lucifero co'suoi mostri tentò (ma indarno) di spauentarlo in quelle trè hore tenebrose, quando il Redentore per la nostra salute pendè dalla Croce. Tante, e sì varie pene sostenne il patientissimo Agnello di Dio: ben preuvedendo, che la maggior parte de' gli huomini sarebbe per esser ingrata a tanti suoi tormenti, e a tanto amore, e clemenza.

4. E perche tutt' i generi de' tribolati truouino il loro conforto in Christo; aggiungiamo altre maniere di patimenti da lui sofferti. Patì il Redentore in giudicio, e fuor di giudicio. Patì da Giudici ecclesiastici, e da secolari. Fù incolpato di superbia, di bestemmia, di seduttione, d'ambitione, di ribellione a Cesare, e d'vsurpatione de' gli onori diuini. Patì da falsi testimoni, e si prese dalle sue stesse parole l'occasione di calunniarlo. Patì come scelerato, e come stolto. Patì da huomini empj, e da coloro, che si professauano timorati di Dio: onde non vollero entrar nel Pretorio di Pilato per non contaminarsi. E si

vide

Varietà delle pene sostenute da Christo N.S.

Vide S. Tho. 3. P. 4. 46. A. 5. Da chi patì. Si legga il tutto con ponderatione.

In quai membri patì.

S. Greg. Ma. Hom. 39. in Euan. S. A. than. & B. Theodore: relati a P. Io: Greg. a IESU MARIA A. Pasi. Dom. in Calu.

Leff. 47. Altre maniere di patire.

Caiet. in Comm. in S. Tho. sup. A. 6. Q. 46. settima P.

vidde indegnamente posposto ad vn huomo ladrone, homicida, e fedizioso.

Per qual
causa Chri-
sto tanto
patisse.

Notino l'a-
nime tri-
bolate.

Hebr. c. 12.
ibiq; Carth.

5 Questi, ed altri generi di patimenti sostenne il Figliuolo di Dio: acciò che in lui fissandosi gli afflitti; haueſſero onde consolarsi: e i tenta- ti d'impazienza, e i vacillanti dalla virtù per timor delle pene haueſſero onde prender vigore, e durar costanti, ed inuiti fra tutti gli stenti, e dolori, e perder prima la vita, che la virtù, e la gratia, e l'amore di Dio. O anima, anima cara, qual genere di passioni, e croci potrà soprauenirui, che non sia stato santificato da GIESV Christo? Hor come vorrete, voi lasciarui dominar dalla colpa in mezzo a' patimenti; s'essendo quelli stati santificati dal Saluatore, sono a voi participati dalla diuina prouidenza, acciò che voi in essi vi santificiate, e non perche ci pecciate? Deb rimiriamo l'autore, e perfettionatore della Fede GIESV Christo, che propoſto a sè il gaudio, sostenne la Croce, non curando la sua confusione: ed hora siede alla destra del Padre. Ripensate quel gran Signore, che sopportò vna tal contradittione da' peccatori contra sè stesso: acciò che voi non vi stanchiate per le tribolazioni, e fatiche della vita presente: nè vi manchiate d'animo, cessando dalle buone operationi, e alle tentationi, e auersità cedendo. Ripugnando voi contra il peccato, non ancora haueſſe fatta resistenza insino allo sparger del sangue. Con quelli sentimenti parlò il grand' Apostolo Paolo: e noi, o anima diletta, dobbiamo profondamente ruminare queste cattoliche verità: ed in esse fondandoci, dobbiamo risoluerci alla perfetta Imitatione di GIESV Christo, ch'io dispiegherò uu tra poco, ripigliando, e dichiarando ciò, ch' in più lettere, e'n varij tempi v'hò scritto. Viua GIESV.

- 1 La bontà dell'opere nasce dalla gratia e carità, ch'è nell'operante.
2. S'è tratta dell'Intentione, e come Dio debba esser fine di tutte l'opere nostre.
3. varie maniere d'Intentione.
4. Intentione retta qual sia.
5. Intention pura, e suoi effetti.
6. I mezzi penosi son più al proposito per la pura intentione.
7. Si disinganna l'amor proprio, e si mostrano i veri mezzi della perfectione.
8. Maniera di portarsi nell'vsar i mezzi, che piacciono a noi.
9. Conditioni per ben vsarli.
10. Grado altissimo d'Intention pura qual sia.

P A R T E Q V A R T A

Rom. c. 8.

Studio prin-
cipale del-
l'anima è
l'imitar
Christo.

1. Reg. c. 1.
La purità

Certo è, che tutt'i Predestinati (si come attesta l'Apostolo) han da esser conformi all'immagine del Figliuolo di Dio: dunque certo è parimente, che questo ha da essere vno studio principale di chi brama d'esser annouerato tra quelli, tener lo sguardo del suo cuore fisso nel Santissimo originale, ch'è Christo, per formarne in sè medesimo vna copia, quanto più potraſſi con la diuina gratia, somigliante e perfetta. Noi dunque habbiamo fin hora vedute le conditioni, di che son abbellite l'opere tutte di Christo: e dobbiamo affaticarci, acciò che simili qualità abbelliscano l'opere nostre. Christo fù operante nobilissimo, e la più perfetta nobiltà dell'anima nasce dalla virtù, e santità di lei

lei medesima: dunque sia questa la prima fundamental conditione del nostro operare, la nostra interior Purità, e'l cādore della nostra coscienza. *Mirò Dio in Abel, e ne' suoi doni: ma non riguardò Caino, nè i doni di lui.* Il mirare di Dio è vn approuare, ed vn amare: ma non approua, nè ama i doni; se prima non ha mirato amorosamente il donatore. Caro fù Abel a Dio, e cari furono i suoi doni: e l'esser egli caro a Dio nacque dalla sua innocenza, e perch'era giusto. Non tanto dobbiamo attendere a quel, ch'operiamo (diceua il diuino Rusbrochio) quanto a quel, che veramente noi siamo: poiche se fossino interiormente buoni nell'intimo dell'anime nostre; sarebbono buone etiandio le nostre operationi. E se noi nell'interno fossimo giusti e retti; tali anch'elle sarebbono. Molti pongono la santità nel fare: ma non l'indouinano: poiche consiste nell'essere. Per molto sante, che paiano l'opere nostre; non ci santificano in quanto son opre: ma inquanto noi siamo santi, ed esse nascono da vn centro, ò fondo interno d'anima santa. L'interno santo santifica tutto ciò, ch'opriamo: e colui hà l'interno suo più santo, che l'hà più ripieno di gratia, e d'amor di Dio: e tanto più sono qualificate l'opere sue, quanto più egli con purità maggiore mira in else la gloria di uina. Laonde dobbiamo affaticarci con tutta la diligenza per conseruar buono, e grande questo intimo fondo, ò centro amoroso dell'anima nostra: poiche senz'alcun dubbio in esso stà radicata, e costituita l'essentiale perfettione dell'huomo. L'animo buono, & eleuato nell'amor puro di Dio sollicita, e perfettiona l'opere, e le fa grate alla Maestà del Signore. Dalla dottrina di quest'huomo celeste si diduce, ch'essendo la vera bontà dell'opere humane non già la sola naturale, e materiale dell'opera, ma la soursaturale, che nasce dalla gratia santificante, e dalla carità; tanto migliori saranno l'humane attioni ò patimenti (intendendo però, che non sian di lor natura peccaminosi, ma retti) quanto più saranno solleuati alla gloria di Dio da gratia più abbondante, e da più intensa, e feruida carità. Quincine viene, che bene spesso vna santa donnicciuola, ch'ascolta la Messa con più intensione d'amor di Dio, meriterà molto più del Sacerdote, che la celebra: ed vn pouero, mà diuoto hominciuolo supererà in altezza di meriti molti grand'huomini, e gran letterati, che con le predicationi, e con altre opere di sapienza paiono Soli della Chiesa di Dio. E ciò accade, perche l'amor più grande fa più santa l'opera in sè stessa minore: e'l fondamento ò radice dell'opera santa è la santità dell'operante.

2. Ma perche tutto ciò, che si fa, faffi in riguardo al fine; quindi è, ch'alla sudetta dottrina siegue la necessità dell'altezza del fine, accioche l'operazione sia nobile e perfetta. E qui mi viene in acconcio ragionare più chiaramente della intentione. Gittiamo per sodo fondamento del discorso quella gran sentenza dello Spirito Santo, che dice *Tutte le cose ha create Dio per sè stesso*: ed egli è di tutte le cose *Principio*, poiche creòle: e *Fine*, poich'egli è l'vniuersalissimo sommo Bene, alla cui gloria tendono tutte le cose. E perche la proprietà del fine è di muouere l'operante; inquanto ch'esso fine è buono, ò almeno è appreso per buono e nascosto, ch'essendo Iddio ogni bene, senza cui non si truoua alcun bene è ne-

dell' anima è'l fondamento dell'opera buona
Gen. c. 4.
V. Eeda l. 5
cap. 77. in
Lut.

Matth. c. 23
Referido
per el P.
F. Iuan de
los Angeles
en el
Reyno de
Dios. Diala
L'opere nò
santificano
l'anima
la bontà in
terna dell'
anima fa
sante l'opere.
Vide Ger-
lacum Pe-
tri in igni-
to Soli c.
25.

Non è più
santa l'op-
era più
grande;
ma l'opera
fatta con a-
mor più
grande di
Dio.

Si tratta di
l'essentiale
te della in-
tentione.
Prouer. c.
16. Aperi-
t.
Dio è prin-
cipio, e Fi-
ne di tutte
le cose.

è necessario, ch'egli d'ogni operante, e d'ogni opera sia l'ultimo fine. E siccome essendo Iddio ogni potenza, senza cui non si truova alcuna potenza, conseguentemente bisogna, ch'egli sia il principio d'ogni cosa, c'hà l'essere, e'l potere, e chi stimasse, ch'alcuna cosa hauesse il suo primo principio da qualche creatura (suorche'l peccato, il quale propriamente non hâ essere, ma è vna mancanza ò priuatione di virtù: onde non può riconoscere per suo principio il sommo Essere, ma la sola creatura) e chi non volesse riconoscere Dio, come primo principio d'ogni cosa, grauemente peccerebbe; così chi non vuole, che Dio sia l'ultimo fine di sè, e delle sue sue attioni; orribilmente si disordina, e pecca. Alta, dunque è la nostra necessità di sempre costituire il nostro sommo bene infinito per nostro Fine, e di tutte le cose nostre: siccome chiaramente c'insegna l'Apostolo dicendo, *O' che mangiate, ò che beuiate, ò che facciate qualsuoglia altra cosa; tutte fatele in gloria è per gloria di Dio. Cioè ordinate* (espone il Cartusiano) *come a termine finale tutte le cose all'onore di Dio: e habbiate sempre nell'intentione la sua lode, e la sua gloria. Siccome tutt'i beni, come da fonte scaturirono da lui; così tutti han da essere riferiti alla sua gloria, lode, & onore.* E qui viene al proposito la gran massima del Taulero, che v'apporrai, cioè, *Che di quelle operationi, delle quali Dio non è fine, Dio non ne sarà premio.* S'vn huomo di villa zapasse tutte le vigne del mondo, suorche la vostra; voi non sareste tenuta a premiarlo: poiche non siete stata fine delle sue fatiche. O anima, mirate dunque bene il fine d'ogni vostro menomo pensieruccio: poiche tocca al fine di premiarui. Ma che premio haurete voi da chi non è Dio? Chi potrà satiare la vastissima capacità d'ogni bene, ch'è nell'anima ragionevole, e la sua fame inesaurita d'ogni bene? Dio solo, Dio solo. Dunque Dio solo, Dio solo sia l'ultimo amato fine di tutta l'anima, e d'ogni sua operatione, ò patimento etian d'io menomissimo.

Vide Hæ-
Harph.

Theol. myst.
l. 1. c. 27.

lib. 2. c.

2. & Ioan:

Rusbr. de

Orn. Spir.

Nupt. lib. 2

c. 1. p. 64. &

Iac. Alu.

Op. Spi. 70.

2. lib. 2. Par.

1. cap. 5. a-

liosq; pas-

sim.

Si dichia-

rano varie

maniere

d'intentione,

esclu-

dendo pri-

ma le fal-

se.

Intensio

buonaqual

sia.

3 Hor la intentione, con che l'anima mira Dio ne' mezzi, etende a lui, può essere ò buona, ò retta, ò pura, ch'altri dicono semplice, e deforme. Io qui fauello con voi o anima cara, ch'aspirate alla perfettione, e ad imitar GIESV Christo: onde non vi tratto della intentione mala, la quale ordina i mezzi ò cattiu, ò buoni che siano, ad vn fine peccaminoso. Nè vi parlo della intentione naturale, ò indifferente, come di chi mangia per mangiare, e passeggia per passeggiare, senza indirizzar più oltre il guardo interiore dell'affetto. Tali intentioni le presuppongo esiliate da voi. Nè pur vi parlo di certe intentioni sterili e inefficaci, che bene spesso son lacciuoli del Diauolo, e riempiono l'inferno. Di tal sorte sono le intentioni di tante persone, che multiplicando peccati, hāno intentione (quando che sia) d'emendarsi, di fare, e di dire: ed intanto perdono miseramente i giorni loro: fanno gli abiti sempre più intensi ne' viti; insinche giungono alla morte: e Dio sà ciò, che succeda all'anime loro. Questa è quella buona intentione ò buona volontà, della quale è pieno l'inferno. Ma io qui vi tratto dell'intentione, ch'è in vn'anima, che seriamente e con efficacia aspira a Dio. Intention buona dell'anima è quando ella fa l'opera per gloria principalmente di Dio, e perche ella ama il Signore con vera carità sopra tutte le cose, & opera per

per fare la volontà dilui. Nondimeno l'anima cerca anche ò'l suo gusto, ò'l vtil suo, benché meno principalmente. Qui sono imperfette molte anime principianti e goloselle, quando ne' primi loro feruori gustano molte dolcezze interiori così nell'oratione, come nelle communioni, ed in altri buoni esercitij. Queste tali hanno bensì la principale intentione di dar gusto, e d'amare il sommo bene: ma sottilmente amano ancora quel proprio ben loro: e si vede con euidenza; mentre mancando ad esse quelle dolci communicationi, s'affannano s'angustiano, e cercano in mille maniere di hauerle. Questa buona intentione, hanno molte persone di secolo, ò anche religiose: quando con le loro orationi, ò l'uote fatiche bramano molte cose fauoreuoli ad esse, come sanità, comodi di questa vita, onori, ed altri beni, che da tali persone son richiesti: ma non perfettamente son ordinati a Dio.

4 L'intentione retta è quella, che lasciando tante molteplicità d'oggetti, e tanti proprij ricercamenti, e proprij gusti ed interessi, è molto più pura della prima: e si sforza di tendere solamete al gusto e gloria di Dio, e di mirare l'onore e volontà di Dio non solamente come oggetto principale, ma come oggetto e fine totale. Vna tal anima non lascia l'operationi virtuose, e ch'ella stima grate all'amato suo Signore; benché non truoui in esse dolcezza: poich'ella non vuol mirar più sè stessa, ma Dio. Anzi se contro a lei s'arma l'inferno con orribili tentationi, se'l Mondo fassi a lei auuersario con ischerni e derisioni, ò persecutioni, e calunnie, e se lo stesso Dio mostra d'abbandonarla, ed ella rimane tra penose aridità, e tenebre interiori; ella niente dimeno prosiegue il suo corso spirituale, e l'esercitio delle virtù, che da lei richiedè il suo Dio. Questo è vn gran segno della retta intentione, di cui l'anima è già dotata.

5 Questa intentione però non ancora è perfetta: poichè per giungere a maggior purità, e per quietarsi pienamente in Dio, ancora s'affatica, e combatte: ed ancora l'anima ha qualche insidia dell'amor proprio da vincere in sè stessa. La intentione pura, semplice, e deiforme è la perfetta: e tale fù quella del nostro caro GIESV, e della sua Beatissima Madre, e d'altri gran Serui di Dio, i quali gagliardamente, e senza intermissione pugnando contro a sè stessi, e all'amor proprio, son giunti all'amor puro, e semplicissimo di Dio. Questa intentione mira Dio inquanto è Dio: e vuole, e gode, ch'egli sia Dio, e ch'operi da Dio, cioè da Monarca pienamente dominante: e l'anima, che cammina con questa pura intentione, siccome in tutte le cose, e sopra tutte le cose mira Dio solo; così in lui solo si ferma, e riposa. Non vuol più le cose in loro stesse: ma vuole il suo Dio in tutte le cose, e senza tutte le cose: poich'egli solo, e senza aggiunta di creature basta all'anima amare. Ella mira il suo Dio in tutt'i mezzi, nè mira più i mezzi in loro stessi fuorchè per vedere, qual d'essi sia più atto per glorificare il suo fine altissimo. Che se'l mezzo più ignominioso, più arduo, più penoso, ò più orribile è migliore, ed è più proportionato per dar gloria a Dio, che l'altro mezzo più onoreuole, facile, e dilettofo; la pura, e deiforme intentione rifiuta l'ultimo, e'l primo elegge. Ed eccoci la imitazione di Christo, che (come dicemmo) rifiutato il gaudio, elesse la Croce, *Hebr. 12. 2.*

G non

Imperfetto
ne d'Imper-
tione della
nime prin-
cipianti.
*Veditil Bea-
to Gio: del.
la Croce
la nota
osc. lib. 1.
c. 3. e 6.*

Intentione
retta qual
sia

E suoi ef-
fetti.

Intentione
pura qual
sia

E suoi ef-
fetti.

Si legga
tutto con
pondera-
zione.

Nella sua vita del P. Frigerio li. 1. c. 8. non curandosi della propria sua confusione. Ed eccoui la corona delle spine eletta da S. Caterina da Siena, che ricusò l'altra delle rose. Ed eccoui in fine l'operar di tutt'i gran Santi, che trouando il patire di questa terra, e'l faticare esser mezzo più atto per l'amor puro di Dio, e per la santificatione del suo nome di quel, che siano gli onori, le diletationi, e grandezze et iandio lecite di questa terra; hanno suggito questi mezzi seconi con ogniloro sforzo: e si sono a quei primi coraggiosamente appigliati.

Perche i mezzi più penosi siano più a proposito per la pura intentione. 6 Ma perche questo punto della pura intentione è essenziale per la perfettione christiana, penso spiegarui la cagione di quest' vltimo detto, cioè ch' i mezzi difficili e penosi siano più proportionati per la pura intentione, che gli opposti. La intentione mira, & ama tanto il fine ne' mezzi, ch' vn amor solo (cioè quello, con che ama il fine) hà da farle amare i mezzi. E se l'anima ama qualche poco il mezzo in lui stesso per qualche conditione, ch'è in lui, benchè non in ordine al fine; l'Intentione cessa subito d'esser pura. Mi farò intendere con l'esempio.

Esempio, o similitudine.

Accadono alcuni mali al corpo (come sono i catarrhi nelle fauci per alcun raffreddore, o altro simil caso) che debbono esser curati con medicamenti soauissimi al gusto, quali sono alcuni Zuccheri, o delicate conserue di pomi. Accadono altre malatie, che richieggono per sanarsi medicine dispiaceuoli al gusto, e che recano non picciola nausea a chi le bea. Se l'infermo ama ardentemente il risanarsi in quest' vltimo caso certo è, che nel forbir la medicina disgustosa hò lo sguardo della intentione molto puro, ed inteso nella sola sanità: l'amor solo della quale fa, ch'egli bea la beuanda spiaceuole. Ma nelle prime malatie seruendosi l'huomo di quei mezzi tanto delicati per risanarsi; o quanto è facile, ch'oltre l'amore del fine, anche l'amor del mezzo così dolce il tiri all'vsarlo! Ed eccoui la intentione non più pura; poiche oltre l'amor del fine, si truoua nell'infermo la golosità, ch'ama ancora quel mezzo foauo. Ma quando niuna amabilità è nel mezzo; all'hora con maggior sicurezza può l'operante seruirsene: poiche certamente il solo amor del fine è'l motore dell'opera. E questa è la cagione, che'l Santissimo Christo elesse vn mezzo tanto inamabile alla sua volontà inferiore, per dar gloria all'amato suo Padre, e per redimere l'amato genere humano: e questo mezzo fù la sua vita, e morte tutta pouera, abietta, addolorata, e crocifissa.

Disinganno dell'anime contro all'amor proprio.

Matth. c. 16

Luc. c. 9.

7 Hor qui si disinganni il nostro amor proprio, che s'accommoda ben sì ad vn fine così amabile, qual'è la gloria e gusto di Dio, a cui consieue la nostra beatitudine immortale: ma non si vuole accomodare a' mezzi più idonei, e più proportionati per ottenerlo, che sono (e ci vuol pazienza, poiche non c'è altra strada, non c'è) le rinegationi di noi stessi, di mortificationi de' nostri appetiti fregolati, e del nostro proprio giudicio, e volontà: e l'vnione (etiandio fatta con violenza al senso ribello) l'vnione, dico, alle dispositioni, precetti, consigli, & ordini della p, ouidenza, e volontà di Dio, e delle nostre regole, o constitutione e de' superiori nostri nello stato, che professiamo: ed in somma il *præder la nostra Croce ogni giorno perseguitare amorosamente GIESV Crocifisso.*

8 Che

8 Che se tal volta siamo necessitati ad usar mezzi, che piacciono, o siano onorevoli alla nostra humanità, come douremo portarci? Stimo ch'alcune condizioni dobbiamo principalmente mirare, per non perdere la purità della intentione. La prima è, che prendiamo quel mezzo fauoreuole alla nostra sensualità, o a noi medesimi; perche così è necessario per la gloria di Dio: nè si può far altro; se si vuole obbedire alla diuina volontà. Questa gloria, e volontà di Dio ci ha da quasi strascinare all'uso di quel mezzo, ch'in sè potrebbe piacere all'humanità nostra: e noi (finche ci è possibile) dobbiamo ripugnare a quel nostro onore, o diletto. In tal guisa Mosè (come nota il Magno Gregorio) chiamato da Dio nel Roueto ad esser Duce del Popolo d'Israele, e ad essere come vn Dio di Faraone; si spauenta per la gloria, e onore offertogli, e dice, *Io ti priego o Signore, che mandi, chi tu vuoi: per ch'io non son eloquente: e da che meco parlasti, son diuenuto di lingua più tarda, ed impedita*. Ma vedendo l'espressa volontà di Dio, soggettossi, & eseguìlla. Questo esempio han rinouato i Santi Gregorio il Romano, Ambrosio, Agostino e nel più vicino secolo il Baronio, il Bellarmino, l'Ancina, ed altri che chiamati alle più eccelse dignità della Chiesa, han riluttato al possibile per isfuggir le grandezze: e solamente violentati dalla virtù dell'obbedienza a quelle si son sottoposti. Ad altri è riuscito il totalmente schiuarle, come a' Santi Tomaso d'Aquino, Bernardino da Siena, Filippo Neri, Francesco Borgia: oltre quei, che non mi curo d'annouerare.

Come dobbiamo portarci quando bisogna adoperar i mezzi a noi gustosi. Prima conditione.

Lib. 35. Mo
ral cap. 101.

Exor. 4.

9 La seconda conditione è il non compiacersi di quel mezzo onoreuole a noi, o diletto, come onoreuole o diletto: ma sempre mortificare quella compiacenza, che (se non siamo cauti) facilmente prenderà sene la natura. Chi ha pratica nell'opere di San Gregorio il Magno, e chi legge la vita del Card. Baronio; vedrà, quanto questi Huomini grandi stessero nell'altezza delle Prelature rattenuti come per forza: nè de' somiglianti è scarfa la Santa Chiesa. La terza è, che del mezzo a noi grato secondo l'humanità se ne prenda, quanto è proportionato al fine della pura gloria di Dio, o del bene de' Prossimi, e si rifiuti il resto. Così leggerfi del gran S. Carlo Borromeo, che rinunziò tutte l'ecclesiastiche entrate, delle quali era stato a douizia fornito da Pio IV. suo Zio, contentandosi del solo suo Arciuescouado di Milano: oltre la vendita d'interi Principati, e la piena distributione del prezzo loro a' poveri. Ed in fine sia la quarta, che cessando il bisogno d'adoperar quel mezzo a noi aggradeuole, noi siamo pronti a deporlo: mentre l'habbiamo Prima solamente ritenuto in ordine al fine del gusto di Dio. Così S. Pietro Celestino rinunziò il Papato; e'l B. Pietro Damiano la Porpora Cardinalitia; e San Gregorio Nazianzeno la Sede Costantinopolitana: quando videro, non esser più volontà di Dio, che si trattenesse in queste grandezze. E queste quattro condizioni si possono praticare anche nelle cose picciole, come nel mangiare, vestire, e in altre quotidiane operationi: nelle quali è bene l'eleggere (quando si possa) il più aspro, non il più molle, il più difficile, dispregiuole, faticoso, e povero, e non le cose opposte a ciò, e grate al senso. Ma quando è ne-

Seconda conditione

Terza.

E' quarta conditione nell'uso de' mezzi grati a noi.

Vide il B. Gio. della Croce, nella Sal. al mon. car. mel. l. 1. o 13.

G 2 celsa-

cessario mangiar bene, vestir con grandezza, & esser ricco; chi brama d'esser perfetto, cerchi di praticare le quattro conditioni sudette: nè piccolo sarà il frutto, che ricorràne.

Io Ma così eccelsò parmi il grado, che della perfetta Intentione ne descriue l'Apostolo, che non voglio disfraudare delle sue parole questo Trattato. Offeriamo noi stessi, come ministri, e serui di Dio, in molta pazienza, in tribulationi, in necessitadi, in angustie, in piaghe, e carceri, in seditioni mosse contro di noi, in fatiche, digiuni, e vigilie, in castità, scienza, longanimità, e soauità verso i prossimi, in l'ispirito Santo, in carità non finta, in predicar la parola della verità, appoggiati nella virtù di Dio. Offeriamoci come ministri di Dio, medianti l'armi della giustitia, alla mano destra delle cose prospere, e alla sinistra delle auverse, non gonfiandoci in quelle, nè cadendo tra queste: per la gloria, e per la ignobiltà: e per la infamia, e per la fama buona, con quel, che siegue mirabilmente. L'anima dunque deliforme supera tutte le cose, e mira Dio solo, e con uguale distaccatezza, e tranquillità adoperà quei mezzi, che più la conducono all'amato suo Dio, senza volontariamente riflettere alla qualità de' mezzi. Laonde con perfetta vguaglianza di Spirito profondo stà col diletto suo Christo nel Tabor, e nel Caluario: nel conuito fattogli da Simone, da Matteo, ò da Zaccheo; e nell'horto di Getsemani, ò ne' palagi d'Anna, di Caifasso, di Pilato, e d'Erode. A lei altro non preme, che l'amare, e santificare il suo Dio. Del resto non distingue più i suoi stati: nè m' s'ella sia onorata, ò vilipesa, accarezzata, ò flagellata. Purch'ella glorifichi l'amato suo bene, & adempia il suo diuino volere; non distingue in altro i mezzi, fuorchè nel ricercare i più proportionati al maggior gusto di Dio. E s'ella potesse glorificar più Dio con vn mezzo anche più onoreuole a lei; ella non mirerebbe punto il suo onore: e con libertà grande di Spirito, prenderebbe l'uso di quel mezzo più atto, benchè a lei onoreuole. Quest' anima

è come il raggio del Sole, che passando sopra i fiori, ò sopra i letamari; nè contrahe gli odori di quelli, nè i fetori di questi. Rare anime giungono a questa purità: ond'è più sicuro l'appigliarsi alla Croce.

1. Valore dell'opere fatte con pura intentione, 2. e pratica per giugnere ad hauerla. 3. Altra maniera di giugnervi. 4. Come i Beati amino Dio. 5. Perche l'amor puro si chiami deiforme. 6. L'amore de' viatori non ha da essere scioperato. 7. In che guisa debbano questi eleggere i mezzi per operare. 8. Come bisogna camminare con la imitatione, dottrina di Christo, e della euacuatione della stima vana di queste cose mondane. 9. Buona stima de' Prelati qual sia. 10. Varie Massime d'Euangelico utilissime alla pratica.

PARTE QUINTA

Importa tanto per la perfection vostra, o anima cara, questo traatato della imitatione di Christo N. S. ch'io non sò dar riposo alla penna: onde ad ogni menoma vacanza di tempo non ritorni ad iscriuerui.

1. Non si può esprimere a bastanza il valore, che dà all'opere etiaudio minutissime la pura e perfetta intentione. Vi sono anime (dice S. Francesco di Sales) ch'operano poco: ma con volontà, ed intentione così santa, che fanno vn estremo progresso nella diletatione. Hanno poco talento: ma lo trasformano così fedelmente, che'l Signore largamente le ricompensa. Nè mi paio no men considerabili le parole d'un dottissimo Maestro di Spirito, ch'io qui vi pongo. Gli effetti, che la pura intentione causa nell'anima, son inesplicabili. O come s'arrina presto a quei gradi d'oratione, che mette la S. M. Teresa! O come presto e facilmente s'arrina all'oratione di quiete! O come spesso si sentono i contatti di Dio! O come si vede vicina l'anima all'oratione d'vnione, esperimentandola molte volte! E per fine ponderate ciò che'l Signore riuolè alla sua diletta S. Gertruda. Intese la Santa dal Signore, che quante volte vn'anima con diuota intentione mira l'Image di Christo Crocifisso; altrettante ella è riguardata amorosamente dalla benignissima misericordia di Dio. E tal anima come lucido specchio riceue, in sè dal diuino amore vna così gioconda image, che tutta la corte celeste se ne rallegra: e ciò sarà ad essa di gloria immortale, ed intese, ch'è cosa grata a Dio e degna di remuneratione; s'alcuno per amore, e gloria di Dio altro non facesse, che solleuare vna penna da terra, ò stendere vn passo. Hor che farà di quell'anime, che ricolme d'amor puro di Dio, e fameliche di santificarlo in sè stesse e ne' prossimi molto fanno, e molto patiscono con gran purità d'intentione, e con viu ed intenso affetto di Carità? chi potrà ridire la Santità, a che saranno inalzate per la strada dell'amor puro?

2. Ma se bramaste vna maniera pratica, e facile ad esser intesa (ma non parrà facile l'eseguir la ad alcune anime tiepide, e irresolute) io penso mostraruene vna ch'è insegnata dal dinotissimo Blosio. Se vuoi veramente piacere a Dio, e giugnere ad vn eccellente amor diuino; del continuo, e con vigilanza osserua te stesso in tutte l'opere, parole, pensieri, affetti, passioni, sensi, e gesti tuoi: raffrenando con gran diligenza, e mortificando per amor di Dio i tuoi vizi, e letue prauue concupiscenze, ed astenendoti da tutte le cose, che tu conosci esser contrarie all'honore, e

Gran valore dell'opere anche minute fatte cò pura intentione. Tratt. dell'amor di Dio Par. 2. lib. 3. c. 12. F. Simone di S. Paola Carm. scal. nella Riforma dell'Huol. 4. c. 3. nel fine. Blosio in Monili spir. c. 2. n. 4.

Pratica, per giugnere alla pura intentione. Blosio in Ta. bella spi. par. 3. n. 1. Si pondera con grand'aligenza, e si stampi nel cuore questo discorso.

volontà di Dio . Mira puramente Dio (eccoci la pura intentione) et beno-
re, gloria, e volontà sua in tutte le cose in tal guisa, che per l'amore, ò gloria
di lui tu sii mosso ad operar qualsisia cosa più tosto, che per la propria tua
volontà, ò consolatione . Quando t'accorgi, che tu vuoi, ò brami qualche
cosa di propriatua volontà, ò per natural desiderio, ricercando la tua commo-
dità; fà subito forza a te stesso: e trasferisci la tua volontà in Dio, e fà, che
voglia quel c'hà da volere, ma'l voglia con maniera migliore: cioè perche
quella cosa è voluta, bramata, e gradita da Dio: il quale è dignissimo d'ogni
ossequio, ed altissimamente si rallegra di qualsisia operazione retta, che da te
con tal pura intenzione sia fatta . Prima che tu incominci l'opera, alla qua-
le t'accingi; in alza ed affissa primieramente lo sguardo interiore in Dio:
e quando t'auuedi, che tu vuoi far quell' opera, perche Dio la vuole, e gli è
grata; all' hora finalmente incominciata: essendo pronto a non farla, ò trala-
sciarla; se tu sapessi, che tal cosa a Dio non piacesse . Ogni volta che t'accade
alcuna auuersità; non la prendere altronde, che dalla mano di Dio: ed im-
para ad vnilmente patientemente tollerarla, rivolgendo gli occhi della
mente agli esempi d'humiltà e di mansuetudine, che dimostrò il mansuetissi-
mo Signor tuo GIESÙ Christo . Desidera di cuore, che la gratissima volontà di
Dio sempre in te s'adempisca . Fin qui son dottrine assai ponderabili di
quei l'huomo ammirabile, il valor delle quali non può essere ben cono-
sciuto da chi non s'affatica di porle in pratica . E ben dissi, s'affatica:
poiche è molto vero il detto del medesimo Vener. Abbate, ch'afferma,
che non potranno perfettamente esser estirpati i viti, ed esser conquistate le
virtù senza gagliarda battaglia, e diligente sforzo fondato nella gratia
di Dio .

Idem ibid.
num. 2.

Altra ma-
niera per
giugnere
alla pura
intentione.
Psal. 34.
Sì legga-
maturamē-
te, e con ri-
flessione.

Amabilità
immenfadi
Dio consi-
derato in
sè stesso, e
senza ri-
flessione a
creature.

Come i
Beati ami-
no Dio.

3 Che se vi douessi anch'io dire vn mio sentimento, e dimostrari
vna via, onde arriuare a questa purità d'intentione; io v'apporterei le
parole del Salmista, che dice, *Gli occhi miei stan sempre riuolti verso il
Signore: ed esso suellerà da' lacci i piedi miei*. Se Dio, ch'è onnipotenza
e carità, si vuol prender la cura di liberarci da' nostri lacci, e pericoli, e
da noi brama, ch'in lui affissiamo gli occhi interiori, e gli affetti del no-
stro cuore; deh perche non ci fidiamo pienamente di lui? Deh perche
? togliendo via il guardo da noi stessi) non ci poniamo a forza di fede
amorosa a mirar lui, ch'è ogni bene, e più ch'ogni bene? E s'è tale; dun-
que è ogni amabilità, e più ch'ogni amabilità . Nè per essere somma-
mente amabile, hà bisogno di creature, che l'adornino: ma egli solo, cō-
siderato senza riflessione a creatura alcuna, considerato, qual'è ab eter-
no, e prima della creatione dell'vniuerso; è sommamente, e in infinito
amabile in tal guisa, ch'egli solo a bastanza ama sè stesso . Ed è tanto
amabile il nostro Dio puramente in sè solo considerato, che quando
anche volesse di qui a poche hore annichilare tutte le creature ragio-
nabili del Cielo, e della terra (il che mai non farà (esse non doureb-
bono, nè debbono scemar vn atomo di quel totalissimo amore, con che
son tenute d'amare il sommo amabile .

4 I Beati, che chiaramente mirano la sua sopraimmenza perfettione;
non son mossi ad amarlo primariamente per la dolcezza, che dalla sua
diuina essenza in essi ridonda: ma veggono, che Dio stesso è la vera,
e prima

è prima cagione dell'amore, c'hà da portarsi a Dio: laonde quand' anch'epotesero mirarlo, ed amarlo senza sentirne dolcezza; costanti, ed innvariabili proseguirebbono il loro esercizio d'amore. E se fosse ad essi possibile godendo meno Iddio amarlo più; eleggerebbono di goder meno, anzi di non goder nulla, anzi di penar molto, per amar più questo Dio, ch'è incomprendibilmente amabile.

5 L'anima dunque, ch'aspira alla semplice intentione s'eserciti in queste considerationi c'hò accennate, e in questa maniera d'amare Iddio: e fugga al possibile di ritorcer lo sguardo dell'affetto volontario a sè stessa, a' suoi interessi etiandio spirituali, e a' suoi onori, grandezze, e dilette: ma operi, come se non ancora fosse creato il mondo, e che nè pur ella sapesse di ritrovarsi; e solamente hauesse l'habilità d'amare, di seruire, e di glorificare il suo amabilissimo Dio. Tutta la sua vita spirituale, tutt'i suoi affetti, sospiri, aspirationi, fatiche, patimenti, e viuere, e morire si restringano in queste quattro parolae di *GRISV* Christo *Pater noster sanctificetur Nomen tuum*. Qui si compendia tutta la Santità. Questa è l'arte, ch'in eterno esercitano i Serafini, e tutt'i beati Spiriti, che senza mai posarsi in quell'eterno riposo cantano, *Santo, Santo, Santo, lo Dio onnipotente. A lui sia gloria ne' secoli de' secoli*.

5 Questo amore così retto, semplice, puro, ed intenso, perche fa l'anima altamente simile a Dio; con ragione si chiama Deiforme, cioè conforme a Dio: il quale (come insegna S. Giouanni) è amore, o carità. Ma sicome l'eccelfo Dio amando sè stesso, spira l'infinito amore increato, e coeterno, cioè lo Spirito Santo, e con lo Spirito Santo ama se stesso, e noi, e tutte le creature; così l'anima deiforme e perfetta col medesimo amore di carità (ch'è vna participatione dell'amore increato: *Charitas enim Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum*) ama il suo Dio, ed ama le creature amate da Dio, ed anche in questo al suo Dio s'assomiglia. E perche l'amante gode del bene dell'amato, quindi è, che l'anima perfetta gode del sommo bene, ch'è Dio: e gode di tutte le participationi del bene, ch'elso fa alle sue creature: le quali participationi son varie infra di loro, e disuguali. Onde l'anima vedendo la maggior participatione esser quella, che faffi alla sacra humanità di *GRISV*, e poi quella, che faffi a *MARIA* sua dolcissima Genitrice; ama l'humanato *GRISV*, e la bella sua Madre soua tutto'l resto delle creature, e gioisce della gloria loro. E sicome Dio ama tutte le cose, ch'egli hà create, in ordine a sè stesso; così l'anima tutto l'amore, con che ama le creature, puramente indirizza, e fa terminare nell'adorato, ed amatissimo suo Signore, e Dio.

6 Ma perche noi non siamo ancora comprensori, e beati; onde l'amor nostro debba essere vn puro godimento, e quiete nel suo fine: ma siamo viatori, ch'al nostro beatifico fine aspiriamo; quindi è, che dobbiamo ancora affaticarci, operare, e patire, indirizzando la pura intentione all'oggetto increato, ch'amiamo. Noi del cielo, e voi della terra (disse S. Teresa apparendo ad vn'anima sua diuota) siamo vna stessa cosa in Purità, & amore. Noi di quassù godendo; Voi di lassù patendo. Da ciò nasce, che l'amor nostro non hà da essere

Modo, che dee tener l'anima, ch'aspira all'amor puro, calla pura intentione.

Math. c. 6.

Apos. cap. 4. v. 1.
Perche l'amor puro si chiami dei forme.

1. Ioan. c. 4.
Dio amando sè, ama le sue creature.

1. Tho. 1. P. Q. 17. A. 2.
Rom. c. 5.
Somiglianza dell'anima perfetta con Dio

Sap. c. 11.

L'amore de' Viatori nè si ferma nel puro riposo: ma s'affatica, e patisce per l'amato.

Vedi nelle Cron. de' Car. Scal. del P. Francesco di S. MARIA Tom. 1. lib. 5. c. 32.

infecondo, otioso, ed inutile: ma ci hà da risvegliare, e indurre a quelle operationi ò interne, ò esterne, e a quei patimenti, che la gloria del nostro Dio, e'l bene de' nostri prossimi da noi richieggonò. Ed in queste operationi, ò patimenti noi non dobbiamo riguardare a' nostri comodi: ma solamente al gusto maggiore del nostro eccello, & amabilissimo Dio: scegliendo a tal fine quei mezzi, che sono più idonei, e proportionati per glorificare il Creatore, e per beneficiare le sue Creature, e per accrescer in noi stessi la similitudine con Dio, e l'amore verso il sommo anabile.

Elettione
de' mezzi
migliori
per l'ulti-
mo nostro
fine; e come
debba farsi

7 Ed ecco ch'io vengo ad vn'altra parte del mio discorso, e m'approssimo al fine di questo (come spero) non inutil trattato. Non solo noi dobbiamo mirare il fine con la purità dell'intentione, che v'hò accennata: ma dobbiamo ricercare, ed eleggere i mezzi migliori per conseguirlo. Ma perche per questo ricercamento, ed elezione di mezzi ottimi si richiede gran lume di sapienza, e di prudenza, e noi dobbiamo conoscere la verità della nostra ignoranza, e della nostra cecità massime nelle cose soprannaturali; quindi è, che dobbiamo ricercare quella vera luce, ch'illumina ogn' uomo, che viene in questo mondo: e questa luce è GIESV Christo, Verbo fatto carne per noi, che fra di noi habito pieno di gratia, ed verità. E gran massima, & è di Fede quella, che disse Isaia del nostro Christo, cioè, ch'egli sà riprouare il male, & eleggere il bene. Dunque nell'elettione de' mezzi per giugnere al nostro nobilissimo fine la regola delle regole è questa, scegliere ciò, che Christo hà scelto e rifiutare ciò, ch'egli hà rifiutato.

Ioan. c. 1.

Eph. cap. 7.

Raccolta
d'alcune
massime
euangeliche.

Luc. c. 16.

Quanto bi-
sogni eu-
cuarsi della
stima di
queste cose
della terra.

E di nois-
te, delle
nostre qua-
lità.

Gen. c. 3.

8 Io non la finirei per vn pezzo, se volessi qui dispiegarmi con particolarità minute questa regola: laonde (perche non è ordinaria la scarsezza del tempo, che patisco) porrò ui qualche alcune massime euangeliche quali io stimo più al proposito per la vostra perfectione. Sia questa la prima, e fondamentale, *Quel. ch'è alto appresso gli huomini, è vn'abominatione auanti a Dio*. O che distruzione della vanissima stima, che noi facciamo delle grandezze, e scienze, e pompe, e bel radi, e ricchezze, e fauori humani, si contiene in queste diuine parole del Verbo! L'apprensione, e la stima (come di sopra vi dissi) sono le prime motrici di tutte l'opere dell'huomo. Ciò, che non s'apprende, nè si stima per buono; non s'ama, Ciò, che non s'ama; non ci muoue. Dunque ogni nostro moto nasce dall'amore, ed ogni nostro amore dalla stima. Dunque finche noi non ci voriamo pienamente della stima di queste cose create (considerate, come suol farsi da chi non cammina col puro e solo lume della Fede e della gratia) non potremo vtarci dell'amor vano, con che, stimandole buone e grandi, l'amiamo: & amandole così bassamente; ci disordiniamo, e ne cadiamo in frequentissime colpe. Lo stesso dico della stima, che pur troppo facciamo di noi stessi, e del nostro ò Ingegno, ò sapere, ò nobiltà, ò bellezza, ò industria, ò forza, ò ricchezza, ò uisoma, d'ogn'altra nostra cosa, etiam di quelle spiritali, e de' doni di Dio, de' quali ancora sà abusarsi la nostra superbia. O quanto è propagato il veleno di quelle parole, che disse il Serpente ad Eua, *Sarete, come Dei, sapendo il bene, e'l male!* Dio essendo è Dio, onnipotente, ed è

libe-

libero in voler ciò, che vuole. All' hora ci par d'essere come Dei, quando vogliamo esercitare la propria volontà nostra, e vogliamo confidareci nel nostro potere. Ed all' hora ci par di sapere il bene e'l male; quando ci fidiamo del nostro proprio giudizio: nè ci lasciamo reggere dalle diuine Scritture, da gl' insegnamenti della S. Chiesa Cattolica, e de' sacri Dottori approuati da lei, nè dalle regole, che forse professiamo, nè da' consigli de' nostri superiori, ò d'altri buoni veri, e prudenti Serui di Dio. Affaticateui assai, ed esercitateui molto in questa prima grandissima, di stimare, vñ niente ciò, che par grande a gli occhi di questa carne. *Non contempliamo noi* (dicea l'Apostolo) *le cose, che si veggono, ma quelle, che non si veggono: poiche le visibili son temporali, e le invisibili eterne. Passa la figura; ò vana apparenza di questo mondo.*

Si dichiara noalcune parole dette dal Demonio ad Eua.

2. Corin. c. 4

1. Corin. c. 7

9 Ma perche non vi crediate, ch' i Personaggi, costituiti in dignità e grandezza in questo mondo, siano dispregiuoli, e da non curarse (essendo pur vero, *ch' ogni podestà è da Dio*) vi serua quest' altra massima Euangelica, *rendete quel, ch' è di Cesare, a Cesare: e quel, ch' è di Dio, a Dio*. Date a' Principi, e Prelati, e Superiori ciò, ch' ad essi è douuto, cioè la riuerenza, l'ossequioso affetto, l'obbedienza, e i tributi. Ma, perche anch' essi, siccome voi siete tutta di Dio, sono di Dio; date loro tutte queste cose in ordine a Dio, e sotto a Dio: non mai per alcun humano rispetto offendendo il vostro primo ed altissimo Rege, e Signore.

Come debba essere stimati i Signori di questo mondo.

Rom. c. 13.
Matth. c. 22

10 E per ristignerimi al possibile, amate l'vmiltà, e la mansuetudine: poiche disse il Redentore, *imparate da me, che son mansueto, e humile di cuore*. Amate più di soggiacere, che di soprastare: poiche di GIESV si legge, *ch' era suddito a' suoi, e fu obbediente infino alla morte, e morte di Croce*. Siate coraggiosa per la virtù, e non vogliate temere quei, ch' offendono il corpo: ma non possono nuocere all' anima. Anteponeate questa a tutto'l mondo: poiche *che gioua all' huomo il guadagnar l'vniuerso; s'ha da patirne il detrimento per l'anima sua?* Siate amica del patire: poiche *chi non porta la sua Croce non può essere discepolo di Christo, nè può seguirlo*: e chi nol siegue; non può giugnere, dou' egli è nella gloria beata. Siate distaccata da tutte le cose create, ò realmente per quanto v' è permesso, ò almeno con l'affetto, ma verace e non finto: *poiche chi lascerà tutte le cose per l'amore di GIESV Christo; haurl' il centuplo in questo mondo, e la vita eterna nell' altro*. Aspirate sempre all' approfittarui nelle virtù: poiche *chi pone la sua mano all' aratro, e poi si rinolge indietro; non è atto al Regno di Dio*. Siate amica assai dell' oratione: poiche *bisogna orar sempre, e non mancar mai*. Amate assai i prossimi d'amor puro: poiche il Redentore ci disse, *Questo io vi comando, amateui l'vñ l' altro*. Sforzateui d'amar chi v'odia: di dire ogni bene di chi dice male di voi: e di render bene a chi vi dà male: *se volete esser simile a Dio*. Anzi stimateui beata; quando per operar bene, patirete persecutioni, e maledicenze. Non vi stacate mai di farui forza, e violèza vincèdo voi stessi: poiche *i violèti si rapiscono il Regno de' Cieli*. Durate costàte nella virtù fra tutte le tètationi e trauagli: poiche *chi persevererà infino al fine, sarà saluo*. E finalmète quando hanrete fatto tutto ciò, che v' è stato imposto da Dio; dite, *che siete serua inutile*

Massime di ucrfed' altri s'ima perfectione.

Matth. c. 11
Luc. c. 2.
Phil. c. 3.

Matth. c. 10.
Matth. c. 1.
Luc. c. 14.

Matth. c. 19

Luc. c. 9.
Luc. c. 18.
Ioan. c. 15.
Matth. c. 24

Matth. c. 11

Matth. c. 5.
Luc. c. 17.

Iacob. c. 1

facit. c. 1. inutile: e date gloria al solo Dio, al sommo Bene, da cui solo discende ciò, ch'è bene.

1. Del buon'uso de' buoni mezzi per la consecutione del fine. 2. Prontezza della Gratia di Dio in soccorrere l'Anima. 3. Onde nasca il non approfittarsi co' buoni mezzi nella via della Perfezione. 4. Ciò, che debba farsi per giungere con essi ad esser perfetto.

PARTE SESTA.

Bisogna servirsi bene de' mezzi buoni.

DOpo hauer terminata la quinta parte del Trattato sopra la parola *Conformità con GIESU Christo*; mi son accorto, che non v'hò parlato d'una cosa, di cui dourebbe dirsi molto: ma io non voglio troppo distendermi. Questa è, *la necessità, che teniamo, non solamente d'eleggere i mezzi ottimi per la glorificatione del nostro Dio: ma d'adoperarli in maniera esquisita, ed eccellente.* Qual mezzo più sublime per conquistar la perfezione può trouarsi, ch' i diuini Sacramenti, ed in ispecie il diuinissimo dell'Eucaristia? E pure o quanti con lunga frequenza di mezzi così celesti s'approfittano così poco, ch' appena giungono al fine della eterna salute, ed in gradi assai bassi: e così non fosse, come pur troppo io temo, che molti nè pur giungano a salvarsi! Nè qui bisogna ricercar la cagione dalla parte de' mezzi, che sono tanto efficaci: nè di Dio, ch'è tutto carità: nè della gratia, ch'è tanto pronra dalla sua parte: ma certamente il difetto sta in noi, e sempre sarà vero quel detto d'Osea, *Perditio tua ex te.*

of. c. 13.

2 E qui non posso contenermi di non dir due parole su questo punto della gratia: perche molti non vogliono capire la vera ragione del loro non approfittarsi; e par, che vogliano credere, che ciò nasca da Dio, che non vuole ad essi dar la gratia. Odausi dunque trè lucidissimi Soli di sapienza, e di santità Bernardo, Tomaso d'Aquino, e Bonauentura.

S. Bern. ser. de triplici custodia.

S. Th. con. 2. m. 1. 3. c. 159.

S. Bon. 3. sent. 4. 28. a. 1. q. 3. ad 3.

Tutti noi (dice il primo) ci quereliamo, che ci manca la gratia: ma forse più giustamente ella si duole, ch'alcuni mancano a lei. Imperciòche la gratia della diuotione, cui cerchiamo, è cosa del cuore: e di questo dono defrauda sè stesso, chi dissimula d'esibire a lei la sua interna habitatione. E l'Angelico, Dio (per quanto è in S. D. M.) è apparecchiato di dar la gratia a tutti: poiche vuole, che si salvino tutti gli huomini, e che tutti vengano alla cognitione della verità. E l'Serafico, Niuno è mancante di gratia, perche la gratia manchi a lui: ma perche esso manca alla gratia. Veggasi anche il diuino Areopagita nel cap. 9. della celeste Gerarchia; e rimarrà ben chiarita la nostra ignoranza.

3 Capita dunque questa Verità, che Dio è così pronto dalla sua parte a darci la sua gratia, e ch' i mezzi, cioè i Sacramenti, e gli atti, & operationi virtuose producono l'aumento della gratia: e che dall' accrescimento di lei nasce la nostra maggior santità, e perfezione: e dall'altra parte vedendosi con euidenza la rarità dell' Anime veramente perfette, e vedendosi in tanti il predominio delle passioni, e l'attaccamen-

mento grande alle cole create; bisognerà conchiudere, che ciò nasce, perche noi non adoperiamo bene mezzi così perfetti. Io qui non parlo di quell'anime deplorabili, che sacrilegamente s'accostano a' Fonti di vita eterna, cioè a' diuini Sacramenti, e ne beono per colpa loro la morte, che meritano. Ma bensì parlo con l'anime, le quali non fanno mai risoluersi per superare la loro tepidità, e per isbarbicare tante affettioni inutili a Creature, onde nascono in esse così frequenti tumulti di passioni, e tante distrazioni di fantasia vagabonda, e d'erranti pensieri: nè si fan forza per non incorrere in tanti peccati veniali di discorsi vani, ed inutili, di curiositadi, di poche stime di prossimo in cose lieui, d'interessucci, di piccole vanità, e compiacenze vane di sè medesimo, di frequenti impatienzucce per la loro immortificata naturalezza, e per l'affetto souerchio in voler le cose a modo loro, e in altre maniere d'errori, ch'io qui non mi curo d'annouerare. Queste son le cagioni, onde i mezzi perfetti non par, che bastino a farci perfetti.

4 Bisogna dunque inuigilare grandemente a due cose. La prima è, porsi in capo, che'l negotio della christiana perfezione è vn negotio grande assai assai, anzi è'l massimo di tutt'i negotij nostri: dunque richiede vna seria, e continua applicatione, ed vn cuore risoluto a mortificarsi senza milericordia in tutto quello, ch'è vizio etiaudio leggero, e che può dispiacere a gli occhi purissimi di GIESV Christo. L'altra è, che non solo in generale, ma anche ne gli atti particolari miriamo non solo a far opere buone: ma a farle bene, e poi meglior, e non fermarsi; finche non si giunga a farle ottimamente. Buona è l'orazione, così la vocale, come (e molto più) la mentale: ma bisogna orar bene. Buone sono le confessioni, le communioni, e l'vdiere, ò dir Messa: ma bisogna tutto ciò far bene assai. Dir l'vfficio sacro, ma bene. Obbedire, vmiliarsi, patire, tacere, attender a sè principalmente, attender altrui, quando ci tocchi, ed in somma esercitarsi in varie virtù così esterne, come interne, tutto è bene, è bene: ma bisogna tutto far bene. Cercate voi dunque di non far nulla a caso, nè come per vso: ma tutte le vostre particolari operationi auuezzateui a ben cominciarle con l'elevatione del vostro cuore in Dio: a ben proseguirle con la continuatione della presenza di Dio amorosa, e col mischiare in mezzo dell'opera di tempo in tempo atti feruorosi ed interni d'amor di Dio, e di fame sanza della sua Gloria; e a ben terminarle col render a Dio fonte d'ogni bene la gloria di tutto'l bene, c'haurete operato; e col prenderui per voi stessa quel, ch'è vostro: cioè i difetti, ch'in quella operatione haurete commessi. Questo è vn gran precetto, Cercate da ogni opera vostra cauare accrescimento d'umiltà, e di carità.

Rileggete spesso questo Trattato, e pelatene ogni particella. Aspirate alla cima d'esso, ma a passo, purchè'l passo non sia troppo lento. E per fine vi dico col mio B. Giouanni della Croce, *Habbiate vn continuo pensiero, ed affetto d'imitar Christo in tutte le cose, conformandoui con la sua santissima vita: la quale si dee considerare per saperla ben imitare, e portarsi in tutte le cose, come si porterebbe egli.* **VIUA GIESV.**

Che debba farsi per giugnere alla perfezione quando ci seruimo de' buoni mezzi.

Si noti, e si ponga in pratica per far bene l'opere.

B. Gio: del la Cro. scil. al Mon. Cap. 1. c. 13.

AD

AD VNA RELIGIOSA.

1. Per la Perfezzione christiana ci vuole il fare, Patire, e fuggire. 2. Radici de' peccati, e loro rimedij. 3. Che cosa in particolare dee farsi, patirsi, e fuggirsi. 4. Maniera di riformarsi.

LETTERA QVARTA.

E' Molto vero quel, che voi mi dite ò cara Madre, cioè che grande è la difficoltà d'approffittarsi senza qualche Direttore, che guidi, e che assista nelle desolationi, e che mortifichi, quando fa di bisogno di mortificare: ma non però dee diffidarsi affatto l'Anima vostra. Dio N. S. è'l vero Maestro dell'anime: e siccome esso le regge con la guida visibile di qualche suo Seruo; così ancora si compiace di supplire alla mancanza di chi regga, con l'abbondanza de' suoi lumi di uini, ò di lettere, ò di libri spirituali. Laonde si faccia cuore l'anima vostra o Madre mia: e ripigliando lena, pongasi di nuouo più animosa, e più risoluta che mai al diuino seruigio. Che se voi mi chiedeste, di quali cose habbate bisogno; io vi rispondo, che di quelle tre appunto, che voi stessa m'hauete accennate: poiche in verità tre sono le cose, nelle quali consiste ogni nostro bene, *fare, fuggire, e patire*. Tre dunque sono i mezzi, di che ha bisogno vn'anima, cioè di chi le insegni ciò, che dee *fare*; di chi la sproni, quado ha da *fuggire*; e di chi la corrobori, e fortifichi, mentre dee *patire*. Ma giache voi patite qualche carestia di chi eserciti con esso voi questi uffici; almeno io tenterò di diruene qualche gioueuole parolina.

Tre cose
bisogneu-
ti per la
buona Vita
christiana.

E' la misera heredità, che viene in noi dal nostro primo Genitore Adamo, lascia questi effetti tra gli altri nell'anima nostra; *Ripugnanza ò difficoltà alle virtù, propensione a' vitij, e ribellione del senso alla ragione, e della ragione a Dio*. Il sommo Signor nostro, e sommo Bene, e Creatore, questo vuole da noi; *esercizio di virtù, fuga da' vitij, & ordine retto*: e quest'ordine consiste in porre le parti nel sito ad esse douuto, cioè nel tener il senso sotto la ragione, e la ragione soggetta all'amato suo Dio. Hor' eccomi espresso quel, che douete voi *fare* o cara Madre; e debbono farlo tutti coloro, che bramano d'accertare in questo gran negotio del saluarfi: Tener sempre bassi i vostri sensi, e valorosamente mortificarli; & ugualmente combattere contra i moti delle fregolate Passioni, e ridurle anche a forza sotto il dominio della ragioneuolezza. Ed infine soggettar questa a Dio, illuminando l'Intelletto con gl'insegnamenti della Fede, e de' sacri Libri, e con la consideratione delle virtù di GIESV Christo, e de' suoi Santi: accendendo la volontà d'amor vero, puro, retto, e costante verso Dio nostro sommo Bene, e verso quelle virtù, ch' a Dio ci conducono; & accendendola d'odio giustissimo contra ogni peccato, e contra le cose, che c'inducono alla colpa. Le quali cose sono in noi stessi, e non già fuori di noi, e sono la propria fuma, l'amor proprio,

Effetti del
peccato O-
riginale.
D. Tho. 3. p.
9. 15. art. 1.
Q. 94. 27.
art. 3.
Tre cose
da noi uo-
le Iddio.

Che cosa
s'ha da fa-
re.

Quali sia-
no le cose,
che c'indu-
cono alla
colpa.

prio, il proprio interesse, e quell'affetto della natura guasta, che ci fa amare ciò, che ci piace quaggiù, e ciò, che ci pare onoreuole a noi stessi, e ciò, che ci par utile per conseguire i nostri stolti appetiti. Queste parole son poche: ma racchiudono dentro di sé sensi grandissimi ed in questi esercizi consiste la soda santità: laonde voi douete con molta serietà considerarle, e cercar di profondamente capirle, e di porle in pratica.

Che cosa si
dece fare.

3 Ecco dunque ciò, che si dee fare, fuggire, e patire. Fare il bene virtuoso, conueniente al nostro stato, e vocatione, nelle debite maniere, e ne' tempi, e luoghi douuti. Fuggire i viti, le inosservanze, ò trasgressioni delle nostre regole, lo sfregolatezze delle nostre passioni, le sfrenatezze de' nostri sensi così esteriori, come interni: non permettendo tanti discorsi al nostro cervello, nè credendo alle tante ragioni, ch'egli a fauor nostro ci somministra, e non pascendoci tanto de' lle memorie vane, & inutili delle creature; ma cercando sempre più di voltarci di tali cose, per riempirci dell'amorosissimo nostro Dio. Et in fine fuggire le proprie opinioni, e giudicj del nostro Intelletto, e le durezza della nostra propria volontà. Ma perche questa strada è molto dura e difficile alla nostra naturalezza viziata già dal peccato originale, ne siegue, che bisogna risolversi a Patire. Patire le fatiche, che si prouano nel vincer se stesso, e nel mortificare le nostre licenze, e dissolutioni, e nel calpestare i nostri non retti appetiti. Patire le tentationi, che ci vengono, ò dal Demonio, ò dalle persone, ò dalla medesima nostra natura contro a questa maniera di viuere, che per gloria e gusto maggiore del nostro amabilissimo Dio vogliamo intraprendere, confidati nella sua diuina gratia, e non già nelle nostre miserabili forze.

fuggire.

E patire.

Ioan. c. 15.

O quanto è vero, e o quanto hà da esser di consolatione a' Serui di Dio il detto di GIESU Christo N. S. *Se voi foste del mondo; certamente il mondo amerebbe quel, ch'è suo: ma perche voi non siete del mondo; e però esso v'odia. Ma sappiate, ch'esso hà prima odiato me. Confidate in tanto; perch'io hò vinto il mondo.* E per questo nome di mondo s'intendono, o cara madre, tutti coloro, che viuono, e parlano alla mondana: esaltando le viltà del mondo, come s'in esse consistesse vn paradiso, & vna beatitudine: e deprimendo co' fatti, e con le parole le vere strade delle virtù, praticate, ed insegnate da GIESU Christo, e da' Serui suoi fedeli. E nel nome di mondo s'includono anche i Demonii, che pur troppo con le loro fraudi, insidie, reti, violenze, allettamenti, & artificij, reggono il mondo tenebroso (come dice San Paolo) e tanto priuo della vera luce del cielo, che si vede solamente da gl'imitatori di GIESU Christo.

Che cosa
s'intenda
per questa
voce mon-
do.

Eph. 66.

4 Dunque o Madre carissima in Dio, non teui di tutto cuore a perfectionare vna gran riforma di voi stessa. Esaminare ogni vostra attione, parola, moto, e pensiero; e cercate di ridurre ogni cosa al diritto sentiero della virtù, e della imitatione del vostro Saluatore, e Sposo GIESU. Fuggite ciò, che vi può render dissimile, ò contraria a questo dolce Christo, puro specchio di santità senza macchia. E se tal hora cadete in qualche difetto; non vi sgomentate mai: ma ricorrete.

Maniera
di riforma.

correte sempre al cuore pietosissimo di GIESV, ch'è molto più pronto in darui il perdono, che voi in chiederlo; e ricominciate da capo, sempre più generosa. E finalmente *patite* quanto bisogna, & in qual si sia maniera, per durar costante nella virtù, e nell'amor santo di Dio: poiche tempo verrà, che *godrete* senza *patire*. Cesserà il patir vostro presente: ma non haurà mai fine quella Gloria, ch'è voi sua cara amante e sposa ha preparata GIESV, che vi benedica. Iesi 29. Marzo 1674.

Ad vn' anima, ch' aspiraua à perfetta Oratione.

1. *Vite attiuu è contemplatiu ridotte a quattro cose.* 2. *Vffici della vita attiuu,* 3. *e ciò, ch'ella hà da disfare,* 4. *e ciò, ch'ella hà da fare.* 5. *Nella vita contemplatiu Dio vuol disfare.* 6. e 7. *Qual sia la mortificatione passiuu di tutto l'huomo.* 8. *Mortificatione mistica.* 9. *e come in essa hà da portarsi l'anima.*

LETTERA QUINTA.

Vite attiuu 1.
ua, e Contem-
platiu
ridotte a
quattro
cose.

S. Bona: To.
2. Opusc.
Medit. Vi.
Chri. c. 46.
ibique S.
Bern.

Che cosa si
richiede
per la Vita
Contem-
platiu.

Vide S.
Th. 2. 2. qu.
180. art. 2.

In che co-
sa princi-
palmente
consista la
Vita atti-
ua.

Primo er-
rore de gli
Attui.

A Quattro gradi pare à me, che possa ridursi la vera vita spiri-
rituale, i primi due de' quali sono assai noti: ed i secondi
non sono così manifesti. I primi due appartengono alla
vita attiuu, ed i secondi alla vita contemplatiu. *Disfare, e fare: lasciarfi
disfare, e lasciar fare.* Nè regolarmente si può giugnere a' due ultimi; se
prima non si passa fedelmente per li due primi. E' Dottrina del Serafico
S. Bonanventura, e degli altri Maestri del vero Spirito, ed è schietta veri-
tà, che prima hà da ben esercitarsi l'anima nella vita attiuu, che debba
esser posta nella contemplatiu, almeno in maniera permanente e dure-
uole: e' voler volare, prima d'hauer preparate le penne, è vn mestiere
molto precipitoso. La vita contemplatiu richiede nell'anima vna gran
quiete di volontà, e suggestione di Passioni, & vna gran serenità d' In-
telletto, senza nubi di fantasmi, e discorsi. Ma non può giugner l'anima
a tal perfezione senza vn diligente esercizio di vita attiuu. Prima fù
Discepola di Christo N. S. Marta, che Maddalena: benchè dipoi questa
fosse la più diletta. Hor vediamo in che cosa consistano queste due vi-
te, e restringiamo il molto in poco.

2 Non vi crediate o mia cara Teresa, che la vita attiuu consista sola-
mente in operationi esteriori buone, e virtuose, e gioueuoli o à sè, o a'
Prossimi. Queste son le cose minori: ma le maggiori sono gl' interni eser-
citij, che questa vita impone all'anima, ch'alla vera perfezione aspira,
per gloria maggiore del suo dolcissimo Sposo. Hor io riduco tutti gli
esercitij suoi a queste due paroline, *Disfare, e Fare.* E quì cominciano i
primi errori di chi vuol *fare* prima di *disfare*: e pensa tanto al *fare*, che
poco, o nulla s'esercita nel *disfare*. Noi, o Madre mia, nasciamo col pec-
cato originale: e dipoi, giunti all'uso della ragione, n'aggiungiamo tan-
ti de gli attuali, ch'è cosa lagrimuole. Le nostre Potenze si fanno tut-
te de-

re deformi, e distorte, e deprauate per li mali abiti, che l'infettano. I Sensi interni, & esterni, gli appetiti, e passioni della nostra sensualità si sono abituati a far lauori così disacconci, che spiacciono non poco a gli sguardi santissimi del nostro Dio. Ed in fine le potenze spirituali Intelletto e Volontà sono anch'esse dalle corruttele del corpo infettate: onde l'intelletto crede molto a' propri giudici, e vuol molto vedere, e conoscere, oue non è ragione il farlo: e la volontà ama ciò, che non dee; e fugge & odia ciò, ch'è veramente amabile.

3 Questo è dunque l'ufficio della vita attiuu, il *disfare* ciò, c'hà fabricato la naturalezza vitiata, i cattiuu abiti, e costumi imbeuuti nel secolo, ed in qualsisia altro luogo: poiche il vero male sempre è male, douunque si truoui, ò s' impari. Di più bisogna attendere a *disfare* i mouimenti fregolati delle nostre passioni, e i moti di tanti nostri desiderii, e le tante multiplicità de' nostri fantasmi, e i tumultuanti discorsi della ragione. E a *disfare* le curiosità, e bassezze, e mouimenti del nostro intendimento, c'hor quā, hor là si riuolge, e per lo più senza regola: onde s'è se stesso tanto poco habile ad affissarsi in quell'vna, purissima, vniuersalissima, & illimitata verità, che sola può satollarlo. E a *disfare* l'appetito ragioneuole, ò volontà, che si diuide in tante cose buone: e pur essendo sempre famelica, vorrebbe satiarsi di beni: ma non mai ne truoua à bastanza; nè troueranne; finche non si raccoglie, & vnisca tutta in se stessa, e così vnificata si ponga ad amare, e ad vnirsi con quel purissimo incomprendibil Bene, che tutt' i beni comprende, e tutti supera infinitamente. Tutto questo, che fin qui hò detto, suol dirsi con vocabolo più commune *Mortificatione attiuu* delle Potenze.

Nella vita attiuu prima s'attende a *disfare* il male. Si noti con auuertenza ciò, che si dee *disfare*.

4 Per la parola *fare*, io intendo l'esercitio attiuu delle virtù, e specialmente delle conuenevoli allo stato, che professiamo. E qui debbo breuemente auuissarui, ch'in tutte le maniere inuigiliate più esattamente all'osservanza letterale delle vostre regole, e costituzioni, ed anteposiate quel, ch'è sembrato buono a vostri Santi Fondatori, a tutto ciò, che parrebbe buono a voi: ma v'impedisce la osservanza regolare perfetta. Nel *fare* s' includono gli exercitii di tutte le virtù morali, come sono l'obbedienza, la penitenza, l'umiltà, l'astinenza, la temperanza, la fortezza, la religione, l'oratione, la prudenza, la modestia, e l'altre, che non annouero qui. Parimente gli exercitii, che corrispondono alle Virtù Theologali, come sono gli atti della Fede, della Speranza, e della Carità, exercitati in modo attiuu, cioè come, e quando l'anima li vuol produrre. Vi seruano per esempio questi, ch'io hora exercito. Scriuo, e stò attuato nella presenza di Dio, e dico meco stesso nel mio cuore, Voi siete in me o Signor mio. O quanto voglio sperare, che la vostra Carità gradisca queste mie pouere fatiche, e che siano per esser gioueuoli allā vostra Sposa! O mio Dio, o mio sommo Bene, voi sapete, che l'amor vostro mi fa scriuere a questa vergine, sacra a voi, e ch'io nulla da lei pretendo, fuorchè s'habiliti più ad amar voi, e si faccia più degna di goderui nella beata Eternità. Ecco ch'io hò exercitate attiuamente le tre Virtù Theologali, prima la Fede, poi la Speranza, ed in fine la Carità verso Dio,

Che cosa s'ha da fare.

Exercitio delle virtù morali.

E delle Theologali attiuamente praticate dall'Anima.

e verso voi, che siete il mio Prossimo.

Ma siccome vn ferro non è ben atto al taglio, quando è coperto di ruggine, onde bisogna prima purificarlo bene; così l'esercitio del *disfare* è moito necessario per tener le potenze purificate, & habili al *fare*, cioè alle pratiche, e a gli atti delle virtù, in questa maniera attiuu esercitate. E crediate mi, ch'insino alla morte hauremo bisogno di *disfar* qualche cosa: poiche la nostra terra vā sempre ripullulando qualche mala herbetta, c'hā bisogno d'esser *disfatta*.

Vfficio della vita attiuu.
Vita Contemplatiua.

Fare, e disfare di Dio in vn Anima come s'intendano.

Maniera del disfare, che tiene Dio.

Della mortificazione passiuu, esterna.

Ecclesi. 38.

E della interna sensitiua.

5. L'fficio adunque della vita attiuu è di superare i vitii, domare i sensi, regolar le passiui, e addirizzare le spiritali potenze, e conquistar gli abiti buoni delle virtù: ed in tali cose consistono i principali exercitii di questa vita. Ma quando l'anima in essa è stata te dele; all' hora è ben disposta per essere solleuata da Dio N.S. alla contemplatiua, che più della prima è sublime, e porta l'anima a perfettione di gran lunga maggiore, e piùौरana. Qui comincia Dio con varii mezzi ad exercitar l'anima nella mortificatione passiuu: e questa è la terza parola, *lasciarsi disfare*: e qui comincia l'errore de' contemplatiui nouelli, che vorrebbero, che Dio *facesse*, prima ch'egli habbia *disfatto* in loro quel, che impedisce il suo *fare*. Il *fare* di Dio nel centro d'vn anima o quanto, o quanto è soaue, & o quanto diuine sono l'operationi, ch'egli fa. Quindi è, che l'anima di buon cuore l'accetta. Al contrario il *disfare* di Dio nel più profondo d'vn anima, ed anche nell'altre parti meno profonde, riesce di pena, e di pena penosa assai assai: ond'ella altamente ne geme, e spesso non s'at salda sotto i colpi celesti, che la *disfan*no. Ma o se sapeffe, quanto bene le hā da nascere da quelle percosse; o come tutta confidente, e tutta soggetta, ed immota sosterrebbe il peso della mano di Dio, che la riforma! Questo *disfare* vn anima non è vn *disfarla* così materialmente, e quanto alla sostanza: ma è vn romper a lei i suoi disegni, e le sue solite maniere d'operationi, e ciò, ch'ella vorrebbe operare: & è vn impedire a lei le sue attiuu, & vn frangerle i suoi appetiti, e torle le sue molteplicità, e imagini, e sentimenti interni, e lumi particolari e distinti, & affetti exercitati al suo modo naturale: accioche in tal guisa ella giunga ad esser tutta passiuu alleौरanaturali operationi, e senza impedirlo *lasci fare* al suo Dio, ch'in lei vuol glorificarfi a modo suo. Quanto più attiuu e viuace è stata l'anima nel suo *fare*; tanto più penoso le riesce il sentirsi *disfare*.

6. Dunque il Signore per *disfar* l'anima si serue de' mezzi così esteriori, come interiori. E la mortifica, e purga così nella parte sensitiua, esterna ed interna; come nella parte ragioneuole o spirituale. Le infermità, e dolori corporali mortificano in modo passiuu i sensi esterni: v.g. la inappetenza mortifica il gusto: i dolori mortificano il tatto: vna malattia d'vn altro senso mortifica quel senso. Auuertasi però, che non può, nè dee l'anima fabbricarsi da sè stessa le sue infermità: ma dee tollerarle; quando le vengono da Dio. Et auuertasi, che con questa dottrina non pretendo io d'insegnare, che l'anima non debba seruirsi de' donuti medicamenti, il cui uso è anche volontà di quel Dio, ch'alle sue creature hā data questa virtù sanatiua. I sensi interni sono la fantasia, oue si

one si conseruano i fantasmi & immagini delle cose passate per li sensi esteriori: e la cogitativa, doue si formano i pensieri e le stime delle cose & attioni corporee: e la reminiscenza, che tali cose conserua e se ne rimembra (oltre il senso commune.) Questi sensi sono mortificati dalle aridità, e tenebre, e dalle varie tentationi, che sbattono la viuacità d'essi troppo grande; e quasi sforzano l'anima (ch'in essi ritruoua tanti trauagli) ad inalzarsi sopra di loro, e a porsi in ispirito, e a farsi capace dell'opere più sublimie più recondite della gratia.

Come si pratici la mortificatione palliua de' sensi inegni

7 Di più, quando ci si contradice a qualche cosa bramata dal nostro senso, e ci viene impedito qualche suo diletto, all' hora bisogna godere con lo Spirito di quella contradittione, che ci *disfa* nel senso. Quando sappiamo, che si dice male di noi: quando ci si fanno de' dispetti, e che siamo ingiuriati, vilipesi, nè si fa conto di noi; all' hora è tempo di godere con lo Spirito: poiche si *disfa* la nostra cogitativa, o estimativa, con che ci stimauamo d'essere qualche cosa. Quando siamo sbattuti da varie tentationi d'indegne immagini, e quando ci si lega il discorso; all' hora è tempo di rallegrarsi, sicome insegna l' Apostolo S. Giacomo: poiche tali cose *disfanno* le imperfettioni della nostra fantasia. Quando i superiori c'impediscono le cose, da noi giudicate buone: e quando c'impiegano in cose, ch'a noi paiono di minor valore, o quasi, o anche in tutto ci sembrano inutili; all' hora è tempo di far tacere l'intelletto nostro giudicio, e soggettarlo: poi che Dio vuol *disfare* in noi il proprio giudicio. E nella stessa guisa *disfa* in noi la propria volontà ogni volta, che ci fa reggere da' Superiori, o da' prossimi, come noi non vorremmo: e ci fa spezzare e rompere dalle sue creature i nostri voleri. O quanto poco s'intendono questi artificij di Dio per *disfarci*, e per dipoi *farci* Santi a suo modo! O quante cose si prendono come a caso, o come precedenti dalle sole creature, e se ne perde il frutto: e pure, e pure sono inuentioni, e finezze & industrie della diuina sapienza, che brama *disfare* ne gli eletti suoi l'imperfetto loro, per *farli* poi tutti perfetti, e degni di sè! Pensate profondamente queste dottrine, e ponderate le parolette.

Luc. 1.

E della interna, e spirituale portione dell'anima.

8 Ma non finisce quì il *disfare* di Dio: poiche con modi tanto più sublimi, quanto più penosi & ignoti la sua diuina gratia *disfa* profondamente l'attività delle potenze spirituali, e'l modo naturale da esse fin hora tenuto. O chi può dire all' hora le dense tenebre, che sparge intorno all'intelletto, e l'ottusità, dou'è posto! Ma chi potrà ridire le incognite ed inesplicabili pene, ch'in tale stato patisce lo Spirito? Questa nobilissima potenza dell'intelletto, questo bello occhio dell'anima rimane come cieco, immobilizzato, ristretto, angustiato: e sono *disfate* le sue operationi anche virtuose, nelle quali soleua egli prima appoggiarsi e rallegrarsene. Non pare, che possa più esercitare gli atti della fede, nè dell'altre virtù, che prima gli erano tanto facili, e tanto frequenti. Nè pare, che sia più atto ad intendere le diuine verità: onde s'angustia, e s'affligge, e si stima come perduto: e non truoua luce, oue affarsi, e prender qualche sollieuo.

Della mortificatione delle potenze spirituali in manie rapiti alta, e mistica.

H E'

E' fatto sta, che l'intelletto non sà, nè può darfi ad intendere, ch'egli in quella guisa sia *disfatto* dalla gratia (la quale il purifica potentemente, perch'ella poi vuol reggerlo in modo sopranaturale) onde tanto più penose sono le sue pene, le quali tal volta si fan simili alla pena infernale del danno. Non hà più la solita presenza di Dio; e se ne stima, e sen crede così priuo, e tanto si duole d'hauer perduto il suo sommo bene; che nè pure il consolerebbono le visioni angeliche, non che i conforti humani. Appena crede al suo direttore (il quale hà da esser dotto assai, e molto pratico, e coraggioso per anime tali) e le parole & afficurationi di lui danno qualche ignota fortezza: ma non già consolano l'anima in tal guisa *disfatta*. La volontà poi non pruoua pene minori. Sta anch'ella posta in vna profonda vacuità, e suogliamento tale, che non le piace più nulla: ma con vna spiritualissima inappetenza non truoua pascolo, che le aggradi. Non pare, che sappia amar più il suo Dio; nè che possa più volere gli altri atti delle virtù: ma come vna paralitica stassene immota, legata, digiuna, suogliata, e penante in vna profonda miseria, che non può esprimersi con parole. In questi stati son formidabili le disperationi, i timori, e l'altre afflittioni smarrimenti, che si pruouano. Ma non già per tutto ciò s'hà da temere. Si *disfà* per fare.

Vedi il P.
Giuf. di
GIESVMA
R. A. carm.
Scal. nella
salta dell'
anima A
Dio Pa. 1. l.
1. c. 33. e ne
seguen. e P.
2. l. 1. c. 25.
e 26.

Come dee
portarsi l'a-
nima passio-
namente
disfatta.

9 O anima così *disfatta*, non ti sgomentare, nè, nè, nè. Contentati d'abbandonarti affatto e quasi alla disperata nel tuo incognito

Dio. Non ti sforzar più d'operare al tuo modo naturale; nè di far tu gli atti tuoi: poiche Dio, che ti *disfà*, non vuole hora, che tu *facci*. Ponti in silentio interiore, e raf-

segnati permorta nel tuo Dio, in tale stato a te

tanto ignoto, e *lasciando fare*: poiche ti

disfà per *rifarti*. Guardati di non la-

sciar mai l'oratione, e l'altre

cose, che secondo la tua

vocatione hai da *fare*.

Nuoue maniere di

virtù vuole

Iddio

esercitare in te: onde non ti sgomentare, se *disfà* le vec-

chie. Sò, che t'è duro il *lasciarti disfare*: ma o

quanto sarà poi soaue il *lasciar fare* a quel

sommo bene, che tutte le cose fa bene!

O Madre mia c'è da ponderare

assai in queste carte. Sono

più i significati, che le li-

nee. Seruiteuene. Viua

GIESV. Deo gra-

tias. Iesi 30

Marzo

1674.

Ad vn°

Advn'anima, che cominciua la vita spirituale.

- 1 Che debba fare vn anima, che non sia prouista di buon direttore. 2. Necessità della Fede attuata per incamminarsi alla vita perfetta. 3., e 4. Fede della presenza di Dio senza immagini, 5. 6. e 7. Fede nel confessarsi, comunicarsi, nell'oratione vocale, e nella mentale, 8. e nell'altre operationi.

TRATTATO SECONDO PARTE PRIMA.

1 **C**ON molta ragione voi dite, che senza la guida non vi basta l'animo di dar vn passo nella via dello Spirito: poiche tante sono le fortilissime astutie dell'inuidioso nostro nimico infernale contra quell'anime, ch'aspirano al sommo della perfettione, e tanti sono gl'inganni, che nascono in noi dal proprio giudicio, e dall'amor proprio, e da' nostri ribelli sensi; che mai potrà vn anima sola senza straordinaria gratia di Dio camminar sicura fra tanti lacci non manifesti, e però più pericolosi. Huomini di gran sapere, e d'ingegno mirabile per creder troppo a sè stessi, si sono precipitati in reti inestricabili: e con molta ragione c'insegnò lo Spirito Santo, che non operassimo mai cosa alcuna senza consiglio; ed in tal guisa non ci pentiremmo dopo il fatto. Ma non però douete voi, o mia cara Madre perderui d'animo, e diffidarui, e lasciar d'aspirare a quei gradi di perfettione, a' quali è chiamata dalla qualità del suo stato religioso, e da gl'interni inniti dello Spirito l'anima vostra. Questo nostro grand' Iddio è tanto onnipotente, che siccome opera tutte le cose co' mezzi da lui creati; così, quando vuole, può operar senza merzi. S'vn anima può hauer buona guida per indirizzarsi all'alto monte della perfettione, ma è trascurata in seruirsene, come se Dio volesse guidarla egli stesso; quest'anima s'inganna, nè l'indovina. Ma se non truoua, nè a lei è possibile trouar direttore a proposito; in tal caso si faccia cuore; e con l'aiuto almeno di qualche buon libro, e con la santa oratione, e con vmità, e con sincerità, e schiettezza di cuore s'accosti a Dio: poiche (come dicea il Profeta) sarà illuminata. Quando mancano le creature; non manca la carità del Creatore all'anime, che di cuore confidano in lui. Non c'è dubbio, che l'hauer la guida visibile è cosa più sicura, e più briue per giugnere a Dio: ma quando (senza difetto dell'anima) questa guida del buon Confessore non si ritruoua; confidi pure, e ricorra a Dio l'anima amante, e pouera, che fedele è Dio, & è buona a' retti di cuore come cantaua il gran Dauidde. Tutta la perfettione nostra sta nel vero, e puro, e retto amor di Dio, e nell'abbondanza della gratia che ci apporta l'amor di Dio, e tutte le virtù. Dunque se voi cara Madre con vna confidente, & amorosa humiltà andrete auanti all'amabile, & amorosissimo vostro GIESV

Difficoltà di camminar senza guida nelle vie dello Spirito.

cc l. 4. 32. B

Come dee portarsi l'anima, che non ha guida. Psal. 33.

Psal. 2.

H 2 Chri-

Tre cose ne
essarie
per la per-
fessione.

Christo; non dubitate, ch'egli vi discacci, e che non v'accoglia, e non vi tiri a quel grado di bontà, che sarà di sua gloria maggiore. Auuez-
zateui dunque ad esercitarui assai in tre cose, e crediatemi, che grande
sarà il vostro profitto: nella mortificatione, nella fede, e nella carità.
E perche voi bramate, ch'io qualche cosa v'insegni; di queste tre pen-
so discorrerui.

Esercizio
della fede,
ch'è la pri-
ma.
Rom. c. 1.

2 E cominciando dalla fede (ch'è'l fondamento di tutte le virtù, & è
quel cibo, onde hà da pascersi, & onde viue l'anima giusta, come disse
S. Paolo) crediatemi o Madre, che l'esercitarsi ben bene in questa su-
blimissima virtù è la vera radice di tutt'i beni. Imperciòche nascendo
tutt'i voleri, tutt'i desiderij, tutti gli affetti, e tutte l'operationi dell'ani-
ma dalle cognizioni, & apprensioni, ch'ella hà nell'Intelletto; ne siegue
che siccome chi regola l'intelletto suo con le false regole mondane, ò del
senso, ò dell'interesse, & amor proprio, cade in mille, e mille colpe; così
chi illumina, e regola l'intelletto suo con le regole, e lumi della fe-
de catto lica; opera operationi rettilissime, virtuose, e care a Dio con
l'aiuto della diuina sua gratia. Tutt'i veri Christiani hanno la vera fede,
ma non tutti hanno la viuata fede. Molti han la viuata fede: ma non tutti
hanno la Fede attuata in tutte l'opere loro. O quanto, o quanto importa
quello primo auuertimento, ch'io vi dò, d'auuiare, e d'attuar la fe-
de in ogni opera vostra, in ogni discorso, pensiero, oratione, confessio-
ne, comunione, obbedienza, & in somma in ogni tempo, e luogo: per
quanto vi sarà possibile in questa misera, e cieca vita.

Fede viuata,
ed attuata
in tutte l'o-
pere per
quanto è
possibile.

Fede viuata
della pre-
senza di
Dio.

3 La prima cosa, in che vorrei, che voi teneste (per quanto si può)
sempre viuata la fede, è nella vera, realissima, intima, e presentissima
presenza del sommo Dio Trino, & vno, inuisibile, incorporeo, & incom-
prendibile: il quale, douunque andiate, douunque stiate, è sempre in voi,
e voi siete in lui. Questo immenso Dio riempie tutt'i luoghi (com'egli
disse in Geremia, *Cælum & terram ego impleo*) penetra tutte le creatu-
re: è presente in tutt'i tempi: e dà l'essere, e le potenze a tutte le cose,
ch'han l'essere, e le potenze. Di quì ne nasce, ch'io non potrei batter pal-
pebra, nè dar respiro, nè formar pensiero; se Dio non fosse in me inti-
mo, e presentissimo, e non mi somministrasse l'essere, e le forze. E lo
stesso accade a voi, e a tutte le creature, che son ne' cieli, nella Terra, e
sotto la terra, ed in tutto l'vniuerso. Bisogna dunque, che voi v'auuez-
ziate a camminare con la fede in questa semplice apprensione, e pura
memoria della presenza di Dio, e che vi ricordiate in tutte le vostre
operationi esterne, ed interne, che voi state tutta immersa nella bellis-
sima essenza di Dio, e Dio stà tutto in voi, e nel centro del vostro spirito
ed in tutte le sue creature.

Jerem. c. 23

Jer. c. 14.

Presenzadi
Dio senza
imagini.
Hebr. c. 11.

4 Diffi, semplice apprensione, e pura memoria della presenza di Dio: poi-
che non mi curo, che vi figuriate niente; mentre Dio è infigurabile, e la
fede (la quale è la maestra delle cose non apparenti) vuol credere senza
vedere. E siccome vn cieco nato, se gli si dicesse da persona degna,
difede, ch'egli stà dinanzi ad vn gran Rè; senza figurarsi il volto di
quel Principe, ma solo credendo la sua presenza, si porrebbe in vn atto
di riuerenza, e di modestia, qual è douuta ad vna tal preséza; così voi sa-
pendo

similitudi-
ne.

pendo con certezza indubitata di Fede Cattolica, che non solamente siete innanzi a Dio, ma che Dio è ancora dentro di voi presentissimo: cercherete di far tutte l'opere vostre, tutt'i discorsi, e tutt'i pensieri con quella purità, con quella modestia, con quella riverenza, con quella virtù, e con quella santità, che tanto si conuiene alla sublimissima presenza del sommo Signore dell'universo. E crediatemi, che questo solo auvertimento posto da voi in pratica, e a poco a poco frequentato, ma sempre con più interna soauità, e diligenza; vi tirerà ad vna gran purità di spirito, ad vn gran distaccamento dalle creature, e ad vna vera perfezione religiosa.

5 Nella stessa maniera attuerete, ò vogliam dire rauuiuerete la fede attuale, quando vi confessate: trattando col Confessore, come potete pensare, che le Sante Sorelle Maria, e Marta trattassero con GIESV Christo. Grande sarà la vostra schiettezza, e semplicità, & obbedienza verso i Confessori, e verso gli altri superiori vostri, quali essi siano: poiche douete in essi vedere Iddio a forza di Fede, il quale per mezzo di quei Superiori vi gouerna, e vi regge. E perche la maggior santità consiste nella maggior vnione della volontà nostra con la volontà di Dio: voi vedendo dichiarata la volontà di Dio per mezzo ò de' vostri Superiori, ò delle vostre regole, & offeruanze; cercherete sempre di rinnegare la volontà vostra propria, e'l proprio giudicio per non trasgredir mai, l'obbedienza impostaui.

Ede viua
nel confes-
sarsi.

E co' supe-
riori.

6 Nelle Sacre communioni, nell'assistere all' altissimo Sacrificio della Messa, nell'oratione, e nel sodisfare al diuino ufficio è di sòmo vtile questo rauuiuamento di fede attuale. E quanto al diuinissimo Sacramento pensate con che cuore amoroso, con che profonda vmità doueano comunicarsi S. Caterina da Siena, e S. Teresa; quando tal hora si facea vedere da esse il Signore. E voi che fareste; le poteste vedere snelata quella incomparabile bellezza dell'humanato Figliuolo di Dio? Che stupore, che vmità, che riverenza, che amore sarebbe il vostro? Cercate dunque d'hauer tutti questi affetti senza vederlo: poiche già la viua Fede vi dice, che GIESV Dio, & huomo sta sotto il velo di quegli accidenti del pane. Lo stesso dico del tempo, nel quale assistete al supremo Sacrificio della Messa, ò andate tra giorno a visitare il vostro dolce Sposo, che dimora nel Sacro Tabernacolo. Questo lodeuolissimo costume io bramo assai, che voi qualche volta ogni giorno poniate in vso, come facea San Francesco Borgia, ch'almeno sette volte il dì andaua a visitarlo. Nel recitare i diuini ufficij, ò altre vocali diuotioni (delle quali però io non vi esorto a tenerne gran soma: poiche vorrei, che spendeste più tempo nell'oratione interna) attuate, & auuiuate la Fede, pensando cordialmente, che voi parlate con Dio, che v'è presente, e v'ascolta, e che lodate, e date gloria a quell'immensa maestà, ch'eternamente, e con somma gioia è lodata da gli spiriti beati. E se la mente vostra vagasse per le inuolontarie distractioni; nò ve ne turbate, nò ve n'affligete, nè per tal causa scrupolizzate: ma subito che ve n'accorgete, rimetteteui in questa Fede viua, che in voi parlate cò Dio, ch'è voi: e cò amore riponeteui a lodarlo. E se di nuouo, e ceto, e mille volte vi distraeste; sèpre tornate cò pace di

E nel com-
municarsi,
e in altri
esercitij
sacri.

Nell' ora-
tioni voca-
li.

cuore alla medesima fede, e al medesimo affetto di glorificar l'intimo, & amato vostro Dio, che v'ascolta.

È nella me-
tale.

7 Ma nell'oratione mentale non vi posso dire a bastanza, quanto sia necessaria la fede viua, ed attuale. Ogni volta, che voi vi prostrate, ò vi raccogliete per orar mentalmente; io vi consiglio, che cerchiate di porui subito in vna viua apprensione di questa presenza veracissima del vostro sommo, & vnico bene, Dio Trino, & Vno. Auantia questa sourana maestà vmiliateui, profundateui, inabisateui, annichilateui. Pensate, che voi siete vn vero niente, e niente potete, e niente sapete, e niente meritate dalla parte vostra: e così, quand'anche nell'oratione, niente ritrouaste, niente gustaste, e niente vi si concedesse, non v'attediate, non v'affliggete, non v'auuilitate: poiche non vi si fa torto; mentre niente si ha a chi niente è, e niente merita. Vi basti di conoscere, e di toccar quasi con mano il vostro verissimo niente; e che tanto siete, e tanto haurete, quanto si degna, ò degnerà (s) di concederui la dolce misericordia di quel Dio, che sta in voi. Vi basti di sapere per fede, che voi siete presentissima a Dio, e che volete amarlo con carità, e che volete tutta dipender da lui, e dar gusto, e gloria a lui, e che non vi curate voi de' gusti vostri. In tal guisa state costante, paziente, & allegra di spirito, e quieta anch'in mezzo delle aridità, delle tentationi, de' fantasmi, e d'altre miserie, che nel tempo dell'oratione v'attacchessero. Se non potete meditare il punto, ò i punti, che vi siete presi; siate almeno contenta di staruene tutta immersa nella diuinità del vostro Dio. Credete dunque intimamente, ch'egli è in voi, e voi in lui siete, viuite, e hauete il moto: ed in tal maniera col cupo del vostro Spirito adoratelo, & amatelo, e state pur quieta interiormente in questo stato di Fede, d'adoratione, e di carità: ed io v'assicuro, che non haurete perso tempo, benchè non habbiate potuto meditare, nè habbiate sparso lagrime, nè sospiri. Che se le distrazioni, e l'inquietezze della mente, e le tentationi, e gl'importuni d'scorsi del ceruello, e le memorie delle persone, ò delle faccende par, che v'impediscono la buona oratione io vi dico, che non temiate: ma cercate sempre di ritirarui nell'intimo dell'anima vostra: ed immergeteui a forza di fede nell'amato vostro Dio. Ogni volta, che n'uscirete, ritornateui, e rauuiuate l'amore: e non sarà infruttuosa la vostra oratione. Pensate ancora (quando siete portata quà, e là dalle distrazioni) che Dio solo v'è presente nel vostro interno fondo, e che quelle creature, che vi vengono in mente, son fuori di voi. Voi dunque lasciatele stare, doue elle sono, e non discorrete con esse: poiche son fuori di voi, nè fanno i pensieri del vostro capo. Ma mirate con lume di fede, che Dio solo è veramente dentro voi, e vede i vostri pensieri, & affetti; dunque pensate in lui, amate lui, trattate con esso lui, e cercate d'albergar quieta nel suo amorosissimo cuore. Questo vi dico, quando foste in tale stato, che non poteste meditare: poiche se potete meditare & esercitare le potenze dell'anima vostra, in tal caso seguirete la meditatione: almeno per qualche numero di mesi.

E tra le tē-
rationi, e
distrazio-
ni.

Al. Ap. 17.

Fede viua
nel resto
dell'altre
opere hu-
mane.

8 E per fine in tutte le vostre cose camminate con le regole della fede, e non con quelle del senso, del mondo, ò dell'humano discorso. Mi-
rate

rate Dio nascosto in tutte le sue creature . Pensate , ch'egli regge il mondo tutto , e muoue tutte le cose : onde tutto quel , ch'accade a voi (fuorchè i vostri peccati da voi volontariamente commessi) prendetelo dalla mano diuina . Pensate più all'eternità, ch'alla vita presente . Affaticateui più per lo cielo, che per la terra : per Dio , che per voi stessa . Fare stima più grande delle cose che non vedete, che di quelle, che vedete ; *poiche le cose inuisibili sono eterne, e le visibili a gli occhi della nostra fronte son temporali*, caduche, miserabili, e vilissime in paragone della grandezza celeste , alla quale dal nostro caro Dio siamo chiamati . Fate stima grandissima di Dio sopra tutte le cose , e de' diuini commandamenti, e de' consigli, e delle vostre regole , & obseruanze , e dello stato sublime religioso , nel quale vi ritrouate, e di tutt'i superiori vostri, e di tutt'i Sacramenti , e delle Sacre cerimonie , & institutioni , e precetti della Santa Chiesa Cattolica . Fate stima di tutt'i Sacerdoti , e Religiosi, e Religiose , ed in somma di tutte le cose , che vi sono dimostrate da questa sacrosanta Fede christiana , insegnata dall'istesso Dio fatt'huomo crocifisso per noi, e publicata da' Santissimi Apostoli suoi, e confermata con tanti miracoli , e con tanto Sangue di Martiri , e con tante dottrine di Dottori , e con tante penitenze , e tanta santità di Confessori , e di Vergini immacolate, che son hora spose immortali dell'amabilissimo G I E S V Christo .

2-Cor-13-4

1. *Necessità della mortificatione* , 2. *e che cosa sia* , e come s'adoperi . 3. *Viziose inclinazioni de' sensi esterni* . 4 e 5. *Mortificatione del tatto con regole particolari per la medesima* . 6. *Mortificatione del gusto* . 7. *Altre Regole più distinte per la stessa* . 8. *E per la mortificatione dell'odorato* .

SECONDA PARTE.

IO confesso o Madre mia, che mi son forse dilatato troppo nel dichiararui il primo punto della Fede: ma perch'io non hò tempo di scriuer lettere replicate , & hora che son fuori di patria , e con minori occupazioni, posso dilatarui più, ch'in Iesi non potrei; però scriuerò tanto, che possa bastarui per molti, e molti mesi . Ed in vero se leggerete questi fogli, e li rileggerete profondamente, e li pondererete; ci trouerete (e siane gloria a Dio) tanto da ruminare , e da porre in pratica, che non ordinario sarà forse il giouamento, che vi recheranno. Hor vengo al secondo punto . Sù'l fondamento della Fede bisogna alzar la fabbrica della mortificatione , e non cessar mai ; finche non si giunge a perfectionar il tetto della casa spirituale , il quale è la carità . Ma perche la carità si perfectiona perfettamente in Paradiso, ne siegue, che quando saremo in paradiso all'hora solamente non hauremo più bisogno della mortificatione, acciò che ci aiuti a perfectionare la carità coll'abbattere l'amor proprio nemico dell'amore di Dio . Noi siamo quaggiù in questa Terra, e siamo di terra . Mirate la terra , come sempre di sua natura germoglia erbe cattive, ed inutili anche trale bian-

Esercizio della mortificatione, ch'è la seconda cosa richiesta per la perfectione

Similitudine.

H 4 de,

Necessità
della mor-
tificazione

de, e fromenti, ed anche tra fiori de' giardini: onde bisogna, che così gli huomini delle ville, come i giardinieri tengano spesso il zappetto in mano per troncare, e sbarbicar via quell' erbe saluatiche. Così da questa terra del nostro corpo sempre nascono cattiuu germogli. Le nostre passioni mai non muoiono affatto. I nostri fantasmi, e i discorsi distorti del nostro ceruello spesso si rauuiuano. Il nostro proprio giudicio, e quella maladetta peste del nostro amor proprio sempre ripullula, e si fa sentire. E questo è tutto vero non solo in noi altri poveri peccatorelli, ma anche in anime santissime: onde l'incomparabile Apostolo San Paolo esclamò (in considerando le funeste ribellioni, ch'esso pronaua, e noi prouiamo) *O infelice io Huomo! e chi mi libererà da questa morte, ò legge mortale di questo corpo?* Dunque sopra ogni nostra imaginazione, e discorso è necessaria la mortificatione di noi stessi.

Röm. 7.

Che cosa
sia.

2 Il mortificare altro non è, ch'vn far, che muoia ciò, ch'è viuio, ma non è bene, che sia viuio. In noi viuono i sensi esteriori: viuono i sensi interni: viuono le passioni: viue il giudicio dell'intelletto: e viue la proprietaria, e licentiosa libertà della volontà. E tutte queste cose viuono tanto per nostro danno, ch'a molte anime del cattiuo viuere di queste cose nasce al fine la morte eterna. Quando dunque s'han da mortificare queste cose; io non inteudo, che si debba toglier loro la vita naturale, e veramente ucciderle. Ma siccome, s'io debbo mangiare vn pomo alquanto guasto, leuo via il fracido col mio coltello, e lascio il buono per cibarmene; così dall'vso de' nostri sensi passioni, e potenze s'ha da torre il cattiuo, e lasciare il buono. E siccome chi pota le viti, non le taglia da fondo, ma tronca l'inutile, e superfluo: così noi non dobbiamo leuar via ogn'vso de' nostri sensi, e potenze interiori: ma riscando il dannoso, lasceremo stare il ragioneuole, e fruttifero.

Come deb-
ba vfarli
la morti-
ficazione.
Similitu-
dine.

Vitiosità
de' sensi e-
steriori.

3 I nostri sensi esteriori son cinque. Il Tatto desidera cose molli, e soauì: e fugge le ruuide, e l'aspre, e le penose. Il gusto vuol sapori graditi, e che l'appaghino: e fugge l'insipidizze, l'amarezze, e ciò che non lo sodisfa. L'odorato appetisce buoni odori: e fugge le cose fetide. L'orecchio sempre è vago di cose nouelle, e voci sonore, e di musiche armoniose: e fugge le cose sconcertate, e strepitose, e non ha amicitia col silentio. Ed in fine l'occhio ricerca bei colori, gratiosi aspetti, & oggetti, che'l diletmino: e fugge le deformità, le schifezze, gli orrori, e le tenebre. Questi sensi sempre son insatiabili, sempre vogliono cose nuoue, anche contra il giusto dettame della ragione: ond'è necessario il mortificarli.

Mortifica-
zione del
Tatto.

Discretet-
za in que-
sto.

4 E per venire a' particolari, i veri Serui, e Serue del Signore han fatto cose grandi per mortificare il senso del tatto: il quale essendo il più basso, e corporeo; tira l'anima nostra a maggiori bassezze, ed a più indegne viltadi. Tutte le vite de' Santi, e Beati, e d'altre persone venerabili per virtù, che si leggono: abbondano de' mirabili esempi delle loro austerità, e penitenze per mortificar bene questo senso, il qual'è disteso per tutt'il corpo. Le discipline, i cilicj, il dormir sù le tauole, ò sù la terra, e dormir male, e l'altre seuerità contra il loro corpo: ci fan conoscere, che questo non è senso da lasciarsi stare in pace. Egli è per,
vero

vero, che non si può dar regola vniuersale e certa intorno al modo, e misura di mortificarlo: essendo così varia, e così grande la diuersità dell'etadi, e delle complezioni, alcune forti, altre deboli alcune rozze, altre delicate, alcune sane, altre infermiccie; che vna mortificatione, che per vn corpo sarà piccola, per vn altro sarà eccessiua. Aggiungo, che regolarmente vi si richiede la ragioneuolezza, accioche nō si distrugga le vite da chi hā da recidere solamente i tralci superflui. Io dunque dico a voi, che circa le penitenze, c'hauete a fare; bramarei, che non le faceste di vostra testa, ma ve ne consigliaste ò col vostro Confessore, ò con la Superiōra, i quali da vicino conoscono la vostra naturalezza, e'l vostro spirito: onde vi potran dare vn consiglio più sicuro, che non potrei daru'io, che non sò le condizioni della vostra sanità, nè le forze del vostro corpo pienamente.

Altre regole intorno

5 Ma perche voi siete così bramosa di perfetionarui per gloria del vostro Spōso G I E S V, dirò alcune altre più distinte regolette circa la mortificatione di questo senso, *che più di tutti gli altri è pericoloso*, ed è più lontano dallo Spirito: onde il cadere ne' peccati al tatto pertinenti è vn precipitare ad vn fondo bassissimo dall'alta cima dello Spirito incorporeo. Io non vi parlo de' gli errori graui, e manifesti, che debbono essere tanto lontani da' ferui, e dalle spose di Christo, che nè pur debbono (come dice l'Apostolo) *esser nominati tra di noi*. 1. Già v'è nota la somma custodia, e lontananza, che douete tenere da tutto ciò, che può anche lieueamente adombrare il bel giglio della castità, ch'al vero Dio hauretē consecrato: onde non permetterete, ch'altri s'approssimi a voi, fuorchè ne' casi della pura necessitā. 2. Ma di più atterrete voi stessa da ogni contatto del vostro corpo, che non sia onninamente necessario. E lo stesso farete con le vostre sorelle, nè pur curandoui di prenderle per la mano, nè accarezzarle col tatto sotto specie di carità: il che con tanta serietà è vietato dal vostro San Bonauentura. 3. Fuggirete (per quanto sarà ui possibile) le vestimenta molli, e delicate, e i letti morbidaemente accomodati: ricordateuole, che Christo N. S. lodando il suo Santo Precursore Giouanni disse, che non uelina morbidaemente: e che coloro, che stanno nelle corti de' Regi vestono con tal mollitie. 4. Quando tal hora v'accaderà d'entrare nella stanza d'alcuna sorella; mortificate il tatto, che subito appetisce di toccare hor questa, hor quella cosa, ch'ui ritruoua. E circa quel, ch'io vi dissi del non toccare l'altrui mano; vditè le parole di S. Gregorio Turonense, che nella vita di S. Nicetio Vescouo di Lione così dice, *Nell'anno ottauo dell'età mia ordinando Nicetio, ch'io indegno fossi posto in vn letticiuolo, e prendēdomi con dolcezza d'amor paterno nelle mani; prima se le inuolgeua in tal guisa col manto, e tutto sè ricopruiua, che non mai toccarono me le beate sue membra*.

al Tatto.
S. Basi. M.
de Virgin.

Eph. c. 5.

S. Bonau. in
spec. Disc.
c. 6. P. 2.
Mat. c. 11.

Esempio

S. Gregor.
Turon. a-
pud. Sur.
T. 2. 2. Ap-
Num. 2.

Mortifica-
zione del
Tatto nel
soffiare le
Stagioni.

Sernirāui ancora per la mortificatione del tatto il soffiare almeno vn poco la varietà delle stagioni, come il caldo vehemente dell'estate, e'l rigore acuto del verno. Non vi curerete molto di lauauui, e rilauarui le mani con l'acque fresche ne' tempi estiuui, come fanno alcune, per deliria, e per quel gusto sensibile del tatto: sicome le riscaldano, quan-

quando debbono lauarsi le mani di verno. Nel qual tempo potreste ancora cansare lo scaldarui il letto con le bracie : e fuggirete la fouerchia dimora nel focolare, e sotto il cammino, doue spesso si multiplicano ragionamenti otiosi, ed anche perniciosi non poco allo spirito. Nelle cronache de' Padri Cappuccini si portano varj esempj d'anime di Religiosi defunti, che purgauano in quel luogo le colpe della lingua, ch'iui, scaldandosi, e fouerchiamente discorrendo, haueano commesse. Le infermità, dolori, ed altre penosità, che beue spesso potranno accaderui, potranno seruirui non poco per mortificatione di questo senso: onde dourete riceuere dalla mano di Dio ogni dolore non solo con pazienza ma etiandio con giocondità di spirito, e gratitudine cordiale verso la carità diuina, che vi flagella per farui santa: e i mali, ch'egli manda, son beni grandi, dicea S. Teresa.

Mortifica-
zione del
gusto.

6 Circa il senso del gusto, anch'esso è pericoloso in estremo, e danno-
so all'anima: onde non han faticato meno l'anime grandi in domar il
gusto, che'l tatto. Basta, che voi leggiate le croniche vostre per vedere
i digiuni frequenti, e quasi continoui, e'l mangiar insipido, e vile del vo-
stro gran Padre S. Francesco, e de' suoi Beati, Discepoli, e Seguaci. Vi
sono stati de' Serui di Dio, c'hanno tolto il sapore alle viuande, ò col
porui acqua fredda, ò ceneri, ò poluere d'affentio, ò altr'erbe amare, ò
anche l'istesso fiele. In questo senso ancora io stimo però, che dobbiate
seruirui della regola, che v'hò data di sopra intorno al senso del tat-
to: poiche molti esempj di Santi non possono da tutti esser imitati. Bi-
sognerebbe hauere lo Spirito loro à chi volesse imitar l'opere loro. Mi
rimetto dunque anch'in questo al consiglio, che potran darui i vostri su-
periori di tempo in tempo, i quali vedendo i vostri bisogni, possono mi-
surar le vostre forze, e'l peso, che potete portare. Stimerei però, che chi
viue in comunità, douesse regolarmente fuggire le singolarità esteriori.
E perche sò, che ne' monisteri delle Religiose ordinariamente si dan-
no poche cose per mangiare, e non pretiose, nè delicate; io crederei, che
se voi (fuorche in caso d'infermità, ò d'altro vero bisogno: ò d'obbe-
dienza) vi contentaste di quel poco, e triuiale, che vi dà la vostra ta-
uola, senza aggiugnervi altro del vostro, e senza curarui d'accettar
altro da altri; io crederei, dico, che mortifichereste a bastanza il senso
del gusto, e sodisfareste all'interna humiltà, la quale non è molto vaga
delle virtù, che compariscono molto; ma ama il segreto. Parimente
se mangiaste i cibi cotti, e così conditi, come vi vengono auanti, senz'
aggiugnervi niente, e senza mai lamentarui, nè dimandare, nè ricusar
cosa alcuna (fuorche in caso di bisogno) crederei, che per tale stra-
da (offeruando tutt'i digiuni della Santa Chiesa, e della regola vostra
e non parlando mai di mangiamenti, nè lodando mai, nè biasimando
mai alcuna viuanda, nè ripensandoui mai volontariamente) crederei (di-
co) che per tale strada voi potreste giugnere ad vna non ordinaria per-
fettione, e pace di cuore, e non fareste mai di peso a' prossimi vo-
stri.

To. Cassan.
de. instit.
C. nob. lib.
5. c. 13. c.

7 Ma perche due sublimi maestri di Spirito dicono, che non si può
a spirare alla vittoria de' vitij spirituali, se prima non s'è domato questo
vizio

vizio della gola ; giudico esser bene ch'io vi dia altre regole più distinte In cinque maniere si può peccare con le disordinazioni del senso del gusto: 1. ò perche si desidera cibo migliore, e più delicato di quel, che si debba ò alla nostra necessità, ò al nostro stato: 2. ò perche si ricercano maniere di cuocere, e condimenti, e preparationi, eccedenti, e da golo- so: 3. ò perche si vuol mangiare, ò bere in quantità, che supera il no- stro ordinario bisogno: 4. ò perche s'anticipa senza causa l' hora giusta del cibarsi: 5. ò in fine perche l'atto del mangiare si fa con fretta, e vo- racità: Molto potrebbe dirsi sù queste maniere di vitiosità: ma non cape tanto vna lettera. Voi considerate bene ad vna ad vna le dette regole, ed applicatele a' casi particolari: e spero, che'l Signore vi da- rà lume, onde conoscere i molti difetti, che con questo senso si commet- tono. Ma per vostra maggior chiarezza ponderate le regole, che per questa mortificatione dà vn grand'huomo.

Hug. de S. Viſſ-in Re. S. Aug. 5. S. Tho. 2. 2. Q. 148. a. 4. ex S. Gre- gor. Mag. Mor. l. 30. cap. 27.
In cinque maniere si pecca di gola, e qua li siano.

Iac. Alu. Ope. Spi. do. 2. l. 2. Par. 2. c. 5.
Regole per mortifica- re il senso del gusto.

1 Cercate, chel'oratione preceda il vostro cibo, indirizzādo quell'ope- ra al puro fine della gloria di Dio¹, e pregando il Signore, che v'assisti; perchenò l'offendiate cibandoui. 2. Finche siete sana, nò ammettete mai nouande particolari: ma contentateui delle comuni. A mensa io non l'ido nè il donare, nè il riceuer dono di cibi. 3. Di quelle viuande, che vi sio recano (quando possiate) lasciatene alle volte qualche particella, che più vi gradirebbe per amor del fiele, & aceto di GIESV Christo. 4. E di certi cibi, che sono delicati assai, e molto straordinarij (quando possiate farlo senza nota di singularità) non ne mangiate: ò almeno gustatene poco, e cercate di distraher la mente da quel gusto; accioche non s'innuſchi in esso lo Spirito. 5. Delle viuande comuni cercate di non mai totalmente satollarui: e fuggite ogni ripienezza di stomaco. Crediatemi, che l'astinenza discreta è buona per la sanità, e per la san- tità. 6. Nel tempo del mangiare non immergete in quella bassa attione il nobilissimo spirito vostro: ma ò state attenta alla lettione, se si fa: ò voi habbiare qualche cosa celeste nella mente, onde l'anima vostra si pasca. 7. Non siate punto amica del vino S. Girolamo, e S. Basilio non voleano, che le Vergini ne beuessero: e'l primo diceua, *esser meglio, che doglia lo stomaco che la mente*. E habbiamo nella diuina Scrittura, che Salomone pensò di leuarsi dal vino per trasferire l'animo suo alla Sapienza. Voi dunque non ne siate amica, e specialmente finche siete giovane: ma mortificatelo gagliardamente con l'acqua: e fuggite il bere, fuorchè nella cena, e nel pranzo; quando la necessità, ò l'vbbidienza altro non v'imponga. Tutte queste regole così del gusto, come del tatto, io inten- do, che voi le vſiate con la dovuta prudenza, e discrezione: poiche piace a Dio N. S. che mortifichiate il gusto; ma non già, ch'offendiate la natura. Bisogna bensì offerire il nostro corpo come viutima mor- tificata a Dio; ma quest' *ossequio ha da essere ragionevole*, dice il grand' Apostolo.

8 Circa il senso dell'odorato; io non sò conoscere, che l'anima, ch'aspira alla vera imitatione di Christo, habbia mai (essendo sana) al- cuna legittima cagione per seruirsi de' gli odori. Mi paiono cose da ef- feminati, più che da anime guerriere di GIESV, ch' amino la croce. Tu

non

Hom. 4. de La. 10. 2. non hai da spirare odori (dicea S. Gio. Chrisostomo) ma virtù. Niente è più immondo d'vn anima; quando il corpo hà tal fragranza. L'odore del corpo e delle vesti arguisce, che dentro si nasconde vn animo fetido ed immondo. Io dunque (a dirui il mio cuore) vorrei, che tutti gli odori escludeste, e le cose odorose: e nè pure con la scusa della Diuotione vorrei, che haueste reliquiarj, ò borsette di cose diuote con muschio, ò con altra odorifera materia. Anzi è bene tal hora soffrire odori cattiuu costantemente, per vincer il senfo, e per amore di Dio, come leggiamo hauer fatto molti Santi, ed in ispecie S. Arsenio, e S. Sincretica, e ne' nostri tempi S. Francesco Borgia, ed altri. Specialmente nel seruigio dell'inferme v'accederà il poterui acquitare belle corone di vittoria.

2 Regole per la mortificatione dell'vdito. 3. Necessità della mortificatione de gli occhi, 4. e sue regole. 5. Come si giunga alla perfettione di queste Regole. 6. Regole per mortificare, e ben gouernare la lingua. 7. Come si debba parlare. 8. Grandezza della Speranza Christiana, e doue s'appoggi.

TERZA PARTE.

mortificatione dell'vdito.
Sua utilità difficil-à.
Prosiegua l'altra, ch'imperfetta io già vi mandai: e resta, che fauelliamo della mortificatione de' due più nobili sensi vdito, e vista, la quale è non meno vtile, e forse più difficile dell'altre fin' hora accennate: nè in questa mortificatione si può temer nocumẽto alla sanità, come accade tal hora nell'eccesso delle prime. E perche le cose create, che passano per l'vdito, e per gli occhi, efficacemente s'imprimono nella nostra fantasia; quindi è, che non mediocre, nè tiepida douerà essere la vostra custodia intorno a questi due sentimenti. Difficile forse più di quel, ch'altri s'imagina, riuscirauuene la pratica, e la perseveranza in essa: ma eccelsa è'l premio, a cui con tal esercizio si giunge; e l'amor grande di Dio facilita in vn anima veramente innamorata del suo Signore le fatiche, e gli stenti: Notate per praticare.

Varie regole pratiche per seruirti di questo senso.
2 Siate dunque cauta, e vigilante in custodire i vostri orecchi, e tenerli lontanissimi da ogni discorso, ò da canzoni, ò lettioni, che siano impure, ò profane, e non decenti anche per vna minima ombra all'vdito Virginale d'vna sposa del purissimo GIESV Christo. Nè v'inganni mai la vaghezza, ò l'artificio delle note musicali, ò d'alcuna voce soaua ed esquisita per farui vdire (e molto meno per cantar voi stessa) canzonette, che puzzino di mondo, e di vanissimi amori. Chi canta, ò fanel-la, ò tratta, ò accena appena tali cose; sia detestato, abbominato, e fuggito da voi, come dragone che fischia, & auueleno. Vn'anima, che veramente sia celeste, non può soffrire d'ascoltar parole fangose, ò terrene. 2 Fuggite d'vire vane facette, buffonerie; discorsi ridicoli; ed inutili cicaliecci, che vi prouocano a stolto riso, e vi riempiono il cuore di vanità, e di stoltitia, e la testa di fantasmi importuni, che nel tempo dell'oratio-

Oratione indifferetamente v'assaltano. 3 Non v'applicate ad vdir nouelle di secolo, e dicerie, e rapporti di cose mondane, che non s'appartengono al vostro Stato: e con maggior sollecitudine fuggite di mai dar orecchio a dettrattioni, benchè leggere contra i prossimi; & a querele, e lamenti, con che certe lingue piene d'amor proprio, e di passioni mormorano de' Superiori medesimi. 4 Nè minore ha da esser la vostra vigilanza per difenderui, & isfuggire i discorsi, che vi lodano, e v'applaudono; e son per voi occulti mantici di vanagloria, di propria stima, e d'amor proprio. 5 Quando vedete qualche vostro prossimo, che parla di segreto con altri; non istendete mai l'orecchio, nè siate curiosa d'vdir ciò, ch'essi fauellino: nè v'intramettete fra di loro ad interromperli, ò ad interrogarli di ciò, ch'a voi non s'appartiene. Io hò letto nelle Croniche de' Garmelitani Scalzi di Spagna, ch'vna Monaca (per altro timorata di Dio) hauea questo difetto, che nel passare lungo le grate, stendea l'vdirò per ascoltare ciò, ch'iuì si trattasse: e n'hebbe doppo morte vna fiera paga nel cocentissimo fuoco del Purgatorio, che per alcuni anni la tormentò. 6 Ed in somma non habiate desiderio volontario d'vdir altre cose, fuorchè quelle, ch'a voi importa l'vdir, ò per qualche vostra necessità, ò utile, ò per qualche obbedienza, ò per qualche atto di carità verso i prossimi. 7 E perchè (come dice l'Apostolo) *la fede entra nell'anime nostre per l'vdirò*; prestate pure attentissimo l'vdirò vostro a chi parla di Dio, e delle dottrine della nostra Fede, e della vittoria de' vitij, e della conquista delle virtù, e delle cose eterne, e del santissimo Redentor nostro Giesù, esemplare di tutta la santità, ed in fine della carità, virtù tesoriera di tutti i beni.

Si noti accuratamente ogni regola.

Che cosa debba vdir si. Rom. c. 10.

3 Acciò che poi conosciate la gran necessità, ch'hauete di tener gli occhi sotto diligente, e stretta guardia; basta, che ponderiate il luogo, doue siete voi posta. Voi siete chiusa in vn sacro Monasterio, che vi diu ide da tutto il resto del Mondo, e ve ne toglie la vista: per dimostrarui, quanto vi sia necessario il non vedere tutto ciò, che sà di mondo, e può auuelenarui lo Spirito. Degno di altissima ponderatione è questo punto, cioè, che voi con voti solenni siete già dichiarata Sposa del sommo Figliuolo di Dio humanato per voi: e ch'egli essendo l'vnico sposo vostro, in conseguenza ha da essere l'vnico oggetto del vostro cuore innamorato. Laonde con ispecial vigilanza douete applicarui ad isfuggire ogni pericolo d'ammettere nel vostro cuore altro oggetto creato, che v'apparisca amabile, e possa rubare al vostro seno qualche particella di quell'amore, che tutto douete consegnare a Giesù Christo, il quale, e intero, e tutto puro il desidera, ed o quanto il merita! O quanto è vero quel, che disse il Profeta Geremia, cioè, che *la morte ascende nella casa nostra per le finestre*! Quanti inimici dell'anima entrano per queste finestre de' gli occhi: ò per ucciderla traendola a graui peccati: ò per impiagarla facendola sdruciolare in colpe veniali; ò almeno per turbare lo spirito, e l'intima purità, e raccoglimento profondo, e l'attentione stabile a Dio con tante immagini di varj oggetti passati per gl'occhi. Quest'è la cagione, perchè tanti serui di Dio nella

Mortificazione degli occhi.

Fondamento per praticare questa mortificazione.

Jerem. c. 9. Danni della immortificazione degli occhi.

nella Chiesa più antica (ed anche in questa de' secoli correnti, poiche non s'è abbreviata la mano di Dio) cercauano luoghi deserti, ò s'alcondano in celle solitarie, e fuggiuano di veder il mondo, e le sue vanissime pompe: imperciòche non voleano nell'interna casa del cuor loro altro albergatore, che Dio. Ma perche tante creature s'introducono nelle nostre interne potenze per l'aperte finestre de gli occhi; coloro, ch'aspirano a Dio solo, sommamente si studiano di mortificarli. Vista dunque da voi la necessità di questa custodia; io v'accennerò alcune regole intorno ad essa, e voi cercherete d'approffittarvene, industriandoui di porle in pratica.

Varie regole pratiche per regolarsi il Senso della vista nella sua vita del Piergili P. 2. c. 12.

Psal. 44.

4 Dourete voi dunque sopra ogni cosa sfuggire la vista de gli huomini, e molto più de' giouani, e di buona apparenza. Con che bella gloria, e con che soaue gaudio stimate voi, che spirasse l'Anima sua, immacolata la B. Chiara da Monte Falco; mentre si rammentaua (e'l disse alle sue Monache per istruirle) ch'ella potea dire di buona coscienza, di non hauer mai mirato faccia d'huomo in tutto il corso della sua vita? Sicome vna fedelissima, e pura sposa di Mondo, ch'hauesse lontano il suo sposo, non si curerebbe di vedere altri huomini; così voi, che hauete il vostro sposo Giesù (*bellissimo sopra tutti i figliuoli de gli huomini*) in Cielo, cercherete di frenar ogni licenza d'occhi nel vedere altri huomini: ricordando a gli occhi vostri, che, s'hauranno pazienza in mortificarsi quaggiù; giugneranno pur'al fine ad eternamente vagheggiare il bellissimo Christo nella sua gloria celeste.

2 Grande ancora sarà il merito dell'Anima vostra, se mortificherete la vista, non mirando Dame, che con abiti pomposi vengano alla vostra Chiesa, ò Monastero: ò spose nouelle con foggie nuoue di vestimenta, che sono trofei dell'humana vanità. Il senso ricalcitante, & amico della libertà stimerà fortigliezze insopportabili, e tescherie molte di quelle cose, ch'io scriuo: ma in verita son tutte Dottrine praticate da quei Santi, ch'ora nel Cielo ne godono il premio. O se si pensasse seriamente, quanto sia briue, e leggerissima cosa il gusto d'vno sguardo curioso, e quanto al contrario l'anima può conquistarsi di gloria celeste, ed interminabile con ogni anche piccola mortificazione esercitata per amore di Dio; ò se ciò si pensasse, quanto saremmo più diligenti custodi di noi stessi, e perseveranti nel tener i sensi ben disciplinati, e ristretti! 3 Qui non mi pongo a dirui il fuggire di veder comedie, danze, ed altri giuochi, quali a voi in cotesto Sacro luogo non accaderà giamai, che vediate. 4 Ma ben si vi consiglio a torre la vostra vista anche da ogni libro, che non sia sacro, né appartenente alle virtù. Fuggite dunque ogni lettura vana, ò che sia men che pura, ò che serua alla sola curiosità, ò che contenga cose di mondo, come Romanzi, Comedie, Istorie di secolo, ò Poesie non sacre, e non diuote. 5 E per più perfectionarui non vi curate di vedere cose d'oro, e d'argento, fatte per sola ostentatione d'humana grandezza, né ricami curiosi (quando ciò non vi fosse necessario) né Pitture inutili, né altri oggetti, che iuuaniscono, e non edificano l'anima. 6 Anzi se mai entrate in qualche stanza d'alcuna vostra sorella; mortificateui in non mi-

rar

rar curiosamente ciò, che vi sia. 7 Nè siate leggiera in riuolger gli occhi ad ogni rumore, e nouità, nè a mirare ciò, che fan l'altre così in Choro, come altroue. 8 E per terminar questa materia ricordatemi, che vi sono stati dati gli occhi dal Signore, acciò che ve ne seruiate, per sua gloria, e per le vostre necessità, e per vostro vtile sì di corpo, come d'anima; o pure per la Carità verso i vostri Prossimi, o per l'esercitio di qualche obbedienza, o di qualsiuoglia altra virtù.

Fini, per li quali Dio ci ha data la vista.

5 Debbo poi auuissarui, ch'alla perfettione di tutte queste regole, che vi hò date de' cinque sensi non si giugne in vna settimana: ma a poco a poco con l'esercitio continuato, e discreto, e confidandoui in Dio: onde non douete mai mancarui d'animo; benchè tal' hora, o anche spesso vi ritrouiate caduta in difetti, e n'abbiate trasgredita hor l'vna, hor l'altra. Ma più tosto siate animosa in Dio: ed accorgendoui dell'errore; pentiteuene subito: chiedetene perdono al Signore nel cuor vostro: e poi riponetevi in confidenza, e proponete di ricominciar da capo. Questa regola può seruirui in ciachedun'altra vostra caduta.

Alla perfetta mortificatione de' Sensi, come si giunga.

6 Alla mortificatione dei sensi esteriori aggiungeremo alcune regole intorno all'vso della vostra lingua: e crediatemi, che questa è vna materia, della quale sempre si dice poco: & io ne dirò pochissimo in quanto al numero delle parole: ma sarà non poco in quanto al significato. 1 Qui non vi starò ad inculcar la fuga da ogni peccato graue di lingua: poichè io stimo, che già la vera Sposa di Christo (qual fiete voi) sia risoluta di fuggire ogni detractione, o ragionamento circa i difetti non solo graui, ma anche lieui del Prossimo. 2 Non formate mai parola per ischernire anche da giuoco qualsisia benchè minutissimo mancamento altrui: e sempre vi stia nel cuore questa sentenza di vn huomo non men santo che dotto, cioè del Padre Lodouico del Ponte, che solea riconoscer due sorti di fauelle, la celeste, e la mondana. *Terreno* (diceua) *è parlar bene di sè, male de gli altri, e non mai di Dio. Celeste linguaggio è parlar male di sè, bene de gli altri, e sempre di Dio, o per Dio.* Esaminateui seriamente sù questa regola. 3 Fuggite non solamente le bugie nocciuoli; ma etiandio le giocose, e vane: ma etiandio le officiose, che pare possano recare qualche giouamento. Ella è regola indubitata dello Spirito Santo, insegnata da San Paolo, *che non s'han da fare i mali, acciò che ne vengano de' beni*: la bugia sempre è male: dunque sempre hà da fuggirsi. *Non voler mentire con alcuna bugia*; disse vniuersalmente l'Ecclesiastico. Io per me vi confesso il mio cuore, che s'io vedessi i miei medesimi genitori nell'Inferno, e potessi con vna menoma bugia cauarneli, e solleuarli al Paradiso; non la vorrei dire: e confido tanto nella gratia di Dio, ch'assolutamente non la direi. Prima cada vna casa, vna Città, vn Mondo, che dire vna bugia auuertita, & offendere Iddio somma verità nè pure con quel peccato veniale, il quale è mal peggiore, che la ruina di tutto il Mondo. 4 Fuggite ancora regolarmente il parlar doppio, artificioso, e che può ingannar i Prossimi: e siate amica della verità semplice, e schietta. 5 Le liti, le contentioni, e picciole risse di parole causatele

Regole per la mortificatione della lingua.

Nella sua vita l. 5. c. 7

Contro alle bugie. Rom. c. 3. Eccl. 6. 7.

Si notino accuratamente, e si praticino queste Regole.

sem-

sempre: e più tosto contentateui ordinariamente di cedere, che ò di peccar voi, ò di dar altrui occasione di riscaldarsi nell'ira. 6 Siate accurata in isfuggir le parole di vostra lode, ò delle cose vostre; se non volete hauer la lingua mondana. 7 Se sapete alcuna cosa in segreto; senza graue causa, e (quando il possiate) senza prima consigliarue non la scoprite. 8 Cercate di non proferir parole buffonesche, ridicole, e indecenti alla grauità dello Stato religioso, e virginal, doue Dio v'ha collocata. 9 Lasciate alle persone vane, & otiose le parole otiose, ò vane, delle quali chiaramente ci ha detto il Signore nell'Euangelio, che douremo render a lui conto nel giorno formidabile del Giudicio. Ma il vostro parlare sia di cose a voi conuenienti.

Mat. c. 12.

Considera-
zioni prima
di parlare.

7 Prima di fauellare, se sia bene il parlare in quel tempo, in quel luogo, con quella persona, e di quella materia. Non vi spauentino tante regole; poiche ogni diligenza è poca, & è spesa bene ogni fatica per dar gusto al nostro amabilissimo Dio, e per giugnere alla Christiana perfectione. 2. Custodite il silentio ne' luoghi, e ne' tempi a ciò destinati. 3 Quando v'accade di tacere; guardateui da certi silentij malinconici, ò colerici, e dispettosi, ò amari, & ingrati, che cagionano tal volta scandalo a chi li vede. 4 Cercate di tacere ancora con la mente, quando tace la lingua. 5 Ma s'in alcun caso douete parlare, ò per la carità, ò per l'utile vostro, ò altrui, ò per l'obbedienza; all'hora non vi lasciate ingannare dalla brama del silentio, che sarebbe ò indiscreto, ò dannoso, ò importuno, ò pure ostinato. 6 Quando trattate co' prossimi (e molto più se son superiori) sia il vostro parlare riuerente, modesto, e che cagioni edificatione a chi v'ascolta. 7 Sopra tutto quando parlate di Dio, e delle cose diuine; fatelo con quella maniera riuerente, e pura, che si dee al gran Signore dell'Vniuerso, & all'altezza dei suoi sacrosanti Misterij. 8 Et in fine per essere la lingua tanto facile allo sdruciolare; non parlate mai molto: quando il poco vi basta.

Quando si
dee parla-
re e con-
quai fini.
Come si
dee parla-
re.

8 Ed eccoui in questa lettera seconda vn bel campo da studiare, e molto più da esercitarui. Siate animosa assai, e confidente in quegli aiuti efficacissimi, che suol dare il nostro Dio a quell'anime, che sperano in lui, e che si pongono con purità di cuore, e schiettezza d'intentione all'acquisto delle virtù, e della Christiana perfectione per maggior gloria, e gusto del medesimo Dio. Sperate assai nell'amoroso Giesù, ed aspettate soccorsi grandi dalla sua misericordia: ed io v'assicuro, che voi non ispererete mai tanto, che non sia sempre picciola la vostra speranza in paragone della immensa, e diffusua carità, clemenza, misericordia, e beneficenza di Dio. Sperate, durate: ed appoggiata al forte sostegno della paterna bontà di Dio, e de' meriti del caro Saluatore, e Spolo vostro Giesù, aspirate pure a porre in pratica ciò, che v'hò scritto. Quando poi sarà sua volontà; inuierouui il resto di questo utilissimo trattato: e le cose, che mi restano da dimostrarui, saranno più interne, e non men fruttuose. Sperate: durate: ed operate, fin ch'hauete la luce: e vostra luce sia Giesù Christo.

Quanto
grande ha
da essere la
speranza
Christianas

2. Si parla della mortificatione interna. Che cosa sia il senso commune, e suoi uffici, e difetti. 3. Remedij a questi. 4. Della fantasia, e sue operationi e difetti. 5. Opere del Demonio in essa.

PARTE QUARTA.

Molte regole v'hò date circa la mortificatione de' sensi esteriori, e della lingua. Ma perche (a dir verità) queste membra, e sensi esterni dipendono dalle potenze interiori, e sopra tutto da gl'imperj della volontà, quindi è, che lo studio migliore del christiano consiste nella perfetta riformatione delle potenze interne in ordine a giugnere alla retriit udine della volontà, e libero arbitrio. Io qui mi dichiaro vna volta per sempre: e vorrei, che chiunque vedrà mai miei caratteri, ne' quali io tratti d'oprar virtuosamente, e di vincer vitij sapesse, che sò benissimo, e confesso, che nulla di vero bene, e di vera virtù, e di meritorio in ordine alla vita eterna può operare la creatura ragionevole senza la gratia di Dio. Laonde quanto dirò qui, ò in qualsivoglia altro luogo di superar sè me desimo, e raddirizzar le sue potenze; io l'intendo col fondamento de gli aiuti di questa gratia celeste, che per li meriti del dolce Saluator nostro GIESV dobbiamo sperare dal nostro altissimo Dio. Ciò presupposto, mi pongo a breuemente descriuerui le nostre potenze interiori, così quelle, che si chiamano sensi interni, come le pure spirituali, cioè l'intelletto, e la memoria intellettiua (ch'io stimo con S. Tomaso essere il medesimo intelletto) e la volontà. Ma di tali cose penso trattarui, non già come Maestro, che voglia addottrinarui nella Filosofia, ma come Direttore dell'anima vostra: acciò che sapendo voi, quali cose siano in voi; possiate più facilmente regolarle, e ridurle alla debita retriit udine.

2 Le cose corporee che passano per alcuno de' cinque sensi esteriori, hanno vn luogo, doue si radunano, e chiamasi senso commune, ed è nella parte anteriore del nostro ceruello sopra la fronte. Ogni senso esterno fa la sua operatione a sè proportionata; ma non conosce di farla, nè conosce l'operationi de gli altri sensi. L'occhio vostro vede benissimo questa carta: ma non vede di vedere, nè può riflettere sopra il suo atto di vedere. La vostra mano la tocca: ma nè la mano sa, che cosa sia il vedere dell'occhio, nè l'occhio sente, che cosa sia il toccar della mano. Nel senso commune si radunano (come dissi) tutte l'operationi de' cinque sensi esterni, ed esso conosce le attioni di quelli, e le loro differenze: onde voi con l'occhio vedete, e con la mano toccate; e col senso commune conoscete di vedere, e di toccare, e conoscete la differenza, ch'è tra'l vedere, e'l toccare. Ma lasciando ogni sottigliezza, veniamo al frutto dell'anima, che solo mi prieme. Certo è, che questo bel composto ragionevole, ch'è l'huomo, ha riceuto danni grandi dal peccato de' suoi primi genitori: e ci bisogna faticar non poco per rimediare a' mali, che da esso ci vengono: nè senza la gratia si può dar mai rimedio appieno bastante. Certo è ancora, che Dio hauendoci data vn'anima dotata d'intendimento, e di ragione, ed arricchita con la

I libertà

La mortificatione esteriore penetra de' dall' interna.

S. Tho. in 3 D. 28. Q. 1. A. 1.

1. P. Q. 77. A. 7.

Senso commune, e che cosa sia, e suoi uffici.

Fide D. T. 1. P. Q. 78. A. 4.

S. Tho. in 3 D. 31. Q. 2. A. 2. Danni venuti dal peccato originale e come vuol Iddio, che vi si rimedij.

S. Th. c. 6.
l. 3. c. 159.
S. Bon.
2. 5. D. 28
A. 1. Q. 3.
ad. 3.

Natural-
za del sen-
so comune

E sua virtù
sità, ò difet-
to natura-
le.

Rimedio a'
difetti del
senso com-
mune.

Nel Senten-
tario n. 39

libertà dell'arbitrio; ed essendo il Signore pronto dalla sua parte (come attestano i Santi Tomaso, e Bonauentura) per darci la gratia ; vuole in conseguenza, che noi non ci lasciamo opprimere dalle ribellioni e battaglie de' sensi, e delle passioni, nè dalle disordinazioni del fomite, che dal peccato originale ci viene: ma che feruendoci e del lume della Fede, e de' foccorsi diuini, e de' celesti Sacramenti, e de' gli altri aiuti opportuni, e del lume della ragione, e della libertà del nostro arbitrio, ci affatichiamo per domare i vitij, e per operar con virtù, onde giungiamo ad esser con S. D. M. eternamente beati. Tutto questo è certa volontà di Dio. Dunque vedremo, che mali vengano dal peccato originale nelle nostre potenze, e ne proporremo i rimedij. Ripigliando dunque il filo, torno al senso commune. Questo senso all' hora solamente stà in atto, quando alcuno de' sensi esteriori stà attualmente operando: onde hor che voi state attualmente mirando in questa carta; il senso commune anch' esso stà attuato, e conosce, che l'occhio mira quest' oggetto visibile. Ma quando voi cessaste di vedere, e nè pur toccaste, nè gustaste, nè odoraste, nè vdiste cosa alcuna; all' hora il senso commune rimarrebbe potenza vacua, e non operante. Ma così è, ch' esso brama di stare attuato, senza pensare se ciò sia ragionevole ò no. E da questo suo animalesco appetito ne viene vna fretta, ch' egli impone a' sensi esterni, acciò che si pongano a far gli atti loro sensitui: come per cagion d' esempio affretterà il gusto, acciò che mangi con audità, ò che s' immerga ne' sapori, ò che s' impatienti l' huomo, se si ritarda il pranzo, ò la cena: lo stesso dico de' gli altri sensi. E chi ben riflette sopra sè stesso ed esamina i suoi moti; sentirà benissimo gli appetiti e nel senso esterno, e nella interna apprensione, ò di vedere qualche bell' oggetto, ò nuovo; ò insolito: ò d' ascoltar alcun discorso, ò suono, ò musica, ò d' odorare, ò d' altro, che non mi curo d' esemplificare. Questo immergersi dunque in tal guisa ne' gli oggetti corporei e sensitui, questo alle volte smaniare, e quasi agonizzare per alcuna dilettectione di senso, questa frettolosità, che l' huomo si sente per giugnerui, e questa impatienza, se si ritarda; nasce bene spesso dal senso commune: nè c' isti pensa, nè si tratta di mortificarlo. Il Demonio poi non cessa di premere anch' esso, e d' auuiare la fame di questo senso.

3 Per recar rimedio a questo mal (dal quale nasce gran moltitudine di peccati, come da occulta radice) io non saprei assegnarui regola migliore, che alcune mirabili sentenze del B. Giouanni della Croce, huomo, cui non posso nominare senza vn interna veneratione. *Felice colui il quale lasciati addietro i propri gusti, ed inclinationi* (ecco gli appetiti, e mouimenti del senso) *così riguarda le cose, c' ha da fare, che non le fa, se non mosso dalla ragione, e dalla giustitia.* E di sopra hauea detto, *Fa vn patto con la tua ragione, che solamente tu facci quel, ch' ella ti detta nella via di Dio.* Questo è dunque il rimedio contra i disordini del senso commune: resistere all' impeto, ed alla fretta, ch' egli v' impone: e ridurre l' anima vostra nel puro lume della ragione non istrafcinata dal senso, nè da gli oggetti esteriori, ma collocata in giustitia, e nella retta strada della virtù, e di Dio. State dunque cauta assai per l' auuenire, e sforza-

teui

tevi di resistere a gli appetiti frettolosi e irragionevoli del vostro senso.

4 Ma veniamo all'altro senso interiore, ch'è la fantasia. Gli oggetti, che passano per alcun senso esterno, e che si radunano nel senso commune; non hanno in esso alcuna permanenza, quando è cessato l'atto del senso esterno. Onde se voi leuate lo sguardo da questa carta; siccome con l'occhi o più non la vedete; così non rimane imagine alcuna d'essa nel senso commune. Quindi è, che Dio N. S. hà dato all'huomo la fantasia, la quale ritiene in sè l'imagini, ò somiglianze delle cose da noi vedute, ò vdite, ò gustate, ò con altro senso sentite. Oltre di ciò questa potenza nell'huomo hà facoltà di comporre, e diuidere i fantasmi, ò somiglianze, che ritiene: onde s'io hò l'immagine d'un mio Amico nella fantasia; posso figurarmelo col capo diuiso dal busto. E perche hò anche l'immagine delle penne dell'aquila; posso figurarmi quell'amico intero, e di più con ali d'aquila alle spalle, e volante. Ma o mio Dio, chi potrà dire, quanti mali vengano in noi da questo senso? Hò troppo stabilita nel mio cuore la breuità: onde mi ristringo, e taccio il molto, e dico il poco: ma anche da questo poco potrà forse cauarsi molto. Questa potenza o quanto è stata debilitata per lo delitto d'Adamo: ed o quanto s'è fatta ribella alla ragione! Mirate per carità, quanto ella sia instabile, e specialmente quando cerchiamo di raccorci nell'oratione. Appena entriamo dentro noi stessi per dimorar nel nostro interno, & in Dio; che la fantasia ci oppone vn esercito d'imaginationi: ed hor s'aggira in questo hor in quell'oggetto senz'ordine, e senza regola. Oltre di ciò varie sono le differenze di questo senso interno. Alcuni hanno la fantasia così tenace, e forte, che non si vogliono mai lasciar di muouere da ciò, che con essa appresero. Altri l'hanno così viuua, che si figurano le imagini delle cose più distintamente, che se le vedessero con gli occhi: onde rimangono suggeriti a varie illusioni. Questi tali formano spesso giudice, e paion loro così veri, e se li figurano così viui, che non poche volte giungono a stimarli per verità vedute: e come tali le riferiscono altrui. I malinconici di cōpleSSIONe han molto da combattere con questa potenza. Altri l'hanno così leggera, dilicata, e volubile, che nō fanno trouare stabilità in alcun pensiero. E perche le passioni del cuore hanno gran corrispondenza co' sensi interni; quindi è, che questi tali son suggeriti ad vna gran varietà, ed instabilità di passioni: e rara fermezza in essi ritrouasi.

5 Ma perche (come sapete) il Demonio essendo spirito può penetrare, e con la sua forza operare in tutte le potenze corporee; qui mi gioua accennarui, ch'innumerabili son le reti, che tende il maligno in questa potenza: e le passioni, che con tal mezzo commouue. Tralascio i sogni indegni, de' quali l'empio spesse volte è l'autore. Ma chi può dire, quante imagini prouocatrici alle colpe egli suscita nella nostra fantasia? E perche lo Spirito non è a noi percettibile, nè può esser sentito, nè conosciuto euidentemente da noi in questa vita; di qui è, che noi prouiamo tante, e tante fregolatezze di fantasmi, e non ne conosciamo il motore, e molte volte ci par d'essere noi stessi la causa, che le produce: onde ce ne nascono angustie, ed affanni di spirito, e scadimenti di cuore, ed vna certa falsa humiltà, che distrugge in noi quella magnanima

Della fantasia, e suoi officij.

S. Tho. 1. P. 2. 79. A. 4. aliqui.

Difetti di questa Potenza.

Operationi maligne del Demonio in questa potenza.

Il Demonio
cerca di
sfeceditare
la vita co-
ntemplatiua.

confidenza, ch'io stimo tanto necessaria per aspirare, ed ascendere al monte della perfectione. Di più il demonio fabbricando imagini nella fantasia a modo di visioni sopranaturali ò d'Angeli, ò di Beati, ò del medesimo Christo; o quante volte hà ingannato molte anime, che non camminauano ben fondate in fede, nè ben allontanate dal falso amor proprio spirituale! Ed hà cercato in tal guisa di produrre in molti vn concetto bugiardo, che la vita contemplatiua sia pericolosa, e ch'i contemplatiui non solamente siano soggetti a gl'inganni; ma che per lo più siano ingannati. E da ciò è venuto, che vi sono de' confessori, che sgridano stranamente, e stimano superba vn anima, che voglia trattare di contemplatione. Ed altri, ch'ad ogni nome di visione s'inorridiscono: e senza punto esaminarla la condannano senza misericordia. E' bene *il non credere a ogni Spirito* (come dicea S. Giouanni l'Apostolo) *ma bisogna anche prouare gli Spiriti, se siano, e non siano da Dio*, come il Santo soggiugne. Guai alle S. Terefe, Caterine, Gertrudi, e Rose; se non hauessero trouati altri Confessori, che questi. Ma elsi bisogna, che sappiano, che nella Chiesa di Dio non mancheranno mai anime grandi, c'habbiano la contemplatione, e molti doni sopranaturali.

Joan. 6. 4.

Con la fantasia si medita: ma si può in ciò difettare, e come.

1. Difetti d'alcune fantasie nel meditare. 2. Che cosa siano l'imagini della fantasia, e di quante sorti. 3. Graui tentationi suscitate in questo senso dal Demonio, e maniera di difendersi. 4. Delle imagini indifferenti nella fantasia. 5. Delle buone, e come bisogna seruirscne. 6. Regole per la mortificatione, e buon vso della fantasia.

P A R T E Q V I N T A.

61 **C**ON la fantasia si può esercitare la meditatione: ma ci vuole discretezza, e specialmente quando si tratta di donne credule, che san fabbricare delle imagini. La vehemente e lunga attuatione di questa potenza la debilita molto, e può d'issiparla: poich'è corporea, e patisce nelle sue operationi. E da ciò nasce, ch'alcune anime non ben prudenti, ch'a forza di testa vogliono giugnere alla perfetta oratione; si cagionano de'mali, e si fanno impotenti all'orare: e tal hora danno in pazzie, non già per difetto dell'oratione (come dicono i rilassati) ma per difetto di discretione in chi ora, seruendosi della fantasia, e violentandola, e volendola affiggere immobilmente ad vn oggetto, e volendo, che ci duri ad onta della sua naturale instabilità.

Che cosa
siano l'ima-
gini della
fantasia.

2 Ma perche mi dilungherei troppo; verrò a rimedij de'mali, che sin hora hò accennati: ma prima bisogna, ch'io vi dichiari ciò, che di buono, ò di malo può essere nella nostra fantasia. Quando io vi dico queste parole, *Fantasmì ò imagini*; intendo quelle similitudini delle cose corporee e particolari, ch'essendo palsate per alcun senso esteriore, giungono alla fantasia, & iui si fermano: e può la persona, ò'l Demonio tentatore rauuiuarle: onde voi vi potete figurare la vostra superiora, ò'l suono delle vostre campane, o altra cosa in altre maniere da voi sentita. Tre sorti dunque d'imagini ponno essere nella nostra fantasia alcune

tune sono evidentemente cattive: altre indifferenti: ed altre buone. Cattive son tutte quelle, che possono indurci a colpa, come le figure, che traggono ad impurità, ò ad odio, & ira (e sarebbe, se mi rappresentassi vna persona, che m'hauesse ingiuriato, in quell'atto: e mi tornasse in capo le parole pungenti) ò in soma traggono a qualsiuoglia difetto, come i cibi a golosità &c. Altre sono indifferenti, come l'imagini de' palagi, giardini, animali, huomini, e d'altre cose corporee. Le terze son sacre, come di Christo N.S. e de' suoi Santi. Quanto alle prime, è cosa euidente, che debbono esser fuggite senz'alcuna dimora. E qui bisogna, ch'io v'auuertisca, che se bene non siamo noi signori della fantasia, come delle membra esteriori, onde non possiamo impedire la importunità de' suoi commossi fantasmi; nientedimeno habbiamo la libertà di poter lenar via da esso il nostro auuertito, e volontario intendimeto, e di poter non volere ciò, che la fantasia ci rappresenta. A questo noi siamo obligati. Laonde sia vostra Regola vniuersale e senza eccezione, che voi non vi fermiate mai con auuertenza a pascolar la mente in figurezioni peccaminose; quando anche inducessero a solo peccato veniale, come farebbe il figurarsi vn atto ridicolo, ò parola buffonesca, e muoversi ad vn' inutile risata.

3 Debbo però anche auuiscarvi, c'hauendo il Demonio (come poco fa vi dissi) tanta podestà di fuscitare i fantasmi, e tenerli viui, e fissi auanti l'intelletto; non douete turbarvi, nè intimidirvi, se mai v'accaderà di nò potere balzar via fuori della imaginatione alcun cattiuo fantasma: benché voi vi sforziate di dissiparlo. Anzi alle volte vi s'imprimerà tanto nella mente, che vi riuscirà pena intollerabile il nò poter euitarlo: e vi cagionerà timori di peccati, e angustie, e scrupoli. E tato più v'affliggerete, quanto sentirete in voi muoversi le passioni, ò delle concupiscenze, ò de' gli odij, ò dell'ire, corrispondenti alla qualità dell'imagini, c'haurate fissi nella fantasia, e vi parrà di còsentire: poiche la sensualità vostra (che pare vna volòta, ma non è: ed è solo vn appetito animalesco, e corporeo) correrà tutta verso quegli oggetti mostrati dalla fantasia. Tutte queste cose cagionano croci grãdi assai all'Anime spirituali: ma voi non temete. Cercate di ritirarvi in puro Spirito senza figurazioni, e d'hauer vna cupa ed occulta e spiritual memoria di Dio senza immaginarvi cosa alcuna, ma credèdo, ch'egli è in voi: e stabilite nel vostro Spirito, che non volete offenderlo, e che volete amarlo. E del resto lasciate, che tempestino la fantasia e le passioni, quanto mai vogliono. E se tal hora la forza delle tētationi vi fa tornare in senso, in imagini, e fuori della fede spirituale; subito che ve n'accorgete, tornate alla solita presēza di Dio, e proponimeto d'amarlo, c'hora v'hò detto, e nò temete.

4 L'altre imagini, ò figure indifferenti; se voi aspirate a vera perfezione, e bramate la purità della mente per ben orare; fuggitele, e siate diligente in liberarvene. Quando l'vbbidienza, ò la carità, ò la necessità vostra, ò de' prossimi v'imponesse l'impiegare per alcun tempo la mente in tali oggetti, ò fantasmi indifferenti; in tal caso potrete farlo, indirizzando l'intentione alla gloria di Dio. Ma cercate quanto prima di sciorirvi da tali vilti di fantasie, che mal possono giouare al vostro Spi-

Tre forti d'imagini in questo senso. Prima forte. Vide P. Philip. a SS. Trin. in Sum. Theo. Myst. Par. 1. s. 1. dist. 2.

Seconda forte, e Terza. Auuertenza circa la prima forte.

S. Th. 1. 2. q. 112. a. 3. c. 4. Tentationi graui fuscitate dal Demonio nella fantasia.

Come debba difender si l'Anima. Vedi il P. Giu. di GIESU M. A. R. A. nella salita dell'Anima in Dio 10. l. 1. 3. c. 6.

Delle imagini indifferenti, e come dee portarsi l'Anima come esse.

rito. Del resto s'affissi profondamente nel vostro cuore questa gran sentenza del mio B. Giouanni della Croce, e vi serua di regola fondamentale. *Un solo pensiero dell'buomo* (dic'egli) *è la più pretiosa cosa, che sia in tutto il Mondo: e però quel pensiero, che non è rivolto a Dio, è rubato a Dio.* Questa è vna verità: ma non capita bene da chi non capisce la pretiosità della creatura ragioneuole, e molto più s'ella è posta in gratia di Dio. Chi ben intende questa sua nobiltà; intende ancora la gran bellezza, e pretiosità de gl'atti interni dell'huomo: ed in conseguenza il gran difetto, ch'è l'impiegarli in cose otiose, ed inutili; mentre potremmo applicare in quegli stessi momenti di tempo i pensieri, e gli affetti nostri in Dio, altissimo, e dignissimo oggetto de' nostri cuori.

Delle immagini buone

Ebene passare dalla Meditatione alla contemplatione acquistata. Ioan. c. 4.

Come bisogna seruirsi nell'Imagini di buone.

Regole per la mortificatione della fantasia, e dei Pensieri.

5 La terza sorte d'imagini, o somiglianze, che sono nella nostra fantasia; sono le figure sacre, che ci rappresentano ò Giesù Christo N. S., ò la Vergine sua, e nostra amabilissima Madre, ò altro Santo, ò alcun luogo sacro, ò mistero della nostra Cattolica fede. Queste Imagini son buone, e specialmente per l'anime principianti, e ch'attendono alle Meditationi. Ma lo star sempre in Meditationi di fantasia, & in discorsi, confesso, che non appaga pienamente l'anima mia. Mi sta nel cuore, quel detto del nostro Giesù alla Samaritana, *vien l'hora, & è giunta, quando i veri adoratori adoreranno il Padre in ispirito, e verità: imperciò che tali adoratori ricerca il Padre, ch'adorino lui. Iddio è spirito: e coloro, che l'adorano, bisogna, che l'adorino in ispirito, e verità.* Se dunque bisogno è d'adorare in ispirito, e verità, e questi sono gl'adoratori da Dio ricercati; perche si dourà star sempre in fantasia, ch'è potenza corporea? Perche l'anima non s'haurà da solleuare sopra i sensi anche interni, e posta in puro spirito, ed in pura fede (e questa è la verità) non haurà da adorare, amare, e contemplare l'inuisibile, incomprendibile, ed amabilissimo suo Dio? Ma di ciò basti per hora. Seruiteui voi dunque delle buone imagini della fantasia non solamente per muouer gl'affetti sensibili ad esse corrispondenti, ma molto più per aiutar l'intelletto nelle sue più pure operationi, e per affezionar la volontà a' Misteri celesti, e diuini, che meditate. Siate però cauta di non affissarvi molto in queste imagini: ma solo quanto basta per dar motiuo all'intelletto d'intendere e alla volontà, ò d'amar il bene, ò d'abominare il male. Non violentate (come dissi) la testa nell'orare; ma siate pacifica, e tranquilla al possibile: e tra le volubilità ed impertinenze della fantasia seruiteui della semplice diuersione non affannosa, ma placida & efficace: e state con lo spirito puro in Dio, ch'è spirito più che purissimo.

6 E per dar qualche rimedio, e regola a' mali prouenienti dalla fantasia (che posi di sopra nel numero 4) ed anche a quelli che nascono dall'altro senso detto Cogitativa (di cui parlerouui in altre lettere) ponderate, ed apprendete queste regole. 1 Orate spesso, supplicando il Signore, che vi liberi da perniciosi fantasmi, e vi dia forze da superar questi sensi interni ribelli. 2 Fuggite i principij delle fantasie, ed imagini, e de' pensieri, che vi possono indurre alla colpa, ò anche al perdimeto del tempo. 3 Siate semplice e schietta in manifestare le tentationi, e discorsi, che vi vengono in testa, al vostro spiritual direttore, ò a' Superiori,

riori, ò à chi può, e sà, e vuol indirizzarui alla virtù, e a Dio. 4 Non nutricate mai con auerterenza i fantasmi, e i pensieri vani, inutili, ed otiosi: nè i pensieri souerchi delle cose future: nè gl'indouinamenti delle cose occulte, ò de' cuori altrui: nè fabbricate mai chimere, ò cabale, ò (come dicono) castelli in aria con la vostra imaginatiua. 5 Ma sforzateui con le sacre lettioni, e Meditationi di riempire i vostri sensi interni di cose sacre, virtuose, celesti, e sante, e sopra tutto della diuina vita, Dottrina, Passione, e Santità di Giesù Christo, ch'essendo, come Dio, oggetto delle nostre potenze spirituali; s'è fatt'huomo per farli oggetto proportionato anche alle nostre potenze corporee.

ALLA MEDESIMA.

1 *Nell'huomo son le potenze apprensive, e le appetitiue, e quali siano.*
 2 *Gran male di non hauer rette le potenze apprensive.* 3 *Cogitatiua che cosa sia, e sue operationi, e come siano.* 4 *In essa son le radici dell'amor proprio, e di tutti i peccati, e come.* 5 *Che cosa sia il male, e falsità delle stime humane in giudicarne.* 6 *Come il Demonio fabbrichi le reti nella Cogitatiua, ò ragione inferiore.* 7 *Massime fondamentali per rimediare alle false apprensioni della Cogitatiua, e ragione inferiore.*

SESTA PARTE.

1 **S**E si vedranno mai queste mie lettere; stupirassi forse alcuno, ch'io vi scriua queste cose per indirizzarui nella strada del Signore: e che non subito mi sia posto a trattarui della mortificatione delle passioni, e della propria volotà, per indi passare a discorrerui della carità, *ch'è il vincolo della perfettione*, come disse l'Apostolo. Ma io (se debbo dirui il mio sentimento) considerando, che noi siamo creature ragioneuoli, e che la diuina gratia ci ha da perfettionare secondo la nostra natura: e considerando, che le nostre passioni non si muouono, se prima non c'è stata l'apprensione ne' sensi: nè la volontà si muoue, se prima non c'è stata la cognitione dell'intelletto; ne deduco questa al mio credere certacòseguenza. *Che ci sia vn gran bisogno di perfettionare l'apprensioni, per giugnere alla perfettione degli affetti.* Due maniere di potenze habbiamo noi, apprensive, ò appetitiue: e ciò si verifica così nel corpo, come nell'anima. Le potenze apprensive nostre secondo il corpo animato, ò sono esterne, e sono i cinque sensi, de' quali habbiamo già fauellato: ò sono interne, e queste sono i quattro sensi interni, cioè il senso comune, e la fantasia (e di già n'habbiamo discorso) la cogitatiua, e la memoria, ch'in noi dicesi reminiscenza; e ne tratteremo. Nell'anima poi, potenza apprensua è l'intelletto. Nella stessa maniera noi habbiamo le potenze appetitiue nel corpo animato, e nell'anima. Tre sorti d'appetiti habbiamo noi, naturale, sensitiuo, e ragioneuole, ò spirituale. L'appetito naturale è quello, che non viene dalla nostra imaginatione, ò intelletto: ma dalla dispositione delle qualità naturali

Coloss. 3.

Due sorti di potenze nell'huomo, apprensive, ed appetitiue.
 S. Th. 2. d. 24. q. 2. art. 1.

Idem. ibid. q. 3. art. 1.

con che le naturali potenze esercitano le loro actioni ; come all'ho-
ra che lo stomaco è vacuo ; si sente quella natural brama ò appetito
del cibo : equando le fauci son aride ; si sente quella naturale auidità
del bere . Questo moto dell'appetito naturale non soggiace alla ragio-
ne : onde in esso non puo esserui colpa, nè d'esso noi tratteremo .

Gl'appeti-
ti sensitiuo,
e ragione.
uole sò gui-
dati dalle
potenze
apprensue

2 L'appetito sensitiuo, che siegue in noi dalla precedente imagina-
tione, ò apprensione del senso; si chiama moto della sensualità: di que-
sto è necessario trattare . Ma perche quest'appetito siegue l'apprensio-
ne de' sensi, ne nasce, che se non si riformano, nè s'indirizzano bene i sensi
con la gratia, e col lume della ragione; alla mala e disordinata appren-
sione de' sensi, e della imaginatione succederà il moto disordinato della
sensualità . E perche la volonta (almeno indirettamente) può esser
mossa dalle passioni (poiche queste souuertono il retto giudicio della
ragione, ch'è seguito poi dalla volontà) di qui è , che chi non sa rege-
ger bene i sensi interni, ed esterni ; nè pure potrà lungo tempo regger
bene le passioni . E chi non regge bene le passioni; nè pure potrà hauer
retto e puro il Giudicio della ragione . E chi non hà retto e illuminato
questo giudicio : cadrà miseramente nelle colpe; non solo non giugne-
rà alla perfettione ; ma haurà da pensare al saluarsi. Queste dottrine son
notabili assai, e l'ignoranza di esse (massime in coloro, che debbono gui-
dar anime) è molto nocciuole: e dal non praticare queste fundamenta-
li verità o quanti peccati si commettono! Vediamo per esperienza, che
s'vn huomo apprende d'esserè stato ingiustamente offeso, ò difonorato ;
non sà dar si pace, nè dar pace . Fate, che s'apprenda viuamente vn og-
getto ò come molto buono, ò come molto malo; e poi rassiedate le pas-
sioni, se potrete . Dunque contentateui di profundarui con diligenza
nelle dottrine, che v'insegnerò ; dapoì che breuemente v'haurò detto ,
che cosa sia l'appetito ragioneuole . Questo non è altro, che la volontà,
che siegue l'apprensione della ragione . Ma perche di queste cose, v'hò
da parlare distintamente ; hora ne taccio, e torno al filo dell'altra let-
tera : bastandomi , che conosciate per adesso , che dipendendo dalle
apprensue le potenze appetitiue; non potrete saldamente regular le se-
conde, se prima non haurete ben illuminate le prime .

D. Th. 1. 2.
q. 77. art. 1

Grā male,
ch'è il non
hauer retto
le potenze
apprensue

3 Hauendo veduta la necessità , c'habbiamo di regulate i sensi in-
terni; profeguiremo l'intramesso trattato, e discorreremo della cogita-
tiua, che ne Bruti hà nome d'estimatiua , ed è senso più nobile di tutt'i
già detti . Chiamasi questa potenza etiandio ragione particolare ; ed
in essa fabbrica il demonio le sue reti, e trappole più efficaci, e nocciu-
li. Io sò, ch' i maestri spirituali, e gli autori mistici non distinguono que-
sta potenza dalla fantasia, come fanno i Filosofi; nientedimeno io ve ne
parlerò distintamente per lo frutto grande, che spero cauarne. Noi ve-
diamo per esperienza , che oltre la cognitione materiale delle cose
corporee, che si fa co' sensi esterni; habbiamo ancora certa maniera di
conoscere, che non può hauer si per mezzo di quelli solamente . Può vn
huomo veder con gli occhi vna moneta d'oro, ed vna d'argento, vn ve-
tro, & vn diamante : ma non vede con l'occhio quel valor maggiore del
la moneta prima, che della seconda, del diamante, che del vetro . Ve-
de l'occhio splender più il cristallo ò'l berillo, che la perla : e pure
l'huo-

Cogitatus
seruo senso
internus.

Che cosa
ta la cogi-
tatiua,
noi ufficij.

l'huomo stima più questa, che quelli. Ode l'orecchio la voce di costui, e di colui: ma non ode l'amicitia, che c'è col primo, e la nimistà col secondo: e pure invidiarli l'huomo apprende costui è l'mio amico; e l'mio inimico è colui. Queste stime, e come giudicij delle cose, che non ponno esser fatti da' sensi esteriori, nè dal commune, nè dalla fantasia; son fatti da vn'altra potenza più alta tra le sensibili, che dicesi in noi la cogitativa, e l'estimativa ne' bruti. Questa potenza con le sue stime, che fa delle cose, è differente dal giudicio della ragione. Poiche la cogitativa fa la stima delle cose corporee, e particolari: onde stima più questa moneta d'oro, che quella di rame. Ma il giudicio della ragione è intorno alle cose vniuersali, ed anche intorno alle cose incorporee. Laonde lo stimar più in vniuersale l'oro, che'l rame, l'esser Cardinale, che Abbate, la liberalità, che l'auaritia, e cose simili vniuersalmente apprese, appartiene al giudicio della ragione. La quale essendo potenza spirituale, può apprendere, e conoscere le cose generali: il che non può farsi dalla cogitativa, nè da altra potenza corporea: poiche queste apprendono solamente le cose particolari e corporee. Questa potenza della cogitativa, perche è subordinata all'intelletto, si chiama ancora ragione particolare: ed ha virtù e forza di discorrere circa le cose particolari, e di conchiudere in particolare le cose, che sono gioueuoli, o nociue, onoreuoli, o di vergogna: onde s'io dicessi, L'altr' hieri mangiando il tal cibo, molto mi nocque: hora mi si porge il medesimo; dunque mi nuocerà: tutto è discorso della cogitativa. Così anche chi ripensa, Il tale mi fe' la tal ingiuria: dunque m'è inimico; dunque io debbo vendicarmi di lui. Tutti questi, e i somiglianti, sono i discorsi, e l'operationi di questo senso interno. Il ricordarsi poi di queste stime, o discorsi della cogitativa, questo è la memoria, che chiamasi ancora Reminiscenza. Il sito della quale è nella parte posteriore della nostra testa: siccome la cogitativa ha il suo luogo in mezzo del capo.

4 Hor veniamo a' frutti di queste naturali cognitioni: e per carità leggete con istraordinaria attentione, poiche non ordinaria vtilità potrete ritrarne. Sopra tutto leggete non per solamente sapere, ma per fare. In questo senso della cogitativa fabbrica il Demonio le sue reti più fine, e più pericolose. Quando il nostro intelletto s'abbassa in esso; o mio Dio, chi può dire, quanto sono grandi gl'inganni, a' quali s'esponne! Nella ragione inferiore, cioè nell'intelletto abbassato in questo senso della cogitativa, o della memoria sua tesoriera, sono le radici vere di tutt'i peccati, e di tutte le ruine dell'anime. Io so, che l'amor proprio, e la superbia son le radici delle colpe: ma le radici di queste radici stanno in questa ragione inferiore: e come ciò facciasi dimostrerouui. O beato me, e voi, e tutto'l mondo; se si rimediase con la diuina gratia, e con la libertà dell'arbitrio illuminato a questo male si dilatato! Se l'huomo non si conosce d'essere; non può stimarsi. Se non si stima; non può amarsi. Se non s'ama; non può volerli il bene. Vedete voi in questa scala, come tutto pende dalla cognitione? Chi si conosce malamente; malamente si stima. Chi mal si stima; mal s'ama. Chi s'ama malamente; vn falso bene si vuole. Chi ben si conosce; ben si stima.

Chi

Come sia differente dalla ragione.

Greg. de vniuers. in 5. Tho. 1. 2. dif. 6. Q. 4. P. 2. In che maniera discorra la cogitativa.

Che cosa sia la memoria, o la Reminiscenza.

Nella ragione inferiore, e cogitativa sono le prime radici di tutt'i peccati. *S. Thom. 1. 2. q. 77. a. 4. Q. 48. a. 2. Dimostrasi come le prime radici d'ogni colpa e dell'amor proprio siano nell'apprensione della ragione inferiore.*

Chi si stima bene, cioè in verità, e secondo la verità: secondo la verità si ama. Chi s'ama in verità; vn vero bene si vuole. Eccoui in poche parole compendiata tutta la salute, e tutta la ruina dell'huomo: ma dichiariamoci più. Giunge all'uso della ragione l'huomo: ed ò si rivolge a Dio, e vede sè in Dio; ò si rivolga a sè, e vede sè in sè, egli par d'essere il tale, della tal qualità, conditione, ingegno, talento, ricchezza, nobiltà, dignità, eccellenza, ò cose simili. Se si vede con lume di gratia nel primo modo, e cerca ogni giorno più di profundarsi nella vista, ò cognitione pratica ed affettiva del suo niente in sè, e ch'egli ogni essere, e conditione sua hà da Dio, e l'hà in Dio, poiche Dio il conserua di momento in momento, tutto qual'egli è, e vedendosi da Dio, e'n Dio, si ama in ordine a Dio: o all'hora l'huomo si conosce in verità, e si stima, e si ama veracemente, e si vorrà il vero bene, ch'è Dio, e la virtù, ch'è Dio lo guida. Ma se (come pur troppo accade alla maggior parte degli huomini) l'huomo senza lume di fede viua ed attuale mira sè co' sensi esterni, ed interni, e mira le cose sue; vede sè venire da' suoi genitori: e se questi son nobili, e ricchi; egli se ne gonfia, e compiace. Indi vedendo sè, si stima d'essere: e perche ogni essere è buono, ed hà necessariamente qualche bontà; l'huomo, che si stima d'essere, e vede in se qualche amabile qualità (e bene spesso stima amabili quelle, che non son tali) ama sè stesso. Amandosi, vuole il suo bene: e suo bene stima quel, ch'al suo amore si confà. E perche l'huomo ama sè secondo i sensi, e secondo questa vita corporale, nella quale si conosce, si mira, e si stima; quindi è, che si vuole il bene di questa vita. E perche ogni bene, ò è onoreuole, ò diletteuole, ò vile; quindi è, che l'huomo amandosi, vuole il suo onore temporale, i suoi sensitiui diletti, e gli vtili degl'interessi suoi. Ed eccoui le radici de' vitij assegnate dall'Apostolo S. Giouanni in quel detto, *Tutto quel, ch'è nel mondo, è concupisce nza della carne* (ed ecco il bene diletteuole) *e concupiscenza degli occhi* (ed ecco la cupidigia delle ricchezze, ch'è il bene vile) *e superbia della vita* (ed ecco il bene onoreuole, ma d'onor vano, ed ombratile: che tal è'l mondano.) Vedete, o madre diletteuola, che innumerable numerosità di mali nasce da quel conoscere sè stesso, e con la cogitativa fare stima di sè medesimo? Vedete come il disordinato amor proprio, e la superbia (peste occulta, tanto propagata, e sì poco conosciuta) e'l resto de' vitij da queste due velenose fontane originati, hanno le loro occulte vene in questa falsa stima di sè medesimo?

5 E perche chi ama sè; coll'amore stesso, con che vuole il suo bene, non vuole il suo male; di qui nasce, che l'huomo stimandosi, & amandosi non in verità, ma in vanità, ed in conseguenza volendosi vn bene, che non è vero bene; non vuole a sè vn male, ch'in verità non è vero male. E dal non voler in sè questo non vero male, e dal temerlo, e dall'odiarlo, e dal volerlo fuggire in ogni maniera, nasce tutto'l resto de' peccati dell'vniuerso. Vengo a dichiararmi. Il male non è vna cosa, c'habbia esser reale: ma è vna priuatione d'un bene, che per altro è conueniente alla creatura, e s'opponne a quel bene, che la creatura si brama. Come per esempio la sanità essendo vn bene bramato dall'animale,

Si legga co
pondera-
tione.

Origine
dell' amor
proprio
buono.

Scritore, quo
niā Domi-
nus ipse fe-
cit nos; &
non ipsi
nos. Ps. 6.
In Deo vi-
uitis, me-
memur, &
sumus. Act.

Ap. c. 17.
Origine del
l'amor pro-
prio cattiuo.

Direte forsi
è il bene.

1. Ioan. c. 2.
ad concupi-
scentiam
dentium
pertinent
cupiditas,
auaritia,
curiositas.
B. Dion.
Carth. in
eum locū.

Che cosa
sia il male
S. Tho. in
Quaest. de
malo Q. 1.
C. 1. P. Q.
14. A. 10.

male ; l'infermità, ch'a quella s'opponne, e priua di lei l'animale; sarà suo male . Ciò da voi ben capito, perche la cogitativa è vna potenza dell'huomo animale (cioè considerato secondo la parte animalesca) di qui è, che stima l'huomo suoi beni con la cogitativa i beni di questa vita presente : ò esteriori, come sono le ricchezze, e i dominij, e la gloria humana, e la fama, e gli altri onori, e grandezze: ò intrinseci, come sono i beni del corpo, sanità, bellezza, forza, gioventù; ò dell'anima, naturali, come sono ingegno, memoria scienza, ò soprannaturali, come sono le dolcezze sensibili, e soauità, e tenerezze, e lagrime nell' oratione . Ma stimando l'huomo queste cose suoi beni, le priuationi opposte a queste, e a simili cose stimerà le suoi mali . Che se gli accaderà douer patire questi, ch'egli stima suoi mali; perche egli si vuole il bene, necessariamente se ne turberà, e rattristerà sene: e vorrà ricuperarli: e darà in disperationi non potendo: ò in odii, ed auersioni contra chi gli toglie i suoi beni: ò in ire per vendicarsene: ò in altro tumulto di passioni, che acciecando il retto giudicio della ragione, trarranno al fine la misera volontà al precipitio delle colpe . Questo o madre carissima non è discorso da passarsi con vna lettura alla sfuggita: nè io penso d'esser qui così brieve, come prima hauea meco stesso determinato . Esaminiamo dunque seriamente questa grau fontana di mali, ch'è la cogitativa, e ragione inferiore con le sue stime e giudicij: e fondamentiamo l'esamina su due propositioni dello Spirito Santo . Fa tremare ogni cuore, ch'abbia prudenza, quella tremenda sentenza del Salmista, *Bugiardi son i figliuoli de gli huomini nelle stadiere* . Qui non si tratta (osserua il gran Basilio) delle stadiere materiali, che non a tutti conuengono; ma de' giudicij della ragione, dataci da Dio per discernere e pesare i veri mali, e i veri beni, per distinguerli da falsi, ed apparenti, per sapere i pesi giusti delle cose, e prendere le deliberationi douute per la gloria di Dio, e per la nostra eterna salute . Hor qui son bugiardi, e s'in gannano gli huomini per la maggior parte: e pochi hanno stadiere non mendaci . Si dà il peso a' venti, ed alle nebbie, e si chiamano leggeri i monti . Vento, nebbia, aer vano, insussistente, e fuggitiuo è ogni bene, ed ogni male di questa vita . Tutto passa: tutto manca: tutto termina in vn vanissimo *Fù, bora non è* . E pure se ne fa tanta stima! O stadiere mendaci! E' monte immenso di bene Iddio . E' monte altissimo, e pesante, e sussistente, e pretiosissimo, & amabilissimo la gloria eterna del Cielo, l'amor di Dio, la gratia, e le virtù tutte, ch'a Dio ci fan cari . Ed al contrario monte orribile è la perdita eterna del sommo Bene, e l'Inferno: e più pesante è la colpa, ch'offende il sopramabile Creatore: e pure che stima si fa di queste cose? O stadiere mendaci! Qui duoue bisogna altamente affaticarsi, per riporre in verità queste stadiere de' nostri giudicij: e mi si creda, che le meditationi, ed altre orationi bisogna impiegarle per qualche tempo a questo fine, di conoscere la vanissima vanità delle creature non ordinate a Dio, e l' proprio niente: per non far conto di quelle (considerate in loro stesse, e non in ordine a Dio) ò di sè stesso, come di sè stesso . E bisogna di e notte studiarli di verificare in noi quel, che di sè la gran Madre di Dio cantò; *L'anima mia magnifi-*

Quasi siano i beni della vita presente.

Passioni, che nascono il non stimar veri i mali i mali i presenti.

S. Thom. 1. 2. Q. 77. a. 1.

Psal. 61. 1. Basili. Mag. relationis a Card. Bellar. sup. Psal. hic.

Falsità del le stime, homanc.

vere sti me quali siano

gnifica, ed ingrandisce il suo Dio. Bisogna magnificare in noi quel Dio, ch'è immenso in sè, con l'ingrandire la nostra stima di lui, e della sua gloria, e di ciò, ch'a lui gradisce, e dà gusto. Questa è la vera filosofia de' Christiani.

6 E perche si veda, quanto sia nota questa verità al Demonio; osseruiamo, come la prima rete, oue rimase inuolta la prima donna, fù da lui tesa per allacciar la cogitativa di lei. Disse il maligno, *Sarete come Dei, sapendo il bene, e'l male*. Vedete come ci vuol costituire legittimi giudici per sapere in verità, qual sia il vero bene, e'l vero male! E qui appunto stà l'origine de' nostri inciampi: e la tentatione d'Eua è così propagata ne' suoi figliuoli, che senza il lume di Dio chi v'è, che non s'inganni in queste stime del bene, e del male? E chi v'è, che stimando vero bene il suo bene mondano, e vero male il suo mal temporale; non si disordini ò per l'amor dell'vno, ò per l'odio dell'altro? Ma più profondamente esaminiamo le parole del Serpente, *Sarete come Dei*. Il nostro vero Dio è vnà semplicissima essenza infinita in tre diuine persone, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo. Hor notate, che perfida similitudine cerca d'innestare il Demonio in tante anime col suo *Sarete come Dei! Sarete*: ecco l'essere, (che se noi ci fidiamo della nostra cogitativa) ci par d'hauere. O quanti mali nascono da questo *io sono, io voglio essere, io voglio essere stimato, io non voglio essere vilipeso*, o quanti, o quanti!

Gen. c. 3.

Si discute-
no le paro-
le della
tentatione:
ed è dottri-
na notabi-
le, e frut-
tuosa.

No' Discor-
si Spir.
Disc. 1.

Il non sum di S. Gio: Battista non s'intende: *sed omnes sumus, & volumus aliquid esse*, diceua il B. Enrico Susone. Quanto si fatica, quanto si studia, quanto si stenta, quanto si spende per ingrandire, e dilatare l'esser proprio! Quanto ci picchiamo, se siamo tal hora annichilati, non curati, ò vilipesi! Qui bisogna studiar da tutto senno, cioè nella spirituale distruttione della vana stima di noi medesimi, e del vano esser nostro in noi stessi. Ma di ciò parlo nel secondo trattato del libro secondo. Già dissi, che la diuina essenza vnissima, & indiuisa è in tre diuine Persone, la prima delle quali è'l Padre, a cui s'attribuisce la potenza: l'altra è'l Figliuolo, il cui attributo è la sapienza: e la terza è lo Spirito Santo, ch'è la bontà, ed amore increato, ed immenso. Hor notate le nostre misere cecità. *Sarete come Dei*: dunque chi si stima d'essere; si stima anche di potere, di sapere, e d'esser buono a qualche cosa, e d'esser amabile. O mio Dio! Entri dentro sè stessa l'anima nostra, uscendo dalla corporeità, e dalla illusione de' sensi bugiardi: e rauuiando la *lucerna della parola di Dio*, e della fede, veggga, ch'ella in sè stessa, e per sè stessa, e con le sole sue forze niente fù, e niente è, e niente sarebbe in eterno: e che niente può, e niente sà, e niente hà di buono, e d'amabile. Anima mia, che puoi tu senza Dio. *Sine me nihil potestis facere*, disse Christo. Che fai tu? Che hai tu di buono? *Non possiamo pensar cosa alcuna di buono da noi stessi, come da noi stessi: ma ogni nostra sufficienza vien da Dio*, disse l'Apollolo. Vedete, che impotenza, che ignoranza, e che malitia è questa dell'huomo senza Dio! Non può nè pur formar vn pensier buono! Nè ci si pensa? E ci par d'essere, di potere, di sapere, e d'hauer qualche cosa di buono, anche quando ci consideriamo così soli e con la cognitione naturale? O cognitione naturale cieca ignorante, sto ita,

Psal. 118.

Ioan. c. 15.
Corin. c. 3.

stoltà, e maligna: poiche da te nasce la superbia, e l'amor proprio, e da queste due radici nasce il resto delle colpe!

7 Horsù restringiamoci , e veniamo al fine . Gittiamo nel nostro cuore alcune fondamentali verità . Dio è vn essere tanto immenso, ch' in suo paragone tutto l'esser creato è come vn ombra . Dio è vn bene tanto infinito , ch' in suo paragone tutto'l bene creato è come vn atomo. L'eternità è vna duratione tanto interminabile, ch' in suo paragone tutt'i tempi son come vn momento . Giesù Christo Dio , & huomo è vna sapienza , e verità tanto eccelsa, ch'ogni humana sapienza, ò verità in suo paragone è come vna larua insufficiente . La gratia di Dio e la carità , e tutte l'altre virtù christiane, e gli atti loro sono ricchezze tanto sublimi , ch' in paragon loro tutt' i tesori della terra son come fango & arena . La Gloria immortale del Paradiso è vna dolcezza tanto eccelsiua , ch' in suo paragone tutt' i contenti del mondo son come tristezze . La dannatione infernale è vn male di pena tanto terribile e tormentoso, ch' in suo paragone tutte le pene e dolori di questa vita son come riposi. Ed in fine il peccato non solamente mortale, ma etian- dio veniale è vn male tanto vero , tanto odioso a Dio , e tanto nocuo- le all' Huomo ; che tutto'l resto de' mali , che possano accadere all' huomo ò nel corpo , ò nell' anima , ò in questa vita , ò nell' altra ; in pa- ragone d'vn offesa di Dio, cioè d'vn peccato, non pare, che meriti no- me di male . E di ciò è chiara la ragione : poiche essendo il male vna priuatione opposta a vn bene ; a quanto maggiore , e più vero bene s' oppone il male ; tanto egli è male più vero , e più grande . Ma perche Dio N.S. è vn bene tanto immensamente vero , ed immenso , { che niun bene creato merita nome di bene in paragone di Dio (onde l'humana- to Christo sgridò colui , che'l chiamò buono, e gli disse, *Perche mi chia- mi buono ? Niuno è buono , fuorchè il solo Dio.*) di quì è , che bisogna conchiudere , che'l solo peccato , ch'a Dio s'opponne , e di lui ci priua

Maffime so-
damentali
di verità
da impri-
merli nell'
intelletto
per rime-
diare a' dā-
ni, che ven-
gono dalle
false maffi-
me della
ragione in-
feriore .

(ò in tempo , s'è veniale , ò in eterno , s'è mortale non perdo- nato) è vn male così vero , e così grande , ch' i mali di

Mat. 6. 10.
& Luc. 6.
18.

pena (i quali sono direttamente voluti da Dio ,
e non opposti a lui) non meritano nome
di mali in paragone del peccato .

Tenete salde nel vostro
cuore queste maf-
sime di verità
christiana : ed in vn altra mia vedrete il
frutto , che caueronne .

1, e 2. Cadute ne' difetti nascono da giudicij delle cose particolari . 3, e 4. Dichiaratione pratica di quel, che siano, e come operino la Cogitativa, e Ragione superiore, & inferiore . 5 Tre imperfettioni della Cogitativa, e danni, che da esse vengono: e Massime fondamentali della Ragione inferiore, e della superiore .

S E T T I M A P A R T E .

La caduta di molte anime grādi nasce da' giudicij particolari, come .

S-Tho. 1. 2. q. 77. a. 2. per totum .

Ragioni delle cadute dell'anima .

Si danno e-
sempj pra-
tici della
detta Dot-
trina .

NON vi paia strana per Carità, nè vi rechi tedio la mia lunghezza su questo discorso della cogitativa . O quanto insegna l'esperienza di molti, e molti anni ! Questa mia continua pratica nel guidar Anime, e quotidianamente trattarle ; o quanto mi fa conoscere l'altissima necessità, c'habbiamo d' inuigliare sopra questa potenza conoscitrice, e stimatrice delle cose particolari ! Donde credete voi, che nascano molte, e molte cadute (ed anche gran-
ni) d' anime per altro dotte, illuminate, ben educate, e poste tal hora in istati e luoghi d'osservanza accurata ? Non nasce già da' cattivi principij vniuersali, che habbiano nell'intelletto . Quelle generali proposizioni, ch'io v'hò poste nel fine dell'ultima lettera, che poco fa v' hò scritta ; a qual anima diuota e spirituale non son note benissimo ? E pure come si cade ? Ne' giudicij particolari si erra ; e questi giudicij si fanno nella cogitativa, e ragione inferiore . O quanto è diuino un Articolo del mio S. Tomaso su questo proposito ! Si fanno le regole buone in vniuersale : ma ò non si fanno adattare, ò non si vogliono appropriare a quel caso particolare, ch'occorre : O l'huomo non se le rammenta bene . O non pone spesso in atto le regole, c' habitualmente possiede, nè rauuiua nella mente la memoria d'esse, innamorando con atti d'amore verso di quelle la volontà ; poiche viue trascurato della sua perfettione : onde ne' casi particolari non le considera attualmente, e così non gli recano giouamento . O in somma l'huomo sente tanta fatica in douer obbedire a quella regola, che gli souiene (poiche bisognerebbe, che vincesse qualche sua passione vehemente, e spezzasse la propria volontà, e'l proprio gusto) che per non sentire quella gran fatica, stima minor male in quel caso particolare il disfogarsi (benche ci pecchi) che'l douer penare, ò stentare per superarsi .

2. E di qui nasce, che se bene si sa in vniuersale, eh'è peccato il vendicarsi, e'l render male per male ; nondimeno l'huomo collerico, ò che si stima punto nell'onore, vuol prorompere ne gli sdegni, e nelle vendette . Nella stessa guisa l'huomo auaro, ò goloso, ò lasciuo ; benche come Christiano sappia, che gl'ingiusti contratti, l'vbbriacchezze, i rompimenti de' digiuni, e gl'indegni dilette siano peccati graui ; nondimeno in quel caso particolare, che gli accade, consultandosi con la cogitativa e ragione inferiore, stima tanto gran bene il bene presente e palpabile dell'interesse, ò della dilettazione ; che stima minor male, in quel caso il peccato : e vuol peccare, e pecca . Vedete voi dunque ,
che

che fonte attossicato di colpe è questa cogitativa humana ? E nella stessa maniera all'anime spirituali e diuote , ch' aspirano alla perfezione ; se li consigliano con questa potenza , si mostrano troppo strette l'osservanze , troppo austere e incompportabili le penitenze , troppo malinconiche le solitudini e i silentij : e al contrario felici e giocondi i contenti del Mondo , che non s'iano manifestamente illeciti . E da queste apprensioni nascono le tante lentezze , rilassationi , tepidezze , ed altre miserie , che tutto di prouiamo . Si comincia con seruire , finche durano le prime dolcezze della diuotione sensibile : ma cessate queste , il senso , che non truoua più pascolo nelle cose diuote ; le comincia a nauseare : e cerca diletti altroue , cioè nelle Creature esteriori . O quanto c'è da ponderare in queste Dottrine !

Comè l'istesso accade all'anime spirituali .

3 Per tali ed altre cagioni adunque torniamo ad esaminar di nouo questa cogitativa , e ragione inferiore. *Cogitare* in latino è lo stesso , che *pensare* in nostra lingua : in questa potenza dunque si formano i pensieri . La ragione è lo stesso , che l'intelletto , inquanto ch'egli intende le cose discorrendo , e deducendo vna cosa dall'altra : come chi conoscendo la natura del fuoco e della paglia , ne deduce , che se quello sarà auuicinato a questa ; arderà . Quando l'anima apprende semplicemente vna cosa , e senza discorso la conosce , ed intende ; all'ora quell'atto si chiama atto d'intelletto . Ma quando l'anima passa da vna cosa all'altra , cauando vna noua cognitione da vna antecedente , per mezzo del discorso (com'è nell'esempio sopra posto) all'ora l'intelletto prende nome di ragione . E se questo discorso è di cose più nobili , e più alte , che l'anima medesima , ed in esse è fondato (come son le cose celesti , e diuine) all'ora l'intelletto si chiama ragion superiore . Ma se l' discorso si fonda in regole , o verità di cose più basse dell'anima , come sono le cose corporee tutte ; all'ora si chiama ragione inferiore . Se dunque io fonda il mio discorso e l'operationi dell'anima mia ragionevole nelle regole della Fede , e della diuina Scrittura , e de' Santi Padri , e ne gli esempi di Gesù , di Maria , e de' gli altri veri serui di Dio , e sù le massime della Diuina Gloria , e della eterna nostra salute ; io opero con la ragion superiore . E s'io abbraccio con la volontà , ed eseguisco con l'opere ciò , ch'intendo con la ragion superiore ; certamente (soccorso dalla Gratia) io cammino verso la Beatitudine . Ma s'io prendo i fondamenti del mio discorso da' vantaggi , diletationi , fumi , ed interessi di questo Mondo , e della vita presente , e sieguo con gli assenti della volontà tali regole fregolate ; certamente io m' inuiro verso la perdizione : poiche sieguo la scorta della ragion' inferiore , la quale prende le sue cognitioni vniuersali dalle stime particolari della cogitativa .

Si dichiara pratica-mente .

Che cosa sia la cogitativa , e la ragione .

Che cosa è la ragione superiore . Che cosa è l'inferiore .

4 Ed ecco la differenza di queste due potenze . La cogitativa fa le stime particolari delle cose corporee : come a dire , *Il tale è ricco : ond'è stimato* . Così , *Quell'altro è danaroso assai : ond'è riuerito* . E la ragione inferiore ne cauà la cognitione vniuersale , *Dunque chiunque ha danari , ed è ricco ; è stimato e riuerito . Dunque è vna bella ed amabil cosa l'esser ricco e danaroso* . Beuuta ben bene questa massima (opposta tanto al

Differenza della cogitativa , e ragion inferiore , e loro ufficio .

Come la ragione inferiore tragga la volontà alle colpe .

Bea

*Inic. 6.
S. Tho. 1. 2.
4. 77. a. 1.*

Beati i Poveri, ch' insegna Giesù vero Dio) la ragione la mostra per buona alla volontà. E questa potenza, *ch'è nata per sempre seguire il giudicio della ragione*, le dà il suo consenso: e l'huomo vuol diuenir ricco. E perchè chi vuole il fine, vuole i mezzi, ch'al fine il conducono; subito la volontà comanda alla ragione inferiore, che cerchi i mezzi per diuenir ricco, e danaroso. Quel, che poi succeda a chi s'è posto in capo di diuenir ricco; chiedasi non a me, ma a S. Paolo, che dice, *Coloro, che vogliono farsi ricchi, cadono in tentatione, e nel laccio del diavolo, ed in molti desiderij inutili e nociui, i quali immergono l'huomo nella morte, e nella perdizione. La cupidigia è la radice di tutt'i mali.* Nella stessa maniera succede a gli ambiziosi, chesi pongono in capo, che sia vna bella cosa l'ascendere: e'l vogliono fare. Così a' sensuali, che stimano vero Paradiso il paradiso delle bestie, che sono i diletti de' sensi; e consentendo alle stime della ragione, da lei guadagnate col commercio della cogitativa, ruinano con tanta facilità in tante colpe e tante. E lo stesso accade etiandio ne' viti non così manifesti, e tra le persone etiandio religiose. Chi apprende, ch'vn'aria gli è nociua; e vuol mutar luogo. Chi stima vn superiore indiscreto, ò suo auuerliario; e vuol cangiarlo. Chi crede a lui conuenirsi questa cosa, e non quella, ò quella, e non quella; e si perturba. In somma tutto di da alcuni si fabbricano pensieri, e stime, e giudicij, e tutto di si tiene l'intelletto riuolto a queste bassezze, e in esse inuolto: onde non è stupore, se l'anime viuono fra tante reti, inquietudini, ripugnanze, instabilità, passioni, e difetti, e miserie, ch'è cosa lagrimeuole il considerarlo. Ed intanto la bella anima nostra, ch'è capace con la ragione superiore, e con la cima dell'intelletto d'alzarsi in Dio, e di farsi tanto a lui simile, e più celeste, che humana; è strascinata in giù da' sensi, e si verifica di lei il detto del Profeta, *L'huomo essendo in onore (cioè d'esser simile a Dio) non l'intese. Fu comparato a gli stolti giumenti, e fatto simile ad essi.*

*Pf. 48. ibiq;
S. Aug. &
Hug. Card.*

Tre imperfettioni della cogitativa, e danni grandi, ch'all'anima ne vengono.

Quali siano i beni, che sono appetiti da' nostri sensi. Si noti per carità tutto'l discorso.

5 Tre grandi imperfettioni, che (come corporea) ha la cogitativa; recano gran danno all'anima, ch'è spirito. La prima è, ch'ella conosce, e stima solamente le cose corporee, e particolari. La seconda è, che non apprende altro bene, nè altro male, fuorchè'l temporale e corporeo. E la terza è, ch'ella è mossa più da gli oggetti presenti ò instanti, che da' lontani, ò futuri. E perchè la ragione inferiore (cioè l'anima stessa, ch'abbassa l'intelletto suo discorso a questo senso interno) dalla cogitativa caua i suoi conoscimenti vniuersali; anch'ella soggiace alle medesime imperfettioni, apprendendo grandemente le cose corporee, e i mali, e i beni del corpo, e gli oggetti presenti, e d'essi facendo le stime. Hor notate le miserie grandi, che da ciò vengono all'huomo. Ogni cosa naturalmente appetisce il suo essere: e'l nostro senso, e'l nostro corpo appetisce oltre il suo essere anche il suo ben essere. Il ben essere del corpo nasce e dall'hauer sane ed intere le sue membra, e potenze, e dall'hauer gli oggetti proportionati e diletteuoli alle medesime potenze. Quando dunque vn huomo ha gli occhi sani, e mira oggetti belli, e diletteuoli alla vista; all'hora quel senso ha trouato il suo Paradiso. Vn palato ben sano, che gusti soaua cibi, e vini delicati; si chiama bea-

to.

Eccoui dunque tutt' i beni del corpo ristretti in poche parole , interezza, sanità, e gusto d'oggetti proportionati, e dilettauoli a tutt' i sensi e passioni . Le priuationi opposte a questi suoi beni son chiamate dal corpo i suoi veri mali. E perche la morte distrugge l'essere del corpo anima. Quali siano i mali suoi to sperò ella è l' sommo de' mali . Ogn' infermità, che distrugga la interezza e sanità sua; è suo male . E gli oggetti, che disturbano , infastidiscono, rattristano, o addolorano i suoi sensi; tutti tutti son mali. Da tutte queste cose estrahie la ragione inferiore questa gran massima vniuersale della sua saluatica filosofia, *Ciò, che piace, è bene: e ciò, che dispiace, è male* . Hor chi potrà mai annouerare il vasto numero delle colpe, che da questo falso, e distorto giudicio della ragione la volontà guidata commette? Se l' nostro bene è ciò, che ci piace; ah! è che cosa di buono, che sia vero bene, ci piace quaggiù? Se ciò, che ci dispiace quaggiù, è male; ah! e quante virtù ci dispiaceranno? A qual senso piacerà il patire? Hor, come faremo perfetti, se la *patienza* (ed è verità dello Spirito Santo) *ha l' opera perfetta*? A qual senso piacciono le penitenze, l' astinenze, l' austerità, le regole limitatrici delle licenze sue, ed in somma le tante necessarie mortificationi? A qual anima (se non si stacca da' sensi col soccorso della gratia) piaceranno l' vbbidienze (e tal hora a' superiori poco discreti) le pouertadi, le rinegationi di sè stesso, le humiliationi, le mansuetudini tra gli altrui sdegni, e l' resto delle virtù tanto ardue a chi non vuol *prendere la sua Croce ogni giorno, e seguir Christo*? Ed al contrario o quanto a' nostri sensi piacciono i viti! *Non si satia l'occhio di vedere; nè d' ascoltare si riempie, o satolla l' orecchio*, disse il Sauio . E forse il gusto si fatierà d' appetire i cibi, e i vini più delicati? E forse non si cade in peccati innumerabili per dar gusto a' sensi? Questa dunque bisogna stabilirsi nel cuore massiccia e verace sentenza, fondata ne gli esempi, e dottrine di GIESV Dio & huomo, *Ciò, che piace al senso fregolato, non è bene: e ciò, che gli dispiace, non è male* . Ma ciò, che piace alla *ragion superiore, illustrata dalle dottrine della Fede, è bene: e ciò, ch' ad essa dispiace, è male* . Ciò, ch' a GIESV ci fa simili, è bene: ciò, che dalla sua somiglianza ci allontana, è male . Queste Massime bisogna, che noi ci stampiamo nel cuore: e ne' casi particolari bisogna non ascoltare il giudicio del senso, nè della ragione inferiore; ma ricorrer subito ad vna di queste massime, o dell' altre, che nell' altra parte vi posi: e adattandola al caso occorrente, seruirsi del suo lume per far determinazioni di volontà & operare in guisa, che gli affetti, e i fatti nostri siano a Dio di gloria, e a noi di salute .

Massima della ragione inferiore. Dani, che nascono da questa massima. Lac. c. 1.

Luc. c. 9.

Eccles. c. 1.

Massime, e tante della ragione superiore, e della fede.

Psalm. c. 130. n. 7.

- 1 Tentationi contro alla fede, e circa la predestinatione come siano suscitate nella cogitativa. 2 Rimedio per le tentationi della predestinatione. 3 Rimedij per le tentationi contra la fede. 4 Tre virtù specialmente necessarie per giungere alla contemplatione. 5 Fuga da gli oggetti presenti, mostrati dalla cogitativa, e maniera per conoscere i veri beni, e i veri mali.

PARTE OTTAVA.

I O dissi, che questa cogitativa apprende, e stima solamente le cose corporee: dunque è incapace delle spirituali. Ma perche la bellezza delle virtù spirituali è incorporea; ne viene, che questa potenza non conosce, nè stima la bellezza delle virtù più belle, che sono le spirituali. E perche Dio N.S. non solo è spirito, ma è infinitamente più puro d'ogni creato spirito; ne siegue, che questa potenza è incapace di conoscere Iddio. O vedete, quant'ella è bassa! E adesso voi, v'accorgerete della maniera, che tengono i demonij nel fabbricare tentationi di fede. Tendono le loro reti in questa cogitativa: ed offuscando la ragion superiore, destano tutta l'attività di questa corporea potenza: onde all'huomo pare d'esser tutto posto in essa. Ed all'hora gridano internamente (come si diceua al Profeta) *Don' è questo 'tuo Dio?* e fan parere, che le cose eterne, e le cose spirituali, e lo stesso Dio non siano, nè possano essere. E ciò par tanto vero a questa grossolana potenza, che l'anima ne pruoua delle angustie, e ben grandi. Nella stessa maniera, perche questa potenza essendo corporea, è suggesta al tempo, e conosce le cose al modo temporale, distinguendo il passato, il presente, e'l futuro; il demonio (e alle volte il nostro proprio discorso) in essa fabbrica fortissimi laccioli sopra l'incomprensibil negotio dell'esser predestinato, ò prescinto: e riduce l'anima in affanni, e strettezze, inesplicabili: e fa argomenti, che paiono indissolubili. Certe anime rilassate dal dire quel fallace argomento, *s'io son predestinato, mi saluerò &c.* ne cauano delle cattive conseguenze: ed io sò ciò, che dico; ma non mi voglio più stendere. Ed all'anime spirituali tal tentatione arreca pene di morte, e S. Bonauentura, e'l B. Enrico Susone il fanno per pruoua. Hor io dico a tutte queste cose, che l'anima bisogna, che si faccia forza grande per porsi in puro spirito, ed uscire dalle bassezze della cogitativa, e ragione inferiore, e per porsi in nuda e spiritual verità.

Rimedio
per la ten-
tatione
della pre-
destinatione.
S. Tho. cōt.
Grati. Ar-
men & Sa-
rac. opusc.
3. c. 10.

2 E quanto alla seconda tentatione, c' hò qui posta; io dico, che l'esperienza m'ha mostrato (e'l gran San Tomaso me l'ha insegnato) questo esser l'ottimo rimedio, il non discorrerla punto; ma porsi in verità, ed inui starsene costantemente immobile con lo spirito. Questa è la verità, che Dio è eterno, e che l'eterno non ha il prima, nè il dappoi, nè alcuna successività; ma è pienamente immutabile, & immobile; e tutt'i tempi comprende senza variarsi nelle

loro variationi. Eperche l'intelletto diuino altro non è, che Dio; ne siegue, ch'egli con vno sguardo eterno, ed inuariabilmente presente, vede tutte le cose, e tut'i tempi, senza imporre alcuna necessitá alle actioni degli operanti non necessarij, ma liberi, come siamo noi huomini. Tanto che (a parlare in rigore) di Dio non diremo *hà preuедuto, hà fatto, hà decretato*: poiche questo modo di parlare è secondo l'intendere humano, e denota tempo passato e oggetti futuri; e queste due differenze di tempi non sono in Dio, il quale con vno sguardo immobilissimo, e sempre presente, *conosce le cose antiche, e le nouissime*. Ma il vero è, che Dio vede, e inuariabilmente vede, e così vede il presente, come il futuro, e i tempi, e l'euo, e l'eternità. Chi dunque fosse tentato circa la predestinatione; subito pongasi in questa verità, cioè ch'egli non capisce il modo d'intendere di Dio: siccome il cavallo non capisce il modo d'intendere dell'huomo. Ed in tal guisa con vna santa e semplice vmità si confessi ignorante dell'intender diuino incomprendibile: ed attenda ad amare il suo Dio, & a seruirlo senz' altri discorsi di ceruello. Ci vuol pazienza: è vna gran verità quella del diuino Arcopagita, *colui s'unisce meglio a Dio in questa vita, che s'unisce a lui, come ad affatto incognito*. La terra è fatta per amare Iddio credendo: e'l cielo per amarlo conoscendo. S. Bonauentura (che ne patì) insegnaua all'anime tentate d'esser prescitate, ch'al demonio rispondessero, *Di me sia ciò, che Dio vuole: ma di te sì, ch'è certo, che sei dannato. Che s'io non douessi saluarmi; amerò Dio in questa vita, quanto più potrò, per possederlo almeno in questo tempo con amarlo*. Dio non è fatto amabile dal paradiso: ma per sè stesso è amabile: dunque io voglio amarlo; quand'anche per me non fosse per esserci il paradiso. In somma ci vuole più carità, e meno sottigliezza.

3 *La tentatione poi della Fede (dice il medesimo Serafico) e così quella della bestemmia, e le simili ne possono fuggirsi, nè esser vinte lottando con esse: poiche quanto più ci adiriamo, ò ci affanniamo contra noi stessi, ò dispettiamo con tali tentationi; tanto più s'irrita, ed accende la rabbia loro. Ma non debbono esser curate, nè temute (purche ad esse non si consenta) e de patientemente esser tollerata la loro infestatione, quasi vn susurro diabolico: poiche in altra maniera non ponno esser frenate. Tali tentationi (siegue il Santo, e voi notate bene) all'anime buone non sogliono esser pericolose: ma sono alcuni presagi della futura Gratia più grande, e della consolazione: e sono purgatrici de' vitij, ed operatrici di meriti grandi*. A quest'ottimo rimedio del serafico io aggiungo, che tanto più voglio credere nel mio Dio, quanto meno l'intendo, e quanto meno capisco i suoi misterj. Non sarebbe egli infinito, ed incorporeo, e non sarebbe Dio; s'io tra miei fantasmi e sensi corporali e limitati il potessi capire. Dunque il non esser egli inteso nasce dalla nostra grossezza e cecità, e dalla sua immensità, e purità inaccessibile: dunque quanto meno il capisco, e i suoi misterj mi son rappresentati dal tentatore per incredibili tanto più vogliò credere me ignorante e cieco, e lui luce altissima ed infinita: e tanto più voglio amarlo, & adorarlo.

4 *Qui debbo breuemente auuertirui la cagione ond' auuicene, che*

P/al. 138.

S. Dion. 1. cap. Theol. myst. relas. a S. Th. 1. p. q. 124. 13 S. Bona. 2. opus. in remedi. de. fess. Rel. c. 13. in Stimu. A. mo. p. 2. c. 2

S. Bona. 2. opus. 10. 2. de reform. mentis. 1. par. cap. 3. Come si debba vincere la tentatione contro alla fede.

Altro rimedio per le tentationi contra la fede.

Per giugne
re alla per
fessione,
è necessa-
rio l'efer-
cizio di tre
Virtù fra
l'altre: e la
fuga de' vi-
tij opposti
ad esse.

chi aspira a vita perfetta (specialmente per la strada della contempla-
zione e fede viua) è necessario, che tre virtù tra l'altre habbia in grado
eccellente, cioè il pieno distaccamento dagl'interessi, ò amor di pouer-
tà, l'astinenza, e la castità. I vitij opposti a queste tre virtù hanno gli og-
getti, ò fini loro corporei: onde abbassano l'anima, e la pongono tutta
in ragione inferiore e cogitativa, e fantasmi. Ma la fede ha l'ogget-
to suo altissimo, ch'è Dio, pienamente spirituale: e l'anima, ch'in
fede cammina, s'impiega nella consideratione delle cose inuisibili:
onde lontane dalle potenze basse. E la contemplatione s'eser-
cita nella parte più sublime dello Spirito purificato da' sensi, e dalle
corporeità: onde è necessario, che l'anima sia lontanissima da quei vi-
lissimi oggetti de' tre vitij, ch'hò accennati, cioè della gola, lasciuià, &
auaritia. E ciò si conferma dallo stesso Spirito Santo, che dice *Vinum &
Mulieres faciunt apostatari virum sapientem*: ecco i due primi vitij, che
traggono all'apostasia. E Salomone hauea detto, *Io pensai nel mio
cuore di torre alla mia carne il vino, per trasferir l'animo mio alla sapienza*:
ed è cosa certa, che la perfetta oratione e contemplatione si fa col do-
no della sapienza in modo più sublime, che con gli altri sei doni dello
Spirito Santo. E quanto al terzo vitio degl'interessi, San Paolo dopo
hauer detto, che *la cupidigia è la radice di tutt'i mali*; conchiude, *Il qual
vitio alcuni appetendo, e bramando; errarono dalla Fede*. Non è dunque
stupore, che l'anime miserabili, ch'in questi vitij s'immergono; s'allon-
tano tanto da Dio, con rischio di debilitar tanto ne' cuori loro la
Fede, che quasi (almeno segretamente) la perdano. L'auaritia è det-
ta *seruitù degl'idoli*. De' golosi il ventre è Dio. E quanto a gl'impuri, si
vede, che gli autori profani, e i vani poeti (peste dolce, ma infernale);
poichè *corrumpunt bonos mores eloquia praua*) vsano iniquamente ino-
mi d'idoli, e d'adoratione con altre indegne maniere, ch'io non iscriuo.
L'anima dunque, ch'aspira a fede viua, e ad oratione perfetta; sia ami-
cissima della pouertà, e della discreta Astinenza, e della castità imma-
colata: ed in tal guisa si terrà lontana dalle pericolose e basse potenze
sensitiue, e dalla ragione inferiore.

Eccl. c. 19.
Ecclesiastes
c. 2.

1. Tim. c. 6

Col. c. c. 4.
Gal. c. 5.
Phil. c. 3.
1. Corin. c.
15.

L'anima
essendo
mossa da
gli ogget-
ti presenti
come deb-
ba fuggir-
li.
S. Bona-
u. 1. Opus-
culi in
Breui. p. 4.
cap. 9.
Due radi-
ci di tutt'i
peccati.
Effetti
del confi-
gliarsi co'
seculi.

5 E da ciò (per fine) caneranno quest' altro vtile, ch'essendo mosse
le sudette potenze più da gli oggetti presenti, che da' futuri (come di so-
pra hò detto) l'anima, che da esse s'allontana; s'allontanerà etiandio da
gli oggetti presenti, che sono i beni e i mali di questo corpo, e di questa
vita bassa, e transitoria. Il fare stima di questi beni, e mali è la total
ruina del mondo. Ogni peccato (dicea S. Bonaucntura) *nasce ò dall'amo-
re, che malamente infiamma, ed innamora vn cuore*: e questo è l'amore de'
vanissimi beni preseti, O da vn timore, che malamente vmilia l'anima, sugge-
tandola a temere i mali presenti, che non son veri mali: poichè non ci fan
perdere il vero bene, ch'è Dio, e la sua diuina gratia, e le virtù, ch'a Dio
ci fa grati. Voi dunque ne' vostri accideti guardateui di consigliarui ma icò
la vostra cogitativa, e co' vostri pèssieri, e sensi, e ragione inferiore. Questi
pèssimi consiglieri faranno, che v'apparisca grande, & amabile, e pieno
d'attrattiva ogni oggetto presente, che sia ò dilettofo, ò d'onore, e stima
vostra, ò vtile in questa terra. Sicome al contrario vi mostrerāo come
spauen-

spauenteuoli i mali presenti; e v' opprimeranno hor con le vergogne d'essere stimata la spirituale, e d'esser derisa ò schernita da gli altri: hor co' timori di non perdere la beata sanità: hor con le paure, che non vi manchi, onde viuere; se troppo voleste attendere all'oratione: ò con altre maniere, che magnificano il bene e male di qua; e annichilano, ò impiccioliscono il bene e'l male dell'altra vita. Voi dunque prendete questa regola stabilissima nel vostro cuore, nè vi partite giamai da lei nelle vostre operazioni. *Questo bene* (dite entro voi stessa) *c'hora m'apparisce, il conosco i miei sensi, & è ben loro? Dunque è ben piccolo. Questo male sarebbe male di questa sola vita temporale? Dunque è mal piccolo: quando anche fosse la morte. Anzi nè quello merita nome di bene, nè questo di male. Vero bene, e vero male è il bene, e'l male dell'anima nostra in ordine a Dio.* Vero male è l'esser priuo di Dio sommo bene nell'altra vita anche per vn momento di Purgatorio: pensate, che sarà l'Inferno! Vero bene è ogni virtù, ch'a Dio ci guida. Vero bene è ogni grado più alto d'eterna gloria, e di più chiaro conoscimento di Dio, e d'amor più puro verso il nostro dolcissimo, increato, e immenso bene.

Maffime ce
lesti per la
vera vita,
christiana
e vir tuosa.

ALLA MEDESIMA.

1 Non hà forza in noi il Demonio, se non si guadagna la cogitativa. 2 Come guadagni quella de' mondani, e con quali massime. 3 False stime de gli spirituali circa sè stessi, 4 e circa i peccati, e le virtù picciole, 5 e circa le proprie naturalizzze, 6 e circa l'altrui.

NONA PARTE.

1 **G**ia che il filo del discorso ci hà portati à dire alcune parole delle tentationi diaboliche in questa potenza; penso di soggiugnerui altre dottrine vtilissime sù lo stesso proposito. Quel maligno spirito conosce benissimo, che poco, ò nulla hà guadagnato nell'huomo; finche non guadagna la sua cogitativa, e le stime di lei della ragione inferiore: onde qui colloca le sue più potenti insidie, e batterie. Che gli giouerebbe porre nella fantasia vn imagine di qualch' oggetto; se la ragione inferiore non ne facesse stima alcuna? S'ad alcune rare anime, staccatissime da gl'interessi, e che stimano l'oro come arena, pone in mente il demonio intere borse di monete; che guadagnerà con esse: Vna solenne ripulsa. Tanto la cosa è amabile, ò pure odibile; quanta è la stima, che si fa di lei dall'anima. Da questa varietà delle stime humane nasce la diuersità così grande dell'humane operationi, e'l volere tal vno ciò, che dall'altro è negletto e non curato. Coloro oprano bene, ch'amaro bene: e quelli amano bene, che stimano bene. E perche la nostra ò beatitudine, ò damnatione pende ò dal buono, ò dal cattiuo amore, e questo dalla stima, dipende; quinci è, che bisogna aspettarfi nella estimativa, ò cogitativa

Quanto s'affatichi il demonio per guadagnare la cogitativa e le sue stime.

nostra la battaglia principale dell'Inferno. Hor vediamone la maniera, per poterci difendere. Sia presa per certa (come veramente è) vna sentenza d'Esichio Prete, Autor greco, che dice, *Senza imagini non può il Demonio fabbricar pensieri, ò propor menzogne alla mente per ingannarci*. Dunque sia la nostra prima regola vniuersale, che chi stessi attentissimo a non dar credito alle imagini, e stime bugiarde, che gli vengono nella mente, e s'auuezzasse a solleuarli in puro spirito e senza forme alla inuisibile presenza di Dio amabile; haurebbe delusi, e superati tutti gli artificij diabolici. Ma chi è costui, che ciò sempre operi, e'l loderemo? Tali anime non han bisogno d'altri libri: poiche *chi tiene gli occhi interiori sempre fissi nel Signore* (come dice il Profeta) *haurà lo stesso Dio sempre intento a levar via da' lacci i piedi dell' Anima sua*, cioè gli affetti.

Stesic. Presb. de Puris. cor. dis cent. 1. n. 14.
Regola per difendersi.

Psalm. 24.

Come il Demonio tenta i mondani, e quali stime ponga in essi?

P. Cornel. Lapin ep. S. lac. c. 2. in illa Ver. Super exaltat autem misericordia iudicium.

Verba ipsius P. Cornel. a Lap. ibi.

2 Molto s'affatica dunque il Demonio per porre imagini e stime nel nostro ceruello: e prima d'ogni cosa a' mondani ingrandisce sempre la stima delle cose terrene. Questi pouerelli non si conoscono tentati, e pur il sono del continuo. Non fa strepito con esso loro il tentatore: poiche li truoua arrendeuoli con facilità alle sue persuasioni. In essi cerca l'iniquo tener sempre viue alcune massime pessime, che da vn grand'huomo son accennate. Il vendicarsi delle ingiurie esser cosa gloriosa: e'l non farlo cosa da vile, & infame. Chi è sfidato, douer accettare la disfida: e'l prudentemente sfuggire esser cosa da vigliacco. Sopra tutte le cose douersi hauer l'occhio all'onor suo, allo stato, alle commodità proprie, e de' figliuoli, e della famiglia, e in ogni maniera cercare d'auanzarsi in ciò: nè curarsi tanto alla sottile della coscienza, nè temere il pericolo dell'offese di Dio con la trasgressione de' Precetti. Non douersi tollerar danni, nè scherni, nè cosa alcuna noceuole alla nostra stima, ò all'interesse, ò a' diletti, e sodisfationi nostre: ma a chi ci offende, renderne noi stessi il contraccambio, e di buona misura. Douersi difender la robba, e la vita, ò ricuperar la sanità in qual si uoglia maniera: nè curarsi di cercar consiglio da huomini dotti, lauij, e timorati di Dio; quando si debbono da noi far contratti a noi vantaggiosi, ò vincer liti, ò equitar prigioni, ò risanarci con rimedij incogniti a' Medici stessi, ma ben sì noti al Demonio inuentore. Questi dettami, ed altri simili son tenuti sempre fermi nel cuore di molte persone: e'l Demonio nelle occasioni (nè queste nascono dirado nel secolo) li rauuiua: onde si prorompe in mille colpe: e quel ch'è peggio, se non depongono costoro queste stime radicali di peccati, e i proponimenti di camminare secondo queste diaboliche massime; e se non propongono seriamente di far il contrario, sottoponendo sè stessi, i suoi, e le cose proprie tutte alla legge di Dio, e all'amore, ch'a Dio dobbiamo; chi ne saprà dire, quanto vagliano le loro confessioni? Questa è vna ponderabilissima verità. Il fermo proponimento, tanto necessario per la validità dell'assoluzione, è vna cosa seria, ardua, sublime, e difficile (specialmente all'anime mal'abituata) e molti non si vogliono far violenza, ed aspirar con tutte le forze loro ad vna cosa così ardua: nè s'industriano d'hauerlo: ma il fingono, ò falsamente si persuadono d'hauerlo. E da ciò nasce, che tanti si

con-

confessano con proponimento *superficiale, verbale, e inefficace*. S'aiutino i Christiani tutti, s'aiutino per perdere la stima della terra, e per guadagnar la stima del Cielo, della Virtù, e di Dio.

3 Ma perche voi siete Religiosa, e data alla vita più diuota; vediamo con brievi parole molte false stime, che sono in tali anime seminate, tal hora dal Demonio stesso incognitamente, e tal hora da gli huomini, e quel, ch'è più, huomini religiosi. Pernitiosa stima è quella, ch'io truouo in moltissime persone diuote, cioè, che la santità non è fatta per loro: che non sarà poco il saluarsi: che non tutti possono essere come S. Francesco, ò come S. Teresa: e che sia presuntione, e superbia spirituale l'aspirare alla perfezzione più sublime: e cose simili, atte a totrre all'anima il vigore della speranza, e la stima dell' immensa ed ineshausta liberalità di Dio: ed opposte affatto alle voci di Dio stesso, ch' in varij luoghi ci dice, *Siate Santi, perch'io son Santo: e Siate perfetti, com'è il Padre vostro: e Questa è la volontà di Dio la vostra santificatione: e Chi è giusto, si giustifichi più: chi è Santo, si santifichi più: con altri detti, ch'io tralascio*. Se tutti noi altri christiani corrispondeffimo con fedeltà alla gratia, & alle vocationi di Dio; tutti potremmo esser perfetti secondo la misura de' doni da Christo a noi conceduti, e secondo la nostra corrispondenza. Chi si lascia persuadere questa stima, cioè ch'esso non possa giugnere a perfezzione; non s'affaticherà per giugneruine s'affaticando; io confesso, che non giugnerauui, ma per sua colpa, non già per mancanza della diuina misericordia. Nè è superbia l'aspirarui: quando ciò si faccia con la diffidenza delle proprie forze, e con la confidenza in Dio, e ne' meriti di Giesù. Chi hà freddo di verno; non è superbo, s'aspira a sudare, confidandosi nel gran calore d'vna stufa, oue vuol porsi. *Omnia possum in eo, qui me confortat*.

4 Pernitiosa stima è quella, che si fa stimando poco i peccati leggeri, e le leggiere inosservanze non obligatorie a peccato: e poco conto facendo delle Virtù piccole. Si moltiplicano parole otiose, derisioncelle di prossimo, diuagamenti d'occhi e d'altri sensi, gustarelli di gola, bugiette ò giocolose ò vfficiose, piccole detractioni, colletterette, ed altre colpe minute, delle quali dice pure la diuina Cantica, *Prendeteci coteste volpi pargolette, che demoliscono la vigna*. E se ci si vuol fare riflessione, ò la coscienza ce ne rimorde; subito vn non sò che ci dice nell'interno, *Eh che non è niente*. E nell'esterno ci si dice, *Eh che sono scrupoli*. E taluolta, e taluolta persone d'autorità e credito, e forse i confessori stessi allargano quella strada, che Giesù affermò, *ch'è stretta*, e pochi la ritruouano: e S. Teresa con la sua esperienza il testifica. Lo stesso dico delle virtù piccole, e delle piccole mortificationi, che del continuo si possono esercitare: e pure si trascurano, perche se ne fa poca stima: e'l Demonio s'affatica in diminuir anche quella poca, che n'habbiamo. In tal guisa nascono a poco a poco le trasgressioni, e le rilassatezze de' monisteri, e delle religioni. Mi fa stupire l'osservare i Nouitij, e specialmente di religioni riformate: e'l veder poi, quanto col moltiplicarsi de' gli anni nella Religione scemi la loro mortificatione esattissima, e lo stretto freno de' gli occhi, e della lingua, e de' gli altri sensi, che

Vedi quò.
Be cose nel
P.F. Stima-
ne di San
Paolo Car-
mel. Scali
nella Rife-
dell'huomo
l. 1. c. 24. e
ne seguita
Quali sti-
me fallaci
ponga nel-
l'anime
spirituali.
Prima sti-
ma ch' in-
duce pusil-
lanimità.
Lett. c. 11.
Matth. c. 5.
1. Thess. c. 4.
Apoc. c. 12.

Phil. c. 4.
Seconda
stima cir-
ca i pecca-
ti veniali.

Cantic. 29

Matth. 7.
S. Ter. nella
sua Vita. 8
E circa le
virtù pic-
cole.

ne' primi anni esercitarono . Io fauello in aria , e bramo , che queste mie siano parole non bisognenoli . Non è piccolo vn peccato veniale , di cui addolorossi il Verbo humanato , e che sarà castigato nell'altra vita con la temporal priuatione d'vn bene tanto infinito , come è Dio . Non è piccolo vn atto di virtù , e d'offeruanza anche menoma , a cui corrispondono gradi maggiori di gratia , e di gloria eterna , e di più chiara visione dell' amabilissima essenza diuina , e di beatitudine , e fruizione più soaue , e interminabile . O gratia , o gloria , o Eternità quanto poco siete conosciute ! E pure vn capello di gratia , e di gloria val più , che quante nature hà creato il vero Dio in Cielo , ed in terra .

S. Tho. 1.2.
q. 112. A. 1.
C. Caiet. in
q. 113. A. 9.
Vana stima
del pro-
prio natu-
rale .

5 Altri stimano d'essere di cattiuo naturale : onde non atti per attendere alla perfettione . Chi dice , io son troppo collerico di natura , nè posso mutarmi : e con tal persuasione non s'affatica per mortificarsi . Chi dice , Io son malinconico , è ipocondriaco : e fissandosi in tali persuasioni si lascia portare dallo fregolato naturale , nè si fa le forze , che dee , per superarlo . Chi dice , Io sono di complessione delicata : e chi , Io sono stato ben nutrito , nè posso fare austerità : e chi con vna scusa , chi con vn'altra facciamo ogni sforzo per isfuggir la fatica , e lo stento , ch'è necessario per domare il naturale ribello , e per regolare tutte le nostre potenze . Ma io dico , che non bisogna nella strada di Dio far conto di naturale , ò non naturale : poiche i principali operanti in questo negotio della christiana perfettione han da essere la gratia di Dio , e le resolutioni del libero arbitrio : nè tali cose son legate a complessioni , nè a naturalezze . Concedo , ch' vn corpo debole non possa fare alcune straordinarie austerità : ma chi glie le chiede ? Sicome non si chiede ad vn S. Isidoro lauorator di campi , che per esser Santo faccia le limosine , che fece S. Luigi di Francia , ò S. Tomaso di Villanuoua ; così non si domanda a S. Francesco di Sales delicatissimo di complessione , che per esser Santo faccia le penitenze , che fece S. Pietro d' Alcantara . Bensì non si truoua naturalezza , che vi possa sforzare la volontà a consentire alle sue fregolatezze : nè che ve la impedisca , onde non possiate volere tutte le virtù ad vna per vna , e massime l'interne , e sopra tutte l'amor di Dio . Può il natural vostro , e può il Diauolo (che seco a' danni vostri s'vnisce) farui sentire de' moti ribelli , e vehementi , e farui anche cadere in alcun primo moto difettoso : ma quando voi auuertite , quel male di colpa ; se vorrete farui la forza douuta , e ricorrere al vostro Dio ; non si truoua naturalezza , nè diauolo , che possa violentarui al peccato : nè si truoua podestà creata , che possa impedire il vostro libero arbitrio , onde non voglia le virtù , e Dio . Dunque togliete via tali stime , e dateui tutta all'acquisto d'vna veramente christiana perfettione .

Errori dal-
lo stimar
l'altrui na-
turale .

6 Ciò , che dissi del vostro naturale ; dico anche dell'altrui . Non dee il vero seruo di Dio mai dire , La natura del tale , ò della tale non si confà con la mia . Non mi vada genio , nè ad vmore . Nè si dee guardare a patric , a paesi , a varietà di Religioni , ò di nationi , ò di stati , ò di professioni : onde si dica , Io non posso accomodarmi col tale , ò con la tale : e veramente si stima di non potere . O apprensioni vanissime , o hu-

ò humane opinioni, quanto male ci fate! Tutti siamo membri d' vn corpo mistico, e'l nostro vnico Capo è Christo: nè le membra del nostro corpo materiale mirano alla loro disuguaglianza, per esser contrarie infra di loro: anzi con le loro qualità così varie infra di loro si soccorrono. Quando mai la carne, ch' è molle, è odiata dall' osso, ch' è duro? Quando mai l' occhio, ch' è delicato e nobile schernisce la mano callosa, d' l piede fangoso & ignobile? E poi, che cosa sono coteste opinioni? Tutte l' anime son create da vn Dio: tutte redente da vn Redentore: tutte onorate co' medesimi Sacramenti: tutte chiamate alla medesima eterna Gloria. Perche dunque si guarda alle cose esteriori accidentali, transitorie, e che tra poco finiranno con la nostra vita? Oltre di che, chi hà creata quella natura di colui, e di colei? Certo, che Dio. Hor non hà egli forse fatto bene? Chi sei tu o Huomo, che vuoi, che tutti si confacciano a te? Iddio volle far mostra della sua sapiente Onnipotenza col crear cose varie: e perche tu ti ci sconuolgi? Perche non ti fai forza? Perche la carità, e la gratia, e la mortificatione non superano in te la vitiosa tua naturalezza? Cessino dunque tra' serui di Dio tali stime, e cessino le simpatie, e l' antipatie, pesti grandi ne' luoghi di comunità. La ragion superiore regga il corpo: la fede illumini la ragione: e la carità la infiammi, e la muoua: ed in tal guisa il tutto vâ bene.

1. Buona stima de' Prossimi come habbia da farsi, & in ispecie de' Superiori.
2. Quali siano le stime contrarie all' humiltà.
3. Raccolta di molti peccati, che nascono dalle false stime.
4. Regole per la directione della Cogitativa, e delle sue stime.
5. Stima di se qual debba esser formata dall' Anima.

DECIMA PARTE.

LA buona stima de' prossimi è vn seminario di buone opere verso di loro, siccome la cartina è vn campo secondo di molti difetti. Pensate sempre, che lo Spirito S. operi cose grandi, ed occulte nell' anime delle vostre sorelle: e cercate di stimarle come *Tēpij di Dio viuo*. Nè vi toglino questa stima le imperfettioni, ò difetti, ch' in esse vi parrà di vedere. Forse ad esse seruiranno quei difetti per fomento d' humiltà. Forse in esse non faranno tali, come farebbono in voi. E poi, che sapete voi a qual grado di gloria vorrà forse alzarle Iddio? Stimare tutt' i prossimi predestinati: & habbiare vn santo timore di voi stessa sola. Ma molto maggiore è la stima, che s' hà da fare de' Prelati, e Confessori, e Superiori dell' anima vostra. O quanto fa il demonio per auuilire in noi la stima di essi! Non posso contenermi di non farui vdir una saluteuole dottrina di San Giouanni Climaco. Per sempre conseruare la fede e la diuotion verso i Pastori, è necessario tener in memoria le spirituali viltà, che da loro habbiamo riceuute: acciò che quando i demonij si sforzano di seminare ne' nostri cuori l' infedeltà contra di

Buona stima de' prossimi come debba farsi.
1. Cor. x. 6.

È più de' Superiori.

S. Io. Clim. Grad. 4.

di loro; imponiamo ad essi il silentio. Imperciocchè quanto più la nostra Fede verso di loro sarà più vigorosa nel nostro cuore; tanto più prontamente obbedirà ad essi il corpo. Chi cade in questa infedeltà di giudicare il suo Prelato; cade nel vitio della superbia: & ogni opera sua è guasta di peccato. Quando la tua cogitatione t'induce a giudicare il tuo pastore; partiti da quella, come dal pensiero disonesto: e non dare in te riposo, nè entrata; nè principio d'entrata a questo serpente. Ma di al dragone, o seduttore partiti: perchè non son'io giudice del mio Prelato: ma esso è giudice mio. Fin quì il Santo; e son assai notabili i suoi detti. Pessima dunque è la stima, che'l superiore non habbia lume: non sia discreto: non habbia carità: sia parziale: sia auersario a noi: sia poco abile al nostro gouerno: sia di souerchio rigoroso: ed altre simili, che son veleni attissimi ad attofsicare l'obbedienza. E pessimi sono i paragoni, e le stime circa il presente Superiore, e'l passato: e l'anteporre quello a questo con discapito della stima, ch'a questo è douuta. E'l peggio è, che tali stime non solamente si couano nel cuore: ma si spargono fuori con la lingua: e'l veleno si fa contagioso, e l'vn suddito immortificato attofsica l'altro.

Stime contrarie all'humiltà quali siano

1. Corin. c. 1. ibiq. c. 2.

Luc. c. 14.

Compèdio di molti peccatrice nascono dalle stime della cogitatione, e ragione inferiore. Eph. cap. 5. fornicatio, & omnis immunditias non minetur in nobis.

2 Le stime delle dignità, e delle preminenze, e della prudenza humana, che sono direttamente contrarie all'humiltà, ed alla semplicità; sono anch'esse la parte loro pernitiouse ne' luoghi religiosi. Le stime della sanità, dell'ingegno, del grado, del fauore humano, e dell'appianfo; o mio Dio, mio Dio quanto danno cagionano all'anime belle! Siccome dannose sono le stime delle mondane prosperità, e grandezze, come è la stima dell'humana nobiltà, e ricchezze, e del suo Parentado: le quali cose si ritengono etiamdio nella religione, e seruono per occulti pascoli della propria stima, e di qualche dispregio altrui: come se non hauessse detto il grand'Apostolo, *Non molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, nè molti nobili; ma gli huomini scelti elesse Iddio per confonder i sapienti: e gl'infermi ò impotenti i per confonder i forti: e gl'ignobili e dispregienoli clesse Iddio, e quei, ch'erano riputati vn niente, per distruggere quei, ch'erano riputati grandi nel mondo.* E prima di lui hauea detto vniuersalmente il Saluatore, *Ciò, ch'è alto auanti a gli huomini, è vn abominatione ue gli occhi di Dio.* Parole, che profondamente considerate, e poste in pratica in tutti gli accidenti nostri particolari; bastano a disingannare tutta la vanità delle stime nostre, tanto più ingannate dal senso, quanto più stimano il sensibile.

3 Stringo il molto in pochi detti. Chi stima d'esser qualche gran cosa in se stesso, ò per l'ingegno, ò per la nobiltà, ò per lo grado, ò per la ricchezza, ò per l'aderenze humane, ò per la creduta sua santità, ò per altro suo pregio, ò merito; cade in superbie, in glorie vane, in ippocrisie, in ambizioni, in presunzioni, e in altri simili vitij, con l'aggiunta del poco conto de gli altri. Chi stima suo bene quel buon cibo, ò vino; cade nella golosità. Chi quella robba, e quell'interesse; cade nell'auaritia. Non nomino quì quel vizio, che non vuole S. Paolo, sia nominato. Chi stima soauo il riposo, e la pigrizia; cade nell'orìo, e poltroneria. Ed in somma chi stima suo bene quaggiù qual si uoglia cosa

cosa creata fermandosi in essa; infallibilmente cade in qualche vizio. Ed al contrario, Chi stima suo male l'auanzarsi di quel prossimo; cade nell'invidia. Chi l'affaticarsi in esercitij di Spirito, e di gloria di Dio; cade nell'accidia. Chi stima suo male ogni disgusto, che l' muoue a bramar la vendetta; cade nell'ira. Chi stima suo male il soggiacere, e l'rinegar la propria volontà; cade nella disubbidienza. Chi suo male stima la strettezza delle regole; cade nell'inosservanza. Ed in somma chi stima suo vero male ciò, ch'al suo senso s'opponne, e alla sola sua ragione inferiore; non sò, come possa fuggire il non cadere in difetti, & in vitij.

4 Da tutto ciò, che v'hò detto, e da ciò, che voi potrete auer d'auantaggio, io ne cauo per termine, e conclusione di questo discorso, Ch'all'anima, la quale aspiri a vera perfettione christiana, è necessario fuggire al possibile dalle stime particolari della cogitativa, e dalle vniuersali (ma basse) della ragione inferiore: e solleuarli sempre più nella ragione superiore, ed in essa ritrouare a forza di fede il nostro Dio, il quale penetra la nostra essenza, ed è in noi, e noi siamo in lui. È necessario arricchire la ragion superiore di buone massime, quali son quelle, ch'a bella posta io v'hò scritte in queste mie lettere, ed altre, che ne' sacri libri si truouano: e ponderarle bene, e con esse regolarli nelle attioni particolari. *Nell'esercizio delle quali le potenze, e i sensi dell'anima non debbono mai del tutto diffondersi, ed occuparsi in esse: ma solo quanto comporta la precisa necessità*, diceua il B. Giouanni della Croce. Io sò assai bene, che noi siamo huomini viatori, e mortali, che portiamo il peso di questo misero corpo: onde non è possibile il non hauer mai commercio alcuno con le sue potenze. Io ciò non chieggo da voi: ma ben sì desidero, che vi seruiate d'esse con grand'auertenza, e cautela: poiche son bestiole molto pericolose, ed auuezzate a ribellarsi, e sempre tirano l'anima all'ingiu: poiche sono terrene. Bisogna dunque, che voi cerchiate di rialzarle al Cielo, ch'è la patria del vostro spirito, e ve ne dò alcune regole. 1 Vi serua molto questa massima del mio San Tomaso. *Quando la nostra mente si riuolge alle cose temporali per posarsi in esse; rimane in quelle depressa. Ma quando le risguarda in ordine a conseguire la beatitudine; all'hora non è da tali cose depressa, ma più tosto è in sù eleuata.* 2 Aiutate dunque sempre co' lumi della fede, e con gli affetti della carità queste pouere potenze, tirandole alle virtù, ch'ad esse conuenengono: e cercate di tenerle vnite con quella sacrosanta humanità di GIESV, ch'ha da essere in eterno il loro beatifico oggetto. Questo è vn de' fini, c'hebbe Dio humanandosi, cioè esser nostro oggetto totale in terra, & in Cielo. 3 Dilettateui di legger libri spirituali, e specialmente vite di Santi, riempiendo la vostra memoria delle loro ammirabili operazioni, e degli esempi delle loro virtù. In tal guisa vi farà facile, col rammentarui, e col fare stima grande de' particolari e marauigliosi gesti loro; abbassar la stima delle cose puramente humane: e d' hauer nella testa materie sacre da pascer tal hora i vostri sensi interni, e gli affetti del vostro cuore, 4 Hò prouato ancora esser gioueuole (specialmente a persone, ch'hanno molto viuaci e attue queste potenze) il leggere, ed apprendere sacre canzonette, e poesie veramente dinote, e nel-

Che debba
fare circa
le stime,
vn anima,
ch'aspira a
perfettio-
ne.

1. Ioan. c. 1

Nel 5mo
sentitio
nu. 92.

Regole per
reggere la
cogitativa.
Prima.
S. Th. 2. 2.
q. 83. a. 3.
ad 3.
Seconda re-
gola.

Terza.

Quarta.

le

le quali si truoni spirito, e non vanità. A questo fine io permisi la pubblicazione d'alcuni miei versi, ch' a voi forse non saranno ignoti. E questo c'insegnò S. Paolo, quando volea, *che parlassimo a noi stessi con Inni, Salmi, e Cantici spirituali, cantando, e salmeggiando ne' nostri cuori a Dio.* 5. Habbiate spesso nella memoria qualche sentenza ò del sacro Euangelio, ò d'altra Scrittura diuina, ò d'alcun Santo Padre, ò in somma alcuna proposizione di virtù da resistere alle diaboliche tentationi. 6. Fate stima grande, e grande assai (ed attuatela spesso) del diuinissimo Sacramento sopra tutte le cose, e degli altri Sacramenti, e delle sacre immagini, specialmente di quelle, che vi rappresentano il Redentor vostro nella sua amara passione, ò la sua amabilissima Madre. Stimatela assai le sacre Reliquie, e tutte le sacre cerimonie, & vñ della Santa Cattolica Chiesa, e i diuini Vfficij, e l' augustissimo Sacrificio della Messa. 7. Non prendete mai a recreatione, nè a giuoco alcuna cosa ecclesiastica: stimando sempre (com'è in verità) che tutte siano ripiene di celesti Misteri. 8. Fate stima grandissima della parola di Dio: ascoltando chi ve l'annuntia, come se fosse vn Angelo del Cielo: non mirando a' suoi naturali, ò artificiali talenti, ma alla sostanza delle diuine verità, che v'integna. 9. E voi stessa parlate (quando v'accada) delle diuine cose con vna stima riuerenziale: e i Nomi sacrosanti del Signore, della sua Genitrice, e de' suoi Santi proferiteli con ossequio, stima, e riuerenza. 10. In somma cercate di stimar sempre più quel, che non si vede, che quel, che si vede. Così l'Apostolo non contemplaua le cose visibili, poiche sono temporali e caduche: ma le inuisibili, che sono immortali, ed eterne. Ne' prossimi vostri ancora, stimatelo più l'inuisibile (cioè la Fede, che hanno, e quel, che Dio ad essi prepara) che'l visibile, ch'è molto minore.

6. Ed in fine stimatelo ogni dì meno voi stessa: e voglia Dio N.S., ch'vn dì giungiate a non istimarui niente. Se mai vn non sò che vuol farui credere, che siate qualche cosa; fuggitelo, perch'è demonio. Chi dà ragione a voi; non è regolarmente Spirito buono. *E cosa grande (dicea S. Giouanni Climaco) fuggir le lodi e le stime, che gli huomini fan di noi: ma è maggiore fuggir le stime, e lodi interne, che tal hora ci danno i demonij.* Non fate stima de' vostri giudicij, nè de' pensieri del vostro capo. Ricordateui

di quel detto d'Esichio, che *Non può entrar il peccato nel cuore; se prima non picchia alla sua porta con l'inganno d'alcuna praua suggestione, che si fa co' pensieri, fantasmi, e stime.* Quanto meno vi stimerete, tanto più sarete habile a stimare Iddio.

(..)

Eph. c. 5. v.
Colos. c. 3.
Quinta.

Sesta.

Settima.

Octaua.

Nona.

Decima.

2. Cor. c. 4.

Stima, che
la persona
veramente
spirituale
ha da fare
di se stessa.
S. Jean. Cli.
Grada 22.

Esich.
Presb. de
Purit. Cor.
Cent. 1. n.
45.

ALLA MEDESIMA.

- 1 *Frutto del fuggire le cognitioni particolari, e naturali, e del porsi in cose di fede.* 2 *Tre regole utilissime per la vita Christiana e perfetta.* 3 *Mortificatione dell'intelletto, e sue regole.* 4 *Mortificatione del proprio giudicio, e sue regole.*

PARTE V N D E C I M A.

1 **Q**uesta è la conditione delle virtù, che più le intende, che molto le pratica, che chi molto ne studia. Io dunque non dubito punto, che se voi porrete in pratica le regole, che nelle passate mie v'hò somministrare; non sia lo spirito vostro per capire assai più di quel, che v'hò scritto. Siccome ancora io non dubito, che se cercherete d'esser fedele nell'osservanza di ciò, che ne' miei fogli leggete; non mi farà necessario il distendermi in ciò, che sopra l'altre potenze mi resterebbe da dirvi. S'vn anima è vigilante in volare (come *passero fuor del laccio de' cacciatori*) fuori delle cose particolari, e porsi nell'vniversale della virtù, e della volontà di Dio, e del non voler offender il suo Signore, ma amarlo, e venga ciò, che si vuole, e perdisi ciò, che s'ha da perdere; che danno le potran fare le creature, i demonij, e le passioni? S'vn anima pondera bene e seriamente con frequenti, sode, e lunghe considerazioni la vanissima vanità, e la irreuocabile fugacità delle cose temporali: e dall'altra parte se non passa mai giorno per anni & anni interi, che non visiti con lo spirito i secoli eterni, e quella immobile, e interminabile duratione della eternità; che danno le potran fare le passioni, e'l mondo, e l'inferno scatenato contra di lei in queste hore fuggitive di questa breuissima vita? O quanto è vero, che le passioni nostre son mosse da gli oggetti particolari! Ma questi non muouono; se non sono appresi e stimati dalla cogitativa. Chi dunque s'è assuefatto a tener la mente eleuata nell'amato suo Gesù Christo, e nel gran negozio della eternità, ed altamente apprende questo punto ò del salvarsi, ò del perdersi in eterno; crediatemi, crediamoci, che si ride di tutto'l mondo: e gli paiono giuochi da fanciulli tutti gli affari terreni, che non son ordinati alla gloria di Dio, ed alla salute immortale. Nè questo, ch'io vi dico, è speculazione aerea della mia mente: ma io, io stesso conosco molte e molte creature, alle quali fan tanta impressione nel cuore ò i diletti, ò gl'interessi, ò gli onori di questa terra, ò gli scherni etiam di pubblici, ò i danni e patimenti temporali; quanta ne farebbe vn sigillo di cera, se si premesse in vn marmo. Chi si pone in capo gagliardamente quel detto dello Spirito Santo, che *le creature sono state poste per tentatione all'anime de' gli huomini, e per trappola a' piedi de' gli stolli* (e ciò nasce dal non camminar l'anima in fede, come dourebbe) chi, dico, questa verità sodamente considera; non si fida mai di creature particolari: ma appena si riuolge ad esse, per quanto gli è necessario; che si rialza in Dio. Questa, questa è la stra-

Dalla pratica nasce la perfetta intelligenza delle virtù.

Psalm. 123.
Frutto del. l' allontanarsi dalle cognitioni particolari, e porsi nelle cognitioni della fede.

Sap. 6. 11.

strada: ma rari ci camminano: poiche rari si vogliono dislattare da quel pochino di buono, e diletteuole, che pare a tanti di tronare nelle creature. In tal guisa si perdono tesori immensi (che tali sono in verità i gradi più alti della gratia, e della beatitudine celeste) poiche si perdono i preziosi momenti del tempo, datoci per crescere in virtù, e d in amor di Dio; ed in meriti: ma dissipato da noi, come le sostanze paterne dal Prodigio del Vangelo.

Luc. c. 15.

Tre regole vniuersali di sommo giouamento per la vera vita Christiana.

2 Stabilite voi dunque nel vostro cuore questa regola, *Che quaggiù noi non siamo stati creati per creatura alcuna, ma per Dio: dunque niuna creatura dobbiamo amare, fuorchè in ordine a Dio. E quando Dio N.S. non vuole, c'habbiamo alcuna cosa creata (e sia pure interna, o esterna, e di qualsivisa maniera) noi non dobbiamo turbarcene; poiche Dio ci ha da bastare in tempo, ed in eternità. Stabilite anche quest'altra nel cuor vostro. L'amor di Dio, e la purità della propria coscienza son due tesori, che valgono tanto; che niuna cosa creata ha da esser posta in paragone di questi. Non ci ha da essere niuna ragione, niun accidente, niuna creatura, che ci faccia fare vn peccato, nè pur veniale, auuertito. Anzi ha da esser tale la libertà del nostro spirito, che niuna cosa ci ha da trattenere, che non ci esercitiamo in quell'opere, che chiaramente conosciamo esser di maggior gloria di Giesù N.S., e di maggior profitto dell' Anime nostre. E per hinc questa sia la terza regola. Diamo alle cose il loro douere, se vogliamo esser giusti. Alle virtù, che di loro natura son buone; diamo il nostro amore. A' vitij, che di loro natura son cattiu; diamo l'odio nostro. Alle cose, che per noi non sono nè virtù, nè vitio, ma sono indifferenti; noi non diamo nè amore, nè odio: ma stiamone staccati, e indifferenti. Se ci aiutano per alcuna virtù; abbracciamole. Se c'inducono a qualche vitio; fuggiamole. Se Dio ce le dà; amiamo Dio in esse. Se non ce le dà, o se le ripiglia; amiamo Dio senza esse. Ed id somma diamo a Dio, e a' prossimi ciò, ch'egli vuol da noi: ed è l'amore, ma amore di carità. Se queste regole vniuersali illumineranno l'anima vostra; e col lume loro dirizzerete le risoluzioni del vostro arbitrio; o che bel fiume di pace inonderà il più cupo seno del vostro spirito! Stimerete superfluo ciò, che soggiugnerouui breuissimamente per terminare questo filo, c'hò intrapreso.*

Si discorre della mortificatione dell' intelletto.

P. Iac. Alu. tom. 2. Op. Spir. l. 2. P. 3. c. 9. Regole per quella mortificatione. Prima.

3 L' intelletto, ch'è potenza dell' anima non legata ad alcun istrumento corporeo, è l'occhio dell' anima medesima, con che ella conosce le verità (non in vn modo corporeo e particolare, come fa co' sensi esterni ed interni, ma con maniera spirituale, ed vniuersale) anch' egli ha bisogno di molta riforma. Ma perche quando l' intelletto si riuolge verso i sensi, e verso le cose sensibili, e discorre intorno a gli oggetti, e verità della terra, prende nome di ragione inferiore, e di questa io v'hò scritto non poco; e però qui d'esso soggiugnerò pochissimo. Considererete dunque per la buona direttione del vostro intelletto queste regole, che nascendo da vn ottimo fonte, qual'è stato il P. Giacopo Alvarez, raro Maestro di spirito; non potranno non esserui salutevoli. 1 Perche l' intelletto per lo peccato originale ha in pena l'ignoranza, e massime delle cose celesti; sforzateui con ogni diligenza per quanto v'è possibile, d'imparare, e ben capire le cose necessarie alla

VO-

vostra salute immortale, ed anche alla perfezzione dello stato, che professate. O quanto da molti si manca in questa regola: nè la loro colpeuole ignoranza scuseralli nel tribunale di Dio! 2 Fuggite d'intendere, e di sapere le cose, che vi ponno esser nocive all'anima, ò inutili: nè vi curate di molte cognitioni naturali; se bramate, ch'infonda in voi le sue cognitioni la gratia. Questa desidera trouar l'anima vacua, e ben disposta alle sue illuminationi. 3 Cercate di sapere le verità, che vi sono vtili, con retta e pura intentione, cioè per potere col saperne il modo dar gloria e gusto maggiore a Dio: ed anche (quando ciò v'accada) per illuminare il vostro prossimo. Non v'inganni quella suggestione diabolica, che vi dice, che quanto più saprete delle cose diuine; tanto più ne renderete conto, poiche non ve n' approfittate. Io voglio, che voi non cerchiare mai d'imparare le virtù per lo solo gusto di saperne: ma col fine di praticarle. Del resto io vi dico, che chi molto sa; molto può fare: ma chi non sa; che potrà fare? 4 Non insegnate mai ciò, che non hauete ben imparato: nè mostrate mai di sapere ciò, ch'in verità non sapete. O quanti aguzzano l'intelletto, e vogliono dire ciò, che non ben fanno: accioche non si conosca, che non fanno! Questa non è humiltà, ma superbia. Meglio è il confessare ingenuamente di non sapere ciò, che non ancora sappiamo. 5 Cercate di preuedere con l'intelletto vostro tutte le vostre attioni, ò parole: e ciò, che vedrete esser male; fuggitelo affatto. Ciò, che vedrete esser bene; fatelo, e fatelo bene. Non è cosa, che non meriti pena quell'operare inconsideratamente, e senza preuisione d'intelletto. O quanti mali, scandali, e colpe nascono da quest'operare, ò parlare come a caso, e senza la douuta consideratione precedente! Grande è la propozitione di quell'illuminatissimo cieco il Ven. F. Giouanni di S. Sanzòne, che dice, *Tutto quel, ch'opera, ò parla il Religioso senza la preuisione della ragione; almeno è attione, ò parlare otioso.* E già si sa ciò, che delle parole otiose disse Christo, e dell'obligatione, c' habbiamo di renderne conto. Questo punto è considerabile assai. 6 Fuggite il giudicare i costumi, e la vita di coloro, che non sono alla vostra cura commessi: ma lasciate il pensiero di giudicarli a Dio, & a' loro Superiori. Hauete tanto, che giudicare, condannare, & ammendare in voi stessa (se pure l'amor proprio non v'osfiusca lo sguardo interiore) che non c'è tempo per far giudicio de gli altri. Gran cosa! Ne' mali del corpo ci duole più vna nostra postema ancorche picciola, ch'vn gran canchero d'vn altro: e ne' mali dell'anima guardiamo bene spesso più alle picciole posteme altrui, ch'a' nostri cancheri ben grandi. 7 Industriateui di seruirui bene dell'intelletto, cercando di tenerlo spesso illuminato con la luce della fede attuale, e de' suoi misterj, e sopra tutto della presenza incorporea, ed infigurata di Dio. Sicome la carità è la perfezzione della volontà nostra; così la fede è del nostro intelletto. Questa potenza è come vno specchio: e chi potesse vederla, quando sta in atto d'intendere; vedrebbe in essa l'immagine di ciò, ch'intende. Ah mio Dio! Quanto è più bello vno specchio; quando hà in sè l'immagine del Sole, che quando hà l'immagine della terra? Ma qual Sole è come Dio? Perche dun-

Seconda.

Terza.

Quarta.

Quinta.

Ven. F. Ioa.
a S. Sam. in
Theorem.
de peccato
n. 18. Mat.
th. c. 12.
Se sta.

Settima.

Similitudine.

dunque non cerchiamo di tener sempre Dio, e la sua diuina humanità nel nostro intelletto? Qual bellezza sarebbe la sua? O quanto s'abbassa vna potenza così sublime; quando alla terra si volge!

- 4 Ma perche questa potenza intellettiua non solamente apprende e conosce le cose, ma etiandio ne dà giudicio, e discerne ciò, che debba tenerfi circa gli oggetti, ò debba operarfi; stimo bene darui alcune regole sopra il giudicio: poiche anch'esso è soggetto a molti errori: e da' maestri spirituali non è poco dannato il proprio giudicio. 1 Non istimate mai vera dottrina alcuna, nè vera alcuna vostra, ò altrui opinione; quando non sia abbracciata dalla Santa Cattolica Chiesa. E nelle cose spirituali specialmente fuggite le nouità, e certe spiritualità singolari, che ne' nostri giorni habbiamo pur troppo vedute. Il B. Lorenzo Giustiniano solea dire, *Non sic Patres nostri, non sic. Non han fatto, nè detto così i Padri nostri.* 2 Fate stima grande delle regole, che professate: e giudicatele molto migliori di ciò, ch'a voi, ò ad altri parrebbe esser meglio. S'vdite alcuno, che voglia sindacarle; fuggite da lui, come da vn dragone. 3 Le constitutioni, che si fanno ne' capitoli, ò religiose adunanze; riuertele, e soggettate ad esse il giudicio. E se prima che si stabilissero, hauete giudicato l'opposto; quando le vedrete decretate, non siate pertinace nel vostro giudicio: ma deponete l' intelletto vostro sotto il lume, ch'alla maggior parte haurà comunicato il Signore. 4 Non esaminate mai per giudicarle le cose instituite ò dalla Santa Chiesa, ò da' Sommi Pontefici, e vostri Vescoui, ò da' vostri Superiori legittimi: ma con semplicità riceuete gli ordini per obbedire. 5 Nelle cose, ch'appartengono alla vostra vita, e costumi; cercate di non reggerui mai secondo il vostro giudicio, ò gusto: ma consigliateui, e gouernateui con l'altrui parere, e specialmente de' vostri Superiori. 6 Nell'opere, ò negotij esterni di qualche momento non deliberate mai cosa alcuna senza consiglio altrui, ricordandoui del detto dello Spirito Santo, *Figliuolo senza consiglio non far niente: e così non ti pentirai dopo il fatto.* 7 Anche nelle cose di poco momento per quanto più potete, cercate di soggiacer più all'altrui giudicio, che di reggerui col vostro: quando non ne siegua alcun danno. 8 Non siate mai souerchiamente pertinace nel vostro parere, & auida di tirar altri alla vostra sentenza: nè vi dispiaccia, ch'altri giudichino diuerlamente da voi: e che anche s'oppongano alla vostra opinione. 9 In somma affaticateui nella rinegatione del proprio giudicio vostro, e massime nell' obbedire: poiche molti vbbidiscono co' fatti, ma non vorrebbero obbedire intrinsecamente. Altri vbbidiscono con l'opera, e con la volontà: ma si riserbano la proprietà del giudicio, stimando meglio ciò, ch'essi pensano, che ciò, che'l Prelato comanda. Rari giungono alla semplicità de' fanciulli, che giudichino sempre meglio ciò, ch'ad essi è imposto da' Superiori: quando non fosse cosa euidentemente peccaminosa, ò trasgressione di regola senza cagione sufficiente per dispensarla. 10 Repliko, che v'affaticiate in mortificar l'intelletto: poiche essendo questa potenza (come insegna il gran S. Tomaso) la nobilissima sopra tutte l'altre dell'huomo; quando voi sacrificate questa a Dio, fate a Dio vn

no-

nobilissimo sacrificio; e all' hora la fate vittima a Dio; quando per amor suo la mortificate.

1. Mortificatione dell' intelletto in ordine all' oratione, e gradi di essa. 2. Due maniere di contemplatione. 3. Oratione in pura fede e stato mistico dell' anima contemplatiua. 4. Compendiosa dottrina sopra le passioni.

PARTE DVODECIMA

MA forse la più sublime fra tutte le mortificationi dell' intelletto, e dou' egli più patisce, e misticamente muore; accaderauvi nella santa oratione interiore, Suole Iddio N. S. guidare i principianti non ancora dislattiati da' sensi, nè dall' esercizio delle potenze sensibili, per la strada di varie dolcezze interne, e sentimenti diuoti. O come ne' principij le loro Meditationi riescono per qualche tempo facili, luminose, e soau! Apprendono; e conoscono, e gustano ageuolmente i diuini misterij, e si struggono in affetti feruorosi d' amor di Dio: e godendo sì care, e tante delizie; volentieri in questo Tabor farebbono il tabernacolo. Ma se Dio N. S. vuol inalarli a gradi d' oratione più sublimi; sospende le sue lucide, e saporose comunicazioni a quelle loro più basse potenze: ed essi rimangono col cuore tutto inaridito, e con gli affetti diuenuti quasi indiuoti, e con la fantasia oscurata, e fatta inabile al più meditare. All' hora cominciano i loro affanni: e molto più si fan graui, se l' anima inaridita non ha la guida d' alcun dotto, e pratico direttore. E per dotto e pratico io l' intendo non solamente nelle scienze scolastiche; ma etiamdio nelle mistiche: ond' egli sappia, che oltre il mondo interno delle cognitioni sensibili, e discorsue, e de' gli affetti, che da esse nascono; c'è vn altro mondo, tutto incognito a' sensi, ed alle loro operationi, e tutto spirituale, e profondo. Che se l' anima ben guidata, vedendo che Dio N. S. non la vuol più nella parte bassa de' sensi interni, s'abbidire alla Gratia, e comincia a lasciare le meditationi sensibili e discorsue, e a porsi in pura quiete di spiritò, e tutta in semplice apprensione di Fede oscura abbandonarsi nell' amato suo Dio: e si contenta di credere, e d'amare (ma senza riflessioni) e di pendere dalle diuine disposizioni; all' hora a poco a poco è quell' anima introdotta nella stanza più sublime della sacra contemplatione.

2. Ma perche la contemplatione è di due sorti; ò affermatua, ch'è luminosa, e piena di luci spirituali, ed in essa l' intelletto troua pacoli mirabili, e medianti i doni dello Spirito Santo ha varie intelligenze de' gli attributi, e grandezze diuine con sommo suo gaudio: ò è negatiua, e tenebrosa, ma d' vna caligine, che giustamente da San Dionisio è chiamata lucentissima: poich' è luce, che per l' eccesso suo ell' è inaccessibile par tenebra all' humano intelletto: siccome all' occhio debole della notte par tenebra il Sole. Perche (dissi) si dà la contemplatione affermatua, che molto intende di Dio, e la negatiua, che nulla

Della mortificatione dell' intelletto nella oratione. maniera d' orare ne' principianti.

Luc. c. 9.

Vedi il B. Gio. della Croce nella sal. al Mon. Cap. 1.2. c. 13. e ne' segu.

Che debba no fare nel le loro prime aridita.

Oratione de' proficienti, e contemplatione.

S. Dion. A reop. c. 1. de Myst. Theol. in ep ad Doroth.

L. n. 10.

B de' perfecti.
S. Dionys.
8. 2. 3.
Myſt. Theo
log.

n'intende: perche questa è più sublime della prima; ne siegue, che l'intelletto ha da mortificarsi, perdendo etiamdio le sue spirituali cognitioni del medesimo Dio. Ed in vero che cosa può mai conoscere in questa vita cieca il nostro intelletto inuolto da' sensi, che somministrano a lui cognitioni al modo corporeo co' loro fantasmi? Che cosa può mai conoscere di quel supremo essere increato, illimitato, incorporeo, ineffabile, inimaginabile, ed intelligibile? Ciò, che l'intelletto può intendere quaggiù; non è Dio. Quella purissima essenza è in tal guisa vnissima, e semplicissima, e indiuisibile; che ò ella è tutta intesa, ò niente: poiche non ha parti. Ma l'intenderla pienamente non può farsi senza il lume della gloria, ed all' hora l'anima farebbe beata: dunque col solo lume della gratia, e della fede non s'intende la essenza diuina in questa vita. Nella quale sappiamo di Dio quel, ch'egli non è: non quel, ch'egli sia. Dunque ciò, che quaggiù etiamdio contemplando s'intende, vede, e conosce dall'anima; non è Dio. Dunque vera è la sentenza del mio San Tomaso, che tanto più noi ci auiciniamo alla notitia di Dio; quante più cose rimouiamo da lui: poiche la diuina sostanza trapassa con la sua immensità ogni forma, che possa dal nostro intelletto esser appresa. E prima di lui hauea detto S. Nilo Abbate, *Se tu vuoi orare, ripudia tutte le cose: acciocche tu arrui a possedere il tutto*. E prima di tutti l'haueua insegnato il diuino Arcopagita nella sua mistica teologia.

S. Nilus de
oral. n. 34.
Per totum
opusculum.
Oratione
in tenebra
di Fede.
Arist. 1.
Metaph.

13 Questa mortificatione adunque del vostro intelletto, ponendolo in nuda, semplice, e cieca Fede, o mio Dio quanto è pur a lui difficile, di cui disse il Filosofo, *ch'egli naturalmente desidera di sapere*! Pare al senso, che questa maniera d'orare, amando Dio, ma non l'intendo; sia vn perdimento di tempo. E questa vacuità, e tenebra di fede o quanto riesce dura e penosa all'intelletto medesimo! Ma molto più penosa riesce, quando ella è pafsina, ed è fatta dalla gratia: la quale purga lo spirito e le sue potenze, ponendole in tenebre, e digiuno, e vacuità afflittiuu con pene profondissime, & ineplicabili, delle quali diuinamente al suo solito parla il B. Giouanni della Croce, a cui vi rimetto. Voi fra tanto veniteui disponendo a ciò, che di voi voglia fare la gratia diuina: mortificando sempre più il vostro intelletto, e togliendolo dalle diuagationi, e discorsi, e dall'appetito de' lumi, e delle cognitioni: poiche ciò, che potreste conoscere, non sarebbe l'altissimo vostro Dio, vnico oggetto dell'innamorato cuor vostro. Ricordateui sempre di ciò, ch'in vn'altra vi scrissi, cioè, che *colui s'vnisce meglio a Dio in questa vita, che s'vnisce a Dio, come ad affatto incognito*. Ricordateui, che p'ù onoriamo Dio credendo in lui, ed amandolo senza punto conoscerne, che s'haueſſimo le brame delle visioni, che non si debbono quaggiù desiderare. Cibaſti la visione beatifica, ed eterna, ch'in cielo speriamo: e pensiamo, che *son beati quei, che non videro, e credono*, siccome disse il nostro GIESV all'Apostolo San Tomaso. Oltre di che l'anima, per queste strade di rinegatione d'intelletto, e de' suoi concetti affermatui nell'oratione, arruiu (foccorſa dalla gratia) ad vna mirabile purità: e tal hora è posta dal Signore in vna pace altissima, ed in vna certezza tanto certa della diuina presenza, che supera tutte l'humane certezze. Finche dura quest'intimo stato dell'anima attual-

mente

Nel secon.
do libro
della notte
oscura.
Mortifica-
tione dell'
intelletto
per giu-
gnerui.

S. Dion. A.
c. 1. Myſt.
Theol.

Joan. c. 20.

Si deſcriue
lo ſtato mi-
ſtico, a cui
l'anima
può giugne

mente cōtemplatrice, viue ella mirabilmente sicura, e si vede posta igno-
tamente nel suo Dio, nel suo diletto, nel suo sommo Bene. Non si cono-
sce nè Dio, nè sommo bene, nè altro concetto, ò parola creata: ma si sta,
come con l'anima asorbita, e persa in vn non sò che, ch'è ogni cosa, e
non è cosa alcuna, che possa ridirsi, che cosa è. L'anima ha trouato il
tutto, senza tronar niente. Niente vede distintamente: niente gusta: rien-
te tocca: e pure in quel gran vacuo gusta senza gustare vna diuina pie-
nezza, che tutta la riempie, e la fa notare, e perdersi in vn mare di luce,
che non è luce, ma tenebra lucidissima: la quale non si vede per la sua
ecceffiua visibilità, che trascende, e supera la vista debole dell'intelletto,
e la supera infinitamēte. Stà l'anima tutta obliata di sè, e di tutto'l crea-
to, e posta in vn abisso, che non è abisso, nè può darglisi nome alcuno: poi-
che non hà nome. E siccome non può formarli di quell'Essere immenso al-
cun concetto limitato, ò distinto, ò particolarizzato; così non può esser
descritto quell'incognito bene, che l'anima pruoua: nè si truouano voci,
ò vocaboli, che ne possano parlare. Giesù v'ina zi a questo stato: ed all'
hora, e non prima, capirete ciò, ch'io breuemente in queste quattro righe
vi ho scritto.

4. Ed ecco terminato il trattato della mortificatione delle potenze
apprensive, cioè de' sensi interni, e dell'intelletto. Ci rimane il trattare
delle potenze appetitiue, cioè delle nostre passioni, e della volontà. In
quel, che tocca a quelle, parmi di hauerne basteuolmente discorso nel
Trattato delle Potenze posto nel principio di questo volume. Qui mi ba-
sta di accennare, che è necessario innigilar molto intorno alla mortifi-
catione delle due prime passioni, che son radici dell'altre, cioè dell'amo-
re, e dell'odio. Chi queste vince, tutte le vince. Chi non ama le creature,
e nè pur sè stesso, ne le sue cose (fuor che in Dio, e in ordine a Dio) nè le
desidera, nè le spera, nè si fa audace per consegnarle, nè si ralle-
gra conseguendole, nè si rattrista perdendole, nè si dispe-
ra di ottenerle, nè si adira per esse. E nella stessa
guisa, chi non odia alcun male (fuorche'l pec-
cato, e ciò, che induce alla colpa) non
abbomina disordinatamente le crea-
ture, nè irragioneuolmente te-
me, nè si affligge,
nè si adira
per
questi terreni, e temporali acci-
denti. E quanto alla volon-
tà; breuemente parle-
rerouene nelle
parti seguen-
ti.

re, portata
dalla gra-
tia, per le
strade del-
la euacua-
zione dell'
intelletto
e cōtem-
platione
negatiua.
*Vide Abb.
Blos in In-
stit. spir. co
12. §. 2*

Compen-
dioso dif-
corso per
la mortifi-
catione
delle pas-
sioni.

I. TRATTATO II. PARTE XIII.

1 La Volontà è fatta buona dalla Carità, e come l'anima debba prepararsi per conseguirla. 2 Dell' Amor proprio buono, e del vitioso, e quel, che si 3, 4, 5, e 6 Diverse Regole per la mortificatione dell' Amor proprio.

PARTE DECIMATERZA.

*Luc. c. 2.
Che biso-
gna hauere
la buona
volontà, è la
buona Vo-
lontà non si
troua sèza
la Carità.
S. Tho. 1. 2.
q. 65. a. 2.
Rom. c. 5.*

1 **N**ella nascita di GIESV N. S. cantarono gli Angeli, *In terra pax homi-
nibus bonæ Voluntatis*. Di quanto fin'hora v'hò detto, e di quanto
vi si potrà mai dire, eccouì il termine, e'l compimento, *Siate anima di buona
Volontà*. Nè vi basti la bontà morale, che nasce dalla Giustitia: ma aspirate
alla bontà sopranaturale, che nasce dalla Carità, vera vita di tutte l'altre
Virtù, senza la quale ogn'operatione, che sembra virtuosa, non è virtù vi-
ua, ma cadauero d'apparenza, inutile al conquisto della Beatitudine im-
mortale. Già sapete, che questa diuina Carità è infusa ne' nostri cuori dall'
altissimo Dio, e'l suo fuoco è fuoco del Cielo, e nò della terra: ode indarno
s'affatica l'anima cò le naturali sue forze per accèdere in sè stessa nè pure
vna fauilla d'amor vero di Dio. Ma sapete ancora, *ch'vfficio dell'huomo è il
preparare l'anima sua*; e che la prima preparatione è il toglier via dal cuore
gl'impedimèti, che possono opporsi alla diuina fiamma della Carità, c'hà da
far buona la Volontà nostra. Si come indarno s'affatica chi vuol accèder vn
legno tutto molle d'aqua, se prima nò leua da esso quella humidità; così in-
darno s'affaticano alcune anime, che co' loro sforzi vogliono accèdere nel
cuor loro l'amor di Dio, se prima nò s'indultriano di toglier via da sè stesse
cò l'aiuto del Signore quegl'impedimèti, ch'alla fiamma celeste s'oppògono.

*S. Tho. 2. 2. q.
18. a. 1.*

2 Certo è, ch'ogni peccato, ed ogni volotario disordine delle nostre Po-
tèze è còtrario alla Carità, ch'è la vera ed essenziale Santità, e rettitudine.
Chi ben praticasse ciò, ch'in questo Trattato, e nell'altro delle Potenze s'è
detto; potrebbe dar molte grazie a Dio, e sperar molto d'esser capace di
questo fuoco diuino. Niente dimeno mi resta qui per chiarezza maggiore
d'ogni persona anche meno intèdète, il discorrere delle due cose, che diret-
tamète s'oppògono alla Carità, e sono il *vitioso amor proprio*, e la *propria
Volontà*. Chiamo *vitioso Amor proprio*, quell'amore, cò che la Persona ama
sè stessa volèdo il suo bene, e facèdo sè stessa in qualche modo termine del
suo amore, ed in còlegnèza de' suoi desideri, pèssieri, fatiche, patimenti, e d'
ogni altra sua operatione. L'amar sè stesso in ordine a Dio, onde cercar d'
approfittarsi nelle Virtù, e d'aumètare in sè la Carità, e la Christiana Per-
fettione, e l'aspirare a gradi eccelsi di gloria eterna, appoggiàdosi alla di-
uina grazia guadagnata si dal Verbo humanato per noi, e bramàdo nello
stato della più alta perfettione, e della più sublime beatitudine glorificare
et amare più altamète il nostro sòmo Bene infinito; è vn'amor proprio sà-
tissimo, è la vera Carità, e volesse Dio, che'l Mòdo nè fosse ripieno. Ma l'a-
mor proprio vitioso è la radice di tutt'i vitij, e di tutta l'humana dānatio-
ne, e così lo descriueremo. Il *cattiuo amor proprio* è *quell'affetto della crea-
tura ragionevole, con che ella vuole i suoi beni, e fugge i suoi mali per amor di
sè stessa, d'fermandosi in sè stessa, come in fine*. Qui ita la vitiosità principale
dell'Amor proprio; poiche chi si ama con tal amore, fa sè stesso fine di sè
stesso: il che è contro a Dio, ch'è *Principio, e Fine* di tutte le cose, e tut-
te le cose hà create per sè, e per la sua gloria. Nè dalla peste di quest'Amore
son esenti molte anime, ch'attèdonno a vita spirituale: poiche tutte le co-
se tenta di penetrar il suo insidioso veleno. O quante volte l'anima cerca

*Dell'Amor
proprio
buono.*

*Dell'Amor
proprio
falso.
S. Tho. 1. 2.
q. 77. A. 4.
Quel che
sia l'Amor
proprio vi-
tioso.
Vide P. Ia-
cob. A' nar.
T. 2. L. 2. P.
3. c. 1.
Apos. c. 1.
Pron. c. 16.*

vn

Un Dio, che piaccia a lei! o quante volte fugge le virtù, che dispiacciono a lei! Qui sta tutto l'officio dell'amor proprio. *si vuole ciò, che piace, e si fugge ciò che dispiace*: e ciò io l'intendo così nelle cose corporee, come nelle spirituali, poiche si troua l'amor proprio corporeo, come lo spirituale.

3. Ma perche hò determinato di esser brieve, eccoui alcune regole per mortificar quest'amore, ch'è il veleno della Carità, scritte bensì cōpēdiosamente; ma molto trouerete da pōderare, e praticare in esse. 1. In primo luogo stabilite nel vostro cuore la Massima Euang. *Chi ama l'anima sua, con amor tēporale, e disordinato; la perderà. E chi odia l'anima sua in questo mondo (con sottrarne a sè stesso i diletti del mondo, e de' sensi, e cotidianamēte mortificarsi) per la vita eterna la custodisce*. Questa Regola del cōtinuo viuamente vi risuoni nel cuore: poiche non solo è fondamēto dell'altre; ma basta sola per guidarui ad alta perfectione. 2. Ma poneteui anche in cuore, ch'essendo così radicato nella nostra vitata natura l'amor proprio, e che *Carnem suam nemo odio habuit*; non vi potrà guidare a questo santo disamore di se' altri, che la diuina Gratia: nè potrete ottener meglio la gratia, che con la vostra humiltà, onde diffidate delle vostre forze, e con la confidente Oratione, onde impetrate i soccorsi dell'Onnipotente. Orate dunque con grand' assiduità, & ardenza per superare l'amor proprio, e cōquistare l'amor di Dio, ch'a quella misura penetrerà nell'anima vostra con che dell'amor proprio vi sgombrerete. 3. Profondatevi spesso orando nella breuità, e vanità delle cose terrene, e di questa vita mortale, e di quel, che sarà il vostro corpo, e ponderate seriamente la grandezza, l'assiduità, e amabilità di Dio, e degli eterni beni, per disingannar il vostro intelletto spegnendo nella volontà gli affetti de' beni caduchi, accender in essa l'amore de' veri beni immortali. 4. Affaticatevi con studio molto accurato per indirizzare, e purificare la vostra intentione in tutte le cose particolari, etiamdio nelle minori: mirando bene, se in quel, che operate, o tralasciate d'operare, e in quel, che patite, e v'affaticate; voi gite (almeno occultamente) ricercando la vostra cōmodità, l'vil vostro, o la vostra riputatione: e se vi trouate in fallo; sforzatevi di subito emendarui. Rettificcate dunque l'intentione della volontà, indirizzando tutta l'Anima vostra, e tutte l'opere vostre non peccaminose, anche le naturali d'ogni sorte all'adempimento della diuina volontà, & alla maggior gloria di Dio. Questo punto è molto importante: e' trascurarsi in esso è cagione molto grande della rarità deplorabile dell'Anime veramente perfette.

4. 5. Auuezzatevi a tenerui con lo spirito sempre inferiore di tutte le creature; fuggendo più che l'inferno d'anteporui superbamente a qualsiuoglia persona, e non presumendo mai d'hauer meriti, doti, o talenti singolari, che siano vostri, nè presumendo mai di vilipēdere, spregiare, schernire, condannare, o in altra maniera offender Prossimo alcuno. 6. Nō vogliate mai pescarui da altri affetto, o timore, o riuerenza singolare, se nō fosse ciò necessario euidentemēte per la gloria del nostro Dio, e per l'utilità dell'Anime, che trattan cō esso voi. *Ama* (dicea S. Bonauent.) *di nō esser conosciuto, e d'esser riputato huomo da niēte*. 7. Se sete humile in verita; stima teui degna più tosto di cōfusioni, e dispregie: quādo v'accadesse patirli; nō li fuggite. 8. Fateui gran forza per nō iscusarui, quādo ancor foste a torto accusati: purché dal vostro tacere non scaturisse qualche vero scandalo

Regole per mortificare l'Amor proprio. Prima. Io. c. 12. 1biq. Carth. Odio di sè.

Seconda.

Ephes. c. 5.

Oratione.

Terza. Meditatione.

Quarta. Rettitudine d'intentione.

Quinta. Humiltà.

Sesta. Staccatezza dagli affetti.

Settima. Pazienza. Ottaua. Non iscusarsi.

III. TRATT. II. PARTE XIII.

Nel Camm-
di Perfett.
c. 15.

Nona mortificatione.

Decima.

Vndecima
staccatez-
za dagli
humani
giudicij.
Duodeci-
ma austeri-
ta.

Decimater-
za mortifi-
catione de-
gli affetti
naturali.

Decima-
quarta,
degli spiri-
tuali.
Quintade-
cima.
Vbbidienza.

V. F. Ioan-
a S. Samp-
in Theore-
de quest.
e malign-
infiniss.

Natu. n. 22
Sestadeci-
ma Vittoria
delle pas-
sioni.

Decimaset-
tima.
Bassa stima
di sè.

Ven. Ioan-
Ruibroch
de vera Co-
templ. c. 78.

Decimaort-
taua.

Nel Semi-
n. 72. e 73
Fuga di ri-
uassationi.

ò purchè l'obbedienza non v'imponesse il rispondere. Grand'arma è questa (e tanto la esorta la mia S. Teresa per impiagare l'amor proprio, ch'è tutto ingegno, e tutto zelo per iscolparsi, e dar ragione à sè stesso.

9. Soffrite non solo con pazienza, ma volentieri i vostri difetti naturali, ne quali non è il peccato, nè vi vergognate di essi tra gli huomini.

5. 10. Le vostre colpe, che non possono esser cagioni di scandalo in chi vi ascolta scopritele alle volte per humiliarui. 11. Non vi affanni il desiderio di piacere agli huomini; nè vi turbi il timore di dispiacere ad essi: ma fissando l'occhio interiore nell'altissimo gusto di Dio, non vi tocchino lo spirito le riflessioni agli humani giudicij, e al che diràno di voi 12. Gallegate il vostro Corpo; ristringete i vostri sensi: calcate anche cò violenza le vostre passioni. 13. Calpestate risolutamète gli affetti verso il vostro honor proprio, verso i gradi più honoreuoli, verso le cose delle quali vi seruite, verso i Parenti vostri, ed Amici, e verso qualsiuoglia Creatura, che non sia espressamente amata da voi in Dio, e per Dio. 14. Non v'attaccate mai diouerchio alle occupationi anche pie, diuote, e sante, nè ad altri esercitij spirituali; onde ne perdiare la libertà del vostro spirito, e nò siate poi pronta a mutare, ò lasciare affatto tali operationi ad ogni cèno della obbedienza, ò ad ogn'altra dispositione della diuina volontà. 15. Non vi fidate mai troppo di quell'opere ancorche buone, alle quali voi vedete inclinata la vostra naturalezza, e vi piace farle anche senza il prescritto dell'obbedienza: mète vi vedete pigra, e difficile nell'efeguire quelle cose, che dalle regole, ò superiori vi sono imposte, ò che sono a Dio più grate, e più all'altri, e alla vostra Perfettione gioueuoli. *Tutto quello, a che noi ci applichiamo per nostro gusto (diceua vn sant' Huomo) nasce più tosto dal proprio instinto, che dalla gratia. Ed al contrario hà da dirsi delle mortificationi, purchè il desiderio del mortificarsi nò sia molto inquieto, e troppo ansioso.* 16. Cercate di superare, e fugar da voi ogni tristezza ò mestizia, ogni inuidia, impatièza, gelosia, rancore, e scrupolosità, che son pesti nasceti dal sottile amor proprio. E in mezzo alle cose auuerse ancora non vi lasciate opprimere, nè vogliate mai perdere la tranquillità, e pace del vostro cuore, e la confidenza, e'l riposo vostro nel seno della Prouidenza, Carità, e volontà del nostro Dio.

6. 17. Ed essendo certo, che non si ama ciò, che non si stima buono, e nò piace; cercate di stimarui in verità, e cordialmète rea dell'offeso Creator vostro, e cloaca, ò sentina di sceleratezza; mirando bene, che voi siete atta a cadere in ogni colpa, e ad imbrattar ogni bene; ed in conseguenza cercate di dispiacere a voi stessa. Questa è la radice d'ogni nostro bene. *Coloro, che non dispiacciono à sè stessi (asseriuu vn'altissimo contemplativo) e volentieri prendono in sè le cure degli altri; sono inetti, e inhabili a tutte le virtù. Son trauagliati spesso da varie molestie, ed afflittioni; ma se fossero morti à sè stessi, non haurebbono trauagli. Si lamétano degli altri; ma se attendessero bene a se medesimi; tacerebbono, e patirebbono senza tedio, viuendo a sè stessi, e a Dio. Quei, che dispiacciono a sè stessi, ed accusano le proprie colpe, e dan torto a sè stessi; saranno benedetti da Dio.* 18. Nè voglio defraudare questo discorso, tralasciàdo di apportare quei veracissimi detti del B. Gio: della Croce, ch'io non cesserò mai di ridire. *Se alcuno (dic'egli) si sforzasse di persuaderli qualche dottrina di larghezza; non gli credere, quan-*

quantunque la vedessi confermar con miracoli. Ma credi più tosto a dottrine di asperità, di penitenza, e di dispoglio da tutte le cose. Ecco l'altro suo detto, Considera, e hai grandissimo bisogno d'esser contrario a te stesso, e di cāminare alla perfezione per mezzo d'una vita austera. Così han detto, e fatto i Santi, e noi ne leggiamo, e celebriamo le vite: ma ci offusca tanto l'amor proprio, ch'ad altro pare, che nō si studij, ch'a rinuenire strade di Paradiso piane, ageuoli, e soauibeneche il sapientissimo Redentor N. altra via di Cielo non insegna, che stretta, e piena di rinegationi di sè medesimo, di croci, e d'amore sì, ma diuino, nō proprio. 19. Insōma eccoui il tutto in poche parole: Chi ama sè cerca sè: chi ama Dio, cerca Dio. Chi ama sè, vuol accommodare tutte le cose, e lo stesso Dio a sè. Chi ama Dio, vuol accomodare tutte le cose, e sè stesso a Dio. L'Amor proprio cerca ciò, che li piace, e fugge ciò, che li dispiace in tutte le sue operationi, e in tutte le creature. E l'Amor di Dio cerca ciò, che a Dio piace, e fugge ciò, ch'a Dio dispiace, in tutte le sue operationi interne, ed esterne, ed in tutte le Creature. Cara Anima, queste non son cose da leggerli alla sfuggita, nè basta l'intenderle, e'li confessarle; se non si pongono in pratica.

Decimano.
na.
Compēdio
di tutte le
regole.

1. Mali nascenti dalla propria volontà. 2. e 3. Tre gradi di rinegatione della propria volontà cauati dall'Oratione di Christo N.S. nell'Horto. 4. e 5. Sei regole per rinegare la volontà propria. 6. e 7. Efficacia, e libertà della volontà nel produrne gli atti del volere, e inescusabilità di chi non vuole il bene, e vuol il male. 8. Origine delle colpe, e delle tiepidetæ. 9. Certezza dell'assistenza di Dio alla volontà, che vuole atti virtuosi. 10. Regola pratica per seruirsi della libertà dell'arbitrio per volere atti di virtù difficilissimi.

PARTE DECIMAQUARTA.

1. **L**A prima volontà è quella, ch'in tal guisa è nostra, che tutta è nostra, nè si accomuna con la diuina: anzi (come afferma il B. Lorenzo Giustiniano) *Deo semper inimicatur. Ab ipsa dominandi ambitio, & a Deo apostatandi sumpserunt principium.* Non solamēte è diuisa dalla diuina la propria volontà della Creatura; ma bene spesso è opposta, ed è l'origine di tutte le superbie, di tutti gli allontanamenti dal sommo Bene, e dalla virtù, e d'ogni colpa. Questa è veleno così pestifero, che niuna cosa è tanto a noi gioueuole, quanto lo spezzarla, il distruggerla, e'li ridurla al niente: laonde a ragione è detta sublimissima l'Oratione, che tre volte fù da Christo replicata nell'Horto, che tutta terminauasi nel disfare la volontà propria, e nell'esaltare l'amabilissima volontà dell'Altissimo Dio.

De discipl.
Monast. c. 7
Mali gradi
nascenti
dalla pro-
pria volon-
tà.

2. Ed in questa celestiale Oratione del Saluatore giouami di notare le tre maniere di fauellare, che da tre Euāgelisti sono descritte. Dice si in S. Luca, *Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta.* In S. Marco, *Non quel, che io voglio: ma quel, che tu vuoi.* Ed in S. Matteo. *Padre, nō sia fatto come voglio io; ma come tu vuoi.* Qui parmi di rauuolare i tre gradi, che nel rinegare la volōta propria, e nell'vniformarsi alla diuina noi dobbiamo salire. Il primo consiste nel proponimento generale di non ammetter noi la volontà nostra, ma di voler la Diuina. Egli è però vero, ch'è men difficile quest'atto così vniuersale: poiche producendosi con le sole spirituali Potenze, che sole apprendono le cose in vniuersale, nè sentendosi negli atti generali, ed astratti

Scamina
l'Oratione
di Christo
nell'Horto
Luc. c. 22.
Marc. c. 14.
Matt. c. 26.
Tre gradi
di rinega-
tion della
propria
volontà.
Primo.

V. TRATTATO II. PARTE XIV.

le fatiche delle potenze corporee, che sogliono sentirsi nelle pratiche operationi particolari; è più facile il dire, *Signore, non la mia volontà, ma la vostra sia fatta*. Non esca mai dal nostro cuore quella veracissima dottrina dell' Angelico S. Tomaso, cioè che la volontà, la quale può produrre l' opera, e non la produce; non è volontà vera, ed efficace. Non ci basti adunque il produrre nel nostro interno atti spirituali, e generici di rinegatione del proprio volere, e d'amore al diuino: ma passiamo dalla speculatiua alla pratica, e dall'vniuersale a' particolari: onde ne' casi, che poi ci accadono in verità, s'odisfacciamo alla esibitione vniuersale, c' habbiamo fatta al Signore, di rinegare il voler nostro, per l' adempimento del suo.

Secondo
Grado.

3 E questo parmi, che denoti quel dire, *Padre non quel, ch'io voglio, ma quel, che vuoi tu sia fatto*. Così si passa dalla volontà generale all'atto distinto, e particolare di voler noi non quella cosa, che noi vorremmo; ma quella, che vuole il nostro Iddio; e ciò in ogni cosa particolare, e distinta, in cui sia veduto da noi il diuino volere. Ma nè pur qui dobbiamo trattenerci. Molte cose noi vogliamo, perche sò volute da Dio: ma le vogliamo ben sì quanto alla sostanza, non quanto al modo. Vorrà tal'vno patire per amore di Dio: ma non vorrà, che sia publico, non nel tal luogo, ò tempo, ò dalle tali persone, ò alla presenza di queste, e di quelle. Si cōsente alla sostantia della dispositione di Dio, ma non alle maniere, che sono dalla diuina Prouidenza disposte. E pure disse il Redentore, *Padre, non come voglio io, ma come tu vuoi, sia fatto*. Qui dunque dobbiamo premere, e far violenza grādi a noi stessi, per esercitare questa salubre rinegatione del voler nostro, e vnirci al diuino in tutt'i gradi, e con ogni perfettione. Questa è l'essenza della Christiana santità: e tanto più siamo imperfetti, quanto più habbiamo del voler proprio; e tanto più s'aumenta in noi la Perfettione, quanto si scema in noi la volontà propria, e l'adempimento della diuina s'accresce. Il Paradiso altro non è, ch'vna perfetta, e totale esclusione d'ogni proprietà della Creatura, ed vn pieno, e totale imperio, e trionfo della volontà del Creatore. Dunque soua ogni cosa poniamoci in cuore, che la rinegatione della nostra volontà, e l'esecutione della diuina ha da esser in noi vn' esercizio continuo senza eccettione di luoghi, di tempi, di circostanze, nè d'altra cosa imaginabile.

Prima regola per rinegare la volontà propria.
S. Doroteo. serm. 5.

4 Hor sù questi fondamenti discendiamo alle regole più distinte. 1 Ponetevi in cuore, che tanto perniciosa è la propria volontà, ch'è attrā a non solo contaminarsi con volere i peccati, ma a contaminare anche le buone operationi. Il maligno opera male (dice S. Doroteo) etiamdio quando si mischia con la Giustitia. Quando noi abbracciamo la propria volontà nostra, e la fomētiamo; all'hora anche nell'oprar bene tendiamo insidie a noi stessi, nè ci accorgiamo del nostro dāno e ruina. E' muro ferreo la volontà propria, che separa l'anima da Dio. E' pietra opposta e ripugnāte al diuino volere, che'l ripercuote. Se l'opera giusta coopera alla volontà propria; non è buona l'humana conuersatione. Guarda teni dunque anche dal ben oprare, perche' i volete voi, come voi, e perche è operatione cōmoda, honoreuole, vtile, ò diletteuole a voi: ma operate bene il bene, perche' l' vuole il sommo Bene, ed è gloria del sommo Bene. 2 State attenta a moderare gli affetti della volontà vostra: onde non v'attacchiate mai con disordinata, ò souerchia tenacità a cosa alcuna per buona, che v'appia: ma siate pronta a prendere,

Seconda.

e lasciare tutto ciò, che vorrà Dio, e quei Superiori, ch'in suo luogo vi reggono. Amate meno i beni minori, e più i maggiori; e vostri veri beni stimare le virtù: e queste amatele per ottener la purità del cuore, e l'unione perfetta con Dio: e amate Dio in tal guisa sopra tutte le cose; che niuna cosa amiate, che non sia a lui ordinata, ed alla sua gloria, e che non siate pronta a non amarla più, quando conoscesse questa esser la volontà di Dio. 3. Da ciò nascerà uene, che senza tristezza, senza mormorazione, e querela, senza tardanza sarete pronta a lasciare anche le buone operationi ad un cenno della Prouidenza Diuina, e dell'vbbidienza, ch'a' vostri Maggiori douete.

5. 4. Se v'accorgete, ch'alcuna cosa, o attione può esserui utile, o profitteuole; non vi lasciate subito tirare da quel creato bene, e dal vostro privato interesse etiamdio spirituale: ma mirate (per quanto è possibile nella oscurità della fede ineuidente; in cui uiuiamo) che tal cosa sia grata a Dio e voluta da lui; e in tal guisa imprendetela, e cercate di ottenerla, o di eseguirla. Accioche senza dubbio l'opere nostre siano degne di premio soprannaturale; cerchiamo con la gratia di Dio di farle in modo soprannaturale. La volontà nostra è causa naturale: dunque nell'operare cerchiamo di traslatarla nella volontà diuina; e non facciamo il bene, perche vogliamo farlo noi come noi, ma perche il vuole da noi l'altissimo nostro Dio. 5. Quando non disponga altramente la diuina Prouidenza; eleggeteui sempre più tosto di esser soggetta, che superiora, e di viuere a modo altrui, non al vostro. Stimare, che sarebbe per voi una grande infelicità, ed uno stato da molto temersi, se doueste gouernarci, e vinere a vostro modo, e secondo il vostro arbitrio; e gran dono di Dio stimare il pendere dall'altrui direzione. La pace del cuore, ch'è bene così pregiabile, non si troua più tranquilla altroue, che nella vbbidienza. *Agli vbbidenti* (dice il B. Dionisio Carrusiano) *concede Iddio consolatione di cuore, tranquillità di mente, serenità di coscienza, e copioso auanzamento in ogni gratia, e virtù*, e prima di lui S. Doroteo disse di sè medesimo, *dall'obbedienza è nato ch'io sempre son uiuuto in tal quiete, e sicurezza, ch'alle volte io temeuo di tranquillità così grande. Ma hò voluto diruelo, o Fratelli, volendo dimostrarui, quanto gran sicurezza, e quanta quiete, e pace si troui nel non istituir mai sè medesimo, ma tutte le cose riferire in Dio, ed a coloro, che dopo Dio ci possono reggere. Imparate, quanto sia bene il non gouernarsi a suo modo: poiche questa è la vera humiltà, la quiete, ed il gaudio*. 6. ed in fine quando auuiene, che voi dimandiate alcuna gratia nell'Oratione al Signore; cercate d'indirizzare in tal guisa la vostra intentione, che non bramiate d'esser esaudita per la commodità, che a voi nascerebbe dalla consecutione di ciò, che bramate; ma fate, che Dio sia vostro fine; e per amor suo chiedete ciò, che sarà più di sua gloria: ed al gusto di Dio soggettate sempre le vostre brame, e i vostri voleri.

6. E qui debbo significarui la forza della nostra volontà, potenza di tanta grand'efficacia, che non solamente ad essa soggiacciono le membra esteriori, e i sensi interni, e gli atti dell'intelletto; ma etiamdio può comandare, e muouer sè stessa. Quindi è, che se voi con uina efficacia volete un fine, e nell'uso de' mezzi incontrate fatiche, e difficoltà, che vi attengono, onde la vostra volontà s'intepidisce nel proseguire alla consecutione di quel fine, che per altro bramate; potete voi (rinforzando in voi

Terza.

Quarta con gola.

Quinta.

In Opus. de Profef. Monast. art. 14 Sect. 5.

E sesta.

Efficacia della volontà nell'atto del volere, e come può muouer anche se stessa. S. Tho. 1. 2. q. 9. art. 3. C. 9. 17. 4. 5.

VIL TRATTATO II. PARTE XIV.

in voi stessa l'amore del fine) muouer talmente gli atti della volontà vostra che a dispetto delle naturali ripugnanze intraprendiate quei mezzi, che prima vi sembrano troppo faticosi, e difficili. E qui sta il segreto grado della vita diuota. Qual inferno trouerassi, che non habbia qualche natural ripugnanza a certe beuande medicinali, e ad altri mezzi, che s'adopran per conseguire la sanità? Ma questa è voluta cō tanta forza dal libero arbitrio che maggiore sia l'amor portato ad essa, che non è l'horrore nascete da i mezzi difficultosi per risanarsi; in tal caso tutt' i mezzi s'intrapredono per giungere ad esser sano. Nella stessa guisa bisogna industriarsi col diuin' aiuto d'innamorar efficacemete la volontà nostra del nostro ultimo fine, ch'è Dio e l'eterna Beatitudine; che niuna difficultà, ò stento, e fatica ci si faccia incontro nel seruirci de' mezzi per la salute, che noi non la superiamo.

Podestà
grande del
libero arbi-
trio.

Inescusabi-
lità di chi
pecca, e di
chi non ope-
ra virtuo-
samente.

D. Bonifazio
4. 28. m. 1.
9. 3. ad 1.

Donde nas-
cano le col-
pe, e le te-
pidezze
humane.

Matt. 7

7. Qui sta il male della volontà nostra. Essa non conosce il suo potere, e non le ne serue. Può volere ciò, che vuol volere, e può non volere ciò che non vuol volere, a dispetto di tutto l'universo, e di tutte l'altre proprie potenze dell'huomo. Grande Dio! Qual cosa è più contraria alla natura, che la morte violenta? E pure può la volontà humana volerla, come si vede in tanti, che volotariamete uccidono se medesimi. Qual creatura più opposta all'Anima Christiana, che'l Demonio? e qual cosa è più horribile, che l'inferno? e pure può la volontà voler soggiacer a quel maladetto, e contentarsi di gire all'inferno con esso lui: come accade a que' stregoni, che col proprio sangue fan donatione di se stessi a Lucifero. Hor io dico, *E quale scusa valeuole addurremo auanti al Giudice onnipotente; quando si vedrà, che non habbiamo voluto esser buoni, e perfetti, perche troppo difficultoso era al nostro senso il sentiero della perfezione.* Potemo voler non ceder a qualsiuoglia tentatione, e a qualsiuoglia occasione di peccato; dunque non si troua scusa legitima per chi ha offeso il suo Dio. Potemo voler ogni vera virtù con la diuina Gratia (che mai non manca per la sua parte) e potemo volere i gradi più sublimi delle virtù, e potemo non temere tutti gli humani detti, tutte le vergogne mondane, tutt' i danni degl'interessi, tutt' i mali del corpo, e la morte medesima per giungere ad esercitij d'altissime Virtù, e d'imitatione perfetta di Giesù N. S. Dunque tutto ciò, che non habbiamo voluto di bene è stata nostra colpa inescusabile.

8. Tutto'l nostro male nasce, perche non si rauuina con vehemēza la stima e'l concetto immenso dell'incomprendibile altissimo Dio, dell'inescussibile eterna Gloria Celeste, della bellezza ammirabile della gratia, e delle virtù e dell'Anima cara a Dio, nè si fa la dovuta stima dell'ineestimabile horribilità del peccato, e dell'inferno. Da questa mancanza della nostra apprensione, e giudicio nasce la tepidezza della volontà. La volontà, mentre tepidamente, e in grado rimesso vuole l'ultimo suo fine, e le virtù, ch'ad esso guidano l'huomo, ad ogn'incontro di stenti, e patimenti si atterrisce, e comincia a chiamar impossibile il difficile. In questa guisa si scusa (benche falsamente) e si rilassa, ed esce dalla strada stretta del Cielo, e passa alla spaziosa, ma ruinosa strada della damnatione. Ma perche ciò? Perche non vuol volere quel bene, e quei mezzivirtuosi, che può volere e vuol volere quei virtugastosi, che non dee volere. Beato chi queste verità capisce, pondera, e pratica: ma non le praticherà, chi non si risolve di voler patire. Vorrei mille volte replicarui una sentenza più che aurea di S. Gregorio, e vorrei, che mille

mille migliaia di volte ve la rimèbrasse. Molti (dice il Santo) *deliberare appetiscono le cose rette* (eccoui l'atto buono speculatiuo) *ma poi sèpre si riuolgono a i soliti loro mali* (ecco la cattina volontà pratica) *Vogliono certamente esser humili; ma però senza patir mai alcun disprezzo: esser contenti de' proprij beni; ma senza pronar mai necessità: esser casti; ma senza maceratione di corpo: esser patièti; ma senza soffrir ingiurie. E quando cercano di conseguire le virtù, fuggono le fatiche delle virtù.* O volontà humana, che tanto puoi, quanto vuoi, poiche il tuo potere è il volere; deh perche non ti risolui a non voler mai alcun vizio, e a voler sempre ogni virtù? a non voler mai te stessa, e a voler sempre il tuo Dio, e ciò che vuole il tuo Dio?

9. Aggiungo, ch'essendo Dio il primo Motore, non si può pensare alcun moto ò naturale, ò sopranaturale, che non riconosca Dio come prima cagione. Io sò bene, che nel peccato come peccato nò ha parte alcuna il Sign. ch'è sòma santità perfettissima: Ma i moti naturali come naturali nò possono hauer'essere senza Dio. Dunque se'l primo Motore assiste a tanti moti di così varie volòtà, i quali lòn moti bassissimi, e semplicemente naturali; quanto più assisterà a' moti virtuosi, e sopranaturali, nascenti dalla gratia, e dalle Virtù Teologiche: & ordinati al vero bene dell'anima sposa di Dio, & alla gloria, e gusto del medesimo primo Motore? Possono le dñe Indiane gittarsi volòtariamète ne' roghi ardenti a còsumarsi viue co' cadaueri de' loro mariti; e nò potrà vna volòtà Christiana gittarsi nelle fiamme diuine della Carità ad amare, e patire per l'amato suo Dio? Posson muouerli le volòtà libere, verso tutt'i vitij più esecrabili; e nò potranno verso le virtù più sublimi? Da chi resterà? Nò da Dio: poiche *hec est volūtas Dei, sanctificatio vestra.* Dùque da noi. Ma perche da noi: Perche nò innamoriamo tãto efficacemète la volòtà del fine virtuoso, che'l determinato amore del fine ci faccia superare tutte le difficultà de' mezzi, che per ottenerlo s'incontrano.

10. Eccoui dunque in pratica la regola del seruirui bene della volontà liberissima, & inuincibile. Quãdo conoscete vna virtù in grado eroico ed eccelsso, ma difficultoso; inuocate in primo luogo il diuino soccorso; e poi mirate il fine, ch'è la gloria, e gusto d'un Dio amabilissimo; l'eternità della beatitudine, che a quell'atto virtuoso ha da corrispòdere; la bellezza della Virtù in sè stessa; e lo splendore, che dall'esercitaria deriuua nell'anima vostra: e cercate d'accender cò così viua efficacia il vostro libero arbitrio d'amore verso quell'atto virtuoso; che resti calpestato il timor della difficultà ch'è ne' mezzi, dall'amore eccedente del fine virtuoso. Mirate, quanto più per fini bassissimi patiscono gli huomini. Mirate, ch'essi possono voler anche la morte, e morte difficilissima di esser abbruciati viui; hor quãto più voi potete volere vna virtù assai meno difficile, che vi guida a vita beata?

1. Chi ben si mortifica, giugne à vera Carità. 2. Quel, che sia questa virtù, e descrizione della carità pura. 3. e 4. Maniere d'infiammarsi d'Amor diuino. 5. esercizio d'Orationi giaculatorie. 6. Tre motiui per crescere in Carità. 7. Azioni della Carità verso Dio. 8. Quel, che sia la Carità verso i Prossimi. 9. Azioni di questa virtù in ordine a' Prossimi.

PARTE DECIMA QUINTA.

1. **R**esterebbe hora, ch'io per adempimento di ciò, che vi promisi nel principio di questo Trattato, dopo hauerui discorso della Fede, e della

S. Greg. Moral. l. 7^a c. 12

Come Dio assisterà sempre à chi vuole gli atti virtuosi.

Regola pratica per seruirsi della libertà dell'arbitrio per volere atti di virtù anche difficilissimi.

IX. TRATTATO II. PARTE XV.

*Charitas
numquam
excidit.
1. Cor. 13.*

*L'anima,
che si mor-
tifica si tro-
ua al fine
piena di
carità.*

*Quel, che
sia la Cari-
tà.
Vid. P. Lac.
Amor. 1. 2.
h. 3. p. 2. c. 5.
9. 1. c. vi-
de B. Alb.
Magn. in
Parad. An.
c. 1.
Descritio-
ne della ca-
rità pura.*

*Croce di
chi hà la
carità pura*

*3. Th. 2. 2. q.
3. ar. 2. in
c. 4. ad 2.
Maniere d'
infiararsi
d'amor di
Dio.*

della mortificatione così esteriore come interna; vi trattassi della Carità; Reina, e vita di tutte le virtù, e *vincolo di perfezione*; ma chi potrà mai di-
correre in breue di quella virtù, c'hà da durar in eterno? Se volessi ragio-
nar uene in forma speculatiua; nõ sò, se fosse per esserui di giouameto; nè l'
angustia del tēpo me'l permetterebbe. Vi dico però in verità, che se sarete
fedele in eseguir ciò, ch'in rate carte v'hò scritto, vi trouerete piena di Ca-
rità sēza saper quel, ch'ella sia; edò quāto è meglio il possederla, che lo spe-
cularla! Vn vignaiuolo zappa, e vāga, e sparge il letame intorno alla vite, e
la potate in tal guisa la vede seconda d' vne dolcissime, senza essersi adope-
rato nel nascimento immediato dell'vne. Così l'anima, che costantemente
recide, e toglie da sè tutti gl'impedimenti dell'Amor di Dio, e si mortifica
cò grā fedeltà alla gratia; troueràssi piena di carità, quādo pare, che nul-
la pensasse alla carità. Al contrario quelle persone, che senza la precedēte
purificatione del cuore, e degl'affetti, e delle potenze voglion subito infiā-
marfi d'Amor diuino; quādo pare, che molto si sian approfittate, si troua-
no molto al basso nel monte della perfectione, e hāno talora vna tal fīama
di Carità, ch'ad vn buon soffio di tentatione, d'aauersità, ò di traualgio si
estingue. Grāde sia dunque lo studio vostro nelle dottrine, che fin'hora vi
hò scritte, per la cui pratica s'origineranno gran beni nell'anima vostra. E
quanto alla Carità cōpiaceteui del poco, ch'io scriuerò uene: poiche il
molto si dee aspettare dallo Spirito S. essendo più che vero ciò, che disse l'
Apostolo, *Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum.*

2 La Carità verso Dio è vna virtù, con la quale nõ per lo timore della pena,
nè per la speranza del premio, ma per la sua ineffabile bōtà, e per sè stesso a-
miamo il sōmo bene. E allora la Carità è vera, e perfetta; quando l'anima a-
mante con tutte le sue forze s'infonde ardentemente in Dio, non cercādo
in lui alcun proprio comodo transitorio, ò immortale: ma semplicemēte
amandolo per la sua immensa santità, perfectione, nobiltà, beatitudine, &
incomprensibile essenza eccelsissima. L'Anima pura ò quāto teme d'amar
il suo Dio per alcun interesse proprio, ò proprio suo gusto: poiche ben ella
vede, che questo altissimo Dio Trino, & Vno in sè stesso, e per sè stesso è la
sōma cagione d'ogni amabilità, e ciò, che noi possiamo concepire di Dio,
in Dio, ò in ordine a Dio, se non è il medesimo Dio, è infinitamente meno
amabile, che Dio: Chi ama il Sign. perch'è soaue, ed è grato agli amanti; e
per li beni, che ne gusta, ò ne spera si accende ad amarlo; ancora è amante
imperfetto. Ma chi è illustrato dal vero lume più puro conofce, che la vera
ragione dell'amabilità di Dio è Dio: e quanto più nudamente il contem-
pla in semplice fede; tanto più l'ama, e'l conofce infinitamente più amabi-
le di quel, che l'ami. E questa è la pretiosa Croce de' veri Amanti di Dio,
che quanto più amano, tātò meno par loro di amare: poiche l'amor mag-
giore produce nell'anima amante il lume maggiore; e'l lume maggiore
manifesta più all'Amante la sōra infinita amabilità del suo Dio; onde
quanto più s'ingrandisce nell'apprensione dell'Amante la Diuina amabi-
lità; tanto più si fa picciolo allo sguardo interno di lui l'Amore, con che
egli ama il troppo più amabile suo sommo bene.

3. Ma a questa maniera di amare non si salisse col primo passo. Il sēpre
ammirabile S. Tomaso insegna, che la viua consideratione della Bontà di-
uina, che sōra di noi sparge i suoi benefici, eccita l'amor di Dio: e che spe-
cial-

cialmère (in riguardo alla debolezza della mente nostra, ch'ha bisogno d'esser come guidata a mano infino alla cognitione amorosa della ineffabile, Diuinità) l'Humanità di Giesù Christo è il mezzo principalissimo, ch'ecceita sopra tutti gli altri beneficij nell'anime nostre l'amor diuino. Laonde io stimo necessario, che voi frequentemente v'vniate internamente con l'humanato Verbo, ammirandolo, vagheggiandolo, ponderando i suoi misterij, imitandolo, ed accendendoui ad amarlo. *Egli è la Via, egli è la Porta: e l'ascendere alla Diuinità per altra via, e l'introdursi per altra porta è vn'ingannarsi, & vn'esporsi a pericoli di precipitij.*

Ioan. c. 10.

4 Leggete dunque di Giesù: pensate in Giesù: fauellate di Giesù: operate vnita a Giesù: e sospirate, ed aspirate incessantemente a Giesù. Le sue Dottrine siano la vostra luce: le sue attioni le vostre maestre: i suoi patimèti, il vostro conforto: il suo Diuino Sacramento il vostro sostegno: ed in somma la sua vita, la sua Passione, e la sua morte siano i più frequèti, ed i più amabili oggetti dell'innamorato cuor vostro: insinche la sua Gratia non si còpiaccia d'inalzarui all'altissima Diuinità del medesimo vostro sposo.

Commercio spirituale, che bisogna hauere con l'Humanità di Christo.

5 E perche è comune sentenza de' Maestri di spirito, che gioueuolissime per sulcitare in vn cuore incendij grandi di Carità sono quelle briui Orationi, che sò chiamate *Giaculatorie*, ò vibrare a guisa d'amorose faette verso l'amato Dio; quì porterò ouene alcune: non perche io v'inviti ad attaccarui tenacemente a queste, ma perche vi seruano d'esemplari per quelle, ch'a forza d'amore più che d'ingegno v'usciranno dal Cuore.

ORATIONI GIACVLATORIE.

1 **O** Giesù mio, o Amore, o desiderio mio, o mia speranza, mio rifugio, e mio consolatore.

Orationi Giaculatorie utilissime per infiammarci di Carità.

2 O mio Dio, pace mia, riposo mio, mia dolcezza, mio tesoro, e mia gloria.

3 O quādo, quādo, Giesù caro, io sarò tutta vostra, e voi farete tutto mio?

4 E che voglio io fuor di voi, Giesù caro? E che mi gioua tutto'l mondo senza voi? Voi solo mi bastate.

Vide Abb. Blosium in Can. Vis. Spir. c. 22. Or Card. Bona in Via Comm. ad Deum, c. 6.

5 O Giesù mio bene, trattatemi, come vi pare; che tanto vi voglio amare.

6 O anima mia di che temi? Se Giesù ha orato per te, ha pianto per te, ha sparso sangue per te; di che pauenti? Perche non ti poni senz' altra cura ad amarlo?

7 O Sposo mio, quando voi sol' o possederete tutto'l mio cuore?

8 O Signore, e Gloria mia, quando vi vedrò? quando godròui? Quando cesseranno gl'impedimenti, e m'vnirò con voi?

9 O Ben mio, voi sempre pensate in me: e perche non posso anch' io sempre pensare in voi?

10 O Dio infinitamente amabile, io voglio amarui senza interesse.

11 O mio sommo Bene, io voglio amar voi in voi, e per voi, e non per me, nè per li miei gusti ò vantaggi.

12 Giesù, Sapienza, voi disponete ogni cosa con sapienza, e con Carità. Io mi fido di voi. Disponete di me a vostro modo: ma lasciate, ch'io v'ami.

13 Fate o Giesù caro, ch'io per sempre pensare in voi, non pensi più a me stessa.

14 Fate, o Giesù mio, ch'io per sèpre amar voi, non ami più me medesima.

15 O anima mia, lascia fare a Dio. Esso conosce, e tu sei cieca. Esso ti ama bene, e tu ti ami male.

16 O Dio,

XI. TRATTATO II. PARTE XV.

16 O Dio quando mi perderò totalmente a me stessa per ritrouarmi tutta in voi .

Tre moti-
ui per ac-
crescere la
Carità .
Primo .

6 Con gli esercitij adunque della Fede viua ed attuata, e della mortificatione, e delle orationi così giaculatorie, come meditatiue intorno a' beneficij diuini, & a' Sacri misterij del Verbo humanato , voi cercherete di venirui approfittando nella Carità verso l'altissimo vostro Monarca. Intanto ponderate alcune altre dottrine, ch'io qui vi soggiungo. Per risvegliare lo Spirito vostro intepidito agli atti più viui della Carità, tre motiui accennerò ui vtilissimi . Il primo è la dolcezza , perfettione, giustitia, ed vtilità della Carità stessa : poiche qual cosa è più giusta , più vtile all'anima, più soane, e più perfetta, che l'amare Iddio, il sòmo Bene, l'increata Carità interminabile? Qual cosa è più nobile, che far in terra l'arce de'Serafini, e di tutt'i Beati? Anzi l'arte del medesimo Iddio, il quale incessantemente vagheggiandosi, e còprendendo sè stesso; incessantemente, e senza termine ama sè stesso.

Secondo .

Il secondo motiuo è la còsideratione de' beneficij innumerabili, co' quali il nostro dolce Signor par, che ci assedi, per costringerci ad amarlo, ed a languire d'amore per lui, sì come egli arde d'Amore immesso verso di noi. La terra l'aria, la luce, i Cieli, i frutti della terra, e le sue bestie, il mare co' suoi pesci, e le creature tutte che altro sono, che beneficij a noi dispensati dalla Provvidenza amorosa di Dio? Il nostro essere, le Potèze, le mēbra, l'anima, e virtù naturali, e l'aquistate, gli amici, i cògiuti, e tutto ciò, che può recarci diletatione, ò decoro, ò vtilità, che cosa è mai, fuorchè vna moltitudine di creature create da Dio per beneficiarci? E de' doni sopranaturali che dirò? La Fede, il perdono tante volte reiterato delle nostre iniquità, le sante inspirationi, i diuini Sacramēti, gl'Angeli Custodi, i saggi Direttori, i libri sacri, i Sati del Cielo nostri Auuocati, la incòparabil Madre nostra MARIA, il dolcissimo Redentor N. GIESV, e' il valore della sua Croce, e del suo Sāgue sparso a fauor nostro, come nō son beneficij da farci languir d'amore per Dio? E per fine la stessa bōtā, bellezza, perfettione, ed ineffabile, infinita, ed incòcepibile Essenza diuina quāto ha da destare incēdij vastissimi di Carità in vn'anima purificata, ed illustrata dal viuo lume della Cattolica Fede? Queste cose son dette con breuità: ma bisogna ponderarle lunghissimamente .

Terzo .

Delle attio-
ni della
Carità .
Prima .
Seconda .

7 Le attioni poi della Carità verso Dio sō le seguenti. 1 Aspirare all'v-nione amorosa col medesimo sòmo Bene, da cui, in cui , e per cui habbiamo l'essere, e tutto quel, che siamo, e quel, che faremo di buono. 2 Volere, ed esser cōtēto, e far atti di godimēto, che Dio sia Dio, cioè Mare immesso di perfettione, beatitudine, bōtā, sapiēza, onnipotēza, bellezza, e d'ogn' altro suo diuino Attributo . 3 Gioire , che Dio N.S. sia seruito amato, & adorato dagl'Angeli , e da tutti gli Eserciti beati , e da tutte le creature sue fedeli , e dal resto dell'vniuerso , che dal suo cenno dipende . 4 Desiderare , che tutto'l mondo conosca il vero Dio , e abbracci la sua Santa Fede, e' l'erna, e l'ami, e l'adori , e chi l'offese a lui ritorni , e ch'ogni cosa gli dia gloria . 5 Dolersi di quelle colpe così nostre , come aliene , ch'han recato disgusto al cuore amabile del nostro GIESV Saluatore .

Quinta .

Sesta .

Settima .

6 Proporre appoggiandosi alla sua Gratia celeste di perfettamente osservare i commandamenti di Dio . 7 Anzi aspirare all' osservanza di quegli Euangelici Consigli , ch' al nostro stato conuengono , ed esser più obbedienti a' diuini istinti , ed inspirationi . Quest' vltime paro-

le

le richiedono riflessione: poiche son quasi innumerabili le nostre disubbidienze alle illustrationi interiori, la bontà delle quali pur troppo ci si manifesta: ma noi siamo trascuratissimi. Lessi di San Roberto, nobil germoglio de' Principi di Lorena, che giùse nel solo brieve corso di 20. anni di vita ad altissima Perfectione: perche tutte quelle *inspirazioni dello Spirito Santo, ch'egli ricevette dalla diuina Pietà; tutte prontamente col diuino soccorso compille*: si come attesta S. Ildegardo nella vita, che di sì B. Principe scrisse. Torno al filo. 8 Rallegrarsi di ciò, ch'a Dio piace, e che S. D. M. dispone così di noi stessi, come di tutte l'altre creature, senza mirare se la diuina dispositione sia fauoreuole a noi, o contraria, sia amara, o soaua. 9. E nella stessa guisa rattristarsi di ciò, ch'a Dio dispiace, e contradice a' suoi sacrosanti Precetti. 10 E per fine chiedere al Signore nelle nostre preghiere la Carità sempre più pura, e sempre più ardente: scindendo dalla nostra volòrà cò ogni studio e forza tutto ciò, ch'a quella virtù diuina s'oppona.

8 Della Carità verso il Prossimo hò ragionato nel mio libretto delle Meditationi & exercitij per la Settimana Santa già impresso: onde qui diròui alcune cose per lo compimento di questo Trattato. La fraterna Carità è quella virtù, con che amiamo tutti i Prossimi o amici, o inimici per amore di Dio. In quest'ultima parola sta l'essenza di questa Carità, e l'esclusione di tutte le sciocche ragioni, ch'apporta l'amor proprio, e la cieca nostra humanità per difendere gli odij suoi, l'ire, gli sdegni, e le vendette. Nò tocca a noi il mirare, giudicare, e condannare le conditioni de' nostri Prossimi, e secondo il nostro giudicio odiarli, e hauerli in isdegno. Dio N. S. ci dice, *Ama il tuo Prossimo per amor mio: non mirar dunque altre ragioni per amarlo. Egli è mia creatura: egli è fatto ad imagine mia: egli è redento col sangue d'un Dio crocifisso: Egli è capace di hauer la Gratia santificante, di pascersi de' diuini Sacramenti, e di saluarsi in eterno.* Queste ragioni bastano a chi ha Fede viua, ed ama più Dio, che se stesso, per amar tutt'i Prossimi, senza arretarsi dall'amarli per le conditioni loro anche a noi dispiacenuoli, e dānose.

9 Le attioni di questa Carità son queste. 1 Amare tutti gli huomini, in quanto son capaci della beatitudine, e d'esser vniti eternamente con Dio, ed amarli come Creature sue, e per suo Amore. 2 Volere ad essi tutt'i beni, e specialmente i più veri, che sono la viua Fede, la Gratia santificante, la remissione d'ogni colpa, le virtù, e la stessa Perfectione, ed in fine la Gloria beata. 3 E voler anche ad essi i beni del corpo, inquanto possono essergli giouetoli a conseguire i veri beni dell'anima. 4 Rallegrarsi d'ogni loro felicità e bene temporale: ma molto più del loro spiritual profitto, & aumento nelle virtù Christiane, e degli aiuti, ch'a tal fine son dati ad essi o da Dio, o dalle sue Creature. 5 Dolerli de' loro mali corporali: ma molto più degli spirituali, cioè delle colpe, de' difetti, e delle occasioni, che possono indurli all'offesa di Dio, o alla rilassatione della buona vita intrapresa. 6 Bramare di porger rimedio a qualsiuoglia male de' Prossimi: e se ci si porge l'occasione di solleuarli; non esser lento: poiche la volontà, che può, e deue eseguirsi, nè s'eleguiscenon è vera volontà. 7 Non giudicare alcuno temerariamente, nè dispregiarlo: ma honorar tutti secondo le doti te conuenienze Christiane, e pensar sempre il meglio di tutti. 8 Non parlar male d'alcuno: ma approuarne i beni, lodarne le virtù, e o scusarne, o dissimularne i difetti. 9 Beneficar tutti, e giouar loro per quanto ci sia possibile con

Notabile
auuertenza.

Sur. 10. 3.
die 15.
Maij n. 22.

Ottava.

Nona.

E Decima.

Nell' eser-
citij del
Venerdì
Santo.
Quel che
sia la Ca-
rità verso i
Prossimi.
Vide Po.
Aluar. loc.
cit. p. 20.

Attioni
della Ca-
rità verso
i Prossimi.
Prima.
Seconda.

Terza.

Quarta.

Quinta.

Sesta.

Settima.

Ottava.

Nona.

Decima. con le parole, con le operationi, e cō gli esempi. 10 Ed infine amare anch'i nemici; porare per li persecutori: dir bene di chi dice male di noi: e beneficare chi ci fa male. Queste cose nō son' intese da' nostri sensi, nè dall'humano giudicio: ma le insegna la Fede, e Giesù, vera e sōma Sapienza humanata. Ed ecco terminato il tutto col dolce Giesù, che farà sēpre il termine delle nostre fatiche, de' nostri patimenti, e di tutti noi stessi in tēpo, ed in eternità. Viua Giesù.

AD VNA SVA FIGLIVOLA SPIRITVALE.

1 *Vantaggio che tiene la viia contemplatiua sopra l'attiva, l'ufficio della quale è l'acquisto perfetto delle morali virtù* **2** *Pratica dell'obbedienza, e povertà, e necessità dell'interna mortificatione sopra l'eterna.* **3, e 4.** *Esame delle passioni, come operino, e si riducano all'amore, & all'odio.* **5** *Vero essere di Dio, & annihilatione delle creature.* **6** *Affetti di confidenza, & amoroze aspirazioni a Dio.*

LETTERA SESTA.

I O sento nel mio spirito molti placidissimi, & efficaci stimoli di faticare assai nell'aiuto dell'anima vostra, e nell'indirizzarui ad vna perfectione alta assai, e degna della vostra vocatione, e del vostro sour' amabilissimo Sposo: onde bisognerà, ch'io vbbidisca alla volontà del mio Dio, e che voi vi facciate vn grand'animo; mentre vedete, c'hauete dentro il mio cuore vn grand' Auuocato, che tratta la causa vostra molto alla gagliarda: nè vuole, ch'io mi dia riposo, insinche haueremo vita, e non vi vedo vnita e fatta realissima Sposa dell'humanato Verbo Giesù.

1 Primieramente douete sapere, che la vita contemplatiua è 'vita più sublime dell'attiva: sì che non si comincerà mai bene la contemplatiua; se non s'è ridotta a buon termine di perfectione l'attiva. Non comincia il superiore, fuorché doue termina l'inferiore: e la parte più alta di questo tocca la più bassa di quello. Egli è dunque necessario, che voi con l'aiuto della diuina gratia (la quale v'assisterà, com'io lo spero dalla carità di Giesù nostro) cerchiate d'hauer tutte le virtù morali (la cui conquista appartiene alla vita attiva) in grado molto eminente, e l' maggiore, che vi sia possibile: senza dar orecchio alle querele false dell'amor proprio, e del senso, volpi maladette, che son nate per fingere, & ingannare.

2 E per venire a' particolari, la vostra obbedienza ha da esser Angelica: e per essa vi seruirete di quella dolce parolina del diuinissimo Pater nostro: *fiat voluntas tua, sicut in Celo, & in terra.* Ogni voce dell'obbedienza, o sia di creatura ragioneuole, o sia suono di cāpana; faccia risonare nel vostro cuore quelle sillabucce *Sicut in Celo.* Già m'intendete, doue giunga il mio concetto: poichè già vel potete figurare, come in Cielo s' vbbidisca a Dio. Quanto alla castità Virginale, nō ve ne parlo; perche sō le misericordie, che vi fa il Signore in questo: e solo vi dico, che vi voglio Angelo vero. Quanto alla povertà; o qui figliuola mia, vi dilueto il cuore. Io vi ci vorrei estrema: e se credesti, che nel vostro Monistero ci fosse vna, che vi passasse in povertà; o come vorrei potere venir volando, e alzar per torui a forza tutto ciò, che vi toglie la gloria di non esser la più pouera di tutte! Se volete essermi vera figliuola; amate le mancanze, quanto gli auari amano il superfluo: e fuggite il superfluo più; che gli auari non fugg.

Nelle parole del Pater Noster si dimostra la pratica d'vna perfetta obbedienza.

Povertà come di praticarsi.

cendete questo pouero cuor mio : perch' egli vi vuole amare etiandio, che douesse gire all' Inferno , ò douesse esser da voi annichilato .

3 Così parmi, che la vera santità principalmente consista in queste tre virtù in questa guisa esercitate , cioè fede senza segni , speranza senza pegni , e carità senza premij . M' intenda però bene la discretezza di V.S. , che non voglio biasimare le ragioni, i lumi buoni, & i miracoli in corroboratione della fede: le visite, i doni, e le promesse in corroboratione della speranza: e le carezze, i regali, e l'unioni in corroboratione della carità . Ma voglio dire , che non habbiamo noi da pretendere tali cose, nè far fondamento in esse : ma dobbiamo porci nel sodo , nel sostantiale, ed in ciò , che con l'aiuto della gratia di Dio non ci può mancare : cioè nella fede, che crede senza veder legni: nella speranza , che senza pegni d'aiuto spera: e nella carità , ch' ardentemente senza hauer riguardo a' premij ama l'adorato suo Dio . E qui douerebbono vna volta disingannarsi l'anime derelitte, & aride, che non fanno altro che piagnere, e chiamarsi abbandonate da Dio , e stordiscono il capo de' confessori, da' quali vogliono quel succo di diuotione, ch'essi non possono loro somministrare : e spremono il proprio capo , e se lo guastano per cauarne quella sensibile , ò conoscibile dolcezza , di cui Dio N.S. per maggior loro bene hà già ferrata la vena . Bisogna dunque chiarirsi, e conoscere , che la gratia di Dio, e la nostra santità non si stabilisce in quel non sò che di dolce , che pare amor di Dio, & è bene spesso soprafinissimo amor proprio . Ah ch'io non piaccio a Dio solamente all' hora : quando piaccio a me stesso ! O quante orationi, che paiono venute bene al mio naturale, e mene godo in me; non sono così grate a Dio ! O quante orationi , in cui non hò trouato cosa che mi piaccia, e me ne son partito humiliato, e confuso; hauran piaciuto al mio Dio, retto giudice di tutte le verità! Gran sentenza è quella del B. Giouanni della Croce in vna sua lettera, in cui parla ad vna ral anima, e le dice: *Non mai V.S. è stata in migliore stato del presente (& era abbandonatissima, e lontana dal direttore) poiche non è mai così stata umiliata, e soggetta : nè mai hà fatto così poco conto di sè , e delle cose del mondo : nè mai hà conosciuta sè stessa così cattiuu , e Dio così buono : nè mai hà seruito a lui con tanta purità , e senza proprio interesse : nè mai finalmente è stata tanto lontana dal far la propria volontà, e dal cercar sè stessa, come fa hora. Che cosa dunque vuole? Qual modo di camminare si vada fingendo? Pensa forse, che'l seruire a Dio sia altra cosa, che l'astenersi dal male, con l'osservare i suoi commandamenti, ed attendere , per quanto le forze s'estendono , al suo santo seruitio ? Mentre vi è questo, che fa bisogno apprendere altro , ò voler altri lumi, ò cercar altri sugbi? V.S. s'imbeua bene di queste massime, e se le par bene) faccia copia di questo mio foglio a coteste buone Serue di Dio : e le innamori delle virtù, e virtù sode : che resistano a botta di martello, e non dubitino : poiche circa la contemplatione l' amor di Dio, la gratia, e lo stesso Spirito Santo farassi il loro Maestro .*

4 L'humiltà sia profonda, e verace, e più di cuore, che di lingua . Il vero humile non si perturba mai in veder si pouero di spirito. Chi conoscesse di cuore di non meritare vna gratia & vn fauore da Dio, come

La Santità
doue prin-
cipalmen-
te consista.

Disinganno
dell'anime
desolate.

Nella let-
tera 8.

Humiltà
vera e sue
conditioni.

M

con-

confessa estrinsecamente ; non si turberebbe , nè si lagnerebbe tanto in vedersi priuo di ciò , che non è suo , nè gli si dee per obligo alcuno : Se vengono le gratie ; si ringratij il limosiniere , ch'è Dio : e si ami Dio donatore senza attaccarsi a' doni. Se Dio si ripiglia il suo , dato a noi solo in prestito ; se Dio non ci concede vna limosina , ch'a concedercela non è obligato , nè la meritiamo noi ; che torto ci fa ? Di che ci quereliamo ? Deh siamo pur contenti , e rassegnati , e sperando tra le nostre nudità , e dentro il nostro nulla : ed attendiamo ad amar Iddio in sè stesso ogni giorno più : e ci farà meglio che se notassimo in vn mare di zucchero , e di miele : ed in tanto amassimo Dio con minor purità , e con qualche riflessione a noi stessi . Fidiamoci di Dio . Lasciamoci votar da Dio di quel , che piace a noi : & egli ci riempierà di quel , che piace a lui . Scordiamoci di noi stessi per pensare a lui : & esso non si scorderà di noi .

Beato è , chi non s'ama ,

Per amar solo te GIESV diletto .

Ricchissimo è quel petto ,

C' hauendo in sè Dio solo , altro non brama .

E saggio è sol , chi crede ,

Che possedendo Dio , tutto possiede .

Effetti va-
rij dell' e-
stasi.

5 Quanto alla Madre N. il negotio a mio credere va molto bene . Quanto a gli effetti diuersi hora da i passati , dico breuemente , Che negli estasi l'anima per istar più vnificata nell' operationi altissime , & intellettive pare , ch'abbandoni il corpo : e quanto più si perfectionano l'opere spirituali ; tanto più patiscono le naturali , e le vegetatiue : onde ne nasce , che tornando in sè , sente quella debolezza , e stanchezza , e grauità di membra . Ma perche cotesso stato (ch'è lo sponsalizio spirituale) è vna incoatione della gloria celeste ; di quì ne nasce , ch'a similitudine della gloria (in cui l'anima comunicherà al corpo le doti dell' agilità , e chiarezza &c.) anch' in questa vita taluolta l'anima estatica comunica l'incoationi di tali doti al corpo : onde si sente quell' agilità ; e tal' hora (quando il ratto interno è gagliardo) il corpo s' eleua in aria : e qualche volta si comunica quella chiarezza , facendosi bellissima la faccia della persona estatica sopra il suo naturale , come accadeua a S. Teresa , e ad altre molte . Ed ecco la causa delle differenze . V.S. però mi scriua se c' è altra nouità , perche io debbo dirle vn'altra cosa tra noi due soli in vn foglio distinto , e segreto : ma per hora non hò più tempo , nè foglio . Viua GIESV . Deo gratias .
lesi 20. Ottobre 1673.
(. .)

AD VN ANIMA DESIDEROSA DI PERFETTIONE.

- 1 Si mostra, che la perfettione consiste in quattro punti. 2 Si dichiara il primo, ch'è la cognitione del nostro nulla senza Dio: la qual cognitione, e l'altre della fede non giouano, se si fermano nella sola speculatione, nè mouono la volontà. 3 Perche Dio ponga l'anime nelle derelissioni? 4 Nelle nostre mancanze noi conosciamo bene, che tutto è di Dio. 5 Si dichiara il secondo punto, ch'è la cognitione amorosa, e la stima dell'immenso Dio: e si tratta del come tutt'i beni da lui debbano riconoscersi, ed esser anche grati alle creature.

TRATTATO III. PARTE I.

Tutta la vita spirituale, e christiana perfettione si riduce a due cognitioni dell'intelletto (le quali non han da essere solamente speculative, ma pratiche e sodamente massicce) & a due itabili, grandi, & efficaci affetti della volontà. Ogni altro esercizio delle potenze inferiori, e tutte le mortificationi, e gli atti delle virtù morali han da essere indirizzati a questi fini. Ma notate bene, o anima, che le due cognitioni a bella posta io dissi, che debbono esser pratiche, cioè efficaci per muouere la volontà ad operare secondo i dettami delle due cognitioni sudette. Che giouerebbe, ch'un huomo nato vilmente si conoscesse, e stimasse vile; se poi nè volesse trattarsi, nè esser trattato come tale? Costui non ha la cognitione pratica, che muoua la volontà all'operatione: onde la sua cognitione speculatiua nol rende vero humile, e virtuoso: poiche le virtù christiane han da far buona la volontà: la pace s'annunziata da gli Angeli a gli huomini di buona volontà.

2 La prima cognitione fondamentale, che noi dobbiamo hauere, è quella, ch'a forza di fede ci fa conoscere il gran niente delle creature, e di noi medesimi; quando consideriamo le cose tutte, e noi stessi senza Dio. Enella stessa maniera bisogna conoscere la nostra totale impotenza (senza Dio) per operare il bene: e che solamente possiamo mancare, cadere, disertare, ed insomma ruinar nelle colpe: le quali sono vn niente di virtù, vn niente di bene. Ma o mio Dio! Questo, questo è'l nostro male, che di questa verità ci fermiamo bene spesso nella nuda cognitione speculatiua: poiche questa è facile l'ottennerla, ed è vna grande ignoranza e cecità il non conoscersi almeno in tal guisa. O quante volte ci accade in questo punto quel, che ci accade in altre cognitioni di fede, le quali son da noi sapute ben sì, ma non già poste in pratica! Chi non sa, che s'ha da morire, nè se ne sa il quando, nè il doue, nè il come? E pure o quanti di noi viuono, come se nol sapessero: e come se'l morir bene non fosse il negotio più importante della nostra vita! Qual Christiano non cōfessa, che c'è l'interminabile eternità della gloria, e de' tormenti, e che incessantemente voliamo o all'vna, o all'altra? Eppure che si fa da molti christiani per isfuggire le miserie orribili di

La vita spirituale si riduce a quattro punti.

Le cognitioni delle virtù debbono esser pratiche.

Inc. 12.

Il primo punto è la cognitione del niente delle creature considerate senza Dio.

Cognitioni puramente speculative della fede non seruono per la salute: e se ne danno varij e sempij notabili.

M 2 que-

1048.4.8.

questa, ò per guadagnarfi gradi più sublimi nelle felicità della prima? Si sa, che GIESV Christo è vero Dio, & huomo: e che la sua vita, e passione è'l vero specchio, & esemplare delle virtù, e della vera e sublime Santità: e che *chi seguita Christo, non cammina nelle tenebre: e che non si può abbagliare, chi prende lui per maestro, e cerca d'imitarlo*. E pure, e pure o quanto rari son quelli, che seguitando perfettamente gli euangelici consigli temano più l'esser ricchi, che poveri! Chi c'è, ch'ami più i dispreggi, gli abbassamenti, e'l patir vergogne, e persecuzioni dal Mondo per amore della virtù e di Dio; che gli honori, le lodi, l'esaltationi, e l'essere in istima, e grande nel Mondo? Chi c'è, che si conforti, e si consoli, e rallegrì ne' patimenti non solo esterni, ma anche interni: e che ami più le croci, che le contentezze, regali, e gusti anche spirituali, tanto bramati dalla nostra famelica, e golosa umanità? Si sa, che Dio è presentissimo a noi, e a tutte le creature: e che tutte le cose intimamente penetra con la sua essenza infinita: e che chiaramente vede anche gl'intimi nascondigli de' nostri cuori: e che noi douunque andiamo, e douunque dimoriamo; siamo immersi in Dio. E pure, e pure dou' è quella gran riueranza, che douremmo portare ad vna tanta Maestà presentissima? Dou' è la nostra purità per non disgustare gli sguardi purissimi d'Iddio? Dou' è l'amor nostro verso vn Signore tanto amabile, che stà tanto intimo al nostro cuore, e che così caramente ci tiene in sè, ed egli stà in noi? Vedete dunque, o anima diletta, che non basta saper le cose con la cognitione speculatiua: ma ci vuole la pratica, e questa hà da essere attuata?

Dio mette l'anime nelle derelittioni, & impotenze: accioche habbiano la cognitione pratica nel loro niente.

3 Quando dunque Dio N.S. vuol perfezionare vn'anima, ed arricchirla di gratie e fauori; accioche ella non attribuisca a sè stessa qualche gràtia di Dio, e non diuenga superba; il Signore in molte e molte maniere fa, ch'ella esperimenti la vanità delle creature, nelle quali tante volte ella non truoua soccorso: e fa, ch'ella tocchi quasi con mano la propria sua impotenza, ignoranza, e nichilità: onde la pone alle volte in certi stati, ne' quali nè ella può aiutarfi, nè truoua chi possa bastantemente aiutarla: e solo le resta Dio, nel qual solo ella hà da fondare la sua confidenza. O quanto è differente il legger queste cose, il pensarle, ò sentirle dire dal prouarle esperimentalmente in sè stesso! Eccoui dunque la cagione, per la quale voi siate posta tal volta da Dio in quegli stati di tenebre interne, e d'ignoranza; e d'vna quasi balordagine spirituale: accioche in tal guisa vi profundiate in questa pratica, e palpabile cognitione euidente, che niente potete, e che niente sapete: e ch'i lumi, ed affetti passati, ed anche i futuri (se degenerauene il Signore) non sono robbe vostre, nè nascono dalle vostre industrie, nè dalle vostre forze, ò diligenti applicationi: ma dalle diuine Misericordie. Crediatemi, ch'all' hora l'anima conosce bene, ch'ogni cosa è di Dio; quando ella è spogliata d'ogni cosa da Dio. Chi di noi conosce, e viuamente pensa, che di nostra natura nõ habbiamo la vista, l'udito, il moto nè pur d'vna palpebra, il respiro, e l'altre operationi d'ogni nostra potenza? Chi di noi ne ringratia ardentemente il Signore, e pòderà viuamente questi continoui benefici? Fate, ch'alcune di queste cose ci man-

Nelle nostre man-
sere manca
ne ed im-
potenze
noi cono-
sciamo il
tutto di
Dio.

man-

manchino, ò che qualche infermità ce le impedisca; all' hora sì che si conosce, che non erano nostre: e ci ricordiamo di quel Signore, di cui elle sono, e che ce le diede, e se le ripiglia, e ce le rende, come gli aggrada, e gli è di gloria: ed all' hora il preghiamo, che ce le restituisca, ò conferui.

4 Nella medesima maniera ci accade nelle gratie interne, la mancanza delle quali ci fa riconoscere la nostra vera pouertà ed impotenza, e la sola ricchezza ed onnipotenza di Dio. Voi dunque all' hora, che siete posta negli stati dell' interno impouerimento, aridità, e desolazione (ò anche in altre miserie, impotenze, e mancanze esteriori di corpo) non vi mancate d' animo: nè vogliate farui forza per rihauer lumi, sentimenti, e dolcezze, ò per formar distinti concetti del vostro Dio, ò d' altre cose spirituali: poiche nulla fareste di buono, quando Dio vi vuol ponerla. Bisogna soggiacere a Dio. S' egli vi vuol derelitta, e spogliata di fauori; douete voi voler esser tale, qual' egli vi vuole. Nè potete voi pretender mai, nè trouar più vera ricchezza, che l' vnirui tutta e totalmente alla sapientissima volontà del vostro Dio. Abbandonateui dunque (come vna preda, che non si vuol più difendere) nelle mani della diuina prouidenza: acciochè ella vi purifichi a suo modo, e si glorifichi di voi, e faccia di tutta voi, e delle vostre potenze ciò, che più aggrada alle sue sapientissime, ed amorose dispositioni. Intanto venite sempre più esperimentando, e con più pratica cognitione palpate il gran niente del vostro potere, & il gran niente del vostro essere senza Dio. Ammirate la totalissima vostra inabilità al bene, e la pouerissima pouertà vostra, e la vacuissima vostra annichilatione senza Dio. Giubilate però di vederui tale: accioche si dia tutta la gloria del potere, e dell' essere, e d' ogni bene all' amato vostro Signore, al quale si conuiene giustissimamente. Ed accioche se mai S. D. M. v' inalzasse a' più fourani doni, ed al medesimo choro de' Serafini; voi dobbiate essergli fedele, non usurpandoui vn atomo di quell' honore e gloria, che tutta a Dio si deue. E ricordateui sempre, che l' essere vostro, e le potenze, e le virtù, e i doni son di Dio: e che voi altro non hauete del vostro, che'l non essere della natura, e'l peccato: il quale è vn non essere di virtù, & vn non essere di gratia. O quanto, o quanto disse bene il B. Lorenzo Giustiniano con quel suo detto a lui familiare! *La vera scienza è questa: saper, che Dio è ogni cosa, e ch'io sono vn niente.* Ed altre volte diceua, *Se volete, che Dio vi faccia misericordia; stimate, che voi, come voi, niente siete, e niente potete.* E queste non han da essere pure cognitioni d' ingegno: ma vera cissimi sentimenti del nostro cuore, amati dalla nostra volontà. E noi con essi gouernandoci, dobbiamo hauer sempre vna sanza dissidenza di noi medesimi, per abbandonarci affatto, e con filiale amore e confidenza nel nostro onnipotente Signore, ch'è tutto carità, e mai non abbandona, nè fa rimaner confusi coloro, che si confidano in lui.

5 Da questa cognitione è facilissimo il passaggio all' altra, cioè ad vn altissima cognitione (non ingegnosa solamente, e discorsua; ma amorosa, volontaria, e fondata in fede semplice, e viua) e ad vna grandissima stima del nostro infinito, incomprendibile, & immenso Dio,

si mostra
l' istesso
nelle cose
spirituali.

Come deb-
ba portar-
si l' anima
derelitta.

Bern. Inf.
in vita B.
Lant. c. 9.

Secondo
punto del-
la perfez-
ione è l' a-
morosa co-
gnitione, e
stima di
Dio.

I benefici
fatti dal-
le creature
dobbiamo
riconoscer-
li in primo
luogo dal-
Dio-

Perche tal
volta l'ani-
ma non può
esser da al-
cuno soc-
corsa.

S. Tho. 1. 2.
q. 103. A.
6. Bisogna
però servir
si anche
delle crea-
ture, & ef-
fer grazia-

Creatore, conservatore, Monarca, ed ultimo fine dell'universo siccome noi, mirando noi stessi e le creature, dobbiamo conoscere, che non habbiamo da noi stessi nè sapere, nè potere, nè virtù, nè meriti, e nè pur l'essere senza Dio; così mirando Dio con l'oscuro e mirabile lume della Fede (il quale in questa terra conosce Dio più d'ogni altro lume, che non sia beatifico) dobbiamo seriamente conoscere, che Dio è quell'infinito tutto, che non può non essere, non può mancare, nè può patire difetto, o mutatione, o accrescimento, o diminutione, o variabilità. E che non solamente Iddio infinitamente è, può, sa, e possedendo se stesso è immensamente ricco, felice, e beato, senza che niente possa aggiungerli a lui dalla creatura; ma di più, ch'egli è quell'essere, ch'a tutte le cose dà l'essere: quel potere, che ci dà le potenze: quella sapienza, che ci dà il sapere: quella immensa virtù e santità, che ci dà l'esser virtuosi: quel mare inesaurito di gratia, che ci fa capaci di meritar lui stesso, e d'eternamente goderlo: e ch'in fine egli è quella perfezione increata, che sola può perfezionare le sue creature; ed è quella gloria incircoscritta, che sola può beatificare e pienamente appagare in eterno l'anime sue serne, & amanti fedeli. In tal guisa dobbiamo anche conoscere, che tutt'i beni, ch'al nostro senso pare, ci siano fatti dall'altre creature; riconoscono Dio per prima cagione, e primo motore d'ogni bene. E che tutte le scienze, lumi, virtù, forze, beneficenze, e soccorsi esterni o interni, che dalle creature ci vengono; veramente riconoscono Dio per primo fonte, primo autore, e per Creatore altissimo. Laonde a lui dobbiamo offerire il primo amore dell'anima nostra: a lui porger in tributo perpetuo l'obligatissimo nostro cuore; e da lui riconoscere tutte le grazie, benché date a noi dalla sua carità col mezzo di qualche creatura: la quale tanto ci potrà beneficiare, e soccorrere, quanto a lei sarà conceduto da Dio. E questa è la cagione, onde alle volte l'anima si truova in tali stati, che non rinuene creatura nè in terra, nè in cielo, che la sollevi, o che possa efficacemente aiutarla. In tal guisa ella vede con chiarezza, che la creatura tanto può, tanto sa, e tanto vuol di buono a nostro favore, quanto Dio vuole, ch'ella possa, sappia, e voglia. Quindi è, che se talhora il Signore non vuol levarla da alcuna croce; indarno s'affaticherà per lei un intero universo. Gloria dunque & amore daremo al nostro Dio sopra tutte le cose. Ma perch'egli governa le sue creature co' mezzi donati e convenienti (siccome insegna il gran S. Tomaso: si vede chiaramente, mentre ci riscalda col mezzo del fuoco, e illumina col mezzo del Sole, &c.) dobbiamo ancora ricorrere alle creature, ed esser grati a chi ci fa benefici. Sempre però s'ha da riconoscere, che la creatura è come un istrumento del grand'Iddio: e ch'ella in virtù di Dio opera, quando opera bene. Dunque dobbiamo ben sì amar le creature; ma sotto Dio, & in ordine a Dio: nè mai per creatura alcuna s'ha da offendere nè particolarmente l'altissimo Creatore. O che sapienza è questa! O che cognitione di Paradiso! Qui profondatemi seriamente: e negli atti, ed accidenti particolari servitemi di queste regole universali.

1. Qualifiano gli altri due punti della perfettione: e dell' odio santo di sè stesso, e della necessità del mortificarsi. 2. Ragione radicale per dimostrare la detta necessità. Si toccano le proprietà del senso, 3. e i danni, che vengono all'anima dal seguitarlo. 4. Maniera d'amare le creature ragionevoli: come le ami Iddio, e come noi dobbiamo imitarlo.

PARTE SECONDA.

1. **D** Alle due pratiche cognitioni dell'intelletto, che nell'altra mia v'hò descritte, han da nascere due grandi affetti nella volontà: ma quanto sarà facile a me lo spiegarueli, e a voi il capirli; altrettanto è difficile il giugnere a possederli in verità, e'l porli in pratica stabile: nè senza la gratia diuina, e l'opera diligente dell'anima si possono conquistare. L'vno di questi affetti è l'odio santo di sè stesso: l'altro è l'amore eccelsiuo verso Dio, e verso il prossimo in Dio, e per Dio. S'io vedo me stesso in me con lume di verità sopranaturale non offuscato da' sensi, nè dalle passioni; o mio Dio, qual abisso di miserie, qual Cahos di confusioni, e qual puzzolente cloaca di colpe, e di vitij son io! Se contemplo me stesso, e mi considero solo solo, e senza la gratia; a qual Demonio non potrò esser paragonato? Che non farebbono di male i miei sensi sfrenati, le mie passioni scatenate, il mio corpo ribello, il mio cervello superbo, e la mia volontà cieca, e tutta vbbriaca d'amor proprio pestifero? Se S. Agostino dicea di tutto cuore, che non c'era peccato, che potesse da vn huomo esser commesso, ch'egli ancora nol potesse commettere; voi & io miserabili, ignorantelli, e scelerati che diremo di noi stessi? Che ne penseremo? e che concluderemo? Hor se l'anima vedendosi sola sola, si vede tanto auuersa alle virtù, e tanto in chineuole a i vitij abominabili & esecrandi; qual odio non dourà ella, portar a sè stessa? O come, o come (se fossimo veramente giusti) hauremmo vna grand'auersione contra il nostro proprio giudicio traditore e fabbro d'inganni, e contro alla nostra propria volontà, che ci apre l'inferno, e contra il nostro corpo, e suoi sensi, e passioni, che come bestie vogliono il loro paradiso in terra, e ci tirano a perdere il vero paradiso del Cielor O anima carissima in Dio, crediatemi, che queste non son cose da passarle con vna semplice lettura o due, e con vn infruttuoso dire, veramente è vero: ma bisogna metter la mano all'opera: e guai, guai a me, ch'a somiglianza de' Farisei dico queste cose, e non pongo in pratica le verità, ch' insegno. Guardateui dunque voi da voi stessi, e (come suol dirsi) non ve le menate buone. Certamente (diceua vn grand'huomo) senza vn continuo, e diligente studio di rinegar sè stesso, e di mortificarsi: volgasi l'huomo, douunque vuole, non potrà mai far profitto. La verissima regola di tutta la perfettione è questa: sij humile, e douunque trouerai te stesso, iui abbandonati. La vera rassegnatione in Dio con la profonda humiltà è la strada breuissima per giugnere a Dio: e nella vera e totale mortificatione stà nascosta la vera e

Quali siano i due affetti della volontà.

Odio santo di sè stesso e mortui, o ragioni d'odiarsi.

Necessità del mortificarsi.

Abb. Blo. sus in) In. sit. Spirit. c. 2.

*giocondissima vita. Chi sempre muore in sè stesso; comincia sempre una nuova vita in Dio. Quando alcuno per amor di Dio ripugna alla propria sensualità, e al proprio volere anche nelle cose menome, e si mortifica; fa cosa più grata a Dio, che se risuscitasse molti morti. O Signor nostro, da cui discende ogni bene, dateci voi quel santo rigore contro a noi stessi, che da voi fu concesso a tanti vostri serui, i quali mirabilmente, corrispondendo alla vostra gratia, han faticato tanto per vincere sè medesimi, e per affatto domarsi. Concedeteci ò mare incomprendibile di carità, che noi possiamo esattamente vbbidire all'euangelica sentenza, che dice, *Chi ama l'anima sua* (cioè la sua vita) *la perderà: e chi odia l'anima ò vita sua in questo mondo; la custodisce per la vita eterna.* Questa è la base, il fondamento, e'l compendio della vita christiana. Questa è la radice e principio di tutte le virtù. Chi dunque desidera diuenir dotto e perfetto nella scuola di Christo; assiduamente rumini, e ponderi questa sentenza: e la imprima nella sua volontà, e l'eseguisca con l'opere. Voi dunque v'affaticherete per praticare quest' odio santo di voi stessa: mortificandoui, quanto vi sarà permesso dal retto lume, e dalla vbbidienza, e dalla discretezza. Cercate di mortificar più quelle potenze, che non possono esser dannificate dalla mortificatione. Il corpo è corrutibile: onde nel mortificarlo ci vuol quella misura e ragioneuolezza, che richiede l'Apostolo. Ma la propria volontà e giudicio non sono potenze, che s'infermino per le mortificationi; anzi si perfettionano: onde intorno ad esse sia il vostro studio principale. Sicome anche grande studio dourete fare per vincere le passioni del cuore, e i discorsi del vostro ceruello. Ed in fine studiateui di raffrenar molto gli occhi, la gola, e la lingua.*

*Ioan. c. 12.
ibiq; Corn.
a Lap.*

Rom. c. 12.

*Ragione
fondamen-
tale della
necessità,
e' habbia-
mo di mor-
tificarci.
3.º. 9. 15.
a. 2.*

*Proprietà
del senso
qual sia.*

2 E perche insin dalle radici intendiate la necessità, c' habbiamo di mortificarci, e d'esser contrarij a noi stessi; douete sapere, che'l peccato originale (nel quale nascono tutti gli huomini) benchè sia tolto via a noi con la virtù del sacro battesimo; niente dimeno lascia in noi il fomite, il quale (come dice l'Angelico) è l'appetito disordinato del nostro senso contrario alla ragione. Due sono gli effetti di questo appetito sensuale: l'vno è il renderci difficile la virtù, e'l vero bene dello spirito: e l'altro è la facilità al male, ed alle colpe. Quindi è, che se la gratia di Dio, e se'l far violenza tanta a sè stesso non ci aiuta; noi ruiniamo miseramente nelle colpe. Questa è la proprietà del nostro senso animale, che non conosce altro, che le cose presenti: e non distingue altro bene, & altro male, che'l piacere, e'l dispiacere. S' vna cosa piace al senso; subito esso la stima buona, e l'appetisce. S'a lui dispiace; subito la stima cattiuu, e l'odia, e la fugge. Ma se detta cosa sia virtù, ò vitio: se sia ragioneuole, ò animale; esso punto non pensa, nè pondera. Si come nè anche pensa a ciò, che verragliene nella futura vita. Purche'l senso goda hoggi, e nella vita presente; Inferno, ò non Inferno, Paradiso, ò non Paradiso poco gl'importa, anzi niente. E nelle cose, ch'a lui piacciono, esso non sa trouare il mezzo ragioneuole e virtuoso: nè si contenta nelle cose lecite della moderazione: e non attende ad isfuggir sempre e pienamente le illecite: ma sen-

senza pensare ad altro, che al gusto presente, quando questo nostro senso truova vn oggetto, che piace alla sua bestial fame; ne prende, quanto più può. Laonde a ragione disse lo Spirito Santo, che *non si sazia l'occhio di vedere: nè l'orecchio d'udire si riempie*: significando in tal guisa la irragioneuole sregolatezza, & insatiabilità de' sensi.

Ecc. 6. 2.

Danno, che viene all'anima dal secondare il senso.

S. Tho. con. Gens. 1. 3. c. 160.

C'è bisogno di briglia, e di sprone.

Luc. 9.

Come dobbiamo noi amare l'altre creature ragioneuoli.

Att. Ap. 17.

3 Nè qui finisce il nostro male: ma l'anima nostra per la sua grande vnione con questo immoderato e sensuale corpo rimane così spesso offuscata dalle sue nebbie, ed è in tal guisa strascinata dalle passioni di quello, & ingannata da' suoi fantasmi, ch'ella ancora cade giù dal retto lume e cammino della ragione: e s'accommoda a i gusti del senso: e stima troppo difficile la virtù, e troppo dolce e soaua il vizio: ed in tal guisa anch'ella miseramente precipita. L'amor proprio, con che l'huomo ama sè stesso, e la propria stima, con che giudica d'esser qualche cosa; s'ospingono talmente il libero arbitrio (benche non lo sforzino) e la pouera ragione; che senza la gratia efficace di Dio, e senza vna gran cooperatione dell'anima agli aiuti della gratia io non so, come ci salueremo: nè so, come sfuggiremo le graui colpe, & i pericoli della perdizione. Grande è dunque, & è grande assai la necessità, c'habbiamo tutti di supplicare in primo luogo Iddio N. S., accioche ci soccorra con la sua gratia: e poi d'attendere assai a fuggire ogni peccato, e a conquistare, e ad accrescere, e perfectionare in noi tutte le virtù. Ma perche (come dissi) il peccato è facile alla nostra vitiata natura, e la virtù è difficile; ne siegue, che grande è la necessità, c'habbiamo d'esser santamente inimici a noi stessi, contrarij a' nostri sensi, e diligenti e gagliardi nel mortificare i nostri appetiti sregolati, e le nostre fallaci apprensioni. Tutto ciò adempiremo col tirarci la briglia; quando ci si pone auanti l'occasione di cadere nelle cose facili e diletteuoli a noi, poiche queste per lo più son vitiose: e con lo spronarci, e farci forza, per salire alle cose a noi difficili, e ripugnanti a' nostri sensi, e al nostro ceruello, poiche queste per lo più son virtuose. Questa dottrina ha bisogno d'esser maturamente ponderata, & appresa: e con somma diligenza, gagliardia, risoluzione, e perseveranza ha da esser posta in pratica. Habbiamo bisogno di mortificarci; finche viuiamo quaggiù: e quando saremo entrati nel Paradiso, licentieremo da noi tutte le mortificationi. Tutto questo, c'hò detto, ristrinse in tre parole Giesù nostro Dio, e Redentore dicendo, *Chi vuol venire dietro me; riniegghi sè medesimo: prenda la sua Croce ogni giorno: e mi seguiti*. Ci vuol pazienza: e bisogna, ch'i dilicati la intendano. Io dico, che non c'è altra strada di Paradiso, che questa: non c'è, non c'è.

4 Circa l'altre creature ragioneuoli; intendendo noi, e conoscendo con la cognitione pratica dell' intelletto già detta, ch' esse senza Dio niente sono, e niente possono, nè punto han di virtù, ò di sapere, ò di merito senza Dio: ma da Dio, & in Dio, & in ordine a Dio hanno tutto quel di buono, che hanno, e sono tutto quel di buono, che sono: intendendo (dico) tutto questo; noi le ameremo tutte come figliuole del nostro Dio, e da lui create e redente: e le ameremo in Dio, in cui viuono, sono, e si muouono, come disse l'Apostolo. E le

ame-

ameremo con amore virtuoso di carità in ordine al medesimo Dio, e per la sua gloria. A niuno desidereremo male: di niuno parleremo male: a niuno faremo alcun male, che sia male: nè mai invidieremo volontariamente il ben loro, nè ce ne rattristeremo, nè l'impediremo: ma più tosto brameremo, che tutti siano benedette, prosperate, e benedicate dal dolce Signor nostro sì nel corpo, come (e molto più) nell'anima: sì nel tempo, come (e molto più) nella eternità. Ameremo dunque le creature tutte: ma come di Dio, e per Dio: cioè per amore, e gloria di Dio. Non però ameremo; nè approueremo, e molto meno imiteremo i loro vitiij e peccati. In tali cose abomineuoli non ha parte alcuna il Signor nostro: e nè pur noi ce ne faremo partecipi. Questa è vna dottrina notabile assai, e vi priego, che la ponderiate bene, e ne pensiate le parole. Eccouela. *L'anima nostra è stata creata ad imagine, e similitudine di Dio: dunque di e notte ha da affaticarsi per rassomigliarsi al suo Dio, e conseruarsi sua pura, e bella imagine. Dio N.S. ama le sue creature: ma non ama i loro peccati. Disse il Sauio, Tu ami o Signore tutte le cose, che sono: e niente odij di quel, c'hai creato. Dio ha create tutte le nature, e tutto quel, c'ha l'essere: ma non ha creato, nè fatto il peccato: il quale non ha l'essere, ma è vna mancanza di virtù, e di rettitudine. Dunque non è lecito all'anima, che vuol conseruarsi ad imagine di Dio, odiare le creature: sì come al contrario non è a lei lecito amare, o volere alcun peccato. Ma auuertasi, che Dio ama le sue creature in sè stesso, e le ama amando sè stesso, e per gloria di sè stesso: dunque l'anima, che brama rassomigliarsi a Dio; ami le creature in Dio, e per la gloria di Dio: e le ami con purità senza proprio interesse. Le ami, bramando il vero ben loro, & aiutandole, quanto può ragioneuolmente: sì come Iddio ama le sue creature per beneficarle (se però esse non gli vogliono resistere peccando, e seguendo la propria volontà) e le ama senza interesse suo: poiche a Dio non cresce potenza, nè ricchezza, nè beatitudine; se si salua vn anima: nè gli scema la sua immensa felicità, s'ella si dannà. E pure o quanto fa Iddio, & o quanto ha fatto il Verbo humanato per l'humana salute! Vedete dunque, che amor puro è questo di Dio! Ed offeruate ancora, che fa qualche bene anche a' suoi nemici, anche a' demonij, & a' dannati, castigandoli bensì aspramente, poich'è giusto: ma castigandoli meno di quel, che meritano, e mantenendoli nell'essere, ch'ad essi già diede. Ma chi potrà mai dire l'oceano immenso della Gloria, che ne' Cieli riserba a' suoi fedeli,*

& amanti? O quanto disse a ragione l'Apostolo, che *nè occhio vide, nè*

orecchio udì, nè mai ascese

in cuor d'huomo la

grandezza

de' premij, che Dio ha riserbato a' suoi

amatori! Pensateci

bepe.

Non però
si debbono
amare i lo-
ro difetti.
Dottrina
notabile.
Gen. cap. 1.

Sap. c. 11.

Come Iddio
ami le
sue creatu-
re, e come
noi dob-
biamo imi-
tarlo.

- 1 Secondo affetto della volontà è l'amore e stima altissima di Dio. 2 S' accenna il modo, come Dio ama sè stesso, e si descrive il mistero della SS. Trinità. 4 S'accennano due maniere d'amare Iddio, e la prima è per li gran benefici, che da Dio ci vengono; 5 e se n'accennano i principali. 6, e 7 La seconda è l'amar Iddio puramente in sè stesso e per sè stesso senz' altra riflessione a cose create: e si descrive. 8 Similitudini, che guadagna col suo Dio l'anima, che l'ama in questa seconda maniera.

PARTE ULTIMA.

1 **D**Esidero approssimarmi al fine di questo trattato: onde vengo immediatamente alla dichiarazione del quarto punto. Il secondo affetto della volontà (ed è il punto più di tutti sublime) è l'amore eccessivo verso Dio sopra tutte le cose. Hor qui per farvi ben capire questo affetto, nel qual consiste ogni bene, ed è la stessa perfezione essenziale; bisogna, ch'io vi ridica quella regola, che nella passata mia lettera vi scrissi, e che più esattamente ve la dichiarai. L'anima nostra è stata creata ad immagine e similitudine di Dio. Questa immagine e somiglianza s'è deformata, e fatta dissimile per lo peccato: dunque l'anima ha da affaticarsi di, e notte per di nuovo rassomigliarsi al suo Dio, e per tornare di nuovo ad esser pura e vera immagine del suo Creatore. La perfezione dell'anima in altro non consiste, ch'in esser di nuovo riformata, ristorata, e ridotta ad esser perfetta immagine, e similitudine di Dio: il quale è perfezione soprassensuale, ed infinita, increata, ed eterna. Hor vedremo qui, come Dio ami sè stesso: ed in tal guisa (soccorsi dalla sua gratia) noi cercheremo d'aspirar sempre a rassomigliarci a lui.

2 Dio nostro altissimo Signore ab eterno, e senza principio di tempo, ma sempre & invariabilmente, col suo infinito intelletto (e'l suo intelletto non è vna potenza, come in noi: ma è la sua medesima infinita essenza diuina) conosce, e comprende perfettamente, e totalmente sè stesso: ed in tal guisa genera l'eterno suo Verbo, ch'è la viva, e sostanziale immagine del Padre. E a questo infinito Verbo, ò Figliuolo comunica il Padre la sua medesima Diuinità, ò natura Diuina: onde sono due Persone ben sì; ma non già due Dei: essendochè vna sia la Diuinità, & vno per conseguenza è l'nostro Dio. Ma questo grand' Iddio perfettamente comprendendosi; vede, ch'egli è vna immensissima, illimitatissima, totale, & infinita bontà e perfezione. Et essendochè il bene, e la perfezione sia amabile; ne siegue, che Dio tanto si vede degno d'amore, quanto si vede buono. E perche Dio si vede infinitamente buono; ne siegue, che si vede degno d'infinito amore. E perche Dio è vna infinita giustizia; vedendo esser somma giustizia, anzi necessità, ch'vn bene infinito sia amato con amore infinito; ne siegue, che'l Padre, e'l Verbo, due Persone & vno Dio si amano con vn amore infinito, eterno, incessante, e invariabile: poiche Dio essendo eter-

Quarto più to della christiana perfezione e la sua ma, & amare altissimo di Dio sopra tutte le cose.

Qual sia l'essenziale perfezione dell'anima.

S' accenna il profondissimo mistero della SS. Trinità. Generazione del Verbo.

Spirazione dello Spirito Santo.

Vnità del-
la diuina
essenza.

eternamente buono, e giusto, & amabile; eternamente ancora ama sè stesso: onde l'amore, con che Dio ama sè stesso, è anch'egli eterno, come il Padre, ed il Figliuolo: e questo amore è lo Spirito Santo. Né questo amore è accidentale, ma è sostantialissimo amore: il quale non hauendo altra natura differente, ò distinta da quella del Padre e del Verbo (che spirano questo onnipotente spirito, e spirandolo gli comunicano la medesima natura, ed essenza diuina, la quale è vna, & indiuisa in tre Persone) ne siegue, ch'egli è Dio come il Padre, & il Verbo. Dunque queste tre altissime Persone Padre, Figliuolo, e Spirito Santo hanno la medesima Diuinità vnissima, immultiplicabile, & indiuisibile, e la medesima natura, essenza, & onnipotenza, e perfezione: onde noi adoriamo vn Dio vnissimo in perfetta Trinità di Persone.

E gran bene il sapere anche poco di questo sublimissimo Mistero, e' molto amarlo.

3 Io sò assai bene, che queste cose non possono da voi, nè da me, nè da huomo viuente essere perfettamente capite in questa terra, e tra i veli di questi grossi fantasmi, che ci fanno intender le cose in modo corporeo; benchè siano spiritualissime, ed affatto lontane da' nostri concetti. Ma nondimeno hò voluto dirui queste quattro parole del profondo Mistero della incomprendibile Trinità: poichè è cosa più sublime il sapere anche poco di questo soursano Mistero, e' molto amarlo; che'l sapere d'altre cose anche con perfezione di scienza: mentre ogni altra cosa è infinitamente minore, e più bassa di questo sommo Dio, Trino, & Vno, ed eternamente adorabile. Oltre di che ve n'hò parlato per lo frutto grande, ch'io penso di cauarne a prò dell'anima vostra: e per accennarui a qual originale ella debba rassomigliarsi.

Due maniere d'amar Iddio: prima, amarlo per li beneficij d' S.D. M. riceuuti.

1.2. q. 10. a. 6.

4 L' amor di Dio è di due sorti. Alcune anime amano Dio per li grandi, eccelsiui, e continui beneficij, ch'hanno riceuuti, e in ogni momento riceuono (ed in vero ogni nostro respiro è vn beneficio di Dio) e l'amano ancora per li beni, ch'in auuenire desiderano, e sperano d'ottenere da quella immensa carità increata, ch'è Dio. Il quale, essendo vn infinito bene; non si satolla mai di far bene, e di sparger beni sopra tutte le sue creature. Beato chi si confida in questo Dio, ed in lui s'abbandona, e dilata il cuore alle sue gratie! Beata l'anima, che si lascia reggere da questo dolce Signore! *Se dal solo Dio (diceua il mio S. Tomaso) fosse mossa la volontà dell'huomo; ella non farebbe mai mossa al male.* Ma ella vuol abusarsi della libertà: a lei donata da Dio, e vuol reggersi a suo modo: e per tal causa ruina nel male. Ma torno al mio filo.

S'accennano alcuni beneficij diuini.

5 Quest' amore, che nasce dalla consideratione de' diuini beneficij passati, e presenti, ed anche futuri, sperati dall'anima amante; è amor buono. E sopra questo v'è molto da meditare, da rammentarsene, da discorrere, ed in somma abbraccia molte considerationi: il numero delle quali può dirsi innumerabile, essendo innumerabili i fauori, gratie, e beni, che da Dio ci vengono, e ci posson venire. Qui ancora s'inclue il sommo de' diuini beneficij, ch'è la incarnatione, vita, dottrina, santità, passione, e morte, e resurrettione, e salita al Cielo dell'eterno Verbo fatt'huomo per noi. Si come anche altissimi beneficij sono i Sa-
cra-

cramenti dal dolce Redentor nostro instituiti: e la gratia santificante, che ci fa grati a Dio, e da GIESV ci fù comprata con le sue pene, e col suo sangue: ed in fine la gloria sua celeste, ed immortale, che per li meriti del Saluatore, e per la ineffabile misericordia di Dio, ed anche per la nostra obbedienza a' diuini comandamenti speriamo d'ottenere. *s. Th. 2. 2. q. 82. a. 3.* La profonda consideratione di queste cose (ò che si faccia meditando, ò contemplando) non c'è dubbio, ch'è vtilissima per accendere, & accrescere la sacrolanta fiamma della carità.

6 Ma si truoua anche vn'altra maniera sublimissima d'amar Iddio, alla quale l'anima (dopo essersi bene nell'altra detta hor hora, esercitata) può arriuare con gli aiuti della gratia diuina. L'anima dunque, che per qualche tempo e tempo è stata purgata dal Signore con diuerse maniere, e croci, e patimenti esterni, ed interni: e ch'è stata hor da varij lumi illustrata, hor purificata da varie tenebre, hor accesa da molti affetti, hor prouata in diuerse tentationi; alfin giugne ad vn mirabilissimo distaccamento, non solamente da tutte l'altre creature di questa terra, ma anche dal suo corpo, e da sè stessa, e da' suoi interessi anche spirituali, e da' lumi, e da' gusti, e da' sentimenti, e pretensioni, e desiderj. In tal guisa l'anima solleuata sopra tutto'l creato arriua a forza di fede ad vna profondissima cognitione dell' infinita amabilità di Dio in sè stesso, e senza aggiunta d'altra creatura. E vede senza vedere (poiche vede credendo) che Dio altissimo Trino & Vno è l' Oceano incomprendibile, & immensissimo d'ogni bene, e d'ogni amabilità, e ch'egli in sè tutt'i beni comprende, e tutte le cose infinitamente trapassa con la sua ineffabilissima infinità. Vede quest'anima, che l'eccello Dio eternamente vagheggiando sè stesso, anche prima che creasse il Mondo; eternamente s'è veduto degno in sè stesso, e per sè stesso d'amore infinito: onde hà sè stesso amato con amore infinito. Ed egli stesso è la vera causa del suo amore immenso verso sè medesimo: poich'egli stesso è il sommo bene immenso, ed immensamente amabile. Dunque l'anima perfetta con questo lume conoscendo il suo Dio; l'ama con vn amore purissimo, nobilissimo, e affatto lontano da ogni proprio interesse di qualsisia sorte, e da ogni riflessione proprietaria verso sè medesima. Et ama il suo Dio in ogni tempo, e luogo senza guardare ad accidenti ò esterni, ò interni, e senza rimirar sè stessa, nè gli stati, nè le constitutioni, in che ella si truoua: ma solamente risguardando in ogni tempo, & in ogni luogo, & in ogni cosa l'incomprendibile suo Creatore, e sommo bene, e sempre amandolo: poiche sempre a lei insegna la fede, che Dio in sè stesso è sempre amabile sommamente. E perche quest'anima sà, ch'è Dio, bene infinito, si conuiene vn amore infinito: e perche sà, ch'ella non può amarlo con amore infinito; si sforza almeno (aiutata dalla gratia) d'amarlo, quanto più può con purità, ed intensione: poiche sà, che per molto ch'ella ami il suo Dio; sempre l'ama poco. Anzi che quanto più l'ama; tanto più lo conosce amabile. Quindi è, che questa è la dolce Croce di quest'anima, cioè il vederli immersa in vn amabilità tanto illimitata, ed il nò poter amarla illimitatamente. Ama ella in tanto, quanto può, e quanto è a lei concesso: e nò perde tem-

Seconda maniera è l'amar Iddio in sè stesso, e per sè stesso puramente, e senza altra riflessione a cose create.

Si legga cò maturità e ponderatione tutto'l discorso.

tempo in amare; mentre vede il suo Dio in ogni tempo eternamente amabile.

Come in questa seconda maniera d'amare si riconoscono i divini benefici.

7 In questo abisso poi della diuinità amabilissima vede ella in vn modo generalissimo e puro il diluuio de' beneficj di Dio: e sopra tutti l'altissimo, cioè il suo Signore fatt'huomo, & ama tutt'i beneficj in Dio: ma non ama Dio per li beneficj: poich'ella, se potesse; l'amerebbe infinitamente, ancorche a lei non volesse Iddio partecipare alcun beneficio. Tante è lontana quest'anima da ogni interesse suo e proprietà: e tanto ella vede, che Dio, essendo Dio, è infinitamente amabile: senza che possa aggiugnersi, o scemarsi cosa alcuna in quel Dio, ch'è ogni bene, & è infinitamente più ch'ogni bene.

Similitudini con Dio, che dall'anima sono guadagnate per mezzo della seconda maniera d'amarlo.

8 Così l'anima è inalzata alla similitudine di Dio, & è sua mirabile imagine. Imperciocchè Iddio incessantemente, inuariabilmente, ed in eterno contempla, e comprende, e vagheggia se stesso: ed in tal guisa eternamente genern l'infinito concetto, o verbo, ch'è la sua viua e consustanziale imagine increata. E continuamente mirandosi; continuamente ama se stesso: e si ama, quant'egli merita, con amore infinito: onde eternamente spirita lo Spirito Santo, vero Dio, & amore, e gaudio di Dio. Così l'anima perfetta cerca col soccorso, ed influenza della gratia d'hauer vna Presenza quasi continoua (in pura Fede, e senza imagini) del suo Dio con vn modo spiritualissimo, & assai interno. E nel medesimo modo ama intimamente questo presentissimo suo Dio con vn amore incessante, e che mai non si stanca d'amare. Vedete dunque le somiglianze: 1. Dio mira se stesso, & è presente a se stesso: ed ella sempre mira Dio, e l'hà presente, per quanto si può in questa vita tra le miserie di questo corpo, ch'aggraua l'anima, 2. Dio vede tutte le cose create e creabili in se stesso: e vede, ch'egli è in tutte le cose. Ed ella vede, o per dir meglio crede il suo Dio in tutte le cose, e tutte le cose in lui, e lui sopra tutte le cose. 3. Dio ama se me desimo, perch'egli è quel che è: & è bene, e amabilità infinita: ed egli è la vera causa del suo esser amabile: nè la sua amabilità hà bisogno di nascere dalle cose da lui create. E quest'anima ama Iddio, perch'egli è quel, che è: nè per amarlo hà bisogno d'altra consideratione, che di questa, Dio è Dio. Imperciocchè in questa sola si racchiude vna immensità, vna infinità, & vna incomprendibilità di bene, e d'amabilità interminabile. 4. Dio ama in se stesso tutte le creature, e a tutte vuole quel bene, ch'ad esse conuiensi. Ed ella ama in Dio tutte le Creature di Dio, e a tutte vuole il bene, ch'ad esse conuiensi. 5. E si rallegra del ben loro, siccome Iddio infinitamente si rallegra del bene, ch'egli fa alle sue creature. 6. Dio fa bene a tutti, nè sa, nè può far male ad alcuno, che sia vero male (poiche la stessa pena, che dà a' dannati è vn bene, essendo vna giustitia.) E quest'anima fa bene a quanti può, e deve, e a tutti il desidera: ne fa mai male ad alcuno, che sia vero male: poiche per gratia di Dio mai non opera contra i prossimi ingiustamente. 7. Ed in fine Dio tutte le cose crea, conserva, muta, stabilisce, ed opera per la sua gloria: essendo egli l'vniuersalissimo primo principio, ed vltimo fine di tutte le cose create, o creabili. E quest'anima tutta se stessa, e tutte le cose indirizza a quest'vltimo vnific-

Prima similitudine Seconda.

Terza.

Quarta.

Quinta. Sesta.

E settima.

Apoc. 1

vniciſſimo fine della gloria, guſto, e contento di Dio. Queſte dottrine han biſogno di matura, e replicata ponderatione, e di pratica perfeuerante. GIESV vi dia luce per intendere, e forze per eſeguire.

A D V N A R E L I G I O S A .

1 L'amore, e l'odio ſon le radici dell' opere humane: & inganni in queſte due affectioni. 2 Simpatie, e Antipatie, e cattiuu effetti, che ne poſſono naſcere nelle caſe religioſe. 3 Come debba amarſi il proſſimo. 4 e come debbanſi regolare le Simpatie, e l'Antipatie. 5 Alcune maſſime a tal propoſito. 6 Come debba portarſi la religioſa ne' mancamenti di robe, e di monete. 7 Come debba raffrenare il ſuo naturale: 8 e come gli ſcrupoli intorno alle confeſſioni: 9 e come habbia da portarſi tra le tenebre, e diuagamenti nell' oratione mentale.

L E T T E R A N O N A .

1 **L**A più accurata diligenza, e la più continua vigilanza d' vn'anima, che ſeramente deſidera glorificare, & amare il ſuo Dio, & a lui piacere, & in conſeguenza ſaluarſi; dourebbe impiegarſi intorno al gouerno, e custodia di due noſtre affectioni, che ſono la radice di tutti gli altri mouimenti, e affetti dell'huomo: e queſte ſono l'amore, e l'odio. Il ſegreto de' ſegreti di tutta la vita non ſolo religioſa, e ſpirituale, ma anche chriſtiana, e ragioneuole; ſi riduce a queſte due coſe: *Saper amare ciò, che deue amarſi, e nel modo, con che deue amarſi: e ſaper odiare ciò, che deue odiarſi, e nel debito modo.* Molte coſe ſono in noi, e fuor di noi, che ſ'oppongono a queſta rettitudine del ben amare, e ben odiare: e c'ingannano, e ci tradiſcono, e ci tirano ò ad amar ciò, che non douremmo: ò ad amar malamente ciò, che douremmo amar bene. Et al contrario ſiamo bene ſpeſſo tirati ad odiare ciò, ch'odiar non ſi dourebbe: ò ad odiare nel modo, che non è condecenſe alla vera virtù. Ed in fine ſiamo alle volte rattenuti, che non amiamo ciò, che veramente douremmo amare: ò che non odiamo ciò, che noi douremmo hauer in odio. Si ſà comunemente, che'l bene è l'amabile, e'l male è l'odibile: ma noi o quante volte ci laſciamo ingannare dalle apparenze del bene non vero, e del non vero male! E non ſi può ridire in quante miſerie, e colpe, e pene cadiamo per queſti due importantiſſimi difetti, e cecità. Confeſſiamo, che'l ſommo, & vnico, e vero, & infinito bene è Dio; ſolo bene ſatiatiuo dell'appetito vaſtiſſimo dell'anima noſtra: e che vero bene, che ci guida a queſto bene increato, è la virtù: e pure o quanto poco amiamo queſto altiſſimo noſtro bene finale, beatifico, & infinito! E o quanto poco amiamo, e quãto poco ci affaticiamo per la conquiſta delle vere virtù chriſtiane, e della gratia di Dio, vnici beni mezzani, che ci guidano al bene vltimo della beatitudine! Confeſſiamo che'l ſolo vero ed eſtremo male lagrimeuoliſſimo è l'offendere, e perdere Iddio: e che ciò naſce dal peccato, che ci fa perdere, & offendere il ſopraſtantiſſimo eterno bene: e pu-

Necceſſità, che tiene l'anima di cuſto dire le due principali affectioni amore, & odio.

Inganni nel gouerno di queſte due paſſioni.

Solo bene è Dio, e la virtù, che ci guida ad eſſo.

Solo male è il peccato, che ci fa perder Iddio.

e pure con tanta codardia , e trascuratezza ci portiamo nella guerra contra i nostri viti, e fregolate passioni, e fallaci apprensioni, e contra le false massime mondane, che son radicate in noi, e son radici di tante nostre colpe; che bene spesso son molte più le nostre sconfitte, perdite, e cadute, che le vittorie, ed i trionfi .

2 Ma tra le cose, che ci strascinano (per così dire) all'amare , ò all'odiare disordinatamente (e specialmente trattandosi de' nostri prossimi) n'habbiamo due dentro noi stessi, le quali han bisogno d'essere ben bene esaminate, e corrette . Vna è la simpatia, e l'altra l'antipatia . La prima con maniera quasi incognita, & inauuertita ci tira ad amare : e la seconda semina nel nostro cuore certe occulte, e sottili auuersioni, che ci possono far del danno, e ci tirano all'odio . Di qui nasce , che se noi, habbiamo simpatia , ò qualche naturale inclinazione verso alcuna persona; o quanto facilmente senza auuedercene ci lasciamo attrarre da quella naturale affettione : & amiamo troppo, e c'inuisciamo, e siamo alfine bene spesso così strettamente irretiti, che ce ne nascono de' mali, e mali tali, che ci si fa difficilissimo il porgerui l'opportuno, e sufficiente rimedio ! Questo sottilissimo veleno o quanto lauora, e contamina segretamente, e a poco a poco ! A similitudine delle febbri etiche e tifiche, ne' suoi principij difficilmente si ricouosce : infino a tanto che cresce in tal guisa, che quando poi chiaramente si scuopre; difficilmente può risanarsi . Di qui s'originano, o Madre mia, ne' monasterij quelle amicitie, & affettioni particolari, tarli occultissimi, che giungono a rodere, & a far, che si spezzi la carità, ch'a tutto'l monistero in vniuersale, & a ciascuna forella ad vna per vna è tanto douuta . O quante volte per aggradire, ò per ingrandir l'amica, ò la congiunta , non si guarda al bene di tutta la casa religiosa , e si dà il voto fa uereuole d'esaltatione ad vna, non perche sia la migliore, ma perche c'è più cara : non perche sia la più atta, ma perche è più adatta a i nostri disegni ! O quanto è vero, che chi troppo s'accosta ad vna singolar persona amandola molto; spessissimo s'allontana molto da molte ! Noi siamo obligati o cara Madre ad amar tutt'i prossimi per amor di quel Dio, di cui essi, e noi siamo creature: di quel Dio, che tutti ama con amor purissimo , & ineffabile.

Simpatia & antipatia come operano in noi.

Difficoltà di conoscere i moti loro . Effetti dannosi, che ne prouengono nelle case Religiose.

si noti.

S'io dunque, e se voi, o Madre mia, e se tutt'i Religiosi non ci auuezziamo a questa vniuersal carità , e se troppo ci affettioniamo ad vna persona; fate, che questa sia offesa da vn'altra : subito si prendono le parti dell'amico, ò dell'amica : ed è facilissimo il cadere in picche, in rancori, in dettrationi, in auuersioni in odij , ed in machine contro a chi offese la persona amata da noi . Ah! che questo è auuenimento così frequente , ch'è superfluo il più distendersi per dimostrarlo !

S. Dionis. Areop.

3 Il bene (diceua il sommo Teologo S. Dionisio Areopagita) quanto più è vniuersale, tanto più è diuino . Quindiè , che l'anime buone quanto più si perfettionano, e si spiritualizzano, e s'allontanano da i sensi ; tanto più intendono, & amano le cose, e i beni vniuersali: poiche il senso è solamente capace delle cose particolari : onde gli huomini carnali, e mondani stan sempre sepolti in cose particolari ,

Bene vniuersale più perfetto del particolare

e cor-

e corporee: e non fanno solleuarfi alla consideratione delle virtù più pure, e di quell' vniuersalissimo bene di tutt'i beni, ch'è Dio. E da ciò viene ancora, che tali anime basse e ristrette amano questo, o quel prossimo: e ad ogni occasione cella s'allontanano da questo, o da quell'altro. Il nostro amore, la nostra carità ha da essere non già vn affetto naturale, e ristretto; ma soprannaturale, e dilatatissimo in tal guisa, ch'abbracci tutto'l mondo. E benchè sia lecito alla carità l'amar più vna persona, ch'vn altra (per le giuste ragioni, ch'insegna S. Tomaso d'Aquino, nè io qui le pongo per non dilungarmi troppo) nulladimeno vn anima non può, e non dee giamai per amor della persona più amata odiar l'altra persona amata meno. Sia dunque nostra regola di non fondar l'amor nostro in cose naturali solamente, come di parentele, bellezze, gratie, e talenti: nè in beneficj, speranze, fauori, e rispetti: nè in somma in altre cose, che son terrene, mondane, humane, caduche, e vanissime: ma bensì fondiamolo in cose, che non possano mai mancare, come mancano le transitorie. Al mio prossimo (finche non è dannato dopo la sua morte all'inferno) non manca mai l'esser creatura di Dio, redenta dal Figliuolo di Dio fatt'huomo, capace d'esser vn giorno giustificata dalla gratia dello Spirito Santo, & in fine habile a saluarsi, e ad esser de'predestinati. Dunque per empio, e scelerato, ch'egli m'apparisca vn prossimo; io non debbo, nè posso lecitamente odiarlo: poiche non sò, che cosa pensi Dio di quell'anima: & hò da sperare di tutti, che la diuina misericordia sia per saluarli: e di me solo io debbo con profonda humilita star tremante, benchè non mai hò da disperarmi, nè diffidarmi di Dio.

4 Vedete dunque o cara madre, quanto vi bisogna star auuertita sù questi gran punti dell'amore, e dell'odio? Ma per dar qualche rimedio agli sconcerti, che nascono dalle simpatie, e antipatie; pensate questa similitudine. Figuratevi, che vn fiume scorresse in mezzo ad vna pianura da lui diuisa in due: in tal guisa però, che'l piano da vna parte fosse più basso del fiume, e dall'altra alquanto più alto: e che amendue quelle pianure haueffero bisogno d'esser irrigate moderatamente da quell'acque. Verso la parte più bassa spargerebbe tant'acqua il fiume, ch'allagherrebbe di souerchio i seminati. Ma verso l'altra parte più alta non ne verterebbe vna stilla: onde s'inaridirebbono i campi. Bisognerebbe dunque far argini da quella parte, & impedire il troppo corso del fiume cadente: & aprir canali verso quest'altra parte, e sforzar l'acqua a scorrerui. Eccoui vn ritratto di ciò, che dobbiamo far noi. Se la nostra simpatia scorre troppo diffusamente verso qualche persona, qualche vfficio, qualche robicciuola, o qualsisia altra creatura; alziamo gli argini: freniamo la corrente: mortifichiamoci. Ma se verso qualch'altra creatura o vfficio noi sentiamo auuersione, o antipatia; apriamo pur canali, e facciamo forza al natural nostro ribello, e calpestiamo per amor di Dio le nostre passioni. Vn buon sonatore nel toccar lo strumento se s'accorge, ch'vna corda è troppo tesa; l'allenta: e s'vn'altra è troppo lenta, la tira. Così noi dobbiamo accordare, & ordinar bene gli sconcerti, & i disordini delle nostre affettioni, e de' nostri

Quale debba esser il nostro amore, e doue ha da fondarsi.
Vid. S. Tb 2.2.2. 26
A.6. v. 9. que.
ad finem 9.

Ciò, e'è dee considerari ne' nostri profimi.

Similitudine, donde si trahe lo rimedio per fuggire i pregiudicj di tali affettioni.

Moderatione della simpatia. Antipatia come s'emendi.

Altra similitudine.

N sensi:

senfi: seruendoci del lume della ragione, e molto più di quel della Fede, e adoperando la libertà del nostro arbitrio auualorato, e perfectionato dalla carità. Allentiamo il troppo teso, e tiriamo sù il troppo lento

Si ponga Dio nel primo luogo, e nel secondo l'anima e la virtù, ch'è bene di questa: sopra tutto il resto del Mondo.

Matth. 16. Massime veramente di Christiano illuminato

Galat. 1.

Psalm. 52.

Riflessioni, che ci ragionano i rispetti di piacere a gli huomini, quando ciò dispiaccia a Dio.

Matth. 10. Il P. Flauio Ricci nella sua uita scritta dal P. F. Giacomo Ricci p. 81. vera e sola necessità dell'anima chiamar Dio & obbedir alla sua volontà diuina. La vergogna è dura alla superbia.

5 Ma sopra tutto douete anteporre Dio a tutte le cose create, ò creabili, & a voi stessa: e nel secondo luogo douete porre l'anima vostra, anteponendo il bene, e la virtù di questa e a tutto'l resto del mondo. Il mio solito detto è questo, *Si perda il tutto, e non si perda Iddio*. E circa l'altro punto, parla chiaro Christo N.S. quando dice, *Che giona all'huomo, se guadagna l'vniuerso mondo, e patisce detrimento nell'anima sua?* Io non vorrei dire vna bugia giocola per liberar mio Padre, e mia Madre dall'inferno; quando vi fossero: il che non credo. Io vorrei poter saluare tutto'l mondo col mio sangue; ma non farei vn peccatuccio veniale auuertito per conuertir tutti gl'infedeli, e saluar tutto l'vniuerso. Queste propositioni douete porui nel cuore o Madre mia: e cominciate a far forza al vostro naturale, ch'è troppo rispettoso, e timido vanamente. Voi non vorreste dispiacere ad alcuno, e piacer a tutti: e pur dicea S. Paolo *S'ancora io piaceffi a gli huomini; non sarei seruodì Christo*. Ei Dauid affermò, che Dio *vuole spezzar l'ossa di coloro che piacciono a gli huomini*: e ciò s'intende, quando per piacere ad essi, si dispiace a Dio come tal hora voi dite succeder a voi. Ah madre, ah madre, chi vi dee giudicare, Dio, ò gli huomini? Pensateci bene, e discioglieteci anche da cotesti lacciuoli de gli humani rispetti, e di cotesto vostro amor proprio, che vi fa temer tanto i disgusti presenti vanissimi: e non vi lasciate pensare a i disgusti futuri dell'altra vita, che son tremendissimi in verità.

6 Quanto a quel, che v'accade per lo modo di viuere del vostro conuento, e per la poca corrispondenza de' vostri congiunti secolari in darui ciò, che vi debbono; nè io me ne marauiglio, poiche dice il sacro Euangelio, *ch'i nemici dell'huomo sono i suoi domestici*: e massime oue si tratti d'interesse, toffico e peste del mondo: nè vorrei, che ve ne turbaste: poiche chi fa voto di pouertà; bisogna ch'ami, e voglia questa grandissima virtù, e che s'accomodi a prouarla: altramente sarà pouero per cerimonia. Guai (diceua vn di quei primi Discepoli di S. Filippo Neri) *guai a chi in questo mondo non manca qualche cosa*. Che se mi dite, che n'hauete necessità per li ministerij, & vfficioj, che vi toccano, nè senza danari si possono efeguire; io rispondo, che non c'è imposta altra vera necessità, che d'amar Iddio, e d'obbedire alla sua diuina volontà. Del resto l'altre cose tutte, se si possono effettuare, si facciano: se nò: pazienza. Oh (mi direte) me ne vien vergogna. Et io dico, prendiamoci quella vergogna allegramente; & vniamola con le grandissime vergogne sofferte dal nostro vero Dio, e Salvatore, e Maestro nella sua vergognosissima veste da pazzo, nudità alla colonna, e crocifissione tra due vilissimi ladri. Ah cara madre, quanto par dura questa vergogna alla nostra superbia! O quanto ci spauenta quel pensiero, *Che si dirà di me*! O mio Dio, chi ci disingannerà, e ci farà conoscere, che non c'è il maggiore honore, che l'accompagnare l'vigenito

genito dell'Altissimo nella sua pouertà, ne' suoi patimenti, e ne' suoi dispregi e vergogne? Infomma non vi turbate, non v'inquietate: e di questo mondo prendetene ciò, che da Dio vi si concede; e non già ciò, che ne vorrebbe il vostro senso, e' l discorsò del vostro ceruello troppo terreno, e non a bastanza illustrato da i lumi, e da i dettami della Fede, superiori alle tenebre stolte della uatura.

Horore e' ha l'anima nel seguir, & imitar G I E SV Christo.

7 Quanto alla vostra natura troppo viuace; applicatemi a mortificarla, & a reprimere i suoi moti smoderati. Vn buon Caualiere a bella posta tiene in mano la briglia per poter raffrenare gli fregolati mouimenti del suo cavallo. Così l'anima ha da seruirsi del suo libero arbitrio per tenere a freno la sbrighiatezza della parte bestiale, e sensitua. Ponetemi nel cuore questa gran sentenza, e massima di quell'ammirabil Patriarca S. Domenico, e seruiteuene nei vostri bisogni. *Chi sapesse esser ben padrone delle sue passioni; sarebbe padrone dell'vniverso. Ma fa bisogno, che ò voi le strapazziate, ò che voi siate strapazzato da esse. Ricordateui però, ch'è molto meglio esser il martello, che l'incudine.* E vuol dire il Santo, ch'è meglio il flagellar le passioni, che l' lasciarsi da esse scuotere, e tiranneggiare. Madre mia, non è più tempo da parole, nè da soli buoni desiderij, nè da sole buone intentioni; ma da risoluzioni massicce, e da fatti: poiche la vita passa, e la morte s'affretta, e la eternità ci attende. Pensiamo, che chi perde tempo; non perde solamente il tempo, ch'è fugace: ma perde la eternità, ch'è immobile, ed interminabile. Oh questa eternità, oh questa eternità se fosse profondamente intesa, e considerata; ci torrebbe dal cuore la tepidità! O mio Dio! apprendiamo tanto questo lossio di vita moribonda; e non si pensa all'eterna?

Viucità naturale, come debba mortificarsi con l'uso del libero arbitrio.

sentenza di S. Domenico, e come intesa.

Chi perde il tempo, perde con esso l'Eternità.

8 Quanto alle vostre confessioni: io vi dico risolutamente, che vi chetiate. E che? vorreste forse, che vi parlassero gli Angeli? Se v'assicurano i Confessori virtuosi, e timorati di Dio; che aspettate di più? Ne volete forse le riuelationi? Ma chi v'assicurerà poi, che sian dal Cielo, e non dal Demonio trasfigurato per ingannarui? Eh chetateui per carità: & accorgeteni, che cotesta è vna trappoletta del Demonio, che vi trattiene in coteste fanfaluche, e vani timori, e stolti scrupoli: ed intanto vi fa perder quel tempo, accioche non l'applichiate a pensieri migliori di virtù, & alla conquista del santo amor di Dio. Gittate tutta la vostra vita passata nelle amorosissime piaghe, e sangue del dolce Saluator GIESV: e cominciate vn poco a pensare di migliorar la vita che vi resta: e mettete la mano all'opera, non mirando alla debolissima debolezza delle vostre forze; ma alla onnipotente carità, e misericordia di Dio, che tanto desidera la vostra perfezione: e per questo solo, e veio fine v'ha chiamata nella religione.

Fine del demonio nel trattener le anime intorno alle inquietudini delle confessioni.

Regola per questo.

Donde vengono originate le confusioni della mente? nell'orazione, e necessita della mortificatione de' sensi.

9 Quanto poi alle vostre tenebre, & alle confusioni della vostra testa nelle meditationi; io dico primieramente, che chi non si mortifica, e non raffrena i sensi tra giorno; non sarà buono a star raccolto in quell'horetta ch'applica al meditare. Quando il mare gagliardamente sbattuto, e commosso da vn vento furioso; non subito che cessa il vento cessano i moti tempestosi dell'acque. Così se noi tutto di agi-

N 2 tiamo

Bassa si-
ma che
dee far l'
anima di
tutto il
creato im-
piegandosi
nel solo
amore di
Dio.

Modo per
orare in fe-
de alla pre-
senza inti-
ma di Dio.

Psalm. 21.

Via com-
pendiosa
per la per-
fezione.

tiamo il ceruello con mille, e mille frascherie, e negotietti, e nouelle, e passioncine, e curiosità, e discorsi inutili, ed altre bagatelle impertinenti; come ci marauigliaremo di trouar tanti fantasmi, e confusioni, e miserie nel tempo della Oratione? E dunque necessario, che cominciate a recider dalla vite tanti pampani, e tralci, ò rami superflui. Voglio dire, che v'applichiate di tutto cuore, e da tutto senno a seruire, e ad amare questo immenso Dio nostro, degno d'infinita seruitù, e d'infinito amore: e che tutti gli altri negotij, & accidenti, e l'honore, e la sanità, e la vita vostra medesima, e tutto'l Mondo lo stimate vn pochino d'arena vilissima in faccia a questo incomparabil tesoro d'amar Iddio, e di dar gusto a questo eccelsissimo Monarca, e Creatore, e totalissima gloria de' suoi serui, & amanti: e per cui è felicità lo spender mille vite, se tante ne potessimo hauere. E circa l'oratione, non la lasciate: e cercate di stare in fede con vna interna, e profonda, attenzione di spirito, senza alcuna figurazione alla presenza intima di Dio trino, & vno: il quale è presentissimo, ed interno nel centro, nel fondo, e nel midollo dell'anima vostra. E quando i pensieri vostri diuagano; voi, subito che ve n'accorgete, tornate a questa fourana presenza di Dio: e siate fedele a tornar sempre senza stancarui, nè attediarui di questo esercizio: e contentatevi di star in questa guisa adorando, & amando intimamente il sommo vostro bene, & humiliandoui a lui, e conoscendo, che senza lui niente potete, e che niente siete: ma confidateui in lui, che non fa mai restar confuse quelle anime, che sperano nelle sue misericordie, e che vogliono amarlo in ogni tempo, in ogni stato, & in quel modo, che S. D. M. vuol esser amata.

O Madre, beato chi crede, spera, & ama Dio! Questi sono i nostri tesori, e tutto'l resto è vanità. Carità, carità verso Dio, e verso il prossimo, & odio santo contra i vitij, e contra i nostri sensacci, e passioni sfrenate, humiltà, obbedienza, & osservanza di Regole: e Dio è nostro, è nostro.

Viua GIESV. *Deo gratias*. Ipsi 25.

Maggio 1673.

(. .)

AD VNA RELIGIOSA RIFORMATA.

1. *Danni prouenienti dal peccato originale, e rettitudine dell'huomo qual sia.* 2. *Come debba l'anima incamminarsi alla perfezione.* 3. *Si descrive la SS. Trinità: e come l'anima peccatrice vnatrità falsa in sè produca.* 4. *Mali, che da ciò vengono all'anima, e rimedi.* 5. *Come sia l'immagine della SS. Trinità nell'anima retta.* 6. *Annichilatione quanto necessaria, e come si guadagni tra le Croci interiori.* 7. *Ragioni per rassegnarsi in Dio tra esse.* 8. *Maniera per giugnere a conoscer la verità.* 9. *Imitatione di Christo, e tre maniere di beni.* 10. *Superbia, auaritia, e golosità spirituali, e rimedi.* 11. *Sei regole spirituali utilissime.*

LETTERA DECIMA.

P Erche mi prieme più di quel, che voi vi credete, la vostra perfezione; hoggi ch'è'l dì festiuissimo dello Spirito Santo, io genuflesso, inuoco questo diuinissimo Spirito, che con la diuina sua fiamma inondò gli Apostoli, ad illuminare, e ad infiammare il mio spirito, tanto bramoso di seruire a voi di luce, e di fiamma.

1. L'huomo, tutto distorto e deformato dal peccato originale, e da tanti altri attuali, è diuenuto vn mostro miserabilissimo e scontrafatto. E così vedesi in lui il senso, e le sue passioni terrestri e vilissime essersi troppo insuperbite, e fatte tanto orgogliose, che guerreggiano contra la ragione, e contra il libero Arbitrio, potenze nobili e spirituali, e bene spesso le traggono in lagrimeuole seruitù. La ragione fù creata, accioche gouernasse le potenze inferiori col suo lume: ed ella per la direzione di sè stessa hà da prendere il lume dall'altissima legge diuina, e dalle massime della fede. Ma o come spesso si lascia sedurre da i sensi, e dalle passioni, e si ribella al lume celeste, e si fa guida cieca della cieca volontà: onde ambedue precipitano nella fossa de' vitij! Per porger dunque rimedio a tali miserie, il gran-Figliuolo di Dio si fece huomo: e con la sua salutifera Passione e Sangue ci meritò la gratia santificante altissimo dono dello Spirito Santo, e sanatrice della nostra impiagata natura. All' hora dunque l'huomo si chiama posto nella rettitudine a lui douuta; quando a forza di virtù morali hà ridotte le sue passioni, e membra, e potenze alla diritta regola della ragione, e tutte le regge con la prudenza, e con la discretione: onde si vede l'huomo modesto, humile, temperato, patiente, giusto, pio, religioso, ed insomma in niuna cosa distorto dal mezzo retto della virtù. E nella stessa maniera lo spirito si lascia reggere dalla gratia, e da i doni dello Spirito Santo, e dalle tre virtù teologali: la prima delle quali cioè la fede perfectiona l'intelletto, e l'altre due perfectionano la volontà: si come i sette doni dello Spirito Santo fanno tutto l'huomo esser mobile, e vbbidente a gl' istinti internissimi dello Spirito Santo, habilitandolo alle cose sopranaturali. L'anima dunque, che per misericor-

Danni prouenienti dal peccato originale.

Danni prouenienti dal peccato originale.

Rimedio.

S. Th. 1. 2. 9. 11. 4. 6.

Rettitudine dell'huomo come sia.

S. Th. 1. 2. 9. 68. 11.

N 3 dia

dia di Dio non sia macchiata di peccato mortale, di cui non siasi pentita; che ella possa giustamente sperare, e probabilmente credere d'esser in gratia di Dio; vediamo, come debba operare.

Come debba operare l'anima, ch'aspira a perfezione incomin- cando dalla umiltà.

Isaia. 40. 14. Id. cap. 1. Ps. 118.

2. Primieramente dee l'anima diffidarsi delle proprie sue forze, & industrie: e togliendo via la superbia (che scioccamente fa, che l'huomo confidi in se stesso) dee cauare il fondamento della santa e necessaria umiltà: poiche questa profonda virtù fondamentale tira a se lo sguardo amoroso di Dio: di cui disse la Beatissima Maestra e Madre, nostra *respexit humilitatem Ancilla sua*: E la ragione di questo è: perche Dio N. S. essendo vna infinita verità, è impossibile, che possa egli mai vnirsi ed amar la bugia: onde disse di se stesso, *Ego sum veritas*: ed egli è il *Verbo fatto carne*, pieno di gratia, e di verità: e la sua diuina Legge è tutta verità, come dice il Profeta. Da ciò ne nasce, che infinche la Creatura non è posta in verità; è vana la sua pretensione d'vnirsi con Dio. La gratia adunque santificante con la cooperatione del nostro libero arbitrio ci pone in verità: e la verità si fa fondamento di tutta la santità. Questa verità fa due effetti: poiche si come la luce discaccia l'ombre, e illustra l'aere; così la verità fuga l'ombre della falsità, e illustra l'anima.

La verità discaccia da noi la falsa stima di noi medesimi. Si descrive l'ineffabile mistero della SS. Trinità: e prima la generazione del Verbo.

3. La prima ombra, ch'offusca l'anima nostra, ed è la radice di tutte l'altre tenebre nostre, ò peccati; è la falsa stima, e vano concetto di noi stessi, che ci fa parere d'essere qualche cosa. Da ciò nasce la superbia, e l'amor proprio. E si come nella SS. Trinità l'Eterno Padre col suo infinito intelletto comprendendo tutto, e totalmente il suo infinito essere & in esso tutte le cose create creabili, genera il Verbo, ò Concerto diuino, imagine viua del Padre, candore di luce eterna, lume da lume, e Dio vero da Dio vero. E così vagheggiando pienamente la sua immensa perfettione, ed infinita Amabilità; il Padre, e' il Verbo con vna sola volontà spirano l'infinito amore: per cioche è impossibile, che Dio non comprenda, e non vagheggi sempre totalmente se stesso: onde non può cessare di sempre generare il Verbo: ed è impossibile, che comprendendo sepre la sua infinitissima essenza, bellezza, perfettione & amabilità; non si ami. E così sempre amandosi queste due Diuine persone Padre e Figliuolo, spirano con vna sola volontà, e con vn cuor solo e purissimo amando quell'amorosissimo Spirito interminabile, incomprendibile, coeterno, e onnipotente, & infinito, come il Padre & il Figliuolo: e quest'amore increato è lo Spirito Santo. In tal guisa non moltiplicandosi la Diuina Natura sempre indiuisa, sono tre persone, e vn solo Dio. Vno per l'vnità della natura ò sostanza, ò essenza diuina vnissima, e sommamente semplice, ed interminabile: e trino per la Trinità delle persone, essendo la diuina essenza in tre persone non moltiplicata, ma vna e semplicissima. Siccome dunque auuiene nella sopra beatissima Trinità: così l'anima al contrario opera falsamente, e se ne fa vna falsa trinità in questa guisa, ch'espriuerò. L'huomo quando è giunto all'uso della ragione, suole ordinariamente (e se non è preuenuto dalla buona educatione, e molto più dalla gratia diuina) generare vn concetto falso di se stesso; concependo internamente, e figurando d'ef-

E poi inspiratione dello Spirito Santo. Vnità della diuina Natura. Falsa trinità, che l'anima peccatrice produce in se stessa. Falso concetto, ò Verbo, ch'ella di se produ-

ce.

do d'essere qualche cosa in sè stesso, e non vedendo il suo verissimo non essere in sè medesimo: mentre l'esser suo è tutto da Dio, in Dio, e per Dio, & egli nulla è fuor di Dio.

4 Che s'alcun Cristiano non vede il suo vero e proprio niente, e la sua totale dipendenza da Dio; ciò accade, perche l'anima nel suo primo apprendere sè stessa, e produrre il concetto del suo essere si serve della notizia, ch'ella prende da' sensi: i quali non veggono Dio, ma veggono la propria personalità corporea dell' huomo: e così subito l'huomo comincia a stimarsi qualche cosa. E (quel ch'è più lagrimeuole) cresce tanto questa stima di sè stesso, che si fa superbia, vizio occulto, che tra i vitiij è il primo a nascere, e l'ultimo a morire. E se la gratia e la fede non rimediano al veleno di lei (insegnandoci profondamente il totale, & infinito essere di Dio, e'l nostro non essere in noi stessi, e'l solo essere dipendente da Dio, ch'in Dio habbiamo) è impossibile il pienamente risanarsene. Quindi è, ch'i Filosofi gentili, che tanto conobbero, e scrissero così bene delle virtù morali; ma i non conobbero la vera e profonda virtù dell'humiltà. Da questo stimarsi l'anima qualche cosa, perche tutto quel, che è, è buono; ne nasce, che stima la sua bontà: e comincia ad amarsi. In tal guisa dal falso concetto ò verbo, che l'anima hà di sè medesima si produce quel falso amor proprio, con che ella ama sè stessa in sè, e per sè: e da queste radici germogliano poi tutti gli altri errori, e i vitiij dell'anima cieca. E di più formando l'anima quel falso concetto & imagine del suo essere in sè, non dà luogo a quella imagine di Dio, che veramente è in essa. La qual imagine all' hora si discioglie nell'anima; quando ella illuminata dalla gratia, e dalle sante dottrine riduce tutte le creature a sè stessa alla verità del loro niente: e con lume di fede, e col dono dell'intelletto e della sapienza conosce, che solo Dio è, com'egli si fe' dire da Giob, ch'esclamò al Signore, *Tu qui solus es*: & a Mosè disse Iddio, *Ego sum, qui sum*. E conosce, che Dio è d'un essere infinito, immenso, incomprendibile, interminabile, & in somma, ch'è Dio. Conosce ancora l'anima, che niuna cosa hà l'essere fuori di questo Dio: e che l'essere delle creature è vn essere creato, e sempre dipendente dalla conseruatione attuale, che d'esso fa Iddio. E vn essere limitato, parziale, finito, capace d'esser annichilato, se Dio volesse annientarlo. Da questa cognitione si produce nell'anima il vero concetto e stima in fede dell'adorabilissimo Dio, e della sua infinita essenza, e perfezzione. E da questo concetto altissimo e stima di Dio procede l'amore verso questo infinitamente amabile Iddio. Amor puro, che non ama altro che Dio: e niente ama fuori di Dio: & in Dio non ama altro che Dio.

5 Ma siccome questa tal anima non vede cosa alcuna creata ò posta fuori di Dio, ma tutte le cose, ch'ella vede, e c'hà da vedere, le vede in Dio; così niuna cosa ama, come fuori di Dio: ma tutte le cose, ch'ella hà da amare, le ama in Dio. E questo profondo intendere & amare non è sensitiuo: ma spiritualissimo, ed esercitato con le due nobilissime potenze intelletto, e volontà, purificate, illuminate, & infiammate dalla gratia, e dalla fede e dalla carità, e da i doni

Come già
faccia, e
male, che
da ciò pro-
uene.

Ingiusto a-
more, che
da quel
falso Ver-
bo prouie-
ne nell'ani-
ma pecca-
trice.

Rimedio a'
dettr mali,
& imagine
della SS.
Trinità co-
me si scuopra
nell'anima ret-
ta.
Job cap. 14.
Exod. 1. 3.

Come l'ani-
ma retta
conosca, &
ami.

Similitudi-
ni dell'ani-
ma buona
con la SS.
Trinità.

dello Spirito Santo, & anche soccorse dalle virtù morali. E siccome Iddio comprendendo totalmente sè medesimo, e tutte le creature in sè, e conoscendo niuna cosa essere fuori del suo infinito essere, genera quell'immenso Verbo, a cui comunica tutta la sua diuina natura: & amando sè, e nulla fuori di sè, ma tutte le cose in sè, spira quell' increato amore, a cui comunica tutta la sua diuina Natura: onde è vna semplicissima, indiuisibile, vnica, purissima, & infinita natura diuina in tre diuine persone; così l'anima quando da Dio è tirata alla perfezione si fa vna picciola, ma bellissima imagine di Dio. Imperciocchè prima in terra sotto il velo della fede, e poi in cielo a lume scoperto di gloria conosce questo infinito tutto di Dio in sè stesso, e'l gran niente delle creature in sè stesse, e l'essere dipendente e creato di queste in Dio. E vedendo quel perfettissimo, & vnico essere sopranobilissimo di Dio in sè stesso; ama Dio con la volontà infiammata: hauendolo conosciuto inconficibile con l'intelletto dalla lucida tenebra della fede illuminato. In questa guisa l'anima, e'l di lei concetto mentale, e l'amore spirituale di lei verso Dio riformano nella medesima anima quella bella imagine di Dio, ch'in lei era stata deformata dal peccato. Il qual peccato si fa; quando l'anima volge le spalle a Dio, e lo sguardo e l'affetto alla creatura: e mirando la creatura in lei stessa, ò mirando sè medesima, ch'è pur creatura, forma vn falso concetto di sè, ò d'lei: e da ciò vien prodotto vn amore cattiuo verso la medesima creatura.

*Psalm. 38.
Isaia c. 41.
Annihilatio-
ne quan-
to necessa-
ria nell'ani-
ma perfec-
ta, e come
vi si giun-
ga, special-
mente col
mezzo del-
le croci in-
teriori.*

6 O quanto intendeua questa verità il profeta, che disse, *Ecco la mia sostanza è come vn niente auanti te.* Et Isaia, *Ecco voi siete dal niente: e l'opera vostra dal niente.* Ed in vero è così. Dio è vn sommo tutto anche senza creature: e la creatura è vn puro niente senza Dio. Non però l'anima giugne a capire in verità questo suo profondo niente con la sola cognitione speculatiua, e naturale, la quale molto poco gioua: ma bensì vi peruiene con le illuminazioni della Fede, e con la gratia e doni del medesimo Dio, e con le Croci, e massime con le Croci più interne. O quanto disse bene a questo proposito il B. Giacomone da Todi, ne' cui rozzi cantici hor io trouo più sapienza, e altezza di sentimenti diuini, ch'in tutt'i Poeti Toscani, e Latini, ne' quali hò miseramente la mia giouentù nel secolo impiegata.

Annihilarsi bene

Non è poter humano:

Anzi è Virtù diuina.

*Che dou-
rebbono far
l'anime co-
si traua-
gliate.*

Ma per giugnere a questo profondo, esperimental centro del niente proprio, o quanto c'è da fare! O quanto impotenze, o quante cadute ci permette il nostro Dio per chiarirci in pratica del niente, che noi possiammo! O quante desolazioni, oscurità, dubij, perplessità, scrupoli, angustie e tentationi ci permette il nostro buon Padre per darci vn lume maggiore, conosciuto da pochi, cioè la profonda vista delle nostre ignoranze, e del nostro niente, e della nostra puerissima povertà interiore senza lui! O se l'anime, ch'in tali stati si trouano, si ponessero quietamente in questo verissimo niente loro, e si rassegnassero.

gnassero totalmente nel tutto di Dio, diffidandosi di sè stesse, e sperando costantemente, e perfettamente in Dio; o come questa infinita carità increata le attraherebbe a sè mirabilmente: e dal loro penoso nulla le farebbe volare al soauissimo tutto! Che se ciò per gli altissimi giudici della sua diuina sapienza non facesse in questa vita (poiche vi sono anime, che sempre in questi pochi momenti del viuer nostro son tenute nel niente proprio in maniera penosa, e purgatiua) al certo che farallo nell'altra vita, vera vita, ineshausta, interminabile, ed eterna vita. O se noi lasciassimo operare in noi a suo talento questo nostro buon Dio, e non gli facessimo tante resistenze co' discorsi, e dubbij nel nostro intelletto, e co' varij desiderij, e renitenze della nostra volontà; al sicuro al sicuro egli ci tirerebbe a quella perfetta somiglianza di sè, per la quale da lui siamo stati creati, e redenti.

*Vide Abb-
Blos. Infit.
Spir. 6. 8.*

7 O quanto è difficile il far morire tutto'l nostro proprio giudicio, e'l rassegnare in Dio tutta la nostra volontà! E pure sempre le scritture diuine c'inuitano a questo, e ce ne conuince la ragione. *Gitta il tuo pensiero nel Signore*, ci si dice dal Salmista quanto all'intelletto. *Figliuolo, dammi il tuo cuore*, ci si dice dal Sauio, quanto alla volontà. È la fede, e la ragione ci gridano, *Donateui a Dio, e fidateui di Dio, e lasciatelo fare*. Che cosa di buono in voi non potrà fare l'Onnipotenza? Che cosa non saprà fare la sapienza? Che cosa di buono non vorrà fare la bontà e carità del vostro amorosissimo Dio, che v'ama più, di quanto voi stessi vi possiate amare? Che se non intendete le sue strade, e vi paiono strane & incognite; fidateui, & amatelo: e pensate, ch'esso è sapienza sopr'humana: onde non è stupore, se le sue vie non sono intese dalla vostra humana ignoranza. Ditemi o anime vili, potete voi, sapete voi, volete voi farui tanto bene, quanto ve ne può, sà, e vuol fare l'onnipotente Padre, il sapiente Verbo, e l'amantissimo Spirito Santo, se voi non gl'impedite? Deh doniamoci a Dio vna volta per sempre, e fidiamoci di lui, ed attendiamo ad amarlo di cuore con amor puro, e ad obbedire a' suoi diuini voler: e si sbandiscano tante diffidenze, e viltadi. Finche l'anima pensa a' suoi interessi disordinatamente; non ama attualmente il suo Dio: e perde quel tempo, ch'all'hora è pretioso; quando è impiegato in amare questo amabilissimo Dio. Ritorno al mio filo.

*Ragioni
per porre
in pratica
la perfetta
rassegna-
zione in
Dio.
Psal. 54.
Prou. 6. 23.*

8 L'anima nostra quando rimira per le finestre de' sensi le cose temporali; o come si fa suggerita a gl'inganni! Vede quest'essere corporeo e temporale, e le par vero, essere, e l'ama: e qui comincia a perdere la cognitione della vera verità, ch'è fondamento del vero bene dell'anima. Questa insegnò, qual sia, e come s'acquisti la Serafica S. Caterina da Siena con questi detti. *Il modo di giugnere a perfettione è quello de' discepoli, che per riceuere lo Spirito Santo si rinchiusero in casa, cioè nel conoscimēto di sè stessi: ch'è quella cella, oue l'anima deuue habitare. Nella qual cella truoua vn'altra cella del conoscimento della bontà di Dio in sè: di modo che l'anima dal conoscimento di sè trabe vn'humiltà con odio santo dell'offese, c'hà fatte, e fa al suo Creatore: e così giugne a vera, e perfetta pazienza. Nel conoscimento di Dio, c'hà trouato in sè, acquista la virtù dell'ardentissima carità: onde trabe i santi, & amorosi desiderij: e così acquista la vigilia,*
e la

*Maniera di
giugnere
alla cogni-
tione della
verità.*

*Nelle lett.
Spir. scritte
a Fr.
dell' Ord.
de' Pred.
in quella a
Tr. Matteo
Telomei.*

e la continua oratione . Cioè mentre l'anima stà rinchiusa in così dolce e gloriosa casa del conoscimento di sè, e di Dio; si rende vigilante, accioche l'occhio dell'intelletto non si vegga mai serrare: ma sempre debba stare aperto nel suo oggetto, amore ineffabile Christo GIESV Crocifisso. Et iui troua l'amore, e la sua propria colpa: poiche la colpa dell'anima è quella, per la quale Christo donò in Croce il Sangue suo. All'hora l'anima si lena con grandissimo affetto ad amare ciò, che Dio ama: e odiare ciò, che Dio odia: e tutte le sue operationi dirizza in Dio: e ogni cosa fa a laude, e gloria del Nome santo di Dio. E questa è la continua oratione, di cui dice S. Paolo, Sine intermissione orate.

Imitatione
di GIESV
Christo.

9 Da quel, che dice questa gran Santa, cioè che l'occhio dell'intelletto ha da stare aperto mirando il suo ineffabile oggetto, ch'è GIESV Crocifisso; voi ne cauerete la necessità di quella parolina della nostra Croce, Imitatione di GIESV Christo. Ed io penso breuemente accennarui, in che questa imitatione principalmente confisla, ripigliando di nuouo il filo del mio discorso.

Il bene e i
mostra di
tre sorti: e
tre beni
falsi son le
radici d'
ogni pecca
to.

L'anima nostra vedendo quest'essere corporeo e temporale, e lo stima buono, e l'ama: e di qui nasce ogni suo male. Hor voi douete sapere, ch'ogni cosa buona ò ci si rappresenta come bene honoreuole, ò come bene diletteuole: e puossi aggiugnere per terzo il bene vtile, che si chiama vtile, inquanto è mezzo atto per far conseguire gli altri due beni. Questi tre beni falsamente appresi dall'anima sono le tre radici di tutt'i peccati del Mondo: e contro a questi ordinò tutta la sua vita e passione GIESV N.S. Per farmi ben capiro, dice S. Giovanni in vna sua Epistola, Tutto quel, ch'è nel mondo, ò è concupiscenza de gli occhi, ò è concupiscenza della carne, ò è superbia della vita. E vuol dire l'Apostolo, Tutt'i beni, che ci si rappresentano in questo Mondo corporeo, ò ci si mostrano come honoreuoli: e di qui nascono la superbia, le vanaglorie, le ambitioni, le presuntioni, ed altri peccati, che vengono da questo honor vano, e vana riputatione nostra, e dalla falsa stima del nostro essere. O ci si rappresentano come diletteuoli: e di qui nascono le impurità, le golosità, e gli altri piaceri del nostro senso, e carne, nemici giurati del pouero spirito. O ci si mostrano come utili per conseguire i diletti, e gli honori: e tali sono le ricchezze, onde nasce l'auaritia co' suoi figliuoli maluagi come la madre: e questa è la concupiscenza de gli occhi.

1. Ioan. c. 2

Superbie
spirituali.
Vedi il B.
Gio. della
Croce nella
Notte 11.
litica.

10 Ma il peggio è, che tali vitij si truouano anche negli spirituali. O quante superbie spirituali tal hora in essi si nutriscono! O quante volte hanno de' compiacimenti e sodisfattioni di sè stessi; e dell'opere proprie! Son vanarelli in ragionar di cose spirituali: e mostrano senza bisogno il saper loro. Son facili a condannar gli altri, almeno intrinsecamente, quando non veggono in quelli le virtù, che pare ad essi d'hauerle. Non godono di trattare con persone spirituali, da cui sia condannato il loro spirito, e modo di camminare: ma ben si cercano chi l'approui. Coloriscono le proprie cadute, e le palliano per non perdere il buon concetto, che pretendono etiandio appreso il confessore: e talhora dicono le graui cadute ad alcuno stra ordinario, accioche l'

or-

ordinario direttore non le sappia . S' inquietano di souerchio nel vederli imperfetti , e caduti in alcun difetto , e molto più , se la caduta fu nota ad altri : e talhora in tali casi s'impatientano , e s'adirano contra sè stessi . Poco lodano gli altri : ma molto amano d' esser lodati dagli altri . Ed in somma aspirano alla perfettione , come ad vna propria eccellenza : onde anch'in ciò son proprietari , ed amanti di sè medesimi . Lo stesso accade intorno a' golosi , & auari spirituali , che son pieni di brame fameliche di gusti interni , lumi , e dolcezze : nè stimano buona l'orazione , che non sia stata addolcita dalla mana interiore : nè si contentano delle comunioni , doue non gustano il miele soaue del Cielo : e sempre han l'occhio riuolto a i loro interessi non solo interni , ma etiam d'io esterni , e coloriti di diuotione . Onde vogliono bei quadretti con pitture , e cornici di prezzo , Agnusdei , Corone , Reliquiarj , libri , ed altre cose , che siano rare , e che vagliano : e s'affettionano a quella materialità : e si fanno schiaui di quel valsente . Le quali imperfettioni tutte , e le somiglianti debbono esser vinte dal vero imitatore di Christo . Mirisi dunque l'infinita sapienza , il Verbo eterno , il quale humanandosi scelse vna tal maniera di vita , e di morte , che fin da' fondamenti ruinasse queste tre maladette rocche dell'Inferno . Mirate dunque o figliuola mia la nuda pouertà , e mendicità di Christo : e vedrete dissipata l'humana auaritia . Ponderate la stentata vita penitente , e l'addoloratissima morte del nostro Redentore ripieno di cinque mila , e più di trecento ferite : e vedrete condannate le delitie tutte , e le delicatezze , e le commodità , & i piaceri del corpo . Ed in fine contemplate gli obbrobrij , gli scherni , le infamie , e gli suergognamenti incontrati , e tollerati , e voluti , & amati dal più c'humilissimo GIESV : e vedrete scomunicata , e maladetta ogni nostra superbia . Si che la imitatione di Christo , e la distruttione del falso essere sensitiuo della creatura , e'l fondamento della santità consiste principalmente in questi tre amori : *Amore di pouertà , amore di patimenti , & amore di dispregi , & abiettioni* . Quando l' anima s'esercita fedelmente in queste strade o quanto si habilita all'ultima parola della nostra Cröce , ch'è *Vni-*
one con Dio .

Golosità ,
& auaritie
spirituali.
Vedi come
sopra nel c.
3. e nel 6.

Rimedij
presi dalla
imitatione
di Christo

L'imitatio
ne di Chri-
sto in tre
amori fon-
damentali

11 Termino questa lunghissima , ma forse non inutil lettera con sei regolette di quel gran contemplatiuo F. Giouanni Taulero , e tre vi serviranno per l'esterno , e tre per l'interno . 1. *Le vostre vesti , e l'altre cose esteriori siano semplici , e schiette , e tali , che per mezzo d'esse non bramate piacere ad altri , ch'a Dio* . 2. *Le vostre parole siano succinte , necessarie , semplici , veraci , e di cose di Dio , e di virtù* . 3. *Nelle vostre attioni esteriori fate , che non apparisca cosa alcuna , che possa offendere chi vi mira* . Eccoui le regole interne . 1. *I vostri pensieri siano puri , celesti , e santi* . 2. *Con la vostra intentione purissima , e rettilissima create sempre Dio solo* . 3. *In tutto ciò , che v'accade , ritenete sempre la pace imperturbabile dello spirito* . Si dice dello spirito , e non del senso : poiche questa non è sempre in nostra mano . E la tranquillità ò pace dello spirito voi la troverete nella mortificatione , e nel rinegar la vostra propria volontà , e giudicio , e nella vnione alla volontà di Dio : volendo voi essere di mo-

Sei regole
spirituali
ottime.
Thaul. in
ep. 29.

men-

mento in momento tale, quale vi vuole Iddio, che siate. *Viua GIESV. Deo gratias.* Iesi 5. Giugno 1673.

A D VNA RELIGIOSA

Caduta in peccato veniale auuertito.

- 1 Si porta vn testo di S. Teresa contro alla vita tiepida. 2 Danno, che da essa viene all'anime spirituali. 3, e 4 Grauezza del peccato veniale auuertito in chi attende alla perfettione. 5 Veri giudici di questa grauezza. 6 Che debba fare l'anima così caduta. 7 Stima, che di tal colpa badi da farsi.

LETTERA VNDECIMA.

Dottrina di S. Teresa nel c. 8. della sua vita contro alla vita tiepida.

Gia che in maniera così larga ha risposto all'anima vostra giustamente afflitta per lo suo difetto colui, con chi l'hanete conferito; io farò, che vi risponda la mia cara Madre S. Teresa, che descriuendo il suo stato ne gli anni suoi più rilassati dice appunto così. Sopra tutto per amor di Nostro Signore, e per quel grand'amore, con che egli va procurando di ridurci a se, priego io, si guardino tutti dalle occasioni: poiche stando in esse, non c'è che fidarsi, done tanti nemici ci combattono, e tante debolezze habbiamo noi per difenderci. Vorrei io ben esprimere la schianitudine, in cui all'hora si ritrouaua l'anima mia: impercioche ben conosceuo io, che schiana ero: e non finiuo d'intendere di che: nè poteuo del tutto credere, che quello, ch' i confessori non m'aggrauauano tanto, fosse sì gran male, come io lo sentiuo nell'anima mia. Mi disse vn confessore, andando io a lui con iscrupolo, che quantunque io haueffi altissima contemplatione; non perdè mi disdiceuano simili occasioni, e conuersationi. Questo mi successe già nell'ultimo, quando col fauor di Dio andano più allontanandomi da i pericoli grandi: ma non mi leuano del tutto dalle occasioni. Come mi vedeano con buoni desiderij, & occupamento d'oratione; pareua loro, ch'io facessi assai: ma ben conosceua l'anima mia, che questo non era fare quel, ch'era obligata per quel Dio, a cui tanto doueua. Gran compassione tengo hora del molto, che l'anima mia meschina patì, e del poco soccorso, che da nessuna parte le veniuo, se non da Dio: e della gran libertà, che le dauano i confessori per li passatempi, e recreationi sue, con dirle, ch'erano cose lecite.

Si dimo-
stra il gran danno, che viene all'anime spirituali da tali larghezze. *Matth. c. 7. Luc. c. 13.*

Matth. c. 7.

2 Fin qui son parole della Santa: & io dimando all'anima vostra, se poteuano esser più a proposito per voi? Ah mio Dio, mio Dio! Bisogna, ch'io rompa ogni freno, e con vna santa libertà di spirito esclami, Voi Signor mio, e sommo fonte di verità diceste, che stretta è la strada, che conduce alla vera vita, e che pochi la ritrouano: e che bisogna sforzarsi d'entrare per vna angusta porta: e tutte queste son parole del vostro Euangelio, o Verbo di Dio humanato: ohimè: e come ci sarà huomo mortale, ch'ardisca di predicare, e d'insegnar le larghezze? Voi diceste pure o GIESV mio, che larga è la strada, e spatiofa è molto quella, che guida alla perdizione: hor come non si spauentano l'anime,

fe-

fedeli a questo nome di larghezza, e rilassatione? Ah maladetti humani rispetti! ah velenose apparenze! ah perniciosi timori dell' humane dicerie! ah vane creanze, che distruggete la vera Santità nelle creature ragioneuoli, create per Dio e per la Santità, non per lo Mondo, nè per la vanità, quando, quando vi spezzereмо? Quando vi calpesteremo? Quando, quando tutt'i Sacerdoti di Dio saranno fulmini, che con la luce dissipino le tenebre delle leggi, e rispetti mondani, e con la forza vehemente distruggano, e riducano in poluere, & in nulla queste maladette catene di superba vanità, che tengono inceppate tante anime belle, onde non volino a Dio?

3 Arde il cuor mio di zelo: e vorrei hauere vna voce di tuono per altamente sgridarui, o mia figliuola troppo acciecata, de gli eccessi, in che vi siete così stoltamente inuolta. Ah ingrata, ingrata alle grazie dell'amabilissimo GIESV, e questa dunque è la corrispondenza, che si dee dare a tanti fauori celesti? Questo bel frutto s'hà da cauare dalle dottrine, e da i lumi a voi comunicati? O anima, c' hai gustato più volte l'interno tratto, e la spiritualissima dimestichezza con l'inuisibile, increato, & immenso tuo bene; perche, perche ti lasci ricondurre alle visibili, limitate, e miserabili creaturelle? Tu, che nel più profondo tuo cuore hai ritrouato il tuo tesoro; perche, perche ti fai di nuouo esteriore: e vuoi comparire, e vuoi esser veduta da altri occhi, che da quelli dell'eccelso tuo Sposo, che solo è l'incomprensibile, solo è l'immenso, solo è l'amabile? Nè ti muori di confusione, o anima vagabonda? Nè ti distilli in lagrime o infedele all'amoroso tuo Sposo? O quanto, o quanto hai ragione di non poterti quietare: poiche hai errato, come pecora stolta, che s'è allontanata dal suo dolce Pastore! Come vuoi hauer pace, se ti sei discostata dal Dio della pace: Pouerella te, miserella te! Hai trouato maniera d'alzarti; e ti sei abbassata ne gli occhi del tuo Signore. O quanto disse vero il gran Dauidde, che *Superbia ascendit semper*. Vuole ascendere, vuole inalzarsi la nostra superbia: ma s'inalza per precipitare.

4 Io sò ben anch'io quel, che sono gli scrupoli vani, e ne son nemico: ma non sono scrupoli le vanità, ed i peccati veniali: anzi son mali grandi in tal guisa, ch'è peggiore ne gli occhi di Dio, e dell' anime san- te vn menomo peccato veniale, che qualsisia pena, anche d'Inferno, considerando la pena senz'alcuna sorte di peccato. O mio Dio, o mio sommo bene! Mirisi, mirisi lo Specchio della Santità GIESV Christo. Si vedranno in lui ben sì le pene, e le pene più orribilissima non già vn ombra minima di colpa veniale. Si vedrà il Figliuolo di Dio nato nelle stalle, battezzato tra publici peccatori, vestito da pazzo per le strade della popolosa Gerusalemme, posposto ad vn ladrone homicida, spogliato ignudo, e barbaramente flagellato, coronato orribilmente di spine, e sputacchiato laidamente, ed al fine fra due vilissimi ladroni appeso ad vn vergognoso legno di Croce: ma nò li vedrà in lui vn minutissimo difetto di parola otiosa. O anima, O anima di NN. e non ti desti a questi tuoni? E potrai più lasciarti ingannare da gli humani discorsi, e vane apparenze? E ti vorrai allontanar mai più dalla perfectione, e dall'ama-

Si dimostra quanto sia graue in vn' anima vera spirituale vn peccato veniale auvertito, e commesso.

Errore di vanità, in che era caduta quest' anima. Psal. 73.

Grauezza del peccato veniale.

Si noti bene, e si ponderi.

Similia-
dine.

l'amabilissimo tuo GIESV caro, per approssimarti alle creature mor-
tali, cadenti, e fangose? Pensa, pensa, e pondera altamente o anima
virginale, chiamata ad essere Sposa dell'altissimo Rè della Gloria, ch'
vn Rè terreno permetterà qualche macchia nelle vesti d' vna guattera
di cucina; ma la sdegherà, & abominerà nella ricca veste della regia
sua Sposa. Hor quanto più il gran Dio della purità sdegherassi di ve-
dere nell'anime non già chiamate nelle larghezze del secolo a i più bas-
si seruigij; ma bensì ne i chioftri sacri ad essere spose; quanto più, dico,
sdegherassi di vedere in loro vna minima macchia auuertita di vanità?
E saran cose queste da passarla alla leggera, e dire, che sono scrupo-
li, e che non son niente?

Veri Giu-
dici della
grauenza
del pecca-
to veniale.

Si risponde
ad alcune
scritture
malamente
usate da
gli huomi-
ni larghi
di coscien-
za.
*Phil. 4.
Psal. 99.*

5 Ma non dice così la più profonda coscienza, e la gratia diuina,
che non vuol patire macchie di colpa. Ma non dice così GIESV Chri-
sto, il quale con sospiri, con lagrime, con pene, con piaghe, con San-
gue, e con la vita stessa ha pagato le nostre colpe ancora veniali. Ma
non dice così la Santissima Trinità, l'eccellissimo Dio, il quale brama
tanto di prender le sue delitie nell'anime pure & amorose, e si consola
ne' serui suoi candidi, & immacolati. L'intendete, l'intendete o mia
figliuola? Sò anch'io, che bisogna seruire Iddio con allegrezza: ma di
spirito, e non di senso. Con allegrezza, che nasce da coscienza intatta,
e santa: e non dalle laide contentezze del Mondo. Con allegrezza, che
vien originata dal dolce amor di Dio: e non dalla mondana vanità.
Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, diceua l'Apostolo, & io
il confermo. Ralleghiamoci sì sì: ma nel Signore, non nelle creature:
nel Redentore, non ne i sensi ribelli: nel santissimo Dio, non nelle ri-
lassatezze dell'umanità stolta. *Seruite Domino in letitia*, diceua il Pro-
feta, & io il confermo. Seruiamo pure a Dio con allegrezza: ma non
seruiamo al mondo, non a i dettami del mondo, non alle leggi tiran-
niche della vanagloria. A Dio, a Dio, sì sì, e con allegrezza: ma non
già a cosa, che non è Dio, nè ci guida a Dio. L'intendete, l'intendete
o mia figliuola? Hor questa lettera vi basti, finche sarete viuati: poiche
queste son dottrine di verità, e di vita eterna.

Che deb-
ba fare
quest' ani-
ma così ca-
duta.
Pondera-
tionis.

6 Andate dunque auanti al Santissimo Sacramento sola sola: & iui
profondamente prostrata ponderate profondamente il vostro allonta-
namento dall'amabile GIESV: mentre alle vane creature riuolgeste
il vostro ingannato pensiero. Mirate, quanto hauete perduto in quei
pretiosi momenti di tempo, che molto meglio poteuete spendere nella
mortificazione, ritiro, & amor di Dio: ma gli hauete vanamen-
te dispersi, nè torneranno mai più. Mirate, c'hauete fatta vn opera,
per la quale s'è addolorato il cuore amoroso di GIESV vostro: e cer-
cate di viuamente pentirui, e dolerui: e piangete cordialmente le vo-
stre colpe, non pesandole con la falsa bilancia dell'apparenza e dell'
humano giudicio: ma con la giusta dell'amor puro, che douete porta-
re all'amabile sposo vostro. E proponete fermamente di non mai più
cadere in tali errori, benché veniali, nè in alcun altro difetto veniale
auuertito: e per sodisfattione fateui vna disciplina oltre l'altre solite
vostre: e poi tutta quieta seppellite ogni cosa nelle care piaghe del Re-
dne-

dentore, e ritornate con pace, e tranquillità di spirito al solito vostro esercizio dell'interno amor di Dio.

7 Ricordateui intanto infino alla morte di far caso maggiore de' peccati veniali auuertiti. S. Vincenzo Fererio dice, ch'ad vn tal peccato veniale non purgato in questa vita può corrispondere per pena vn anno intero di Purgatorio. Vn anno di fiamme horribili! Vn anno di starfene l'anima amante priua di Dio, lontana dalla dolcissima vnione beatifica con la diuina essenza, lontana dalla vista della bellissima Humanità di Giesù Christo, e di Maria, e di tutta la celeste corte! Vn anno di penosissime tenebre, e dolori: nè ci si pensa? Ahi cara figliuola non più non più. L'amore, l'amor puro di Dio non vuol rilassatezze. Io non mi satierò mai di replicare quella gran sentenza del Beato Giovanni della Croce. *Se alcuno si sforzasse di persuadersi Dottrina di larghezza; non gli credere, quantunque la vedessi confermar con miracoli. Ma credi più tosto alla dottrina d'austerità, di penitenza, e di dispoglio da tutte le cose.* E conchiudo al vostro proposito con vn altra sentenza del gran P. San Bernardo, che dice così: *Questa carità sensuale distrugge la carità: questa discretione confonde la discretione: questa misericordia è piena di crudeltà: quando si serue in tal guisa al corpo, che l'anima ne sia ferita. E qual carità è questa amar le carne, e trascurar lo spirito? Qual discretione è dar tutto al corpo, e niente all'anima? Qual misericordia è ricrear la schiava, & uccidere la Signora?* Stampateui nel cuore queste verità, e tutta consolata in Dio ricominciate da capo, e Giesù vi benedica. Iesi 20. Giugno 1674.

Stimà, che s' ha da fare de' peccati veniali.

In Serm. de Aqua bened.

Nel Sentenzario Sentenz. 72.

Refertur a S. Bonau. in lib. 3. Ph. 17

DELLA VIRTUOSA, E VITIOSA SINGOLARITÀ ad vna Religiosa.

- 1 Chi aspira alla perfezione, ode le contraddittioni de' rilassati. 2 E necessario per aspirarui il fuggire la vita delicata e soaua: e pochi perfetti si trouano, poiche pochi sono austeri. 3 L'austerità discreta non è dannosa alla sanità, anzi hà molte utilità seco. 4 In alcuni casi hà da moderarsi. 5. e 6 Falsa scusa de' Superiori nell' impedire le più strette osservanze: ed error loro, e risposta.

TRATTATO IV. PARTE I

1 **V**Oi aspirate alla christiana e religiosa perfezione: sì per soddisfare alla obligatione, che v'è imposta dal vostro stato religioso; come per vbbidire a quelle interne vocationi, ch' a dar gloria e gusto più grande al vostro Dio profondamente vi chiamano. Ma accade a voi ciò, che suole accadere a gli altri Serui di Dio, ch' in modo più singolare del comunale degli huomini mediocrementi buoni, bramano glorificare il gran Signore dell' vniuerso. Voglio dire, che voi incontrate delle contraddittioni: e v'è, chi condanna di rea singolarità la vostra letterale osservanza regolare. Questa Croce

Chi s' applica alla perfezione, incontra le contraddittioni de' rilassati.

ce non è nuoua nelle comunità : e l'antichissimo Rè e Profeta Dauide se ne querela in vn Salmo dicendo, *ch'egli vide la iniquità, e la contradittione nella Città. Il che s'intende* (dice il dottissimo, e diuoto Cardinal Bellarmino) *d'ogni anima giusta, che patisce persecuzioni ingiuste, e contradittioni da gli amatori del mondo: i quali perseguitano sempre, e hanno in odio coloro, che non sono del mondo, ma stanno nel mondo come forestieri, e pellegrini.* Io sò assai bene, ch'al vostro spirito reca poco fastidio la contradittione considerata come cosa penale: ma lo scrupolo, che vi nasce nel cuore, d'esser veramente singolare & hipocrita (come ne siete ripresa) vi prieme, e v'angustia. Stimolo per tanto, che sarà bene per voi, e per alcun'altra persona, che pruoua le medesime strettezze vostre, ed a cui penso far vedere questo mio trattato; scriuerui diffusamente non già i sentimenti miei, che poco vagliono, ma quelli de' Santi intorno alla falsa, e danneuoale, e peccaminosa singolarità, ed intorno alla virtuosa e lodeuoale. E chi sà, che qualche anima buona, ch'è chiamata da Dio a gradi più sublimi di virtù, ed è oppressa dalle contradittioni etiam di taluolta de' buoni; non prenda cuore da queste ragioni, che qui vedrà: e calpestando gli humani rispetti, e la falsa humiltà non s'alzi a quella vita migliore, alla quale la diuina Gratia la inuita?

Per la perfectione è necessario fuggir la vita dilicata, e soaua. ob c. 28.

S. Tho. ib. S. Teresa nel Camm. di perf. c. 4. Nella sua vita. Io. Gerson, quem refert Bartholomaeus de Martyribus in comment. spirit. Doct. p. 2. c. 18. in fin. Pochi contemplatiui si trouano; poi che pochi abbracciano la vita auuera.

2 Voi dunque aspirate alla perfectione: e perche siete Monaca (ch' in nostra lingua vuol dire solitaria) siete chiamata alla Oratione, e contemplatione, che così bene si confanno con la sacra solitudine. Sia dunque la prima sentenza al vostro proposito quella dello Spirito Santo in Giob, che dice, *La sapienza non si ritroua nella terra di coloro, che viuono soauemente.* Ma perche è certo, che dal dono della sapienza nasce la purissima e più sublime contemplatione; chi dunque non vede, che coloro, che viuono vita soaua, e delitiosa non sono habili a contemplare? Onde a ragione diceua la gran Madre S. Teresa, che *l'accarezzamento del corpo, e l'oratione non si compatiscono insieme.* Ed altroue afferma, che poche anime arriuanò alla contemplatione, che non siano esercitate con trauagli, persecutioni, mormorationi, e infermitadi. Ma mirabile a questo proposito rallembra a me ciò, ch'insegna il diuoto, e famoso contemplatiuo Giouanni Gerson con queste parole, ch'io volgarizzo. *Per questa causa pochi si ritrouano, che saliscano alla cima della contemplatione, e ch'ini quietamente dimorino; poiche non ci sono molti, che steguanò la perfetta astinenza e sobrietà. E questa astinenza hà da essere non solo delle cose superflue, ma etiam di delle necessarie, almeno ne' principij. L'anima, ch'è uscita dall'Egitto della tenebrosa carnalità, non può giugnere al lume della perfetta contemplatione; se non passa per lo deserto della maceratione del suo corpo. Impercioche (come dice S. Gregorio) niuno può appredere quel, ch'è sopra di sé: se non uccide (cioè mortifica) quello, ch'è in sé. L'afflittione del corpo stimola l'anima ad alzar si alle cose superne: poiche se questa colomba dell'anima non troua più alcuna consolatione nella carne, doue possa posare il piede; è sforzata di ritornare all' arca della quiete interiore. Per questa strada della corporale afflittione S. Bernardo, e gli altri poterono arriuare alla sede sublime della contemplatione. Ma noi miseri,*

vi, che seguitiamo nel nostro vito la vita comune con gli altri; possedemo ancora una cognitione delle cose diuine ordinaria, e comune con gli altri. Quelle sono le precise parole di quel grand'huomo, che dislesamente, e fedelmète hò volute qui porre: e branto, che siano cò serietà còsiderate.

3 Ma perche, oue si tratti d'austerità, subito forge sù l'humana prudenza a predicare la discretione: e'l timor vano a minacciar tifichezze, ed altri mali; io farò, che parli in risposta l'istesso Dio: poiche hauendoci egli creati, sà meglio d'ogni Medico i nostri bisogni e che cosa ci possa nuocere alla beata Sanità. Dice dunque il Signore nell'Ecclesiastico, *Non voler esser auido in ogni mangiamento: e non ti spargere sopra ogni viuanda; poiche ne' molti cibi ci sarà l'infermità. Per la crapula molti son morti: ma chi è astinente, accrescerà la vita.* Hor creda, chi vuole alla prudenza terrena: perche io m'appiglio alla infallibile verità eterna della diuina Scrittura. Dio hà detto, che l'astinenza accresce la vita: dunque se tutto'l mondo mi dicesse il contrario; io me ne riderò. Ciò, che Dio hà detto, è necessario, che si verifichi: e tanto basti a chi hà fede. Il gran Padre Cornelio a Lapide in questo luogo dell'Ecclesiastico porta quella sentenza: *Se bene la natura a gli huomini hà tassati gli anni, e i giorni della vita; nondimeno l'astinente può prolungarli con l'astinenza de' cibi.* E assiamo dell'huomo sapiente, *che quasi tutti gli huomini muoiono per la gola* (non trattandosi qui de' gli uccisi per esterna violenza) poiche la maggior parte de' gli huomini eccede nel mangiare, ò nel bere: e per tal eccesso gli huomini s'abbreuiano la vita, e s'affrettano la morte. Onde è precetto comune della medicina, mangia meno del satollarti, e lieuat di tavola non col fastidio della ripienezza, ma con la fame: poiche ogni satollamento è nociuo. S. Atanasio dice così, *I corpi infermi si risanano col beneficio della cura, e dell'astinenza: ma i corpi sanati per la negligenza, e poltroneria, e per la ripienezza a poco a poco ricadono nelle malattie.* Ed in fine conchiude S. Ambrogio, che'l Digiuno è'l Maestro della continenza, e della pudicitia: è l'humiltà della mente, il castigatore del corpo, la forma della sobrietà, e la norma ò regola della virtù: è la purificazione dell'anima, la custodia della giouentù, e l'insegnamento della mansuetudine. Il digiuno è'l sollieuo della infermità, e l'alimento della salute. Niuno digiunando incorre nelle crudità. Niuno per la continenza sente i colpi de' bollori del sangue: anzi ogn' vno in tal guisa li reprime, e discaccia. Il digiuno è vn buon viatico del nostro viaggio: è vn bene di tutta la vita. E per termine di questo punto parli S. Bernardo. Se noi camminiamo con lo Spirito; non però perdiamo le diletationi: ma le trasportiamo dal corpo all'anima, e da' sensi esterni a gl'interni: onde l'anima riformata nella imagine del suo Creatore; giocondissimamète risorisce. La carne anch'ella si riforma: già più volentieri abbraccia quelle cose, delle quali si diletta lo spirito. L'acqua semplice, i semplici legumi sodisfanno gratamente, e diletteuolmente ad vno stomaco ben costumato: poiche il condimento dell'amor diuino, ch'a quei cibi s'aggiunge; rēde dolci tutte le cose. La volōtà partorisce l'uso; l'uso è causa dell'esercizio; e l'esercizio somministra le forze. Così dice il S. Abbate: ma io nō v'impongo tanto. S'esclamerebbe alle Stelle. Mi basta, ch'in questa sentenza consideriate, quanto siano lontani i nostri secoli da i passati. Nè.

Si dimostra, che la vita austera non è dannosa alla sanità: quando non sia imprudente. Ecclesi. 37.

Corn. a Lap. ib.

Lodi & utilità dell'astinenza.

S. Atan. relatus ab eod. P. Cornel. a Lap. ibid.

S. Ambros. ab eodem ibid. relatus

S. Bern. in Ep. ad Fr. de Monte Dei.

mi si dica, che le complessioni si siano hora debilitate: poiche chi di noi ha lo stomaco più debole del medesimo S. Bernardo, di S. Caterina da Siena, e d'altri? Chi di noi ha la complessione più debole di S. Francesco d'Assisi, o più infermiccia di S. Teresa? Oltre di che S. Pietro d'Alcantara, S. Maria Maddalena de' Pazzi, e S. Rosa del Perù sono stati forse mille anni sono? Il corrente secolo ha veduta la gloriosa morte di quelle due gran verginiste pure si leggano le loro vite, e si vedranno le loro ammirabili astinenze.

In tre casi
s'ha da moderar l'astinenza.
S. Bonau- in
epist. medi
sai. vita
Christi cap.
44.

4 Io dissi, che non v'impongo tal legge, qual era richiesta da S. Bernardo: poiche sò bene le regole, che da S. Bonauentura; quando dice, ch' in tre casi ha da moderarsi l'astinenza. Il primo è quando s'esercitasse contra il precetto del Superiore. Il secondo è, quando c'è lo scandalo evidente de' compagni. Il terzo è, quando irapassa le nostre forze. Dico però, ch' i nostri prossimi, e massime religiosi non debbono, nè possono scandalizzarsi giustamente; quando l'astinenza d'vn Religioso è conforme alla regola (da gli altri per dispensa non osservata.) E dico, ch' i Superiori non debbono legare vn anima virtuosa, la quale essi vedono esser tirata dal Signore a vita più perfetta della comunale, e mediocre: e che la sua perfezione è secondo lo Spirito della regola, che professa. E dico al terzo punto di S. Bonauentura, che noi habbiamo spesso più forze, che non ci fa parere il timore nascente dall'amor proprio: onde il medesimo S. Bernardo dice così, *E' cosa giusta, ch' alle volte doglia quel capo nel seruigio di Dio, ch' altre volte per la vanità del secolo ha prouati dolori: che habbia fame insino a far rumore quel ventre, ch' altre volte s'è di soverchio riempito.* Si tenga però la douuta misura: e s'affligga il corpo, ma non si spezzi. Gli esercitij corporali de' digiuni, e del vegliare se si fanno con discrezione; aiutano gli spirituali esercitij. Ma se si fanno con indiscretezza; gl'impediscono, e si pecca.

L'astinenza & austerità discreta è necessaria all'anima contemplatiua.
Vide doctores reuelatos
S. Bonauent.
T. 1. opusculi in Pharetra
lib. 2. c. 36.
A. Thess. 5. g.
Rom. cap. 8.
1. Corint. c. 9.

Notino i Superiori.
Falsa scusa de' Superiori.
S. Bonauentura
Opuscul. To. 2.
De informat. Nonit
Par. 2. c. 20.

4 Da tutte queste dottrine si caua, che l'astinenza, e l'austerità è necessaria (con la douuta moderatione) all'anima contemplatiua, ch' aspira per gloria di Dio, e confidata in Dio alla christiana perfectione. E dico, ch' i Superiori debbono aprir l'occhio, e non vietare così facilmente l'austerità a quell'anime, che da Dio son tirate a vita più religiosa, e più ricca di virtù, che l'altre: se non vogliono trasgredire il comandamento dell'Apostolo, che dice, *Non vogliate estinguere lo Spirito.* E l'altro del medesimo S. Paolo, *Siamo debitori non alla carne; onde habbiamo da viuere secondo la carne* (cioè conforme a' gusti del nostro corpo) *poiche se viuerete secondo la carne; morirete. Ma se con lo spirito mortificherete i fatti della carne; viuerete.* Ed egli stesso disse di sè, *Io castigo il corpo mio e'l riduco in seruitù: accioche hauendo io predicato a gli altri, non diuenti reprobò io stesso.* Pensino dunque bene i Superiori, e le Abbadesse a quel, che fanno; quando impediscono senza euidente e ben fondata ragione quell'anime, che son portate da buono spirito a vita perfetta. Nè mi si dica da loro, che'l fanno, perche il permetter l'austerità sarebbe vna singolarità: poiche io farò, che risponda S. Bonauentura in questa guisa. *La mala libertà* (e parla il Santo della rilassatione dalla purità delle regole) *si dilata, e giugne a questo, che quello, che*

si re-

si vede esser fatto da i più; diuenta come legge e regola dell' Ordine. E s'alcuno ardisce insegnare con argomenti il contrario; bisognerà, che sopporti l'ingiuria d'esser chiamato singolare, e superstizioso: e come se volesse indurre un ordine nuouo, e regole insolite; sarà schernito come vano, e delirante come temerario giudice de' fatti altrui sosterrà amarissime persecuzioni. Coloro, che son distratti & usciti dalla strada di Dio; sotto colore d'estirpare la singolarità di scacciano, & opprimono quelli, che desiderano, che la Religione sia ridotta al suo stato donuto. Si ponderino ad vna per vna profondamente quelle dottrine del Serafico Dottore da i Religiosi Superiori: e s'impari a conoscere la gran differenza, ch'è tra la singolarità vitiosa, e la virtuosa. Ed anche più auuertiti e cauti siano i Superiori delle Religioni, che non caminano con la totale, e letterale Osseruanza primitiua: poiche molte volte per non vdire le ingiuste mormorationi de i molti, ch'amano la strada più spatiosa; soffocano lo spirito di quei pochi, ò di quelle poche, che seguendo il commandamento di GIESV Christo eleggono la strada stretta, e si sforzano d'entrare per la porta angusta, che conduce alla vita. Ed in tal guisa tali Superiori contrauengono (come dissi) al detto dello Spirito Santo, Non vogliate estinguere lo Spirito: cioè lo spirito della diuotione, dichiara il Lirano. Ed aggiunge il gran Cornelio a Lapide queste notabili parole: Nota, che l'Apostolo vieta, che non solo in noi stessi, ma nè pur ne gli altri estinguiamo i doni dello spirito.

Math. c. 7.
Luc. c. 13.

1. Thess. c. 5
Lyr. ibid.

Corn. a Lapide.

6 Ed o quanto molti Superiori l'estinguono; mentre impediscono quell'anime, che vogliono con la più pura osseruanza della Regola loro allontanarsi dalle diletationi de' sensi! Si guardino (dice S. Bonauentura) i Maestri dell'anime di non ispezzare gli animi teneri (e parla di quei, ch'aspirano all'osservanza puntuale, & alla perfetta mortificatione) con prohibitioni seueri. E vuol dire il Santo Dottore, che l'anime nouelle nello spirito hanno ben sì i principij delle virtù, e vengono alla Religione per approfittarsi in esse: ma non ancora son ben assodate. Quindi auuiene, che se si sentono schernire come ipocrite e singolari dalle compagne & uguali; difficilmente resistono al peso de' loro scherni: e vacillano tal hora nel buon proponimento della perfettione: ed alcuna realmente s'arresta, e torna indietro. Hor che faranno, all'hor che sentono prohibirsi le più strette osseruanze regolari, e le austerità, e si sentono condannare come singolari etiamdio da' Superiori, ò dall'Abbadesse, ò etiamdio tal hora da' Confessori medesimi? Come potranno sostenerli in piedi? Come non cadranno? Ma se cadono nella rilassatezza; quando giugneranno alla perfettione, verso la quale sono obligate in coscienza di camminare? Ma quanto conto renderanno al Giudice onnipotentetali Superiori, Prelati, e Confessori, c'hanno estinto lo spirito buono di questa e di quell'anima suddita? O GIESV mio, fate voi, che s'intendano queste verità da coloro, che debbono esser Pastori dell'anime, ch'a voi costano tormenti, e sangue, e vita.

Errore de' Superiori, ch'impediscono la più schietta osseruanza de' suditi.

S. Bonan. ubi sup. c. 1.

Vide S. Th. 2. 2. q. 184. a. 5. ibique Card. Caiet. & q. 186. a. 1.

Ma perche di sopra hò detto darli la singolarità virtuosa, e la vitiosa; stimo necessario, ch'io chiaramente dichiarì, quali siano le loro differenze.

1 Si dà la singolarità virtuosa . 2 Ed è in due maniere , e qui se ne spiega la prima . 3 Quanto pretiosa appresso Dio sia questa singolarità . 4 Si dimostra , che tal singolarità intrinsecamente non è singolarità , benché tale estrinsecamente apparisca . 5 Onde nasca l' vniuersalità vera e virtuosa , e la singolarità vitiosa . 6 Grand' errore di chi schernisce i singolari virtuosi , e molto più , se chi non gli appruona , è Superiore . 7 Ma essi non han da temere gli scherni .

PARTE SECONDA.

Si dimostra
darfi la sin-
golarità
virtuosa.

S. Bonan-
ti in Opus-
culis de In-
fer-
mas. No-
uit. p. 2. c. 3
se. 2.

Idem ibid.
in fine.

Due manie-
re di singo-
larità vir-
tuosa,
Prima.

Santità tra
gli empj ,
& offeruan-
za tra gl'
inofferuan-
ti .

Tob. c. 1.

CHe si dia vna singolarità virtuosa; è manifesto per quel detto notabilissimo di S. Bonauentura (Santo , cui nomino spesso per la sua profonda Sapienza , e perche hà gouernato tanti anni vna intera Religione .) Egli dunque così dice a i principianti nella strada di Dio . *Se vn anima teme d'esser notata di singolarità , e per tal cagione farsi odiosa agli altri ; sappia , che niun Santo hà ottenuta gloria singolare nel Cielo ; se prima posto quaggiù tra gli altri huomini non hà cercato studiosamente d'esser singolare nella santità della vita . Il che io dico della singolarità nelle virtù : non già solamente nelle cerimoniali offeruanze , e hanno poco , ò niente d' utilità virtuosa . E poi siegue il Serafico ad elortar l'anime feruorose a sopportar patientemente ogni scherno : siccome i Santi nostri predecessori han sopportato non solo le derisioni ; ma le persecuzioni , e la morte per la virtù , e per Christo N. S. Ed al fine conchiude con questa ponderabil sentenza : *Si come i derisori , e coloro , che ritraggono l'anime dalla perfettione , non tralasciano le loro cattive e nocuoli consuetudini per amor nostro ; così non dobbiamo noi tralasciare le buone ed vtil nostre occupationi per timor d'essi . Anzi s'essi vogliono giugnere alla vita eterna ; è necessario , che si pongano a camminare per la strada di Dio con esso noi : e non già noi per la strada larga con essi .* Parole da pensarli seriamente .*

2 Questa singolarità virtuosa in due maniere può accadere . La prima maniera è , ò quando vn anima aspira alla vera perfettione christiana , e stà ancora nel secolo , ma perche viue in vn Paese di costumi dissoluti , e di gente mal timorata di Dio ; in tal luogo vn anima buona apparirà singolare . O pure quest' anima è nella Religione , e stà in qualche Monistero , doue l' offeruanza più fina è molto dicadura : ed ella intanto si sforza di camminare nella letterale puntualità delle sue regole , e costituzioni . In tal caso ancora vna tal anima apparirà singolare . Ma o beata , e desiderabile singolarità ! O chi mi desse molti di questi singolari ! Quando lo Spirito Santo ci descriue la vita del santo vecchio Tobia in sua giouentù ; dice le seguenti parole . *Essendo Tobia , il più giouane fra tutti quelli della Tribu di Nefali , non operò mai cosa puerile . E andando tutti gli altri ad adorare i Vitelli d'oro , c'hauea fatti Geroboam Rè d' Israel ; egli solo fuggiu le compagnie di tutti . E poco dopo , hauendo raccontato , che fù fatto schiauo in Ninive ;* sog-

foggiunge di lui il Sacro Testo: *Mangiando tutti gli altri della sua Tribu i cibi de' Gentili; esso (cioè Tobia) esso solo custodì l'anima sua, nè contaminò sè con le viuande di quegli' Idolatri.* Hor chi non vede, che Tobia fù singolare fra tutt' i suoi nel non trasgredire la legge di Dio? Ma chi non vede ancora, che questa fù singolarità, ma santissima? Nella stessa maniera (come offerua il Padre Geremia Drefellio nel suo Tobia illustrato: poiche in questo trattato voglio, che ci sia molto poco del mio) *Noè fù huomo giusto e perfetto: mentre il resto degli huomini era tutto contaminato da tante colpe. Giuseppe nell' Egitto, e Giob nella Idumea, terre d' idolatri, erano singolari nell' esser fedeli a Dio. Ma questa è maggior marauiglia, la singolarità della virtù tra gli empj conseruata. Questo accresce le lodi di Giob (come offerua S. Gregorio Magno) ch' egli è stato buono tra gl' iniqui. Non è cosa assai loduole l' esser buono co' buoni: ma l' esser buono co' cattiu. Tale ancora fù Abramo tra i Caldei, Lot tra quelli dell' empie Città, Melchisedech tra i Cananei. E non mancano a' nostri tempi in patrie di costumi corrotti, ò in monasterj rilassati anime santamente singolari nella virtù, e nella osseruanza.*

3 E per dimostrare la verità, che v' hò proposta; parli lo Spirito Santo, che nell' Ecclesiastico dice così, *Migliore è vn solo, che tema Iddio, che mille empj Figliuoli.* Al qual detto sottoscriuendosi San Giouanni Chrisostomo dice, *Migliore è vn solo, che fa la volontà di Dio, ch' innumereabili peccatori.* La multitude de' rilassati non fa, che la rilassatezza sia lecita: & il vizio, e i difetti han da essere sempre & vguualmente abominati e fuggiti, ò che si veggano abbracciati da pochi, ò da molti. Quindi è, ch' a ragione l' altissimo Dio ci dice nell' Esodo, *Non seguirai la turba a fare il male: nè t' acqueterai col tuo giudicio al parere de' molti per disuiarti dalla verità.* Si può parlare più chiaramente per dimostrare l' insopportabile inganno de' rilassati? I quali essendo molti, vogliono tirare i pochi offeruanti alla parte loro. E qui ancora si scuopre l' errore de' gli offeruanti sì, ma debili, che per timore de' gl' scherni, ò per altri vani rispetti si lasciano strascinare fuori di strada.

4 Ma perche più chiaramente si veda, quanto s' ingannino coloro, ch' in qualche religione, ò luogo rilassato chiamano singolari quei pochi, che sieguono la strada stretta della verità, e della perfettione; io ad essi dimando, se stimano, che vi sia cosa più vniuersale della sapienza e volontà di Dio? Certo è, che nò: poiche (come insegna S. Tomaso) *l' infinita sapienza, e scienza di Dio è causa, & è fattrice di tutte le cose: e la volontà di Dio è il principio di tutti gli enti, cioè di tutte le Creature, c' han l' essere.* Dunque chi s' vnisce alla sapienza, e volontà di Dio; s' vnisce ad vna cosa vniuersalissima sopra tutte: dunque non potrà egli esser detto singolare. Hor vediamo ciò, che dice la diuina scrittura della sapienza, e della volontà di Dio. Salomone dice così, fauellando della sapienza, *Per virtù mia regnano i Regi: & i fabbricatori delle leggi decretano cose giuste: & i potenti decretano la Giustitia.* Dunque (dico io) le leggi giuste, e le regole de' Santi fondatori, approvate dal Principe della Santa Chiesa, ch' è il Papa; son cose, che vengono

*Vide P.
Drexel. in
Tob. c. 2.
Para-gr. 2.*

*Quanto sia
lodeuole.
S. Gregor
Magna. in
Moral. l. 1.
cap. 1.*

*Eccle. 16.
San. Ioan.
Chrisost.
Hom. 8. in
Act. Ap.
Quanta sti.
ma faccia
Dio di tal
singolarità*

Exod. c. 2.

*Ragione
per dimo-
strare, ch' i
virtuosi, e
gli offeruanti
mai non
sono in ve-
rità singo-
lari.*

*1. p. Q. 14.
A. 8. Q. 9.
19. art. 4.
Pron. c. 8.*

dalla diuina sapienza: ed in conseguenza sono vniuersali, e non sono altramente singolaritati. Dunque s'in vna religione vna sola anima religiosa offeruasse puntualmente le sue regole; quella sola sarebbe vniuersale, e lontana dalla singolarità: e le inofferuanti sarebbero singolari. E lo stesso io dico, s'in vna Città, ò Regno vn huomo solo offeruasse la diuina legge, e l'eccllesiastica, e quella del suo Principe; quell'huomo solo sarebbe vniuersale. Il vizio, e la trasgressione fanno la singolarità; poiche ogn'vn trasgredisce a suo modo, e pecca a suo modo: e la trasgressione e'l peccato nascono dalla sola propria volontà di ciascuno, e la propria volontà humana di questa, e di quella persona è cosa particolare, non già vniuersale, com'è la volontà di Dio. Dunque chi pecca, ò dilata le regole, è singolare: e i molti trasgressori son molti singolari, che non costituiscono vniuersalità vera, come fa la virtù, e la volontà di Dio.

Qual sia la
volontà di
Dio.
1. Theff. 4.
1. Timot. 6.
2. Rom. 12.

Hor qual è l'vniuersalissima volontà di Dio? Questa è la volontà di Dio (dice l'Apostolo) la vostra santificatione. Ed altroue afferma ch'Idio vuole, che tutti gli huomini si saluino. Ed altroue dice, che c'è la volontà di Dio buona, di beneplacito, e perfetta. Dunque tutto quel, che si fa da vn'anima, che serua veramente alla salute di lei, e alla bontà, ed a far ch'ella piaccia a Dio, ed a farla più santa e perfetta; tutto questo è vn fare la volontà di Dio vniuersalissima. Ma l'offeruare i diuini comandamenti, e (se la persona è religiosa) l'offeruare anche le sue regole, e i diuini consigli è vn diuenir l'anima degna della vita eterna (come disse il Signore, *Se vuoi entrar nella vita, offerua i comandamenti*) dunque la detta offeruanza è vna sicura volontà di Dio: ed è vn fare vna cosa vniuersale, e che Dio brama, sia comune a tutti. Dunque solamente son singolari i peccatori, i trasgressori, ò inofferuanti delle cose vniuersalmente a tutti imposte dalla sapienza, e volontà di Dio.

Math. 23.

Soli i peccatori son
veri singo-
lari inprin-
secè.

La vera ed
intrinseca
singolarità
non nasce
dal poco
numero di
chi opera,
in vna gui-
sa: ma dala
qualità
dell'opera.

§ Ed in vero se l'anima si vuol porre in verità, e giudicare senza passione, e senza amor proprio, ò inuidia; conoscerà, che la singolarità non nasce dal poco numero, nè la vniuersalità dal molto numero delle persone, ma dalla conditione dell'opera, ch'è fatta dalle persone. Quando Dio N.S. diede i dieci Commandamenti; li diede a tutti in vniuersale, ò a pochi? E' cosa comune sì, ò no il non giurare il falso, il non rubare, l'honorare i suoi Superiori, e l'offeruare tutti gli altri precetti? Hor se in vna Città di dieci mila persone solo dieci huomini offeruassero tutto il Decalogo diuino, chi direbbe mai (se non è stolto, e senza lume di viuua Fede) che questi tali camminino per vie di singolarità? Anzi quando santifica le feste, honora i suoi genitori, ed offerua ogn' altro precetto; all'hora sodisfa al debito vniuersale di tutt'i fedeli. Ma se pochi altri sono gli offeruanti; questa è colpa loro, che vogliono trasgredire; ed essi sono singolari; mentre camminano (come dice il Salmistà) *dietro alle loro inuentioni*, le quali son cose particolari, che nascono dalla volontà particolare di ciascun peccatore; conciossiache ogni peccatore sia prima causa del suo peccato, si come Dio è prima causa vniuersalissima d'ogni virtù, e d'ogni bene, e d'ogni cosa, c'ha l'essere. E nella medesima maniera, quando il Signore ispirò le regole a

Psal. 80.

le a i Santi Basilio, Benedetto, Agostino, Francesco d' Assisi , Ignatio Loiola, ed altri; certo è, che le ispirò per tutt' i Religiosi , e Religiose di ciascun Ordine . Dunque le Regole sono vniuersali; dunque l' essere offeruante è vn camminare nell' vniuersale . Ma chi trasgredisce ; fa di sua testa, e sfoga il suo proprio capriccio, passione, e volontà: dunque costui è singolare . E se son molti i trasgressori ; sono anche molti i singolari: nè costituiscono mai alcuna vera vniuersalità: poiche non c' è alcuna regola vniuersale, ch' insegna le colpe, e le trasgressioni: ma ogni volontà distorta se le fabbrica a suo modo. O mio Dio, deh perche non s' intendono bene da tutte l' anime queste verità: e perche non si pongono in pratica !

6 Guai dunque, guai grandi a quell' anime, ch' essendo inofferuanti, scherniscono, e si fan beffe, ò condannano quelle poche , le quali camminano rettamente , e dall' altre son chiamate singolari , & ipocrite . Guai, e guai maggiori a quei Prelati, e Prelate , che non aiutano l' anime offeruanti, sotto colore di non disgustare le molte rilassate, ed inofferuanti, che non vogliono sù gli occhi loro quello stecco di vedere vn anima , che sia vno specchio puro di religiosità, e di vita perfetta . E taluolta non solamente non aiutano vna tal anima regolata; ma di più la impediscono , e la impaniscono: onde al fine ò torna indietro dal santo cammino intrapreso; ò va ben sì innanzi , ma con troppo timore e lentezza . Quelle tali persone schernierici, e questa sorte di Superiori, c' hora hò accennati, son simili a quei Farisei, a i quali disse il Signore in S. Matteo , *Guai a voi Scribi e Farisei ipocriti ; perche chiudete il Regno de' Cieli auanti gli huomini : e voi non entrate , e non lasciate , ch' entrino quei , che vogliono entrar* . In questa guisa si truouano tant' anime ò dissolute , ò almeno tiepide , che nè esse vogliono entrare nel Regno de' Cieli per la strada retta dell' offeruanza, mortificazione , e dell' altre virtù; nè lasciano, che l' altre c' entrino .

7 Dico però all' anime offeruanti, che si ricordino del detto di GIESV , *Beati coloro, che patiscono persecutione per l' amore della Giustitia* (e per Giustitia s' intende quì ogni virtù, e specialmente la Legge di Dio , e gli Statuti del suo ordine) *poiche di questi tali è l' Regno de' Cieli . Beati sarete, quando gli huomini vi malediranno, e vi perseguiteranno, e diranno ogni male, mentendo, contro di voi: e voi ciò soffrirete per amor mio. Rallegratevi all' hora , & esultate : poiche la vostra mercede è copiosa ne' Cieli* . Lascio dunque dire : ed esse intanto durino nel ben fare : poiche (come dicea S. Bernardo) il fare i beni, e' patire i mali per amor di Dio , e così durare insino al fine, questa è vita apostolica e perfetta .

Tutto questo, che fin hora hò scritto, è così chiaro, che non credo, possa negarsene particella . Resta, che veniamo all' altra maniera della virtuosa singolarità: ed è , quando si opera oltre quello , ch' è comandato , ò consigliato dalle Regole per desiderio di perfezione più grande .

Grand' errore degli empj, che scherniscono i buoni, e de' rilassati, che si fan beffe degli Offeruanti, e molto più de' Superiori .

Matth. 23.

Matth. 5. S. Io. Chr. & Lyrus. & Corn. a Lap. ibid.

I virtuosi, ed offeruanti non han da temere le beffe altrui.

Qual sia la seconda maniera di singolarità virtuosa.

- 1 Regularmente suol esser cosa sospetta il voler far di più nelle case, o Monasterij osservanti assai. 2 Qual sia però anch' iui la singolarità virtuosa. 3 Autorità, e dottrina in tal proposito. 4 Descrizione della singolarità vitiosa. 5 In che consista, e segni di lei.

PARTE TERZA.

Seconda
maniera di
singolarità
virtuosa.

Molto difficile è l dare ad intendere, che si può dare vna singolarità virtuosa etiam in vn Monistero, o casa religiosa, doue tutte le persone sono puntualmente osservanti delle regole loro. Io sò assai bene, che'l voler fare più di quel, ch'è ordinato dalla Regola; è cosa alle volte soggetta a gl'inganni; e mi basterà di portare in questo proposito l'autorità del diuotissimo Abbate Lodouico Blosio, ch'è stato Maestro di spirito cotanto eminente, e discreto. In tutte l'opere & esercitij tuoi (dice quest' huomo venerabile): *ij discreto, prudente, considerato, e forte: & aspira a questo, cioè a conseruare in essi la tranquillità, e libertà del tuo cuore. Honora Dio, e serui a lui non con negligenza nè come per vsanza: ma diuotamente, e studiosamente. Fuggi con diligenza la singolarità vitiosa. Quelle persone, che viuono ne' Monasterij, e secondo vna comune, ed approuata regola; hanno specialmente da sfuggire il vitio della singolarità. Vi sono alcuni, c'hanno vna mirabil compiacenza di sè stessi, se fanno qualche cosa, che non è fatta da gli altri. Gioiscono più, se digiunano vna volta sola, quando gli altri mangiano; che se dieci volte digiunassero con gli altri. Queste tali persone miseramente s'ingannano. Ed altroue dice così: In tutte le cose, che non sono aliene dalla sincerità dello stato monastico, conformati alla comunità osservante, fuggendo in ogni luogo la singolarità vitiosa.* Il gran P.S. Bernardo altamènte in varij luoghi grida questa vitiosa singolarità, e specialmente nelle austerità corporali esercitate sopra il prescritto della Regola ben osservata. Io qui nò porto i suoi luoghi: poiche son molti, e lunghi. Basti solo dire, che nel Sermone, ch'egli fa nella morte del santo suo Monaco Umberto; solo nota in lui quello difetto, che nel Refettorio appena mai mangiava i cibi comuni, nè prendeva altra cosa offertagli: onde spesso era molesto alla comunità. E dopo hauer numerate altre sue austerità; conchiude il Santo, che Umberto fù meno vbbidente in questa parte. Io lo lodò: ma in questo nol lodò; poiche (come voi sapete) non fù poco ostinato in tali sue penitenze. Io credo, che s'egli hà sentito qualche cosa d'afflittione (parla il Santo, o di qualche rimorlo di coscienza nel morire, o di qualche pena nella malattia, o nel Purgatorio) per questa causa l'hà sentita; imperciocchè non hà ben consentito a noi circa la necessità del suo corpo.

Qual sia la
singolarità
virtuosa,
anche tra
gli osser-
uanti.

2 Tutto questo (come dissi) m'è noto. Ma dall'altra parte si leggano tutte le vite de' Santi, e Sante, e Serui, e Serue insigni di Dio, che sono impresse, e se n'honorano le Religioni, e la stessa Santa Chiesa, e se n'edificano i posterì, e se ne dà gloria a Dio: si leggano (dico) tutte le vite di queste anime eminenti in virtù, e mi si mostri vna sola, che

che offeruando puntualmente la regola *ad litteram* non habbia aggiūta vna menoma cosa di più: il che diceſi *Supererogatione*. Si leggano le *Historie*, ò *Croniche* de gli *Ordini regolari*, ch'illustrano la *Christianità*; e vedranſi in eſſe infiniti nomi d'anime ſante, che manifeſtamente hanno operato coſe virtuofe non impoſte dalla *Regola*, e non comuni a gli altri *Religioſi*. Io non mi pongo quì a ridire i caſi particolari: poiche per trouarne gli eſempj a centinaia, baſta il prendere vn libro di dette *Croniche*, & aprendolo anche a calo, oue ſiano vite d'inſigni *Religioſi*; ſi troueranno auſterità, e penitenze, ed altre ſante operationi maggiori delle impoſte dalla *Regola*. Gli ſteſſi *Santi Fondatori* han fatto più di quanto hann'ordinato nelle loro coſtitutioni. *S. Domenico* ſi flagellaua tre volte ogni notte; hor doue ciò commanda nella ſua regola? L'imitò *S. Giacinto* ſuo diſcepolo, e *S. Caterina* da *Siena*: ma quant'altri pochi ci ſaran giunti? *S. Franceſco* quante *Quareſime* ogn'anno digiunaua, delle quali nè pur ſa mentione nella regola ſua? Quant' hore d'oratione più di quelle, che nella *Regola* ſono impoſte, faceano *S. Benedetto*, *S. Bernardo*, *S. Brunone*, e tutti gli altri *Santi*, e *Sante* di quaſiſſia *Religione*? Quanto dormiuano poco queſte grand'anime: e che qualità di cibi mangiauano? E perche di ſopra hò portata l'autorità di *S. Bernardo*, e più volte riporterolla; vediamo ciò, ch'egli dice di ſè ſteſſo. Io m'aſterrò dalle carni; accioche io nel nutrir troppo bene la mia carne, non nutriſca ancora i ſuoi viuij. L' iſteſſo pane ſtudierommi di prender con miſura: accioche non mi faccia tedio lo ſtare all'oratione col ventre carico. Anzi nè pur m'auuezzero a bere in abbondanza l'acqua ſemplice &c. Ed altroue diſſe, A chi viue con prudenza e ſobrietà, baſta per ogni condimento il ſale col pane, e con la fame. Hor chi non vede, che tali coſe, ed altre ſimili erano di ſopra a quelle, che la ſua *Regola* impone? Dunque non erano comuni a gli altri *Religioſi* ben offeruanti: dunque erano ſingolari. Ma chi dirà, che queſte ſantiffime anime non operàſſero con virtù? Dunque ſi dà la ſingularità virtuofa, la quale opera oltre quello, ch' in comune dalle regolari coſtitutioni è ordinato. Ed in vero anche a' giorni noſtri in *Religion*i anche offeruantiffime e riformate vi ſono perſone, ch'alle regole puntualmente eſeguite aggiungono altre ſante operationi, e non ad ogni *Religioſo* comuni. Qual *Regola* impone più di due hore d'oration mètale il giorno? E pure c'è ſarà (e non fauello a caſo) chi paſſa le quattro. Qual *Regola* impone (fuorchè vna, ò due) i digiuni in ſolo pane, & acqua? E pure molti *Religioſi* nella *Chieſa* di Dio tal hora li eſercitano. Qual *Regola* comanda cilici, e catenelle pungenti, e flagellationi quotidiane? E pure non mancano anime buone, e religioſe, che di tali ſtrumenti ſi ſerouono per domare le ribellioni de' ſenſi. Hor chi vorrà condannare tante anime buone di ſingularità vitioſa; benche pongano in pratica opere tali, ch'accreſcono il rigore al comune del loro iſtituto? Ed a che fine ſi ſtampano ſolamente le vite di quell'anime *Religioſe*, c'hanno oltrepaſſata la vita comune de gli altri? Appariſce dunque chiaramente, darſi la ſingularità virtuofa non ſolamente, quando pochi offeruano la *Regola* ne' *Monafterj* riſaſſati; ma etiandio operàdo coſe di *supererogatione*,

Eſempj di
ciò:
Vedi il Ca
ſiglio nel
la 1. e 2.
Centuria
deſt'hiſtor.
de' Predic.

S. Bern. ſer.
66. ſup.
Cant.

In epil. ad
Roberts.

ne, oltre le imposte dalle regole, ne' Monisteri riformati, e ben osservanti.

Con l'autorità si pruova questa singolarità virtuosa. P. Jac. Almar. de Pax. to. 2. l. 4. p. 4. c. 8

3 Ma perche hò detto di non voler fauellare di mia testa; apporterò qui vna molto notabil dottrina del P. Giacompo Alvarez, Autore de' più spirituali, gran, eruditi, & illuminati, c'habbia hanuti la sapientissima Compagnia di GIESV, Religione, che tanto risplende nel Christianesimo. Questo ammirabil huomo nel secondo Tomo delle sue grandi opere sopra la christiana perfectione, dice appunto così: *Non appartiene in modo alcuno alla singolarità; s'alcun anima per desiderio di maggior perfectione fa più, che l'altre: purché ciò faccia col consenso del suo Superiore, e purché la Regola il permetta, benché nol commandi: purché non porti in campo vn modo di viuere dissonante, o contrario all' istituto, che professa.* Questa Dottrina s'intende, come se per esempio vn Certosino, o Romito di Camaldoli volesse andar predicando, & vlcir dalla solitudine, ch'è propria della sua vocatione: o s'vn Prete dell'Oratorio, e s'vn Religioso della Compagnia di GIESV non volessero mai trattar co' prossimi in ordine alla loro salute, e volessero viuere da Certosini. Non è buona quell'opera, ch'è opposta al fine, & allo spirito della Religione, ch'è profettata dall'operante. Ma ripigliamo le parole precise del P. Alvarez. *Queste cose* (cioè le sudette, c' hò accennate di sopra, che sono di supererogatione) *sono state fatte sempre da huomini santi, e perfetti nelle famiglie religiose. Et anc' bora le fanno, esercitandosi in opere, che sono sopra le commandate.* Il condannare di singolarità vitiosa queste tali anime sarebbe ardire superbissimo affatto: imperochè la Regola preserue, che si facciano quelle cose, che facilmente etandio da i deboli possono esser osservate (Si notino queste Dottrine) *Ma se gl'huomini perfetti son quasi giganti, e son forti di spirito; perche non ardiranno più ch' i deboli? Perche non presumeranno di portar pesi maggiori? E se come nella Chiesa Cattolica oltre i precetti (alla custodia de' quali è promessa la salute) son dati ancora i consigli, che possono esser praticati da i più feruorosi per maggior merito; così in qualsiuoglia religiosa famiglia, oltre le cose, che sono prescritte nelle Regole; vi sono altre molto più perfette, e più sublimi, che possono esser osservate dall'anime più perfette.* Fin què questo gran Maestro di spirito, ch' insegnò, e fece: poichè fù huomo santo. Hor io dimando, se possa con maggior chiarezza dimostrarsi, che nelle case Religiose si da la singolarità virtuosa? E si notino quelle parole, cioè, che'l condannarla di vitiosa è vn ardire affatto superbissimo.

Deus. c. 19

Defectio-
ne della
singolarità
vitiosa.
S. Bern. de
grad. hu-
milisatis
gradu 5.

4 Ma perche dall'altra parte è certo (come habbiamo accennato di sopra con quei due grandi Abbati S. Bernardo, e'l Blosio) darli la singolarità vitiosa; vedremo, quali siano le conditioni di questa per istuggirla: e quali conditioni si richiedano per l'altra, accioche sia virtuosa. S. Bernardo così appunto deferue la vitiosa singolarità: *Il singolare vitioso non cerca d'esser migliore, ma d'esser veduto migliore. Più gode, & applaude a sè stesso per vn digiuno, ch'egli faccia, quando mangiano gli altri; che per sette giorni, che con gli altri ugualmente digiuni.* Gli pare più commoda vna Oracioncina particolare fatta da lui solo, che l'

sal-

salmeggiar con gli altri per tutta vna notte. Mentre stà desinando, gira gli occhi per la mensa: e se vede altri, che mangi meno di lui; sente dispiacere d'esser vinto: e crudelmente sottrahe a sè stesso quel, che hauea preuisto essergli necessario al suo vitto: temendo più il detrimento della sua gloria, che'l crucio della sua fame. Se vede vn altro più magro, o più pallido di lui; stima sè stesso auuilito, e non hà posa. In somma a tutte le cose sue (cioè a quelle, ch'egli solo fa, e ch'egli solo inuenta) è gagliardo; alle comuni è lento. Veglierà nel letto, e dormirà nel Choro: e quando, mentre gli altri salmeggiano, haurà egli dormito; dopo matutino tornati gli altri al riposo, rimane solo nell'Oratorio: e sputa e tossisce, e sospira: e così riempie da quell'angolo le orecchie di quei, che stannuo anche di fuori. E quando per queste cose, ch'egli fa singolarmente, ma vanamente, è cresciuta la fama della sua bontà appresso i più semplici (i quali approuano l'opere, che veggono, ma non veggono, da qual radice nascano) mentre chiamano beato quel miserabile, all'hora più l'inducono nell'errore della sua vanità. E da questo grado della singolarità egli passa all'altro dell'arroganza, e poi alla preluntione, e al resto de' gradi della superbia iui annoucrati dal Santo Abbate.

5 Da questa dottrina di S. Bernardo (ch'è stato Maestro così grande di spirito) chiaramente si caua, che'l vizio della singolarità non consistette tanto nell'opera singolare, quanto nella intentione vana e superba dell'operante. Chi fa fine sè stesso dell'opera buona, che fa; s'affatica per auuanzarsi nella stima humana sopra gli altri: e vuol singolarizzarsi operando quel, che non è fatto dagli altri; e gode, che le sue virtù siano vedute dagli altri: e ne beue soauemente le lodi: e benche tal volta mostri di sfuggirle; nientedimeno la sua è vna fuga affettata, e non cordiale. Ciò si vede espressamente, mentre torna di nuouo a far le medesime cose singolari più volentieri in presenza di chi le haueua approuate. E s'alcuno le disapproua; se ne turba, e non s'accosta volentieri a quel tale: e (se gli viene a taglio) si difende, e facilmente mormora di chi hà condannata la sua singolarità: ed in somma vna tal'animo singolare è vn pallone gonfio di vento, & è vn pauone di vanità, ch'a tutto potere nasconde la bruttezza de' suoi piedi (cioè la superbia de' suoi affetti, che sono i piedi dell'anima) e mostra la vana esteriorità delle sue leggierrissime penne. E ben più leggiere, che penne, e senza peso di vera virtù, e di vero merito appresso Dio, son quell'opere virtuose, ch'ella fa, le quali non hanno di virtù altro, che l'apparenza, e'l colore. Hor questi singolari son giustamente dannabili, nèc'è scusa per difendere la loro indegna superbia. Si notino per carità da ciascuno in sè stesso queste conditioni: e se n'emendi ogni meno-mo fallo.

In che consista questa cattua singolarità.

Segui di essa.

- 1 Differenze tra'l singolare virtuoso, e'l vitioso: e fini di questo. 2 Maniere per discoprire la virtù, ò'l vizio nella singolarità. 3 Una è, la pronta obbedienza. 4 Il suddito può dire modestamente la sua ragione. 5. Altro segno da scoprire la buona ò cattiva sua conuersatione. 6 I Superiori, che non concedono all'anime Serue di Dio il far vita prudentemente austera; non alleueranno mai anime di gran perfettione. 7 Altri segni di singolarità vitiosa. 8 I Superiori han da far pruoua di tali anime. Diffetti di molte anime spirituali. 9 E segni d'anima buona.

PARTE QVARTA.

Differenze
tra la sin-
golarità
virtuosa, e
la vitiosa.

Finì del
singolare
vitioso.

1. Iouan. 6. 2.

Maniere
per disco-
prire i sin-
golari, se
siano per
virtù, ò
per vizio: e
prima è l'
obbedienza.
Esempio di
S. Simeone
Stilita.

Apud Syr.
10. 1. in vi-
ta S. Sim.
8. Ian. n. 23

P Erche ogni virtù hà qualche vizio, ch'a lei è molto simile; bisogna, che noi cerchiamo di scoprire qualche differenza tra la singolarità, ch'è virtù, e tra quella, ch'è vizio. Questa cognitione è molto necessaria a' Superiori, a i qual toccherà concedere ad alcuna dell'anime ad essi suggerita qualche operatione virtuosa oltre le regolari: accioche la singolarità sia vera virtù. Per ben dunque intendere questo punto, bisogna presupporre, che'l singolare vitioso fa sè stesso fine di sè stesso, e delle sue peculiari operationi. L'huomo dunque, che cerca sè stesso, e si fa fine di sè, e del suo operare, ò fa questo per ottener qualche gloria, honore, ò dignità, e grado; ò per qualche diletatione, ò qualch'esentione dalle comuni fatiche; ò per auuantiaggiarsi in qualche interesse, ò guadagno temporale. A questi fini tende, & aspira il singolare, chi ad vno di essi, e chi a più d'vno. Nè di ciò mancano esempj nelle Historie delle Religioni, ch'io potrei addurre: e se bisognerà, addurrolli. Ma basti il riflettere alle parole di S. Iouanni Apostolo, che nella sua Epistola dice, *Tutto quel, ch'è nel Mondo, ò è la concupiscenza della carne*: ed ecco i singolari, ch'aspirano ad ottenere con tal mezzo qualche diletatione, hauendo fini ò d'impurità, ò di golosità, a i quali segretamente rendono. *O è la concupiscenza de gli occhi*: ed ecco i singolari, che con tal mezzo pensano guadagnare limosine, ò riuscire in altri traffichetti di terreno interesse. *O è la superbia della vita*: ed ecco i singolari, che con tal mezzo aspirano a lodi di Santità, o a preminenze di gradi e d'vfficj, e d'altri honori dentro, ed anche fuori della Religione. E l'aspirare ad ottenere sgrauamento da i comuni pesi del Monistero, ò della Regola si riduce alla diletatione: poiche è specie di diletto l'essere sgrauato da vn peso.

2 Capire tutte queste verità, ecco il modo che può tenerci per distinguere i singolari virtuosi da i maligni, e questi da quelli. E prima d'ogni cosa osseruiamo la maniera, che tennero i Santi Padri dell'Eremo per vedere, se quell'attione tanto singolare, da S. Simeone Stilite incominciata di starsene del continuo sù quell'alta colonna; fosse singolare con virtù, ò fosse vitiosa. Porterò qui le parole d'Euagrio Scolastico nella sua Ecclesiastica Historia. *Hauendo Simeone instituita questa maniera insolita di vita, affatto fin all'hora incognita agli huomini; i*
Sau.

Santi habitatori dell'Eremo mandarono vno a Simeone: acciocche richiedesse a lui, che cosa pretendesse con questo nuouo & inusato modo di viuere? E per qual ragione, lasciata l'vsata maniera del viuere e la strada battuta da i Santi, vn'altra ne seguitasse pellegrina, & a gli huomini affatto ignota? E l'esortarono per mezzo di questo Messaggiero, che scendesse dalla sua colonna, ed attendesse alla via de gli altri Santi Padri. Dissero poi al Messio, che se'l vedea con animo pronto & allegro discendere; lo lasciasse pur continuare in quella maniera di vita, ch'egli hauea intrapresa. Ma se Simeone resistea, e s'ostinaua nella propria volontà, nè subito rbbidiva alla loro esortatione; che'l trahesse in giù per forza. Poiche diccano quei Santi huomini, che dalla obbedienza sarebbersi a bastanza manifestato, ch'egli guidandolo Iddio, s'era posto in quella difficil forma di vita, e in così graue peso d'afflittioni. Andò il Nuntio, & espone al Santo l'ordine de i Padri: ed egli subito porgendo vn piede fuori della colonna si pose a discenderne per rbbidire alla loro ammonitione: ma il Nuntio subito il trattenne, e gli disse, Stà pur di buon animo o Simeone, & opera virilmente. Il tuo stare in cotesa cima è ordinato da Dio. E nella vita affatto inimitabile del B. Nicolò de Rupe (che per lo spatio di venti anni visse senza cibo, e senza bere, sostenuto dalla sola oratione, e sacra Comunione) habbiamo, che'l decimo ottauo mese della sua totale inedia visitato dal Vicario di Costanza, ed interrogato, qual virtù stimasse egli carissima a Dio; rispose, L'vbbidienza. Ed il Prelato mostrandogli alcuni pezzetti di pane (a fine di prouarlo portati) & vn picciolo vaso di vino gli disse, Ecco o Fratello il pane, e'l vino, che t'offerisce l'vbbidienza. E l'huomo santo con farsi forza inesplicabile inghiottì ap. pena vn bocconcino di pane, e con somma nausea, e ripugnanza di stomaco potè bere vna gocciolina di vino: ed estremo fù il dolore, che ne prouò nello stomaco. Ma tanto bastò al pio Prelato per conoscere la verità della vocatione, & opera diuina in quell'huomo mirabile.

3 Da queste famose, e memorabili historie si deduce, che la pronta vbbidienza dell'anima religiosa in lasciare ad ogni menomo cenno d'alcun suo Superiore l'opera virtuosa (non obligatoria a peccato, nè imposta dalle regole, ma di supererogatione) è vn buono inditio, che la sua singolarità non è viciosa. E tanto più si verificherà questo segno; quando il Superiore più d'vna volta, ed all'improuiso imporrà, che l'anima suddita deponga, ò ripigli, ò di nuouo rilasci quell'opera non comune a tutto'l resto dell'altre persone religiose. Impercioche se l'anima sarà pronta sempre all'vbbidire; a mio giudicio potrà crederfi con ogni prudenza, che la singolarità di lei nasca da buono spirito. Che se tal anima si dimostra pertinace, nè mai la finisce in trouare delle scuse, & in difendere quella sua virtuosa operatione particolare: e se, quando pur la diponga, ciò ella eseguisce con mal volto, e quasi mormorando del Superiore, ch'a lei impedisce il bene, e che le toglie il profitto dello spirito suo, e che'l Superiore sarà stato imbecuto da altri, o che non hà lume: ò in somma con altre ragioni nate dal proprio giudicio si lamenta: se (dico) tal anima fa così; io non giurerei, ch'ella in far quell'opera singolare sia guidata dallo Spirito di Dio. S. Tomaso dice chiaramente, ch' i sette doni dello Spirito Santo o perfettionano l'

Altro esem-
pio d'obbe-
dienza.

In vita B.
Nicolai de
Rupe Petri
Hugonis e
Soc. IESU
cap. 6.

La pronta
obbedien-
za in la-
sciare l'au-
sterità non
necessaria
è buon se-
gno di vir-
tuosa singo-
larità.

Segni di
cattiva sin-
golarità.

1. 2. q. 62. a.
1. a. litig.

l'uo-

huomo, e'l fanno arrendeuoile, ò pieghenue a seguire i mouimenti di Dio: si come le virtù morali il perfettionano, e'l fanno tutto mobile, e seguace a i moti della ragione. Hor io dico; in che maniera si stimerà, che venga dallo Spirito di Dio, ò da qualche virtù vera vn opera, alla quale vn suddito s'attacca con tal pertinacia, che resiste al suo Superiore, ed antepone il proprio parere a quel di lui?

4 Se'l suddito hà qualche ragione occulta per proseguir quell' opera; la dica semplicemente e senza passione a chi l'hà da reggere. E dapoiche l'hà esposta; s'humilij, e stia pronto a cedere: quando chi l'hà da reggere, ordinerà, ch'egli lasci quell'opera non obligatoria. Quando S.Pacomio impose al giouane S.Teodoro suo Nouitio, ch'andasse a fauellare con la sua Madre, ch'era venuta per almeno vederlo; il Santo Giouane rispose humilmente, *Fammi la scurtà o Padre, che s'io la vedrò dopo tanto lume di cognitione, c'hò hauuto; non ne renderò conto al Signore in quel giorno estremo del Giudicio.* E rispondendogli il Santo, *Figliuolo, s'a te pare, che ciò non sia espediente al tuo spirito; io non ti sforzo; Teodoro se n'astenne: e fù cagione, ch'ella applicasse poi a vita migliore.* Ecco esser lecito al suddito esporre humilmente al suo Superiore la ragione, che l'induceua a quell'opera virtuosa, ò a quell'astenersi da quel colloquio, ò visita, ò cibo. Ma però sia pronto a soggiacere al giudicio del suo Superiore: quando egli non imponga cosa peccaminosa, ò induttina di sua natura alla colpa.

5 L'altra cosa, che s'hà da offeruare, è, se quest' anima suddita, che brama far opere di virtù oltre le regolari; offerui bene tutte quelle, che la regola impone, e ch'ad essa conuengonfi, e son possibili. Poiche si come son condanneuoli nel secolo alcune anime, che digiunano certe vigilie, e guardano certe feste di lor diuotione, e poi trasgrediscono i digiuni, e le feste comandate dalla S.Chiesa: e nella stessa guisa vi sono alcun anime, che non pagano i debiti douuti a i creditori, che vogliono esser pagati; ed intanto vogliono fare delle limosine; così io risolutamente condannerò di vitiosa singolarità quell' anima religiosa, che trascura qualch' offeruanza di regola a lei non impossibile: ma poi è tutta famelica delle sue diuotioni da lei volute di propria volontà. Come nè pur approuerei quell'altra, la quale posta in bilancio ò d' offeruare vna sua costitutione, ò d' eseguire vna sua diuotione; bisognando lasciare ò l'vna, ò l'altra; più tosto lascia quella, che questa, ch'è puramente volontaria. Ma se si vede vn anima, ch'antepone sempre l'opere della Regola da lei professata, e cerca adempire tutto ciò, ch'a lei è possibile; quando (oltre la piena custodia, ed offeruanza delle sue obligationi) hauesse forze, e virtù d'aggiugner qualch'altro bene; non parmi, che la sua singolarità meriti d'esser condannata come vitiosa: se però non ci fosse qualch'altra cagione, ch'inducesse sospetto ragioneuole al Superiore.

6 Dunque regolarmente parlando non dee correre il Superiore ad impedire il sopra più, che tal anima regolata, ed offeruante desidera operare a gloria di Dio, & a profitto del suo spirito. Che se i Superiori vogliono ostinatamente impedire i sudditi (e lo stesso dico de' Con-

fesi-

Può il suddito dire, sua ragione, e come.

Sur. 10. 3.
14 May n.
33.

Altro buon segno di virtuosità, singolarità è l' offeruar ben bene le cose d' obligatione; e poi l'altre, quando si possa.

sefiori) nè mai permetter loro, ch'oltrepassino la Regola per vn capello; non sò, se mai hauranno; ò alleueranno anime, in cui risplenda Santità straordinaria. Sono assai notabili, & vguualmente vere le parole, che di sopra apportai del gran P. Giacomo Aluarez: *La regola prescrive, che si facciano quelle cose, che facilmente etiam di da' deboli possono essere osservate*. I Fondatori delle Religioni non hanno costituita, ò decretata nelle Regole la più sublime cima della perfezzione, a cui possa giugnere vn Religioso: ma si sono contentati d'accommodarsi anch' a i deboli, ed imperfetti, de' quali il numero suol essere il maggiore: essendo noto quel detto, che *la perfezzione è de' pochi*. Dunque non s' ha da impedire ogni suddito, il quale osservando prima esattamente tutte le regole a lui possibili, ha spirito e vigore dalla Gratia di Dio d'auanzarsi a gradi più alti di virtuose operationi, e di gloria del Signore.

I Superiori, che non vogliono mai concedere cosa alcuna sopra la regola; difficilmente alleueranno anime perfette. To. 2. d. 4. p. 4. c. 9. in fine.

7 Parimente si deue auuertire, se l'opere, che l'anima religiosa esercita oltre le comuni, siano esteriori e palesi, ed atte a guadagnar grido, e siano insolite molto in quella Religione; ò pure s'ella a tutto suo potere cerca il segreto, e co' fatti canta la canzone di S. Bernardo, e di S. Francesco, *secretum meum mihi, secretum meum mihi*. Bisogna anche osservare, s'in tal anima si vede qualche vestigio di vanità con certa spiritualità affettata: che non è difficilissimo il riconoscerla; e specialmente, se ci è chi ha trattato con alcun' anima veramente perfetta. Tali anime di bella apparenza, e che la coltiuano; mi farebbono dubitar molto. Il P. F. Giouanni de gli Angeli de gli Scalzi Francescani, Autore Spagnuolo molto sodo e profondo, nel suo primo Dialogo del Regno di Dio così descrive alcune dannabili singolarità esteriori. *Imparano alcuni a torcere il capo, a comporre le mani, a tener modesti e bassi gli occhi, a raccorre le spalle, a parlare a compasso e in tuono diuoto, a misurare i passi, a tener pendente il rosario con la sua testa di morto dalla cintola, ed altre cose di questa sorte: senza trattare di comporre l'buomo interiore, nè mortificare le passioni, nè entrare dentro sè medesimi, nè viuere quella vita, ch'essentially è virtuosa. L'artificio, ed i Santi finti son tali, che non si curano dell'interiore: ma ben sì di ciò, che può esser veduto: del volto macilento, del piagnere a vista altrui, del sospirar nelle Chiese, e far gesti (cosa molto da Dio abborrita) e di confessarsi, e comunicarsi molto spesso: e questo farlo per puntiglio d'onore, e per essere stimati, ò ancora per qualche profitto temporale, che taluolta guadagnasi con somiglianti esercitij. Certo è, che molte di queste cose qui descritte da questo pio Autore, sono di natura loro buone: ma la deprauata intentione de' cattiuu singolari le può malignare. Ed il male sta, che quando alcun anima veramente buona usa alcuna di dette cose (come sarebbe il tener gli occhi bassi e modesti, e'l resto del corpo con le regole della douuta compositione e modestia: ò come è il sospirare, e'l lagrimare anche in Chiesa, e ciò per la forza dello Spirito, a cui non puossi resistere, come accadeua alle Beate Maria Egnaicense, Coletta, e Caterina da Siena, e ad altre sante anime) quando, dico, qualch'anima buona usa tali cose abusate da gli ipocriti; e si confessa, e si comunica spesso; all' hora insorgono le*

Altri segni di singolarità vitiosa. fa.

Esa. c. 24.

F. Iuan de los Angeles Dial. 2.

Segni d'anima ipocrita.

Ne son cōdemnate anche le buone.

più

*Vide Sur-
to-3. in Vi-
B. Maria
de Oegnia*

*Vedi nella
sua Vita
di Michel
Vechero*

Philip. c. 3.

Rom. c. 2.

*I Superio-
ri debbono
far delle
proue per
riconoscer-
le.*

*Disfetti di
molte ani-
me spiri-
tuali.*

*Segui d'un
anima, buo-
na.*

più rilassate (ed anche tal hora le offeruanti, ma che camminano la-
via buona ordinaria e mediocre, nè s'alzano molto da terra, nè sbatto-
no gagliardamente l'amor proprio, e la cura di sè) e subito condanna-
no quella di singolare, e d'ipocrita: siccome quel Sacerdote condannò
la B. Maria già nominata per le molte lagrime, che nella Chiesa sparge-
ua: ma poi egregiamente se ne pentì. E tanti, e tanto condennarono l'
ammirabil Serua di Dio Maria Vela, degna del grantitolo di *Donna*
forte. Lo stesso accade di molti etiandio Sacerdoti, che senza vdir la par-
te condannano alcune anime del secolo, che con molta frequenza s'ac-
costano (obbedendo a' loro pratici, e dotti direttori) alla sacra Mensa
Eucaristica. Ma o quanto io stesso posso essere testimonio di vista, ed
attestare con ogni verità, che tal volta sotto vesti laicali si racchiudono
anime religiose! O quanti parimiei, che cotidianamente fagliano a i
sacri Altari; non sono così adornati di virtù, e d'altissimi doni celesti,
come alcune rare anime, che stando nel Mondo non sono del Mondo,
ed hanno la loro *conuersatione ne' Cieli*. Stanno nel Mondo, e l'abbomi-
nano. Stanno nel Mondo, e fan vita anacoretica e per l'austerità delle
penitenze, e per la strettezza de' silentij, e per l'assiduità delle oratio-
ni. Non vi sia dunque chi s'arrischi di giudicare, e condannare i proffi-
mi: ma aspetti il giorno, in cui giudicherà Iddio i segreti de' gli huomini.

8 Grande adunque ha da essere la vigilanza de' Superiori in vedere,
se l'esterno buono d'un'anima tale nasca da vn'interno migliore. Dee
prouarla sù la pietra del paragone, e con la coppella della mortifica-
tione, e dell'obbedienza. E ciò s'ha da fare più volte: e si cerchi di toc-
care, doue può esserci il viuo. Io hò veduto molte anime, e che faceano
vita spirituale, ma che non rimaneano salde, quando erano toccate sù
l'interesse, o sù l'honore. Ci si prouoi dunque, e si vedrà. Altre son dure
di giudicio, e proprietarie d'affetti. Si tocchino questi rasti, e si oda, co-
me la canna faccia buon suono. I primi mori, i casi repentini fan molto
conoscere il fondo dell'anima, e quanto ella sia stabilita. Questi difetti
però se sono nell'anime principianti, e non mature e perfette; non han-
da recare scandalo. Niuno riesca subitamente perfetto: e non ogni me-
noma imperfectione è legitimo inditio, che l'opera anco esterna sia vi-
tiosamente singolare. Quante imperfectioni si leggono de' gli Apostoli
prima, ch'ottenessero lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste?

9 Ma quando l'anima si truoui soda, e'l Superiore la vede sincera,,
costante, humile, modesta, casta, disinteressata, amica del silentio, ne-
mica delle risse, e delle mormorazioni, e delle buffonerie, e delle legge-
rezze, e delle vanità, offeruante delle Regole, ritirata dalle amicitiette
vane, e particolari, così di dentro i Chioltri, come al di fuori, staccata
da' parenti, paziente ne' tranagli, sofferente de' gli scherni, obbediente,
ed in somma virtuosa, e virtuosa con perseveranza; io stimo, che l'ope-
re sue (benche ce ne sia alcuna esteriore, non vsata dalla comunità)
quando habbiano le tre conditioni, ch'io esporroui; non debbano es-
ser condannate di singolarità vitiosa, nè debbano i Superiori affaccen-
dar si ad impedirle sempre i suoi virtuosi esercitij.

1 Tre conditioni , accioche l'opere singolari sian virtuose . 2 Maniere per isfuggire la vanagloria nel fare opere singolari , 3 anzi per crescere in humiltà . 4 Non douersi imitare i rilasati . 5 Quando debba , ò non debba esser obbedito il Superiore , che commanda contra la Regola . 6 Regole per le cose singolari di supererogatione .

PARTE QUINTA.

1 **I**L P. Giacompo Aluarez, huomo grande assai nelle materie spiri-
tuali ; c'insegna le sudette tre conditioni : e questi sono i suoi
sentimenti portati in nostra lingua . Così sfuggirassi ogni singola-
rità , se queste tre cose offerueransi . La prima è , che la persona Religiosa
s'accomodi all' istituto , & offeruanze , e vita comune de' buoni , e spi-
rituali Religiosi della sua Religione , ò Monasterio . L'altra è , che con dili-
genza seguiti , & affaticarsi d'imitare i suoi Fondatori , e i maggiori serui
di Dio del suo Ordine , & istituto . E la terza è , che se con permissione del-
la Regola , ò con licenza del Superiore , ò Padre spirituale haurà da fare
alcuna cosa virtuosa sopra il comune de' gli altri , come il vegliar più , il
domar il corpo con più dure astinenze , ò l'portar cilicio ; con tal discretez-
za , ciò faccia che non offenda i più deboli , nè sia loro di scandalo . In questi
ultimi casi dunque cerchi d'occultare al possibile le sue singolari offeruanze .
Che se non può totalmente tenerle segrete ; almeno non le faccia in vn certo
modo , come se facesse poco conto de' gli altri , ò li giudicasse minori di sè . Ed
in fine , quanto più può , s'vuisca alle offeruanze della Comunità : nè faccia
come alcuni , che non fanno accomodarsi a' gli altri , nè contenere il proprio
spirito tra i confini della discretion . Questa tutta è dottrina del P. Aluar.
Guardatevi dunque voi sopra tutto di non far mai cosa alcuna non im-
postau dalle vostre regole di proprio capo : ed anteponete sempre l'vb-
bidienza all'astinenza . Il non far ciò sarebbe vn peccare contra la vir-
tù della discretion . Molti (diceua il gran Ricardo di S. Vittore) ante-
pongono le priuate loro offeruanze alle comuni constitutioni , e l'astinenza al-
l'obbidienza : benchè sia scritto , esser migliore l'obbidienza , che le vittime .
Ma quando hanrete ottenuta la licenza da chi v'è Superiore , e v'escet-
citerete in opere di maggior perfettione ; crescete ancora in maggiore
humiltà : e quanto più parrà , che voi superiate le compagne nelle peni-
tenze ; tanto più stimatevi in verità peccatrice , e bisognosa di penitenze .

2 Sù questo proposito a me rapisce il cuore vn detto del grand' Ab-
bate S. Antonio . Se voi (dice il Santo) eserciterete il silentio ; non vi date
a credere d'esercitare vna virtù : ma stimatevi , e confessatevi indegno di par-
lare . Stendete questa mirabil dottrina a casi somiglianti : onde se v'
astenete da' cibi , ò dal vino ; stimatevi cordialmente indegna di quelle
creature di Dio : poiche ben sapete , quante volte hauete offeso il lo-
ro Creatore . Giudicate pure i vostri prossimi degni d'ogni bene , e
gioite , che partecipino de' doni di Dio : ma voi ben consapeuole del-
la vostra indignità siate giusta contra voi stessa , e castigatevi come rea :

P

non

P. Iacob. Al-
uar. 10. 2. 1.
4. p. 4. c. 9.
Tre condi-
tion. accio
che l'opera
singolare
virtuosa .
Prima.
Seconda .
E Terza.

Rich. de S.
Vitt. p. 2.
Anno. in
Ps. 118. ad
illa verba ,
Exitus a-
quarū & c.

Maniere ,
per euitar
la vanaglo-
ria , quando
anche si
facciano
austerità
singolari.

S. Tho. 2. 2.
Q. 184. a. 1

non vi pensando d'esser più santa dell'altre: quando anche la vostra vita fosse più aspra e rigorosa, che la vita dell'altre. Pensate, che si come voi fate alcune cose non note a tutte; così è facile, ch'anch'esse facciano delle penitenze segrete non note a voi. Ed in somma conchiudete nel vostro cuore, che consistendo essenzialmente la maggior perfezione, nella maggior abbondanza della gratia, e dell'amore di Dio; può essere, che maggior copia di carità sia nelle vostre compagne benche meno austere, ch'in voi: ond'esse potrebbero esser più Sante di voi. Nè vi dico io questo per qualificare, ed approuare la vita tiepida, e comoda: poiche sempre hò detto, e sempre ridirò, che bisogna farfi forza per ascendere a vera perfezione. Ma ciò v'hò detto per dimostrarui, come dourete portarui; quando alcuna occulta tentatione volesse farui parere, che voi facciate qualche gran cosa, e volesse porui alcuna furtiua stimetta di voi stessa sopra l'altre.

Chi più o-
pera bene,
hà più da
crescere in
humiltà.
S. Io. Clim.
gradu 22.
ait, Magnū
est declina-
re a laudi-
bus hominū
sed maius
est declina-
re a laudi-
bus Damo-
num.
Tq. a Chr.
pis in Vita
Florēt. post.
capit. 29. in
dist. nota.
bil. u. 11.

3 Queste virtù, che s'esercitano nel corpo (come sono le penitenze, i digiuni, e l'altre austerità) essendo che siano visibili; facilmente possono riceuere qualche applauso humano: ò almeno gli stessi Demonij (senza che ci accorgiamo di loro) ce le possono rimostrare, e tirarci alla vanagloria, ed alla spirituale superbia: laonde ci bisogna vn buon fondamento d'humiltà, e di suggesttione a Dio, e a' Superiori, e d'annichilatione di sè stesso per chi ha da camminare per sentieri non calcati da tutti. Stampateui dunque indelebilmente nel cuore questa aurea sentenza del venerab. Sacerdote di Dio Fiorenzo, che fù Maestro nello Spirito del gran Tomaso da Chempis. *Per qualsiuoglia cosa, e haurà fatta vn anima (diceua egli) se non si sentirà d'apoi fatta più humile; sappia, che niente hà guadagnato.* Ed inuero è così. Non bisogna saltarfi mai d'humiliarsi sempre più, e d'annichilarsi: accioche tutta la gloria, & honore sia del nostro onnipotente Dio, a cui in verità ogni lode, ed ogni amore si deue. Se l'opera è stata veramente in ogni parte virtuosa; dunque in voi s'è accresciuta la gratia, e con la gratia il lume della verità nell'anima vostra. Ma questo è il vero lume della verità sopranaturale, *il conoscere* (come diceua il B. Lorenzo Giustiniano) *che Dio è tutte le cose, e noi niente*: dunque voi quanto più ben operete; tanto più conoscerete tutto esser dono di Dio, e tanto più vi profonderete nell'abisso del vostro niente. L'amor diuino v'inuiterà ad opere sempre più grandi: e la verità v'annichilerà sempre più.

Vt in eius
Vita c. 9.

Compen-
dio di ciò,
che s'è det-
to.

Apo. c. 14
Gal. c. 6.
Nella rego-
la.
Non s'han-
no da imi-
tare i rilas-
sati.

4 Compendiando adunque ciò, che v'hò detto della singolarità; io vi dico, che non douete misurare la singolarità, ò la comunità con gli occhi del corpo, numerando le persone: ma con quei dello spirito, ponderando l'attioni. Ciò, che v'ordina Iddio co' suoi precetti, e ciò, che dalla vostra Regola, e constitutioni a voi s'impone; hà da esser eseguito da voi, senza mirare a ciò, ch'altri faccia, ò non faccia. *L'opere nostre ci seguiranno: e ciò, che l'huomo haurà seminato mieterà*; Voi dunque attendete a voi stessa, alla regola, a Dio. Il Monaco (dice il Santissimo Patriarca Benedetto) *niuna cosa dee fare; fuorchè quelle, ch'impone la regola comune del Monistero*: dunque non è tenuto a fare ciò, che fanno gli altri Monaci, se dalla regola discordano.

Questa

Questa (e non quelli) è l'esemplare, di cui ne' costumi hà da esprimerla la copia. Aggiunge il Santo, *che non dee farsi altro, fuorché quello, a cui ci esortano oltre la regola gli esempj de' nostri maggiori*. Dunque bisogna prendere i nostri Fondatori, e i Padri più insigni dell'Ordine, che si professà, per esemplari da imitare: nè prenderli fastidio di chi altramente cammina. Ne' Monisteri (diceva il Venerab. Abbate Tritemio) *doue la regola non s'offerua, e doue non risplendono gli esempj de' maggiori; niuno è tenuto imitare gl' inosservanti*. E se si scandalizzano? Più utilmente (dice il Magno S. Gregorio) *si permette, che nasca lo scandalo; che s'abbia da lasciare la verità*. Ed è notabile ciò, che dice l'Apostolo, *Se io ancora piaceffi a gli huomini; non sarei seruo di Christo*. Che c' importa de' giudicij, ò detti, ò scherni, ò condennationi humane; quando noi siamo sicuri di seruir GIESV Christo?

Ab. Trith.
ad reg. S.
Bened. gra.
8.

S. Greg. M.
Ho. 7. in E-
zech.

5 E dee tanto esserui a cuore questa perfetta offeruanza de' diuini Precetti, e degli Ordini regolari; che non solo non v' hanno da tirar fuori della retta obbedienza alle regole ò gli esempj, ò gl' inuiti, ò gli scherni, ò gli sdegni delle compagne; ma nè pure i vostri Prelati ò Superiori possono senza causa tirarui alla inosservanza. Nè qui voglio parlar io, ma il gran Cardinal Gaetano, che così dice: *Si cerca se'l Religioso sia tenuto d'obbedire al Prelato, che commanda quelle cose, nelle quali può dispensare: come sarebbe l'imporgli, che mangi carne, che parli ne' luoghi del silenzio, ò simili cose*. A ciò si risponde, *ch' in due maniere può farsi la dispensa: ò assolutamente, e senza discussione, nè esaminatione della causa, e solamente perche così pare al Prelato, che superficialmente, e senza cura il dispensa, come suole accadere in queste cose leggere: ò in altra maniera con la discussione, e conclusione della causa urgente*. Sc dunque il Superiore commanda alcuna cosa ò contra, ò fuori della regularità, dispensando nel primo modo; non è tenuto il suddito ad obbedire: ma più tosto dee seguire la constitutione della Religion sua. Et è di ciò la ragione: perche la dispensa senza legittima cagione bastante alla rilassatione della legge, non è dispensatione, ma dissipatione. Ma se'l Prelato commanda dispensando con legittima causa; in tal caso è tenuto il suddito ad obbedire. Diceua S. Bernardo, *Il Prelato non diminuisca il mio voto senza necessità: insinuando, che quando c' è la necessità; il Prelato può commandare*. Fin qui questo gran Teologo, la cui sentenza è da altri seguita. Voi ponderatela bene: poiche si danno spesso de' casi, ne' quali i Superiori ò per proprio gusto, ò per dar gusto ad altri, danno de' disgusti alle regole, ed alla religiosa offeruanza. Ne' casi dubbj però, sempre stimate migliore il giudicio de' Superiori, che'l vostro.

Se debba
obbedirsi
al Superio-
re, che com-
manda co-
se contra
la regola,
che non o-
bliga a pec-
cato.
Caiet. in 2.
2. S. Th. q.
104. art. 5.

Vide P. Pa-
liz. de Mo-
nial. c. 4. n.
117. alios
referent.

6 Quanto poi all'altre opere virtuose non imposte dal vostro istituto, nè comuni agli altri; non camminate mai senza l'esseruene consigliata con chi vi regge, e vi commanda. Figliuolo (disse lo Spirito Santo) *senza consiglio non far cosa alcuna: e dopo il fatto, non te ne pentirai*. Cercate però d'esser molto segreta: e siate più diligente nel profitto delle virtù interne, ch' in quello dell'esterne: benché queste ancora siano necessarie per la perfetta perfettione. Vi si potranno impedire molte esteriori offeruanze: ma non già l'interiore esercizio della fede,

Regole per
le cose sin-
golari, e di
supereroga-
zione.
Ecc. c. 32.

Singularità
interna.

P 2 e pre-

e presenza di Dio viuissima : d'vna speranza e confidenza tutta abbandonata nella prouidenza più che paterna di Dio: e d'vna carità infiammata, retta, e pura verso l'amabilissimo sommo bene infinito. Singolarizzatemi in queste virtù: nè temete d'inganno. Le interiori, & ardenti aspirationi al vostro intimo e presentissimo Dio chi potrà vietaruele? La profonda humiltà, e cognitione del vostro niente, e l'cordial disprezzo di voi stessa chi potrà toruelo? La pazienza inuita sopra tutte le croci del corpo, e dello spirito, e la mansuetudine fra tutte le perfectioni, & ingiurie, e disgusti, che da' prossimi mai vi vengono; o quanto vi faranno santamente singolare! Che dirò della modestia in tutti luoghi, & attioni: della immacolata castità: della continua temperanza, e della indefessa obbedienza? Che della rinuerente diuotione, e del Culto religioso, con che adorerete il vostro Dio, e della osservanza esatta de' vostri voti? E tra questi vi raccomando il meno accurato, ch'è quello della pouertà. Infomma in queste, ed in altre virtù siate santamente singolare: nè vi caglia punto di ciò, ch'altri dica, ò si faccia.

1 *Propositioni, ch'appariscono vere, ma son dannose alla perfettione, e risposta ad esse.* 2, e 3 *Propositioni contro alla carità e concordia, e rimedi.* 4 *Propositioni contra la buona fama altrui, e rimedi.*

P A R T E S E S T A.

Non debbo
no sempre
seguir alla
cieca i fat-
ti, ò detti
altrui.
Gal. cap. 2.

1. *Cor. c. 11.*

Propositio-
ni vere in
apparenza,
ma ingan-
neuoli, e
perniciose
alla perfet-
tione.

Risposta a
rali propo-
sitioni.
Leuit. c. 18.

STate cauta assai in questo, ch' ultimamente v'hò detto, di non lasciarui muouere da ciò, che gli altri facciano, ò dicano. Non è l'huomo, che faccia buono l'atto, che di sua natura non è buono. Era Apostolo S. Pietro, ed hauena hauuto lo Spirito S. e pure fù da S. Paolo vna volta publicamēte corretto, *perche era degno di riprēfione.* Voi dunque non vi lasciate portare da' fatti altrui, se non son degni d'essere imitati. *Siate imitatori miei* (disse l'Apostolo) *come io sono di Christo.* Chi dunque non imita Christo, non sia imitato da voi. E quanto a i detti; o Dio siate cauta, e prudente assaiissimo. Diceua S. Bernardo, *E vn Angelo, chi parla teco? Guardati dalla lingua.* O quanti, o quante dicono delle propositioni fauoreuoli a' sensi, alla humanità, all'amor proprio: ma paiono prudenza sopraffina, e discretezza, e carità mirabile. Pochi vi predicheranno la Croce, e GIESV Christo, ma Crocifixi. Dicono, che *non tutti possono esser Santi: che l'arco troppo tirato si spezza: che bisogna camminare per la strada piana e battuta: che bisogna, ce ne siano di tutte le sorti: che voi vorrete fare la riformatrice: e che non fareste poco a fare quel, che fan l'altre: e che vorrete far la Santa: e che in volere far troppo si cade nella vanagloria, e occulta superbia: e con queste, ed altre propositioni o quanto, o quanto possono dannificare il vostro spirito!* Emolto maggiore sarà il danno; se chi le dice, è qualche Religioso, ò Religiosa di stima, e creduti prudenti, santi, e graui. E pure così non fosse; come molte anime sono atterrate da queste propositioni, che paiono vere: ma sono semi di larghezza, rilassationi, e licenze. Se Dio ci dice, *Siate Santi, perch'io son Santo:*
e Sia-

e Siate perfetti, come è il Padre vostro celeste : e chi è giusto, si giustifichi più: chi è Santo, si santifichi più: e se Dio dalla sua parte è pronto sempre a darci la sua gratia ; come, come non douremo aspirare ogui dì più alla perfettione, e santità, confidati nel valore del Sangue di GIESV, e nella dolce sua Misericordia, e per dar gloria a lui ? Spezzifi l' arco troppo tirato, perche è fragile : ma non si spezza vn anima incorruttibile nell'esercitio benchè intensissimo delle virtù interiori . L'esser humilissimo, e in sommo grado paziente, mansueto, vbbidente, casto, modesto, staccato dalle creature, temperato, giusto, prudente, magnanimo, pieno di fede, e di speranza, e tutto carità verso Dio, e verso i profimi, aspirando sempre più all'amor puro del sommo bene, che danno può fare alla beata sanità? Come può spezzar l'arco? L'offeruare elasticissimamente la regola, & i consigli della vostra Religione, e non volere licenze, nè larghezze, nè dispense senza necessità; come non è strada battuta e sicura? L'han battuta quei, che son giunti al Cielo. Ben sì l'altra larga è battuta da coloro, che non si sa, se si saluino, ò si dannino . Voi dunque lasciatela stare, ad attendete alla più sicura : e più sicura è quella, che più mortifica il nostro naturale infettato, e pieno d'amor proprio. Ed in somma non vi sgomentate per tali detti, nè temiate per vergogna, che vi chiamino la Beata, e la Riformatrice: poiche non douete vergognarui di far professione di voler seruire a Dio con quanta maggior perfettione vi sarà conceduta dal Signore, e di voler con somma puntualità offeruare la regola, e constitutioni, che professate.

2 Ma già che v'ho nominate queste fallaci propositioni, che tanto dannificano l'anime incaute, e non ben asodate; penso aggiugnerne, quì alcun altre, che recano danno molto graue a diuerse virtù; e molte ne trarrò da vn huomo grande, ch'in vn suo mirabil libro le annouera : ed in tal guisa darò fine a questo lungo ben sì, ma (come spero) non inutil trattato . Perche dunque la carità fraterna, e concordia è l'anima de' monasterij, da questa incomincerò . State dunque auuertita di non lasciarui ingannare da quei detti, che possono turbare la fraterna carità : come dire, *Il tale, ò la tale non mi va a genio: non è dell'humor mio: nò mi ci posso accomodare: o quanto mi dispiacciono simili conditioni! non posso comportare simili naturali : è vn ceruello inquieto e strauagante* : ed altri simili propositioni dannosissime alla dolce concordia e carità. Poneteui dunque in capo, che'l vero virtuoso non si lascia reggere dal gusto, ma dal giusto: nè guarda al suo naturale, nè all'altrui, ma alla volontà di Dio, ed alla maggior virtù: nè vuole, che gli altri s'accommodino al suo humore, ma esso (come diceua l'Apostolo) *cerca di farsi ogni cosa ad ogn'vno* : in cose però, che non portino seco peccato alcuno . Non dobbiamo volere (diceua il mio B. Giouanni della Croce) *ch'i trauagli si conformino a noi: ma noi dobbiamo conformarci a i trauagli*. Così non dobbiamo noi voler riformare l'altrui nature al modello della nostra : ma noi dobbiamo attender molto a riformar la nostra .

3 Guardateui dal lasciarui portare dalle simpatie, e antipatie : e dal mirare la diuersità delle patrie, ò de' parètadi, ò nascite: ò dal vedere, se gli antichi vostri sono stati auuersarij, ò amici degli Antenati di quel

Matth. c. 5.
Apoc. c. 22
S. Tho. 2. 2. 2.
Gen. l. 3. 6.
158.

Luc. c. 9.

Altre falla
ci proposi-
tioni.
Il P. F. Si-
mone di S.
Paolo nella
Riforma dell'
huo. nel l. 1.
c. 25. e seg.
Contra la
carità, ò
concordia
fraterna,

Rimedio.

1. Cor. c. 9.

Nel Sent.
nu. 84.

Altri detta
mi contra
la carità
fraterna.

prossimo: ed in somma fuggite ogni dettame, che può recare alcuna ruggine nel vostro cuore - Tutti siamo figliuoli di Dio: tutti fratelli in Gesù: tutti habbiamo per patria il Paradiso.

Proposizioni
ni contraria
la buona
fama della
religione,
de' prossimi.
Rimedio.

4. Fuggite ancora certe propositioni, ch'offendono la fama della religione, o monistero vostro, come il dire, *La nostra religione va per terra: non è più quella, ch'era: il monasterio va alla peggio: il tale è la tale cammina poco bene, o pure cammina male*. Se potete dar rimedio; fatelo con chi douete. Se no; tacete, compatite, tremate di voi stessa, e pregate per gli altri. Guardatene dal giudicare l'attioni altrui. O quanto è fallace l'humano giudicio! Appunto questa mattina m'è succeduto questo caso: Morì, non ha gran tempo, in vn paese vn huomo, ch'era in publico grido d'auarissimo: e dopo morte han trouato, che segretamente faceua continui benefici, ed era tutto carità verso i prosimi: nè solamente non era auaro, ma più tosto prodigo; e gli eredi se ne sentono. Io son restato attonito, & hò goduto di saperlo. Non giudicate. Vno e'l Giudice GIESV Christo. Lodate sempre (e massime quando trattate co' Secolari) lo stato religioso, il monistero vostro, i superiori, e l'altre vostre forelle: e la vostra lingua disimpari il dir male d'ogn' altro, fuorchè de' proprij vostri difetti,

1. Quanto importi l'hauere, d' non hauer buone apprensioni, e buoni principij nell'intelletto. 2. Massime dannose alla vbbidienza, e loro rimedij. 3. Dettami nociui alla humiltà, e loro rimedij. 4. Propositioni fauoreuoli al corpo, e nocciuoli allo spirito, e rimedio ad esse. 5. Massime, ch'approuano le prosperità mondane, e loro rimedij. 6. Massime, e regole di gran perfettione, e che guidano a gran pace di Spirito.

P A R T E S E T T I M A.

Q Vi penso di proseguire, e terminare ciò, c'hò da dirui nel proposito intrapreso: e benchè molto io v'habbia detto; non però me ne pento; nè stimo, c'haurò perduto il tempo, nè la fatica.

L'huomo
è guidato
dalle ap-
prensioni;
ode impor-
ta assai-
mo l'hauer
le buone.

I noi siamo di questa natura, che l'apprensioni e cognitioni guidano i nostri affetti: e gli affetti muouono tutto l'huomo, e'l fanno operare. Quali sono l'apprensioni della persona; tali sogliono essere le sue affettioni: onde chi apprende il mondo (com'è in verità) per vna pura vanità, e molto apprende le cose eterne, e le virtù, e Dio; non si cura di quello, e molto ama la virtù, gli eterni beni, e Dio: e molto amando questi; molto s'affatica per questi. Di qui nasce, che'l Demonio con sottilissime maniere cerca del continuo tener viue nell'humana apprensione molte sottili massime, che sono fauoreuoli all'amor proprio: ed alcune son così ben mascherate, che senza vna viuua luce del Cielo mal si possono riconoscere per traditrici. Molte ve n'hò accennate, ed hora altre ve ne porterò: e crediatemi, che se voi farete studio grande (confidandoui in Dio) per superare tutte queste inganneuoli massime, e per camminare con somma purità; giungerete a quella singolarità santa

santa di virtù, che non potrà mai esserui tolta da Superiori, nè da sudditi: e che richiedesi in chi vuol esser Santo, disse S. Bonauentura, apportatoui da me nella seconda parte di questo Trattato 3.

¶ Hor essendo l'obbedienza virtù tanto essenziale per la perfezione in voi, che siete Religiosa, e siete suddita; incominciamo dalle proposizioni mascherate, che son veri tossichi della obbedienza, e della suggettione a' Prelati douuta. Dicono alcuni, *Bisogna, ch'io sia trattato con amore: altrimenti il Superiore non cauerà cosa buona da me*. Questo è vn volere il Superiore a suo modo, ed vn esser il suddito tutto pieno d'amor proprio, e più seruo di sè stesso, che di Christo. Chi mira Dio nel Superiore; non miri le maniere tenute dal Superiore. L'obligatione del buon suddito è l'vbbidir bene, non il vedere, se'l Superiore comanda bene, cioè con amore, e soauità. *Io mi son fatto come vn giumento appresso te o Signore* (diceua Dauid) e s'è sempre te coe tu hai tenuta la mia destra, e nella tua volontà m'hai guidato, e con gloria m'hai ricevuto. Per giugnere a questa gloria, ch'è gloria eterna; bisogna esser prima come vn giumento in mano di Dio, e di chi ci stà in suo luogo. Il giumento non fa patti col suo Padrone. Attende ad vbbidire senza ricalcitare, Ponderate bene. Altri cassano di poca carità il superiore. Altri fanno i paragoni, e dicono, *il tal Prelato, o la tal Abbadesa non faceua, o non fa così. Sia benedetto colui, o quell'altra &c.* Stimano alcuni il Superiore duro di testa, ostinato, o di prima apprensione; o portato dagli affetti, ed attaccato più ad alcun altro, ch'ad essi: ed intanto couano alienatione da lui, onde ò non obbediscono, ò l'fanno con mortificationi, e rammarichi almeno interiori. De' riformatori poi non ne mancano: e dicono, *Dourebbe far così, o così: io farei in questa, o quell'altra guisa: il tale, o la tale in questa maniera si portaua, &c.* Detti, e massime velenose per uccidere la perfezione dell'vbbidienza. *Bisogna vbbidire a Dio senza mezzo*, diceua il profondo Giouanni Taulero. Il Superiore è vn mezzo fra voi e Dio. Nol mirate, ma mirate la podestà, che vien da Dio, ed attendete ad vbbidire: e serua si il vostro Signore di qual mezzo vuol seruirsi. *Quando ti si comanda cosa contraria al tuo corpo* (diceua il Vener: Fiorenzo sopra nominato) *pensa, che'l corpo non è tuo: ma di colui, alla cui obbedienza ti sei donato*. Dire voi l'istesso in tutte l'altre cose, in che v'accaderà d'vbbidire con qualche vostra ripugnanza, o fatica. Di più aunezzateui ad hauer buona stima de' vostri Prelati. Dio ci comanda, c'honoriamo i superiori: Quest' honore hà da essere, cordialr amandoli, esterno rispettandoli, e di fatti obbedendo a' loro cenni; Cercate di dar sempre ragione al superiore, nè credete mai ò a detto altrui, ò a vltro pensiero, che v'indica male de' vostri Prelati ò Abbadesse, ò Direttori. S. Giouanni Climaco insegna, che si dica al tentatore, *Partiti o Seduttore: perch'io non son giudice del mio Prelato: ma egli è giudice mio*. Il medesimo Santo dice, che la vera obbedienza è il non creder mai a sè stesso di bene alcuno. Chi crede di conoscer bene, chi crede d'hauer ragione, ed in somma chi antepone il suo parere, ò'l suo gusto, ò'l suo interesse all'autorità del Superiore; quando mai sarà vero obbediente?

Massime
fa laici da
noie alla
virtù, e vo
to della
vbbidienza

Psal. 73

Massime
buone.
C. 5. in fi.

Thomas Ch'c.
in dist. no.
tab. 1. 1. 1. 1.

Oratio. 4. 1.
Ibid.

Fuggite i *ma*, i *se*, & i *perche*. Io obbedirei, *ma*: e con questo *ma* non s'obbedisce. Se mi trattasse così; se mi desse il tal ufficio; io obbedirei: e col *se* non s'obbedisce. Perche m'impone questo? Perche non l'impone al tale, ò alla tale? e col *perche* non s'obbedisce. Ma passiamo ad altro.

3 L'obbedienza senza l'humiltà non sò, come potrà sussistere: vediamo dunque alcuni detti molto dannosi alla vera humiltà, e semplicità religiosa. O quanto son rare l'anime, ch'in verità e pienamente possiedono queste virtù gemelle! La prudenza humana, e la propria stima son veleni fortissimi, e fin dalla nostra infanzia siamo stati alleuati con questi alimenti. A ragione si lamenta S. Giouanni Chrysostomo della maniera, con che son educati i figliuoli; mentre ad essi suol dirsi, *Studia, attendi, e cerca di farti honore. Mira costui, ò colui: quant'è stimato, quant'è riuerito! Cerca, che niuno ti passi, nè tici faccia stare.* E nelle religioni stesse ò quante volte si dice, *Bisogna farsi conoscere: bisogna mostrare il suo talento: bisogna far vedere, che non hai paura di questo, ò di quel tale. Non ti lasciar toccare sù l'honore. Rispondi, e dà le tue ragioni. Ti si fa torto, antepoendo il tale, ò la tale a te. Tu sei d'altra nazione. E più tempo, che stai nella Religione. Hai fatto il tale, e tale ufficio. Hai la tale ò tal carica. Se non dici il fatto tuo; sarai lasciato in vn cantone. Chi pecora si fa, il Lupo se la mangia. Bisogna saperse mantenere la gratia degli altri, e massime de' Superiori a chi vuol qualche cosa d'honoreuole. Bisogna saper fingere, e saperla tener con tutti, se non vuoi delle persecuzioni: con altri detti simil, ò propositioni, le quali quanto paiono più vere e ragioneuoli all' humano e distorto giudicio; tanto più in verità son dissimili anzi contrarie alle massime del diuinissimo Euangelio, e dell'altre sacre scritture. Questa è vna gran verità, *Quel, ch'è alto auanti agli huomini, è vna abominatione auanti a Dio.* Ed è più che vero, che Dio resiste à i superbi, e dà la gratia agli humili: e che quanto più l'huomo è grande, tanto più hà da humiliarsi in tutte le cose, se vuol trouar gratia negli occhi di Dio; imperciocchè grande è la potenza di Dio solo, ed egli dagli humili è honorato. Beati sono i poveri di spirito, e coloro, che patiscono persecuzioni per la Giustitia; poichè d'essi è'l Regno de' Cieli. E chiunque s'humilierà come vn pargoletto; è il maggiore nel Regno de' Cieli. E se mi chiedeste, qual sia vera humiltà; io vi farei rispondere da S. Doroteo, gran Maestro di perfettione. *Chiunque (dice il Santo) quando ora, dice di cuore a Dio, Signore dammi l'humiltà; hà da sapere, ch'egli questo supplica, e dimanda al Signore, cioè, che mandi alcuno, dal quale egli habbia da esser vilipeso, & ingiuriato.* Ed in verità così: poichè il voler esser humile senza abbassamenti reali è, come vn voler esser paziente senza patimenti, pouero senza mancanze, ò obbediente senza rompimento di propria volontà. Hor da queste celesti dottrine conoscerete, quanto velenose, e superbe siano le propositioni, ò massime false, che poco fa v'hò accennate. Crediatemi, che la vera vita christiana non è faccenda da prendersi come per giuoco, ò a caso: ma ci vuole accuratezza grande, e bisogna farsi forza, bisogna farsi forza.*

4 Ma mi conuiene ristignermi: onde v'eforto molto a guardarui da terte propositioni intorno alla sanità, le quali riescono dannosissime. Io non sò d'hauer trouato tentatione forse più inuincibile di questa, la quale quanto meno pare tentatione, quanto più apparisce cosa ragionevole, anzi necessaria. E perche ogn'vno vuol mostrarci carità; se tal vno ci dice, *Non habete la solita cera: coteste astinenze, cotesti cibi, ò vino vi possono nuocere: la vostra stanza è di cattiu'aria: voi siete di complessione assai delicata: bisogna mantenere l'indiuideo, e conseruar la sanità: mala cosa è l'essere infermo: se (dico) ci si dicono tali cose; subito c'entra lo spauento indoffio: subito si comincia a pensare alle licenze, alle dispensationi, ed all'accarezzamento del nostro amato corpo. Io non voglio copiar qui tutto ciò, che dice in questo proposito S. Teresa nel 10. capo del cammino di perfectione: poiche è molto facile il leggerlo. Essendoci venuto all'imaginazione (dice in vn luogo) che ci doglia la testa; lasciamo d'andare al Choro (che ne anco ci ammazza) vn giorno, perche ci duole: l'altro, perche c'è doluta: e altri tre, perche non ci doglia. Dunque (dice di sopra) la prima cosa, c'habbiamo da procurare, è il leuar da noi l'amore di questo corpo. Amiamo tanto la nostra sanità, ch'è cosa di stupore. Ohimè pare; ch'alcune di noi non siamo venute al Monistero per altro, che per procurare di non morire. Non habbiamo paura, che ci manchi discretione in tal caso: che sarebbe miracolo: attesoche anche gli stessi Confessori temano, che ci habbiamo da ammazzare con le penitenze. Si vegga iui il resto, nè seruirà poco l'imbeuerfi di tal dottrina. I Medici, che hanno per loro oggetto il corpo, la vedono sottilmente a fauore del corpo: ma non così a fauore dello spirito. Honoriamo il Medico, come c'insegna l'Ecclesiastico, ma per la necessità. E ciò aggiunse lo Spirito Santo (dice vn grand'uomo) ammonendoci, che non chiamiamo il Medico in qualsisia morbo, ò malattia leggiera, ma quando il male è graue: perche i mali leggieri sono spesso, ed ottimamente si superano con la pazienza, e con la prudenza: imperciocchè i medici heuolmente viue, miseramente viuono.*

5 Ed in fine guardateui da quelle massime, ò dettami, ch'esaltano, ò almeno approuano le mondane prosperità. Io vi confesso con ogni sincerità, ch'a me hà giouato forse non poco questa regola, cioè il distruggere le stime delle cose, che si vedono, e l'magnificar la stima di quelle, che non si vedono: poiche le visibili (diceua l'Apostolo) son temporali, e l'inuisibili eterne. State dunque auuertita di non approuare col vostro cuore le felicità terrene, come nell'vdirsi dire, *Il tale è ricco: ha hauuta vna grand'eredità: è in vn gran credito: ascenderà a Prelature: la tale è molto amata: è bella & auuenente:* con altre simili ciancie, ch'io tralascio. L'anime, ch'altamente han beuuto lo Spirito di GIESV Christo; non solo non odono con inuidia, nè con approuatione, nè stima le nouelle delle vanissime prosperità della terra: ma compatiscono quei pouerini, che soggiacciono a gioghi sì duri, e sono così poco sapieti, ch'amaro questi gioghi tirannici. Coloro, c'han prouata l'altissima pace, che nasce dalla povertà dello spirito, e dal distacco da tutte le cose mondane; non solo non dicono, beati i ricchi; ma da senno li vedono miserabili, e schiaui di poca terra, e pieni di cure, e soggetti ad in-

Massime fa uoreuoli al la sanità, e al corpo, ma nociue allo spirito.

S. Teresa nel cam. di perfes. c. 10

Rimedio.

Ecclesi. c. 38. Paul. a Paulacio relatus a Corn. a Lap. in hunc loc.

Propositio. ni, ch'approuano le prosperità mondane. a. Cor. c. 4.

Propositio. ni de' veri imitatori di Christo.

infiniti crepaciuri: e conoscono, che quaggiù non si truouano altroue
 le felicità, fuorché in quelle Beatitudini, che GIESV ha inse-
 gnate in quel suo soursano Sermone, che fece nel Monte. Laonde
 dicono, *Beati i poveri: beati gli humili: beati gli odiati, perche son Santi: beati i puri, e mondi, e lontani dalle brutture de' sensi: e guai, guai a coloro, che per altre strade camminano, e c'hanno quaggiù le loro consolationi.*
 6 Camminate voi dunque per questi sentieri di Christo, fuggendo con ogni industria e forza da gli opposti e fallaci, che v'hò accennati: ed io v'assicuro, che se bene i Superiori vi vietassero ogni opera di supererogatione, e vi riducessero alla sola osservanza delle cose, che dalla Regola vi sono imposte; nientedimeno voi sarete santamente singolare: e singolare sarà la gloria, che con la gratia di Dio risulterà uenue in Cielo. Questa è quella singolarità interiore, che non ammette inganni, nè vanità, nè può esser cagione di scandalo a i deboli. Attendete altamente alla mortificatione interiore, ed aspirate alla pace profonda dello spirito: poiche nella pace riposa quel Dio, ch'è pace immensa, ed increata. Viuete in vna continua, filiale, & amorosa rassegnatione in Dio. Cercate d'esser sempre tale, quale secondo Dio douete essere: e grande sarà la vostra pace. Auuezzateui ad amare il patire: e disponeteui a soffrire per amore di Dio cose grandi, e facilmente sopporterete le picciole. Vinceteui sempre, e siate nemica del vostro piacere, per non diuiderui mai dal vostro douere. Non v'innaghite mai di cosa alcuna temporale: pensando, che quando anchor l'hauete; non vi quieterebbe: poiche Dio solo può riempire, e pienamente quietare il cuor vostro. Habitate spesso dentro di voi: poiche *dentro di voi è il Regno di Dio*. Non vogliate mai parer d'essere: poiche vscirete dalla verità, e cadrete in vanità. Voi non fate niente, finche nell'opere vostre cercate voi stessa. Questo è vn grande studio, l'imparare a scordarsi di sè, per non mai scordarsi di Dio: l'imparare a disamar sè, per amar sempre GIESV Christo. Poneteui in cuore, che finche viuerete quaggiù, sempre hauete da combattere contra di voi, & esserui auuersaria: dunque non v'addormentate, poiche tanto è vicino a voi il nemico, quanto siete vicina voi a voi. Poneteui anche in cuore, che la strada diritta per andare a Dio è il patire, vnito amorosamente al patire di GIESV Redentore. *La pazienza ha l'opera perfetta*: e nell'humile sofferenza si conosce la vera virtù d'vn anima staccata dall'amor proprio, e la sua celeste sapienza: vera sapienza, che per la scala regia della Croce, e della imitatione di Christo vero bene inualza l'anima a quella Gloria, che non ha fine. Ed eccoui il fine del mio trattato. Ponderate, e praticate: e pregate Dio, ch'io faccia ciò, ch' insegno. *Vinca GIESV.*

- 1 *Purità d'intentione nell'operare, e pace, che ne nasce.* 2 *Stato dell' eterna beatitudine.* 3 *Regole per non turbarfi fra i trauagli.* Prima. 4 *Seconda.* 5 *Terza: con alcuni atti di virtù fra le tribolazioni.* 6 *Atti di confidenza.* 7 *Amor puro esercitato in mezzo al patire.*

L E T T E R A D V O D E C I M A.

1 **O** Di qual consolatione m'è stata la vostra! Non temete o mia figliuola: voi camminate bene. Io poi me la passo per la Dio gratia benissimo: e prosieguo le mie solite, e non minorate fatiche per la gloria del mio Signore. In cui affilando l'occhio interiore dell'anima mia, e purificando con la sua gratia la mia cordiale, e retta intentione; non mi turbo punto di ciò, che m'accade, ò possa accadermi, nè di ciò, ch'altri dica di me. Mi basta (come diceua l'Apostolo) il testimonio interiore della mia coscienza, la quale tutta tranquilla nel suo Christo ripolar brama.

Rom. 9.

2 O mia figliuola, fra tutte le tempeste dobbiamo solleuarci sopra tutto'l sensitiuo, e discorsiuo, e sopra le creature, e sopra le cognitioni del nostro intelletto: e con l'ali della fede dobbiamo alzarci nel nostro inuisibile Dio, e mirare quella beata, & imperturbabile eternità, verso la quale sospirano le pellegrine anime nostre. Ed in tal guisa come nuuolte suaniranno tutt'i trauagli momentanei, c' hora tentano di perturbarci. O se (come spero) ci riuedremo mai in quella beata Gerusalemme, ch'è nostra Patria, Città di pace, Reggia di gloria, e Regno di beatitudine immortale; all' hora o come vedremo suanito il verno delle nostre miserie, e la pioggia delle lagrime nostre! Immersi in quell'immensissimo Oceano della Diuinità vedremo il gran nulla delle terrene creature. Inabissati in quella interminabile eternità vedremo, come tutte le cose temporali furono ombre insufficienti: e ci stupiremo della mancanza della fede nostra, onde tanto ne faceuamo caso, e ci affliggeuamo de' mali fugaci: e vedremo, che bugiardi ambasciatori erano i sensi, dandoci ad intendere, che gli anni fossero qualche cosa, & erano momenti volanti, e senza sussistenza reale. Quando il gaudio del nostro Signore incenderà tutta l'anima nostra, e penetrerà le midolle del nostro spirito glorificato; o come ci rallegheremo d' hauer sofferte Croci per l'adorato Christo: e ci marauighieremo, che tanta gloria sia stata comprata con sì leggiero patire! Magnificheremo le beneficenze del nostro Dio: & esultanti glorificheremo le sue liberalissime misericordie, che pagano i nostri momenti di seruitù con le perpetue eternità di del Regno celeste. Chi potrà dire gli stupori più ch' estetici, onde saran colmati i nostri intelletti nel vagheggiare quella inesaurita, infinitissima, e soprabellissima diuina essenza, che con incomprendibil pienezza riempirà tutto'l vacuo del nostro intendimento, e tutta la fame della nostra volontà innamorata? O come vedremo in quella

Paragone dell' eternità e del temporale.

Stato dell' anima beata in Cielo.

...ma la gran vanità delle misere crea-
 ...tino in quella dolcezza inenarrabile della diuina
 quella lussuapòre d'eterna vita, in paragon del quale sono assenti di
 morte le create dolcezze! Sì sì, che lo spera il mio cuore. Ci ricono-
 sceremo o mia figliuola in quella sopralucidissima luce della diuina So-
 stanza: e con somma soauità de' nostri spiriti ci ricorderemo, voi del-
 le verità, che Dio N.S. ha voluto, ch'io v'insegni, & io dell'honore al-
 tissimo, ch'ora mi fa il Signore, scegliendo me miserabile per coope-
 ratore dell'opera altissima della vostra salute, e gloria immortale. O
 quante volte ammireremo i bei raggiri della soursana prouidenza, che
 per vie ignote al nostro fosco intendimento haurà perfettionata in noi
 l'opera della sua Redentione, e compiti gli eterni suoi disegni circa
 queste sue humili, & abiettissime creature! O come all'ora gareggie-
 remo in esaltar le munificenze amorosissime del nostro sommo, & vni-
 co bene: e canteremo festeggianti, *Santo Santo Santo il Signor Iddio del-
 le virtù, della cui gloria ripieni i Cieli, e la terra gioiscono!* Così sia, mia
 figliuola, così sia.

Apos. 1.

Regole per
 non turbar
 si fra i tra-
 uagli tem-
 porali.
 Prima re-
 gola, mira-
 re gli eter-
 ni decreti
 della pro-
 uidenza
 diuina.
Psal. 44.

3 Intanto non temete punto ciò, che v'accade: ma leuando subito
 lo sguardo interiore dell'intelletto da voi stessa, e da tutto il creato,
 cercate subito di porui in fede. Mirate quegli eterni decreti della sa-
 pientissima, & amorosissima prouidenza di Dio, che con mirabile, e
 varia disposizione d'accidenti vien tessendo la tela della vostra vita
 virginale: finche, compito il lauoro, vi riponga alfine (si come spero)
 ne' suoi Tesori celesti. Staranno l'anime Reine alla destra del loro Spo-
 so e Creatore e Rè di Gloria, vestite di belle vestimenta d'oro di cari-
 tà: e di marauigliosa varierà di virtù, in varij successi esercitate, so-
 uranamente circondate saranno. Mirate, dico, con occhio di fede ciò,
 che Dio ha preuisto: e state sempre godendo, che s'efeguiscano in voi,
 e da voi, & in voi, e per voi i disegni del vostro Dio, che sa molto be-
 ne, come dee prenderli gloria di voi, da voi, in voi, e per voi, o cara
 opera delle sue mani diuine.

Seconda re-
 gola, mira-
 re l'eterni-
 tà beata,
 oue saran
 terminati
 tutt'i traua-
 gli presen-
 ti.
 Terza re-
 gola, mirar
 GIESV Re-
 dentore.

4 Mirate altre volte o mia figliuola la futura eternità, verso doue
 continuamente voliamo: & immersa in quegli infiniti spatij della inter-
 minabile vostra duratione perdetes pur di vista queste breuissime, & om-
 bratili, e vanissime apparenze di ciò, che v'accade così di penoso, co-
 me di soaue in questa, che noi chiamiamo vita: ma in vero è vna disse-
 rita morte, & vn esilio dalla vita, ch'è vita immortale.

Esclamatio-
 ni per l'ani-
 ma traua-
 gliata.

5 Mirate tal hora il bel cuore di GIESV vostro Sposo, in cui fù trat-
 tato il gran negotio della vostra beata eternità: & assicurateui, che
 nulla a voi succede, che sia incognito a quell'infiatmatissimo cuore
 del vostro sopramabilissimo Christo. In esso si farà dolce tutto'l fiele
 delle Croci, che vi sopraggiungono: luminose tutte le tenebre, che v'-
 opprimono: e vitalissimi tutt'i patimenti, che vi minacciano. Escla-
 mate alle volte da i più addolorati fondi del vostro spirito desolato, Sì
 mio bene sommo & vnico, sì, sì, ch'io vi confesso, che lo stato d'aridi-
 tà, e di tenebre, e di persecutioni, doue tal hora si truoua l'anima mia,
 è sommamente da me pregiato. O mio Signore, o Rè di gloria, quan-
 to

to è giusto, quanto è retto, quanto è amabile, che voi mi trattiate, come più gradisce al vostro diuinissimo cuore! Io non son più mia, ma son vostra per quella irreuocabile donatione, & abbandono, che in voi hò fatto di me stessa in tempo, & in eternità. Io voglio dimorare, o Signor mio, nella total annichilatione, e perfetta dimenticanza di me medesima: onde non solo non m'oppongo alle vostre diuine dispositioni; ma stò immota, e con interna pace mirando voi, che con l'amore infinito, che portate a voi stesso, volete del continuo glorificarvi in me: e con la vostra sapienza sapete farlo: e con la vostra potenza immensa potete adempirlo. Il solo pensare o Signor mio, che voi disponiate di me a vostro gusto; mi basta per addolcirmi qualsivoglia amarissima amarezza, & acerbissima acerbità. O parola più dolce e soave di tutte l'imaginabili dolcezze e sapori, il poter dire, Il mio Dio, il mio Creatore, il Redetor mio, il mio bene, il mio Sposo si prende gusto di me, dispone di me, & in me si compiace! E che cosa è questa per vn anima amante; se non che vn contento, & vn giubilo così grande, & ineffabile, che fa languir d'amore tra le pene più miserabili: O mio bene, o quanto vi parla di cuore il mio eterno silenzio! e dal più profondo del petto, e dal centro del mio spirito innamorato vi dice, Mio amabilissimo Dio, trattate pur meco con ogni libertà. Affliggetemi, consolatemi, abbassatemi, sollevatemi, impoueritemi, arricchitemi, disfate, riformate, annichilate in me ciò, che non piace a voi: & in somma riuolgetemi, sconvolgetemi, e fate quanto v'aggrada: perch'io vi rendo quell'assoluto dominio, e podestà, che soua di me già possedete. Ah mio Dio, hauete solo da mirare il vostro gusto: e come c'è questo; fate, fate o Signore.

Immobilità dell'anima annichilata in Dio.

Esclamazione amorosa.

6 Così, mia figliuola, potrete esalare alle volte gl'intimi affetti del vostro cuore anche tra le desolazioni innamorato. Non temete nè no. Questa cenere d'afflittione non estingue il fuoco dell'amore. Questa nebbia della tribolazione non ismorza la luce della verità, che più serena, che mai sfauillerà nel centro del vostro spirito. Non temete: ma tal hora solleva teui con amorosi slanci di confidenza in Dio. Sopra tutto leuate al possibile lo sguardo della mente dalle creature fissandoui in Dio solo, che solo è, e solo può, e solo regna. Osservate queste paroline:

Atti di confidenza fra le croci.

<i>Mio bene,</i>	<i>Stà forte cor mio!</i>
<i>Le pene</i>	<i>E tal' hora Amando,</i>
<i>Sofferite per te,</i>	<i>quell'al- Sperando,</i>
<i>Son glorie,</i>	<i>tre: Patendo,</i>
<i>Vittorie</i>	<i>Tacendo</i>
<i>D'vn' alma, c' hà fè.</i>	<i>Acquistasi Dio.</i>

7 Horsù state allegra con lo spirito in GIESV, e non temete. Dite al Signore, O GIESV mio, s'io non amo altro, che voi; che m'importa, come stò io? Purche voi siate eternamente glorioso, & infinitamente beato; io son contenta. Quanto godo o GIESV caro, che posso patire io sola, e non voi! Sì si gioite pure o mio bene: poiche se l'anima si duole, oue ama, cioè ch'all' hora si duole, quãdo vede qualche male nell'amatoio in voi non veggio altro, che glorie, e gaudio immeso. Dū-

Amor puro come s'eleuati fra le tribolazioni, e pace di spirito, che ne nasce.
S. Dionys. Areop.

que

que di che posso dolermi? S'io mi dolessi in me, e per me, e di ciò, che par male a me; io amerei me stessa. Ma io non voglio amarmi: dunque non voglio dolermi. Sentirò l'afflittioni della mia humanità: ma non me ne dolerò, poiche non l'amo. Non mi curo di ciò, che dispiace a me: quando a voi non dispiace. Anzi molto mi piace quel, che dispiace a me: poiche venendomi da voi, che tutte le cose ordinate, con somma gloria, e immenso gusto vostro; sò, ch'a voi piace. Sì sì, voglio amar voi solo, e voi solo m'hauete a piacere. Amo voi solo, o mio Sposo. Godete pur voi: ed ecco quieta, tranquilla, e gioconda la vostra indegnissima Sposa. Viua GIESV. Iesi 20. Settembre 1673.

AD VN' ANIMA SPIRITUALE.

1 Il corpo ama il piacere, e così cade ne' viti; 2 e dall'amar il piacere si perde la purità della carità. 3 Del piacere spirituale, e difetti, che ne vengono nell'anima. 4, e 5 Delle potenze dell'anima, e prima dell'intelletto. 6 Due maniere di conoscere, che tiene l'intelletto. Prima, e suoi difetti. 7 Seconda maniera, e suoi pericoli. 8 Della volontà, e come ha da perdere gli atti del proprio volere.

LETTERA DECIMATERZA.

1 **N**on può mai guadagnarsi vn esser nouo; finche non si perde l'antico: nè può in noi viuere pienamente il nouo Adamo, ch'è Christo e la sua vita sopranaturale; finche non muore pienamente il vecchio Adamo, ch'è il nostro modo di viuere secondo la natura vitiata dal peccato originale, e poi dopo il Battesimo restata soggetta al fomite, all'amor proprio, a i proprij interessi, & all'IO. Perche dunque l'huomo è composto d'anima e di corpo; eccoui in brieui detti espressa la sua conditione quanto all'vna, e all'altra di queste due parti. Il corpo aspira sempre al piacere, e studia si sempre di fuggire ciò, che gli spiace. Questa è tutta la filosofia di questo corpo animalesco. Questa per lui è la regola regolante, con la quale misura tutte le sue passioni, appetiti, stime, & apprensioni. E per carità entrate in voi stessa, e mirate, che cosa si brami, ò si fugga da' vostri sensi: e trouerete, che ciò, che piace, si brama: benchè così spesso ciò, che piace, offenda. E ciò, che dispiace, si fugge: benchè così spesso ciò, che dispiace, sia di giouamento anche notabile. O che radice d'innumerabili peccati è questo piacere! Questa sia dunque la prima massima del vostro spirito, che voi direte a voi stessa, *Perdi il piacere*. In questo detto io intendo la perfetta mortificatione de' non ragionevoli, e non ben regolati appetiti dell'huomo, e specialmente della sua parte inferiore. A questo fine i Santi fugguano tanto ciò, che poteua dilettere i sensi loro. Anzi per più mortificarli vsauano strascinarli a forza verso tante cose, ch'ad essi dispiaceuano.

2 Questa è la nostra naturalezza, l'affettionarci a quegli oggetti, che

Conditioni
dell' huomo
dopo il
peccato.

Il corpo
aspira al
piacere, e
fugge il
dispiacere.

Che cosa
sia il fuggi
re il piace-
re.

che ci piacciono: e molto maggior male è, che noi piacciamo a noi stessi. Dal piacere nasce l'amore: poiche l'amore è vna compiacenza di qualche oggetto stimato buono dall'amante. Ma quando piace vn oggetto creato; si ama la creatura: dunque nell'anima non ci rimane solo, e puro l'amore di Dio. I Santi, che vogliono puro questo amore, fuggono ciò, che piace quaggiù per non amarlo: e vogliono più tosto abbracciare ciò, che dispiace, poiche non è amabile. Così giungono a questo grado di perfettione, cioè, ch'ad essi piaccia Dio solo. E di più non volendo essi piacere nè pure a se stessi; giungono all'altro grado, ch'è il voler piacere a Dio solo. E questo è quel, che disse l'Apostolo, *A me il Mondo è crocifisso* (dunque niuna cosa del Mondo a lui piaceua) *Ed io son crocifisso al Mondo* (dunque egli non piaceua, nè curauasi di piacere al Mondo.) Io soglio insegnare questa brieve canzoncina di grand' vtile per la pratica:

*GIESV mio, per darui gusto,
Io mi voglio dar disgusto.*

E questa serue per la mortificatione attiuu. Per la passiuu, quando accade il douer sopportare alcun dispiacere, potrassi dire,

*GIESV mio, per darui gusto,
Io gradisco ogni disgusto.*

3 Ma perche l'anima vnendosi col corpo partecipa molto delle condizioni di lui (si come è proprio delle cose, che s'vniscono il partecipare delle qualità l'vna dell'altra) quindi è, ch'all'anima ancora piace il piacere, e si fa golosa spirituale: ed anche nelle cose di uine cerca il piacere, e fugge il dispiacere. Da questo difetto dell'anima o quanto è impedita la perfettione di lei! Impercioche consistendo questa nell'amor puro, retto, ed intenso verso Dio, e nel considerare ella sè stessa in ordine al gusto di Dio, non Dio in ordine al gusto di lei, e nell'amare Iddio, perch'è Dio in sè, e non già perch'è dolce a lei; ne siegue, che s'ella è ghiotta di dolcezze, e piaceri spirituali, il suo amore non è retto e puro: ma è ritorto a sè medesima, ed al suo piacere: ond'è non semplice, e non perfetto. Nella stessa maniera per la vera perfettione si richiede, che noi amiamo le virtù, ch'a Dio ci guidano, col medesimo amor puro, c'hò detto: onde il voler le virtù, che piacciono, c'è contorcersi, e schiuare quelle virtù, il cui esercizio riesce all'anima dispiaceuole; è vn non giugner mai a vera perfettione. La virtù per esser amata, voluta, ed esercitata, non ha bisogno d'altra conditione, che d'esser vera virtù. Al vero vbbidente basta d'vbbidire: e così accade nell'altre virtù esercitate. E Dio N.S. per esser da noi seruito, glorificato, esaltato, ed amato non ha bisogno d'altro, che d'esser quel, ch'egli è: poich'essendo Dio in eterno; in eterno è sommo bene, somma amabilità, e somma gloria incomprendibile, interminabile, ed immensa. Questo dunque ha da essere lo studio diligentissimo dell'anima vostra, il perdere il piacere (cioè ogni affetto della volontà vostra ad ogni piacere d'ogni sorte) e' sempre più purificare il vostro spirito, purificando il vostro amore. E l'amor vostro sarà puro; quando amerete le vere virtù, senza mirare se piacciono, o non piacciono al vostro gusto:

Dal piacere nasce l'amore.

S.Tho. 1.2. q.26. art.1.

S.Bonav. in Opus. 10.2. in Paruo bono par-tic.2.

Gradi di perfettione.

Gal. 6.7.

Come l'anima anch'essa ama il piacere, e difetti, che da ciò nascono.

In che consista la perfettione.

sto : ed amerete l'inuisibile vostro Dio in pura, ed altissima fede: e'l seruirete, e glorificherete senz'altra pretensione, che di seruire alla sua adorabilissima Maestà, di glorificare la sua eccelsa Santità, e d'amare la sua ineffabile amabilità.

8. Tho. 1. p.
9. 79. a. 7.
9. 80. ar.
2.
Delle potè-
ze dell' ani-
ma, e fini
loro.

4 Che se noi vogliamo considerare l'anima sola, e come spirito: ella ha due potenze, intelletto, e volontà. Il primo ha per suo oggetto *e* fine la verità: la seconda ha il bene. Ma il nostro male è questo, ch'ambidue queste potenze troppo spesso s'ingannano: e l'intelletto stima vero ciò, che non è, ma pare ad esso consigliato da i sensi, che vero sia: e la volontà vuole come vero bene ciò, ch'è bene apparente, ed è vero male dell'anima incauta, e dal suo corpo ingannata. All'intelletto dunque bisogna dire, *Perdi il parere*: ed alla volontà, *Perdi il volere*.

Dell'intel-
letto huma-
no, e dell'
Angelico.
Vide S. Tho.
1. p. 9. 55. a.
2.

5 Per farui ben capire queste massime di profonda verità, bisogna, che sappiate, che'l nostro intelletto non è stato creato da Dio con la perfettione, con che S. D. M. creò l'intelligenze Angeliche. Questi spiriti incorporei, e nature nobilissime furono dal Signore creati sapienti, e ad essi le cognitioni delle cose sono connaturali: nè per intendere han bisogno di mirare gli oggetti, e le creature, e da essi a poco a poco canar la scienza. Ma si come il Pauone, se fosse da Dio creato in vn istante perfetto uccello; si trouerebbe in vn istante con tutt'i varij, e bei colori delle sue penne: ma s'vn pittore volesse formarne vn ritratto; bisognerebbe, che dal mirar il Pauone cauasse l'idea, e a poco a poco nella tela il dipignesse, e gli desse i colori. Così l'Angelica mente fù nell'istante della sua creazione creata perfetta, e sapientissima, nè bisognosa di prendere dagli oggetti creati le sue cognitioni. Ma l'intelletto humano è creato affatto ignudo, e vacuo d'ogni cognitione, come tela non anche dipinta: onde gli è bisogno di mendicare le cognitioni da i sensi: si come i sensi le prendono dagli oggetti. Chi non ha mai veduto viuo, ò dipinto, ò descritto in alcun libro, ò vdito descriuere l'Ichneumone, ò altra incognita cosa nè pur potrà formarne concetto con l'intelletto. Ma s'alcuno di detti animali è giunto a farsi conoscere da alcun senso; potrà l'intelletto produrne il concetto vniuersale: come chi con gli occhi ha veduto il cauallo, ò'l cane; ha la cognitione anche vniuersale del cauallo, e del cane.

Idem 1. p.
9. 84. ar. 3.
ex Aristot.
3. de Ani.
sex. 14.

Due manie-
re, con che
l'intelletto
humano
guadagna
le sue co-
gnitioni.

6 In due maniere l'Intelletto nostro guadagna le sue cognitioni: ò con l'abbassarfi alle cose corporee, & a i dettami, ed inclinationi de' sensi: ed in tal caso lo sguardo suo si chiama sguardo inferiore: poiche questa nobil potenza si volge a cose molto più basse di sè: e tali sono tutte le cose corporee. O col seruirsi degl' insegnamenti della Cattolica Fede, e delle diuine Scritture, e con l'essere illuminato interiormente dalla diuina Gratia, e dalla fede infusa, e da i doni dello Spirito Santo, ch'a questa potenza intellettiua appartengono, e sono questi quattro, sapienza, intelletto, consiglio, e scienza. In tal caso l'intelletto; che da tali istruzioni, e cognitioni è illuminato, e ch'agli oggetti inuisibili ed eterni rivolge lo sguardo; si dice intelletto, ò sguardo d'intelletto superiore. Da questo sguardo superiore hanno ori-

superiore hanno origine tutt'i beni dell'anima nostra, che ne' suoi affetti suoi esser guidata dall'intelletto. Si come al contrario quando esso adopera il guardo inferiore rivolto alle regole terrene; io non vi posso dire, a quanti errori egli soggiaccia. Quasi sempre bisognerebbe dirgli; *perdi il parere*. Oltre di che il Demonio, che come spirito può penetrare tutte le potenze corporee, muoue la fantasia, e suscita in essa fantasmi: e fa apparire all'intelletto mille cose false come verissime. E muoue le passioni del cuore, come i timori, le tristezze, e le disperazioni, ò gli amori, le concupiscenze, e le vane allegrezze, ò gli sdegni, e l'audacie, ò l'altre: e tutte queste cose mostrando all' intelletto; egli le crede, e pare all'anima d'esser tale, quale sente il suo senso. Ma s'inganna, e bisogna ridirgli, *perdi il parere*. Di qui si vede, quanto sia pericoloso, e fallace il credere a sè stesso, e massime quando la persona, è tentata, ò è appassionata: e di qui si vede la necessità di persone disappassionate, dotte & illuminate da Dio, le quali ci guidino: e l'obbligo nostro grandissimo di creder più ad esse, ch'al nostro *parere*. Così ancora, si vede, quanto sia bene il suggerir il giudicio a i buoni superiori i quali veggonò il bene vniuersale e son più informati regolarmente, che non è il suddito. E questi vedrà il bene particolare, ò'l bene suo, ò non sarà appieno informato: onde s'ha giudicio, deue affaticarsi per giugnere a *perdere il suo parere*.

7 L'altro sguardo dell'intelletto è il superiore: & è quando mira le cose eterne, e le virtù, e prende le regole sue da i dettami della Fede, delle diuine Scritture, e sopra tutto del sacrosanto Euangelio di G I E S V nostro caro caro. Se dice Christo N. S. *Beati i poveri*, perche l'intelletto ha da stimar felici i ricchi? Se dice Christo, *Beati i mansueti, e pacifici*; perche l'Intelletto cerca ragioni a suo fauore per nutrir l'ire, le discordie, e l'amarezze co' prossimi? Se dice Christo, *Beati quei, che patiscono persecuzioni per la Giustitia, e calunnie da gli huomini per amor di Dio*; perche l'intelletto ha tanti timori, e rispetti humani, e teme tanto l'ingiurie, le calunnie, e i trauagli? Vedete o cara mia figliuola, quanto pochi intelletti hanno in sè viue, e pratiche le massime Euangeliche? ed al contrario vedere a quanti intelletti fondati in false massime di Mondo, e di senso si può dire, *perdi il parere*?

Anzi alle volte anch'a gl'intelletti, che camminano col guardo superiore, e con massime di virtù, può dirsi in qualche caso, *che perdano il parere*: poichè stimano alle volte maggior bene, e maggior virtù il ben minore, e la virtù più corporca, e più apparente: e pur è certo, che le virtù spiritali, ed interne son molto più perfette, che l'esteriori, e visibili: onde più perfetta è l'vbbidienza, che l'astinenza &c. alle volte stimano bene esercitare vna virtù in tempo, che non è a proposito l'esercitarla, & è a proposito porne in pratica vn'altra: come chi volesse esser silentiero, quando è meglio il parlar bene: ò parlar bene, quando è meglio il tacere. Come chi volesse correggere, quando non è luogo, nè tempo, nè persona a proposito: ò volesse obbedire, quando è contra la regola, ò contra vn diuino precetto il comandamento: ò tacere, ò humiliarsi, quãdo l'humiliatione fa più superbo, & arrogate vn

Come il demonio tenti l'intelletto

Si noti.

Del guardo superiore dell' intelletto. *Matth. c. 5.* Errori di chi non lo segue.

Anche con lo sguardo superiore l'anima può diserte per mancamento di Prudenza. *S. Tho. 1. 2. Q. 11. A. 5. Q. 112. Art. 4.*

Q suo

232 LETTERA DECIMATERZA.

suo suddito, e così in altri casi. Vedete, vedete, ch'anche tal hora bisogna, che l'intelletto superiore *perda il parere*? E nell'orazione o quante volte non paiono buone l'aridità, le pene, e le tenebre: e pur sono vtilissime all'anima! E paiono buoni i lumi, e i gusti, e i sentimenti: e pure tal hora son lacciuoli, ou'ella s'attacca, e si ferma, e non passa a quel Dio, ch'è inuisibile, e ingustabile, ma è tutto amabile. *Perdi dunque il parere.*

La volontà
hà da per-
der gli atti
del pro-
prio volere.

S. Tho. 1. 2.
9. 71. 4. 5.
alibique
passim.

8 La volontà poi, ch'è potenza affatto cieca; è guidata dall'intelletto, e tal hora è strascinata quasi a forza dalle passioni, che vogliono ciò, ch'ad esse piace. Hor se bisogna continuamente cantare al senso, *perdi il piacere*, & all'intelletto, *perdi il parere*; chi non vede, che bisognerà dire anche alla volontà *perdi il volere*? Non si può mai peccare senza il proprio volere: onde chi potesse affatto perdere il proprio volere, e perderlo per sempre; sarebbe per sempre impeccabile. *Il piacere, e'l parere* son radici del male peccaminoso: ma non sono peccati, finche non son giunti a sposarsi col *volere*. Quanto è tremendo questo proprio volere! Ogn'atto di proprio *volere* ò compra Purgatorio, ò Inferno. *Perdi dunque il volere*. Resti il *volere* di Dio, ch'è bonrà. Resti il *parere* di Dio, ch'è sapienza. Resti il *piacere* di Dio, ch'è retitudine, e santità.

I vostri timori sentiteli, ma non li vogliate temere. Scrivetemeli, ma senza temerli. Il vostro abbandono è vigilia dell'unione. Dio vi spoglia del meno per darui il più: anzi per darui il tutto, cioè sè stesso. Non temete, e durate. Dite ad N. che moltiplichi gli atti delle virtù per farli più intensi, & efficaci, e per formarne gli habiti buoni. Gli atti suoi siano interni, puri, soauì, non violenti, ma voluntarij, e pacifici, & efficaci, e sopra tutto amorosi. Viva GIESV, che vi benedica. Iesi 10. Nouembre 1674.

Ad vna Religiosa Giouinetta. Buone Feste.

LETTERA DECIMA QVARTA.

Imitatione
di GIESV
bambino.
Humiltà.

Pouertà.
Ansterità.

Clausura,
ritiratezza.

O Quanto, o quanto vorrei, che'l bambino GIESV, che nasce tra questi rigori del Verno, fosse l'unico Specchio, nel quale si specchiasse l'anima vostra. Se voi v'aunezzaste a mirarlo spesso, come sarebbe mai possibile, ch'in veder tant'humile il vero Dio poteste mai amar voi le vanità di questo mondo? Mirate a qual pouertà s'abbassa il Creatore dell'universo: e vedrete la pazzia dell'anime, che fanno stima de' gl'interessi, & han paura di restar pouere. Osservate, quanto patisce il suo tenerissimo corpo: & imparate ancor voi a non esser tanto delicata, & a fuggire i gusti della gola, e de' gl'altri sensi: poichè son vere ruine dell'anime. Considerate in che pouera stalla, e vil Presepe stà racchiuso quel Monarca, ch'è più grande de' Cieli: & innamoratevi voi ancora della clausura: e nella stessa clausura non siate vagabonda, ma modesta, ritirata, e nemica de' cicalecci, e delle grate: poi-

poiche tali cose distruggono la vera, e cordial diuotione . Ponderate la grand'obbedienza del vostro Redentore (ch'è pur Onnipotente) alla cara sua Madre . O bambino di Paradiso, o come vi lasciate alzare, abbassare, strignere, e disciorre dalla vostra Genitrice ! O con che facilità ella a suo talento vi muoue ! s'ella v'abbraccia ; Voi gradite il suo seno . S'ella vi ripone nel Presene; Voi tranquillamente ci state . S'ella vi allatta; Voi pigliate quel latte celeste . S'ella vi lascia senza cibo ; Voi state pacifico nel digiuno . S'ella vi conduce seco ; Voi vi lasciate portare . S'ella vi ripone fra due animali ; Voi tutto immoto lui vi trattene . O mirabilissimo esemplare d'obbedienza ! Voi non siete GIESV mio come gli altri bambini , che tali cose tollerano per impotenza di resistere : poiche il vostro Nome è l'Onnipotente . Ma la suprema obbedienza , che regna nel vostro cuore , comincia a risplendere in voi ue' primi giorni vostri : e tanto sarà potente ; che al fine vi condurrà a morire in vna Croce durissima .

Vbbidien.
22.Indifferen-
za.

Exod. 4. 15.

2 O N. N. quando, quando leggerete più con l'anima , che con gli occhi queste dottrine celesti , e quando le porrete in pratica ? Bisogna , c'hormai vi risoluiate , e che con gran forza cominciate a superar le vostre passioni , & a sbarbicare i vostri difetti . Quando vi vengono le collere per le riprensioni , che vi si fanno; pensate vn poco tra voi stessa, e dite nel vostro cuore, S'adirerebbe il bambinello GIESV ? Hå mai egli risposto con irriuerenza alla cara sua Madre ? Quando di vengono le ostinationi, e ripugnanze nell'obbedire; dite nel vostro cuore, Farebbe così GIESV mio ? Ripugnò egli già mai, ò fù pigro, ò mormorò, ò lamentossi ; quando era retto, e mosso dalla sua Genitrice ? Se vi vengono in capo superbie, se vanità, e gusti di mondo ; dite nel vostro cuore , Prenderebbe, ò bramerebbe simili cose il mio GIESV bambinello ? Ed in somma in tutte le occasioni di cadere in qualche difetto, rimirate il vostro Specchio diuino . E nell'opere virtuose ò d'oratione , ò di Choro, ò d'altre faccende di Monistero pensate sempre, come le farebbe GIESV, e cercate d'imitarlo . Che se vi accorgete di non hauer operato a sua similitudine; all'hora non date in disperationi, nè in diffidenze : ma humiliateui, pentiteuene , proponete l'emenda : e spero, che l'anima vostra con lo specchiarsi in GIESV Christo si farà così bella; che sarà degna di essere Sposa di GIESV Christo . Eccoui rese le buone Feste . Iesi 20. Dicembre 1673.

Pratica
dell'imita-
zione di
Christo.

Fine del Primo Libro .

DELLE LETTERE

E TRATTATI SPIRITVALI, E MISTICI LIBRO SECONDO,

In cui si tratta dell' Oratione , e della presenza ,
e cognitione di Dio , e della contemplatione .

Ad vn' Anima che bramaua d'esser instrutta nell' oratione mentale .

*Si promette a questa Signora il seguente Trattato dell' oratione mentale : ed
intanto le si danno alcune regole per fare la lettione spirituale con frutto.*

LETTERA PRIMA.

Oi bramate , ch' io vi dia istruzioni per l' oratione
mentale; ed io potrei dirui con gran verità , che mal
posso insegnarui ciò , ch'è non pratico bene io mede-
simo; che de' libri, che diano regole per ben medita-
re, è abbondante la Chiesa di Dio . Ma voi pur volete
vdir da me le dottrine: ed io senza mirare ad altro, ch'
alla gloria del mio Dio, e a qualche vostro profitto e-
tiandio piccolissimo; mi pongo ad vbbidirui . Voi però vi lamentate
d'hauer vna mente , che così poco ritiene le cose spirituali , che gite
leggendo : ma io vi rispondo , che ciò potrebbe essere vna dispositione
del Signore , accioche impariate meglio la maniera del leggere i libri
sacri, e diuoti . Prima dunque ch'io vi parli dell' oratione ; vi dirò due
parole intorno alla lettione spirituale : già che (come offerua S. Ber-
nardo) la lettione è'l primo grado; onde all' oratione si passa .

*In Scala
Claustri.*

*Difetti nel
la lettione
spirituale .
Regole per
essa.*

Math. c. xii

Non douete porui a tal lettura come all' improviso , o tirata da vn
occulto spirito di curiosità , o senza qualche preparatione d' humiltà ,
o con qualche segreta confidenza nel vostro ingegno . Ma douete
hauere vn apprensione alta assai del grandissimo , e più ch' importan-
te negotio , ch' è questo di legger cose appartenenti all' honore, e glo-
ria dell' immenso nostro Dio , & alla salute immortale dell' anima vo-
stra . Ponderate vn poco queste parole del Saluatore GIESV Chri-
sto : *Io ti confesso , e ti lodo o Padre mio : perche tu hai nascosti i tuoi di-
uini segreti a i prudenti , e sapienti del mondo : e gli hai riueltati ai
pargoletti , & humili . Così è , crederemelo Signora mia . O quanti ,*
quan-

quanti ceruelloni mondani sono stolti ne gli occhi di Dio ! O quanti Dottoroni , e Maestri della terra non hanno vn granellino della scienza de i Santi, e della sapienza del Paradiso ! Ed al contrario, o quante anime semplicelle , basse , & humili sono altamente illuminate dal Sole eterno , ed incomprendibile ! Sò quel , che dico , e' l' sò per esperienza palpabile . Voi dunque Signora Marchesa mia fateui Scolaruccia di GIESV Christo , e de i Serui suoi : e stimatevi tanto principiante , che non sappiate ancora l' alfabeto christiano . Laonde quando douete leggere qualche libro diuoto , e di spirito , ò qualche simil lettera ; prima di dar principio poneteui alla presenza di Dio : humiliatevi , e profundatevi nel vostro niente , e nella vostra vera ignoranza , ed incapacità delle cose celesti senza il lume dello Spirito Santo . Purificate la vostra intentione , cioè leuate via ogni spirito di curiosità , e di vanità in voler belle parole , ò viui concetti : e leggete come discepolo , non come maestra , ò reuisora . E leggete con fine d'imparar l'arte di purgarui da i vostri vitiij , d' adornarui di virtù , e d'innamorarui di Dio , e disinnamorarui di voi stessa . Inuocate diuotamente il lume , e la gratia dello Spirito Santo : e tutto ciò fatelo con breue atto mentale , ed interiore , e poi metteteui a leggere : e leggete adagio , e leggete poco , ma ponderate molto . In tal guisa v' accorgete a poco a poco del grand' vtile , che verranno all'anima vostra : e vi troverete cangiata in vn'altra , e non saprete come : e ne darete gratie a Dio, fonte d' ogni bene. Ma ciò non v' accaderà in vn giorno, ò due, nè in poche lettoni . Sperate, durate , e Dio v' aprirà Iesi 19. Febr. 1675.

Humilità.

Purità d'intentione.

Fini della
lettione spiri-
tuale.
Maniere di
leggere.

ALLA MEDESIMA SIGNORA.

Trattato della Meditatione.

1, e 2 *Fine dell' oratione , e necessità di camminare con la mira in esso* .
3, e 4 *Per dar gusto a Dio è necessario esser sapiente, e chi sia tale. Materia, fine , e necessità dell' oratione* . 5 *Si pongono distintamente le materie della Meditatione* . 6 *Nel porsi ad orare è bene , ch' i principianti incomincino dal timore di Dio* .

PARTE I. del TRATTATO I.

1 **Q** Vando vna persona prudente vuole adoperar qualche cosa ; ha prima da vedere il come , e' l' perche s' adoperi , cioè la maniera , e' l' fine dell' adoperarla . Se voi dunque bramate di seruirui bene e fruttuosamente dell' oratione (la quale è vn mezzo efficacissimo per vincere tutt' i mali , e per conquistar tutt' i beni , come dice S. Bonauentura) è necessario , che prima consideriate il fine dell' oratione : ed in tal guisa più facilmente imparerete la maniera del porla in opera , e di cauarne quel frutto , ch' ella è solita di cagionare in chi se ne serue bene , con rettitudine , e con perseueranza .

Si dee con-
siderare il
fine dell' o-
ratione.

2 Certo è , che' l' fine vltimo di tutte le virtù è Dio , bene infinito , che per amore di sè stesso , e per la sua gloria ha create tutte le cose , L' vltimo fine adunque dell' oratione ha da essere la gloria , e gusto di Dio . Importa molto , che l' anima , la quale si vuol porre al sacro esercizio

Pron. c. 16.
La gloria ,
e gusto di
Dio è il fi-
ne vltimo
della ora-
tione.

Q 3 del.

Necessità
di questo
fine nel te-
go delle
tentazioni.

Luce. c. 18.
1. Thef. c. 5

Segno dell'
amor ret-
to.

Per dar'gu-
sto a Dio,
bisogna ef-
fer lauo.
Prou. c. 10.
Matth. c. 23

Matth. c. 6.

Chi sia sa-
piente.

Prou. c. 5.
Prou. c. 10.
Prou. c. 28.
Prou. c. 19.

Materie
per l'ora-
zione men-
tale.

dell'Oratione ; infin dal principio si prefigga per suo vero , e cordial fi-
ne il gusto di Dio , e non il proprio . Impercioche se l'anima vâ cercan-
do (benché occultamente) nell'orare le proprie sodisfazioni e con-
tenti ; facilmente al primo incontro delle aridità , patimenti , tedij , e
tentazioni s'inquieterà , attedierassi , mancherà di cuore , e cadrà in
pensieri e voglie d'instabilità : e forse lascerà in abbandono l'impresa .
Ma s'ella in verità cerca solo il contento e gusto di Dio : sapendo , ch'
egli più volte nel suo diuino Euangelio c'inuita ad orare : e ci fa dire
dal suo Apostolo , che facciamo oratione continua : e sapendo , che l'
esercitarla è cosa tanto cara a Dio ; l'anima proseguiralla costante-
mente , perseverando inuariabile in essa , benché nel continuarla le
conuenga patire molti affanni , e battaglie . L'amore quando è retto
e non interessato ; mira il gusto dell'amato oggetto : e l' vero amante di
Dio purché dia gusto e gloria all'eccello suo bene ; non si cura di soffrir
egli ogni disgusto . Stampateui bene nell'anima queste verità fonda-
mentali : poiche importano molto .

3 Che se voi mi chiedeste , come con l'Oratione si dia gusto al Si-
gnore (e qui intendo di parlare con vn anima principiante) vi rispon-
derà lo Spirito Santo con questi detti , *Il figliuolo sanio si rallegra il suo
padre* . Che nostro padre molto più , che'l Padre carnale , sia Dio ; è co-
sì vero , che Christo N.S. ci disse , *Non vogliate chiamare alcuno Padre
sopra la terra : poi che vno è'l Padre vostro , ch'è ne' Cieli* . Ed altroue c'-
insegnò , *Quando orate ; dite così , Padre nostro , che sei ne' Cieli* . Hor
se'l figliuolo sapiente rallegra il padre suo ; ne siegue , che noi all' hora
daremo allegrezza e gusto a Dio ; quando faremo sapienti . Dunque
lo scopo dell'Oratione hà da essere il diuenir sapiente .

4 E se bramaste di sapere , quali siano questi figliuoli sapienti ; io
v'inuito ad ascoltar di nuouo lo Spirito Santo vero Dio , che dice così
in varij luoghi . *Figliuolo mio , attendi alla sapienza mia* . E dipoi , *Chi nel
tempo della messe , ò raccolta raduna ; è figliuolo sapiente* . Ed altroue affer-
ma , che *Chi custodisce la legge ; è figliuolo sapiente* . Et aggiunge , *Ascol-
ta il consiglio , e riceui la disciplina* (ò addottrinamento) *accioche tu sii
sapiente negli estremi tuoi* . In queste sentenze , che Dio N.S. fè dire a
Salomone ; si truoua ciò , che debbono fare nell'oratione , e qual frutto
cauarne i principianti , ed anche i Proficienti per esser veri sapienti , e
figliuoli dell'Altissimo , e dare allegrezza al sommo Padre Iddio . Bisog-
na dunque attendere alla sapienza di Dio , cioè alle cose insegnate dalla
Santa Fede Cattolica , e dalle diuine Scritture , e da' Santi Padri , e so-
ura tutto da GIESV Christo , somma sapienza del Padre . Tutto questo
s'hà da fare , non per fermarsi nella sola speculatione , ò meditatione ,
nè per contentarsi di qualche tenerezza , ò lagrima , ò sospiro , che nel-
l'orare si sparga ; ma per esercitarsi nel battagliare , e vincere i vitij , e
per conquistare l'vso delle virtù , e de' buoni proponimenti , che dalla
meditatione sono nati nell'anima . E questo vuol significare l'altra di-
uina sentenza , *Chi nel tempo del mietere raduna ; è Figliuolo sapiente* .
Questo tempo altro non è , che la vita presente : poiche solamente in
questa vita noi potiamo radunare ò buon frumento , ò paglia vana , ò
pes-

peffimo loglio; cioè ò virtù, ò difetti leggieri, ò colpe graui. Raduna loglio, ò almeno paglia, chi spende i fuoi giorni in quefti piaceri, intereffi, e grandezze della terra. Raduna buon grano, chi s'efercita nelle virtù, multiplica buone opere, e feriamente afpira a vera vita Christiana. E chi fa quefto? Ce l'addita l'altra sentenza, *Chi custodifce la legge; è figliuolo fapiente*. Così ftà. S'hà da indirizzare la nofta oratione a quefto fine, d'acquiftar lume interiore onde conofcere ciò, che da noi vuole il noftro Dio, e forse per custodire efattamente la diuina fua legge. Tutto'l refto fenza quefto è vanità, inganni, e precipitio. Ma perche è cofa certa, che *la nofta falute eterna dipende dall'offervanza de' diuini commandamenti*, ficome chiaramente diffe il noftro Redentore; fe voi mi chiedefte, che importi l'oratione per l'adempimento della legge di Dio, e per la nofta falute; io vi recherò per rifpofta vna tremenda, e ponderabiliffima rifpofta del gran S. Agostino. Io vi confello, che più d'vna volta m'hà fatto entrare in me fteffo. Noi crediamo (dice il Santo) *che niuno venga alla falute fenza l'inuito di Dio: e che niuno de gl'inuitati da Dio operi la fua falute fenza l'aiuto di Dio: e che niuno meritò queft'aiuto, fuorchè chi fa oratione*. Parole fon quefte da far aprir gli occhi a chi non è cieco affatto, cioè fenza fede. Non fi viene adunque alla falute con le forze humane: ma ci vuole Iddio inuitante. Ottenuto che s'è l'inuito, non fi può fequire il viaggio fenza l'aiuto diuino. Ma non s'ottiene quefto aiuto fenza l'oratione. Dunque fenza quefta nè pur fi custodifce la legge di Dio, dalla custodia di cui nafce la falute. Ma chi trascura l'obbedienza a' diuini Precetti, e tralafcia l'oratione; riman priuo de' diuini foccorfi: dunque non farà fapiente negli efiremi, ò nouiffimi fuoi, ch'è l'ultima delle fentenze, che v'hò apportate.

5. Eccoui dunque le materie della vofta meditatione: 1. La breuità della vita prefente, ch'è il tempo affegnato da Dio per radunare il buon grano, cioè l'opere fante. 2. I Nouiffimi voftri, e ciò, ch' in effi potrà accaderui. Pondererete dunque la vofta agonia, e morte, e'l Giudicio, che di voi hà da fare il Figliuolo di Dio, e l'eternità ò beata, ò penante, che ci afpetta. 3. Le cofe, ch' in quefta vita douete ò rifiutare, ò radunare: cioè i viti, e difetti voftri per efterminarli, e rigittarli al poffibile, e le virtù per conquiftarle, e farne raccolta. 4. Ed in fine la fapienza di Dio, alla quale douete attendere fenza mai ftancaruene: e quefta è GIESV, fapienza humana, la cui vita, operationi, dottrine, virtù, e paffione, e'l refto de' fuoi Mifteri faranno la più frequente, e falutifera materia del voftro meditare. E crediatemi, che dal non ifpecchiarsi in GIESV Christo l'anime chritiane, nafce la perdizione di molte: poiche quefta è verità certiffima, ch'egli è *via, verità, e vita*. Done girà, chi non affiffa l'occhio interiore in quefta *via*? Che faprà quell' intelletto, che non s'illuftra con quefta fourceana *verità*? Come non impudridiraffi quell'anima, che non è viuificata da quefta *vita*? Tutte quefte materie hor l'vna, hor l'altra fecondo il configlio di chi vi regge, douete voi ponderare, con determinatione di non tralafciar mai (per quan-

Fine dell'orazione.

Matth. 19

Necessità dell'oratione. S. Aug. quæst. refert S. Bonan. in Phetra l. 2. c. 45. in 1. 40. Opus.

Materie di finte per le meditationi. Prima. Seconda.

Tercia.

E quarta.

Necessità dello fpecchiarsi in Christo. Ioan. 1. 24.

to vi sarà possibile) giorno alcuno senza qual' hora d' oratione interna, ed attenta, e con animo di cauar frutti di vita eterna da essa .

S'ha da incominciare l' vso della oratione dal santo timor di Dio.

Pf. 110. *Et si quis in locis scripturae.*
2. Cor. 1. 3.
Iac. 5. 4.

6 Ma perche habbiamo detto , che'l *Figliuolo sapiente dà gioia e letitia al Padre* , & habbiamo detto, che voi vi porrete all' oratione per dar gusto al vostro sommo Padre, ch'è Dio; è necessario , che per dargli gusto voi siate sapiente . Hora perche in tanti luoghi ci dice lo Spirito Santo , che'l *Principio della sapienza è'l timor di Dio*; voi per incominciar bene , incomincerete dal santo timore di Dio . E tanto più vi studierete di fondarui bene in questo salubre timore ; quanto douete conoscere, che nè pure si può hauere vn pensier buono (come dice l' Apostolo) senza la gratia di Dio: nè Dio dà la sua gratia (come accenna S. Giacomo) ad altri, ch'agli humilise'l timor di Dio è vn gran fonte della vera humiltà . Dunque se volete far benè oratione , & hauer la gratia per essa ; v'è uecessario il ben fondarui nell' humiltà , e'l principiare dal riuerente e filiale timore di Dio .

1 *Cognitione di sè stesso, e de' suoi peccati nel principio dell' oratione . 2 Da ciò nasce l' humiltà . 3 Si pongono tre cose necessarie per orar bene : Occhi, cuore, e mani . 4 Regole per ben meditare . 5 Che cosa s' intenda per gli occhi . 6 Il cuore che significhi . Nel meditare si fugga il troppo discorso . Come l' anima si disponga all' vnione con Dio : e motini per innamorarsi di lui . 7 Che s' intenda per le mani . Facilità della virtù speculata , e difficoltà della virtù praticata . 8 L' anima non dee sgomentarse : ma humiliarfene , e attendere alla mortificatione .*

PARTE SECONDA.

Rec. 6. 1.

Cognitione di sè stesso.

Ricognitione de' peccati passati. Si legga con ponderatione, e si mediti.

1 **G**ia dissi, ch'essendo *il timore di Dio il principio della sapienza*; si douea dar principio all' oratione , doues' acquista la sapienza , con l' esercizio del timore di Dio . Voi dunque nel porui in oratione cercherete di rauuiuar la fede circa l' immensa, e altissima Maestà di quel Dio onnipotente, auanti al quale vi prostrate voi: voi che siete vna creaturilla miserabile, vn verminuccio, che douete infracidarui, & vn pouero niente , che da Dio hauete l'essere per limosina : ed egli sel può ripigliare, quando vuole : nè voi potete punto resistergli . E pure, e pure siete stata tanto superba, c' hauete tante volte offeso questo sourano Monarca dell' vniuerso: e con tanta sfacciataggine hauete osato di contrauenire a' suoi giustissimi Precetti. Et essendo cosa certa , che sempre l' immenso Dio vi vede, e voi state in lui; voi tante volte scordandoui della sua sacrosanta presenza ; & adorabil Maestà ; siete incorso in difetti, che dispiaceuano tanto al sommo bene, che v'ha creata. Voi vi siete tante volte abusata de' talenti, di che v'ha dotata il Signore, usurpandouene la gloria a voi stessa , e rubandola al vero Padrone , ch'è Dio . Egli v'ha riempita di fauori , e di splendori nel mondo : e voi vi siete stimata d' esser qualche cosa : nè siete stata fedele in conseruarui nella verità del vostro niente , tutta humile , e tutta

tutta grata all'altissimo vostro benefattore . O quante volte ne' sacri Tempj , doue vuol essere spcialmente riuerito , & adorato il sommo Rè ; voi sarete stata senza riuerenza , e senza apprensione de i diuini Misteri , ch' iui si celebrano , e tutta piena di voi stessa , e tutta vota di Dio !

Queste , ed altre vostre colpe in generale considererete : ed in tal guisa verificherete il detto dello Spirito Santo , che per Salomone c' insegna , *ch' il giusto è prima accusator di se stesso* . E da questo conoscerui rea dell' immensa Maestà diuina ne verrà in voi l'humiltà : onde vi prostrerete profondamente auanti al vostro Monarca Onnipotente : e su questa verace cordiale humiltà fonderete la vostra oratione . Ricordateui dunque sempre di quell' altro documento della sacra Scrittura , *L' oratione di chi s' humilia penetrerà le nubi ; e non si consolerà , nè accheterassi ; finche non s' auuisini a Dio : e non partirà ; finche l' Altissimo non la miri* . Questa preparatione c'hò detto , di porui alla diuina presenza con fede viuua , e di confessarui rea al vostro Dio , e d' humiliarui alla sua altissima Maestà , e d' adorarlo con cuore tutto humile , tutto profondo , tutto contrito , e tutto confidente ; vorrei , che sempre la v'saste : ma non mai per v'sanza .

3 Hor quanto al modo dell' orare , io vorrei consigliarui tre cose , delle quali stimo bene vi seruiate nell' oratione : occhi , cuore , e mani . *Questi miei precetti* (disse Dio al popolo d' Israele) *staranno nel cuor tuo : e li mediterai nella tua casa sedendo : e li leggerai come segni nelle tue mani : e staranno , e si moueranno tra gli occhi tuoi* . Vedete mia Signora , come Dio nella sua sacra Scrittura c' insegna di meditare ? Per occhi dunque io non intendo questi occhi di carne , c' habbiamo sotto la fronte : ma gli occhi interni , che sono la imaginatiua , e l' intelletto . Per cuore io intendo gli affetti della volontà : e per mani le operationi . Eccoui dunque vna bella , facile , e fruttuosa maniera di meditare .

4 Dice Dio , che bisogna meditare *sedendo nella nostra casa* : cioè , che bisogna entrar bene dentro noi stessi , e non permettere , che 'l pensiero vagabondo vada senza legge hor qua , hor là : e quando ci accorgiamo delle sue sfrenatezze ; bisogna subito ripigliarlo : e ciò s' ha da far sempre senza stancarsi , e senza lasciarsi opprimere da' tedij , rincresceuolezze , ò diffidenze . Nè si stimi graue questa fatica di tornar sempre dentro casa : poiche tanto alto è 'l frutto , che ne nasce , ch' ogni fatica s' ha da stimar facile , e soaue , e bene spesa . S' ha da meditar sedendo , cioè che bisogna tranquillare il cuore , e lo spirito nell' oratione , nè dar luogo a scrupoli , sollecitudini , e pensieri affannosi , ò a timori , ò ad altre passioni tumultuanti . Il luogo di Dio è nella pace . E molto necessario adunque il riposo interiore per la buona oratione : & vno de' mezzi migliori per ottenere questa pace interna , è l' hauer vn gran sentimento , ò stima del molto , che Dio assiste , e protegge l' anime , che s' applicano all' oratione con purità d' intentione retta , cioè con desiderio di dar gusto , e d' obbedire a Dio (da cui l' oratione c' è imposta in varij luoghi della diuina Scrittura) e con brama d' ap-

Pron. 16.
Dal conoscerli peccatore nasce l'humiltà .

Ecl. 1.35.

Questa preparatione d' humiltà è sempre buona , e dee sempre v'sarsi , ma non mai per v'sanza . Tre cose per ben meditare , e con frutto . Demer. c. 6. Occhi .

Cuore .
E mani .

Regole per ben meditare .

Prima regola , raccogliamento di pensieri .

Seconda regola , tranquillità di cuore , e di mente .

Mezzo per ottenere la pace del cuore , è il confidar molto in Dio l' anima , che ora .

pro-

*Sentite de
Domino in
bonitate
Sap. 4. 1.*

Pf. 36.

profittarsi, e di crescere nelle virtù, e specialmente nel dispregio di se stesso, e nell'amor santo di Dio. Vn' anima dunque, che senza altamente della cura, e carità, con che l'Onnipotente la protegge, quando ella ora; non tema di tentationi, nè di monumenti sensitiui: ma attenda all'arte sua, ch'è d'affettionarsi sempre più al vero bene, ch'è la virtù christiana, e al sommo bene infinito, ch'è Dio. E se tempestano i demonij, e le fantasie, e le passioni; non ne faccia caso, nè si lasciar rubare la pace profonda dello spirito; cioè non voglia lasciarsi strascinar giù con la volontà alle perturbationi, nè voglia volere quei tumulti. *Ma* (come dice il Profeta) *aspetti il Signore, & operi virilmente* inalzandosi sopra quegli assalti, e non lasciandosi mai opprimere da loro: e *si conforti sempre il cuor suo, ed aspetti il Signore*. Questo punto di tenere il cuore confortato, è grande affai: poichè vn cuore contristato facilmente s'attedia, si fa pusillanimo, e lascia al fine l'impresa dell'orare, come troppo difficile, ò impossibile a riuscirgli: onde non giunge alla corona, ch'è solo douuta a chi persevera.

*I diuini mi
steri, e Pre
cetti han
da stare a.
nanti gli
occhi dell'
anima.*

5 Dicesi poi, ch' i diuini Precetti, e Misteri han da stare, e muouerfi *ananti a gli occhi* dell'anima: il che denota la stabilità, con che da lei debbono esser mirati, essendo oggetti, che sempre debbono stare su la consideratione dell'anima. E perche il moto è causa del calore; si dice, che debbono muouerfi: cioè che l'anima maneggiandoli bene, e ponderandoli, e ripescandone i fondi, dee rimanere riscaldata dall'affetto verso i Misterj, e Precetti così santi, & amabili. E debbono muouerfi operando affetti e sante risoluzioni pratiche nell'anima, e deslandola dalle sue pigritle, e mouendola all'osservanza.

*Il maggior
punto del
la medita
zione è l'in
flammar
la volontà
al bene.
Pf. 38.*

6 Dice ancora lo Spirito Santo, che *hanno da stare nel nostro cuore*: e questo è forse de' più necessarij punti, che per l'oratione si ricerchino. Non consiste la nostra perfettione nel molto lume dell'intelletto: ma ben sì nel molto calore della volontà, ch'ama il suo Dio. Quindi è, che la meditatione dee dirizzarsi all'accendimento della volontà, come dice il Salmista, *Nella mia meditatione arderà il fuoco*. E lecito per rifuegliar l'affetto bene spesso inaridito, e freddo, ò tiepido, soffiare con le considerationi: ma non bisogna fermarsi in esse, nè d'esse contentarsi. Io per me non sò finir d'approuare tante regole, e sopra regole circa le meditationi: poichè dice chiaramente lo Spirito Santo, *Cercate Dio nella semplicità del vostro cuore*: & è chiara la dottrina di S. Bernardo, che *la meditatione è quella, che cerca la verità*, e Dio: dunque ci vuole più tosto semplicità amorosa, ch'artificio ingegnoso. Mi si creda, che la troppa discorsiuaità della mente è più tosto impedimento alla vnione con Dio, ch'aiuto. L'vnione si fa tra i simili: ma Dio è sommamente semplice e puro, & è amore immenso: dunque l'anima, ch'aspira ad vnirsi con Dio, sia pura di coscienza, semplice d'intelletto, e senza tanti discorsi, e senza tante riflessioni, e sia amorosa di volontà: ed ecco la similitudine con Dio: ed ecco la disposizione all'vnione diuina. O quante anime meditando, e riflettendo, e fortilizzando, si fanno curiosè, e discorsue, nè mai con tanto moto giungono alla quiete interna, nella quale l'anima si perfettiona, e con maggiore

*Non è vti
le il foue
chio discor
so ed artifi
cio nel me
ditare.
Sap. 4. 3.*

*Vide S.
Bern. de
modo oran.
& Richar.
de S. Vi.
in Beniam.
maio. c. 4.
philosque.
Come l'ani
ma si simi
le a Dio, e
disposta
per l'vnio
ne.*

ab-

abbondanza ricche la gratia. Stia dunque la diuina legge, e verità, e presenza diuina nel nostro cuore, cioè nel nostro affetto. Cerchiamo ogni giorno più d'innamorarci del vero Dio, e dell'humanità di GIESV Christo, e della sua imitatione, e della obbedienza a' suoi giustissimi comandamenti, & a questo fine s'indirizzino le nostre meditationi. Consideriamo breuemente: ma non sia breue l'amore. S'io penso, che Dio m'è Padre; o quanto è bene, ch'io passi presto, e con semplicità ad amarlo, ad obbedirlo, e ad honorarlo! S'io penso, che GIESV Christo vero Dio s'è fatto huomo per me, ha faticato e sudato per me, ha insegnato a me, s'è fatto cibo Sagramentato per me, ha patito ed è morto per me, & ha vinto l'Inferno per me, & a me ha meritata una gloria altissima, & incomprendibile, e soauissima, ed interminabile; o mio Dio, come non basteranno queste verità ben apprese, e con semplicità e con viuua fede ruminare ad accendermi tutto d' amore verso l'amabilissimo GIESV Christo? S'io pondero bene la giustitia de i comandamenti di Dio, e la ingiustitia, e bruttezza de i peccati opposti ad essi; e come non dourò affezionare il mio cuore ad offeruarli? E con dunque ciò, che significhi lo stare nel nostro cuore le cose diuine.

Motui per innamorarsi di Dio.

7 Conchiude lo Spirito Santo, *Legherai i miei Precetti, come segni nelle tue mani*. O quanto è vero, che la virtù solamente speculata e meditata, non fa, che l'huomo sia veramente e pienamente perfetto! La pruoua dell'amore (dicea S. Gregorio il grande) è l'esibitione dell'opera. Si come la virtù è proportionatissima alla retta ragione; così quando l'intelletto nostro ragioneuole non distorto dalle passioni la vagheggia meditando, non può non innamorarsene, e non mostrarla alla volontà come amabile. E quindi nascono quei caldi proponimenti d'operare con virtù, che tanto facilmente son prodotti nella Oratione: e molto più se l'anima sente qualche calore diuoto nel cuore. Lo stesso martirio meditato rassembra all'anima feruorosa & addolcita bello, dolce, giocondo, e facile. Ma quando si viene alla pratica di qualche virtù; o quanto facilmente riescono vani i proponimenti, e l'anima rimane vergognosa di sè medesima! E la ragione di questo è, perche le nostre potenze furono già contaminate dal peccato originale, e poi dagli attuali, & hora sono aggravate dal fomite, che le fa procluiui al vizio, gli atti del quale riescono facili, e bene spesso diletteuoli al senso. Si come al contrario pruoua l'anima delle difficoltà nell'esercizio delle virtù meditate, e stabilite: e sente le ripugnanze de i sensi, e dell'altre potenze inferiori, le quali non vorrebbero croci. Quindi è, che quel Monaco discepolo di San Pacomio meditando aspiraua auidamente al martirio: ma al primo vedere delle Scimitarre contro di lui sguainate da i Barbari rinegò vergognosamente la fede.

S. Greg. M. Hom. in Euang. Facilità d'innamorarsi della virtù meditata.

Ma difficoltà nella virtù praticata. Ragione di ciò. Vide Sur. 10. 3. in vita S. Pach. 14. Maij n. 76.

8 Non però dee l'anima sgomentarsi: ma più tosto si profondi nella cognitione della sua miseria, instabilità, & impotenza: e ricorra alla gratia di Dio, in virtù della quale potrà riuscirle il vincer ogni fatica, e l'adempire i propositi già stabiliti. Chiariscasi ancora l'anima, che

Non dee sgomentarsi l'anima per le difficoltà delle virtù praticate, ma humiliarsi.

non

*Luc. c. 9.
Rinegatio-
ne di sè
stesso ne-
cessaria.*

non è possibile abbracciar la pratica delle virtù, senza abbracciare ancora l'esercizio di quella sentenza di GIESV N. S. che sempre dovrebbe risonar viuamente nel nostro cuore. *Chi vuol venire dopo me (dice il Salvatore) rinneghi sè stesso: prenda la sua Croce ogni giorno: e mi segua.* Ci vuol pazienza. Quando anche voi foste Imperatrice, o mia Signora, e quando anche vn huomo fosse Monarca del Mondo; se vorrà esser virtuoso e saluarfi ne' secoli immortali, bisognerà, ch'vbbidisca a questo diuino precetto. Qualche rinegatione di sè stesso, cioè dell'amor proprio, de gli appetiti de i sensi, e del corpo, e della ragione inferiore ci vuole, e per conseguenza qualche croce cotidiana è necessaria a chi non vuol peccare, & operar con virtù, e saluarfi. Altra strada non ha insegnata l'infinita sapienza humanata: hor pensate, se la saprà trouare la nostra stolta ignoranza! Dunque nella Meditatione non innamorate così poco la volontà delle virtù conosciute, che non si risolua di guadagnarle ad ogni costo di fatiche, di diligenze, di patimenti, e di croci. Questo è vn punto da considerarsi molto. O anima, non ischerziamo: poiche è vn negotio grande assai questo della Eternità, che ci aspetta: e ci giungeremo prima, che non ci crediamo.

1 *Compendio delle cose dette fin hora.* 2 *Varie regole pratiche per ben meditare.* 3 *Prudenza, e discretezza per eleggere materie a proposito nel meditare.* 4 *Necessità del meditare la vita e virtù di GIESV Christo.* 5 *Speranza e timor di Dio non hanno da diuidersi nell'orare.* 6 *Longanimità, virtù necessaria a chi ora, e quel, che sia.* 7 *Difficoltà nell'orare, & onde nasca, e suoi rimedi.*

P A R T E T E R Z A.

*Compen-
dio di ciò,
che s'è det-
to.*

*Trabe me
post te. Cāt.
c. 1.*

*Bisogna o-
rare per ac-
commodar
si a Dio, e
non per ac-
commodar
Dio a noi.*

Ecco in briui parole epilogoato ciò, che v'hò detto fin'hora. L'oratione ci è necessaria per l'eterna salute: dunque dobbiamo esercitarla, nè dar orecchio a detti humani, o tentationi diaboliche, che ce la dissuadano. La mentale è molto migliore della vocale: anzi questa senza quella, che l'accompagni, a poco serue. Il fine principale della nostra oratione ha da essere la gloria e gusto di Dio: e noi dobbiamo esser rassegnati nelle sue diuine dispositioni, accioch'egli si glorifichi di noi a suo modo, e non al nostro. Dobbiamo orare, non per tirar Dio, ed accommodarlo a noi: ma per esser noi tirati da lui, e per accommodar noi stessi a' suoi rettilissimi voleri e prouidenze. Io soglio dire spesso ad alcune anime inquiete del loro stato, e de gli accidenti, ch'ad esse nell'oratione auuengono, *Non insegnate a Dio.* Ed io per me stesso replico souente, *Non voglio insegnare al mio Dio.* Egli è più che sapienza: io sono ignorante, e cieco nelle cose da auuenire, e molto più nell'altissime ed incognite cose sopranaturali. Non voglio però dire, che non si possano dimandar gratie e d'anima, e di corpo nell'oratione al Signore: ma ch'in fine bisogna suggerar appieno il nostro intendimento, e le nostre brame alle sacrosante dispositio-
ni

ni della sua carità, e prouidenza . Il gusto di Dio è , che noi siamo suoi figliuoli sapienti , ma di sapienza celeste , ch'è chiamata stoltizia da i mondani . Tali figliuoli si lasciano regger da' Padri .

2 Le materie della vostra meditatione per qualche tempo siano le seguenti , ò simili . La vanità delle cose terrene : la breuità di questa vita : il punto della vostra morte , e gli altri Nouissimi: e poi la vita, virtù, passione, e morte di GIESV Christo per ispecchiarui in esso, e vedere le deformità dell'anima vostra, & emendarle , e per aspirare a farui sempre più simile a lui . Nell'atto dell'oratione auuinerete al possibile la fede della certissima , ed intrinseca presenza di Dio: e profondamente v'inchinerete auanti a quella Maestà , alla cui presenza tremano le Podestadi, e i Serafini del Cielo: e vi conoscerete rea, colpeuole, & indegna d'assistere a tanta presenza . Chiederete il suo diuino aiuto : e poi vi potrete tutta humile, confidente, ed attenta a ponderare il punto, ò punti : non per solamente intender la verità : ma per innamorarne la volontà vostra , e per auualorarui nella pratica benchè faticosa , ò del vincer il vizio , ò del superar la passione , che v'offende , ò del conquistar la virtù, che vi manca , ò dell'ascendere a i gradi più alti delle virtù , che per gratia di Dio parraui d'hauere .

Regole diuerse per meditare .

3 Non poca hà da esser dunque la discretezza dell'anima nello scegliere la materia del meditare . O quanto importa il conoscere il proprio naturale : poiche la gratia perfettiona le nature, ma non ne crea delle nuoue . Ed importa assai l'osservare le vie , per le quali la gratia guida vno spirito , per ben secondarla: altramente molte fatiche dell'anima riusciranno di poco frutto . Io conosco vn huomo , e ben dottore ed intendente di materie interiori , che spesse volte meditaua , e ricercaua in sè i segni dell' esser prescito : e ciò gli faceva bisogno , poiche haueua vn cernello grande assai , e molto inchinato al presumere di sè medesimo . Tal meditatione non solamente non gli noceua; ma gli seruua come d'acqua in vn vino fumoso e potente : e gli riducea l'anima alla douuta temperanza . S'vna persona pusillanima , ò tentata di disperatione volesse pensar tal cosa ; che danno non ne prouerebbe ? Altra è dunque la materia da meditare per li principianti : altra è degli auanzati in questo sacro esercizio . Ma ciò non basta . Altra è la materia , che si conuiene a i timidi, altra quella degli ardimentosi , ed altra quella d'alcune anime inchineuoli all'amore . Quelli si fissino nel pietoso Redentore . Gli altri s'humilino sotto i giudicij di Dio . Queste s'infiammino co' beneficij celesti . Veggasi la malattia dell'anima : e nella meditatione si cerchi la medicina opposta al male, accioche si rifani . Veggasi il vizio ò difetto, in cui la persona s'è forse più abituata , ò a cui hà maggiore inchinatione: e si meditino cose adatte a superarlo . Chi pède verso la superbia , ò vanagloria , ò vanità di fasti , e vestimenta; si profondi nelle sepolture, e rimescoli ben bene quell'ossa ignude, e quei fetidi fracidumi . Pensi la profondità delle cose eterne , e che non sappiamo ciò , che farà di noi : e reami , e abbassi la testa fin sotto gli abissi . Chi fosse tentato d'impurità ; faccia lo stesso : e discenda ancora da i sepolcri all'horribilissimo baratro dell'Inferno; e vegga, che

Prudenza per ben scegliere le materie della Meditatione.

Vide in vitis Patrum l.4. c. vlt. vers. Duo decimus ait.

che fiero letto cocente di fuoco gli è stato laggiù preparato. Ponga nelle bilancie d'vna seria consideratione il momentaneo e brutal diletto del senso da vna parte: e la interminabile pena infernale dall'altra. Impari in tal guisa ad esser più cauto, e a cangiar vita, e conseruatione: e si gastighi, e si mortifichi, se vuol esser casto; poiche la castità è vn G.oglio, che non si nutrisce tra le delitrie de' sensi, ma tra le spine della mortificatione. Chi si sentisse inchinato all'auaritia; si volga a quella eternità, verso la quale va sempre volando: e ponderi sodamente quel detto di S. Giouanni, *L'opere loro* (non le monete) seguiranno i morti: e l'altro di Christo, *Che gioua all'huomo, se guadagna tutto l'vniuerso; e patisce derimento all'anima sua?* E quell'altro del Profeta, *Morirono gli huomini delle ricchezze; e niente ritrouarono nelle mani loro.* Perche dunque s'affatica, e perche s'affanna vn'anima, e perde il tempo, la virtù, e Dio? Che cosa porterà seco ne' secoli eterni?

Cant. cap. 2.
Inuer aspe-
ritates la-
borum, con-
tritiones-
que animo-
rum boni
scent odoris
assurgit. S.
Ambr. l. 3.
de Virg.
Apoc. c. 14.
Matth. c. 16

Psal. 75.
Necessità
del meditar
G I E S V
Christo.
Exod. c. 15.
vnde ibi P.
Corn. a lap.

4 Potranno sopra tutto l'animo affissarsi in GIESV Christo, ch'è l'amabile esemplare d'ogni Virtù. Bisogna porsi in cuore, ch'ad ogni Christiano siano dette quelle parole, che Dio già disse a Mosè: *Mira, e fa secondo l'esemplare, che nel Monte te stato mostrato.* O quanto è vero, che dobbiamo mirare meditando l'esemplare dell'obbedienza, pazienza, fortezza, carità, humiltà, e dispregio del mondo, e di tutte l'altre virtù, che nel Monte Caluario c'è stato mostrato da Christo N.S., e lui dobbiamo senza mai stancarci imitare! Questa è la strada della verità. Chi altra ne cerca; cerca ruine. O gran male ch'è il non praticar molto con GIESV Christo, fonte d'ogni bene! L'eterno Padre s'è tanto compiaciuto in questo suo Figliuolo diletto, che tanto piacciono più, ò meno al diuino suo cuore l'anime fedeli; quanto più, ò meno hanno di somiglianza con Christo. Questo è'l vero studio, la vera sapienza, la sublime Teologia l'a staticarsi del continuo per farsi simile a GIESV Christo. Ma chi farà vn ritratto somigliante; se non mira spesso, e con attentione l'esemplare, e non ne mira anche le minutie? Queste tre cose farete voi con la vita e morte del Salvatore. Ogni sua parolina, ogni gesto, ed attione, è ponderabile. Miratelo dunque spesso, e (se v'è possibile) sempre: e questa sia la somma delle vostre cure, il farvi sempre più simile a lui, e l'amarlo. Non vi spauenti l'altezza delle sue diuine virtù. Incominciate a grado senza mai disperarvi per inciampi, ò cadute, che tal hora andiate facendo. O quanto è amoroso il cuore di GIESV Christo! *Si come vn Padre ha compassione de' suoi figliuoli; il Signore ha misericordia di quei, che lo temono poiche egli conosce di che siamo formati.* Bisogna dunque sperare in questo viaggio dell'oratione e mortificatione. Ed in questo proposito non voglio tralasciar d'apportarvi vna sentenza della gran Madre S. Teresa. *L'anima, che persevera nello studio e esercizio dell'oratione; per peccati, tentationi, e cadute di mille maniere, ch'opponga il Demonio; finalmente tengo per certo, che'l Signore la cavi da' pericoli, e la conduca a porto di saluatione.* E'l Vener. Abbate Blosio dice, *Quando l'anima per cossa da qualche immortificatione sdrucchiola in alcun difetto; ne gema, e sospiri, ma non si perda d'animo, benchè forse cento volte ò anche mille sdrucchiolasse in vn giorno. Innocbi Dio; ori, e sia di*

Matth. c. 17

Animosità,
e confiden-
za.

Psal. 103.

S. Teresa, nel
la sua vita
cap. 8.
Lud. Blos.
in Inst. Spi-
rit. c. 2.

di buon cuore. Non giudichi di non esser grata a Dio, perche si vede ancora imperfetta. Sappia, ch'ella è molto accetta a Dio, se di cuore desidera, e con tutta la diligenza si sforza d'essere più perfetta. E beata ella sarà, se possa attualmente in questo sforzo d'ascendere alla perfezione partirà di questa vita.

5. Siate dunque molto diligente in questo punto di non perder mai la speranza: poiche l'oratione è nutricata da questa virtù, e ad essa è attribuita. Si come la cattiva speranza di trouar veri beni in questa terra, e'l cattiuo timore de' mali temporali sono radici d'innnumerabili colpe; così il mantener sempre viuo nel vostro cuore il santo, riuertente, e filiale timor di Dio, e la viuia, o salda speranza e confidenza nelle dolci misericordie sue sono radici d'innnumerabili opere buone. Con queste due ali voi salirete: ma non rimanete mai con vna sola: poiche il timore senza la speranza v'indurrebbe alla pusillanimità, diffidenza, e desperatione: e la speranza senza il timore vi condurrebbe ad esser presuntuosa, tiepida, vanamente sicura, non curante, trascurata, e negligente. Guidate dunque in tal guisa l'anima vostra con le vostre meditationi, che non mai rimanga senza queste due così necessarie virtù: e secondo la varierà de' vostri bisogni; variate le meditationi. Se vi gonfiano le prosperità ò esterne, ò interne; suscite il santo timor di Dio. Se v'attediano le tentationi, ò altre difficoltà interiori, ò tranagli esteriori; magnificate la vostra confidenza, e rauuiate la speranza in Dio. Crediatemi, che la prudenza è virtù così grande, che senza lei l'altre virtù non riescono ben fruttuose. Siate dunque prudente in questo, che v'hò detto: poiche importa molto. Sarà bene, che vi consultiate con alcun Confessore, che sia discreto, dotto, pratico, e vero seruo di Dio, e secondo il suo consiglio camminiare. Cercate dunque di dargli fede: e quando siete da lui assicurata, che le vostre tentationi (per orrende, che v'appariscano) non sono colpe vostre; non le curate. Anzi eleuata e confidata in Dio deridetele: nè lasciate l'oratione per timore di fantasie, che prouiate: nè vi curate di dirle ogni volta al Confessore inutilmente, fuorchè ne principij per prenderne il douuto consiglio, e cautelarui.

6. Ne' principij la Meditatione vi riuscirà difficile; onde v'è necessario d'esser ben proueduta di longanimità. Questa è quella virtù, con che l'anima è assodata in vna salda collanza, e vigore di mente e di cuore: ed aspetta il trionfo di tutte le cose, che l'affliggono, ò l'atterriscono. Il lungo aspettare etiandio senz'altro patimento riesce difficile all'anima: e tanto più difficile, quanto più ella ama quel bene, che spera, & aspetta. Che se oltre la lunghezza della aspettatione s'aggiunge alcun altra specie di patimento; all'hora l'anima ha bisogno di fortezza maggiore per poter durare aspettando. Questo accade nell'oratione: impercioche vorrebbe l'anima presto vnirsi con l'amato suo Dio: ma per le sue imperfettioni ella non è ancora capace di tanto bene. Quindi è, ch'ha da essere ben purificata, e disposta con molti, e spesso volte lunghi exercitij di mortificationi, di virtù, di meditationi, e di contemplatione. Nè ciò basterebbe: ma hanno da aggiugnerli per

Speranza, e timor di Dio non hanno da scompagnarsi mai.

Ioan. Gers. in opus. de medit. c. 16.

Longanimità necessaria a chi ora.

S. IONAN. in 3. d. 26. a. 1. q. 3. ad 3.

S. Tho. 1. 2.
270. A. 3.

La medita-
zione è dif-
ficile.

De Medita-
confid. 17.

Ondenaſca
la difficul-
tà.

Danni, ch'a
queſte tre
viſte naſco-
no dal pec-
cato.

Che coſa è
la medita-
zione.

Tentationi
del Demo-
nio contro
achi ora -
De orat. 6

per condurla a perfetta purità molte interne tentationi, aridità, e trauagli, che la sbattono, e la ſlacchino dalle coſe create, e molto più da ſè ſteſſa, e da quell'amor proprio, che ci fa amare quel, che ci piace, etiandio nelle coſe ſacre, e ſpirituali, il cui fine ha da eſſere non il noſtro, ma il piacere di Dio. Da tutto ciò ſcorgerete eſſer neceſſaria a chi vuol applicarſi all'oratione la longanimità, che ſopporta ſenza diſordinata triſtezza la dilatione, e l'aſpettare il bene ſperato: ed eſſer neceſſaria la coſtanza perſeuerante nelle fatiche, e pene interiori, che in queſto ſacro, e fruttuoſo eſercitio ſ'hàn da ſoffrire. Impercioche (a dir vero) la meditatione, maſſime ne' ſuoi principij, rieſce difficile: e benchè con l'eſercitio ſi vada alquanto facilitando; nientedimeno ſempre nel meditare ſi patiſce qualche fatica. E ſe'l meditante non è diſcreto: facilmente diuiene fantaſtico, e malinconico per la imaginatione troppo ſiſa, e radicata, e con violenza profundata negli oggetti corporei, inſino a cagionare alla teſta danni notabili. Laonde (come ammoniſce il diuoto Gerſone, di cui ſon molti di queſti documenti) è neceſſario di raccogliere il cuore ſpirituale dell'anima all'vnità interiore: ed uſcir fuori delle moltiplicità di tante fantaſie, e porſi in ſemplice Fede amorſa per iſfugire ogni pericolo.

7 Che ſe bramate ſapere l'origine prima di queſte difficoltà: io vi riſpondo, che prouiene principalmente dalla pena del peccato, il quale hà conturbato in noi l'occhio della mente, cioè la ragione ſuperiore, che deue riuolgerſi alle coſe eterne, & inuiſibili; e l'occhio della ragione, che ſi riuolge alle coſe temporali, conoſcendole in vniuerſale; e l'occhio della fantaſia, potenza che conoſce, e ſtima le coſe corporali in modo particolare, e diſtinto. Queſte tre viſte dell'anima ſono ſtate aſſai conturbate dal peccato originale: onde la prima (ch'è la radice d'ogni bene) o quanto è reſtata debole in noi, ſe non è confortata dal lume della gratia, e da i Doni dello Spirito Santo, cioè intelletto, e ſapienza! L'altre due pur troppo ſ'ingaggiardiſcono in noi a noſtro danno: poichè tenendo noi ſouerchiamente aperte le cinque fineſtre de' ſenſi eſteriori, introduciamo nell'anima noſtra tante imagini di Creature, che occupandola diſordinatamente, la turbano, quando ella vuol porſi alla Meditatione: La quale è vna vehemente applicatione del cuor fedele per inueſtigare alcuna verità fruttuoſamente, e ritrouarla. Da ciò ſi vede eſſer neceſſario, che noi teniamo ben fortificati i ſenſi eſterni: impercioche il voler veder tutto, vdir molto, e dilettaſi nell'operationi de' gli altri ſenſi, e poi pretendere, che non ritornino l'imagini, e memorie di tanti oggetti a perturbarci l'attentione nel meditare; è vn pretender miracoli. Aggiungeſi l'operatione diabolica: poichè eſſendo a noi l'oratione tant'utile; marauiglioſamente ſ'attacca il Demonio per diſturbarla con gl'importuni fantaſmi. Quando (dice S. Nilo) i Demonij ti vedono pronto ad orare; all'hora ti ſuggeriſcono le cognitioni d'alcune coſe come neceſſarie. Dipoi t'aſſaltano per eccitar la tua mente con la ricordanza a diſcorrere intorno ad eſſe, e t'intricano; onde tu non ritrouando l'eſito, ti diſturbi, e ti crucij. Anche ti ripone in memoria, quando ori, quelle coſe, di che t'eri ſcordato. Tutto ciò machina quell'iniquo, acciorchè

rij 25-

rilassata la nostra mente, e sconvolta perda il frutto dell' oratione. Sforza-
ti dunque nel tempo dell' orare di tener la tua mente sorda, e muta (e cie-
sa, aggiungo io) ed all' hora potrai orar bene. Voi dunque cercherete
d'essere spiritualmente cieca meditando: poiche non mirerete altri og-
getti volontariamente, & auuertitamente, fuorché quelli, ch'al frut-
tuoso fine della vostra Meditatione vi guidano. Ed esser sorda, non
ascoltando ciò, che nella vostra testa vi si dice, e vi deuia dal retto fi-
lo, ch'auete intrapreso. E siate muta, non rispondendo, nè contrastan-
do con le ciancie, che vi sentite suggerire, nè dando ad esse credito al-
cuno. Siate muta ancora, con lo sfuggire il troppo discorso mentale
nel meditare. E qui mi gioua apportarui vn degno documento di San
Giouanni Climaco. Non voler essere molto sapiente con parole nella tua
oratione: poiche spesse volte le parole semplici hanno placato il Padre cele-
ste. Non ti sforzare di parlar molto orando; per non dissipar la tua mente nel
ricercar le parole. Vna parolina del Publicano prouocò Dio a misericordia:
ed vn'altra saluò il buon Zadrone. Il motto parlare nell' oratione supera la
mente, e la fa fantastica: il parlar briue la raccoglie. Se tu in vna parola, o
punto d' oratione sei guidato alla compuntione, o alla gioia spirituale: ferma-
ti in quello, finche ti dura lo spirito: perche s'è all' hora presente l' Angelo
tuo Custode, ed ora teco. Così parla questo gran Maestro di spirito: ed io
a ciò vi consiglio: poiche in verità il punto principale della Meditatione
è l'infiammare la volontà al bene, e l'attraherla a risoluzioni gran-
di, ed efficaci.

Come biso-
gni esser
cieco, sor-
do, e muto
nell' oratio-
ne.

Gradu 28.

1 Direttione della volontà al bene anche tra i contrasti de' sensi. 2 Qual
debba essere l'atto efficace della volontà. 3 Intensione di detti atti di
volontà. 4 Errori nell' orare. Primo, cercar bei concetti. 5 Secondo,
aspirare a Dio col senso, e non con lo spirito. 6 Terzo, poca attuatione
alla presenza di Dio. 7 Quarto lottar co' pensieri, e partire afflitto dal-
l' oratione.

P A R T E I V. & V L T I M A.

LA Meditatione non solamente è fatta per illuminare l' intel-
letto, accioche conosca seriamente la vanità di tutto' tem-
porale, la deformità, & odibilità de' viti, la rettitudine e bel-
lezza amabile delle virtù, l'orribilità della morte, e dell' Inferno, la
soauità del Paradiso, e sopra tutto la Santità, & amabilità di GIE-
SV Christo come huomo, e come Dio; ma molto più è fatta, accio-
che l'humana volontà sia mossa efficacemente ad odiare ciò, ch'è odi-
bile, & a volere, e amare ciò, ch'ella dee volere, & amare. E' facile,
ch' vn intelletto non offuscato da sfrenata passione conosca vna veri-
tà: ma non è così facile, ch' vna volontà efficacemente la voglia, quan-
do quella verità nell'esser posta in pratica ha seco delle difficoltà. Non
c'è huomo, a cui non possa adattarsi quella gran sentenza dell' Aposto-
lo, che diceua, io sento nelle mie membra vna legge; che ripugna alla

L' intenzio-
ne nprinci-
pale di chie-
medita, e si
dirigere il
volontà a
bene.

Anche tra
le difficul-
tà, e ripu-
gnanze de'
sensi.
Rom. c. 8.

R

legge

legge della mia mente. E di sopra hauea detto, *io non intendo quel, ch'io opero: poiche non quel bene, ch'io voglio; sò: ma sò quel male, ch'io odio.* E parla qui l'Apostolo dell'huomo, che come carnale, e seguace della sensualità non ben intende quel, che fa, quando pecca: poiche se l'intendesse bene e rettamente; non peccerebbe già mai. E siegue a dire, che l'huomo secondo il dettame della ragione, ò intelletto ben illuminato vuole il bene, cioè l'atto virtuoso, e l'approua: ma non sempre il fa, poiche la sensualità amatrice di sè stessa non vuol soffrire quella fatica e stento, ch'a lei suol imporre l'operar virtuoso: laonde si cade così spesso in quel male vitioso, ch'è odiato dalla retta ragione, ma è diletteuole e conforme alla sensualità, & alle sue passioni. Chi non conosce la deformità delle ghiottonerie, vbbriachezze, dishonestà, furti, ingiustitie, spergiuri, fraudi, e d'altri vitij, ch'io qui non numero? E pure in tal guisa ò si maschera il vizio di necessità, ò di prudenza, ò di decoro e d'honore, ò si mostra tanto diletto al senso; che strascina al basso la volontà: e benchè ripugni la ragione superiore, ed esclami la coscienza; nulladimeno si pecca. Questo è dunque l'ufficio primario della meditatione, e dell'oratione, e di tutti gli exercitij virtuosi, il confortare, assodare, e far così forte la volontà e libero arbitrio nostro: che tenacemente, e (s'è possibile) indissolubilmente a Dio, & alla virtù s'unisca, mediante la gratia del medesimo Dio.

2. Non vi stimate dunque d'hauer fatto buona meditatione per molti lumi, e dolcezze, ch'in essa habbiate ritrouati; se non hauete più stabilita la volontà vostra nell'abominatione del male vitioso, e nell'amore della virtù, e del sommo Dio delle virtudi. Questo sarà dunque il vostro studio principale di tirar la volontà al bene: ma tirarla con tanta forza, ch'ella risolutamente voglia fuggir quel male, & abbracciar quel bene ad ogni prezzo: cioè ò costi fatiche, ò patimenti, ò vergogne, ò la morte medesima: e tutto ciò il risolua con tanta determinatione, & efficacia; che voglia calpestare le concupiscenze, e ripugnanze de' sensi, gli humani rispetti, e tutte le cose temporali, ch'al la fuga d'alcun vizio, ò al conseguimento d'alcuna virtù possano fare ostacolo. Di ciò vn notabilissimo esemplare ci mostrò il nostro Christo nella sua oratione dell'horto. Da vna parte la volontà di Christo era risolutamente subordinata alla volontà dell'eterno suo Padre: onde a ragione egli disse, *Io discesi dal cielo non per fare la volontà mia, ma quella di chi m'ha mandato.* Il suo intelletto chiaramente preuedeua gli orribili obbrobrij, patimenti, e morte, che gli souastauano: e ciò, sapèua egli benissimo elser volontà di suo Padre, che da lui fosse interamente patito. E dall'altra parte perche il Salvatore era huomo vero, e la sua carne era passibile come, anzi più che la nostra, per essere sopra modo delicatissima; ne siegue, ch'alla sua humanità nella parte inferiore, ch'è la sensibile, riuscivano troppo acerbe, e formidabili quelle pene. E di qui venne ch'egli esclamò, *Padre, s'è possibile; trasferisci via da me questo Calice,* cioè questa così acerba passione: esprimendo in tal guisa il naturale, e sensi tuo appetito, ch'vna così violenta,

ta, e

*Vide Dion
Cass. in
hanc locu.*

*A qual eff
cacia biso,
gni tirare
il libero ar
bitrio.*

*S' esamina
l' oratione
di Christo
nell'horto.*

Ioan. c. 6.

*Math. c.
26. & Luc.
c. 22. & big.
Dion.
Cass.*

ta, e penalissima morte abborriua. Ma che? Nella sua profonda oratione proseguendo soggiunse, *Nientedimeno o Padre non la mia volontà, ma sia fatta la tua.* Di qui chiaramente si scorge, il vero frutto della oratione essere l'auualorare in tal guisa la volontà, che non vi resti ostacolo bastante ad impedirli nelle sue virtuose determinationi: laonde il nostro arbitrio conquisti forza non solamente per calpestare, e vincere le ripugnanze della parte sensitua, quando s'hanno da incontrare difficoltà, ò pene, ò vergogne, ò anche l'istessa morte; ma ancora per raffrenare la medesima sensualità potentemente, quando proponendosi a lei oggetti diletteuoli, sfrenatamente si precipiterebbe ne' vitiij. Qui dunque studiate assai di giugnere a formare atti intensi, efficaci, e risoluti di volontà, più che altri atti di maggiore apparenza, ch'efficacia

Vero frutto dell'oratione qual sia.

3 Non vi basti di moltiplicare il numero, dell'atto (per esemplo) dell'amore di Dio, nè di stenderlo solamente con dire, Signore io vi vorrei amare come S. Fràcesco, ò come la SS. Vergine, ò come voi amate voi stesso: ma cercate di crescere nella purità, efficacia, feruore, & intensione dell'atto d'amore. La grandezza e quantità della virtù si misura più dalla intensione, ò grandezza dell'atto virtuoso, che dalla estensione del medesimo: onde più vale ne gli occhi di Dio vn atto risoluto, feruoroso, ed intenso di volontà, che molti tiepidi, rimessi, e poco efficaci. O quanto valse appresso il Signore quel solo atto dell'Apostolo, all'hor che disse, *Signore, che volete, ch'io faccia?* Poiche fù mirabile ed intensissimo il suo abbandonamento, e subordinatione totale di volontà a Dio: e se ne videro insino alla sua morte marauigliosi gli effetti. Voi dunque a questo aspirerete sempre nella vostra oratione: poi che il ben orare altro non è, che cercare di far retta l'anima nostra, conformandola con la volontà diuina, ch'è Rettitudine infinita. Il ben' orare è vn cercare il gusto di Dio, e non il proprio in tutte le cose.

Si dee più premere in far più intensi, e più efficaci gli atti della volontà, che nel moltiplicare i tiepidi.

Art. 1. 9.

4 Penso, che vi farà di grand'utile, ch'io qui v'accenni succintamente alcuni errori, che nell'oratione si commettono. Il primo de' quali è il non volere intendere, che non ci bisognano per essa bei concetti, ò belle parole, ò vaghe considerationi: onde mancando tali cose, resti l'anima impotente ad orare. O mia Signora, è egli possibile, che non sia mai venuta a trouarui persona alcuna bisognosa grandemente di qualche vostro aiuto, ò limosina? Questa tale farebbe per voi vna buona maestra d'orare. Chi si truoua alle strette, ò di qualche graue pericolo, ò danno, ò dura necessità, ò quanto bene si sa raccomandare, e di cuore sa chiedere! Così chi di noi vedrà la propria e nuda pouertà d'ogni bene: vedrà i gran pericoli, ch'in questo mondo ci souastano di perdere la gràtia di Dio: chi vedrà il grane pericolo delle pene, in che potremmo incorrere senza le limosine di Dio, e spiritualmente affaccerà sù nel tremendo baratro dell'Inferno; quanto bene saprà raccomandarsi, e far oratione! Il far bene oratione, è vn saper far bene il pouero alla porta della misericordia di Dio, e l'aspettare lui con pazienza longanima, e perseverante.

Alcuni errori nell'orare primo è il cercar bei concetti, ò parole, ò intenzioni.

Secòdo errore il non aspirare

5 L'Altro errore è il voler orare, & ascendere a Dio non con la men-

R 2 te, e

Secondo
errore, il
non aspira-
re a Dio
con la mè-
te, ma col
senso.

1. Cor. c. 2.
ibiq. S. Th.

S. Th. c. 2.
q. 82. a. 2.

Terzo, la
mancanza
della fede
circa la
presenza
di Dio.

Quarto, il
voler con-
trastare,
co' pen-
sieri.

Iac. 4. 5.

E' il partirsi
dall'oratio-
ne con tri-
stezza.

Ragioni di
consolarli.

te, e con lo spirito, ma col senso: e pure dice l'Apostolo, che l'*huomo animale* (cioè ch'apprende, e viue secondo la natura animalesca, e sensitua) *non intende le cose, ch'appartengono allo spirito di Dio*. Non bisogna dunque nell'orare gir tanto ripelcando la diuotione sensibile, nè i gusti. Iddio li comunica ben sì tal hora a' principianti, come latte a' fanciulli: ma non sempre dobbiamo voler esser fanciulli. La vera diuotione è vn atto spirituale ed efficace della volontà, con che prontamente l'huomo dà sè stesso al diuino seruigio. La volontà è potenza spirituale: onde non possiamo conoscerla in sè stessa. Ma perche ella comanda a tutte le potenze; da i fatti, più che da i sentimenti, la volontà si conosce. Se voi leggete qui; certo è che vorrete leggere, benchè ci sentiste la ripugnanza nel senso. Dunque se voi co' fatti andate a quel, ch'è di gloria a Dio; quando anche foste più arida che pomice, e tentatissima; io facilmente stimerouui diuota. Guardateui dunque di non ispremere l'ingegno per cauar cognitioni, ò sentimenti.

6 Vn'altro errore è il non dimorare alla diuina presenza con vna viua apprensione di fede, e certezza indubitata e spirituale, che voi siete piena di Dio viuo e vero, il quale v'è presentissimo, e riempie voi, e tutto l'vniuerso. Di qui nascono tante negligenze, trascuraggini, distrazioni mezzo volontarie, tepidezze inefficaci, e freddure nell'oratione. Pensate, come stareste auanti al Papa, ò ad vn Rè: e come siate innanzi al sommo Monarca dell'vniuerso. Pensate, che fareste, se vi comparisse all'improuiso visibile GIESV humanato, circondato di gloria, e corteggiato dagli Angeli? Hor se la fede v'assicura, che la sua medesima diuina Persona, e' il Padre, e lo Spirito Santo vi sono presenti; perche non fate credendo, quel che fareste vedendo? Se di sicuro sapeste di ritrouarui auanti ad vn Rè grane e maestoso, benchè nol vedeste; vi portereste voi disordinatamente? Hor che dee farli con Dio? Pesate bene questo punto.

7 E finalmente vn'altro errore (come v'hò accennato) è il voler contrastare, e far la lotta co' pensieri importuni, rigittandoli ad vno ad vno: il che è vn affaticarsi molto, e guadagnar poco: anzi tal hora è vn guastarsi la testa, & vn indebolir la complessione) & vn prender tedio dall'oratione, la quale da San Giacomò è data per rimedio della tristezza. Meglio è il non curarli, e con pazienza tollerare la noia, che da essi ne nasce: e subito che d'essi ci accorgiamo; dobbiamo soauemente, e senza rincresceuolezza riporci nel punto da noi meditato, & in Dio. Nè dobbiamo impatentarci con noi stessi, nè scorarci per tali miserie di tumultuosi pensieri: poiche non siamo soli a patirne: e Santi grandi, e di grand' oratione (come San Girolamo, San Bernardo, Giob, ed altri) gli hanno sofferti. E perche dissi l' oratione essere insegnata dallo Spirito Santo per rimedio delle tristezze; guardateui a' ssai dal partire disconsolata di spirito dalla oratione. Benchè vi paresse d' hauerci perduto tempo ò per le aridità sofferte ò per le tenebre della mente, ò per l' inauertite diuagazioni de' pensieri, ò per le tentationi anch' enormi in essa patite; guardateui, replico, d' attristarvene, anzi di non partir consolata. Molto hà fatto, chi mol-

LIBRO SECONDO. 251

molto ha patito aspettando Iddio tra le miserie già dette , e chi per amor suo s'è posto ad orare . Dio N. S. mira la buona volontà di chi ora , e quella egli gradisce : benchè l'altre potenze , ò per la misera condizione della nostra natura , ò per l'insidie dell'inimico non siano state corrispondenti al buon volere . Molto ha fatto , chi dall' oratione anche distratta e osenebrata cava la cognitione della sua pouertà , ignoranza , ed impotenza senza la luce , e gratia di Dio . Dunque con queste , ed altre ragioni cercate di sempre consolarvi , e d'essere animosa , e fametica di ritornar di nuouo ad orare . Pensate profondamente questa sentenza d'un gran contemplatiuo , onde consolaruene . *Gran co-*

*B. Giacob.
da Todi l.
2. Cant. 21*

sariputai , e reputo saper abbondare di Dio : perche si esercita in ciò l'humiltà con la riuerenza . Ma grandissima riputai , e reputo il saper digiunare di Dio , e pasirne carestia (intende delle diuine dolcezze) *perche in tale stato si esercita la fede senza testimonij : la speranza senza aspettatione di premio : e la carità senza segni di beneuolenza . Credono gli huomini (diceua vn altro) che la Santità consista nelle più sublimi eleuationi dell' intelletto , e non già nel soffrire la sua Croce con Christo tra le pene del corpo , dello spirito . Errore , tenebra , e miseria grandissima . Da queste dottrine , e ragioni auuezzateui a partir sempre con lo spirito consolato dall' oratione , nella quale l'anima vostra ha voluto solleuarsi al suo Dio , ch'è Padre di tutte le consolationi .*

*V. F. Tom.
a Samp. in
Theor. em.*

8 Dourei dirui alcuna cosa particolare intorno alla preparatione , meditatione , domanda , affetti , e rendimento di gratie , che sono le parti più principali dell' oratione : ma il trouarmi io in letto , e l'altre mie occupationi non mel permettono . Non mancano libri , che di ciò trattino : e' l' P. Lodouico del Ponte , e' l' P. F. Tomaso di GIESV son due , che vagliono per molti , e son noti a bastanza .

Ad vna Religiosa principiante nell' oratione .

1 *Quattro impedimenti della buona oratione . Primo impedimento , e suo rimedio . 2 Secondo impedimento , e suoi rimedij . 3 Modo per troncare le radici delle passioni , e giugnere alla indifferenza . 4 Inganni dell' anime intorno a ciò . 5 Considerationi per la cognitione del corpo , e dell' anima . 7 Regola per saper riconoscere i beni del corpo , e quei dell' anima . 8 S' inganna , chi cerca beni altroue , ch' in Dio . 9 Pratica delle descritte verità . 10 Mezzo efficace per superare le passioni . 11 Altre regole pratiche per lo fine medesimo . 12 Sentenze del B. Giovanni della Croce in tal proposito . 13 Terzo impedimento , e suo rimedio . 14 Quarto impedimento , e regola per rimuouerlo . 15 Altra regola .*

LETTERA SECONDA .

1 **I**l gran Padre San Bernardo dice , che quattro sono i nemici , che perseguitano l' oratione ; cioè la colpa mordente , il senso agente , i pensieri pungenti , e i fantasmi inondanti dell' imagini cor-

*Quattro
impedimēti
della
perfecta
oratione*

R 3 po.

additati da
S. Bernar.
do nel Ser.
23. sopra
la Cant.
Detti nota
bili di S.
Tere (a so-
pra l'ora-
zione, e sua
stima.

Primo im-
pedimento
i peccati
che rimor-
dono, e
suo rime-
dio.

Ricordo v.
tile per le
confessioni
e per to-
gliere le
inquietez-
ze.

1. Pet. 4.

Secondo
impedimē-
to, le pas-
sioni non
mortifica-
te, e si trat-
ta del mo-
do di supe-
rarle.
Si mostra
quali siano
il vero Be-
ne, & il ve-
ro male.

Da che co-
sa siano
morte le
passioni.

poree. Ma non però dee sgomentarsi l'anima, e lasciar l'oratione: poi-
che il lasciar questa è vn impedire a sè stesso la consecutione de' mag-
giori doni, che Dio N. S. all'anime conceda. Ah! che molto a ragione di-
cea S. Teresa, *che per riceuer gratie grandi dal Signore la porta è l'oratione;*
serrata questa non sò come le farà. Ed altroue dice la medesima Santa,
Nessuno, c'habbia incominciato ad hauer oratione, si sbigottisca per caduta,
che faccia; poiche se non la lascia; creda, che lo cauerà di mali, e'l condurrà
a porto di luce. Dunque Madre mia c'importa non poco l'oratione,
mentre per essa ci s'afficura da questa gran Santa la salute, e l'acquisto
di segnalati fauori di Dio. Bisogna intanto toglier via i quattro impe-
dimenti già detti: e prima i peccati con chiara, e contrita confessione,
il che sò, che da voi è stato già fatto, e ne gioisco. Oltre di ciò bisogna,
tal hora gir rinouando gli atti viui del pentimento amoroso, e doloroso
d'hauer tanto offeso quell'immensa bontà, per cui douremmo esser vi-
ue fiamme d'amore. Egli è però vero, che quando l'anima veracemen-
te, e cordialmente s'è accostata al Sacramento della penitenza con le
moralì diligenze, che sono a ciò sufficienti; non dee scrupolizzar più sù
la validità della Confessione, sul dolore, sù le circostanze, e sopra altre
simili cose, che seruono solo a tener sempre inquieta l'anima, e la inha-
bilitano alla quiete della oratione. Ma assicurata vna volta da vn dot-
to diligente, e fauor confessore, inabilsì le sue colpe nel Pelago della di-
uina carità, *che cuopre la multitudin de' peccati*, e nelle piaghe del Re-
dentore: e s'acchetti, e si dia all'acquisto delle vere virtù.

2 Poi bisogna affaticarsi per isuellere le radici de' peccati: e sono le
nostre sfrenate passioni, e sensi fregolati. Queste nostre parti bestiali
son quelle, che spesso turbano con le loro nuuole, e tempeste il bel sere-
no, e la pace tranquilla tanto necessaria alla nostra mente, e al nostro
cuore per trattare intimamente con Dio. I peccati dunque son quel-
la *colpa mordente*, e le passioni quel *senso agente*, che dice San Bernardo.
E se mi chiedeste qualche brieve regola per combattere contra le pro-
prie passioni e sentimentij; io vi risponderei, che bisogna con varie, e re-
plicate riflessioni di mente arriuare a conoscere, che non c'è altro vero
bene, che Dio, e l'eterna Beatitudine, doue si ama, e si gode Dio, e le
virtù, che ci guidano al possesso di questo infinito bene. Et al contra-
rio, che non c'è altro male, che'l disgustare Iddio, e'l perderlo, e i pecca-
ti, che sono a Dio di disgusto, e che cel fan perdere, in eterno se son mor-
tali, e in tempo se son veniali. E bisogna capir bene, ch'è tanto male vn
disgusto anche menomo di Dio, cioè vn peccato veniale, che tutt'i mali
del Mondo, e del nostro corpo non son mali veri in paragone d'vna col-
pa anche leggiera.

3 Fatto questo fondamento, bisogna, che voi sappiate, che le pas-
sioni son mosse ò da qualche bene, ò da qualche male temporale, e
terreno. I beni, ch'al senso appariscono, muouono l'amore: e da
questa passione nascono l'altre, cioè i desiderij, le speranze, ò le dispe-
rationi, l'audacie, e le allegrezze. E i mali sensibili muouono l'odio:
e da questa passione nascono le auersioni, i timori, l'ire, e le
tristezze. Ma se voi aiutata dalla diuina gratia arriuate a conoscer
bene,

bene, che quaggiù non c'è cosa alcuna buona, che meriti il nostro amore; tronchereste la radice alla metà delle passioni. E se similmente conoscesti, che quaggiù non c'è cosa alcuna mala, che meriti l'odio; tronchereste la radice all'altra metà. Poiché (a dir vero) solo Dio, e la virtù merita l'amore del nostro cuore: e merita l'odio nostro solo il peccato, e chi ci vuole indurre al peccato, ch'è il demonio, e'l nostro senso, e'l nostro proprio giudicio, e la nostra propria volontà, & interesse, e piacere, & honor vano. E per hauere vn saldo appoggio da giungere ad interiormente conoscere questa verità tanto massiccia, profonda, e necessaria; ponderate molte, e molte volte questo gran fondamento, che S. Ignatio dà a' suoi diuini esercitij spirituali. Dice dunque così questo gran Patriarca: *1 L'huomo è stato creato a questo fine: acciò che lodi, e riuerisca il suo Signor Iddio: & a lui seruendo finalmente si salui. 2 Tutte l'altre cose, che son sopra la terra, sono state create per cagione d'esso huomo: acciò che l'aiutino a conseguire il fine della sua creatione. 3 La onde ne siegue, che bisogna seruirsi di dette cose, ò da esse astenersi tanto, quanto son d'aiuto, ò di nocumento per arriuar al sudetto fine del saluarsi.* E vuol dire il Santo, che dobbiamo solo seruirci delle cose della terra, in quanto ci aiutano alla salute, & astenercene, quando ce la impediscono. *4 E però dobbiamo stare indifferenti (cioè non amando, nè odiando) circa tutte le cose create, in quanto che sono soggette alla libertà dell'arbitrio nostro, e non prohibite (poiche all'hora bisogna affatto fuggirle) di maniera che dal canto nostro non cerchiamo più la sanità, che la infermità: nè anteponiamo la ricchezza alla povertà, l'honore al dispreggio, la vita lunga alla brieve. Ma conueniente cosa è fra tutte le cose eleggere, e desiderare quelle, che ci conducono al nostro fine, ch'è l'amare Iddio, seruirlo, e giungere ad eternamente goderlo.*

Modo per troncarne le radici.

Chi c'induca al peccato.

Fondamento di spirito insegnato da S. Ignatio L'isola nel principio de' suoi esercitij spirituali.

4 Da tutto questo, Madre mia, vedrete i grand'inganni di tanti Fedeli, che per affectionarsi malamente a cose vane, inutili, pesanti, e nocive di questa terra impediscono il volo alle belle anime loro: onde in vece d'alzarsi a Dio, sono strascinate da gli affetti sangosi, & indegni a i fracidumi, & a i marciumi, & al lezzo fetidissimo di questi velenosissimi gustarelli mondani, che passando in vn baleno partoriscono vna dannatione interminabile. E vedrete la gran necessità, che tutti habbiamo d'aprir gli occhi dello spirito, e vedere la sola amabilità di Dio e della virtù, e la sola odibilità del peccato: e così dobbiamo staccar l'affetto da tutto quello, che non è Dio, e non ci guida a Dio: e seruirci delle cose del mondo, solo quanto vuole la nostra necessità, e non quanto richiede la nostra sbrigliata sensualità.

Inganni dell'anime, e loro cagione.

5 Ma per maggiormente intendere, e penetrare questa gran verità, Che solo Dio è buono in se, & è buono all'anima: e buone ancora a lei sono le virtù in quanto la guidano a Dio: e che solo il peccato, che dispiace a Dio, è malo; fate o Madre mia questa riflessione. Noi siamo composti di corpo, e d'anima: ma la prima parte è tanto più ignobile, e vile della seconda, che non c'è paragone tra la bassezza di quella, e la nobiltà di questa. Il corpo è mortale, terreno, sug-

Considerationi notabili sopra le conditioni del nostro corpo.

getto a tante infermitadi, e miserie di fame, sete, caldo, freddo, cattarri, flati, malori, ferite, persecuzioni d'huomini, e di demonij, & alla fine è soggetto ad vna morte certissima, & incertissima del quando, ò come, ò doue verrà, in tal guisa che non si può pensare cosa più miserabile di questo corpo nostro: che dopo essere stato ludibrio, & scherzo di tanti accidenti, termina il suo momentaneo corso di vita fugacissima in vn sepolcro, doue marcendosi è diuorato da' vermini. Aggiungo, che questo corpo è vile ancora per la similitudine, ch' esso ha con le bestie: onde mangia, bee, dorme, cammina, sente, & ha le sue passioni, & è mosso dagli oggetti corporali, come appunto le bestie. O Madre mia, chi considerasse riposatamente, e con matura serietà al lume della gratia di Dio queste verità così palpabili; come non dovrebbe vergognarsi di sè stesso, quando mira il suo corpo vilissimo? Come potrebbe amarlo più, e timarlo, & accarezzarlo, sì come insino ad hora stoltamente s'è fatto? Come ci potrebbero parer più veri mali i suoi mali, e potremmo affiggerci tanto, e perturbarci, & impazientarci bene spesso per li suoi accidenti sinistri? Come hauremmo tutto giorno il nostro cuore, e'l pensiero occupato ne i negotij, e nell'accarezzamento di questo corpo, che tante volte ci ha fatti diuenire ribelli del nostro Dio?

Considerazioni circa l'anima.

Nobiltà dell'anima.

6 Al contrario l'anima nostra è creatura bellissima: non nata di feccidi sangui come il corpo, ma creata immediatamente dall'onnipotente Dio, che senza aiuto d'Angeli con la sua sola amorosissima, e sapientissima Onnipotenza dal niente la crea, e la crea ad imagine di sè stesso: il che è vn crearla ritratto picciolo della sua infinita, & incomprendibile eterna bellezza. L'anima ci fa maggiori, e più nobili di tutt' i Cieli, anche dell'Empireo, doue albergano i Beati, e di tutte le cose, che sono nell'vniuersa terra, e negli elementi: e ci fa quasi eguali agli Angeli per natura: anzi (soccorsi dalla gratia) possiamo giugnere a superarli in Santità, & in gloria immortale. Et immortale è l'anima nostra, nè soggetta a febre, e ferite, a stagioni, nè a morte. Dunque se noi non vogliamo esser quasi bestie, bisogna, che non prendiamo la nostra denominatione, e i nostri beni, e mali dal corpo: ma per esser come Angeli, bisogna, che prendiamo il nostro fondamento, e l'essere da i negotij dell'anima. E per intendere perfettamente quali siano i negotij & i beni veri, e i veri mali dell'anima, e quali quei del corpo; diuidiamo con la consideratione quella da questo: e così conosceremo, quali cose a quella, e quali a questo appartengonsi.

Regola per saper distinguere, quali siano i veri beni dell'anima da quelli, ch'appartengono al corpo animato.

7 L'anima dunque separata dal corpo è vna sostanza tutta spirituale, e molto pura, incorruttibile, infaticabile, e che non vede, nè gusta, nè odora, nè ode, nè tocca, per non hauere i sensi corporei da far tali esercitij: nè cresce, nè scema, nè s'inferma, nè si risana, nè nasce, nè muore, nè si veste, nè sente freddo, nè caldo, nè ha bisogno insomma di cosa alcuna corporale: ma solamente ha l'intelletto nobilissima potenza per conoscere la verità, e la volontà, potenza libera, per amar, e volere il bene, & odiare, e fuggire il male. E perche queste due potenze altissime dell'anima son tanto capaci, che quando l'

in-

intelletto hauesse inteso tutte le verità delle cose create, in ogni modo gli rimarrebbe capacità per intender altre cose, e così non sarebbe saturo, nè felice, nè soddisfatto; da ciò siegue, che finche non giugne ad intendere in Cielo vna verità infinita, ch'è Dio (il quale riempie, satia, e beatifica l'intelletto) esso mai non sarà contento. Dunque Dio è il solo, e vero bene dell'intelletto. E nella stessa maniera quando la volontà hauesse amato, e gustato tutt'i beni creati; in ogni modo rimarrebbe a lei la capacità d'amare, volere, e gustare altri beni. Nè tutto'l Cielo, o tutta la terra la possono satollare, e felicitare: insinche vn bene immenso, infinito, & incomprendibile, che racchiude tutt'i beni (e questo bene è Dio) non giunge a riempire di se stesso la volontà amante: dandole tutto se stesso per tutta l'eternità. Dunque Dio solo è il vero, vnico, e sommo bene della volontà, e dell'anima tutta.

Intelletto, e volontà potenze nobilissime: l'vnico modo di satiare la loro capacità.

8 O cara Madre, aprite quì gli occhi della mente e mirate, e piangete i grand'inganni di tante anime fedeli, & i nostri medesimi, che cerchiamo il bene, doue non è, e la contentezza, la felicità, e la beatitudine in queste creaturelle mendiche, caduche, e miserabili: le quali non essendo felici in sè stesse; nè anche potranno far felici l'anime nostre. E mirate, come fin hora non habbiamo hauuto mai vn vero gusto d'anima, ma solo certi vanissimi, e laidi, e momentanei gusti di questo corpaccio sensuale, bestiale, stolto, e pieno di fecciose lordure. Mirate, ch'all'anima ragioneuole solamente possono dar gusto le cose ragioneuoli, che sono le virtù: e all'intelletto dan vera sostanza le verità eterne insegnate dalla fede, e non già le verità temporali, e basse mostrategli da i sensi. Et alla volontà son vero cibo i beni eterni: & ella hà da pascersi dell'amore verso l'infinitissimo pelago di tutt'i beni, ch'è Dio: e non hà da voler cibarsi di queste ombrelle di beni falsi, e vani, e mortali, de' quali vorrebbe inuano satollarsi il corpo stolto, cieco, & animalesco. O se l'huomo si ponesse frequentemente, e seriamente in queste massiccie verità, e cominciasse a separare l'oro dal fango, il balsamo dalla seccia, il nobile dal vile, il vero dall'apparente, ed in somma lo spirito dal corpo, e la virtù ragioneuole dalle sensualità bestiali; che mirabili mutationi di vita con la diuina gratia succederebbono!

Inganno di chi cerca i beni fuori di Dio.

Qual sia l'oggetto satiatu del l'intelletto, e della volontà ragioneuole.

9 Vscite o Madre mia con la cognitione dal vostro corpo, e figuratevi già morta: e pensate maturamente, che cosa vorreste hauer amato, seguito, pensato, & operato? Ponetevi nella porta della eternità con l'anima nuda nuda, e rimasa puro spirito: e poi chiedete a voi stessa, qual cosa sia in tutta questa misera terra, che vi possa gionare? e quale oggetto sia in tutto questo vil mondo, che sia degno d'esser amato da voi, o vi possa piacere e soccorrere in quello stato tremendo, hauendo amato, e desiderato? O come, o come (se Dio N. Sig. vi porgerà il suo lume, come spero) vedrete la vanissima vanità di tutte le creature, la stoltissima stoltezza di chi le siegue, e la sapientissima sapienza di chi le rinuntia per amare, e seguire il vero Dio, e Salvatore nostro GIESV Christo, imitando le sue sacrosante vestigia, e camminando per le strade celesti del suo Euangelio, e delle

Pratica vtilissima di queste verità.

delle virtù, ch'egli ci ha dimostrate! O come vi piacerà più (se vi pro-
fonderete in queste considerationi veramente christiane) la povertà,
la castità, l'obbedienza, la clausura, la pazienza, l'humiltà, la fede, la
speranza, la carità, e la totale mortificatione, e rinegatione di voi stes-
sa, e la rassegnatione amorosa nel vostro Dio; che tutte le delitie del-
l'uniuerso, e tutte le sodisfationi del vostro appetito, e che quanto
può darui qualsisia creatura, ò che vogliate, ò possiate voi ottenere,
e pretendere fuori del vostro Dio, vnico e verissimo fine, e gloria, e
satisfatà eterna delle nostre anime immortali!

Mezzo ef-
ficacissimo
per vince-
re tutt' i
moti delle
passioni re-
golate.

Regola 2.
tal fine.

Bar. 4. 18.

Si danno
altre rego-
le per l'i-
stesso fine.

10 Da tutto questo o Madre mia ne cauete il potentissimo mezzo
per battagliaire, e vincere le vostre passioni, le quali co' loro tumulti
impediscono la serena tranquillità dello spirito, tanto necessaria per
la buona oratione. Impercioche quando voi sodamente riconoscere-
te, che non c'è cosa amabile, nè desiderabile fra tutti questi oggetti
corporei: conciosiache tutte le passioni nalcano dall'amore; voi non
consentirete mai a passione alcuna, che vi si muoua nel senso; poiche
con la volontà risolta vi lancerete nel puro amor di Dio, e vi toglie-
rete dall' amar le creature tutte, & anche voi stessa. Prendete dunque
questa regola, e cercate di guidar così il vostro spirito. In tutti i mo-
uimenti del vostro cuore, subito che ve n'accorgete, auuezzateui a
non riguardarli punto con lo spirito, e a non considerarli, e a non por-
ni a lottar con essi, nè con le apprensioni del vostro ceruello, nè co'
suoi discorsi: ma subito come vna sapientissima stolta gridate con l'in-
telletto, che solo Dio è buono, e solo il peccato è malo: o determinate su-
bito con la volontà, che volete amar il vostro Dio in eterno: e che non vo-
lete mai disgustarlo nè pure per vn capello: e lasciate pure, che fremano
le passioni, quanto vogliono: poiche non potranno mai, mai offender-
ui, nè violentarui al peccato.

11 Quando v'accade qualche cosa fauoreuole, ò vedete qualche co-
sa, che v'apparisca amabile, e desiderabile; pensate, se sia cosa, che gui-
di più a Dio: ed in tal caso accettatela, perche piace a Dio, e non per-
che piace a voi. Ma se non è cosa di vera virtù, e che non vi fa più
humile, obbediente, mortificata, e perfetta Religiosa; dite nel vostro
cuore, Questa cosa non è'l mio Dio, nè mi guida più al vero bene: dunque
non la voglio amare, nè desiderare, nè rallegrarmi in essa: ma voglio sola-
mente amare, desiderare, e sperare, e rallegrarmi nel mio caro GIESÙ,
Sposo, e fine dell'anima mia. S'è qualche cosa, che v'apparisca mala,
onde vi muoua la passione dell'odio, ò dell'anuersione, ò dell'ira, ò
della tristezza; in tal caso, s'è peccato, odiatela, e fuggitela pure di
tutto cuore. Non però odierete le persone, ma solamente l'occasione,
che vi tira all'offesa del vostro Dio. Ma se non è peccato, e non vi stra-
fcina al peccato; guardateui d'odiarla, ò d'adirarui, ò d'attristarui per
essa: poiche, essendo creatura del vostro Dio, non merita odio, nè
rancore, ma amore, e carità. Ed in somma auuezzateui pure a poco a
poco ad operare guidata dal lume della ragione, e non dal motiuo del-
le passioni. Mangiate, perche è ragioneuole, e piace a Dio: non perche
piace alla vostra concupiscenza. E così tutte l'altre cose, prima di far-
le,

le, cercate di pensar prima presto presto, *se piacciono al vostro Dio, e se son ragionevoli*, e così fatele: benché il senso vostro ci ripugnasse. E se non piacciono a Dio, nè son ragionevoli; fuggitele: benché piacerfiero al vostro ceruello, & alla vostra sensualità, priua del vero lume, e tanto simile alle bestie.

12 Compisco questo discorso con alcuni detti mirabili del B. Giovanni della Croce. Il primo sarà questo, *Dio N. S. ricerca da te più tosto un menomo grado di purità di coscienza, che qual si voglia opera, che tu possa mai fare*. Onde imparerete, che se per far qualche atto di diuotione vostra, doueste cadere in qualche colpa, come d'ira, ò d'auersione con chi ve la impedisce; in tal caso si lasci ogni cosa, e non si pechi: ò pur si vinca la passione, e'l peccato, e poi si faccia quel, che s'ha da fare: e si faccia senza dar giusta causa di scandalo a' nostri cari profimi. Ecco il secondo. *Fà un patto con la tua ragione, che solamente facci quel, ch'essa ti detta nella via di Dio: il che ti sarà di maggior profitto auanti al suo diuino conspetto, che tutte l'opere, che fai senza questa riflessione, e più che tutt'i fauori spirituali, che tu ricerchi*. Ecco il terzo. *Felice colui, il quale, lasciati addietro i propri gusti & incinationi, mira in tal guisa le cose, c'hà da fare; che non le fa, se non mosso dalla sola ragione e giustizia*. Ed ecco l'ultimo. *Chi opera con la scorta della ragione, è simile a colui, che mangia cibi sostanziali. Ma chi compiace a gli appetiti della sua volontà, è simile a quello, che si ciba di frusti inspiditi, e di niuna sostanza*.

13 Resterebbe, ch'io discorressi dell'altre due cose, ch'impediscono l'oratione (e sono le souerchie cure, ò sollecitudini de' negotij, che, come spine ci pungono nel tempo sacro dell'orare: ed i fantasmi delle immagini corporee, e g'inutili pensieri, e discorsi, ch' in quell'hora ci dissipano il cuor nostro) ma per hauer poco tempo; me ne sbrigherò con maggior breuità. Io per me vi darei questa regola, cioè che quando state nell'oratione; douete regolarmente stimar tentationi quelle cure, e d'affannetti di cose, e di faccende, ch'all'hora in mente vi vengono. Dispiace tanto l'oratione attenta al demonio, che per impedirla vi si diuentate Marta sollecita, quando doureste essere Maddalena quieta, ed attenta a quell'vno, che v'è necessario, cioè al vostro Dio, e a quella applicatione d'orare, ch'ad esso vi guida. Anzi tal hora il demonio vi porrà in capo cose, ch'appariscono buone, ma però non son buone in quell'hora, nè in quell'esercitio. La onde auuezzateui a non accettar volontariamente cotesti pensieri solleciti, e cure di faccende: ed a riporre soauemente lo spirito nel suo pristino posto della oratione. In tanto di quel negotio per all'hora lasciatene la cura al Signore: quando veramente non fosse euidente la necessità d'accorrerui, il che sarà di rado. Ed in fine stampateui nel cuore quest'altra sentenza del medesimo B. Giovanni della Croce. *Fà ogni sforzo, acciò che niuna cosa ti dia fastidio, nè tu te lo pigli d'essa: ma più tosto scordato del tutto raccogliti da solo a solo con Dio*. E non vi marauigliate, se in questo santissimo esercitio dell'oratione trouerete delle difficoltà: poiche faggiamente disse S. Nilo Monaco, che tutta la guerra, che s'agita tra noi, &

Sentenza
del B. Gio.
della Croce
canale dal
suo Senten-
ziario.
Prima.

Seconda.

Terza.

Quarta.

Terzo im-
pedimen-
to, cioè i
pensieri, e
le cure, e
sollecitu-
dini, e loro
rimedio.
Luc. c. 10.

B. Gio. del-
la Croce
nel suo Sen-
tenti-
Guerra,
che si pati-
sce nell'o-
ratione.

i de.

*S. Nilus de
oral. n. 47.*

Matth. c. 7.

Quarto im-
pedimēto,
cioè fanta-
mi, imagini
e discorsi: e
ri medio a
tal propo-
sto.
*Cass. Coll.
10. c. 12, c.
seq.*
Regola no-
tabile.

Altra rego-
la.

Dio solo
penetra
l'essenza
dell'anima
che non è
permesso a
niuna crea-
tura.

Qual sia la
vera soli-
tudine, e
come si
debba sta-
re in essa.

*i demonij non è d'altra cosa, quanto dell'oratione: imperciò che questa è ad essa molta auversa, & odiosa, & a noi molto saluteuole, e benigna. Du-
rate però, durate: poiche vedrete verificarsi quel detto euangelico, Cercate, e trouerete: chiedete, ed otterrete; picchiate, e vi sarà aperto.*
Durate.

14. E quanto a coressi fantasmi, imagini, e discorsi impertinenti, e vana, & inutili, che vi distraggono, e pare impossibile il darui rimedio; risponde quell'antico e gran Maestro Giouanni Cassiano, Non esser ciò impossibile come apparisce a i principianti; poiche con la continuatio-
ne del buon esercizio dell'orare, e molto più con la gratia di Dio, ch'ef-
faudisce le preghiere humili; si giunge a domar assai questa fantasia,
potenza inquieta. Intanto io vi darci questa regola, che *vi poneste in
verità*, quando siete nell'oratione: e ciò così l'intendo. Quando vi
viene nel ceruello qualche persona, qualche discorso, qualche faccenda,
ò qual si uoglia altra cosa creata; pensate che quella persona, ò negotio,
ò quella cosa figurataui nò è vero, che sia dentro di voi: ma bensì dentro
voi c'è l'altissimo Dio inuisibile. E così rigittate via, e mādare al luogo,
oue stā, quella Imagine inutile, cō cui sarebbe vna falsa vanità il trattare,
mentre la persona viuente nò è dentro di voi, nè può ascoltarui. Così re-
state sola col solo Dio, ch'in verità è dentro di voi, e vi mira, e vi sente.

15. Seruiteui ancora di questa regola, *Quel ch'è dentro di me non vo-
glio, ch'esca fuori di me*: è questo è Dio. *Quello, ch'è fuori di me, non vo-
glio, ch'entri dentro di me*: e queste sono le creature. Mirate bene,
che l'anima ragioneuole a voi dà il vostro vero essere, e che dentro la
sostanza, & essenza, e centro dell'anima vostra niuna Creatura può
mai penetrare. Possono alcune creature penetrar il corpo, come gli
Angeli tanto buoni, come cattiu: ma Dio solo solo penetra cō la sua di-
uina, & infinita essenza: tutta voi, & è più intimo a voi, che voi non siete
a voi stessa. Lasciate dunque stare le creature nel luogo loro, ch'è
fuori di voi, e non vi noceranno. Anzi l'istesso corpo vostro, e le sue
passioni, e dolori, e piaceri, e fantasmi, e discorsi del ceruello, se'l confi-
derate bene, son tutti fuori della spiritual sostanza, e centro puro del
vostro spirito: onde non ne fate caso: ma stateuene sola sola, quieta, &
amorosa con questo caro Dio presentissimo, amorosissimo, e dolce Pa-
dre, e Sposo dell'anima vostra, sperando, & amando, e riposando in lui.
Cercate, quando siete sola, d'esser veramente sola. Per questa solitudi-
ne io non intendo solamente l'esterna, quando vi trouate in alcun luo-
go, oue altri non sia: ma intendo anche l'interna: cioè quando
voi vi ritirate dentro voi stessa per orare, nè douete trattar con altri,
che con Dio. Osseruate dunque, che tutte le creature son fuori del
vostro spirito: e che le memorie, ò imagini delle cose, ch'hauete nel
ceruello; son finzioni, e non cose reali, nè persone viuenti: e che
sola, solissima la diuina essenza in tre Diuine persone è con voi & in voi,
e voi siete in Dio uiuo e vero. Dunque non introducete creature,
oue non sono, nè date vita in voi a chi non l'hà in voi: ma tratte-
nereui solamente con quel sommo bene, il quale, solo, uiuo, e vero è

in

in voi, e con voi. Se voi pensate hor in questa, hor in quella persona, e se volete fauellar seco anche di cose buone, ò configliandoui, ò ammonendola; chi v'ascolterà? chirisponderauui? E non v'accorgete, che fabbricate vane chimere? Ma se voi tacita tacira, chiudendo gli occhi interni dell'anima a tutte le creature, nè dando ad esse volontariamente l'entrata, vi trattenete in Dio, e con Dio; qual affetto del vostro cuore egli non vedrà, se vi sta veramente nel cuore? Quali vostre amorose aspirationi e sospiri a Dio saranno ignoti, s'egli sta nel vostro spirito? O felicità dell'anima solitaria, orante, e innamorata di Dio! O anima, tu fauelli con l'adorato tuo sposo: ed egli non può non vdirti. Tu sospiri per lui: e i tuoi sospiri si spargono in lui. Se tu l'ami; egli mira gli affetti tuoi: anzi egli stesso è il fonte di tutta la carità. Se tu ti truoui talhora derelitta, ò circondata da' tuoi nemici, e gridi a lui per soccorso; egli t'ode, t'assiste, nè può allontanarsi da te, poiche è infinito. Quando il cerchi; fermati: poiche t'è presente. Quando l'abbracci col tuo spirito; in verità tu lo stringi a te, e ti stringi a lui. Pare a' tuoi sensi, che l'aria sola ti circonda, e l'infensate muraglie: ma in verità sta teco, ed in te il fonte della vita, il Padre, il Verbo, e lo Spirito Santo, tre Persone, & vna Diuinità incorporea, immensa, eccelsa, ed infinitamente amabile. Sta dunque sola con l'vno, e dà (come diceua il B. Egidio d'Assisi) *dà vna ad vno*: cioè te stessa o anima a Dio. *Viua GIESV*. Iesi primo Luglio 1673.

Si noti con
maturita.

Ad vn anima chiamata alla contemplatione.

1 L' atrio di Dio è la contemplatione. 2 L'anima fedele hà da conoscersi e letta da Dio, e due virtù, che da ciò nascono: e prima l'humiltà. 3 Seconda è la confidenza. 4 Confidenza fra trauagli e tentationi, e doue si fonda. 5 Dell' oratione passua, e sua pratica. 6 Fuga da i fantasmi. 7 Operatione del demonio per turbare la contemplatione. 8 Requisiti per la contemplatione. 9 A quali mortificationi dee principalmente applicarsi il contemplatiuo. 10 Da quali cose alienarsi. 11 Quiete d'alcune passioni in particolare. 12 Cattiuui effetti della tristezza. 13 Habitare nell'interno come si faccia. 14 e 15 Si risponde ad alcuni dubbj spirituali dell'anima, a chi si scrine.

LETTERA TERZA.

1 **L**O Spirito Santo vero Dio, e fonte di verità fè dire al suo Profeta Dauid queste parole: *Beatus, quem elegisti, & assum- Psal. 64. psisti: habitabis in atrijs tuis*. Le quali pare a me, che conuen- gano molto all'anima vostra, o cara Madre in GIESV. Beata veramente, e mille volte beata è quell'anima, ch'è stata eletta dal sommo Dio, e ch'è stata inalzata dalla sua amorosissima mano: poiche habiterà
ne-

Il conile
del pala-
gio di Dio
è la con-
templatio-
ne.

Hug. Card.
sup. Pj. sic
ait. 3. Reg.
c. 6. dici-
tur, *adip-
scant atriū
interius
tribus ordi-
nibus, id est
orantiū, su-
dentium,*
*& mini-
strantium.*

L'anima
hà da cono-
scere, ch'el-
la è stata
eletta da
Dio e due
virtù ne na-
scono. Pri-
ma virtù è
l'humiltà.

Similitudi-
ne.

Che fareb-
be l'anima
se non fos-
se stata
eletta da
Dio alla
gratia.

negli atriij, ò cortili del palagio di Dio. Io per me stimo, che si come il palagio di Dio è la Gloria beata, dou' egli alberga l'anime sue sposse; così il cortile, che sta contiguo a questa regia fabbrica, sia l'oratione, ò contemplatione dell'anima: e m'è stato di consolatione il vedere, che questo mio sentimento sia accennato dal grand' Vgon Cardinale. Osservate dunque profondamente o cara Madre le parole dello Spirito Santo. *Beata è quell'anima, ch'è stata eletta, & assunta, ò sollecitata da Dio: poichè ella habiterà negli atriij soauissimi della contemplatione.* Gran sapienza stà racchiusa in queste poche parole di Dio: e parmi, che restringano in sè tutta la regola della vita vostra.

2 Bisogna dunque, che voi o Madre mia conosciate sempre, che Dio v'ha eletta a questa sacra habitatione del vostro spirito nell'amorosa e pura presenza di Dio in fede: e da questa cognitione han da nascere nell'anima vostra due necessarissime, e sublimi virtù, cioè vna profondissima humiltà, & vna magnanima, & inuincibile confidenza. Quanto più vi vedrete coronata di gratie, e circondata di fauori di Dio, tanto più dourete considerare, che tutto vi viene da quella increata, ed eterna misericordia, la quale hà eletta voi anche prima, che nascesti, per esercitar in voi le marauiglie della sua ineffabilissima carità. Non è l'industria vostra, non le vostre fatiche, non le vostre forze, che vi possano ottenere cosa alcuna da Dio: ma tutto nasce dalla interna bontà, & immensa dolcezza di quel Dio, che s'è degnato d'eleggerui. E come s'vn gran Rè, vedendo vna miserabile donzelletta tutta quasi ignuda per la sua somma povertà, e languente di fame, e moribonda per graui malori; si mouesse a pietà di lei: e tra molte altre al paro di lei miserabili, la scegliesse per esercitar in lei la grandezza della sua benignità: e la risanasse, e la cibasse delle viuande reali, e la vestisse della porpora regia, e la collocasse vicino a sè nel suo Trono maestoso; non dourebbe però insuperbirsi mai quella esaltata giouinetta: ricordeuole sempre di quel, ch'ella farbbe, se non fosse stata eletta dal suo Rè a tali honori: e ricordeuole, che la elettione non nacque dal merito di lei, ma dalla innata bontà del suo Sposo. Così voi douete sempre considerare con luce di verità il profondo abisso del niente, nel quale siete stata per tanto tempo: e del peccato originale, in che voi siete nata tutta ignuda di gratia, tutta languente, & indegna della vita immortale. Parimente douete vedere, che se'l Signore non vi eleggeua per sua Sposa; voi sareste hora in mezzo delle superbie, e vanità donnesche nel secolo, e sarebbe caduta in tante mortali infermità di colpe la miserabile anima vostra. I vostri sensi sarebbono discioltamente sfrenati: le vostre passioni ruinosamente fregolate: i vostri pensieri precipitosamente vagabondi per le bassesse terrene: e gli affetti vostri vergognosamente infangati nelle viltà create, e nelle brutture de' vitij. Ma v'ha eletta il vostro Dio, non già perch' in voi precessero meriti da esser eletta: ma perch' egli è benigno, & è immensamente grande nelle misericordie. E con la sua elettione v'ha cauata fuori de' pericoli del secolo dissoluto: v'ha guidata ad vno de' i santi atriij

atrij suoi, che sono i Monisteri : v'ha vestita d'habito humile in apparenza , ma caro a gli occhi suoi diuini , che mirano amorosamente l'humiltà: e per tanti anni v'ha inuitata alle più interne communicazioni con la sua dolcissima Maestà nell' atrio interno della spiritualissima contemplatione . Vedete o cara Madre, che amoroso, che soauo, che amabile Signore è questo, che v'ha eletta ! Vedete, che profonda , che verace , che fedele humiltà dee sempre fiorire in voi : ricordeuole sempre , che quanto mai haurete di buono , e di fauori ; non nasce perche voi habbiate eletto Dio : ma perche il paternissimo cuore infocato di Dio ha eletta voi . *Non vos me elegistis , sed ego elegi vos de mundo*, disse il Signore a' suoi discepoli . Ed hora per la mia penna il dice a voi : accioche voi siate sempre fedele in veder il vostro niente , & in dar tutta la gloria , e tutto l'amore al vostro beneficentissimo Dio, che s'è compiacciuto d'eleggerui .

3 E da questa medesima consideratione, dell'essere stata voi eletta da Dio all' habitatione degli atrij suoi della Religione, e della oratione, ha da nascer in voi vna magnanima confidenza nel medesimo Dio. Ah che questo sapientissimo operatore di misericordie non s' inganna mai nelle sue operationi , nè mai si pente dalla sua parte di ciò , che con somma sapienza dispone . Non elegge vn anima per hauerla poi da rigittare , & abbandonare . Non la chiama a sè per volerla tradire . Non la inuita per volerla rispingere . Ma egli comincia l' opera della perfettione in vn anima , perche la vuol terminare : se l' anima stessa non l' impedisce col proprio suo giudicio , o con la propria volontà , che si sottragga alle diuine operationi . Voi vedete, che'l fuoco non comincia a riscaldare vn legno , o vn ferro per cessar in sù'l bel mezzo: ma se quelle cose non gli sono sottratte , il fuoco non si stanca mai, finche non le fa simili a sè . Così Dio nostro bene , ch' è fuoco di carità , non si pone ad infiammar vn anima eletta con gli ardori della carità per poi tralasciar l' impresa : ma sempre prosiegue la bell' opera incominciata . E se l' anima si fida dell'amato suo Dio , e s'in lui s'abbandona , e se non resiste all'opera sua ; egli mai non cessa , finche non la infiamma , finche non la perfettiona , e fa simile a sè .

4 O che magnanima speranza ! o che dilatata confidenza dee nascer dunque , e crescer sempre nel vostro cuore o Madre dilettissima , in ricordarui di questa parolina , *Dio m'ha eletta !* Chi potrete temer voi ? Vengano contro di voi le creature : si scateni l' Inferno : fremano le tentationi : resti arida , desolata , e piena di tenebre l'anima vostra . Ma voi guardateui di mai consentire a timori , a diffidenze , a mancanenti di cuore . Quel Dio , che v'ha eletta ; saprà terminar l'opera , ch'a sua gloria ha cominciata . Lasciatelo fare , e sperate , e fidateui di lui . Voi non sapete tutte le maniere , ch' egli suol tenere per far perfetta vn anima . Alle volte le sue operationi sembrano strauaganti : ma all' hora bisogna sperare più che mai nelle sue infinite misericordie , le quali non son legate a segni visibili , o conoscibili . Onde molto errano alcune anime sempliciotte , che mentre hanno lumi , e fauori da Dio ; sperano assai : e quando ad esse manca quel regalo , e dol-

Hug. Card.

Psal. 122.

Ioan. 6. 15.

Seconda virtù, la confidenza.

Dio non comincia vn opera per non volerla terminare, in quanto e dalla sua parte.

1. Ioan. 6. 4

Confidenza fra i traugli, e tempeste interiori.

Inganno d' alcune anime spirituali nò bene illuminate.

cez-

Fondarsi
ne' favori,
non è fon-
damento
stabile.

Non però
debbono
essere dis-
pregiati.

Stabile fon-
damento
della spe-
ranza

Oratione
passiva,
ch'esclude
l'attività
dell' ani-
ma.

cezza; cadono in diffidenza, e viltà di cuore. Guardatevi voi da queste fanciullaggini spirituali, e da donnicciuole: ma con animo coraggioso aspirate sempre alla maggior perfezione: sperando in quel Dio, il quale per esser vna infinita carità, v'ha eletta, e v'ha chiamata al suo diuino seruigio, e al suo purissimo amore. Nè fonderete mai la vostra confidenza nelle cose, che vi succedono, e vi paiono fauoreuoli al vostro spirito: poiche tutt'i lumi, soauità, contemplationi, sospensioni di spirito, vnioni, e carezze di Dio interiori verso l'anima in questa vita non sono cose dureuoli nè permanenti: & hoggi sarete tutta in luce, e vn'altro di tutta in tenebre: hora tutta in pace, e dipoi tutta trauagliata dall'interne battaglie. Quindi è, che l'anima, la quale s'appoggia a tali cose; fabbrica sopra l'arena instabile: onde non è da stupirsi; se le sue speranze riescano instabili. Nè voglio dire, che tali cose, quando vengono da Dio, & aiutano l'anima ad infiammarsi più nell'amor diuino, non siano buone, ò non degne di stima: poiche ogni minimo fauore dell' immenso Signor nostro ha da essere da noi altissimamente stimato, e dobbiamo conoscercene indegni. Ma voglio dire, che non in essi dobbiamo noi fabbricar l' edificio della vita religiosa, come in principali fondamenti: poiche son troppo soggetti alle mutationi: nè stà in nostra mano l'hauer tali gratie ne' nostri bisogni: poiche Dio N. S. le dà a chi vuole, e come, e quando vuole. La nostra confidente speranza ha da esser fondata nella infinita bontà, e carità del nostro Dio, e ne i meriti infiniti del gran Figliuolo di Dio humanato per noi e crocifisso, e nella elettione, c' ha fatta Dio di noi, chiamandoci alla sua santa fede e seruigio, e nella gratia sua: dalla quale aiutati noi osserueremo tutt' i suoi diuini comandamenti, e sfuggendo l' offesa dell'amabilissimo Signor nostro cercheremo d' amarlo in tutt' i tempi, in tutti gli stati, e luoghi, doue saremo posti dalla sua prouidenza. E l'ameremo tra le consolationi, e tra le desolationi, tra le luci soauì, e tra le tenebre amare, e tra le paci, e tra le battaglie, e in vita, ed in morte, e in tempo, ed in eternità.

5 Ma per venire alle cose più particolari dello spirito vostro; offeruate o cara Madre, come il sacro Profeta chiama *beata quell'anima, ch'è stata eletta, ed assunta, ò inalzata da Dio*: e con questa parolina insegna a voi il modo della vera oratione. Così è. Non ha da alzarfi con le sue forze, & industrie l'anima vostra: nè i vostri discorsi, e pensieri, e fantasie son penne a proposito per inalarui a quel Dio, che non può esser capito da fantasma, nè da pensiero, e che non può esser ritrouato da humano discorso. Egli stesso, egli stesso (quando sarà di sua gloria) ha da inalzare a sè l'anima vostra: e voi come vna testudine (la quale per sè stessa non può solleuarsi punto da terra, ma s'è presa da vn Aquila, può esser alzata sopra le nuuole) voi, dico, solo dall' Aquila altissima della sapienza diuina potete esser sublimata al vostro Dio. Io non saprei in questo proposito darui vna dottrina più bella di quella, che dà quel sapientissimo huomo, e vero seruo di Dio Giovanni Gerson. Insegna egli questo mirabile documento in questa guisa. *Trauagliai per più di quarant' anni, e sudai studiando molto, leg-*

gen-

Trauagliai per più di quarant'anni, e sudai studiando molto, leggendo, orando, e meditando in hore multiplicata e ben quiete d'oratione; con tutto ciò niente più incontrai, che fosse di profitto, e d'efficacia maggiore per l'acquisto della mistica, ed interna sapienza; quanto il ridursi lo spirito a' piedi di Dio, come vn bambino pouero, & ignorante, che stà mendicando alle porte della diuina sapienza, e della eterna misericordia. In queste sacre porte tengono il principal luogo, e posto la pouertà spirituale, e la fede semplice. Fin qui questo gran contemplatiuo. Da ciò si caua, che voi con vna mirabile suggestione di spirito, e conoscendo la somma vostra impotenza per ogni bene dalla parte vostra, e senza Dio, e conoscendo la vostra estrema pouertà, e bisogno c'hauete della carità di Dio; tutta humile, e con semplice Fede, che crede senza discorsi, e senza figurationi, e senza imagini la presentissima presenza di Dio; hauete da staruene iui con l'anima prostrata, e contenta, che'l vostro Dio faccia di voi ciò, ch'è di suo gusto, e di tua gloria maggiore. Se Dio non v'inalza; voi con somma pace di cuore state pur bassa bassa nel vostro niente. Nè vi venisse voglia d'alzarui da voi stessa, poiche sarebbe vn alzarui per ricadere; e voi non hauete da voler altro, che'l gusto, la gloria, e la disposizione del vostro sommo bene. Il quale vi può inalzare quando vuole, e quanto vuole: ma egli sà, quando hà da farlo, e nol sapete voi. E quando egli si compiace d'inalzarui; all'hora voi siete beata, come dice il Salmista. Ma ricordateui in quel caso ancora, che voi siete sempre quella vil testudine di prima: e che l'altezza non è vostra, ma è dono di Dio. Onde quando sarete di nuouo posta nella vostra terra, nella vostra bassezza, e miseria; non douete turbaruene, nè mancarui d'animo: ma staruene con la vostra solita pace, & humiltà cordialissima, e profonda, e confidente, e tranquilla.

6 E per fine considerate l'ultima parola profetica, che dice, *Habitate negli atrijs suoi*. L'habitare significa due cose, vna è non gire aggirandosi per varie strade, ò paesi: l'altra è, il dimorare stabilmente dentro l'habitatione. E queste due cose appunto hà da studiarfi di fare l'anima vostra soccorsa dalla diuina gratia. Quando Dio N.S. chiama vn' anima alla contemplatione, e ad habitare nel suo centro più cupo; non e a proposito per lei il voler discorrere col pensiero, & esercitarsi nelle meditationi, e figurationi della imaginatiua, e nel mouimento degli affetti sensibili del cuore: ma deue vbbidire alle chiamate internissime della gratia, che vuol tutta dentro sè stessa quest' anima eletta, ed astunta a questi eccelsi atrijs del Signore. Nè ella hà da lasciarsi ingannare dalle persuasioni di qualche direttore poco doto, e poco pratico di queste profondissime strade. Il quale senza sapere quel, che si sia la contemplatione; subito a guisa d'Oracolo pronuntia la sentenza, Che non è buona strada: ch'è pericolosa: ch'è suggerita agl'inganni diabolici, & a false visioni (e ne apporrà forse qualch' esempiuccio di qualch' anima mal guidata, e per l'occulta superbia, e brama delle visioni già illusa) & in somma dirà, che bisogna meditare, e prender i punti, & altre simili cose. Hor io si come non dico, che tut-

S

te l'a-

Documentò
del Gerfo.
ne circa.
l'orare.
Vide etiã
in via P.
Bal. thas.
Aluarez
descripta a
Lud. de
Pensec. 13.

Maniera di
porfi in
oratione
per tali a-
nime, c'hã-
no il dono
della con-
templatio-
ne.

Habitare
ne gli atrijs
di Dio co-
me s'inten-
da.
L' anima
chiamata
alla contē-
platione
hà da fug-
gire i di-
scorsi della
fantasia.

Si noti.

te l'anime fian chiamate alla contemplatione (onde quelle, che hanno libere le potenze per poter meditare, il faccian pure) cosi anche non appruouo, nè mai appruouerò questa gran condennatione, che da alcuni non pratici è fulminata contro alla interna contemplatione, & habitatione stabile dell'anima dentro sè stessa, & in Dio a forza di fede, e del dono della sapienza. Se questi tali haueſſero studiato più: ò disponendosi più col distaccamento profondo dalle cose create, & da sè stessi, fossero stati fatti degni di gultar vna volta la contemplatione; s'accorgerebbono, che si truoua: ch'è tanto più pretiosa e nobile della meditatione, quanto l'oro supera l'argento, e'l Sole le stelle, e la

Opere del Luna.

Demonio
per distur-
bare la con-
templatio-
ne, che
coſa ella
ſia.

1.2. Q. 179
Art. 1.

ſi noti l'a-
ſuria dia-
bolica.

ſi noti

7 L'altro nemico, ch'infidia l'anima tirata da Dio a queſta habitatione interiore, è il Demonio. O con quante aſtutie queſto maligno tenta di canar fuori dell'albergo ſpirituale l'anima habitante, e metterla in ſenſi, in immagini, in fantaſmi, in creature, in diſcorſi! Dà ad intender all'anima, ch'ella perda tempo in quell'otio interiore. Ma queſta è vna ſolenniſſima menzogna. La contemplatione (come inſegna il ſommo Teologo S. Tomaſo d'Aquino) è benſi vna quiete, ma non otioſa: impercioche ſi quietano in eſſa i moti delle membra eſteriori, e delle paſſioni, e delle potenze del noſtro ceruello diſcorſiue: ma le potenze ſpirituali dell'anima non ſtanno otioſe, anzi operano mirabilmente. L'intelletto con vna ſegretiffima & inſenſibil maniera tutta ſpirituale ſ'applica alle diuine verità, & al medefimo Dio, non già conoſciuto, ma creduto con la fede. E la volontà ama il ſuo Dio con vn amore tutto interno, tutto profondo, e tutto immoto, e tranquillo. Ma perche queſte operationi non ſon punto ſentite da i ſenſi; quindi è, che l'anima contemplante, finche dura l'atto della contemplatione, ha vna occulta certezza, ch'ella ſta bene: ma ſubito che ceſſa quell'atto ſpiritualiſſimo, & ella torna alle potenze ſenſitiue, e diſcorſiue; il Demonio le dà ad intendere, ch'ella ha perſo tempo, e ch'è ſtata in otio, e ch'è vna ſua imaginatione: onde la pouera anima, che non vede veſtigio alcuno della paſſata contemplatione (la quale quanto più è ſpirituale, tanto meno ſ'imprime nel ſenſo) ſ'anguiſtia, ſ'affligge, e ſcrupolizzaſe ſe non ha vn direttore pratico, e letterato, che l'aſſicuri; facilmente crede d'eſſerſi già ingannata. Quindi è, che vorrebbe ritornare alle meditationi diſcorſiue, & a i punti particolari: non conſiderando, che quanto più ſtabile è l'anima nell'oratione, e quanto più è vniuerſale; tanto più è nobile, e ſublime la ſua oratione. Ma perche Dio pur la vuole ſù l'alto; non concorre con lei per la meditatione, e non ha ella le potenze interne ſciolte, e libere di diſcorrere: ma ſono come legate, & oſcuſcate, & incapaci di quei diſcorſi, ò punti particolari: laonde ſe ſi fa forza; ſi guaiſta più toſto il capo, che poſſa mai meditare. E per tal cauſa ſ'affligge, parendole, che ciò proceda da lei, ò da qualche ſuo peccato occulto, ò da i ſcrupoli, & aſſanni: e tal hora penſa di laſciar l'oratione: anzi arriua tal volta a laſciarla, e ſi pone alle ſole orationi vocali. E ſ'a queſte difficoltà interiori ſ'aggiunge il detto di qualche Sacerdote (per altro conto letterato, e degno d'ſi-
ma:

ma: ma non illuminato, nè pratico di queste segretissime operationi contemplatine: e che non conosce, nè crede, che ci sia altra contemplatione, che le visioni, e le rivelationi, delle quali trema più, che della tentatione contra la fede, ò di bestemmia) se dico vn tal Sacerdote le dice, che non è buon cammino il suo, e che bisogna andare per la strada comune, e meditare, e preparar punti, e trouar libri; questa pouera anima, (e tanto più se donnicciuola semplice) che volete, che faccia? Certamente lascerà ogni cosa: ed in tal guisa uscendo fuori di quella profondissima, & inuisibile habitatione dello spirito, si farà inhabile a riceuer quei fauori altissimi, e quella beatitudine di questa terra, la quale si gusta negli Atrij della contemplatione.

Vedete o cara Madre, com'io vi descriuo tutta l'anima vostra, e le cose; che vi sono accadute? Perdonatemi dunque, s'io troppo mi prolungo; poiche non potendo voi trattar meco a voce; fuor ch'vna volta l'anno, ò due al più, & all' hora per brieve spatio di tempo; però stimo necessario di farui capitare vna lettera, che vi basti quasi come vn libro.

8 Dunque voi douete habitare nel vostro interno; e per far ciò, a che Dio v'ha eletta, e vi c'inalza; voi douete fuggire, per quanto potete, d'uscire fuori di casa vostra. L'anima all' hora esce di se stessa (ch'è la sua casa) quando ella, ch'è spirito, va diuagando per le cose corporee, e s'abbassa a i sensi esteriori, ò a gl'interni, & alle sue passioni. Tre cose, insegna San Tomaso, che si richieggono per la contemplatione: la sanità corporale, l'alienatione dalle cose esteriori, e la quiete delle passioni. Quest'anima nostra è tanto vnita col corpo, che subito ch'esso ha qualche molestia, ò pena; ella v'accorre per compatirlo: onde esce dalla sua interna habitatione, e si fa vagante. Da questo dunque si caua, che molte volte le superchie penitenze distruttrine della sanità sono persuase dal Demonio, e non da Dio: e non sono virtù, ma difetti, si come insegnano i Santi Tomaso, e Dionisio Cartusiano, ed altri, ch'io qui non recito. Voi dunque, si come non voglio; che siate sollecita & affannosa per la vostra sanità; così non ve la distruggerete con le indiscretezze. Qualche penitenza è necessaria: ma bisogna ricordarsi del precetto del nostro Dio G I E S V, che disse, *habbiatelo sale in voi*, cioè (dice il sudetto Cartusiano) *la discretione, e la prudenza*. Bensì applicatemi a quelle mortificationi de i sensi, che non distruggono la sanità, e son le più difficili a durarsi, e sono le men conosciute, e meno praticate.

9 Non è offesa la sanità da vna grande, diligente, e continua custodia d'occhi, & astinenza della vista da tutte le cose non necessarie, nè imposte dalla vbbidienza, ò dalla carità. Che necessità haucte voi di veder mai più huomo alcuno in volto? Voi non haucte altro, ch'vno Sposo Christo, e non haucte da hauer altro più viuo desiderio, che d'amarlo, e di dargli gloria, e di giungere a vagheggiarlo nel cielo? Nella stessa maniera mortificate assai l'vdito, fuggendo i discorsi, e viuendo solitaria, quanto più potrete: benché ne do-

S 2 ueste.

Quando l'anima si discaccia vscire dalla sua casa.

Requisiti per la contemplatione.

1. 12. Q. 18.

A. 1. 2.

Sancti ad corpus.

In Epist. S. Pauli ad Romanos.

12. ad illa.

Verba rationabile.

obsequium.

vestram.

Mat. 6. 9.

Carth. ibi.

A quali mortificationi dee.

principalmemente applicarsi l'anima contemplatiua.

F/4-37.

ueste sentir de' rimproveri: e che volete farci la Santa: e ch'è Spirito di malinconia il vostro: e ch'è singolarità la vostra: e che bisogna far quel, che fan l'altre: e che chi vuol far troppo, non fa niente, con altri simili rimproveri. *Ego autem tamquam surdus non audiebam, & sicut mutus non aperiens os suum: & factus sum sicut homo non audiens, & non habens in ore suo redargutiones*, diceua il gran David, quando vdiua coloro, che parlauano vanità. Così voi a tutti quei detti sarete come vn sordo, che non ode, e come vn muto, che non fa uella, nè hà repliche nella sua bocca.

Alienatio.
ne ò lontan-
anza dal-
le cose
esterne

Il primo nouitiato, ò pruoua, ch'ha da fare vn anima, ch'aspira alla interna habitatione dello spirito; è l'vdiere le contradittioni, e gli huma- ni giudicij: e superarli con la humiltà, con la sofferenza, e col silenzio modesto, ed interiormente allegro. Nella stessa guisa mortificherete la vostra lingua, parlando poco, e di cose ò necessarie, ò utili, ò per ob- bedienza, ò per qualche carità di prossimi. Bisogna mortificare anco- ra gli altri sensi: ma di ciò non hò tempo hora di trattare.

Ad anche
da i fantas-
mi, e pen-
sieri.

2.3.2.180
6-7-22-3.

Io L'altra cosa, che ricerca S. Tomaso, è l'alienatione dalle cose esteriori. O quanto questa è necessaria! Le Grate le Grate o quā te volte distruggono tutto quello, ch'era stato ben fabbricato nell' oratione! L'affetto a' parenti ohimè che potente calamità è per tirar l'anima fuo- ri di questa sacra habitatione, di cui parliamo! Le troppe faccende an- che dimestiche, e gl'interessucci, e traffichetti, e corrispondenze, & am- basciate, o mio Dio, quanto danno arrecano a molte anime belle! Biso- gna diminuir tali cose al possibile: e se possibil fosse leuarle tutto; meglio sarebbe. Di più sappiate, che questa interna habitatione dello Spirito è tanto intima e profonda, ch'ancora le cure del nostro corpo, e le ima- gini, e ricordanze delle cose, e i discorsi del nostro cervello in paragone di questo fondo e centro intimo dello spirito son cose esteriori: onde, anche da queste bisogna alienarsi; e particolarmente nel tempo dell' oratione. Questo è quel, ch'io v'hò detto poco fa nel numero letto. Ma o quanto è difficile per la grande importunità di questi pensieri, e per la gran moltitudine di questi fantasmi, e memorie, e per la grande affet- tionem del nostro intelletto al trattenerli in questi pensieri e discorsi! Bi- sogna dunque, che voi cerchiate di non trattenerui auuertitamente in tali creature, e ricordanze: ma subito che v'accorgete, l'anima vostra, esser discesa in esse; cercate d'uscir da quelle, e rimetterui nella pura, presenza di Dio senza immagini, e senza discorsi, ma in pura fede, che ni- te vede, e solamente crede nel suo Dio. Conobbe bene il gran S. Toma- so ciò esser difficile per la nostra naturale infermità: ma la diligenza, continua dell'anima, e molto più la diuina gratia rimediano almeno in gran parte alle debolezze della natura cadente, e dell'intelletto vaga- bondo, e ruinoso verso le cose corporee.

Quiete del-
le passio-
ni.

II E per fine vuole il Santo Teologo la quiete delle passioni: poiche queste, se sono sfrenate; con la loro violenza tirano l'anima fuori delle cose interne alle sensibili e corporee: onde impediscono lo spiritua- lissimo esercizio della contemplatione. Voi dunque cercherete (con la gratia dell'amato Dio) d'hauer tutte le virtù morali per rego- lare,

fare, e tener mortificate le passioni. Fuggite l'ira, lo sdegno, il rancore, & odio, e l'auersione con la mansuetudine, sofferenza, e Carità verso il prossimo. La vostra castità sia purissima & Angelica. Non vi lasciate strascinare da i desiderij delle cose terrene, ò sia de' cibi, circa i quali vi feruirete della temperanza, & anche dell'astinenza, ò sia di qualsiuoglia altra cosa creata. Et in questo punto della mortificazione de i desiderij stategli vigilante assai assai: poiche bisogna giugnere a non desiderar altro, che Dio. Quando dunque v'accorgete d'hauer qualche menoma inquietezza; mirate bene, ch'all'ora voi hauete qualche desiderio, ò sia di cose temporali, ò spirituali: e cercate di levarlo subito, almeno dallo spirito, se non potete dal senso: e dite, *Questa cosa non è Dio, & io non hò da desiderare altro, che Dio*. Anzi l'istesso Dio non l'hauete da desiderare come pare a voi, ò in modo particolare, ò come piacerebbe al vostro gusto: ma con vn desiderio vniuersale, & in pura Fede senza capirlo, ma amandolo. In somigliante maniera fuggite, al possibile la passione della tristezza, peste maladetta dell'anime buone: e cercate d'obbedire all'Apostolo, che ci comanda, *Rallegratevi sempre nel Signore; di nuouo vi dico rallegratevi*; & al nostro Profeta David, che canta, *Rallegrisi il cuore di coloro, che cercano il Signore*. In Dio dunque dee sempre rallegrarsi il cuor vostro o cara Madre; benchè alle volte fosse afflittito, angustiato, e malinconico il vostro Senso. Chi cerca Dio; ama Dio. Chi ama Dio; s'hà da rallegrar sempre, che Dio è Dio, & essendo Dio, egli è vn Bene immenso, vna Gloria, felicità, e Beatitudine eternissima, infinitissima, inuariabile, immutabile, & incomprendibile. Questa memoria sola che l'amato Dio vostro è perpetuamente beatissimo, ha da sempre rallegrare lo spirito vostro; benchè ruinasse l'vniuerso, e gissero tutte le cose sopra: e benchè voi foste in voi stessa angosciata, rattristata, e tutta colma di dolori, e miserie. Questo vuol dire rallegrarsi nel Signore, e non in sè stesso. Vn cuore, che si rallegra, quando egli sta bene; si rallegra in sè stesso. Ma vn cuore, che non mira sè stesso, nè di sè stesso si cura, nè guarda a i proprij interessi; ma (come il medesimo Santo Profeta c'insegna in quell'altre parole, *Memor fui Dei, & dele. Status sum*) si ricorda dell'amato, & adorato suo bene, e s'adora suo Sposo: e sapendo che l'eccelloso suo Dio è tutto felicità, se ne diletta, e se ne rallegra anche fra le croci: questo cuore, questo cuore veramente obbedisce all'Apostolo, e si rallegra in Dio.

12 Mi sono alquanto dilungato in questo punto: poiche io non hò saputo trouar fin hora nebbia più pestifera per l'anime contemplative (eccettuato il peccato) della malinconia, e delle sue figliuole: che sono le diffidenze, le pusillanimità, le paure, le dubbietà, & ombre, le tepidezze, e scadimenti d'animo, e le disperationi. Vedete o Madre, che brutta generatione? Affaticatevi dunque di non albergar volontariamente nel vostro cuore vna madre di figliuole tanto dannose. Guardatevi ancora assai assai da certa falsa humiltà, ch'è seminata dal Demonio, con la quale tenta d'abbattere la confidenza, che l'anima ha da hauere nelle diffusioni della carità di Dio: il quale o quanto volentieri comunica le sue gratie, i suoi doni, e i suoi fauori

S 3 a quell'

Specialmēte
della pas-
sione de i
Desiderij.

E della tri-
stezza.

Phil. 4.

Psal. 104.

Che cosa
sia il ralle-
grarsi in
Dio.

Psal. 70.

Figliuole
della tri-
stezza.

Humiltà
falsa.

344.1.

Regola per
acchetar
le passioni

à quell' anime, che hanno gran sentimento della diuina bontà, e con tanta schiettezza, e semplicità cercano Dio! Non v'esca mai di mente questo ricordo, *Chi non v'insegna di sperare in Dio; non è spirito buono*. In somma cercate di tener assai quiete le vostre passioni: il che (fauorendoui Dio vi riuscirà perfettamente, quando cercherete d'arriuare a questa verità, cioè, *ch' in questo mondo niente c'è d'amabile, e niente c'è d'odibile; ma solo Dio, e la virtù, che ci guida a Dio, è amabile; e solo il peccato, che da Dio ci allontana, è odibile*. Del resto le creature considerate in se stesse ne l'ameremo, nè l'odieremo; ma considerate in Dio, & in ordine a Dio le ameremo tutte vniuersalmente con amore di carità, e virtuoso, senza attaccarci a niuna, e senza hauere nel nostro cuore odio, o auersione alcuna, che sia volontaria. Questa regola profondamente ruminata, e posta in pratica in alza l'anima sopra le cose create, e la pone in gran Pace.

Habitare
nell' inter-
no come si
faccie.Snoiti ogni
parola.

13 In questa guisa voi potrete o Madre mia carissima habitare, ò stare con permanenza in questo mirabile atrio della contemplatione: ritirandoui sempre più dalle creature, così esternamente quanto vi sarà permesso dal vostro stato, come internamente: cioè fabbricandoui (e l'insegnò GIESV N.S. a S. Caterina da Siena) vna solitaria habitatione nel fondo dello spirito vostro, tutta vota d'ogni creatura, d'ogni memoria, d'ogn' imagine, e d'ogni luce conoscibile, d'ogni appetito, e d'ogn' inquietezza, e tutta chiusa a ciò, che non è Dio: ma tutta piena di questo sommo bene, non inteso, ma viuamente creduto, & amato dall'anima vostra. In tutti gli accidenti vostri, in tutt' i bisogni, in tutte le tentationi, dubbj, e pericoli, & affanni ricorrete a questa internissima habitatione. Voglio dire ricordateui, che siete tutta piena di Dio: che Dio viuo e vero è in voi intimamente presentissimo, e voi siete tutta in lui: e ch' in lui, e da lui hauete tutto l'esser vostro: e che tutta voi siete stata creata, e siete confermata da Dio, in Dio, e per la gloria di Dio. Staccateui dunque con lo spirito dalle creature, e da voi stessa; ed entrate dentro voi stessa, e stateuene tutta riuerente, e tutta stabile, e tutta amorosa in Dio, sapendo già per certezza di fede, ch' egli è in voi. Et amatelo, & adoratelo anche senza vostri gusti, e senza lumi, e senza desiderar altro, ch'amarlo, crederlo,

& adorarlo: e ciò con quiete, e non con atti particolari. Nè vi curate d'operar voi:

ma aspettate con confidenza quel

dolce Dio, il quale hauendoui

eletta v'inalzerà, quando

vorrà, e sarà di sua

Gloria. Viua

GIESV. Deo Gratias.

Iesi 6. Gennaro

1674.

(6)

POS.

POSCRITTA.

PArmi, che'l Signore m'habbia assistito cou la sua luce, e gratia, nello scriuere questa lunga lettera, ch'io vi mando. In essa non mi son curato di rispondere a i particolari della vostra: poiche bramo, che sia vna lettera, o trattato, che vi dia da ponderare, e contenga in sè materie da imparare, insinche sarete vna. Vi priego dunque caramente a leggere, e rileggere molte, e molte volte questi miei fogli: poiche v'assicuro, ch'in essi c'è il midollo di quel, che si potrebbe dire in vn buon libro. Bisogna pesarne le parole, e cercar d'intenderne le minurie. Nè mi curo, che la leggiate ogni volta tutta interamente: ma mi basta, c' hora ne vediate vna particella, & hora vn'altra, secondo che vorrà il vostro bisogno, o ne sarete ispirata da Dio. Nè vi stancate per vn pezzo di ripensarla, e studiarla, e capirla molte volte: poiche spero nel mio Dio, che non farà picciolo il frutto, che ne cauerete. Ma per rispondere alla vostra, dico in quanto al primo punto, che la quiete, e ritiramento, che vi sentite, e le chiamate all'interno son tutte cose buone: e stimo, che vengano da Dio, e voi douete obbedire. La ripugnanza d'applicare il tempo in cose di minor rilievo, è buona anch'essa, e nasce dal medesimo spirito, e dono di Dio, che vi tira al dentro: perche (come dice il Sacro Euangelio) *il Regno di Dio sta dentro di voi*: l'anima non può trouar il suo Sposo meglio, ch'in sè stessa. E Phauer sentite tali ripugnanze da tanti anni in qua; questo è inditio certo, che Dio N. S. fin da quel primo tempo vi chiamaua alla vita interna, e contemplatiua. Obbedite dunque agl' inuiti dello Sposo vostro amorosissimo, il quale vuol habitare in voi, & in voi prender le sue sacrosante delitie. Nè temete punto, che sia amor proprio, nè il nemico, che vi voglia far dimostrare per quella, che non siete: perche l'amor proprio, e'l Demonio più tosto vi tirerebbono alla conuersatione, e ai gusti sensitiui, & alle creature. Ma dall'altra parte ricordateui, che GIESV N. S. fu condotto nel Deserto, o Solitudine dallo Spirito Santo: & esso è quegli, che guida l'anime sue elette nella solitudine per parlar ui al cuor loro, come fece dire al Profeta Osea. Quando dunque v'è possibile; ritirateui pure, e parlate poco, e state con Dio.

15 All'altro punto delle lagrime, io dico, che se coteste lagrime scaturiscono dagli occhi vostri senza vostro sforzo, e senza industria, ma quiete quiete, e soaua soaua, e senza vostro artificio; io le stimo lagrime molto buone, e non vorrei, che le interrompette. E se v'accorgete, che tra coteste lagrime cresce in voi la fiamma occulta, ed interna dell'amore di Dio; io vi replico, che le stimo dono del Signore: e non sò trouar la cagione, perche l'anima debba sfuggirle. Se vi vengono, mentre siete tra le Monache; cercate di nasconderle al meglio, che potete: ma del resto non ve ne turbate punto. Sà ben Iddio quel, che fa, e che gloria ne vuol cauare da i suoi fauori a voi conceduti. Intanto vorrei, che voi v'auezzaste a non curarui di quel, che giudichico, o che dicano l'altre di voi. Poneteui in cuore, che,

S 4 solo

Inuiti all'interno, e ripugnanza alle cose esteriori soler essere buona inspiratione per anime non obbligate all'esterno.

Luce. c. 17.

Osea 2.

Segni delle buone lagrime.

Non curan-
za dei giu-
dicij, e det-
ti humani .

solo a Dio douete piacere, & egli solo v'hà da giudicare: laonde non ha-
uete da curarui più degli humani discorsi . O che dicano bene di voi , ò
che dicano male; tutto è vento: nè le parole altrui vi fanno essere quella
che non siete . Nè v'aggiungono, nè vi scemano , nè vi mutano . *Tanto*
e l'huomo (dicea S. Francesco d'assisi) *quanto è negli occhi di Dio, e niente*
più . Auuezzateui dunque a non vi curare nè delle lodi , nè de i bialmi .
Attendete alla sola arte vostra, ch'è l'amare, e'l dar gloria a Dio, e l'as-
sistere alla sua diuina presenza . Del resto non temiate, che mi dian te-
dio le vostre lettere : poiche mi piacciono assai più, che'l miele , e che'l
zucchero le lettere di quell'anime, che vogliono amare il mio Dio . Vi-
ua GIESV . Iesi 6. Gennaro 1674.

Ad vn'anima data all' oratione .

1. *Auaritia come nasca . Oratione è moneta dell'anima, onde comprarsi ogni*
- bene.* 2. *Come si dia l'auaritia spirituale in chi fa oratione .* 3. *Inuisibi-*
- lità della gratia , e della carità , e come hà da camminare chi*
- si pone ad orare .* 4. *Massime profonde per l'oratione perfetta dichiara-*
- te .* 5. *Oppositione del tentatore alla morte mistica dell' anima.* 6. *Inui-*
- sibilità di Dio , e caligine, doue hà da giugnere l'Intelletto contemplati-*
- uo .* 7. *Inganni di chi ora , onde nascano .* 8. *sublimità del silenzio*
- dell' intelletto.* 9. *Conditioni dell'amore , con che chi ora hà da amare*
- l'Idio .* 10. *Rimedio contro alle tentationi, e regole per una quiete perfetta*

LETTERA QVARTA

Vfo ragio-
neuoole, &
auaro delle
ricchezze
come siano

Psal. 48.

Psal. 75.

L' oratione
è moneta
spirituale .

Mia figliuola offeruate, che tra gli huomini di questo mondo
alcuni pochi desiderano i danari, conoscendoli come mezzi
adatti a comprarsi il vitto, e'l vestimento, e tutto'l resto bi-
sogneuoole a passar con incomodi minori questa vita pur troppo tra-
uagliosa, e mortale: e questi tali possono dirsi huomini ragioneuoli. Altri
poi non contenti d'hauer monete al loro stato sufficienti, non solo atten-
dono a sempre più accumularne; ma s'innamorano ancora di quei mor-
ti metalli: e cangiando i mezzi in fine, amano appassionatamente, e pon-
gono il loro misero cuore in quella ò pallida, ò bionda terra infensata
detta argento, & oro: e questi tali sono gli auari. Questa dunque è la loro
pazzia il conuertire vn mezzo in oggetto finale . E da pazzi muoiono:
mentre (come disse il Profeta) si vede alla giornata , che muoiono
questi huomini schiaui delle ricchezze, e le lasciano a chi non pensano .
E se pur rimangono a' figliuoli; questi prodigamente le dispergono: & i
miserabili Auari auanti al tremendo Tribunale di Dio nulla di buono
si ritrouano in mano . Hor haucte a sapere o mia figliuola , che si co-
me la moneta è mezzo per comprarsi cotante cose bramate ;
così l'oratione è la moneta dell'anima , con la quale ella può com-
prarsi (per così dire) tutte le virtù , che le bisognano per lo consegui-
mento della vita beatissima , & immortale : onde dice Sant' Ago-
stino

finò che niuno de' gl' inuitati da Dio può operare la sua eterna salute senza gli aiuti del medesimo Dio: e niuno può meritare questi aiuti, se non l'anima orante: Sentenza d'un Santo così gran Teologo da esser ponderata altamente. E San Giouanni Climaco, quel gran Maestro de' Solitarij giunge a chiamar l' oratione Madre del perdono de' i peccati, vittoria delle battaglie, opera da Angeli, nutrimento di tutte le virtù incorporee, e fonte, & inuisibile accrescimento delle medesime, e ministra di gratie spirituali. Ma perche il demonio sa questa verità; non vi posso dire, quanto s'armi contra l' oratione, e massime interna. Vi lasciera fare tutte l'altre opere esteriori anche buone, purchè lasciate di far l' oratione: ma con questa non può far pace quell' empio spirito. Onde il medesimo Climaco dice, *Conoscefi la vtilità dell' oratione per le tentationi, & impedimenti, che ci danno i demonij: poiche s' ella non fosse molto a noi vtile, e gradita a Dio; questi nostri nemici nel tempo dell' orare, e del salmeggiare; non ci darebbono tanti impedimenti.* E per conchiudere tutte le glorie dell' oratione, San Nilo attesta, che *si come la vista è più nobile di tutti gli altri sensi; così la perfetta attenzione nell' oratione è la più diuina di tutt' l' altre virtù.* E credo, che'l Santo ciò dica, perche nella perfettissima oratione s' esercitano le virtù, e massime le Teologali in grado eminentissimo, e s' esercita in essa l' altissimo dono della sapienza.

2 Da tutto questo voi già conoscerete, che non possono mai dar tante lodi i mondani a i loro tesori terreni, quante noi a questo tesoro di spirito. E pure, e pure ci vuole vna somma auuertenza, accioche l'anima, che vuol applicarsi all' oratione, ch'è mezzo; non la costituisca suo fine: e così diuenti auara spiritualmente. O quanto, o quanto è fottile questo precetto: ma o quanto è necessario, e (quel ch'è più lagrimeuole) o quanto è poco auuertito! Subito ch'vn anima è chiamata dalla gratia a seruir Iddio con maggior esattezza per giunger ad amarlo puramente; subito applica il pensiero all' oratione, per trouare per mezzo d' essa, & in essa la carità, e Dio. Mi piace, e l' approuo. Ma il fatto sta, che spesso spesso trouando noi qualche diletto in questa accumulata moneta spirituale; ci assalta l' auaritia, e l' auidità di questa mezzana: e la vorremmo sempre, ed in essa poniamo la nostra ricchezza, e non già nel fine. Che se mi si risponde, che si cerca l' oratione, per hauere l' amor di Dio; io replico, E che si crede, che sia l' amor di Dio? Forse quel saporetto dolce, che nella oratione tal volta si proua, e quella liquefattioncella, e caloretto interno, che giunge a farui distillare alcune lagrime, & esalare alcuni sospiri? O quanto s' inganna chi ciò crede! Coteeste cose possono ben sì alle volte esser effetti dell' amor di Dio; ma non già esse sono la vera sostanza. Anzi che l' anima, che dalla brama di esse si lascia legare, si fa incapace della dilatazione dello spirito, che si richiede per correre la strada (come dicea David) *de' diuini precetti*: e per ricuere le gratie più grandi di Dio. E se mi si dice, che non s' amano quei lumicini, e quei gustarelli dell' oratione, e quegli accidenti, che pare, siano più ammirabili, e più insoliti; rispondo io. E donde nasce, che quando gli habbiamo hanuti; ci leuiamo

S. Aug. de
Eccl. Dog.
mas.

S. Io. Clim.
Grada 28.

Il demonio
nemico
dell' oratio
ne, e massi
me inter
na.
Id. ibid.

S. Nilus de
orm. n. 144

Alex. de
Alef. in
Sum. 4. p. 9.
26. Mem. 1.
art. 2. Pa
rag. 3.
Cautela, cō
cui deue
vlarfi l'o
ratione.

Inganno di
chi vā all'
oratione
per goder
u gusti
sensibili.

Psal. 118.

uiamo giocondi, e sodisfatti dalla oratione, e ci pare d'hauer in pugno l'amor di Dio? ma quando ci son mancati; sorgiamo da essa afflitti, e timorosi, e pusillanimi, come se fossimo fuori della gratia di Dio?

Errare di
chi vuol
gustar nell'
oratione,

Psal. 17.
2. Tim. 6.

La gratia,
e la carità
ignote a
gli Ange-
li.

Vide Car-
din. Pall.
in Affert.
Theol. 1. 9.
c. 16. n. 49.
C. Val. 10.
1. d. 4. q. 8.
2. 4.

Cid, che de-
ue far l'a-
nima per
approfita-
re con l'o-
ratione,

Due massi-
me profon-
de per la
perfecta
oratione
dichmara-
to.

S. Nilus de
m. 34.
B. Sisto del-
la Croce
nella sal-
al Mon.
Carm. c. 13.
1. 1.

Modo, che
l'intelletto
tiene nel
suo inten-
dere per
mezzo del-
le specie, o
per essen-
za,

3 O che vergogna di tante anime spirituali, che si lasciano prendere a questa rete: e vogliono veder lo splendore, e gustar il sapore, e palpar la euidenza, & i segni della carità, della gratia, e del medesimo Dio! Come se Dio non hauesse posto (come disse la Scrittura Sacra.) *le tenebre per suo nascondiglio, e non habitasse vna luce inaccessibile.* E come se la gratia e la carità (che sono participationi dell'esser diuino, e dell'amor increato) non fossero affatto inaccessibili in questa vita.

Pensate figliuola mia, che la gratia, e la carità son cose tanto soprannaturali, spiritualissime, & inuisibili, che non solo non le può conoscere l'intelletto humano, tanto inuolto, & offuscato da' fantasmi corporei; ma nè pur la intelligenza Angelica, nè Serafica può sapere di certissimo, s'vn'anima habbia la gratia, e la carità; quando Dio N. S. con modo particolare non glie lo riuellasse. Hor vedete mia figliuola la semplicità di tante persone spirituali, che si lambiccano il ceruello, e si guastano la testa, e spremono il cuore per hauer questo, e quell'altro segno, questa, e quell'altra cognizione, e sapore. E se qualche cosa ottengono; si stimano ricche; e se non la impetrano; non c'è mendico più di loro miserabile, e disperato. Eh via, via vna volta! Si bandiscano tante sciocchezze, e poniamoci in fede, e nella perfetta osservanza de' diuini Precetti, e consigli, e nella perfetta estirpatione de' vicii, e conquista delle virtù, e nello staccamento da tutto'l creato per amar Dio solo in quella guisa, ch'egli vuol esser amato da noi, e a questo fine dirizziamo la nostra oratione; e così cammineremo con passi da gigante, e non più da bambini.

4 Breue di parole, ma grande di sentimenti è quella massima di San Nilo, che così dice, *Se vuoi orare ripudia tutte le cose: accioche tu possiedi il tutto.* E simile a questa è quella del B. Giouanni della Croce: *Per arriuar a possederlo tutto, non voler posseder alcuna cosa in niente.* E per ben capire questi profondi insegnamenti di Maestri così grandi, bisognerebbe, ch'io vi dispiagassi in lungo il modo che tiene il nostro intelletto nel suo intendere; ma breuemente qui accennerouui, quanto basti per hora. Ogn'intelletto dunque intende le cose in due modi, o per le specie (che possiamo noi chiamare similitudini intellettive) o per essenza. Come per esempio, voi intendete, che cosa è l'acqua, & il fuoco per le similitudini generali, & intellettive, che di questi elementi hauete nell'intelletto. Ma non intenderete forse, che cosa sia la Giraffa, o l'Onocrotalo: perche non hauete le loro specie. Gli Angeli in Cielo, e l'anime beate intendono Dio, ma non già per similitudini: poiche non si può dare similitudine creata, che faccia vedere l'increato, nè specie finita, che mostri adeguatamente l'infinito. Ma perche l'essenza di Dio sta nel medesimo intelletto del Beato intimissima; ne siegue, ch'esso vede la medesima essenza diuina, e non già le sue sembianze. Ma è tanto eccellamente sublime questa diuina essenza, che tutti gl'intelletti creati per la loro bassezza non possono giungere a vederla; se Dio non

non gli folliena con vn lume sopranaturale , ch'è detto il lume della Gloria . Dunque finche l'intelletto creato, ò sia d'huomo, ò d'Angelo, ò di Serafino non è inalzato con questo lume ; non può intendere in guisa alcuna, che cosa sia Dio . E perche la diuina essenza è purissima, semplicissima , & vnissima, & indiuisibile; ne siegue, che ò si vede tutta, ò niente . Ma i viatori non la vedono , nè possono veder tutta , poiche sarebbono comprensori , e beati : dunque non ne veggono niente . Ma perche chi la vede con l'intelletto , la gusta anche con l'affetto : dunque non vedendosi niente Dio in questa terra ; niente si gusta , e niente si può gustare . Dunque tutto quello , che quaggiù si può intendere , e gustare non è il purissimo Dio . Ma perche l'amor puro vuole il purissimo Dio nell'oratione , e sempre : dunque la perfetta oratione hà da ripudiare (come dice S.Nilo) tutte le cose , che può conoscere , e gustare : poi che tutte queste cose non sono Dio . E così niente vedendo con l'intelletto , e niente gustando con la volontà ; crede, & ama: & amando s'unisce al tutto , ch'è Dio , e possiede (come dicono ambedue i Santi Maestri) il tutto , ch'è Dio : e giunge l'anima allo sposarsi in fede (come disse Dio in Osea) col non veduto amato , ch'è Dio , così detto dal B. Giacobone .

Iddio solo
è intelo
col lume
della glo-
ria.

L'oratione
perfetta ri-
pudia tut-
te le cose
che può
gustare.

Osee c. 2.

5 E questa è la terribil morte dell'anima , senza la quale non si può rilorgere alla vita migliore, e vita veramente sopranaturale. E adesso intenderete meglio la cagione, perche i demonij tanto si sforzino di tener l'anima in lume di fantasia: onde tal hora porranno auanti l'intelletto, (che vorrebbe entrare in caligine di fede, e ad essa è tirato dalla gratia, che lo vorrebbe perfectionare: poiche la fede è la perfectione dell'intelletto, si come la speranza, e la carità sono la perfectione della volontà, e la gratia è dell' essenza dell'anima) porranno (dico) auanti all' intelletto mille fantasmi, e discorsi, & imagini: acciò che il curiosello si riuolti a mirarle: e così sempre in esse trastullandosi, mai non giunga a quel vacuo, a quel tenebroso, a quel non veder nulla, cui desidera la fede perfetta . Anzi tal hora pone auanti ad esio cose, che paiono buone: ma come è buono ciò, che gli ruba l'ottimo? E così quell'astuto maligno pone auanti alla volontà certi gusti, e dolcezze sensibili interne: acciò ch'ella non si profondi in quell'amor purissimo, che finche non giunge a gustar il suo Dio (il quale in questa vita viatrice è affattissimo ingustabile) vuol astenersi da tutti gli altri sapori, e vuol amar digiunando, e non facendo caso d' alcun cibo: mentr'egli hà da pascersi di Dio, di cui è infinitamente minore ogni cosa . O figliuola mia, v'accorgete, che gran penitenza sia il far bene oratione? Quanto diceua il vero quel Santo Anacoreta, ch'asserimò, che la più difficil cosa, che sia in questa vita, è il far bene oratione!

Morte mi-
stica quant
to contra-
riata dal
demonio.

Cerca il
demonio
di porre
l'anima
nel sensibi-
le.

6 Ma per farui più profondamente penetrare, e credere questa altissima dottrina; vдите il gran Maestro de' mistici, che nel primo capitolo della mistica Teologia dice così: Quell'anima s'unisce meglio a Dio in questa vita, che s'unisce ad esso come ad affatto incognito . Impercioche, oltre l'essere affatto inuisibile a noi in questa vita la diuina sopraeccellissima sostanza; s'aggiugne vn'altra imperfettione nel nostro intellet-

S. Agostino
Abbate.
Inuisibili-
tà di Dio.
S. Dionys.
c. 1. Myst.
Theol. quæ-
rest. 5.
Th. 1. p. 4.
12. a. 12.

Si spiega
questa dot-
trina di S.
Dionisio.
*Vide Gers.
de mons.
contempl.
c. 44.*
Come l'in-
telletto si
ponga in
verità.

to: & è, che noi non possiamo quaggiù conoscere nè pur l'altre sostanze create: poiche le nostre cognizioni intellettive le prendiamo in prestito da i sensi: & i sensi non conoscono altro, che gli accidenti ò de' colori, ò de' suoni, ò de' gli odori, ò de' sapori, ò d'altre qualità, & quantità corporee. Si che il povero intelletto nostro è offuscatisimo, e non può fingerfi cosa spirituale, se non al modo corporeo. Hor pensate, come mai sarà possibile, che possa capire la incorporeissima sostanza, e natura increata, & infinita? Ma quando l'intelletto conosce qualche cosa; all'hora s'unisce con quella specie, ò imagine, ò cognitione, con che intende. Ma quella non è, nè può essere Iddio: dunque finche l'intelletto conosce qualche cosa, non s'unisce a Dio. Aggiungo, che Dio è verità: ma l'intelletto all'hora solo è in verità, quando conosce di non poter conoscer Iddio, e resta non intendendo, ma credendo (e cessando d'operar esso, dà luogo alla volontà, ch'attenda ad amare il non veduto ma creduto Dio) dunque in questa sola maniera si può far l'unione in questa vita con questo incognito, ma diletteissimo Dio.

Donde na-
scano gl'in-
ganni all'
anime con-
templati-
ue.

7 Hora l'anima, che dal bel principio (dopo hauer fatto qualche corso di Meditationi per la via purgatiua, come già voi hauete fatto più ch'a bastanza per la Diogratia) si pone in questa strada; o mio Dio da quanti pericoli è libera! Tutti gl'inciampi, cadute, e lacci, che tendono i demonij a i contemplatiui, sono per cotesti desiderij di lumi, e di visioni, e di gusti, e di cose mirabili, ch'in sostanza non sono il massiccio della vera oratione, e mistica Teologia. Ma se l'anima batte sodo in questa verità; chi la vorrà ingannare? Chi la vorrà perturbare? Quando mai le mancherà il suo Dio? Doue non trouerarlo; se si serue della fede, che gliel giura presentissimo, ed intimissimo in tutt'i luoghi, e tempi, e nelle midolle più centrali del medesimo spirito? E questa verità, o mia diletta figliuola in Dio, è il vero senso di quelle paroline della Croce, *Non desiderar niente, non cercare, nè dimandare, nè voler niente, altro che Dio.* E questo significano quei quattro versetti,

*Contemplatiuo core
Contento ne la fede
Nulla vuol, nulla brama, e nulla chiede:
E solo, e immoto stà nel suo Signore.*

Silenzio
dell'intel-
letto quan-
to sia subli-
me.
*Psal. 64.
Pagninus.
Psal. 61.*

8 In questo profondo silenzio dell'attonito intelletto, che non intende l'immenso Creatore per la sua infinitamente eccessiua grandezza; stà la più perfetta lode, che possa dar l'intelletto al suo Dio. Onde quel che leggiamo nel Salmo, *A te conuiene o Dio l'Inno in Sionne*; legge l'Ebreo *Tibi silentium Deus laus in Sion*, In Sionne a te Dio lode è'l silenzio. E nel Salmo 61. oue dice *Nonne Deo subiecta erit anima mea*? legge il Pagnino nella traslatione dall'Ebraico, *Tantum Deo filet anima mea, Solamente a Dio tace l'anima mia*. Può l'anima di tutte le cose discorrere: ma bisogna, c'humiliata solamente taccia del suo indicibilissimo, & innominabilissimo Dio: poich'egli per infinita distanza supera tutte le

le fauelle. O quanto profondamente parlaua il Beato Giacopone in quei versetti ,

B. Giacopone
l. 7.
Cant. 1.

*Sopra ogni lingua amore ,
Bontà senza misura ,
Lume senza figura ,
Risplendi nel mio core .*

O anima , o anima , che vuoi da senno immergerti , & inabissarti nel tuo Dio ; pensa , che strada prendi ? Credi forse di trouar qualche cosa , e di vedere , e di gustare , e di potercene riparlare , e dar nuoua ? O quanto t'inganni o quanto ! Se pensi di misurar co' tuoi gusti , e con le tue apprensioni il tuo Dio ; o quanto sei stolta ! Egli è bontà senza misura . Se pensi poter conoscere , e vagheggiar il tuo diletto ; o quanto sei sciocca ! Egli è lume senza figura . Anzi nè pur è bontà , nè Lume : ma è infinitamente più che bontà , e più che lume , e sopra ogni nome è inominabile . Dunque che vorrai fauellar tu di quest' amore sopra ogni lingua ? Intendete o mia figliuola queste profonde verità : Hor io vi dico , che bisogna giunger a poco a poco a quest' altissima sommità di Montagna non terrena , ma più che celeste .

Si spiega-
no i sensi
di questi
versetti.

9 Non intendo però con questa dottrina biasimar le Sante meditationi , le memorie de i Santi , e della Madre dolcissima di GIESV Nostro Signore , e della sacrosanta humanità del medesimo Redentor nostro , e de i Misterij della sua diuinissima vita , e Passione . Finche l'anima ha libere le sue potenze , e può meditare cose tanto Sante ; lo faccia pure . Ma io dico , che non bisogna attaccarsi , & affezionarsi a cosa alcuna disordinatamente : nè conturbarfi , se non trouiamo questo , e quel lume : ma porsi al fine in ogni caso , & accidente con la fede in Dio , & amarlo , & amarlo disinteressatamente con amore spirituale , puro , retto , intenso , & operante . Dissi amore spirituale , dunque non ha da conoscersi co' sentimenti . Dissi puro , dunque non con mescolanza di desiderij d'altra cosa , che non sia l'istessissimo Dio . Dissi retto , dunque non ritorno a se stesso , nè a' proprij interessi , nè a timori , nè a dubbj , nè con tanti discorsi , e riflessioni : ma semplice , e dirizzato a Dio , amando Dio in Dio , senz' altre aggiunte di nostra proprietà , e d'amor proprio , e d'attacchi . Dissi intenso , dunque non tiepido , lento , e rimesso , ma vero , viuo , interno , e dureuole . E dissì al fine operante : poiche *probatio amoris* (dice S. Gregorio il Magno) *exhibitio est operis* . La esibitione dell'opera è la pruoua del vero amore . E l'altissimo Verbo humanato non dimanda altro segno del nostro amore , che la fraterna carità , e l'osservanza de' suoi diuini Precetti .

Sentimento
dell'Auro-
re intorno
alle medi-
tationi.

Amore ver-
so Dio spi-
rituale , pu-
ro , retto ,
intenso , &
operante ,
come inte-
so .

S. Gregor.

Ioan. c. 13.
Ioan. c. 14.

10 O vedete mia figliuola , quant'inganni sono in molte anime , che vogliono fare dello spirituale , ma s'abbagliano : e cercano Dio , ma non già rettamente : e pongono la santità , dou'ella non è , & *trepidant timore* , *vbi non est timor* ! Gemono , nè san perche . Temono , nè san di che . Bramano , ma non san che . E sempre sono afflitte , agitate , & angustiate . Voi dunque dilatate il cuor vostro , e poneteui sodamente in queste strade . E non paurentate punto . E se moltiplica il Demonio i suoi cicalecci nella vostra fantasia per istordirui la-

Timori a-
nime non
fondate.

Rimedio
contro alle
tentationi.

te-

testa : e se vi muoue passioni di timori , ò diffidenze nel cuore ; e se tal hora vi dice (come succedeva a David) *ubi est Deus tuus ?* Dove è il tuo Dio ? e vi mette scrupoli , e dubbj , & ansie ; io vi replico , Non temete : ma sollevatevi sopra tutto ciò , che conoscete , verso l'ignoto , e presentissimo , & amantissimo vostro Dio . E posta in lui gridate pure col medesimo Profeta : *In Domino sperans non infirmabor* : Sperando nel mio Signore , non vacillerà mai inferma l'anima mia . Non v'angustiate mai per cosa alcuna : poiche niente hauete da desiderare : e chi non desidera niente ; di niente si turba . Solo Dio douete desiderare , ma non già in questo , ò in quell'altro particolar modo , luogo , tempo , ò esercizio : ma in tutt' i modi , luoghi , tempi , & esercizi , e stati , e conditioni , doue a questo vniversalissimo Monarca piacerà di porui : trouando il primo essere in tutti gli esseri , il primo Motore in tutt' i moti , la prima quiete in tutt' i riposi , il Creatore in tutte le creature , l'immenso in tutt' i luoghi , l' eterno in tutt' i tempi , & in somma Dio in ogni cosa : fuorchè nel peccato voluto da voi , poiche il peccato è vn niente di virtù , e Dio è vn tutto di virtù , bontà , fantia , e d'ogni cosa . Ma non siate sciocca in credere , che sian peccati vostri le tentationi , che tanto dispiacciono (come induitiue al male) all'anima vostra , ansiosa solo , che Dio sia l'vnico suo Sposo , e Signore . Tollerate pure le tentationi come penose , & abominatele in quanto a i fini , che pretendono . I lumi , che vi vengono tal hora , e vi confortano nelle virtù , e vi sollevano nelle languidezze , e debolezze vostre ; vengano pure . Ma non però voglio , che li desideriate senza necessità , nè ve ne lasciate l'anima , nè ch' in essi facciate fondamento , nè da essi prendiate la misura del vostro stato : ma ben sì il fondamento vostro sarà il sapere , che'l vostro Dio è infinitamente caritativo , e che s'è fatt'huomo , & hà dato il suo Sangue per voi , e che voi volete osservare tutt' i suoi diuini Precetti , e tutte le vostre regole .

Psal. 24.

Regole per
senerfi in
quiete in o
gni stato ,
doue pon-
ga Dio l'
anima .

Come l'
anima ha-
da portarsi
circa i lu-
mi spiri-
tuali .

Queste saranno le basi della vostra speranza . E per fine fonde-
te la vostra carità ne i soccorsi , che voi sperate dalla di-
uina gratia , co' quali voi volete risolutamente
amare in tempo , & in eternità il nostro

Trino & vno Dio , verità , ama-
bilità , e beatitudine in-
finita . Viua

GIESV . Iesi 25. Nouembre

1672.

..

AD VN' ANIMA INTERNA.

1 Parabola per mostrare la disposizione delle potenze interne. 2 Si dichiara. Annulimento dell' intelletto. 3 Annulimento della volontà. Genealogia delle passioni. 4 Danno, che queste fanno alla volontà. 5 Requisiti per la contemplatione. Difficoltà di stare in ispirito nell' oratione. 6 Due astutie, con che il Demonio tira l' anima al basso delle cognitioni sensittive. 7 Si scuoprono, e si sciogliono queste astutie. 8 Come s'ami Dio nella contemplatione.

LETTERA QUINTA.

A Ccioche voi vi capacitate perfettamente di tanti, e varij accidenti, che nel viaggio interiore v'accadono, e non siate più tanto esposta a i dubbij & a i timori per le battaglie, e scotimenti interiori, e tenebre, che così spesso sperimentate; hò pensato di darui ad intendere queste profundissime cose interne con vna parabola, ò similitudine facilissima. Figuratevi vn gran Monarca, il quale hauesse due figliuoli, l'vno Principe, e l'altra Principessa. Ma per vna certa strana disauuentura questi due Signorini appena nati, in vece d'esser alleuati nelle stanze sublimi del Palazzo reale, furono portati ad educarsi il Principe tra i Famigli, cuochi, e guattereri più vili della regia casa: e la Principessa tra le fantesche, lauandaie, & altre donne basse, e scostumate. Certo è, che questi due Signorini, scordatisi della loro natural grandezza e nobiltà, s'imbeuerrebbero tanto di quelle fregolate maniere e bassi costumi, tra i quali si sono alleuati; che non trouerebbono cosa più facile, che'l trattenerli tra quella vil famiglia in quelle stanze basse e seruili. Che se fossero tal volta condotti nell' alte camere regie, doue non sono quei bagordi, cicalecci, e sfrenatezze, ma c'è vn graue, e modesto silentio, & ogni cosa è ben regolata; farebbe ad essi difficile il trattenerli in esse, e stare in quella forma, loda e signorile, e senza i loro giochetti: onde bene spesso correrrebbero alle stanze basse, & alle fregolate licenze della famiglia plebea, doue nutriti già furono. Che se mai fossero condotti alla stessa camera altissima e maestosa, doue risiede il Monarca Padre loro, il quale per la sua eccelsua Maestà e grandezza non si lascia così di subito vedere; o come saprebbe difficile a i mal alleuati Principi il trattenerli colà sù, doue bisogna, che stiano immoti, riuerenti, modesti, quieti, e senza veder niente, e senza cicalare, e scorrere al solito loro. Ma che? Se molte, e molte volte fossero condotti, e ricondotti alle stanze alte, ed anche all' altissima, & iui fatti dimorare, benche con qualche loro fatica per la grande instabilità loro; al fine al fine s'accorgerebbono, ch'essi son veri Principi, e che'l discender senza necessità, e senza l'ordine del Padre loro, ò di chi li regge in suo luogo, in quelle stanze basse, e tra quella vil plebe e scostumata, è vn ignobilitarli, & vn far attioni alla nobil nascita loro disconuenienti.

Parabola per dimostrare la disposizione delle potenze interne in ordine all' oratione.

Dichiarazione della parabola.

Memoria non est alia potentia ab intellectu. S. Tho. 1. p. 9. 79. 4. 9.

Come s'auuolifica l'intelletto.

2 Spero nel mio caro GIESV, Bambino di Paradiso, che vi sarà di qualch'utile la dichiarazione di questa Parabola. Questo gran Monarca è Dio, & egli è l'altissimo Padre nostro. L'anima nostra ha due potenze intelletto, e volontà: e queste sono i due Principini. E' posta l'anima nel palagio di questo corpo. Ma per la disauuentura del peccato originale, in vece d'allenarsi le due potenze nobili sù l'alto, si sono abbassate alle stanze de' sensi, gente animale, e sfrenata, e senza legge di ragione. L'intelletto entra nella stanza del ceruello, doue truoua la fantasia con tante immagini corporee, e la cogitativa con tanti pensieri e stime delle cose terrene, e la memoria con tante ricordanze d'accidenti mondani; che ne resta tutto occupato: onde si fa incapace di quei purissimi lumi, e spiritualissimi, ed affatto incorporei, che Dio gli comunicherebbe. Di qui nasce, che tra gli huomini non solamente secolari, ma anche religiosi la maggior parte de' pensieri si strascina per la terra: e s'occupa tanto in queste cose mondane, ch'al fine dal pensiero nasce l'affetto, e dall'affetto alle creature nascono i vitij. E se tal hora la diuina gratia ci desta, e ci richiama all'insù, & alle stanze reali della beata eternità, o alla medesima contemplatione dell'altissima & inuisibile diuinità del nostro Dio; l'intelletto, benché voglia salire a tratteneruisi, è tanto mal abituato, ch'in vn subito ricade in giù: e gli si affollano intorno tanti vili famigli, tra i quali s'è alleuato (cioè tanti fantasmi e ricordanze corporee) che'l pouerino non può star vna mezz'ora nelle stanze regie, tanto alla sua nobiltà conuenienti. Aggiugneshi, che'l demonio, inuidioso inimico della grandezza di questo Principe, cioè dell'intelletto, subito che s'accorge, ch'egli vuole ascendere alle camere superiori; s'ueglia quei famigli, e li prouoca a ritirarlo in giù: & essi perche si gloriano d'hauer vn Principe tra di loro; o quanto son pronti a circondarlo, e a ritirarlo al basso!

Come s'auuolifica la volontà.

Generatione delle vndici passioni come si faccia.

3 Nella stessa maniera la Principessa, ch'è la volontà s'è alleuata nella stanza bassa, detta la sensualità, doue ci sono le fantesche, cioè le passioni, femmine inquietissime, tumultuanti, capricciose, e fregolate: e sono vndici. Quando vede la sensualità (per mezzo de' sensi, e del ceruello, ch'apprende) qualche cosa corporea esser buona, ma di bontà terrena (poiche la vera bontà, ch'è la virtù, non è conosciuta da queste fantesche stolte) subito sorge la passione dell'amore. E s'apprende, ch'è buona per lei; sorge l'altra del desiderio. Ma s'è buona assai, e difficilmente può ottenersi; sorge la passione della speranza, e quella dell'audacia per vincer la difficoltà. Ma se non può ottenerla; ne viene la disperatione. E s'al fine l'ottiene; sorge la passione dell'allegrezza sensitua. Ma se apprende vna cosa corporea come cattua (e qui s'intende cattua al senso: poiche non si cura questa gente bassa de' peccati) esce fuori la passione dell'odio. E se quel male può venire addosso al senso; ne sorge l'auersione o fuga. E s'è mal grande, e difficilmente può fuggirsi; ne viene la passione del timore. E se giunge addosso quel male; all'ora si sente la passione della tristezza. E se questa dura troppo; all'ora il senso s'impacienta, e dà nell'ira.

Ve-

Vedete, vedete, che cattiva famiglia è questa, tra la quale habbiamo alleuata la volontà! E da ciò son nati quali tutt'i nostri difetti, e colpe. Quant'è facile il voler amare ciò, ch'al senso pare amabile! Quant'è facile il voler odiare ciò, ch'al senso apparisce cattiuo, e dannoso.

4 Egli è vero, che noi vogliamo alzar la volontà ad amar i veri beni, che sono le virtù, e sopra tutto il sommo bene, ch'è Dio: e che vogliamo (aiutati dalla gratia) trattenerci con lo spirito in questo amore interno, e purissimo, & insensibile. Ma queste fantesche vilissime, e ghiotte, che non gustano della vera manna spirituale; cominciano a schiamazzare, a tumultuare: e tanto fanno, che ritirano al basso la volontà, e le danno ad intendere, che non c'è altro amore fuorché quello, che si sente: e pretendono, ch'ella habbia da amar Iddio con amor plebbeo, cioè con amor sensitiuo. E'l Demonio, ch'hà gran corrispondenza con queste fantesche; facilmente le commouue, e le fa rubelle a i giusti desiderij della loro Principessa, la quale vorrebbe ascendere nelle stanze più alte.

Danno, che delle passioni viene alla volontà.

Il demonio è amico delle passioni.

5 Queste guerre de i sensi e passioni contra l'intelletto, e la volontà non si sentono tanto, finché l'anima si trattiene nelle meditazioni, le quali s'esercitano nelle stanze basse del ceruello, e del cuore: imperciò che questa vil famiglia gusta tal volta qualche bocconcino dolce di sensibile diuotione, e si va acchetando. Ma quando la diuina gratia comincia ad eleuar l'intelletto alla contemplatione più pura, e la volontà all'amore spirituale; o all'ora sì, che cominciano i tumulti, e le sedizioni, & i fracassi tremendi! Perche i sensi golosi, e curiosi, e cicaloni, & inquieti, e pieni di molteplicità, e di cose particolari, e corporee non si fanno accomodare al digiuno, alla cecità, al silenzio, alla quiete, & alla vnità delle potenze, che si richiede nella vera contemplatione. La quale non vuole multiplicatione di pensieri, e discorsi: ma con vn modo semplice, & in pura Fede mira non cose particolari al modo corporeo; ma s'affissa nella vniuersal verità in vn modo spiritualissimo. Queste parole, ch'hò qui scritte in sei, o sette righe douete voi ponderarle più volte ad vna, ad vna: poiche contengono con breuità la strada, alla quale s'hà d'assuefare, aiutata dalla gratia, l'anima vostra. Ma torno al filo. Riesce dunque assai difficile massime ne i principij il tener sù l'alto della parte spirituale questi due principi intelletto, e volontà, alleuati da noi per tanti anni fra le bassezze, tra le quali stanno con tanta facilità. E tanto più si fa difficile (se vna gratia straordinaria, che si chiama contemplatione infusa, non conforta queste due potenze) quanto che l'altissima & incomprendibile Maestà del sommo Rè nostro Padre è inuisibile affatto al nostro intelletto non ancora glorificato: e la somma dolcezza di Dio è affatto incognita alla nostra volontà non ancora beatificata. Queste potenze auuezzate a cose grossolane non possono quaggiù capire quel, che veramente sia quell'incomprendibile, e soprannaturalissima verità, e bontà, ch'è Dio. Tal hora l'intelletto entra nella camera altissima & oscura della Fede: e dalla Fede è assicurato, che'l Creatore immenso è pre-

La ribellione de' sensi, e delle passioni si sente assai, quando l'anima passa dalla meditatione alla contemplatione.

Requisiti per la contemplatione.

Quanto sia difficile lo star nello spirito senza discendere a' sensi nell'oratione.

T sen-

sentissimo, ed intimissimo all'anima. All'hora intelletto (ch'intende di non poter intendere il suo Dio) mostra alla volontà, ch'esso per fede hà ritrouato vn bene sopra ogni bene, e più che bene, & vn amabilità infinitamente amabile; onde tocca a lei d'amare, quanto può con la gratia di Dio: poiche esso intelletto nè può intendere, nè se ne cura. In tal caso la volontà auuifata dall' intelletto, & infiammata dalla carità si pone ad amare il suo incognito Dio con tutto il suo potere, e con vn amor puro, spiritualissimo, e profondo. Ma che? appena si comincia a far questo; eccoti sorger sù i famigli e le fantesche spesso attizzati dal Demonio, voglio dire i fantasmi, i discorsi, e le passioni: e con le loro insolenze fanno ogni sforzo per richiamare al basso quelle due nobilissime potenze. Ed o quante volte riescono a loro i maluagi disegni.

6 O quante inuentioni ritrouano per riporre lo spirito in senso, l'intelletto in cognitioni, e la volontà in sentimenti. Hor mettono scrupoli, hor dubbj, hor rimorsi, hor timori, hor diffidenze, hor tristezze, hor negotij, hor altre simili fantasticherie. Alle volte pongono auanti anche buoni diuorsi, e punti di meditationi, e particolarità di misteri, buoni ben sì in sè stessi, ma non a proposito per vn anima, che sia portata all'altezza del vero spirito, e della contemplatione di quel Dio, ch'essendo l'vniuersalissima verità, tutte le verità particolari in vn modo semplicissimo, e non multiplicato, e non distinto, ma purissimo comprende. E perche quest'ultima è forse la maggiore arma de i sensi per ritirare in giù lo spirito, si come anche è grand'arma il timore di qualche peccato; voglio trattare con qualche brieve chiarezza di queste due sottilissime tentationi: le quali sono in tal guisa velate, ch'appena si troua occhio interiore, che tal volta non ne resti ingannato. Due dunque, come dissi, sono l'arti più potenti, con che il Demonio tira al basso l'anime, in quella incognita forma sollevate dalla gratia. La prima è con allettarle, mostrando ad esse qualche cognitione buona, distinta, e chiara, e di misterj sacri: onde l'anima vedendo quel bene manifesto (benche sia particolare, onde appartenente alle potenze inferiori, ed in conseguenza di minor pregio, e di minor valore, che quell'alta, e tenebrosa, e mistica vista di Dio in Fede, dou' ella era inalzata (vedendo, dico, quel bene manifesto; pensa, che possa essere volontà di Dio, ch'ella se ne pasca: onde subitamente vi corre. E l'amor proprio, e la natura, che non dormono; la tirano, doue trouano più appoggio. Il che succede nelle cose distinte, nelle quali i sensi gustano qualche bocconcino: mentre in quella pura caligine di Spirito, niente si troua per loro: e però volentieri la fuggono, e corrono al proprio occulto interesse. L'altra arte del Demonio è il porre auanti la vista dell'anima qualche dubbio di peccati, e qualche apparente rimorso, o bisogno di coscienza. E perche l'anima è gelosa della sua purità, e dell'esser lontana anche dall'ombre del peccato; tutta ansiosa subito corre al basso a vedere, che cosa vi sia di pericolo. E così il Demonio ottiene l'intento suo, leuandola da quell'interno fondo, doue lo Spirito Santo con la sua gratia operaua in lei opere mirabili. Ed in questo caso

*Vedi il B.
Gio. della
Croce nella
fam.
ma d'amor
vino nella
flam. 3.
14. 15. 16*

*Due manie
re d'astutia
con che il
Demonio
tira al bas-
so delle co-
gnitioni
particolari
lo sguardo
dell' ani-
ma.*

*Seconda a-
stutia.*

esso ancora c'è framischiato l'amor proprio : poiche quell' ansietà e spauentuccio dell'anima per quegli scrupoli nasce dal non esserli ella affatto affatto abbandonata in Dio , e dal non hauer perduta vna certa cura non affatto retta di sè stessa, e delle sue cose . Ma perche ella teme de' suoi pericoli , e de' suoi danni, e non li teme del male d'vna cosa , se non s'ama quella cosa ; ne siegue chiaro , che nell'anima c'è vn pochino d'amor proprio spirituale occultissimo.

7 Hor discopriamo queste due reti. Circa quest' vltima rete pensi l'anima, che lo spirito buono hà da esser discreto , e prudente ; ma non è prudenza, nè discretezza il distornare vn anima (quando si pone nell' oratione a contemplare, ad amare, e ad vnirsi col suo diletto) con le importune memorie de' peccati, che'l più delle volte sono scrupoletti, ò difettucci, che con la fiamma dell'amor di Dio si consumano . Dunque regolarmente parlando quei dubbj, ò memorie di peccati in tempo di contemplatione non nascono da spirito buono : dunque l'anima non si risuolga a mirarli, nè perda la vista di Dio in Fede per veder quei fantasmi . Oltre di che per l'anima posta in questo sublime stato di contemplatione caliginosa si verifica *ad litteram* quel versetto di Dauide tanto mio familiare : *Oculi mei semper ad Dominum : quoniam ipse euellens de laqueo pedes meos* . Tenga dunque ella fisse le luci interiori nel suo Signore : e ricordisi, ch'egli s'hà preso l'assunto, e l'impiego di sruellere da i lacci i piedi, cioè la portione più bassa dell'anima . Non si cangi l'vffitio . Doue s'abbassa l'anima ? Non tocca a lei di sciorre i lacci: ma tocca a Dio . Non tocca a lei di mirarli : ma l'esercizio di lei è di tener gli occhi interni affissati non ne' suoi lacci , ma nel suo dolcissimo Padre, e Sposo, e Dio . Il quale in questo caso dice all'anima, *Pensa in me, ch'io penserò in te* , come già'l disse a S. Caterina da Siena. Quanto alla prima rete, ò lacciuolo del Demonio (ch'è il mostrare all'anima cose buone, ma particolari, come varij misterij di feste correnti, onde l'anima stima bene l'abbracciarli, e stima errore il passar feste tali senza distinte memorie) io dico primieramente , che se l'anima è tirata per via di discorsi , e meditationi ; fa bene a fissarsi in quei sacri misterij . Ma s'ella hà già fatto il corso della meditatione , e Dio la vuole in vna classe più alta , ch'è la contemplatione ; perche hà da tornare in giù ? Dall'affissarsi in quei particolari misterij , che ne vuol ella cauare ? Certo, che s'hà giudicio ; ne vorrà cauare maggior cognitione , e maggiore amor di Dio . Hor io dico, ma se l'anima già stà posta contemplando nel medesimo Dio ; perche s'hà da abbassare per rialzarsi di nuouo in Dio ? Se mi si dice , per guadagnar cognitione & amor maggiore ; rispondo io , che non può l'intelletto hauer quaggiù maggior cognitione di Dio , che conoscer nella più profonda contemplatione , che Dio è in conoscibile , & intendere , ch'è incomprendibile : e questa è la pura dottrina del diuino Areopagita nella sua mistica teologia . E così la volontà non può amar tanto l'Idio , quando a lei è mostrato dall' intelletto in modi particolari, e sotto varij velami di misterij : poiche ella seguendo la co-

Si scuopra-
no più chia-
ramente
queste due
altitue, e
s' incomin-
cia dalla
seconda.

P/al. 24.

Si risponde
alla prima.

San Dion.
Areop. de
Diu. Nom.
c. 1. & 2.
& in My-
stic. Theol.
alibique .

T 2 gnitio.

gnitione ristretta e particolare, l'amerà ristrettamente.

La volontà
nell'amare
è ristretta
dalle co-
gnizioni li-
mitate.

S. Bernard.
de dilig.
Deo in
principio.

Come s'a.
mi Dio
nella con-
templatio-
ne.

8 Non può, dico, in tal modo amarlo tanto, come fa quando non apprendendo l'anima cosa alcuna particolare di Dio, ma solo apprendendo, ch'egli è l'interminabile, illimitato, incircolscritto, ineffabile, bene soprabuono, sopra santo, sopra diuino, e sopra infinito; all' hora la volontà l'ama senza dar confini all'amore, ma con tutta la sua pienezza, e con tutte le sue forze. E quello (a mio credere) volle dir San Bernardo nell'ammirabil suo trattato *de diligendo Deo* con queste ponderabili parole: *Voi volete vdir da me per qual cagione, & in qual modo debba essere amato Iddio? Et io vi rispondo, che la cagione dell' amar Iddio, è Dio. Il modo d'amarlo, è l'amarlo senza modo.* Vedete voi, come in quest' altissima contemplatione non si cerca altra causa per amar Iddio, che Dio medesimo, appreso senz' apprendere cosa alcuna distinta, ma in vn modo vniuersale, caliginoso, e senza modo, & in pura Fede? E vedete come la volontà in tal guisa l'ama senza modo: poiche sapendo, che Dio è infinitamente più alto di tutt'i modi; ella con vna mirabile semplicità, e senz' altro discorso ama, perc'hà da amare: & ama Dio, perch'egli è quel, che è, & essendo quel, che è, è infinitamente amabile. Ma l'anima amante non sa quel, ch'egli è: ma sa, ch' essendo quel ch'egli è, è ogni cosa: e non è cosa alcuna, ch'ella possa conoscere; ma è quell'essere, che non può non essere: ed è tutto l'essere increato; tutto il bene, e tutta l'amabilità. Dunque niente sapendo di Dio, sa solo, che s'hà da amare Iddio, & ama. Ahi, non giungesi tant' alto senza gratia grande di Dio, e senza fatiche grandi dell'anima! Ma tutto è poco per tanto Bene. *Viua GIESV. Deo gratias.* Iesi 25. Genaro, 1674.

AD VN' ANIMA INTERNA, MA PRINCIPIANTE.

1. L'Oratione è facilitata ne' principij della gratia: e difficoltà per disporfi alla contemplatione. 2. Effetti della vera vita contemplatiua. 3. Facilità della contemplatione infusa, e perche rari l'ottengano. 4. Quel, che sia la contemplatione acquisita, e si dichiara la sua discretione. 5. Come l'anima debba porsi in Dio, e doue trouarlo. 6. Essendo Dio incognoscibile a i sensi, come l'anima debba orare, & amarlo in Fede. 7. Frutti di questa oratione, e sicurezza di lei contra le reti del Demonio.

LETTERA SESTA.

Ne' principij l'oratione interna è resa facile, dalla gratia di Dio.

B Iogna primieramente, ch'io vi confessi, che mi venne da ridere quando voi alcuni mesi sono mi scriueste riuscirui tanto facile questa oratione di raccoglimento interiore, e di quiete, e d'attentione amorosa dell'anima in Dio. Mi venne, dico, da ridere: poiche io sapeua bene, che ne i principij il Signore, pare, che la faciliti: e stando l'anima col soccorso, e con la influenza della gratia diuina, riesca tal oratione e facile, e mirabilmente soaue. Ma non sem-
pre

pre hà da durare vna tal pace: e l'anima hà da combattere con la naturalezza sensitua, la quale non vuol perdere le sue ragioni; e vuol viuere, e vuol discorrere, e non ci vuol fatica leggiera di spirito, nè poca sofferenza, nè poca fede per mortificarla. O cara Madre, quanto v'hò scritto fin hora delle mortificationi de' sensi esteriori, è vn zuccaro in paragone della fatica, che si pruoua nel mortificare i sensi interni, e i loro pensieri varij, e i loro discorsi non mai quieti, e tanto ribelli. Questa gran difficoltà, che si patisce nel priuarsi delle fantasie, e nella vacuità, e silenzio de i discorsi, e nella priuatione delle cognitioni distinte, e nel porsi in quella tenebra vota della Fede (doue l'anima pare, che stia come otiosa, e perdendo tempo) e nel durarui difficoltà (io dico) è la cagione, che tanto rare anime contemplatiue si trouano, e tanto pochi direttori così illuminati, e così soprauauanzati anch'essi al sensitiuo, che sappiano inseguare queste strade, tanto celesti, e tanto angeliche.

A questa fa scritto il trattato secondo del primo lib. Difficoltà grande per disporli alla contemplatione.

2 La nostra Natura nella vita attiuata rare volte muore di morte spirituale pienamente: ma quasi sempre viuue. Quindi è, che si trouano molte anime diuote, che si danno volentieri alle penitenze, a' digiuni, all'aiuto de gl'infermi, alla cultura delle chiese, alle letitioni spirituali, & alle meditationi: poiche in queste, ed in altre simili attioni, benche pie, è viuua, e sta in atto esercitandosi la nostra natura sensibile. Ma il distaccarsi da tutti gli affetti sensitui del nostro cuore di carne, e'l non far caso de' monumenti suoi, il distaccarsi dalle immagini della nostra fantasia, da' discorsi del nostro ceruello, e dalle memorie della nostra reminiscenza, e come se fossimo morti a tutte queste cose, il porsi con lo spirito più puro quietamente in questo immenso Dio insegnatoci presentissimo dalla Fede, ma non gustato niente da' nostri sensi, e l'amare con amor puro di spirito il nostro Creatore incognito alle nostre cognitioni, & amarlo con amore niente gustato dalla nostra humanità, e durar così del continuo; o questa sì, ch'è vna fatica, anzi vna morte profonda dell'anima, che passa tutte le penitenze, e tutte le fatiche della vita attiuata!

Alla morte spirituale, perfetta, e mistica rari attiuigiuono.

Si notino gli effetti della vera vita contemplatiua.

3 Quando Dio N. S. concorre dando all'anima la contemplatione infusa, e sospende egli stesso le potenze più nobili, cioè l'intelletto, e la volontà e le distacca dall' operationi delle potenze più basse del ceruello, e dalle loro immagini, e diuisioni, e molteplicità; all' hora è facilissima questa oratione: e l'anima (tirata senza sua fatica a quest'altezza) gode vna pace, che supera tutte le paci di questo Mondo, & vna gioia, che pare vn' assaggio di paradiso. Ma rare sono l'anime, che habbiano da Dio questo dono di contemplatione infusa: non per mancanza della diuina carità; ma perche troppi ostacoli noi poniamo alla diuina gratia con tante nostre applicationi ad oggetti esteriori, con tanti nostri discorsi, con tanto poco distaccamento dalle creature, col tanto formentare i nostri appetiti, e tener viuue le nostre apprensioni, e con altre simili miserie, che c'i impediscono quella interna quiete, che si ricerca per vdire Iddio, che soauemente ci parli nel fondo del nostro cuore, e per ritrouare

Facilità della contemplatione infusa.

Perche rare anime habbiano tal contemplatione.

Ofert. 2.

tuare il nostro Dio nel centro dell'anima nostra, don'egli contè in suo Trono maestoso risiede.

Si può aspi-
rare dopo
le medica-
zioni alla
contempla-
zione ac-
quinta.
Quel, che
sia questa,
si descrive
il Dialogo
di France-
sco Mala-
nalte.
Si dichiara
la descrit-
ione.

4 Possino dunque l'anime, che non hanno questo dono di contem-
platione infusa, aspirare alla contemplatione acquistata, affaticandosi
col mortificare i sensi non solamente esteriori, ma anche gl'interni, e
con l'astrahersi dalle loro inquiete operationi, e col porre l'anima aiu-
tata dalla gratia ordinaria di Dio in vna amorosa attentione di spirito ver-
so il suo presente, ed intimo Signore, non già veduto, ma creduto con vna
Fede attuata. Ed eccovi in poche righe dichiarato quel, che sia la con-
templatione acquistata, alla quale io v'inuirai, e v'inuira quel bellissimo
libretto, che v'ho fatto prestare. Io dunque dissi, che l'anima si pone
in questa amorosa attentione, aiutata dalla gratia ordinaria: poiche l'esser
tirato lo spirito nella contemplatione infusa, e senza ch'egli s'affatichi,
ma dando solamente il consenso all'attrattione interiore; questa è
gratia straordinaria. Dissi Gratia ordinaria per dimostrare, che l'anima
che non ha coscienza di peccato mortale non confessato, può senza su-
perbia aspirare a questa oratione, e dal Signore vi sarà soccorfa. Dissi
attentione amorosa: poiche non può bastare vn'attentione curiosa, o sem-
plice, e senza affetto della volontà: perche in tal caso non sarebbe
oratione, nè contemplatione, ma speculatione. Non basta che la fe-
de (la quale è vna dimostrazione delle cose non apparenti) ci dimostri, che
Dio è in noi intimissimo; se non ci dimostra ancora, ch'egli è amabili-
simo. Stà auanti ad vn Rè vn' uomo straniero, e vi stà l'amante,
sua sposa: ma il primo ha la semplice presenza del Rè, e la seconda ha la
presenza amorosa. L'anima dunque orante ha da stare immersa nella
presenza del suo Dio amabile per amarlo; e non per altro ha da orare,
che per amare. Dissi, che questa attentione amorosa ha da essere dello
spirito; per significare, ch' i sensi, e'l Ceruello, e le sue imagini, o figure
non hanno da hauerci parte alcuna. Quanto sgridaua giustamente S.
Paolo gli Ateniesi, che voleano stimar l'iddio simile alle figure ideate,
da' pensieri de gli huomini? L'immenso, increato, e sommo bene è to-
talmente infigurabile, incomprendibile, ed impercettibile: dunque non
dobbiamo noi figurare, nè dar imagini limitate al nostro Dio; se voglia-
mo camminare in perfetta verità.

Altre cose.

Altre cose
c. 17.

Altre cose
Come deb-
ba l'anima
portar Dio
e stare in
Dio.

5 E se i fantasmi, e i discorsi rumoreggiano, e si fan vedere; noi non
dobbiamo prendercene fastidio. Ma cerchiamo di solleuar lo spirito
più puro, e più profondo da quella folla di pensieri tumultuosi; e tor-
niamo pure al nostro centro (non nelle cose esterne) ad immergerci
in Dio, non veduto, ma creduto: poiche egli è in noi: nè per trouarlo hab-
biamoda muouerci, ma più tosto da fermarci. E si come se noi vol-
simo trouar l'anima nostra, non andremmo vagando col pensiero hor
quà, hor là per ricercarla, poiche sappiamo di certo, ch'ella è intrinseca
in questo nostro corpo, nè vsciremmo di noi per ritrouarla; così essendo
Dio N. S. più intrinseco all'anima nostra, ch'ella non è a sè stessa,
ed essendo noi tanto pieni di Dio, che non c'è midollo, nè fondo, nè
centro del nostro cuore, e del nostro spirito, che non sia pieno
di Dio; ne siegue, che dee quietarsi l'anima, nè gir quà, e
là in

in cerca d'un Dio, ch'è in lei tanto presente, & immobilmente presente.

6 Ma perche Dio è sommo spirito; ne siegue ch'è tanto incognito a i nostri sensi, & alle potenze sensitiue, che nè pur in paradiso i corpi de' beati risorti dopo il giorno del giudicio vedranno, ò sentiranno la Diuinità: e nè pure l'umanità di GIESV Christo co' sensi la conosceranno ben sì con lo spirito. Dunque non dobbiamo più seruirci de' fantasmi apparenti, nè voler vedere, nè conoscere, quando ci poniamo in questa oratione: ma ci basti d'auuiare efficacemente la Fede, e creder questa celestiale verità, cioè, che Dio è qui; e lasciato ogni altro discorso, e gusto, e cognitione dobbiamo porci ad amarlo. O cara Madre, dobbiamo hauer pazienza di star quaggiù all'oscuro: poi che in cielo, in cielo, e non quaggiù, *Videbimus Deum sicuti est*. Per tutta l'eternità vedremo il più che bell'issimo Dio, come egli è: e l'ameremo, e gusteremo la sua infinita dolcezza. Hor bisogna hauer pazienza di credere senza vedere, e d'amare senza gustare, e di sperare senza possedere. Quel, che conoscesti, non sarebbe Dio, ma qualche cosa creata, e figurata. Quel, che gustaste, e possedeste; non sarebbe Dio, ma creatura. Dunque si come vna Sposa fedele non vuol altri, che'l suo sposo, e quando egli è lontano, se ne sta solitaria, nè con altri huomini vuol ricrearsi; così l'anima, ch'aspira alla vera perfectione interua nell'oratione, aspira a non voler gustare altro che Dio, nè a volersi vnire ad altro ch'a Dio. Ma perche in questo esilio l'anima non ha da gustare il suo diletto, nè suelatamente mirarlo; dunque l'anima si spogli di tutti i desiderij; rinuncij a tutte le viste; si distacchi da tutti i gusti; e si contenti di creder viuamente con fede attuata, e pura, e calda il suo Dio presente, & ignoto, e di sperare di possederlo in cielo: ed intanto d'amarlo con amor puro, diritto, e senza interesse di dilettationi, nè di fauori, e senza riflessioni a se stessa; ma solamente perche Dio è Dio, & essendo Dio è degno d'infinita gloria, e d'infinito amore.

7 I frutti di questa oratione, fedelmente, e costantemente esercitata, son maggiori di ciò, ch'io vi saprei esprimere con la penna. Io parlo non per la sola lettura de' Libri, ma per molte esperienze passate sotto gli occhi dell'anima mia, e della mia directione: e spero di poter dire senza mentita, che più s'auanza verso la perfectione, e verso Dio vn'anima in mezz'anno di questa contemplatione, che forse in mezza dozzina d'anni di meditatione ordinaria. O quanto potentemente distacca dalle creature! O quanto doma le passioni della nostra sensualità! O quanto distrugge le reti del Demonio! Il quale fa tutte le sue fabbriche nelle passioni del nostro cuore, e ne' discorsi, e fantasmi, & apprensioni, e si me del nostro ceruello. Hor se l'anima pone in non cale tutte le loro illusioni, e figurationi, e pensieri, e mouimenti, e sentimenti; e se s'inalza tutta tacita, e tutta risoluta a forza di fede e di carità in Dio, e in lui crede senza curarsi di veder cosa alcuna, ed in lui spera senza curarsi d'appoggi sensibili, e lui ama senza curarsi di gustar cosa alcuna, e sta costante; come po-

Dio è inco-
nocibile a
i sensi, e
Dio quando
sarà glo-
rificato.

Orare (in-
fede, & a-
mare come
debba farsi

Ioan. c. 3.

Stimuludi-
ne.

Frutti di
questa ora-
zione in se-
de.

Effetti del-
la contem-
platione, e
coquittag-
no.

Come fug-
ga le reti
del Demo-
nio.

Si noti la
sicurezza
di questa
maniera
d'orare.

trà mai esser ingannata? Chi non vuol niente, altro che Dio; e non vuol Iddio per proprio interesse, ò golosità spirituale, ma per gloria di lui; e nol vuole in altra maniera, che in fede, come il crede la Santa Chiesa Cattolica; e vuol'amarlo puramente senza curarsi di gustarlo mai quaggiù, ma più tosto volendo patir per lui: e se tal volta gusta dolcezze spirituali; non ne fa caso, nè le riguarda, nè le desidera, ma si ripone in fede, e conosce, che niuna dolcezza è Dio, onde non ama, nè s'attacca a dolcezze; chi cammina così; come potrà esser ingannato dal Demonio? Come non conoscerà la falsità di tanti appetiti della Natura sensitiua, guasta, & insaziabile? Ed o che forze guadagnerà per domare tante bestialità del senso, e tante brame, e tante apprensioni, e tanti inutili, e molte volte dannuoli discorsi della naturalezza! Le fatiche, che s'han da tollerare in questa sorte d'oratione; scriueròlle in altro foglio, e in altro tempo. Viua GIES.V Iesi
27. Luglio 1674.

Ad vn'anima d'oratione.

1. Inimici dell'oratione quieta e passiva quali siano. 2. Fondamenti di questa oratione; e primo, la confidenza in Dio, e ragioni di ciò. 3. Pene tentationi dell'anima derelitta. 4. Semplicità di cuore, secondo fondamento, e come si pratici nell'oratione. 5. Insegnamenti della Fede e Carità semplice quali siano. 6. Maniera d'andare, e dimorare in oratione perfetta. 7. 8. Tal oratione non è otio, ed altezza delle potenze spirituali in essa. Quanto vaglia l'operare in carità. 9. Perché quest' Oratione appaia vn otio, & aridità. 10. Quel, c'hà da fare l'anima posta in aridità. 11. Vn altro insegnamento della Fede.

LETTERA SETTIMA.

Vedi il
Pento Giu-
cop. da Vo-
di li 7. C. 1.
1. 51. 16.
Inimici del
la oratione
quieta &
passiva qua-
li siano.

Penso dirui alcune paroline intorno all' oratione; ma voi pesate bene, maturatele, e ponderatene le sillabe. Prima d'ogni cosa poneteui in cuore, che questo sacro esercizio (e massime nella forma, con che hora è guidata l'anima vostra) stia più nelle mani di Dio, che nelle vostre industrie, ò artifici, ò sforzi. Voi con le vostre attinità fareste buona ad impedire l'opera dello Spirito Santo, non già a perfezionarla, nè a darle aiuto. Gli appetiti occulti della natura che sottilmente va sempre ricercando qualche pascoletto, e la sottile curiosità dell'intelletto, che vuol vedere qualche cosa di quello, ch'opera la gratia, e vorrebbe esser sicuro, ch'ella operasse, e vorrebbe conoscerne presto presto gli effetti, ohimè quanto son cose dannose allo spirito più puro, che per questa oratione si ricerca! Dico l'istesso de gli appetiti mutoli, e cupi della volontà, che vorrebbe gustar l'amore, e brama assicurarsi d'hauerlo: nè giugne mai a morir perfettamente a sè stessa, & a restar affatto perduta nel seno ignoto di Dio.

Sept. 1.

2. Hora lo Spirito Santo ci dice chiaramente, *Habbiate sentimenti del vostro Dio in bontà, e cercatelo in semplicità di cuore.* Bisogna
ò mia

temia cara figliuola hauer vna stima grande di questa incomprendibile bontà di Dio ; se vuole il vostro spirito auuauzarsi molto in questo celestiale viaggio dell'oratione . Poiche douendosi far tutto come a spese di Dio ; chi non ha gran sentimento , che la bontà diuina è vogliossissima di comunicarsi , e di soccorrere l'anima orante ; come potrà hauere la confidenza , ch'è così necessaria ? E se non confida assai l'anima orante ; come la durerà ne i duri passi , ne i vasti deserti , e nelle fiere battaglie , per le quali infallibilmente ha da passare ? In oltre s'ella non ha stima eccessiua della diffusione della bontà diuina a suo fauore ; come potrà mai ella risolversi di cessare dalle sue attitudini , e sperar certamente , che Dio farà tutto , quando pare , che Dio nulla faccia ?

3 Pare tal volta all'anima , che Dio si scordi di lei , come s'ella fosse nel numero di quelli , cui chiama il Salmista *mortuos seculi* , *Morti di cento anni* . E tanto più ciò le pare , quanto i suoi nemici le dicono internamente , che Dio non si cura di lei : ch'egli ha tanti serui migliori , che non può fare stima di lei : ch'ella non è degna de i fauori , nè dell'oratione , c'hanno hauuto i Santi : ch'ella per le sue viltà , peccati , & ingraticudini è stata abbandonata da Dio : ch'ella perde tempo , nè farà mai buona a cosa alcuna : ed in somma , che nè pur si saluerà : con altre simili menzogne . Hor in questi tempi tenebrofi , e pieni di tempeste non vi posso dire , che grande stima ha da hauer l'anima della bontà inefficabile , indefessa , & amorosissima di Dio . Il quale è risolutissimo , che non vuole , che resti confusa nè pur vn'anima di quelle , che sperano in lui , e che sentono altamente della sua immensa bontà , & in essa confidando l'aspettano costanti , immobili , sicure , & amorose . Questo sommamente buon Iddio non abbandona l'anima orante : ma ne fa pruoua , per poterla poi più giustamente esaltare , e più eccelsamente premiarla . Il Signore (diceua il gran Profeta Isaia) *aspetta , per hauer misericordia di voi . Beati son tutti quelli , ch'aspettano lui* . Questa è sentenza dello Spirito Santo , e chi non vorrà crederla ? Dunque aspettiamo , aspettiamo costantemente il nostro Dio , & assicuriamoci , che beati faremo .

4 Siegue il detto della Sapienza , *E cercatelo in semplicità di cuore* . Semplice è l'cuore (dice S. Bonauentura) quando tutte le sue parti , cioè tutti gli affetti suoi , sono indirizzati all'vno semplicissimo , ch'è Dio .

Andate dunque o figliuolina mia , andate all'oratione senza appetiti , ò desiderij , e senza riflessioni : ma con vna colombina semplicità , e con humiltà , confidenza , & amor puro , e disinteressato . Queste siano le vostre guide , e i vostri maestri . Cessino pure i discorsi , i raggiri , e le sottiliezzes dell'ingegno : ò almeno , se non possono farsi cessare ; non si curino , nè di loro si faccia caso dal vostro spirito . Se voi cercate Dio ; sappiate , che la fede , e la semplicità amorosa vel possono far ritrouare . Il conuersar di Dio è co' semplici (dice la diuina Scrittura ne' Prouerbij) & a ragione : poiche essendo Dio vna semplicissima essenza infinitamente lontana da ogni molteplicità , e doppiezza ; come potrebbe conuersare con animi doppij , e riflessiui , e pieni di molteplicitadi ? *Et apparisce Iddio (siegue la Sapienza) a coloro , ch' in lui*

Fondamenti di questa oratione.

Ragioni della necessità del confidarsi molto in Dio.

Psal. 141. Stato dell'anima del relitta, e sue tentazioni.

Psal. 13. Ecclef. 6.2.

Isa. 6.30.

S. Bonau. in Sapibid.

Come si debba andare all' oratione con semplicità di cuore.

Prou. 6.3.

lui hanno fede. Ed è così: poiche non c'è lume alcuno, in cui possa apparirui Dio in questa terra: ma la sola fede col suo lume, ch'è tenebra, fa che Dio v'apparisca, qual egli è: cioè infigurabile, inconfoscibile, ingustabile, & incomprendibile a noi esuli dalla Patria Celeste: ma però sommamente amabile.

Insegnamē
ti della fe-
de,

5 Pochi sono i precetti, che la Fede, e la semplicità amorosa ci somministrano. Se la Fede parla all'intelletto, e s'egli è tanto puro, che possa capirla bene; vdrà, ch'ella ristrigne ogni suo insegnamento, e sapere a queste due paroline, *Dio in sè è vn sommo essere: la creatura in sè è vn profondo non essere.* E l'amor semplice dice alla volontà, *Dio, ch'in sè è sommo bene; è sommamente amabile. La creatura, ch'in sè non è bene alcuno; non è punto amabile. Ma la creatura essendo qualche cosa in Dio; può hauere qualche amabilità solamente in ordine a Dio.* Tutto'l resto è vanità, se non si riduce a questa verità. Ecco dunque l'arte nostra. Magnificare in noi la stima dell'immensissimo Dio, e annientare ogni stima di creatura, considerata come schietta creatura, ch'è vno schietto niente. Et amare pienamente Iddio, & a lui toralmente aspirare, nè ad altro fine voler viuere, morire, faticare, riposare, e patire, che per la gloria sua. E dall'altra parte vilipendere la creatura, come creatura, e noi stessi: e santamente regolare ogni nostra sregolatezza, e morire, a noi stessi, a i nostri gusti, interessi, e vantaggi, e proprietà d'ogni sorte, per viuere solamente in Dio e per Dio, vero essere, vero bene, e vero tutto.

Arte dell'a-
nima chri-
stiana.

Si noti.

Modo d'a-
daread vna
perfetta o-
ratione.

6 E per ritornare al discorso dell'oratione, andate ad essa per credere, sperare, & amare. Con santa semplicità, e senza tante speculationi, o sottigliezze poneteui con la Fede nel vostro caro, ed intimo Dio; e sapendo, ch'egli è Maestà eccelsa; humiliateui sapendo, ch'è carità inefabile; sperateci; sapendo, ch'è bontà incomprendibile; amatelo. E tutto questo fatelo con semplicità di spirito da Bambine, e senza discorso, e senza imaginationi, e senza far caso di fantasmi, nè di atti riflessi, nè di tentationi, nè di instabilità di mente, nè di scrupoli, nè di timori, nè d'aridità, nè di tedij, nè d'altre simili cose. State abbandonata, in Dio con la pura intentione, e volontà d'amarlo, e di volere, e godere, ch'egli sia Dio, e ch'egli si prenda gusto di voi, trattandoui a suo modo, e senza che l manifesti a voi: e voi per l'altra parte non vi curate d'hauer gusto d'esser trattata a vostro modo.

Si mostra
che tal ora-
gione non è
otio; e che
le Potenze
spirituali
sono alta-
mente oc-
cupate.

7 Né questo è vn otio, o perdimento di tempo. Non perde tempo vn intelletto, che sta profondamente, e tranquillamente esercitando la Fede della presenza, maestà, altezza, e verità diuina, in cui crede, e la riuersisce, e humiliato l'adora: benché tutto ciò si faccia senza mouimento sensibile, e senza distinto discorso. Ne sta otiosa vna volontà, che vuol confidar tanto nella bontà del suo Padre inuisibile, che perde ogni pensiero di sè stessa: laonde abbandonandosi come per morta nell'infinito Oceano della non gustata, ma creduta amabilità del suo Dio, e sommo bene increato; ama, e brama amar più, e vuol godere, ch'egli sia Dio, e ch'egli si glorifichi a suo modo; ed ella a null'altro pensando, suorge all'amare, non si vuol

si vuol curare di ciò, che le accade nel senso interno, ò esterno, nè d'altro accidente, ò discorso. O che stato Angelico è questo!

8 Ed in vero a ben considerarla, ella doue può star meglio, ch' in Dio? E come può star ci meglio, che standoci in pura fede? Poich' è certo, che Dio non può esser quaggiù conosciuto, nè figurato: onde l'ottima maniera di tener l'intelletto in Dio è tenerlo senza conoscere, ma viuamente credendo. E doue meglio può star la volontà, ch' in Dio? E qual applicatione più alta dell' amar Iddio può ella hauere? L'amore tutte le virtù comprende, e tutte le trapassa. Chi attende ad amare Iddio, ch'è sommo bene, e s'unisce amando al sommo bene; fa più ch'ogni bene. Dissi, fa più ch'ogni bene: poiche ogni virtù essendo vn bene; vn opera virtuosa (poniamo vn atto d'humiltà, d'obbedienza, ò d'astinenza) esercitandosi dall' anima col motiuo dell'amore di Dio, è bene maggiore assai, che se fosse esercitata come semplice obbedienza, humiltà, ò altra virtù. La carità tutte l'altre virtù in sè contiene, e tutte le trapassa: sì come il metallo dell'oro tutt'i valori degli altri metalli in sè contiene, e tutti li trapassa. Quindi è, ch'vna volontà posta nella semplice, & ardente carità glorifica il suo Dio assai più, che s'ella s' esercitasse con maniere distinte, e multiplicare hor in questa, hor in quell'altra virtù minore. Chi ama Dio; fa quel, che si fa in Cielo.

Stato orri-
mo dell'in-
tellecto, e
della volon-
tà in que-
sta maniera
d'oratione.

Altezza
dell' ope-
rare in ca-
rità.

9 Ma perche queste semplici operationi, e veramente spiritali non debbono esser sensibili, nè fatte in maniera particolare (essendo proprio de i sensi il particolarizzare) non è stupore, se paiono (e massime ne i principij) cose aride, e come inutili perdimenti di tempo. E l'anima auuezza alle operationi sensibili pruoua delle tentationi in questo nouo modo di operare tanto più sublime, quanto meno apparente. E la ragione della sua sublimità, e del suo non apparire è la sua grande spiritualità, ch'ogni giorno più si va allontanando dal sensibile, e corporeo, che tanto più è falso, quanto più apparisce. Questa è la conditione della nostra cieca vita di quaggiù, nella quale ita l'anima nostra legata tanto alle membra, e facoltà corporali; che pare non sappia operare in altra forma, ch'al modo corporeo. E di qui viene, che si sentono tanto, e si stimano tanto le diuotioni, i calori, i lumi, le dolcezze, e gli affetti sensibili, e conoscibili: ed al contrario tanto rare anime si danno al vero, puro, e nudo spirito: benché GIESV nostro Maestro ci habbia insegnato, che Dio è Spirito, e vuole essere adorato in spirito, e verità.

Perche que-
sta manie-
ra d' ora-
tione ne i
principij
appaia vn
perdimen-
to di tem-
po.
Si noti.

Ma s'vn anima persevera costante in queste strade; o mio Dio, o quali effetti alla fine se ne veggono nati! O quanto potentemente anime tali sono disaccate! O quanto facilmente prendono a nausea il mondo, e le sue pompe, e vane delizie, ed ogni creatura terrena: e solamente resta ad esse quella sottilissima, e quasi incognita fame dello spirito, ch'aspira all'ignoto suo Dio.

10 Voi dunque o mia figliuolina, quando non sapete quel, che vi fare nell'oratione; all' hora più che mai credete, sperate, amate, e godete. Credete, che'l vostro purissimo, e viuo Dio è in voi, e voi siete

Quel, che ha
da fare l'
anima,
quando le
pare d' es-
sere orida.

in lui: Sperate nel suo più che paterno cuore: e sperate in lui senza stancarui: e sperate anco senza appoggi creati di lumi di fauori, e di segni: e sperate vguualmente tra mille tentationi, abbandonamenti, e trauagli. Et amatelo senza interessi, e senza hauer altra brama, che d'amare quel Dio, ch'è vna purissima, ed infinita amabilità. E gode-
te, ch'egli sia quel sommo bene, ch'egli è. Godete, ch'egli è tanto alto, che nol potete comprendere: tanto immenso, che nol potete ca-
pire: tanto illimitato, che nol potete figurare: e ch'in somma è tanto amabile, che solamente il potete, e douete amare: ma per molto che l'amiate; sempre l'amate poco. Tali cose operate dall'anima sono di merito altissimo: nè può ella farle senza la gratia dello Spirito Santo: onde ci bisogna humiltà, desiderio, e perfeueranza in domandarla. E ci vuole purità, staccamento dalle creature, confidenza in GIESV Christo, e raccoglimento grande interiore per ottenerla in grado per-
fetto.

II Terminò il tutto con aggiugnere, che la fede vi dà vn altro in-
segnamento, manifestandoui il tutto vnito col niente: accioche'l niente s'
vnisca felicemente col tutto. Voglio dirle, che vi manifesta il Verbo, ch'è Dio, ed è il tutto, fatto creatura, la quale in sè è niente: accioche la creatura giunga ad vnirsi amorosamente, & in eterno con Dio. O ma-
rauglie veramente celesti! O GIESV esinanito, & annichilato, o quan-
to sei amabile! Mia cara Figliuola, ecco v' hò date le buone Feste a gloria di GIESV bambino. Pesate bene le sillabe di questa lettera: e praticatela, e benedite GIESV, che spero me l'abbia ispirata. Iesi 17. Decembre 1674.

AD VN' ANIMA INTERNA.

1 Si propone vna parabola per dichiarare l'operar passiuo dell'anima con-
templatiua. 2 L'anima in tre maniere opera, e si dichiarano. 3 Due
habilità dell'anima per operare. 4 Come l'anima nello stato mistico ha
da esser passiuo in ordine a Dio: e pene interne, ch'ella proua nella sua
purga spirituale. 5 Auuertimento per tali anime. 6 Della duratione
delle pene sopradette.

LETTERA OTTAVA.

Parabola, I
ò similitu-
dine d'
vno, ch'
impara di
scrivere.

PEr maggior intelligenza delle cose, che son per dirui, figura-
moci vn giouinetto, il quale ogni volta che prendé la penna
per iscrivere con la sua sola industria, scriue così male, e for-
ma caratteri tanto disacconci, e distorti; che nè pur vno se ne vede,
che sia retto perfettamente. Pensiamo poi, ch'io sia vn eccellentissi-
mo Maestro di scrivere: onde quel giouinetto ponendofi sotto la mia
direzion, e formando egli i caratteri col mio aiuto, ch' assisto a i
moti della sua mano; si vede poi vna scrittura ben formata, & con-
do la maggiore, ò minore industria sua, e secondo il maggiore ò minor
concorso della mia mano a i mouimenti della sua. Ma che? seguendo

co-

coltui la mia scuola, e mostrandosi bramoso sempre più d' obbedirmi, e d'arrivare ad vna straordinaria eccellenza di scriuer bene, acciò che nella peritia del discepolo sia celebrato il Maestro; io m' affettiono grandemente a questo buon giouinetto: e determino di farlo riuscire in sommo grado esquisito, e c'habbia a delinear caratteri d' vna forma molto più sublime di quella, che comunemente suole vsarsi. Onde gli dico, mio figliuolo, voi fin hora hauete scritto al modo vostro, benchè con la direttione della mia mano assistente: nientedimeno nelle vostre scritture eraui del vostro modo di scriuere naturale, che sempre porta seco qualche imperfettione, poiche voi siete scolare. Hor io bramo, che voi tutto vi gittiate in me, nè ad altro pensiate, ch'a prestarmi la vostra destra, & a lasciaruella regger da me, come se voi foste vna cosa, che non ha moto attiuo da muouersi, ma solamente può lasciarsi muouere. Io penso di solleuarui ad vn modo di scriuere tutto nuouo, e non mai più veduto da voi: ma sarà sopra ogni vostra imaginatione ammirabile. Già voi mi conoscete. Già sapete, e ch'io non son tanto cieco, e l'amor paterno, ch'io vi porto: dunque fidateui di me. Io sò bene, che voi per tanti anni hauete afsuefatta la vostra mano a formar i caratteri, e tirar le linee nel modo a voi già naturale, & vsato: onde nei principij di questa nuoua maniera di scriuere, ch'io intraprendo d'insegnarui; difficilmente vi saprete staccare dall'antica maniera: e difficilmente la vostra mano auuezza a i moti attui e voluntarij saprà restarsene come otiosa, e scioperata, e solo attendendo, ch' io la muoua. E tanto più ciò vi parrà difficile; quanto che hauendo voi insin ad hora scritto con caratteri visibili, e ben cogniti a voi; hora douendo esser la nuoua scrittura tanto fina e pura, che quasi parraui inuisibile, e douendoui io non più muouer la mano sensibilmente, ma più tosto priuarla della sua attua mobilità, e ridurla ad vna gran quiete, e farla rimaner come immota; voi haurete delle battaglie nella vostra mente. E vi parrà di perder tempo: e che meglio era il mantenersi almeno quella prima forma di scriuere, che così vi piaceua: poiche in questa seconda guisa voi disimparate quella, e di rado potete adoprarela: e dall'altra parte ancora non vedete, che cosa sia questo nuouo modo di scriuere, ch'io pretendo d'esercitare con la vostra mano, come cò vn istrumento viuo, che solamente dà consenso, e poi lascia reggersi.

2 Mia cara figliuola, per questo buon discepolo intenderemo il vostro spirito: e per lo braccio, e mano, con che scriue, intenderemo le sue spirituali potenze intelletto e volontà: e per lo Maestro il nostro altissimo Dio, vero Maestro dell' anime elette. Hor douete sapere, ch' in tre maniere opera vn anima: e per lo scriuere intendiamo qui le operationi interne dell' anima. Alle volte l' anima opera con le sue sole forze naturali: non già, che Dio non concorra a quelle azioni, poiche non si può far nulla senza Dio, ch'è la prima causa efficiente vniuersalissima. Ma Dio nel caso, ch'io dico, solamente concorre, come Autore della natura, e non della gratia: ed in tal guisa è prima causa di tutte l'operationi naturali di tutte le creature, anche de i demonij. Ma quando l'anima opera in questa guisa col proprio giu-

Si noti il fine del buon Discepolo.

Si noti, e s' applichi all'anima tirata dalla Gratia all' oratione passiu.

Dichiarazione della parabola.

L'anima in tre maniere opera. Prima.

Seconda maniera.

giudicio, e con la propria volontà; o mio Dio, che deformati, che abominuoli caratteri ella forma! Vn anima poi, che sia posta in gratia di Dio, e che nelle sue operationi habbia il concorso del Signore, non solo come Autore della natura, ma altresì come Autore della gratia; o mio Dio, quanto belli, quanto vaghi agli occhi del medesimo, mo' celeste Maestro sono i suoi caratteri! Quanto begli atti hor di pazienza, hor di mansuetudine, hor d'vbbidienza, hor d'humiltà, hor di fortezza, hor di temperanza, e d'astinenza, hor di fede, hor di speranza, hor di carità, hor d'altre virtù ella forma? Ed in questa scrittura non c'è dubbio, che spicca mirabilmente la direzione della gratia, che guida soauemente, & assiste a i moti delle potenze dell'anima. Ma è anche vero, che l'anima opera fin hora col suo modo naturale e discorsiuo: & è illuminata & assistita dalla Gratia, che l'aualora, la fortifica, e la perfettiona in vna maniera ordinaria, e come cognita all'anima medesima. Quindi è, che s'ella fa oratione; s'accorge di far oratione: e sa, che cosa pensa, e quali effetti a lei glie ne vengono, e può (per così dire) misurare gli affetti, che sente, e raccontare i lumi, ed intelligenze, che ottiene. Se fa atti di fede, se di speranza, se d'amor di Dio; li conosce, Muoue le sue potenze per produrli: li fonda, & appoggia a varij fondamenti; cerca di moltiplicarli, e farli più intensi: e lo stesso è, se fa atti d'humiltà. Mira i propri difetti, li esamina, li esagera, li pesa: e vede le sue debolezze, e cadute, e si rimembra delle sue passate miserie, e pensa ciò, che può accaderle per l'auuenire: e da tali, e simili altre cose ne caua la cognitione di sè stessa, e l'humiltà. E se patisce; ne caua motiui di pazienza, vedendosi per le sue colpe degna di patimenti anche maggiori. Tutta questa scrittura sarebbe vna grande stoltitia il negare, che non sia bellissima, e degna d'esser letta nel Cielo.

Motiui d'humiliarsi.

Terza maniera d'operar più sublime, ch'è detto passiuo.

Due habilità dell'anima per operare.

3 Ma quando vn anima s'è fedelmente esercitata in questa maniera d'operare; se lo Spirito Santo sommo Maestro d'ogni bene vuol glorificarsi, e mostrar in lei la sua misericordia, sublimandola a modo più eccellente; comincia a toglierle il solito modo di scriuere, cioè d'operare: poiche vuole inalarla alla terza maniera. Questa vltima è, quando all'anima toglie Iddio la maniera d'operar gli atti virtuosi al modo ordinario, & humano: e la solleua ad vn modo infuso, e sopranaturale. L'anima posta in questo stato non s'ha da seruir più de' suoi discorsi, mouimenti, e attiuità: ma semplicemente ha da esser retta dalla gratia, e da Dio. E per farmi ben capire, sappiate, che due sono le habilità dell'anima per operare: vna è la naturale, e con questa si serue del suo intelletto, e ragione, e della libertà del suo arbitrio come, e quando vuole, hor volendo, hor rifiutando le cose, hor applicandosi ad intender vna cosa, hor ad vn'altra. E se l'anima (come dissi) opera sola, e senza la gratia; fa de' mali. Se vnita alla gratia; fa de' beni. L'altra habilità dell'anima chiamasi obbedientiale: & è, quando Iddio si serue dell'anima mouendola, e reggendola quando, e come egli vuole, senza ch'ella operi cosa alcuna al suo modo naturale, ed attiuo, e senza che si pregiudichi punto al libero arbitrio di lei, il quale profondamen-

te

re consente alla diuina operatione. In questa terza maniera non s'esercitano più dall'anima le virtù in modo distinto, naturale, ed auuertito: ma in vn modo sopranaturale, & infuso, per astrattione, e rassegnatione obbediente, e con vna generale attentione delle potenze guidate dalla gratia, e con atti non multiplicati, e conosciuti, ma vniformi, diritti, e senza riflessione, nè auuertenza discorsua dell'anima, alla quale più tosto sembra di stare in vna tenbra, e pena, & otiosità, ne' principij specialmente di questa nuoua & insolita operatione. Ella dunque niente ha da fare: ma dee solamente lasciar operare allo Spirito Santo, astenendosi dalla sua attiuità, & opera naturale, la quale impedirebbe quel sourano Maestro, che con le potenze naturali dell'anima vuol egli stesso operar gli atti sopranaturali di quelle medesime virtù, ch'ella prima al modo naturale, e con la gratia ordinaria esercitava.

4 All' hora dunque che lo Spirito Santo esercita gli atti della facoltà obbedientiale; se l'anima volesse intenderlo con la sua habilità naturale, & aiutar l'operatione diuina col suo modo d'operar ordinario, che soleua vsare; disfarebbe il fatto, e disturberebbe il sourano Maestro, che sta adornando l'anima di virtù souerane. Da questa mortificatione, che l'anima proua dell'attiuità delle sue nobilissime Potenze (tanto auuezzate ad operare al modo loro naturale, & hora tanto ristrette, legate, e per così dire immobilitate, e d'attiuissime, ch' erano, ridotte ad esser puramente passive) da questa mortificatione (io dico) nascono le pene dello spirito, & il suo purgatorio. Impedisce lo Spirito Santo quelle potenze, nè lascia, che tornino (se non volessero farsi vna grandissima forza, ed in tal caso si confonderebbono più, e perderebbono la pace) nè lascia (dico) che tornino al loro consueto modo d'operare, nè ch'esercitino all'antica maniera le virtù. Quindi è, che l'anima non sapendo ancora questa incognita maniera di scriuere: e vedendo, che perde il suo modo primiero; s'angustia: si stima di perdere: dubita di sè stessa: e stimandosi come obligata d'aiutarli, e d'operare, e dall'altra parte non potendo, nè sapendo, perche non possa; stima che da lei ciò possa nascere: onde mirabilmente rimane esposta a timori, e spauenti, & afflittioni: e sente certi abbandonamenti incredibili a chi non li proua. Nasce tutto ciò dal non saper l'anima metterli in astrattione, e fuori del suo operar naturale, abbandonandosi, e lasciando operare allo Spirito Santo. Ponga si dunque ella in silenzio, e rassegnatione attenta: ed a poco a poco le si scoprirà vna nuoua quiete non mai più prima prouata. E cessando la distintione, e moltiplicità delle cognizioni, e discorsi, & immagini di cose, ch'ella prima haueua; trouerà, ch'a lei è stata data vna notitia generale, indistinta, diuina, & infusa, nella quale posta l'anima sta marauigliosamente operando, senza saper come, e senza sentirlo. Anzi perche l'anima era assuefatta a veder i mouimenti delle operationi corporee; hora perche nelle opere più puramente spirituali non vede alcun mouimento di quelli, ch'ella conosce; pare a lei, che tutto sia vn otio, & vn quasi perdimento di tempo. Ma qui debbo dirui o mia figliuola, che gli spi-

Come l'anima ha da esser passiva, quando Dio opera in lei. Vedi il P. F. Ferdin. da Caldera nel 1.2. c. 7. della mist. Teolog. Pene spirituali dell'anima in questo stato.

L' operare
dello spiri-
to puro è
impercetti-
bile al sen-
so.

riti non hanno le maniere d'operare, nè il moto, c'hanno i corpi: onde non è stupore, se le loro operationi siano affatto impercettibili, & ignote al nostro conoscimento sensitiuo. L' operare spirituale dell' anima altro non è, ch'vn intendere, & vn volere. E si come la luce solamente quando riflette in qualche cosa densa può esser conosciuta, essendo inuisibile nella sua purità; così l'operationi dell'anima quando si diffondono nella parte sensitua, e corporea sono da noi ben conosciute: ma quanto più son pure e spirituali, tanto meno son cognite a noi. Quindi è, che se noi douessimo con questo nostro grosso modo d'intender naturale, e vnito a' sensi veder l'operationi così pure degli Angeli; a noi parrebbe di veder vn niente, & va orio: tanto elleno son lontane da' mouimenti corporei, & a noi percettibili. Ma molto più lontane sono, e molto più inconoscibili ci parrebbero quelle degli altri Chori superiori, come de i Troni, de i Cherubini, e sopra tutti de i Serafini. Hor che diremo di quelle dell'immobilissimo, ed inaccessibile nostro Dio? Crediatemi, che l'interno spirito all' hora opera con maggior purità; quando meno si sentono le sue operationi.

Auertimẽ
to per l' a-
nime così
Guidate.

5 Si guardi dunque l'anima di lasciar mai l'oratione (quando la carità, ò l'obbedienza, ò la necessità altro non imponga) bench' a lei paria di non far niente, e di spender il tempo inutilmente: poiche in quegli spatio di raccoglimento (benche tenebroso, e benche alle volte traugiato nella parte inferiore da mille insolenti fantasmi) l'anima molto guadagna: e s'affoda, e s'vnisce, e concentra in sè stessa, & acquista nouelli gradi, e maggior copia di gratia, e s'auuicina più al porto della luce. In tal guisa al fine compira a bastanza la purga dell' anima non solo nella sua parte sensitua (alla quale molto giouano le tentationi varie, ch'ella in tali stati patisce, e le sensibili sue aridità, e l'altre mortificationi) ma anche nella parte spirituale, che cessa dal suo natural modo d'operare attiuo; truoua l'anima vna quiete soursana, e spirito, e forze, e virtù soursanaturali.

Si discorre
della dura-
zione di
queste pe-
ne misti-
che.

6 Il tempo, che dee scorrere nella duratione di queste purghe stà tutto posto in mano di Dio, nè se ne può dar regola determinata. Quanto più alto ha da esser il grado della perfectione, e della contemplatione a che Dio vuol tirar l'anima; tanto più potente, penosa, e bene spesso più dureuole sarà la purga. Quanto più l'anima ha il suo naturale attiuo, e troppo viuace, e fa ostacolo alle soani & incognite operationi della gratia; tanto più vi sarà da patire per esser purificata. Quando però la gratia truoua l'anima vigorosa, e non curante di sè stessa, e generosamente in Dio confidata, e capace di sostenere le martellate più dure, e pesanti del Fabbro diuino; all' hora con più breuità di tempo, ma con maggior intensione di pene, di tenebre, di legamenti e d'angustie internissime e profonde si perfettiona la purga. E questa è Dottrina del B. Giouanni della Croce. In questi tremendi tempi di purga è necessario vn brauo, animoso, esperimentato, e dotto direttore: poiche con questo appoggio il Signore vedendo assicurata bene l'anima sua diletta; la pone risolutamente in purghe desolatorie, ch'in brieve tempo la spogliano di tutte le proprietà, ed attacchi alle sue

Vedi il B.
Gio. della
Croce nell.
a c. ult. del
la Not. off.

an-

antiche maniere d'operare, e la pongono in vna Fede nuoua, in vna speranza nuoua, & in vna nuoua carità. Nuoue diffi in quanto alla maniera dell'esercitar ciascuna di queste fourane Virtù. Ma d'esse, e del nuouo modo d'esercitarle sopranaturalmente si richiede altro tempo, ed altro foglio per ragionarne. Ed eccouio cara mia Figliuola vna lettera, quale è piaciuto alla carità del nostro Dio d'ispirarmi. Voi consideratela profondamente, e rallegrateui: poiche buono è'l vostro sentiero, e vi guida alla terza maniera di scriuere, nella quale il sommo Maestro vorrà farsi honore, ed in voi glorificarsi. Viua GIESV Iesi 8. Febraio 1674.

ALLA MEDESIMA.

1. Non s'ha da stimar lontano Iddio per la mancanza della diuotione sensibile. 2. L'anima interna non dee mirare al suo stato sensibile. 3. Tre maniere dell'operare dell'anima. Se ne dichiarano le due prime. 4. Terza maniera si dichiara. 5. Come Dio tira l'anima a questa. 6. Le freddezze della parte inferiore non deono temersi: e ciò, ch'ha da fare l'anima desolata. 7. Documento per le confessioni a tali anime.

LETTERA NONA.

VOI mi dite, che vi pare d'esser molto lontana da Dio: ma quel, che più vi crucia, è il non sentirne quella pena, che doureste: ma ve ne state immobile, e come impietrata affatto, e ve la passate con tal freddezza nelle cose del diuino Seruigio, che vi stupite, come Dio vi sopporti. O quanto rido, finche leggo queste vostre querele, e finche vi sto rispondendo! Ah semplicella, semplicella, che non conosce ancora le maniere dell'operar diuino, e stima suoi mali quei, che sono buoni beni! Voi vi credete lontana da Dio. Io vi rispondo, e da qual Dio? Dunque vna volta vi conosceate vicina a Dio. Dunque sapeuate, che cosa era vn non sò ch'è, che vi pareua Dio: ed hora mancandoui quel non sò ch'è, dite, che siete lontana da Dio. O pouerella, pouerella, che vuole il suo Dio; ma saporoso, e vuol la sua diuotione calda, è soaue: ma non la truoua. Mi direte, eh Padre, senza burle io son lontana da Dio, nè più me ne ricordo, e sto come vna balorda, e son tutta fredda. E che vorreste esser calda di Febraio? Aspettate il Luglio, e l'Agosto, e poi mi riparerete.

Horsù lascio gli scherzi, e vi dico, che di voi s'ha da verificare quel, ch'in altro proposito canta la Santa Chiesa, *Recedant vetera, nona sint omnia*. Han da partirsi da voi tutte le vecchie maniere d'interno operare, & ogni cosa ha da esser nuoua. Grande assai (come (pero) ha da essere la purità, che sarà comunicata all'anima vostra: ed ella ha da lasciar fare a chi fa bene assai, & ha da starsene in vna semplice rassegnatione, & abbandono, come perdura in Dio, e tutta passua a ciò, che Dio vuol fare. *In silentio, & spe erit fortitudo tua*. Sì, che la vostra fortezza ha da esser in vn profondo silenzio: dun-

Errore di chi misura la lontananza di Dio da i sentimenti interni.

L'anima interna non ha da mirare a ciò, che sente.

Isaia c. 30.

V que

B. Giacob.
2. Cant. 20.
Stan. 25.

que niun caso hauere voi da fare di tutte le dicerie ò cognitioni del vostro intendimento. Non vi esca mai di mente quel versetto del mio Beato da Todì: *Ciò che ti pare, non è. Così stà, così stà. Ciò che ti pare, non è, Tanto è alto quello, che è. E tant'alto, è tanto profondo, è tanto remoto dalla natural cognitione vostra l'occultissimo operar della gratia nell'anima vostra, ch'essa non ne riconosce vn menomo barlume e vede solamente quel, che non è. Vede l'anima, che veramente ella perde quelle virtù, che prima possedeua al modo naturale, benché fossero somministrate a lei dalla gratia, ch'è sopranaturale; e dall'altra parte non vede ciò, che la medesima gratia stà operando in lei al modo sopranaturale: onde la pouer anima, che perde ciò, che conosce, e non conosce ciò, che guadagna, e non sà di guadagnarlo; piange, s'angustia, e si duole, ma a torto. Le pare di far perdita: ma io dico, *Ciò, che ti pare, non è. Non vede ciò, ch'acquista: poichè tropp'alto è quello, che è.**

Tre maniere d'operatione dell'anima,

Prima,

Seconda,

S. Th. 2. 2.
2. 2. 4. 1.

3 Io voleuo esser briue, ma lo spirito abbonda: onde tiriamo pur innanzi allegramente, Tre maniere d'operationi (come v'accennai nell'altra mia, ed hora più chiaramente vi spiegherò) si fanno nell'anima nostra. Alcune son naturali, e son fatte al modo naturale. Altre sono sopranaturali, ma son fatte al modo naturale. Le terze sono sopranaturali, e son fatte al modo sopranaturale. Le prime son quelle, che si fanno dall'huomo come huomo senz'altro particolar concorso della gratia; ma col solo general concorso di Dio, autore della Natura. E tali sono le stesse operationi de' Turchi, e de' gli Ebrei, e de' mali christiani. E tali sono molte opere di christiani anche buoni, non dirizzate al douuto fine, ch'è Dio, nè fatte co' debiti motiui sopranaturali. Le seconde son l'opere de' buoni christiani, fatte con lo special concorso della gratia, e veramente virtuose, e degne di vita eterna. Diconsi sopranaturali in quanto alla loro origine, ch'è la gratia, che ci fa gratia a Dio, la quale è vn dono sopranaturale dello Spirito Santo. S'io dunque scruiò a voi questa lettera mosso (si come spero) ed aiutato dalla gratia, e col fine douuto (e questo parmi, che ci sia) della carità verso Dio, e verso voi mia cara Sorella in Dio padre nostro; questa mia opera ha la sua origine sopranaturale: ma in quanto al modo è naturale: perche io di queste materie n'hò la scienza acquistata, nè parlo profeticamente. In questa maniera la gratia infondendosi nell'anima ragionevole, ed efficacemente mouendola all'opere; fa ch'ella operi virtuosamente, ma nel suo modo naturale, perfectionato però dalla gratia. Ma perche trattiamo materie d'oratione, ch'appartengono all'intelletto; io dico, che se voi senz'altro fine intendete, che cosa è l'acqua, o'l fuoco; questa è la prima maniera dell'operationi. Se voi applicate il vostro intelletto a cose di Fede, a presenza, e pura memoria di Dio, e ad altri misterij, e ciò fate soccorfa dalla gratia; questa è la seconda maniera d'operare. E nella stessa guisa quando la vostra volontà vuol far atti di speranza in Dio, ò d'amor di Dio; queste, ed altre vere virtù sono sopranaturali quanto alla loro sostanza, nascendo dalla gratia: ma l'anima ne produce gli atti al modo humano, cioè quando ella vuole, e come ella vuole, e stà in mano di lei l'esercitarli: ond'ella si conosce, e ne può godere, e discor-

discorrerne: ed in conseguenza in quanto al modo si chiamano naturali. Finche l'anima cammina con questi esercitij e virtù; certo è, che cammina bene. Es' in tal guisa ora; la sua oratione si chiama acquistata naturale, ed attiuæ, con tal forma si giugne a qualche racoglimento, & vnione: ma, come disse, attiuæ e non sopranaturale quanto al modo, arriuuandocisi con l'aiuto, e fauore della gratia ordinaria di Dio.

4 Ma la terza maniera d'operare, ch'è tutta sopranaturale così quanto alla sostanza degli atti interni, come quanto al modo, con che sono prodotti; richiede l'anima puramente obbediente alle motioni, o impulsi, & operationi della gratia, ch'in modo straordinario opera nell'anima: onde non solamente in essa sono sopranaturali gli habiti delle Virtù, e massime delle Teologali (come sono in tutt'i Christiani buoni) ma gli atti ancora di dette virtù non son prodotti dall'anima, quand'ella vuole, nè come vuole: ma io Spirito Santo li produce, come, e quando egli vuole: e l'intelletto vbbidisce alle diuine operationi: e la volontà pare, che stia passiuæ, e che non si muoua, benchè in verità ella consenta all'opera della gratia, dalla quale pienamente si lascia reggere, senza ch'ella attiuamente voglia da sè stessa niente.

5 Dunque finche l'anima s'esercita nel secondo modo d'operare; non può ottenere o possedere il terzo: poiche in quello l'anima è attiuæ, e si serue de' suoi modi naturali, ed in questo è passiuæ, e niente ha da seruirsi delle sue naturali maniere. E si come non è possibile, ch'vna cosa nel medesimo tempo si muoua totalmente a modo suo, e sia mossa totalmente a modo d'altri, e che sia in vn tempo solo tutta attiuæ, e tutta passiuæ; così non è possibile, che finche l'anima stia nella seconda maniera, senza esser priuata prima di quella stia nella terza. Io sò assai bene, che l'anima ha da trattenerlisi (per quanto a lei tocca) nella seconda, e ch'alla terza può solamente prepararsi: onde finche l'anima ha le potenze libere, attiuæ, e sciolte; operi pure, e faccia atti di virtù con la volontà, e mediti, e contempli nel modo naturale con l'intelletto. Ma quando Dio N. S. vuol tirare per sua somma misericordia qualch' anima sua fedele al terzo stato tutto sopranaturale; S. D. M. lega l'operationi attiuæ, e la maniera d'operar naturale dell'anima: e vuol, ch'ella cessi, e disimpari quelle sue usate operationi, da lei ben conosciute, e praticate. Intanto la vien purificando con le tenebre, e legamenti penosi: ed a poco a poco mortifica la viuacità attiuæ di lei, e mansueti, & immobilita quella naturale mobilità, ed inquietezza dell'anima: acciò che rimanga come fatta preda della gratia, la quale poi nedisponga a suo modo, e la maneggi con quella facilità, e totale autorità, con che io maneggio questa penna, di cui mi seruo per iscriuermi. Capite o Figliuola queste dottrine? Le credete? Non temete dunque ma con gran semplicità, e con vn centrale silentio dell'anima vostra, e con vna speranza niente discorsiuæ, nè ragioneuole, ma santamente ardita, e sopra ogni ragione, etanto più fondata, quanto meno truoua, oue fondarsi; gittateui in Dio: ma in Dio non conosciuto, non trouato, e stimato lontano mille migliaia di migliaia: ed in tal guisa *In silentio, e speranza sarà la vostra fortezza.*

Terza maniera d'operare tutta sopranaturale.

Non si giugne a questo, se non si lascia l'altra.

Come Dio tira l'anima alla terza maniera d'operare. Vedi il B. Gio: della Cro: nella Sal. al M^o. Carm. l. 2. c. 13, e 14.

Le fredde-
zze della
diuotione
sensibile
nonhan da
esser tenu-
te dall'a-
nima pur-
gata tra le
aridità, e
tenebre
dello spiri-
to.

6 Circa le freddezze, che vi par di sentire, io vi dico, non temete. Ha da cessare la fiamma antica, & ha da pullularne vna nuoua. Guardateui di lasciar cosa alcuna, che dobbiate fare a gloria di Dio per molte freddezze, & auersioni, che sentiate. Ah mia Figliuola, bisogna operare il bene, perch'è bene: e del resto quanto all'esser vn bene saporofo, ò insipido, caldo, ò freddo; poco, anzi, niente v'importi. Statene rassegnata: e se non potete far atti distinti di rassegnatione; non ve n'affliggete: e così sarete rassegnata senza accorgueruene, & in vn modo non attiuo, ma passiuo, e semplice, e non auuertito dalle riflessioni dell'intelletto ottenebrato. Se poi non vi pare di trouar Iddio, e d'esser lontana dalla sua presenza, e di non poter muouer passo interiore d'anima per ritrouarlo; non ve n'affliggete. Pur horà mi vengono in mente l'ultime parole del gran Salmo di Dauid, che da' Santi Padri è chiamato il Sole de i Salmi. *Errai sì come vna pecorella, che perì. Cerca il Seruo tuo o Signore: perche io non mi son dimenticato de' tuoi comandamenti.* O come mi pare, che questo gran Profeta insegni a voi il vostro modo di viuere! Qual Pecorella smarrita è mai tanto, come parui l'anima vostra? Ma voi vorreste cercare il vostro Dio. Ohimè, che non tocca alla pecorella smarrita di ricercar il pastore; ma al pastore appartien si ricercar lei. Vedete, come il gran Dauid non dice, Io ti cerco o Signore: ma liberamente alza la voce languente, ed esclama, *Cerca o Signore il tuo seruo*: Poiche inuero all'inuisibile Dio non possiamo ascender noi miserabili; s'egli con la sua gratia non c'inalza. *Niuno può venire a me* (disse il nostro Christo) *se nol tirerà il Padre mio.* Nò, non si può ascendere con le forze naturali all'oratione sopranaturale. *Aspettando aspettai il Signore: ed esso mi rimirò*, disse il nostro Profeta. Voi dunque aspettate, che vi cerchi l'amabilissimo vostro pastore, il quale non mai fin dalla eternità v'ha perduta di vista: e v'ha tanto cercata, c'ha perduta la vita per non perder voi o pecorella virginale dell'amoroso G I E S V. Come volete voi cercar Dio, voi, che siete tutta in tenebre? Voi, che siete legata? Come il vedrete? Come vi mouerete? Egli, ch'è tutto luce, egli, ch'è in ogni luogo, egli, che come huomo corse con salti da Gigante dal Cielo al Caluario per voi, egli vi cerchi. Ma voi quando farete degna d'esser cercata da Dio? *Quando non vi dimētieherete mai de' suoi comandamenti.* O quanto sei mirabile Scrittura diuina! O sapiēza quanto sei profonda! Ecco ciò, che voi douete fare. Attendete a non lasciare auuertitamente vna menoma osseruanza, e a non ammettere nel vostro cuore vn menomo difetto veniale auuertito, e a non trascurare vna menoma obbedienza, ò buona opera, ch'a voi s'appartēga. E quanto al resto lasciate di tutto la cura a Dio: poich'egli vi cercherà, e vi trouerà, e vi si mostrerà, ma tanto diuerso da quel, che potreste voi trouarlo, che nè voi saprete a me ridirlo, nè io a voi descriuerlo.

Documen-
to circa le
confessioni
di tali ani-
me.

7 Quanto alle confessioni, non vi stupite, se non sentite dolore: poiche non è tempo, da operare sensibilmente. Prima d'ogni cosa io vi comando, chd quando commodamente potrete; leggete attentamente il Cap. xvi. nel libro secondo della notte oscura del nostro Beato Giouanni della Croce: e crediate anche a me, che parlo per esperien-

perienze vedute, quella dottrina esser verissima. O quanto caminano sicure, e lontane da' peccati l'anime così ottenebrate, come voi siete! Il peccato ha da esser volontario; nè si vuole ciò, che non si conosce, ò che conoscendosi in qualche maniera non piace. Hor l'anima posta in questa tenebra d'intelletto è ogni giorno più spogliata di cognizioni: dunque ogni giorno più scemano gli atti della sua volontà. È poi è posta in vna come spirituale inappetenza, per la quale par, che non truoui cosa, ch'all'anima piaccia: quindi è, che la volontà non par, che si muoua a cosa alcuna creata, nè sappia volere. Come volete dunque, che peccchi? E se mi dite di qualche impatienzetta, in che si trascorre, ò tedio, ò altra simil miseria; rispondo, che mirando bene, trouerete, che tali cose son moti inauuertiti della parte inferiore, ò humanità, e che preuengono il lume chiaro della ragione, nè sono pienamente voluti dal fondo dell'anima, benchè la parte bassa vi sia sdruciolata. Quindi è, che ò non sono colpe, ò al più son veniali, leggiere, e surrettitice, non già volute con pieno, & auuertito consenso. Non v'affliggete dunque, all'hor che non sapete, che vi dire al Confessore, ò che non vi pare di sapervi dolore di qualche sdruciolamento dell'anima vostra: poiche in verità non è quel male, che v'apparisce, onde nè pur la coscienza può hauerne quel dolore, che ne vorrebbe. *il confessarsi scrupolosamente* (dice il gran

Effetti della notte, dello spiri- to.

Taulero) *de' peccati quotidiani e leggieri, e torre a sè stesso, & agli altri il pretioso tempo: non è cosa necessaria, nè utile, nè lodeuole. Meglio, e più facilmente si cancellano, e purgano con vna diuota conuersio-*

Thant in opus de 4. notab. pra. parat ad fil. per.

ne, ò rinolcimento amoroso di cuore a Dio. Siate dunque di

poche parole, & accusateui (come consiglia il gran

P. Giovanni di GIESV MARIA) in ge-

nerale di qualche specie di peccati pas-

sati, de' quali vogliate pentirvene,

e vogliate proporre di non più

caderui col soccorso della

gratia. Etanto

vi basti

circa le confessioni. Salutatemi tutte: mentr'io sup-

plico GIESV, che vi benedica.

Iesi 15. Febraio

1674.

(.)

V. P. Ioan. A
IESV MARIA
in
Inst. Nouis.
Pa. 4. cap. 4.
nn. 3.

AMR 2019

AD VNANIMA INTERNA.

1. Maniere differenti dell'operar di Dio e de gli angeli nell' anime . Centro dell' anima qual sia . Presenza di Dio. 3. Chi ce la impedisca , e come s'abbia da ricercare . 4. Come Dio operi nell'intrinfeco dello spirito . 5. Timore dell' anime buone . 5. Come non si debbano mirare le tentazioni, per non perder la presenza di Dio. 6. Presenza di Dio in pura Fede quanto sia buona. 7. Dottrine per conoscere la maniera differente dell'operare delle potenze sensitiue , e delle spirituali. 8. come , e quando bisogni passare dalle meditationi alla contemplatione . 9. A qual potenza appartengano le cognitioni vniversali, ed a quale le particolari. 10. Si consola vn inferma .

LETTERA DECIMA.

Nella stessa mattina de' 19, del corrente mi sono state recate due delle vostre; vna sotto la data de' 12, e l'altra de' 7: & amendue mi sono riuscite di consolatione allo spirito, poiche chiaramente vedo le misericordie, che sopra l'anima vostra diffonde il nostro buon Salvatore . Penso dunque in questa soddisfare ad alcune particolarità, che sono in esse; e poi distenderòmmi in vn punto principale, che molto mi prieme per lo vostro profitto .

Nella prima dunque voi m'accennate, che vi sentite nascere nell'anima quella modesta confusione, in vedendo la profusione delle grazie del vostro Dio sopra di voi per mio mezzo, e la vostra grande incapacità, & ignoranza, insinche la Diuina bontà non vi capacita, e non v'illustra: e poi vn intrinfeco affetto di gratitudine verso quel bene immenso, tanto comunicatiuo di sè stesso, con viuo desiderio interno d'esser tutta sua, e di non curarui più di cosa alcuna di questo mondo, e solo sentir gusto della solitudine . E tutto questo, io vi dico, ch'è buono, e viene da buon fonte: e spero, che la pianta inaffiata da tali acque produrrà a suo tempo buoni frutti . Indi soggiugnete, che non sapete, come ciò vi nasca nell'anima, nè vi curate di saperlo; ma che vi scorre poi vn timore, che ciò non sia vna mera finzione . Questo però non vi causa inquietudine, ma basso sentimento di voi stessa . Hor a tutto questo io penso di rispondere . E dico primieramente quel, che c'intuona la Santa Chiesa in questa terza Domenica con le voci del gran S. Paolo *Gaudete in Domino semper: iterum dico gaudete.*

Maniere differenti, con le quali opera Dio nell'anima, dalle creature anche angeliche.

1. Sappiate dunque, che l'operationi di Dio nell'anima nostra sono di gran lunga differenti da quelle delle creature etiandio Angeliche . Non si truoua creatura alcuna, che possa penetrare l'essenza, o centro, o intima sostanza del nostro Spirito: e quindi viene, che le creature operano al di fuori circa quest'anima . E così gli Angeli buoni, come i rei immutano la fantasia, o l'altre potenze del nostro ceruello corporeo e mostrano al nostro intelletto quel, che vogliono: i primi però in bene, & i secondi in male . Parimente muouono le passioni del nostro cuore sen-

re sensitiuo: e così cercano d'attrahere la nostra volontà (corrispondendo questa potenza, & hauendo simpatia con l'appetito sensitiuo, ch'è nel cuore; sì come l'intelletto ha simpatia, e corrispondenza con le potenze apprensive, e sensi interni del ceruello.) E di quì viene, che le motioni Angeliche, ò demoniache vengono alle volte ben sì fortissime, e contrafanno il puro Spirito; ma in verità sono estrinseche a quel centro, a quel fondo, a quel non sò che, che noi non sappiamo ben conoscere: doue non sono imagini, nè parole nè discorsi, nè mouimenti conoscibili, ò sensitiui; & è lo spirito nostro. Ma questo nostro immenso Dio, che con la sua illimitata essenza, potenza, e presenza penetra, ed è intimamente intimissimo a tutte le cose, e a tutte le sostanze, accidenti, essenze, & essenze corporee, e spirituali; esso solo può operare dal di dentro, e nell'intrinfeco. Et essendo che noi in tanto siamo, in quanto habbiamo l'essere: & essendo che noi non habbiamo l'essere da noi stessi, nè possiamo conseruarcelo; ne siegue, che da Dio l'habbiamo hauuto: ed egli del continuo incessantemente ci conserua l'essere, le potenze, la vita, e'l moto, e quanto habbiamo. E perche le cause lontane non possono operare, se non son presenti all'oggetto; ne siegue, che Dio, ch'opera nelle sue creature l'essere, il potere, il muouersi, il viuere, e l'altre cose tutte; sarà presentissimo, ed intimissimo a tutti gli esseri potenze, moti, vite, sostanze, accidenti, ed in somma a tutto quello, che è.

2 Io resto attonito nello scriuerui questo, che pur è verità Teologica, insegnata dal gran S. Tomaso, e da tutti, & è di Fede. E bisogna, ch'esciami, O mio Dio, o tremendissima, e sopr'adorabilissima maestà, voi mi siate tanto intrinfeco, ch'io son meno intrinfeco a me stesso di quel, che voi siate intimo a me: e non tremano di sacra riuerenza, e d'horror facto le midolle più interiori dello Spirito mio? O figliuola figliuola mia, che cosa è più intima a noi del nostro essere? E Dio, ch'è l'Essere infinito, che dà l'essere a tutti gli esseri, ed è intimo al nostro essere; per conseguenza a noi è più intimo, che non c'è il nostro medesimo essere. O gran S. Paolo quanto ben diceste nell'Areopago fauellando di questo Dio infinitissimo, *In ipsa enim uiuimus, mouemur, & sumus*! Sì mio Dio, sì, ch'in te, o Essere incomprendibile, e che tutte le cose comprendi, noi siamo. Sì, sì, ch'in te o vita essenziale, o vita fonte vnichissimo di tutte le vite, noi uiuiamo. Sì, sì, sì, ch'in te o diuinità immobilissima, o immutabilità, o tranquillissima, eterna Trinità, in te, e da te, e per te, hanno il moto tutte le cose. E tu solo o vno, e trino Dio immobile, inuariabile, & immutabile per la tua infinità, incomprendibilità, semplicità, perfezione, ed eternità in te stesso pacificamente riposi. O come a ragione esclamaua il Profeta, *Doue andrò io per uscire fuori di te o mio Dio, o Spirito interminabile? Doue fuggirò dalla tua in ogni luogo presentissima Faccia? Se ascenderò nel più sommo de' Cielisui tu stai. E se sprofonderommi nell'inferno in tu sei presente.* O mirabile Dio, che tutto contieni, e da nulla sei contenuto: che tutto penetri, e con niuna cosa ti mescoli: e che sei tanto intimo, e pure così pochi ti conoscono, e t'amano, o prima verità, ed immensa amabilità.

3 Deh quando, quando questi nostri intelletti si sapranno distriga-

Centro
dell' anima
qual
sia.

S. Tho. 1.º
Q. 8. A. 3.
Si dimo
stra la
presenza
di Dio in
noi.

Esclama:
trone sopra
l'intima
presenza
di Dio in
Noi.

Att. Ap.
c. 17.

Psal. 138.

I sensi e'im-
pediscono
di solleuar
ci a Dio in
Fede.

Modo per
conoscere
il primo ef-
sere.

Cecità del-
l'anima,
che non ca-
mina in fe-
de.

Operationi
mistiche
dell'anima
solleuata
sopra i sen-
si.

Come Dio
operi nell'
invisibile
nello spiri-
to.

Joan. 3.

re da i sensi (che di primo lancio veggono le creature, e ne danno no-
titia a gl'intelletti, onde son ingrombrati) quando gl'intelletti disingol-
ti da' sensi si serviranno del puro, e caliginoso lume della Fede, e
vedranno voi o prima verità, da cui vengono tutte le verità create. O
beata quell'anima, ch' in veder la creatura, sa toglier via, & annichilare
quella scorza dell'essere limitato, apparente, e dipendente; per ve-
der in Fede quel sostanzialissimo, illimitatissimo, & independentissimo
primo Essere eterno! Ma più beata quell'anima, che togliendo la vo-
lontà da tutte le create amabilità, vede in esse nascosta, & ama quella
increata, essenziale, & amabilissima bontà, ch'è la prima, interminabi-
le, incommutabile, e veracissima bontà infinita! Come si può pensare
il secondo, senza conoscere, che c'è il primo? Ah Signor mio, e che ce-
cità è la nostra? Sappiamo, che l'universo non ha l'essere per se stesso,
e da se stesso: ma il suo essere è secondario, che da voi fu creato, o primo
Essere, che non conoscete cosa, che sia prima di voi. Hor come
vedemo tutto di tante cose seconde, e siamo tanto stolti, ch' in esse ci
fermiamo, nè miriamo in Fede il primo Ente infinito? O anima, o ani-
ma christiana, che fai? Chi t'ha offuscata? Chi t'ha istolidita?
Vedi le bellezze: ti scordi della bellezza essenziale, che crea, e con-
serua, e può annichilare tutte queste bellezze? Vedi gli esseri, le potenze,
i moti, le sapienze, le ricchezze, le dolcezze, le felicità, e i riposi
creati: ah, ah, e perche non t'inabissi in quella onnipotenza, in quel
motore, in quella sapienza, in quel tesoro, in quella soauità, in quel-
la beatitudine, in quella pienezza pacifica, immensa, inintelligibile,
ed incomprendibile del primo Essere, cioè del tuo Dio, ch'è il suo pro-
prio essere, & è ogni cosa a tutte le cose, & ogni cosa senza lui, & in fac-
cia a lui è vn miserabilissimo nulla? Ma fai, perche sei tanto cieca o a-
nima? Perche ti lasci guidar da i ciechi, che soan i tuoi sensi, incapaci di
vedere e capire questo incorporeissimo Dio? Lascia i sensi, lascia i fan-
tismi, lascia le cognitioni intellettive delle cose create, alzati in pura
Fede, & in puro spirito: & all'hora in Spirito, & Veritate vedrai senza
vedere, intenderai senza intendere questo soprauisibile, e sopraintelli-
gibile tuo Dio. E giugnerai a veder tanto il tuo Dio, che perderai di
vista tutte le creature, e te stessa.

4 Ma doue, doue m'ha portato lo spirito? Perdonatemi, e compati-
te a questo mio seruento ceruello, che quando comincia a fanellare,
di questo veramente, & vnicamente grande Dio nostro, solo gran-
de, solo amabile, e solo altissimo; non par, che la sappia mai finire. Sia
egli benedetto, e ci benedica. Ritorno al mio filo. Solo Iddio dunque
opera al di dentro nelle nostre anime in modo tale, che può imprimere
vna verità nell'intelletto, & vn amore nella volontà nostra intrinseca-
mente, senza che sia passata cosa alcuna per li sensi nè eterni, nè inter-
ni: il che non può fare creatura alcuna ò celeste, ò terrena, ò infernale
che sia. E qui capirete quelle parole del nostro tanto caro GIESV
in San Giouanni, che lo spirito spira, doue vuole, e non sai donde venga,
nè doue vada. Poiche queste fortissime, e spiritualissime ispiratoni
di Dio vengono dal centro dello spirito, il quale ci è affatto inuisibile

in

in questa vita: e noi non ci accorgiamo, nè come, nè quando comincino, nè come, nè quando terminino. E perche queste illuminationi sono spirituali, ne imprimono imagine espressa, onde conoscibile dal nostro ceruello; di qui viene, che quando son cessate, l'anima, che non ne vede nel suo natural discorso vestigio alcuno, comincia ad hauer qualche timido dubbietto: il quale tanto più accade, quanto più l'anima è humile, & ha vil sentimento di sè stessa, e del suo niente. E se vedrete la vita della gran Caterina di GIESV Sandomai; trouerete, ch'ella dopo tutte le sue estatiche eleuationi rimanena con questo timore, ch'in tali anime è vn fido custode della necessarissima humiltà. Ma quando il timore porta seco vna certa tristezza, e sensitiua (ma tal' hora sottile sottile) diffidenza, e pusillanimità, e c'è qualche mouimentuccio discorsiuo nel ceruello, ma cupo cupo, e dissimulato; all' hora vn tal timore è demoniaco: e bisogna rinegarlo, e deriderlo, & annichilarlo con rimetterci nel nostro Dio in fede.

5. Quanto poi alle batteris, tumulti, e tempeste, che cerca d' eccitare il Nemico nel vostro pouero ceruello, e nel cuore; voi fate bene a non prenderuene fastidio. Se vna Sposa Principessa può vagheggiare l'amato suo Rè: stolta sarebbe, se volesse riuolger lo sguardo a irabbiosi saltellamenti, e scorrerie, e a gl' insani latrati d' vn cagnaccio furioso. Ah! anima della mia figliuola, che sei capace di mirar credendo quell' amoroso onnipotente Monarca, che t'ha creata, e redenta, e tanto ti ama, che mai non ti perde di vista; deh non riuolger lo sguardo dello Spirito profondo alle sciempiaggini, & alle furie di quella bestia tumultuante dell' Inferno. Ma procura al possibile di star immota nel tuo centro: & iui rimira, chi ti mira: riamati, chi t'ama: e stà intimamente immersa in quel Dio, che tanto intimamente, ed immobilmente in te, sua cara Sposa dimora. O anima creata di tal bellezza, che non si vergogna l' increata bellezza di chiamarti imagine sua, perche potrai tu volger vn minimo sguardo alle deformissime imagini, che ti vorrebbe mostrare il nemico del tuo Creatore, & amoroso esemplare: O anima tanto nobile, che non s'arrossisce il tuo eccelsissimo Dio di chiamarti sua figlia; deh non r'auuilire, nè degenerar mai col pauentare i vani strepiti, o col trattenerui ne i vilissimi cicalecci di quell' immondissimo Dragonnaccio infernale. Egli è superbo: dunque tu anima calpestalo, e vituperarlo col non degnarti mai di dargli vna menoma vdienna, nè di volger gli vn menomo tuo sguardo. E s'egli è importuno; tu sij costante. E s'egli è pertinace nell' inquietarti; e tu sij perseverante nel non curarlo. Ma mira, mira il tuo Dio: & ama anche senza sentir l'amore: e cerca, ch' il tuo Sposo ti tenga immota in quella pace, di cui dice S. Paolo; che *superat ogni sensu*. Pace di Spirito fra le guerre ancora de i sensi. Pace d' intelletto, intento a forza di Fede in Dio, anche tra le spropositate pazzie, e strepitosi tumulti de i fantasmi. E pace di volontà, che vuol amare il suo Dio anche fra le furiose ribellioni delle passioni scatenate, e frementi. *Pax Dei, quæ exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra, & intelligentias vestras in Christo IESV.*

Ragione per la quale le molte anime fauorite da Dio di comunicazione sopra naturali restano con dubbio della verità di quelle. Croniche de' Ps. scal. 2. Tom. 2. 17. c. 29. Il timore non inquina, nè sensitiua è custode dell' humiltà.

Come non si debbano mirare le tentationi.

Ufficio dell' anime di non perder la presenza di Dio.

Bellezza, e Nobiltà dell' anima.

Philip. c. 4.

Presenza
di Dio in
pura fede.

6 Quanto al non sentirui altro in tutt'i vostri esercitij, ch' vn amoroso sentimento della presenza del vostro Dio, ma in pura fede, e senz'atto particolare; o mio Giesù questo è quello, ch' io fin hora bramaua, che voi concedeste alla vostra serua. Et hora che glie l'hauete concesso, che faremo ambidue noi per dimostrarui la nostra suiscratissima gratitudine? Se languissimo, se morissimo d'amore per voi; sarebbe poco: poichè voi già prima di beneficarci meritare in voi stesso vn amore infinito: e la vostra bella vita, da voi data per noi, non può essere bastantemente pagata con mille milioni delle nostre vilissime vite. Signor nostro, nostro bene, nostro vnico tesoro, noi offriamo voi stesso a voi stesso in piena ricompensa di quante gratie mai vi siete degnato, e vi degnerete di piovare in questa terra arida, sterile, e sitibonda della nostra humanità. Così è mia figliuola. *Gaudete in Domino*. *Philip. c. 4* *semper, iterum dico, gaudete.* Questo è quel punto principale, su'l quale scrissi nel principio di questa, ch' io mi voleua distendere.

Dottrine
fondamen-
tali circa
la manie-
ra d'inten-
dere con
le poten-
ze sensiti-
ue, e con
le spiritua-
li.

Strettezza
delle sensi-
tive.

Modo im-
perfetto d'
orare, e
suoi danni.

7 Noi, già si sa, che siamo composti d'anima, e di corpo: e parimente è noto tra i dotti, che tutto quel, che si riceue, si riceue secondo il modo del recipiente. Onde se Dio riuela vna verità ad vn Serafino: egli la riceue al modo del suo intelletto Serafico: e s'ad vn huomo; egli la riceuerà al modo del suo humano intelletto. Et vna scrittura in altra maniera sarà riceuuta in vn ceruello Teologico, ch'in vna testa mediocre, e non dotta. Ciò supposto, i sensi del nostro corpo, e le sue potenze sono soggetti, che riceuono le cose secondo la loro strettezza: poichè non possono dilatarsi più della loro possibilità: anzi s' hanno da riceuere vn oggetto troppo grande; essi patiscono. Onde vn suono troppo gagliardo e tonante e prossimo d'vna bombarda fa, che l'vdito patisca. E la luce troppo vehemente del Sole intentamente mirata ferue di martirio alla vista. Si come il calore troppo sensibile del fuoco, e l'gielo troppo eccessiuo de i ghiacci martirizza il tatto. Lo stesso accade ne' sensi interni, i quali considerano vn oggetto secondo la loro stretta capacità: e nella troppo lunga applicatione, & esercizio del ceruello la testa si stanca, e fa dolore all'huomo, e tal hora si guasta. Onde veggiamo, che certi spirituali sensitiui (che così bisogna chiamarli) che vogliono orare, e meditar sempre a forza di ceruello, cioè di fantasia; non solo si stancano (cessato quel primo seruore, e fugo di diuotione, e lume sensibile) ma ancora si guastano la testa, e si rendono incapaci d'ogni applicatione, com'io n'hò conosciuto più d'vno. Oltre di che questi tali ponendo tutta l'anima nella parte sensitua, ch' è angusta, si fanno inhabili per riceuere gli ampij mari della gratia, che nella contemp'atione Dio ad essi comunicherebbe; se offrissero essi i vasi più dilatati e capaci. Dall'altra parte l'anima nostra con le sue nobili potenze intelletto, e volontà essendo creata ad imagine dell' infinito Dio; è in infinito sempre più dilatabile. E da ciò nasce, che non intende mai tanto l'intelletto, che non possa intender più: e non ama mai tanto la volontà, che non possa amar più, finche noi siamo ancora pellegrini in quella terra. Imperciòche quando saremo giunti in patria; la verità infinita riempierà totalmente la vastissima capacità del

Vastissima
capacità
dell'intel-
letto, e vo-
lontà: lo-
ro vfo
nella con-
templatio-
ne: e stato
loro in pa-
tria.

del nostro intelletto: la bontà immensa satollerà pienamente il vastissimo amore della nostra volontà.

8 Da tutto questo voi vi potrete accorgere, o mia figliuola in G I E S V: tanto caro amor nostro, quanto la indouini quell'anima, che si risolue (dopo essersi trattenuta qualche brieve tempo nelle meditationi esercitate con gli organi, ò istrumenti corporei: il qual tempo è da S. Bonauentura assegnato d'un mese, ò due, e dal grand' Enrico Arrio di quattro, ò sei) che si risolue (dico) a lasciar le figure, e i fantasmi, e le affettioni sensitiue, e purgatiue, per passare alla via illuminatiua, ch'è la santa contemplatione nelle spirituali potenze esercitata. *E quando l'anima (son queste le stesse parole del vostro Padre Fra Giuseppe di G I E S V MARIA) già non gusta di meditare, nè di discorrere, e desidera più la quiete, & il riposo nell' oratione; segno è, che già tiene quel, che fa di bisogno di queste figure, e via purgatiua, e che stà disposta per passare alla contemplatione. Et in quella quiete, ch'ella desidera* (Figliuola mia notate bene queste parole, che fan per voi) *senz' pensare cosa alcuna distinta, viene a lei comunicata già segretamente influenza di contemplatione, la quale essa riceverà con la sola auuertenza, ch'essa stà auanti a Dio, senza diuertirsi in altro discorso. Che dite, che dite? Haurei potuto io fingermi vn testo più chiaro, e più a proposito per voi? Si chiarirà hormai cotessto vostro sottile appetito, che vorrebbe sapere ogni cosa, e gli par duro di star con gli occhi bendati, e co' denti digiuni? Dunque se volete partecipare assai d'un mare immenso di perfectione; non v'accostate con vn vassello angusto, e limitato, che con poche goccioline si riempie: ma ben si con quei capacissimi, e dilatabilissimi vasi delle potenze spirituali. Nè dubitate punto, che la ricchezza infinita non habbia, che darui sempre più: e che la carità, e liberalità infinita non voglia darui sempre più. O mio caro Dio, e chi potrà negare questa verità, se voi o essenziale verità ce l'hauete detta nella vostra diuina scrittura? Dilata os tuum, & ego implebo illud. O Anima fedele (dice Dio) non aprire la bocca solamente de' tuoi sensi limitati, e corruptibili, poiche ci vuol troppo poco a riempirtela: ed io stò per dire, che mi vergogno di dar così poco, quando basti a satollare vn ceruelletto, & vn coruccio di carne. Vn lumicino ch'io mostri a questo, & vn po' chino di miele diuoto, ch'io stili in questo, li fa contenti, e satolli. Ma dilata pure, amplifica, e stendi sempre più la bocca del tuo spirito non corrattibile per la grandezza degli oggetti: ed io mi glorificherò piovendo in te regali degni d'un Dio donatore; e riempierò o anima cara la tua vastissima capacità, ch'è tanto grande, ch'è formata ad imagine della mia immensa incomprendibilità.*

9 Bisogna, che sappiate ancora, che le cognitioni particolari appartengono alla imaginatione, ò fantasia, & alla ragione inferiore: e gli atti vniuersali appartengono alla potenza intellettiua, e superiore. *E si come fra gli Angeli (dice il sudetto Padre Giuseppe) quanto ciascuno è più perfetto, e di Gerarchia superiore, tanto più riceue le diuine illuminationi in atto più vniuersale, più puro, e più semplice: e quanto più sono d'ordine inferiore, tanto riceuono la illuminatione diuina in atto meno vniuersale, e con meno splendore, e minor semplicità; così ancora fra le potenze dell'anima si*

Tempo assegnato da ma estri per la meditatione.

S. Bonan. in Prol. Theol. myst. Henric. Arphius. l. 2. Par. 5. collat. 1. P. F. Giuseppe di G I E S V MARIA nella satira dell'anima a Dio Tom. 1. l. 1. c. 7.

Volontà che Dio tiene di comunicarsi all'anima, che si dilata nelle sue potenze spirituali. P. sal. 80.

A qual potenza appartengano le cognitioni vniuersali, e le particolari. P. Giuseppe sud. lib. 2. c. 1.

ma si offerua quest'ordine, che quanto più sono superiori; tanto sono più vniuersali i loro atti, & in conseguenza più puri, e più semplici, e tanto più con maggiore splendore, e purità riceuono l'illuminazioni diuine. Enel cap. secondo soggiugne, *Benche quest'atto vniuersale sia continuata, e quieto: non hà da pensare il contemplatiuo; che sia meno perfetto, e ch' in quello sia l'anima otiosa: poiche anzi all' hora è più perfetto. La contemplatione* (dice S. Tomaso) *si chiama otio: poiche in quello stà l'intelletto in atto vniuersale, semplice, e separato dalla varietà, e molteplicità de gli atti delle potenze materiali. E però questo è atto più perfetto, perche s'accosta più alla quiete, ch' al moto, il quale dice sempre imperfettione. Ah! Figliuola mia, fin che l'anima nostra è attiva: o quanto poco può fare con quella sua limitata virtù operante! Ma se stà passiuas; all' hora è capace d' immenso oggetto: e così Dio solo solo può riempirla. Cessi la picciola creatura, & operi l' infinito Creatore.*

Vantaggio
dell' anima
fatta passi-
ua.]

Côsolatio-
ne per vna
persona in-
ferma.

Heb. 12.

io Haurei anche più che dirui: ma basti per hora, poiche l' hora è tarda. Alla mia cara Madre N. vn dolce saluto in mio nome: e ditele, che nè mi son dimenticato, nè dimenticheròmmi di lei. Ami la mano del suo Padre amoroso, che la flagella: perche (come disse nella scrittura) la riceue per figliuola. *Flagellat Deus omnem Filium, quem recipit.* Sappia, che nulla le succede a caso: e ch' ogni moto vien dal primo motore, che tutto opera con sapienza, & amore infinito. Riposi ella in queste due braccia sapienza, e carità di Dio, e non tema. Vnisca i riuoli de' suoi patimenti col mare della passione del suo Sposo G I E S V, e non tema, e confidi & ami quel Dio, che tanto l' ama. E qui con quanto spirito hò nel cuore vi priego dal nostro Dio vna amorosissima, e paterna benedittione. Viua G I E S V *Deo Grattias.* Iesi 20. Dicembre 1672.

POSCRITTA.

IL Demonio, che sà queste dottrine, per questo vi tenta hora tanto, perche non vi vuole in quella quiete vniuersale d'Intelletto. Dunque è buona, poiche è oppugnata dal maligno. Ma voi state salda in quella rocca, e non temete, *Quoniam Dominus secum est.* State pur allegra. Dicea Sant' Antonio Abbate, che la presenza di Dio, e l' allegrezza spirituale son i più potenti mezzi per superare il Demonio, & i viti. Le voltre operationi interne non siano con artifici, e sforzi: ma con semplicità, e foauità.

Detto di S.
Antonio
Abbate.

AD VN' ANIMA INTERNA.

1 Come si debba seruire a Dio con purità. 2 Ragioni per indurre l' anima al dispoglio interiore. 3 Inganno dell'anime non denudate. Marauiglie della fede viua. 4 Effetti della fede viua, e spogliata: e carità, che ne nasce. 5 L'anime sante, benchè favorite di soauità e lumi interiori, come debbano portarsi in essi. Fondamento dell'amor puro. 6 Favori interni a che debbano seruire. 7 A qual purità debba giugnere la carità dell'anima perfetta. Quanto quaggiù s'abbia da camminare in fede: e qual debba esser l'amore de' viatori. 8 Come debba conseruarsi lo spirito in pace, e purità. Quattro gradi del dispoglio spirituale. 9 Come debba spogliarsi l'anima tra le dolcezze e favori diuini. 10 Regole per l'amor puro e retto di Dio, e come in esso si cresca.

LETTERA VNDECIMA.

IO penso o mia cara figliuola gittare vn sodo fondamento, e lontano da gl'inganni nel vostro cuore: e lo stabilirò sopra due sentenze, vna del gran S. Agostino, e l'altra del B. Giouanni della Croce. Dice dunque il Santo: *L'anima dee seruire a Dio con questo affetto, e desiderio: cioè, ch'esso Dio sia la mercede di questo seruiuo. Imperciò che chi serue a Dio per ottenere alcuna cosa fuori di Dio; non serue a Dio, ma a quella cosa, cui l'anima desidera di conseguire.* Questa è vna Massima profondissima: e volesse il Signore, che tutte l'anime date alla vita spirituale la capissero profondamente, e la ponessero in pratica: poiche non ci sarebbono tante imperfezioni, tante querele, affanni, & angustie, nè tanti intrichi, e ritardamenti, e tal hora ingannetti, quati tal hora se ne ritruouano. Tutte l'anime diuote dicono, ch'esse vogliono amare Iddio, e cercar lui: ma non s'accorgono, che cercano bene spesso vn non sò che, ch'ad esse pare luminoso, e soaue: e si rattristano, se'l perdono: come se nel primo caso hauessero veramente trouato il Signore, e nel secondo l'hauessero perduto. O che pouera semplicità, ch'è questa! La vera fede non si fonda ne i segni. Anzi sà benissimo, che l'altissimo Dio in questa cieca vita non hà da esser conosciuto, nè gustato: ma ben si dobbiamo viuamente in lui credere, & amarlo a dirittura, e senz'altra riflessione a i nostri interessi.

2 Se dunque l'anima, che si pone nell'oratione, hà questa occulta fame di voler trouare qualche saporetto, ò lume, ò sentimento, ò altra affectione sensibile, ò conoscibile e gustabile; io parlerei così ad vn anima tale: Certo è, o cara anima, che Dio non è sapore, nè lume, nè sentimento, nè dolcezza particolare, nè altra cosa, di cui si possa dire, è questa, ò quella: e ciò è Dottrina chiara de i Santi Agostino, e Dionisio. Dunque se tu anima desideri alcuna delle sopradette, ò altre simili cose; tu non desideri Dio in sè stesso. E se tu ottenendola, te ne rallegri; tu non ti rallegri in Dio, come vuole l'Apostolo: ma nel tuo gusto, e sodisfattione, ò lume, ò fauore. E di qui viene, che tu non sei vnita a Dio in sè stesso: ma a quel-

S. Aug. in
Sent. 103.

Come si
debba ser-
uire a Dio
con purità,
e senz' al-
tro fine,
che'l mede-
simo Dio.

Ragioni
per indurre
l'anima al-
la nudità
interiore.

S. Aug. de
Trin. l. 8. c.
2. & 3.
S. Dion. de
Myst. Theo.
c. 3. & 4.

Phil. c. 4.

la cosa creata (benche spirituale) che piace a te, ma non è Dio.

*Nel sem-
inar. n. 91.* 3 E qui entra a proposito la seconda massima del mio B. Giouanni della Croce. *L'amor di Dio non consiste in gran sentimenti: ma in vna gran nudità, e pazienza per l'amato Dio.* Vedete, vedete o mia figliuola,

*Inganno
dell'anime
spirituali
golose, e
non denu-
date, nè
poste in-
pura fede.
La fede
glorifica
Iddio.*

quanto s'ingannino molte anime spirituali goloselle, che vogliono amare vn Dio dolce, saporoso, e risplendente: e vogliono amarlo con vn amore, di cui si senta il calore? Pouerelle! A che bassi confini vogliono ridurre, e limitare quell'infinito, e illimitato Signore! Come possono mai credere, che quel sentimento, c'hanno gustato, sia stata la presenza di Dio ingustabile? E che'l perdere quel sentimento sia vn hauer perduto Iddio? Ah che la pura fede glorifica bene il Signore, all'hora ch'intende, che per la sua infinita, ed eccessiua sopranaturallezza, ed incomprendibilità Dio niente può esser capito, e niente può quaggiù da noi intenderfi della sua purissima, e diuinissima essenza. O mirabile marauiglia! Dio è a noi sommamente presente, e sommamente lontano. Dio è il primo essere totalissimo, e la somma verità: e pure all'intelletto nostro è tanto incognito, ch'essendo Dio vn tutto immenso; per l'intelletto apparisce vn niente: poiche niente qui ne capisce. Ma cresce la marauiglia: poiche quanto più s'ha da fare incognito questo sommo vero all'intelletto; tanto più ha da essere amabile questo sommo bene alla volontà.

*Si notino
questi, che
peiono
contrapo-
sta*

4 Egli è dunque il nostro Dio lontano dalle nostre cognitioni, e presente alle sue creature tutte, le quali egli intimamente penetra, e contiene. Fassi presente alla nostra fede, che non hauendo del suo Dio alcuna euidenza, nè cercandone alcun segno; il crede presentissimo: e credendolo amabilissimo; l'ama: e l'ama con amor puro, retto, semplice, e non curante d'esperienze, nè d'altri discorsi, nè d'altre dolcezze, o interessucci spirituali. E quanto più l'ama; tanto più il conosce ineffabile, inconfoscibile, ed incomprendibile per la sua soprastantialissima, e incircoscritta Maestà: onde sempre più s'acquieta l'intelletto, che vede la sua picciolissima picciolezza, e la sua totalissima inhabilità di poter comprender cosa alcuna dell'inescogitabile, & immenso essere del suo Dio. In questa quiete dell'intelletto taciturno, humiliato, attonito, e adorante la volontà più s'accende d'amore verso vn Dio, di cui vede non vedendo la soursanissima eccellenza: che non essendo intesa per esser troppo eccelsa, ed illimitata; resta solo, che debba, e possa esser amata. E così l'anima non distrahendosi più in discorsi; tutta s'vnisce in amore. E perche la virtù quanto più è vnita, tanto più è forte; l'anima ristrgnendo tutte le sue virtù, potenze, & operationi in questo solo internissimo, e puro atto d'amare il suo Dio (aiurata dalla sua gratia, che mai non manca, se noi non manchiamo a lei, come insegna S. Bonauentura) chi potrà dire, quanto grande, efficace, ed intenso si faccia l'amor diuino in quest'anima?

*Nel silen-
zio dell'in-
telletto
contempla-
tiuo arde
la carità
della vo-
lontà.*

*S. Bona-
in 2. d. 28.
ar. 1. q. 3.
ad primū.
L'anime
sante tal
hora sono
consolate
da Dio cō
fauori in-
terni.*

5 Nè voglio dire con questa dottrina, che Dio N. Sig. tal hora non consoli molte anime sue serue, e spose con varij lumi, sentimenti, e soauissime dolcezze: nè voglio dire, che molti fauori interni non vengano da Dio. La di cui diuina carità pare, che non sappia conte-
nersi;

nerfi : onde tal hora sparge in alcuni cuori purificati alcune menome, stille dell'immenso mare di gloria, che ci hà preparata nel Cielo . Stille menome ben sì in paragone dell'Oceano vastissimo, che nel Paradiso si gode : ma in paragone de' gusti del mondo, non sono stille, ma mari, ch'incomparabilmente superano tutti gli humani, e terreni contenti . Io sò, che tutto questo è vero : ma vorrei dar ad intendere ad ogn'anima, che quei doni non sono Iddio, ma sono creature : e debbono servire come mezzi per più immergersi non in essi, ma in Dio . Nè l'anima dee fermarsi a vagheggiarli, ad amarli, a bramarli, a gustarne, quando a lei vengono : nè a rattristarsene, quando cessano . Chi vagheggia la creatura in lei stessa; perde di vista il Creatore. Finche l'anima stà considerando quei mezzi; non considera il fine, inuisibile ad ogni vista in questa terra, ma credibile alla fede, tanto più illuminata, quanto meno vede . E nella stessa maniera l'anima, che ama, desidera, e gusta quei doni, fermandosi in essi; non ama immediatamente, nè brama, nè gusta il suo Dio, ch'in sè stesso vuol esser amato, e desiderato dall'anima sua sposa : e vuole, ch'ella gusti il suo Signore non ne i doni, ch'egli a lei dà, ma in lui stesso: poiche tutt'i suoi doni sono infinitamente minori del donatore . E questo sommo Dio, che dona; non si fa più amabile all'anima perfetta per questa sola ragione, cioè perch'egli ha donato : ma egli stesso è la ragione della sua infinita amabilità : poich'egli stesso senz'altra consideratione di creature ò naturali, ò soprannaturali, egli stesso, dico, è vn infinita bontà : ed è tanto amabile, quanto è buono .

Ma l'anima non hà da fermarsi in essi : poiche son mezzi, onde passare al fine.

Ragione vera dell'amabilità di Dio.

6 Questi doni interni, ò esterni che siano, aiutano ben sì la nostra debolezza : inuitano la nostra pigrizia : destano la nostra sonnolenza : accendono la nostra tiepidità : ed habilitano il nostro cuore ad amar sempre più quell'Vno, e Trino amabile; che solo in sè stesso è sommamente amabile . Ma si come vna sposa amante, che gisse in vn bel cocchio all'amato suo Sposo e Rè, non hà da fermarsi nel cocchio, ma passar subito nel seno amoroso del suo Signore ; così l'anima stia vigilante a non fermarsi ne' proprij gusti, e proprij lumi : ma passi subito all'amor più intenso, e più puro di quell'amabile Dio, ch'ella non vede, nè gusta: ma crede, spera, & adora . Ami Dio, perch'egli è quel, ch'egli è : ed essendo quel, ch'egli è ; è infinitamente amabile : ed egli solo ama sè stesso, quanto egli merita .

A che servono i favori interiori.

7 Quindi è, che l'anima hà da amare il suo Dio amabilissimo in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni stato, in ogni cosa, e sopra tutte le cose, e senza tutte le cose : poiche dee tanto purificare il suo fondo spirituale, ch'ella giunga con lo sguardo della fede alla pura, & incognita essenza di Dio : & ami l'inaccessibile, e nuda diuinità in lei stessa : e l'ami egualmente, anzi ogni dì più in tutte le cose, senza mirar nè anche le cose . Intanto ò che l'anima senta l'amore, ò che nol senta, ò ch'ella sia in luce, ò in tenebre, ò che sia in dolcezze, ò in amaritudini, ò che sia nel seno soave dello sposo, o tra le branche crudeli de' demonj tentatori ; ami, ami, e voglia sempre amar più l'anima vera sposa . La quale quanto più ama il suo Dio ; tanto meno ama sè stessa : e quanto più mira

A che purità debba giungere il perfetto amore dell'anima verso Dio .

mira lui in Fede, tanto più di sè stessa si scorda. Nè si curi ella di conoscer l'amato: ma le basti di crederlo. Ah mio Dio! Quando, quando si crederà a i detti della Verità eterna; se non si crede in terra? Il Cielo è fatto per vedere. L'eternità beata è fatta per gustare. Dunque solo in questa vita ci è tempo d'honorare la somma Verità, credendo in lei, & a lei, senza voler altro segno, nè testimonio, che lei. O come è vero, che'l Cielo, e la terra son fatti per amare il sommo Dio, ma in diuersa maniera! Amano i Beati lassù vedendo: e noi quaggiù credendo. Quelli stringono, e possiedono l'amato: e noi speriamo l'amato. Quelli amano gustando: e noi digiunando. Ma o caro digiuno, a cui succede vna tal satietà, e che glorifica tanto l'amato suo Dio!

Quanto debba camminarsi in fede quaggiù.

Amor diui no ne' beati s'è viato. si.

Come debba conferuarsi lo Spirito in pace e purità.

Nel Sisti. n. 13.

Difficoltà del dispoglio spirituale, e morte mistica. Gradi del dispoglio. Primo. Secondo. Terzo. Quarto.

Regione di questo quarto grado del dispoglio.

Cautela per chi desidera i fauori.

8 Cercate dunque o mia figliuola di mantenere il vostro spirito in vna mirabile tranquillità, pace, & inuariabile purità interiore, e profonda. Se sentite mutatione in voi; non vi mutate voi: Che v'importa di ciò, che si fa in voi, ma non da voi? Siate staccata da tutt'i desiderij delle cose anche sopranaturali: ed amate solo quella cosa, ch'è ogni cosa, e non è alcuna cosa, ma è sopra tutte le cose, e non è compresa in cosa alcuna, ma tutte le cose comprende, e tutte le cose infinitamente supera, e trascende. Vistia nel cuore quest' altra sentenza del medesimo B. Giouanni: *Sta in vna continua rinegatione de' tuoi desiderij: e trouerai quel, che brama il tuo cuore. E come puoi tu sapere, se quel tuo appetito, o desiderio sia conforme al gusto di Dio?* Intendete voi questa canzoncina? O quanto è duro alla Natura questo dispoglio, anzi questa spiritualissima morte! O in che gran niente hà da esser condotta l'anima, ch'al fine hà da esser vnita col sommo tutto! 1. Chi hà lasciato l'affetto di tutto'l mondo esteriore; non creda d'hauer lasciato ogni cosa. Hà dato il primo passo nella via dello spirito. 2. Chi hà lasciato l'affetto, e le sollecitudini del suo corpo, e delle sue dilettationi, ed interressi; hà dato il secondo passo. 3. Chi hà lasciato tutte l'apprensioni del suo ceruello, e tutte le stime, e giudicij delle cose create, ed hà superate tutte le passioni del suo cuore corporeo: hà dato il terzo. Ma non basta, non basta. Bisogna lasciar ancora l'apprensioni, e stime dell'intelletto, e gli affetti auuertiti della volontà, e le brame delle cose vniuersali: e non solamente delle cose naturali, ma anche delle sopranaturali create, considerate in sè sole; poiche niuna di tali cose è Dio, vltimo, & vnico centro dell'anima perfetta. Iddio N. S. essendo infinitamente sopra tutte le cose create, ed essendo eternamente prima, ch'egli creasse il mondo, non è dunque cosa alcuna creata, ma è l'increato Creatore. Tutt'i sentimenti, lumi, e dolcezze, e calori, e fauori interni dell'anima amante son cose create, che cominciano, e finiscono, e vengono, e passano; dunque niuna di tali cose è Dio: dunque a niuna d'esse s'hà da appoggiare l'affetto, e la brama dell'anima nostra: poiche tali cose non son Dio: e l'anima perfetta non hà da desiderar niente; altro che Dio, e la sua gloria.

9 Che se tali fauori si bramano, in quanto guidano più a Dio: io abbasso il capo: ma molto temo, che non ci auuenga, come a colui, che mangia per viuere: ma essendo molto delicati, e soauì i cibi; a poco a poco

poco giugne a mangiare per mangiare, cioè perche gli diletta il mangiare. La strada più sicura è'l mirar Dio a dirittura, & in fermarsi, nè pensar tanto a i mezzi: ma lasciar, che ci pensi il medesimo Dio. Egli è sapienza: dunque sa ben egli ciò, c'hà da far di noi, & in noi, e per noi: trahendo alfine da noi la sua gloria maggiore, ch'è ultimo termine di tutte le cose. Che se voi mi diceste, *E che debbo fare, quando mi vengono tali favori?* Io vi rispondo, Se vi vengono; lasciateli pur venire. E se durano; lasciateli durare. E se cessano; lasciateli cessare, con somma, & egual pace del vostro spirito. Il quale hà da esser indifferente circa gli accidenti creati: & hà da essere stabile nell'arte sua, ch'è di credere nella somma verità, di sperare nell'immensa carità, e d'amare l'infinita bontà. Attendete dunque all'arte vostra, nè la mutate mai: lasciate, che si muti in voi, e fuor di voi ciò, che vuol mutare l'increata sapienza, che tutto regge, e tutto regge ottimamente.

Regola di sicurezza

Che debba fare vn'anima fauorita di doni, e lumi, e scintille interiori.

10 Amate Dio in se stesso, e per se stesso con amor puro, retto, ed intenso, e senz'altro discorso, nè fine: ma semplicemente amate per amare il sommo amabile. E se mi dite, *Ma doue trouerò Dio per amarlo?* Vi rispondo, *Credete, e l'hauete trouato.* Ditemi, credete voi, che Dio sia immenso, onnipotente, ed infinito? Certo che sì. Dunque Dio, è in ogni luogo, ed è in voi presentissimo, inuisceratissimo, e più che in timo: ma incognito a i sentimenti, e cognitioni, e impercettibile, & inaccessibile. Hor s'egli già certissimamente è in voi, ma vuol esser amato, e non conosciuto; voi dunque lasciate ogni brama di conoscere, e di gustare, & amatelo, amatelo. E se mi dite, *Come si fa per amarlo?* Vi rispondo, *che si ama.* Ecco come si fa. Ah mia cara Figliuola! L'amor di Dio non s'impara in altra maniera, che amando Iddio. Il cuore amante non hà modo: ma ama in ogni modo, e sopra tutt'i modi: senza pensar a i modi. In somma *Semplicità, Fede, Humiltà, e Carità.* Questi sono i quattro elementi della Santità. Lasciateui reggere da Dio, e da superiori, e dalle regole vostre, e abbandonateui in Dio semplicemente, come vna Bimba, ed in lui confidateui: & io vi dico, che farà sua cura d'insegnarui d'amare, senza che voi vi accorgiate del come si ami. Voi siete creata di corpo senza saperne il come, ma solo attendendo a cibari: così crescerete in amore senza saperne il come, ma solo attendendo ad amare, e ad obbedir per amore, ed a patir per amore. Vi parrà forse, ch'io dica gli enigmi: ma il vero sta così. Il ferro gittato nel fuoco s'insuoca, senza ch'egli punto ci pensi. L'anima vostra si gitti in Dio, e stia immersa in Dio, e vi si perda in tutt'i tempi, ed in tutt'i luoghi, e s'oua tutt'i tempi, e s'oua tutt'i luoghi, e s'oua tutti gli stati, e moti, e si lasci regger da Dio senza tante sue riflessioni, e lasci fare al suo Dio, ch'è sommo amore: ed ella alfine si trouerà tutta amore senza saper come, nè che cosa sia l'amore. Viua GIESV. *Deo Gratias.* Fermo 15. Giugno 1674.

Regole per l'amor puro, e retto di Dio. Si noti per carità tutto il discorso: e se ne cerchi la pratica in se stesso da chi legge.

ALLA MEDESIMA.

2 Il Demonio teme i Serui di Dio letterati, e i cuori generosi, e gusta d'inquietar l'anime. 2. Silenzio quanto sia necessario all' anime interne. 3. A chi sia facile, ed a chi difficile, e qual sia il cattiuo, e qual sia l'ottimo, e come a questo si giunga. 4. Differenze fra l'operationi diuine, e le diaboliche in vn anima spirituale. 5. Onde nascano i dubbj a tali anime dopo le communicationi interne. 6. Quauio si sforzi il Demonio di cauar l'anima dal suo fondo. Maniera di conoscere da gli effetti se lo Spirito sia buono, o cattiuo: e conditioni dell'anime semplici. 7. L'anime inquiete, e scrupolose come dourebbono vincere gli scrupoli. Segno dell'opere interne della gratia. 8. Regola pratica per l'anime tentate d'inquietudine, e per la pace interiore. 9 Che si può orar sedendo. 10. Come la carità escluda tutti i viti, e abbracci tutte le virtù.

LETTERA DVODECIMA.

Al Demonio dispiace, che si scuopra l'interio ad huomini leuati.

Teme i cuori magnanimi.

Si gusta d'inquietar l'anima.

H Auete fatto assai bene non gittando nelle fiamme l'ultima che m'hauete inuiata: e di nuouo vi ratifico il commandamento, con che vel vietai, e risolutamente vi proibisco tale proposito, al quale vi stimola il Demonio. Sà duro al maligno, che voi fedelmente mi scoprite il vostro interno: e conosce pur troppo a suo mal grado, che se voi mi sarete fedele in discoprirmi, e in obbedirmi, le sue maledette trame, insidie, e reti andranno a voto: poiche Dio N. S. soccorrendo la vostra humile fedeltà, e sincera vbbidenza; darà tal lume a me, che potrò manifesta rui le fallacie mascherate di quell'empio, e dimostrarui le strade più sicure della perfectione. Temo grandemente i Demonij (diceua la mia cara Santa Teresa) le lettere (cioè i letterati) humili, e virtuose: e fanno, ch'essi saranno scoperti, e ne riusciranno con perdita. Capite voi o figliuolina mia questa verità? Seruiteuene, dunque, e non siate più tanto scioccarella, ch'ogni ombretta del vostro capo v'habbia da porre ne' dubbij. Siate più franca, e più animosa. Hò gran paura il Demonio (dicea la medesima Santa) d'anime risolte: habbendo sperimentato, che gli fanno gran danno: e che quanto egli trama per danneggiarle; tutto risulta a profitto loro, e d'altri: ne v'è egli con perdita. Cominciate dunque ad esser con esso me tutta confidente, e lasciate cotesti rispetti, e pauretose di dirmi menzogne. Tocca a me il conoscere: e voi siate semplice, schietta, e libera: e questo vi sia detto per sempre. Fuggite tante fanfaluche di dubbij, e timori. Il Demonio guadagna assai, (ed eccomi la terza sentenza della medesima Santa) e gusta grandemente di vedere inquieta vn anima: poiche vede, che così la distoglie dall'impiegar si tutta in amare, e lodare Iddio. Ma perche voi vediate, quanto m'è piaciuto, che voi m'abbiate scritta questa lettera con tanta sincerità, e purità; penso di farui vna risposta così soda (confidandomi nella gratia del mio Dio) che voi ne restiate illuminata, ed arricchita di verità nell'anima in tal guisa, che ne benediciate il Signore.

2 Incomincerò dal Silenzio, & incomincerò con alcune considerabili parole di quell'ammirabile Dottore di Santa Chiesa San Gregorio Magno, il quale, dopo hauer composto quel suo più celeste, c'humano libro de i Morali sopra Giob; così lo conchiude. *Compita al fine quest'opera, veggio, ch'io debbo tornare a me stesso: imperciò che molto si sparge la nostra mente fuori di se stessa, et andio quando si sforza di parlar bene. Le parole, quando si pensano, come debbano esser proferite; diminuiscono l'interrezza dell'animo: poiche lo tirano all'infuori.* Queste parole dette da vn Santo così grande, dopo hauer composta vn'opera tanto diuina, mi fanno esclamare a ragione, prima contra me stesso, che mi diffondotanto, benché in cose buone, che ne pruouo per esperienza la debolezza dello spirito dissipato; e poi verso molte anime spirituali (e molto più, se son principianti) le quali si fanno predicatori, senza hauerne l'ufficio: e quanto più parlano, tanto più si diffondono, e perdono quella interna robustezza, e vigor maschio, e fodo dello spirito, che nel raccoglimento, e nella custodia del sacro silenzio si guadagna, si conserva, e s'aumenta. *Il silenzio* (dicea vn huomo mirabile del nostro secolo) *è vno de' principali mezzi, che si trouino per medicare la nostra cecità, e tutti gli altri difetti del nostro intelletto. Coloro, ch'aspirano a Dio, ma solamente in modo esteriore; si spargono tutti in parole: e le loro operationi altro non sono, che discorsi, repetitioni, esagerationi: e tutta la vita loro è vn impotenza d'animo, che non sa contenersi dentro se stesso, ma tutto si sparge in esteriorità.*

Silenzio
quanto ne-
cessario, e
parlar trop-
po quanto
nocuole.
San Greg.
Mor. l. 35.
c. 56.

Pen. F. lo-
a J. Sapp.
in Tbeo-
rem.

3 O quanto è facile figliuola mia l'esterno silenzio ad vn anima veramente interna, la quale nel suo fondo ha già trouato il suo Dio, e sta profondamente godendo dell'intima presenza del suo diletto. V'afficurio io, che non ci bisogna rettorica per persuaderlo ad anime tali: ma ben si è necessario lodarlo all'anime principianti. A queste riesce bene spesso difficile: poiche non hanno ancora quella pienezza dello Spirito di Dio, ch'all'indentro efficacemente, e continuamente le tiri. Ma il solo silenzio esteriore non è bastante, poiche di gran lunga è migliore l'interno: e'l primo ha da seruire al secondo. Vi sono alcuni silentij de' ceruelli malinconici, ò delle persone iraconde, ò che meditano a qualche tempo vendette, ò delle persone dissimulatrici ed astute. Ma questi sono silentij perfidi: poiche tace la lingua, ma non tace il cuore, nè il ceruello. Ma quando in vn anima, ch'aspira ad immergersi nell'amato suo Dio; tacciono ancora le fantasie, e i moti delle sfrenate passioni: anzi tacciono le cognitioni distinte dell'intelletto: e l'anima tutta nuda d'imagini, e d'affetti alle creature se ne sta quieta, e taciturna assistendo all'amato suo Dio; o questo è quel sacro silenzio, ch'a i veri spirituali conuiensi, & a quei cuori, che d'esser tali veracemente desiderano. Per carità ponderate sodamente queste dottrine, e prendetele dal vostro Sposo, e non da me miserabile. Nascondeteui a voi stessa nel vostro centro. Chiudete l'vdito interiore a i discorsi anche interni: ed aspettate, attenta la voce di quel caro diletto vostro, che parla senza parole a i cuori solitarij, ed attenti.

A chi sia
facile il si-
lenzio.

A chi sia
difficile.

Silentij
cattiu.

Silenzio oc-
timo.

Come a
questo si
giunga.

4 Enotate fra laltre questa differenza tra l'operationi dello Spi-
X 2 rito

Differenze
fra l'opera
zioni diui-
ne, e diabo-
liche in vn
anima.

P. D. B. Bar-
soli nella
Vi di S. S.
Ignazio
Loio J. 4.

S. Tho. 1. 2.
Q. 110. A.
2. alibique

Sap. c. 14.

Le creatu-
re son rap-
pole a chi
non ha il
lume della
sapienza .

Onde na-
scano i dub-
bij di mol-
te Anime
spirituali
dopohauer
riceuuti fu-
uori di
Dio.

Sap. c. 8.

Quanto si
sforzi il
Demonio
di cauar
l'anima
dal fondo
interno, e
porla in di-
scorso.

tito di Dio in vn'anima, e quelle dello spirito maligno. Il Demonio (diceua Sant'Ignatio Loiola) opera sempre più fuori, che dentro. Iddio all'incontro lauora più dentro, che fuori : edificando l'anima con virtù sode, e formandola con ispirito di Santità reale. Dio N. S. essendo spirito purissimo, e penetrando nell'intima essenza dell'anima, in essa profondamente opera 'per mezzo della sua gratia, la qual è vna qualità spiritualissima, e sopranaturale. E di qui viene, che quando il Signore vuol fare cose grandi in vn'anima; la tira etiamdico fuori de' sentimenti. Ma il Demonio, che non può immediatamente operare nell'anima pura, ma solamente nella parte corporea; è necessitato a sforzarsi di tirarla in sensi, in fantasmi, in discorsi, & in passioni: ed all'hora spera di poterla ingannare. Dio attrahe l'anima a sè incognitamente, & in fede e carità perfetta. E'l Demonio cerca d'attraher l'anima alle creature; poiche sa pur troppo la verità di quel detto dello Spirito Santo, cioè, *che le creature sono state poste per trappola a i piedi de' gl' insipienti*. Ed è vero pur troppo, che l'anima, che non cammina col lume della diuina sapienza; in ogni creatura ritruoua non vna, ma molte trappole; che bene spesso la ruinano. Quindi è, che l'anime sapienti s'affaticano tanto per obbedire a gl'interni tiri della gratia, la quale le inuita a Dio, e soauemente le attrahe, e caua fuori delle creature: e le pone in quel vacuo d'ogn'immagine, e cognitione, nel quale riposando l'intelletto, che nulla vede, ma solamente crede il suo Dio; lascia, che la volontà ami tacitamente, e con occultà fiamma l'infinito suo bene. Pesate assai queste Dottrine.

5 Ma perche queste mirabili operationi della gratia nel fondo dell'anima son tanto pure, e tanto spirituali; se ben l'anima, finche durago attualmente, n'ha vna certezza certissima in sè stessa; nulladimeno cessate che sono, e tornata già l'anima al suo natural modo d'operare, non truoua in sè vestigio alcuno conoscibile, o sensibile di quelle purissime operationi della gratia, c'hò dette: e però riesce tanto facile al Demonio di porla in timori, e dubbij, e farle parere, che siano state opinioni, o imaginationi di lei. E s'all'anima fa di bisogno riferirle al direttore; perch' in far ciò dee seruirsi de' vocaboli sensitiui, e naturali, che nõ possono a bastanza esprimere quelle finissime opere dello Spirito Santo, che sono sopranaturali; quindi è, ch'ella s'angustia, e s'affigge non sapendoli dichiarare, nè parendole dir il vero con quella agguinatezza, com'ella desidera. Ma io dico a voi, che non temiate: poiche io v'intendo: e voi non mi scriuete sogni, nè menzogne, ma pure verità: e ve n'assicuro di certo.

6 Io dunque desidero, che camminiare con maggior semplicità, e confidenza, e c'habbiare sentimenti sempre più grandi della immensa bontà di Dio. Guardateui di lasciarui porre ne' dubbij e timori dal tentatore. Il quale accorgendosi, che l'anima vostra gli fugge di vista, mentre la gratia la riconcentra nel suo amato Signore; brama di richiamarui al discorso, e d'esteriorizzarui; laonde vi pone in testa de' gl'iscrupoli, e dubbij d'amor proprio, e di perdimento di tempo: e tenta di turbarui quella pace, che'l vostro vnico Bene vi concede.

Sem-

Semplicità! E non vi ricordate, quante volte io v'hò scoperta questa rete dell'anversario, il cui solito costume è di seminar sempre tumulti, timori, dubbietà, turbationi, e diffidenze? Vedete, o mia figliuola. Ogni causa produce effetti simili a sè, e da gli effetti regolarmente si conoscono le cause. Disperationi, inquietezze, spauenti, diffidenze, ombre, tristezze, impazienze, tedij, auersioni, ed altre simili pesti a qual cagione si rassomigliano a Dio, o al demonio? Mirate bene, che le sopradette cose infinitamente son lontane da Dio: ma ben si conuengono a quel maladetto spirito, che disperatamente paga le pene della sua ostinata superbia. Ma Dio, ch'è vna immensa carità, gaudio, luce, verità, purità, e pace; altri effetti, che simili a queste cose non produce nell'anime. Auuezzatevi a riconoscer l'albero da' suoi frutti: e non siate così sciocca, che vogliate dar vdiencia a chi vuol inquietarui, agitarui, & affiggerui: poiche già sapete da qual albero siano partoriti questi frutti menzogneri. *Non esser mai inquieto* (diceua quel gran sole del nostro secolo) *per qualsivoglia cosa, che s'accada: poiche l'inquietudine è la porta, per la quale il demonio entra nell'anima. L'istesso virtù, e l'istesso Dio bruciato con ansietà o sollecitudine altro non è, ch'vn ricercamento di sè stesso, & vna propria sodisfattione.* Non temiate: ma cercate di camminare con semplicità, confidenza, & amore. O doue porteranno l'anima vostra queste tre virtù, semplicità, confidenza, e carità! L'anime, che veramente son semplici (non già di semplicità balorda, e scema, e stolta: ma virtuosa, sincera, e prudente) l'anime, dico, che sono semplici, cercano d'allontanarsi tanto dalle riflessioni, e doppiezze; come se mai non fossero state in questo corpo, il quale è vn fonte di molteplicitadi: ma sempre si stendono più verso Dio a forza d'vn amore tutto interno, e profondo. O quanto, o quanto importa figliuola mia, o quanto importa nella via dello spirito l'amar molto, ed il conoscere poco! Ci vuol pazienza. Questa terra è il paese della fede, non della vista conoscitiua. C'è stata dara tutta la futura eternità per conoscere il nostro Dio, sì come egli è. Hora è tempo di credere con semplicità, e d'amare con feruidissima carità. Poco discorso, e molto affetto! Beato, chi ama l'amabile, ed ama più, che non conosce!

7. Questo amore, quest'amor di Dio ha da esser in noi vn fuoco consummatiuo d'ogni nostra miseria. L'anime, che stanno scrupolizzando, e riempendosi di dubbij; o quanto farebbono meglio, s'in vece di farle Teologhesse, si ponessero con semplicità ad amare Iddio, immenso pelago d'amabilità! O come il fuoco della carità loro disfarebbe quei difetti leggieri, in che potessero esser cadute, e per li quali tanto s'angustiano! O come accrescerebbe in loro le virtù! E la fiamma dell'amor di Dio ridurrebbe in cenere tutte le reti diaboliche. Pesate profondamente questa gran verità: *Lo spirito di Dio è la medesima purità, quiete, e lume: laonde richiede nell'anima, doue egli ha da operare, pace, purità, attenzione, e quiete.* O quanto sono delicate le diuine attrattioni! Ed o quanto pura, interna, attenta, e disciolta dagli attacchi alle creature ha da esser quell'anima, la quale vuol, che non riescano vani i tiri suoi della gratia! Queste attrattioni, o tiri

Dagli effetti si può conoscere, se l'operazione interna nell'anima venga dallo spirito cattivo, o buono.

P. F. Ioan. a S. Samp. in Theora

Condizione dell'anime semplici.

L'anime scrupolose, come douerebbono vincere gli scrupoli cō l'amare Iddio, e leuar la mente dalle loro fantasie. Si notino le condizioni, che ricerca lo spirito diuino in noi.

Segno del-
l'opere, o
inspiratio-
ni interne
della gra-
tia.
Mdo P. T.
Tom 3. 34p.
2512.
Si leggano
attentamente.

Mdo 4. 1.

A T. Rein-
mondo da
Capua.

Regola pra-
tica, quan-
do l'anima
sia tentata
d'inquietu-
dine: si no-
ti bene
dall'anime
interne, e
non bene
anche affo-
date.

Condizioni
dell'aman-
te perfetto.
Similitu-
dine.

Regola
per la pace
interiore.

interni, e queste grandi occupazioni del nostro spirito nel suo fondo se producono quiete perfetta; danno vn gran segno, che nascono dalla gratia. Ma s'in esse va raggirandosi qualche sottile inquietezza dello spirito; c'è molto da temere, che nascano dalla Natura, o dal Demonio. Auuertite però, ch'io parla della sottile inquietezza dello spirito; perche si può dar caso, ch'vn anima siatirata potentemente dalla gratia nel suo fondo; e che sia in tutta pacifica: e ch'intanto nelle potenze sensitiue, ed esteriori allo spirito, benché interne al corpo; ella sia agitata, e fatta inquieta da' suoi mouimenti, si come insegnano Santa Teresa nel suo Castello interiore, e Santa Caterina da Siena racconta al suo Confessore di sè stessa nelle sue lettere. Auuertite ancora, che può darli (e bene spesso si dà) che la influenza, ed attrattione della gratia sia ottima, e ponga l'anima in pace: ma appena cessata quella interiore abbondanza, e tornando l'anima al suo natural modo d'operare; in vn subito insorga l'inimico ad inquietarla, ed a porle in capo mille chimere: ch'ella si sia ingannata, e che voglia ingannare il suo direttore.

8 Hor io dico, che di tali fantasmi, e mouimenti non ha l'anima da farne conto alcuno: poiche già dissi la gran purità delle operationi della gratia, e la facilità, che c'è di rimaner in dubbio, quando si rimane in natura. La vera regola in tali casi sia questa. Ripongasi l'anima in semplicità amorosa, e cerchi d'uscir di sè, e delle sue cure, e di perdersi tutta nell'amato suo Dio, da lei ritrouato senza figurazioni, ma credendolo intimo a forza di Fede, si come è in verità: ed in tal guisa trouatolo; senza più discorrer del passato, ami, ami l'amabile, adori l'adorabile, e perdati tutta nel tutto. Muoia pur a sè stessa, a' suoi interessi anche spirituali, ed a tutti i suoi dubbij, che nascono o dal Demonio, o dalla natura amante di sè stessa, che vuol sempre le sicurezze. Muoia io replico, ad ogni cosa creata; ma viua a Dio, e viua vita d'amore: nè voglia altro, che credere, & amare. In questo abisso della Fede amorosa, o carità fedele sepellisca tutt'i suoi dubbij, e timori, e riflessioni a sè stessa: ed in vece di perder tempo pensando a sè, che niente può giouarsi (poiche il niente niente può, e la creatura senza Dio è vn niente) si gitti in quel Dio, che può giouarle, e l'ami, & amorosamente si perda in lui, e gli lasci la cura di sè, & ella si prenda la sola cura d'amarlo. L'amante fedele, e perfetto non pensa a sè, ma all'amato suo bene: nè sa far altro, che amare. Si come vna gran fornace di fuoco tutto quel, ch'in lei si pone, conuertere in fuoco; così l'anima puramente amante s'auuezzia a gittare tutt'i suoi dubbij, timori, auuersità, tétationi, affanni, accidenti, aridità, e tenebre nella fornace dell' amore di Dio, ch'è vn fuoco consumante occulto: e credami, ch'ogni cosa conuertirassi in amore. Ma se l'anima non si risolve a questa obliuione, e morte di sè stessa, e distruttione delle sue naturali attiuaità, non potrà mai esser puramente semplice, nè potrà in Dio perdersi affatto, e trasformarsi in Dio. In tutt'i vostri accidenti, subito ch'entrate in voi stessa, auuezzatevi o figliuola a leuar via l'intendimento, e cognitione, e l'affetto da voi stessa, e dall'altre cose particolari, e create: e ponetevi

tenni in Dio solo tutto amabile: e protestatevi, che volete amarlo: e cercate di quietar lo spirito interiore in questo profondo atto, che Dio è presente, e che voi siete perdura in lui, e che l'amate, e che volete amarlo.

Che si può
orare seden-
do.

9 Quanto all'orar tal hora sedendo, non ne siate scrupolosa. Qual vostra oratione potrà giungere a quella fatta da MARIA Nostra Signora, e da i Discepoli tutti nel Cenacolo, quando nel giorno della Pentecostericcettero lo Spirito Santo in tanta copia? E pure dice il sacro Testò, che stiano tutti sedendo.

Alt. Ap.
c. 2.

10 Circa il non pensare a' vitij, o virtù particolari, ma operare secondo l'occorrenze: ed in tanto attendere solo ad amare; questo appruouo in voi, poiche così è guidato il vostro spirito. La carità vera abbraccia tutt'i beni, ed esclude tutt'i mali. *Ama Dio* dicea S. Agostino) e *fa quel, che vuoi*. Così è. Chi ama Dio non vuol cosa, ch'a Dio dispiaccia: ed ecco escluso ogni peccato. E vuol tutto quel, ch'a Dio piace: ed ecco inclusa ogni virtù. Amate, amate, amate senza intermissione. Chi ama Dio: fa ogni bene. Viva GIESV caro. Iesi 26. Luglio 1674.

Come la
Carità es-
cluda ogni
vizio, e in-
cluda ogni
virtù.

AD VNA RELIGIOSA.

1 De i ricercamenti e proprietà, ed astutie della nostra Natura. 2. Perché riesca tanto difficile il camminare nella vniuersal verità, che si ricerca per la contemplatione più pura. 3 Come dalla Natura nascono le inquietezze, e rimedio per esse. 4. Maniera di camminare interio, semplice, pacifico, & in verità. 5. e 6. Documenti, e Regole notabili per vna superiora di Religiose.

LETTERA DECIMA TERZA.

FR. Giovanni di S. Sanfone, laico Carmelitano, e cieco fin dalla culla è stato a mio credere vno de' più santi huomini, e profondi contemplariui, e' habbia illustrato la Chiesa di Dio in questo secolo corrente. Questo gran cieco è il mio lume: e dalle dottrine sue penso caue i documenti, onde sarà intessuta questa mia lettera.

1 Quanto più vniuersale (dice egli) ed è maggiore il bene, al quale vn anima tende; tanto più sottilmente, ed astutamente lo spirito è ingannato dalla natura. Figliuola mia, io non vi posso esprimere, quanto ostinatamente la natura cerchi sè stessa: nè posso a bastanza significarui, quanto finga di non cercare sè stessa, quando vede lo spirito risoluto a voler cercare Iddio solo. O quanto vela i suoi ricercamenti la malitia, con mille pretesti di maggior perfectione, di timore d'offese di Dio, o de' prossimi, e con altre migliaia di maniere! Ma in verità chi ben la mira; truoua, ch'ella non vuol morire: vuol trouarsi: vuol sicurezze de' suoi vantaggi: e vuol pascere. Per lo più l'anime si dogliono, e si lamentano di camminare senza lume: e pure il medesimo gran Seruo di Dio dice, ch'egli non vorrebbe affermare, che siano immuni, esenti,

Pen. F. Io.
de S. S. Ap-
ne in Theo.
rematibus.
De ricerca-
menti, e
proprietà,
& insidie
della natu-
ra, ch' impe-
discono la
contempla-
tione più
pura.
Tra le dol-
cerze si so-
conde.

318 LETTERA DECIMATERZA.

e lontane da molti segretissimi ricercamenti della Natura l'anime abbondanti di lume d'amore, o di spirituali delizie; e ciò per le riflessioni, con le quali insensibilmente si risuolgono a sè stesse. Ed innero è così: ed io ne veggo frequenti l'esperienze. Finche piove manna; o che dolce seruire ed amare il Signore! Ma manca il sapore; ohimè si prorompe in querele, e crolla la costanza dell'anima. O anima, che ti fabbrichi un Dio, che si gusta; quanto, o quanto t'inganni!

Come le cose vniuersali siano meno conosciute dalla parte inferiore, e meno gustate dalla natura: onde le fugge.

2 Ma per tornare alla prima sentenza, l'appiate, ch' in questa vita cieca quanto più sono particolari gli oggetti tanto più ci riescono conoscibili, e noti: ma quanto più sono vniuersali; tanto meno son noti a noi. Anzi siamo così miserabili, ed il nostro intelletto (il cui oggetto più proportionato sono le verità vniuersali, incorporee, ed eterne) è tanto debilitato dalla carcere del corpo, doue l'anima è chiusa; che ci bisogna da particolari prendere le notizie de gli vniuersali. Hora l'appetito della natura è di conoscere con le potenze apprensive, e di possedere il bene conosciuto con le potenze affettive. Apprensivo è l'intelletto, e i sensi nostri così esterni, come interni: li come affettive potenze sono la volontà, e'l nostro cuore con le sue passioni. Retche dunque le cose particolari facilmente si conoscono, e si gustano; quindi è, che queste son più cercate dalla natura. Ma perchè il Vero, e'l Bene vniuersale, ed altissimo, cioè il nostro Dio, troppo altamente s'ouerpassa la comprensione della natura; quindi ne viene, che niente ella comprendendone, nè gustandone quaggiù, si contorce: nè a stare in quel vuoto, e digiuno, doue la grazia vuol porre lo spirito da lei guidato. E però ella truoua tante inuentioni per uscire dalla tenebra della Fede, e dalla quiete delle potenze nell' oratione, e per porci in discorsi, & in cognitioni euidenti.

Perche l'anime spirituali s'inquietano.

3 Hora voi capirete la prima sentenza, ch' afferisce, che quanto più l'anima aspira al bene vniuersale; tanto più l'astuta natura le tende le insidie. Alla qual verità aggiungo quest'altra: *La Natura va sempre inuestigando la sua soddisfazione nelle cose perfette.* E da questa intendete la causa di tante lamentationi dell'anime inaridite, che non possono stamparsi l'oratione a modo loro, e del loro gusto. Ma se mai chiedeste, qual sia lo stato di quell'anime, nelle quali è come morta la natura; farò che questo medesimo Sole di mitica sapienza vi risponda. *Quell'anime (dice) son morte alla natura, la volontà delle quali non è altro, che eternamente suggerirsi a Dio, & alla sua gratia. E questo il vogliono, solamente perchè è volontà di Dio.* Tali anime hanno vna perpetua profonda pace; poiche ogni ansietà nasce dalla natura, che non cerca Dio, quando anche pare, che cerchi Dio: ma cerca sè, poiche cerca, che Dio piaccia a lei. Sempre ella sospira qualche suo commodò. La natura negli spirituali aspira a' commodi spirituali: e rifugge gli scommodi spirituali. Né i sensibili fa l'istesso, circa i commodi o scommodi sensibili. Bisogna dunque combattere contra i proprij commodi, e proprij diletti d'ogni genere: e questa è la rinegatione di sè, e la croce quotidiana, e'l granello del frumento, che muore, di cui si parla tanto nel diuino Euangelio. Quella gran Vergine Santa Maria Maddalena de' Pazzi solca

Dalla natura nascono inquietezze e commo-

folea dire, che l'amor proprio (e questo è'l primogenito Figliuolo della natura, di cui parlo) ha due occhi, il proprio honore, e'l proprio com- modo. Canati questi due occhi, non c'è più, che temerne. Bisogna dunque perdersi in Dio, e perdersi senza eccezzuazione, e senza limiti, e perdersi in tutti gli accidenti, in tutte le cose, in tempo, ed in eternità: non mai riuolgendosi a sè con affetto proprietario, ma sempre aspirando rettamente a Dio, e fermandosi, e morendo in Dio, ch'è vita vera.

Nel Sien-
tiario do-
po la sua
Vita.

4 Voi dunque non potete darmi più gusto, che camminando in co- tello amoroso abbandonano nell'amato vostro Spolo e Signore in Fede pura. Gioisco, c'habbiate quasi perduta la memoria d'ogni cosa, per tenerla tanto più fissa in Dio. O felice dimenticanza, o beata rimem- branza, scordarsi delle creature, e ricordarsi del Creatore! Che voi attendiate momento per momento a ciò, che da voi vuole il vostro sommo bene, senza riflettere al passato, o senza affannarvi per lo futuro, questo è'l modo del camminare, ch'è più amato dall'anima mia. Dicca l'Apostolo, *ch'egli si dimenticaua delle cose passate*: e GIBSV N. S. proibisce, *che non siamo solleciti del domani*. Dunque, che ci resta, fuorchè'l presente? Ed invero così è. Dobbiamo fare ogni cosa presente con perfezzione e semplicità, senza riflettere al passato, che non è più: e senza chimerizzar del futuro, ch'ancora non è. Gran punto è questo! tutto ciò, che fate; fatelo bene assai: e fatelo perfettamente. compita vn operatione, passate soauemente all'altra: e industriatevi, soccorra dalla gratia, d'operare sempre più perfettamente, senza ritor- cimenti o riflessioni a ciò, che fù, ma non è: e senza sollecitudini, nè angustie per ciò, che sia per essere. Camminiamo in verità, nè diamo l'essere a chi non l'ha. Il passato l'habbe, ma non l'ha: io dunque non vo' creargli vn essere imaginario. Il futuro non ha fin hora hauuto l'essere: nè io voglio darglielo prima del tempo con le mie sollecitudini, & indouinamenti. Tutto questo io l'intendo senza escludere l'operationi della prudenza, che dal passato caua lumi per operar rettamente: e della prouidenza, che mira il futuro, per prouederlo con virtù, non per affannarsene con debolezza.

Maniera
di cammi-
nare inter-
no sempli-
ce, di grā
pace, e per
sezzione.

Philc. 3.
Math. 23.

5 Alla vostra Madre Superiora, che vuol da me consigli per la no- uella sua carica; dire, che mal può consigliar superiori, chi non ha mai praticato tal mestiere, molto più difficile, che quello di suddito. Pur io diròle ciò, che mi sarà somministrato dal lume de'sagri libri. 1. Prima d'ogni cosa la Madre sia humilissima nel suo cuore: e tanto più s'ab- bati interiormente sotto le sue suddite, quanto si vede esteriormente inalzata sopra le suddite. T'hanno posto per rettore (dice il Sauio) non s'inalzare: ma stattenne fra i sudditi tuoi, come vno di quelli. 2. Pensi, ch'ogni Podestà vien da Dio: onde adopri la podestà come cosa di Dio, perchè lui n'ha da render il conto. 3. Sia amica dell'oratione: e sappia, ch'a molte cose, alle quali non basta per rimediarle la prudenza, o la forza; basterà l'oratione, e la confidenza in Dio. 4. il Santissimo Sacramento sia il suo rifugio: e la ricorra ne'suoi bisogni, dubbij, e tra- uagli. 5. Sia amica delle regole, e dell'osservanza. 1. precetti custoditi (dice

Documenti
varij per v-
na superio-
ra di Reli-
giose. 1.
Vide Theo-
remata eius
di V. F. Io.
annis a S.
Sampsoni.
Ecclesi. 32.
Rom. c. 13.
Ecclesi. 15.
Pron. 6.
19.

(dice lo Spirito Santo) *custodiranno te*. 6 Indirizzi ella l'occhio della sua intentione a Dio: e conoscendo, ch'ella ha da lui l'esser Superiora, non voglia esser Superiora per altro fine, che per impedire i disgusti di Dio, e promouere il gusto di Dio. 7 Si ponga in mente, che lo scoglio, doue si spezzano molti Superiori, è l'amor proprio, il quale li riempie d'humani rispetti. O quanti Prelati e Prelate dispiacciono a Dio per non dispiacere a qualche suddito, ò suddita! O quanti, perche vogliono loro dar gusto, danno disgusto a Dio! Dicea S. Paolo, *S'io ancora piaceffi a gli huomini; non sarei seruo di Christo*. Chi vuol piacere all'huomo; si fa seruo dell'huomo, e de' suoi capricci, e delle sue sregolatezze. *Beati son quelli, che patiscono persecutioni per la iustitia*. Sia dunque la Madre tenace dell'osservanza: amica di dar gusto a Dio: e non lasci il giusto per timore di persecutioni, e di maledicenze, poiche lascierebbe d'esser beata.

Gal. c. 1.

Matth. c. 5.

Altri docu-
menti.Nella sua
vita l. 2. c.
19. n. 24.

6 8 Habbia carità, ma non senza zelo: & habbia zelo, ma non senza carità: si come l'ape non ha il miele senza l'aculeo. 9 Predichi più con l'esempio, che con le parole: nè mostri mai leggierezza ne i costumi, nè debolezza di passioni, nè affetti disordinati: nè sia precipitosa nelle risoluzioni: nè incostante in esse senza giusta causa: nè faccia mostra di libertà falsa. Ma stia sempre soda, graue, prudente, stabile, osseruante: ed in somma si mostri esemplare di virtù, onde in solo vederla si conosca, ch'è vera Religiosa: ed in tal guisa inuiti le suddite ad imitarla. 10 Sia dolce, e maniueta, e non sia facile all'ira, & all'escandescenze: e si mostri così piena di sauia carità, che le sue suddite habbiano confidenza di ricorrere a lei, come a vera Madre. 11 Non si mostri mai atredita ò ne i negotij del Monistero, ò nell'ascoltare i bisogni delle suddite: benché fossero importune, ò scrupolose, ò inquiete, e benché venissero in tempi stimati importuni: poiche sarebbe vn toglier ad else la confidenza di scoprire il cuore, che debbono hauer con esso lei, come con Madre. 12 Vsi poco, e quasi mai il comandare: ma più tosto si serua della cortesia, e carità, imitando ciò, che si legge de' Santi Carlo Borromeo, Francesco di Paola, e d'altri molti, e ciò, che dicea S. Filippo Neri, *Chi vuol esser obbedito molto; comandi poco*. 13 Con le più osseruanti sia affabile, e faccia loro animo: nè permetta, che siano vilipesse dalle più rilassate. Con le discole non subito prorompa in mostre di rigore: ma cerchi d'attraherle con la carità, e con la pazienza. Ed alfine vsi anche qualche rigore, ma non si scordi, ch'è Madre. 14 Sia tutta pronta a consolare le afflitte, e le inferme: e sia cortese e liberale con le bisognose. Con queste non aspetti sempre, che le chiedano il bisognuevole: poiche molte sono martiri mutole della vergogna. Ella stessa preuenga le loro domande con la sua prouidenza. 15 Non dia tanto adito a' secolari, i quali o quanto spelsò guastano l'osservanza dell'anime religiose! 16 Se dee negare qualche cosa alla suddita; il faccia, dimostrandole amoreuolmente la ragione, perche gl'el nega. 17 Non s'inquieti ella s'alle volte non può acquietar l'altre: ma aspetti qualche medicina dal tempo, ò per meglio dire da' buoni Angeli Custodi, e da i lumi della gratia, che soccorrono l'ani-

l'anime tribolate. 18 Faccia le cose, c'hà da fare secondo il suo ufficio: ma lasci la buona riuscita in mano di Dio, il quale saprà bene glorificarli anche in maniere, ch'a lei sono ignote. 19 Si contenti di perdere tal hora la sua quiete, accioche non si perda la quiete delle sue Agnellette: imitando Christo N.S. che tralasciava l'oratione nell' orto di Getsemani per inuigilare sopra i suoi cari discepoli. 20 Insomma non si satolli mai di far bene, e di patir male per amore di Dio: poiche Dio non si satollerà mai di darle ogni bene, cioè se stesso ne gli spatioj interminabili della beata eternità. Icsi 16. Decemb. 1674.

Ad vna Religiosa Carmelitana Scalza.

1 L'essere in quante maniere qui s'intenda, e quel, che sia l'annichilatione. 2 Creatione degli Angeli, e loro sapienza. 3 Creatione dell'anima humana, e sua ignoranza, e come guadagni le cognitioni. Essere imaginario, ed intellettuale delle creature nell'uomo: ed annientamento come si. 4 Esser affettivo delle creature, e di se stesso nell'uomo: e mali, che da questo ne vengono.

TRATTATO II. P A R T E I

VOi bramate d'intendere profondamente quelle parole, c' hò poste sotto la Croce da me inuiataui, e sono estrate dalla dottrina del vostro B. Giouanni, ed io n'hò contessuto questi versi:

*Il più retto cammino,
Che sopra ogn' altro al sommo Rege aggrada;
Del niente è la strada.
O bel cambio diuino!
Perche'l niente hò per GIESU lasciato;
Ne l' immenso GIESU tutto hò trouato.*

E tanto più ciò bramate; quanto v'accorgete, che questa è la strada interiore, per la quale è guidato il vostro spirito. Io dunque cercherò di sodisfarui con qualche diffusione: benchè a chi profondamente pondererà le cose, che spero douer dire; non parrà, ch' io sia stato lungo, ma più tosto assai briue.

1 Per ben capire quel, che sia l'annichilare, e di quante sorti esser possa, bisogna prima sapere, che cosa sia l'Essere, ed in quante maniere; poiche l'annichilatione è vna distruzione totale dell'essere. Hor prendiamo vna similitudine, la quale marauigliosamente ci faciliterà l'intendimento di ciò, ch'io pretendo insegnarui intorno alla spirituale annichilatione. Figurateui vna camera ripiena di varie cose a quella conuenienti, come sacre immagini, scabelli, tauolino, e letto: e figurateui, ch'vn grande, e finissimo specchio pendesse in vna parte di quella, ed in esso si vedesse tutta la camera, con le cose in quella contenute, e viuamente espresse in quel cristallo. Vna tal camera haurebbe

L' essere in quante maniere qui s'intenda.

Similitudine.

co-

come due esseri: il primo vero, e reale in sè stessa, e l'altro apparente nello specchio. E se questo specchio hauesse vista, e giudicio; in due maniere potrebbe vedere quella camera: ò mirandola in lei medesima: ò pure riuolgendo il guardo in sè stesso, ondè sè medesimo rimirando (quando ciò potesse, come ci fingeremo, che'l possa) verrebbe in sè stesso a vedere quell'essere figurato di quella camera, ch'egli rappresenta. Che se lo specchio si coprisse d'un manto denso; verrebbe ad annichilar in sè stesso quella camera, in quanto che l'esser di lei rappresentato non si trouerebbe più nello specchio. E benchè la stanza sia intera; nulladimeno quanto è dalla parte dello specchio, e considerata in quella maniera d'essere, che nello specchio haueua; ella è annientata: e quel cristallo nel rimirar sè stesso non la vede più: onde più non pensa in essa: onde se ne dimentica: & in fine resta ella inquanto allo specchio, come se non si trouasse più.

2 Quando l' eccelso Rè nostro creò la numerosa vniuersità delle creature diuisa in tante specie, e generi di cose infra di loro mirabilmente varie, e differenti; die' loro il vero, e reale essere creato in loro stesse: onde ciascuna creatura è, ed è tale, qual è creata, e conservata nel suo essere dall'Essere infinito, ch'è Dio. Ma nel creare gli spiriti innumerabili delle tre Gerarchie; non solo creolli dando ad essi il proprio esser loro intellettiuo e spirituale; ma di più ha create nelle loro Angeliche menti (secondo S. Tomaso) l'imagini intellettiue delle specie di quell'altre creature, ch'egli ha sparle per l'vniuerso. Ondè l'Angelo mirando sè stesso, ed in sè stesso, non solamente sa, che cosa egli è, e vede il suo essere; ma in sè stesso ancora (come la camera nello specchio) vede il Leone, l'Aquila, il Delfino, l'huomo, e l'altre sorti di creature, che dall'infinito Dio sono state create: sì che ogni Angelo par, che sia vn altro mondo intellettuale. E perche gli Angeli sono numerosissimi; ne siegue, c'hauendo Dio N.S. in ciascuno d'essi concrete quelle imagini intellettiue dell'altre creature; o quanti milioni di mondi può dirsi, c'habbia creati il Creator nostro, e n' ha creato vn solo! E si come vn huomo, che fosse circondato da cento specchi, farebbe vno in sè, e centuplicato in quelli; così vna specie di creature ha vn solo essere in sè: ma tanti milioni d'esseri, quanti sono gli spiriti, che la conoscono; e per conoscerla è necessario, che n'habbiano in sè stessi la somiglianza. Ma se Dio dalla mente d'un Angelo togliesse via la somiglianza dell'Aquila; in quel mondo intellettiuo della mente Angelica si potrebbe dire, che non si truoua la specie dell'Aquila: e così questa specie sarebbe in esso annientata, benchè veramente l'Aquila quaggiù si ritrouino.

3 Quando nasce l'huomo, non crea Dio N.S. nell'anima humana; quelle imagini conoscitiue, come fa nella mente Angelica: onde noi in questo ancora siamo minori de gli Angeli: poich'essi subito creati, son creati dotti, e sapienti, e noi siamo creati ignoranti. Ma l' altissimo Creatore ha lasciate all'anima nostra (ch'era ignorante, e senza imagini, e come vno specchio, che stà in vna stanza oscura) cinque porte, ò finestre, che sono i cinque sensi etteriori: per li quali entrando

Della creazione degli Angeli, e della loro sapienza.

S. Tho. 1. p. 9. 55. d. 2.

si noti.

L'anima humana, creata ignorante: e come acquistò le cognitioni.

le similitudini delle creature; l'anima comincia a fabbricarsi (per così dire) dentro di sè stessa vn altro mondo . E perche l'huomo è composto di corpo, e di spirito; di qui ne nasce, che di due sorti è'l mondo, che l'huomo si fabbrica a forza d'imagini di varie cose. S'io veggio vna rosa, vn bue, ò vn'altra creatura; la imagine di quella passando per gli occhi miei s'imprime nella mia fantasia: & io figurandomela, vengo a dare à quella creatura vn altro *essere* imaginario dentro la mia fantasia. E s'io vedendo hoggi vn cavallo, e poi vn altro, vengo ad apprendere in vniuersale, che cosa sia il cavallo, senza figurarmelo in particolare; all'hora io dò alla specie de i cavalli vn *essere* intellectiuo, e spirituale nel mio intelletto. Ma s'io mi scordo affatto, e perdo l'immagine di qualche persona, ò di qualche cosa, ch'io haueua nella fantasia; all'hora quella persona, ò cosa inquanto a me è annientata: bench'ella in sè medesima si ritruoui. E s'io mi perdo la cognitione di qualche, specie di frutti, ò di pesci, ò d' uccelli, che da fanciullo haurò vna volta veduti, nè più hora me ne ricordo in generale; all'hora quelle creature nel mio intelletto sono annichilate: ma in sè medesime hauranno il loro *essere*.

Essere i. imaginario delle creature nell'huomo.
Essere intellectiuo.

Annientamento delle creature nell'huomo.

4. Da questo si caua, che le creature han l'*essere* in noi, ma in varie guise: ò nella fantasia, ò nel nostro intelletto. Dalla nostra fantasia le creature per buone passano al nostro cuore, e muouono l'amore sensitiuo, & hanno nel cuor nostro vn *essere* d'amabilità. E dall' intelletto le creature stimate come buone, e desiderabili passano alla volontà, e s'uegliano l'amore spirituale di questa potenza, che le brama, e si compiace d'esse, onde han l'*essere* di bene, e d'amabile in lei. Eccoui dunque alcune maniere, con che han l'*essere* in noi le creature. Le quali al rouescio alle volte sono apprese, come cattive dal senso, & han l'*essere* odibile nel nostro cuore: ò come cattive dall'anima, ed all'hora han l'*essere* odibile nella nostra volontà. Ma di più noi stessi pensiamo a noi stessi, e per parlar in particolare, e chiaramente io parlerò di me, e voi la intenderete questa Dottrina anche per voi. Io conosco me con le potenze sensitue, e con la spirituale, cioè con l'intelletto. Con quelle apprendo quest'*io*, cioè questa mia personalità, questo me stesso con le mie condizioni, e con le cose a me congiunte, e ch'a me appartengono. E perche m' apprendo d' *essere*, & ogni *essere* è buono, & amabile; io m'amo d'amor sensitiuo, che chiamasi amor proprio, & amo me, e le cose mie. Quindi auuiene, ch'io hò il mio primo *essere* naturale, creato, e conseruato da Dio: ma ancora hò vn altr'*essere* imaginario, e fallace, col quale io mi stimo, ed appetisco sottilmente d' *essere* stimato: e m'amo, e mi voglio il bene, ed appetisco segretamente d'esser amato, e che mi si dia il bene: & odio d'esser odiato, e fuggo quel, ch'è male a me: e tutte le mie operationi le misuro, ò col bene temporale, li quest'*io* per ottenerlo, ò col male di quest'*io* per fuggirlo. Vedete ora anima le radici d'infiniti peccati, e passioni e sconsuolimenti, & iganni, e ruine, ond'è piena questa terra? Nella stessa maniera s'io con la ragione, e col giudicio dell'anima mia mi giudico d'esser qualche cosa, e mi voglio amare, e voglio il bene di quest'*io*, & odio il male di

Essere affettiuo delle creature nell'huomo.

Essere imaginario di sè stesso in sè stesso, & amor proprio.

Essere vero, c' habbiamo, ed offer fallace nell'apprensione, e mali, che vengono da questo.

quest'io, cioè di questa persona, che giudico d'esser io; all' hora non vi posso dire quanto s'ingigantisce, e si fa indomabile l'amor proprio: ed all' hora hò in me vn' *essere* intellettuale, ma falso: e m' amo, e mi voglio amare: e così diuengo superbo spirituale, stimandomi qualche cosa, e diuengo amator di me stesso: e da ciò nascono tutti gli altri peccati.

- 1 Chi aspira alla Perfezione, come debba annichilare in sè gli esseri, e immagini delle creature. 2 Annichilazioni delle grandezze, ed interessi mondani. 3 Difficoltà dell' annichilazione spirituale di sè stesso. Scala di vita spirituale distinta in tre gradi, e quali siano.

PARTE SECONDA.

Chi aspira a vera perfezione ha da studiare d'annichilare gli esseri delle creature.

VN'anima dunque, ch'aspira alla perfezione cristiana, e ad vna vita veracemente spirituale, e santa; hà da porre ogni studio per annichilar tanti *esseri* di creature fallacissime, che sono in lei. E sopra tutto hà da cercare di distruggere (aiutata dalla Grazia di Dio) e d'annientare quel proprio *essere* di sè stessa, che s'è fabbricato, così nel senso, ò stima internamente; come nel giudicio, ed affetto intellettuale. E cominciando dalle cose più facili, l'anima dee cercare di non pascere auuertitamente, e volontariamente tante immagini non necessarie, nè utili allo spirito, le quali sono nella fantasia. Così quando s'auuede di fabbricar chimere, e castelli in aria, e di trattar con questa, ò con quella persona, figurandosi nel ceruello come presente; deue annichilarla, cioè leuar via da quella l'attenzione della sua mente. E se quella rinasce, e si ripone nell'*essere* in quel fantasma; con la medesima costanza, e senza stancarsi dee deuiarlene: e tutto ciò soauemente, e senza danno del capo.

Come s'annichilano le grandezze, e gli interessi di questa terra.

1 Intanto risolutamente bisogna annichilar la stima delle creature nel nostro interno: com'è la stima dell'oro, dell'argento, delle perle, e d'altre simili cose idolatrare dall'humana auaritia. Lo stesso dico delle dignità, preminenze, e Prelature, honori, e lodi, pascoli dell'humana ambizione. E lo stesso dico de i gusti, e piaceri de i sensi, e delle terrene bellezze, e delle pompe, e vanità mondane, che sono i cibi fangosi dell'huomo animale. Tutte queste cose sono annientate nella mia stima; quand'io interiormente niente le curo, nè per esse mouerei vn passo: e quando le voglio apprendere, e stimar solo, come tele di ragni, come sogni, ombre, e miserabili vanità, e nulla: benche nell'esterno io me ne serua secondo i miei bisogni, e secondo le regole della prudenza e della laurana volontà, & amor di Dio. Nè voglio dire con questa dottrina, che l'huomo debba esser prodigo, e dissipatore delle cose, che son chiamate pretiose, e ricche da' mondani: ma voglio dire, che chi può lasciarle affatto (come possono i Religiosi) quanto più le lascia, e se ne distacca; tanto più s'auicina a Dio. Ma chi non può lasciare i beni temporali; li rinuntij totalmente con l'affetto interno: seruendo-

Regola per li secolari circa gli interessi.

Lib. 4. c. 14.

ste

lene ben sì, e gouernandoli con prudenza; ma non amandoli, nè commettendo vn menomo peccato veniale auuertito per tutti gli ori, e tutte le terre del mondo. Ma perche voi non siete in istato di maneggiar ricchezze, nè di gustar delizie, nè d'hauer honori sublimi; bilogna, ch'annichiliate le cose piccole, alle quali ancora s'attacca bene spesso, e ne fa stima il nostro stoltissimo senso. E questa è la cagione, perche i Santi grandi nel vestire, nel mangiare, ed in ogni altra cosa cercauano il meno, il peggio, e'l più inamabile, e'l più dispregiuole: poiche sapeano, ch'è più facile il non esser goloso mangiando sardelle salate, ò cipolle; che linguattole, ò tonno, ò storione. Ed è più facile esser sobrio beuendo ò acqua, ò vino da vil prezzo, e ben inacquato; che beuendo vini delicati, soauì, puri, e generosi. Così nelle fabbriche de' Monisteri, ò case, e delle celle, e nel prouedersi delle domestiche suppellettili; sempre cercauano la maggior pouertà, rozzezza, e dispregiuolezza: acciòche fosse loro facile il non fare stima delle cose, ch'adoprano per la necessità del viuer loro. E non facendone stima; non ne conferuauano così viuua l'immagine, e l'essere in sè stessi: onde le loro menti non impedita da i veli de gli esseri creati, s'immergeuano tanto facilmente nel purissimo Essere increato, ch'è Dio. E questa è la causa, per la quale io continuamente vi predico l'annichilatione: acciòche non vi sia cosa, che si fraponga trà l'anima vostra orante e Dio, e ch'impedisca le più pure, ed interne, ed ignote operationi della gratia, e della sapienza.

3 Ma la difficoltà maggiore sta nell'annientamento di questa nostra personalità, ch'è tanto intrinsecata nella nostra natura amatrice di sè stessa. Habbiamo fatto vn habito lungo, e continuo nel pensare a questo corpo, a quest'io, a queste cose mie: ed in somma sempre insidiosamente l'humanità nostra esce nella scena: e vuol esser veduta, e ben trattata: e si fa fine di sè stessa: e vuol tirar gli affetti, ed i pensieri dell'anima a sè stessa. E qui non finisce il male: ma il demonio anch' esso s'aiuta, e fa le sue parti gagliardamente per mantenere in vita, e nell'essere questo falso io: e sono innumerabili le sue astutie, acciòche noi non ci ricordiamo di noi stessi, ed acciòche siamo vini in noi stessi, e per noi stessi. Se tal hora l'anima va all'oratione; subito le rammenta ò qual che faccenda, ò qualche discorso, ò qualche bisogno: ed ecco l'anima nell'essere, ed ecco l'essere conoscibile di varie creature in lei. Alle volte l'empio pone nella mente dell'anima scrupoli, inquietudine, memorie di difetti, timori, ò dubbij. Le fa pensare, s'ella si saluerà, ò no: se la sua oratione piaccia a Dio, ò no: s'ella forse perda tempo: ed insomma in mille guise la insidia, acciòch'ella si ricordi di sè medesima, e pensi all'esser suo, al suo interesse anche spirituale, al che farà di lei, al che diran di lei, ed a cento altre cose, che tengono vino l'esser di lei in lei. Anzi al hora par, che sia bene l'hauer tali memorie, e pensieri: nè si conosce l'autor loro, ch'è lo scelerato spirito tentatore: ma pare, che l'anima stessa vada cercando quei fantasmi, quei discorsi, e quei sentimenti: ed intanto, ed in tanto l'io si ritroua, l'io ha l'essere: nè mai s'arriua all'annichilatione, ch'è la porta maestra per entrare nel vero

Essere

Regola
per li Re-
ligiosi.L' anima
c' ha anni-
chilate l'i-
magini
delle crea-
ture, facil-
mente pas-
sa in Dio.Difficoltà
dell' anni-
chilatione
di sè stes-
so: e quan-
to la no-
stra huma-
nità voglia
mostrarli
nell'essere.
E quanto
s' adopera
il demo-
nio per
mantener-
cela.

In colloq. Theol. & Mendici. Essere infinito, ch'è Dio. E questo volle insegnare quel miracoloso mendico al gran Teologo Giouanni Taulero, il quale hauendolo interrogato, *Don'egli hauesse ritrouato Iddio?* Rispose, *Done lasciasti tutte le creature: ed in conseguenza anche me stesso, che son creatura.*

Psal. 72. 4 E profondamente insegnocci questa verità il Profeta Dauide; quando nel Salmo 72. disse; *Infiammossi il mio cuore, e le mie reni si son mutate; & io mi son ridotto a niente, e nol seppi.* Eccoui in poche parole vna mirabile scala spirituale. Sogliono i Nouelli nell' oratione, e nello spirito esser tutti feruore, e fuoco di sensibile diuotione, e come molto generoso bollono mirabilmente: e però dicesi *Infiammossi il mio cuore.* Ma cessando le Meditationi, e gli affetti sensibili per molte aridità, e tentationi, che soprauengono; dopo qualche purga, e patimento giungono ad vn operare più spirituale, e più segregato da i sensi: e questo (li come esplica il dottissimo Cardinal Bellarmino) significa quella *mutatione delle reni*: cioè l'affezioni mie già sensibili si sono cangiate in affetti puri, e spirituali. Ma debbono cessare ancora queste illuminationi e godimenti, benché spirituali: e dopo tremende oscurità, e lunghi esercitij di virtù, e d'orationi internissime, & in fede l'anima dee giugnere all'annichilatione mistica anche di sè stessa. E di più questo niente non ha da esser conosciuto dall'anima: poichè se'l conoscesse; non sarebbe vero niente, ma qualche cosa, ch'a lei parrebbe niente: poichè il niente non è conoscibile. Onde conchiude il Profeta il terzo altissimo, e profondissimo stato dicendo, *Io son ridotto al niente, e nol seppi, e non me n'auuidi.*

*Scala spiri-
tuale. Pri-
mo grado.*

*Secondo
grado.*

*Card. Bell.
sup. Ps. hic.*

*Terzo gra-
do.*

1 Strada di perfettione. Come bisogni esser come giumento in mano di Dio: e ciò anche nell' oratione. 2 Come l'anima debba star con Dio, e non con sè stessa, e regola a tal fine. 3 Bene dell'esser guidato da Dio, e male dell'esser guidato secondo la propria volontà. 4 Vacuità di desiderij, purità d'amore, e lontananza dalle golosità spirituali nell'anima perfetta. Come si troua Dio in questa vita. 5 Qual sia l'annichilatione della parte sensitua, e della spirituale.

PARTE TERZA.

*Strada di
perfettione
cauata dal
Salm. 72.
Psal. 72.*

*S. Aug.
hic.*

CHe se bramate sapere per quali maniere giugneste il Profeta a tale stato di somma perfettione; egli stesso l'insegna con le susseguenti parole. *Io mi son fatto appresso di te, o Signore, come vn giumento: e me ne stò sempre teco. Tu hai tenuta la mia mano destra, e secondo la tua volontà m'hai condotto, & in gloria m'hai raccolto. E che cosa è per me nel Cielo? E da te che velli sopra la terra? Mancò la carne mia, & il cuor mio, Dio del cuor mio, e parte mia, cioè ricchezza mia, Dio in eterno. Io rimango attonito nel considerare la profonda sapienza, ch'è racchiusa in questi quattro versi dettati dallo Spirito Santo: e scoprironne vna menoma fauilluccia. Eccoui dunque espresso o anima cara il vero viaggio, ch'ha da fare con la diuina gratia lo spi-*

spirito vostro. Bisogna primieramente *diuenir come giumento*. O humano ingegno troppo discorsiuo, troppo prudente appreso te stesso, che vuoi camminare a tuo modo, fatti santamente stolido, come giumento se vuoi *star sempre con Dio*. Quando, o anima, intendi tu, quando operi a tuo modo tu stai più tosto con te stessa, che con Dio. *Chi si stima tra di voi d'esser sapiente* (grida l'Apostolo) *si faccia stolto: & all' hora sarà sapiente*. Semplicità santa, humiltà, & obbedienza da asinello, che si lascia condurre, e legar dal Padrone senza replica, e senza resistenza: queste, queste virtù ci faranno star sempre con Dio. O perche non posso farmi vdire da tutte l'anime, che nell'oratione vogliono sapere quel, che fanno, e quel, che Dio faccia, ò voglia fare: nè mai si quierano, nè si fanno come vn' semplice giumentuccio nelle mani di Dio! O quanto s'aiuta la natura, o quanto l'amor proprio, quanto la curiosità dell'intelletto, e quanto il Demonio, accioche non diuentiamo mai come asinelli nella diuina dispositione! O caro Dio, quanto ci fidiamo pur poco di voi! Si fida più vn Asino d'vn villano, ch'vn anima del suo Dio. Riflettete vn poco al modo, come il giumento si lascia reggere dal suo padrone: e voi aspirate a non cederli nell'abbandonaru, e lasciarui regger da Dio.

Bisognas far
si stolto in
mano di
Dio.

1. Cor. 13.

Semplicità
nell'oratio
ne.

2 Siegue il Profeta, *E me ne stò sempre teco*. Questo è il vero, il sublime, l'ottimo studio dell'anima, ch'aspira alla perfettione. Perche vorrà ella star più co' l'io, e con l'io? O quanto è meglio lo star con Dio! si come col corpo nostro noi non possiamo nel medesimo tempo star in terra, e nel Cielo: così non possiamo nel tempo stesso star con lo spirito nostro nell'io, & in Dio. Finch'io miro me, penso in me, amo me, m'angustio per me, mi rallegro in me, & in somma fo me oggetto di me; io non istò in Dio, nè m'inabisso pienamente in Dio. E pure, e pure tante volte ci hà fatto dire il dolce Signor nostro dal suo Profeta il desiderio, ch'egli hà, che noi stiamo in lui. Mio vero bene! Chi non si stupisce, e chi non si risoluera di gittarsi per morto in Dio; quando viuamente penetrerà questi detti dello Spirito Santo? *Gitta il tuo pensiero nel Signore, ed esso ti nutrirà: nè darà in eterno fluttuatione al giusto*. Sì sì, gittati in Dio (habbiamo in S. Agostino) *Non è egli così crudele, che da te si sottragga, e permetta la tua caduta*. Gli occhi miei stan sempre fissi nel Signore: ed esso suellerà dal laccio i piedi miei, dice altroue il Profeta. *La mia speranza è in Dio: e nelle sue mani stan le mie sorti*. *A te alzai o Signore l'anima mia*. O mio Dio in te mi confido, e non arrossiròmmi: poiche tutti coloro, ch'aspettano te, non resteranno confusi. Ogni vostra sollecitudine (soggiugne l'Apostolo S. Pietro) *gittate in Dio: poich'egli hà cura di voi*. Mio buon Dio! Qual incredulità è la nostra; mentre non par, che bastino tali testimonianze ad assicurarci? Ma voi, cara anima, fate a mio modo. Cercate con vna santa semplicità d'asinella senza discorsi, e senza fabbricar più imagini, ò concetti di star sempre con Dio: e per non perder tempo, non vi curate di staruene più nè pure con voi. *Doue vi trouate: iui lasciateu: e doue v'accorgete d'esser senza Dio; iui prendetelo: poich'egli già iui è: ed aspetta, che l'abbracciate*. Le braccia per istrignerlo son due, la Fede, e la Carità, *Doue*

Come si
debba sta-
re co' Dio,
e non seco
stesso.

Psal. 54.

Confessi. 1. 8
c. 11.

Psal. 24.

Psal. 61. 30.

Psal. 24.
1. Pet. 5.

Regola
notabile di
star con
Dio.

Y vitro.

vi trouate, cioè doue, e quando v'accorgete di pensare in voi stessa, & d'esser sollecita, & affannosa, & inquieta per lo vostro Io; iui senza discorso lasciateni: cioè iui leuate con vn atto di volontà il pensiero da voi stessa, e ponetelo in Dio: poiche già la fede v'assicura, che Dio, douunque voi siate, egli è: e la carità v'assicura, che douunque Dio è iui è amabile infinitamente. E perche Dio è per tutto, anzi non è in luogo alcuno (essendo che i luoghi siano in lui contenuti, nè egli può esser contenuto da luogo) ma è in sè; credete Dio in Dio, & amate Dio in Dio: e così voi sarete sempre con Dio, & in Dio. E sì come chi v'è in vna camera superiore lascia l'inferiore; così voi stando nell'altissimo Dio, verrete a lasciar le basse creature, e voi stessa: ed esse, e voi rimarrete annientate, rimanendo nell'essere il sommo Essere.

Quido noi
siamo gui-
dati dal
Dio.

3 Questo però non può esser fatto da noi con le nostre forze: poiche noi siamo come bambini, che non sappiamo ancora muouer passo senza pericoli d'inciampi, o di cadute. Ma sì come il fanciullino preso per la mano destra dalla sua genitrice cammina più sicuro; così con ragione soggiugne il Profeta, *Tu hai tenuta la mia mano destra, e secondo la tua volontà m'hai guidato*. Dio ci tiene nella mano destra, ch'è la migliore: cioè Dio è con noi, e ci regge, quand'operiamo opere destre, e non sinistre: cioè opere virtuose, opere sante, e degne della nostra vocatione, & elezione. E Dio ci terrà molto più, quand'opreremo quell'opera altissima, ch'è operata dall'anima, all'hor che pare più oriosa nell'oratione: ed è il credere, e l'amare internamente l'incognito, e presentissimo Dio. E ci guiderà: ma non già guiderà ci secondo la volontà nostra.

Nostro ma-
le sarebbe
esser gui-
dati secon-
do la vol-
tà nostra.
S. Augu-
stino in Glof. or d
sup. c. 5. l.
10.

Miseri noi, se Dio ci guidasse conforme a' nostri voleri! Che cosa di buono saprà scegliere la nostra ignoranza? Che cosa di retto potrà voler il nostro amor proprio tutto ritorto a sè stesso? Quanto disse pur il vero S. Agostino, quando disse, *La buona volontà di Dio corregge la stolta volontà nostra*! Quante volte vorremmo noi, che ci si leuasse il bene, che ci par male, perche c'è penoso: e che ci si desse il male, che ci par bene, perche c'è gustoso; E forse ches'ingannano in ciò huomini, & anime ordinarie? S. Paolo, S. Paolo tre volte fa oratione, perche toglia da lui il Signore quella tribolatione del Demonio, che lo schiassieggiua. Nè fu esaudito: poiche pensaua (dice Alessandro de Ales) che fosse a lui gioueuole il restar libero: ma s'ingannaua: dunque non douena esser esaudito, poiche non domandaua cosa, ch'a lui fosse di salute. S'inganna in questo vn S. Paolo, e che farà di noi? Quanto è meglio, che Dio N. S. ci guidi secondo la sua volontà! Volontà tutta saggia, tutta potente, tutta amorosa, tutta perfetta. Sè ci guida questa volontà; o in che gloria raccoglierà ci! Così è. Il fine, oue brama guidarci la volontà di Dio, è il darci la gloria: poiche Dio (inquant'è dalla sua parte) vuole, che tutti gli huomini si saluino: e questa è la volontà di Dio la nostra santificatione, dicena l'Apostolo. Colui non è ricevuto con gloria, che non s'è lasciato guidare dalla volontà di Dio. Bisogna dunque hauer paura della propria volontà anche nelle cose, che paion buone: poiche siamo ignoranti, & habbiamo l'amor proprio.

Alex. de
Ales in m.
4. P. Q. 26.
n. 5.

Fine della
volontà di
Dio.
1. Tim. c. 1.
1. Thess. c. 4.

4 E che cosa è per me nel Cielo? E da te che volli sopra la terra? Qui

Qui pare a me, che si dimostri quel totalissimo digiuno de i desiderij, in cui dee dimorar sempre l'anima perfetta, la quale non ha da desiderar altro che Dio. Che purità d'amore ha da esser la nostra! Nè pur le cose del cielo ci han da essere le primarie cagioni, accioche noi operiamo a gloria di Dio, e che l'amiamo. Egli, egli è la soprabbondante, e verissima cagione della sua amabilità, e della nostra strettissima obligatione in amarlo. Quella incomprendibilmente sopraperfectissima, Diuinità in tre Persone vnissima è la total causa di tuttigli amori. Et ogni amore è pochissimo in paragone dell' infinito merito del nostro Dio: il quale a bastanza ama se stesso, poiche s'ama infinitamente. Nè la creazione del Paradiso accresce a Dio l'amabilità: a Dio, il quale, così era immensamente amabile, prima che creasse il mondo, & i cieli; com'è hora, e come sarebbe, quand' anche realmente annientasse tutte le creature. Dunque che importa a me per amarui o Signore ciò, che sia nel cielo? E da voi che chieggo, finche sono in questa terra, ch'è l'esilio mio, e la valle delle mie lagrime? Niente Signore, niente voglio, e niente vi domando, altro che voi, dicea S. Tomaso d'Aquino al suo Crocifisso GIE. SV. O perche dunque l'anima orante stia fantasticando, e spremendosi per hauer qualche cosa? Perche tanto si spauenta delle tenebre, e della pouertà dello Spirito? Dice Christo N.S. *Beati i poveri di Spirito*, e dice il Salmista, che Dio ha poste le tenebre per suo nascondiglio: e pure tanti contemplatiui golosi, & auari vogliono lumi, e ricchezze interiori di Spirito. Io non sò, che cosa ricerchiamo in questo paese della terra, doue sappiamo di certo, che non dobbiamo trouare il nostro Dio in altra guisa, che credendo, seruendo, patendo, sperando, e sopra tutto amando. *Credendo in lui: seruendo a lui, & alle sue creature per lui: patendo lui*, quando ci purga, ci corregge, ci sferza, ci distacca dal creato, e da noi stessi, è quando s'allontana non da noi, ma dalle nostre spirituali golosità, e dal nostro amor proprio, che vuole vn Dio gustabile in questa terra, data per esercizio di speranza, la quale spera quel, che non ha: e per esercizio di fede, che creda quel, che non mira: e per esercizio d'amore, ch'ami quel, che non gusta. *Patendo per lui, e patendo tutte le sue creature*, e tutti gli accidenti nostri in Dio, e per Dio. Ed in fine *sperandolo, & amandolo* sempre più: perche sempre l'ameremo poco: e perche, potemo crescere in amarlo in questa terra solamente, & in questa vita, e poi non c'è più tempo da crescere in amor di Dio. Dunque crescasi, finche c'è tempo senza perder tempo.

5 *Mancò la carne mia, & il cuor mio.* Ed eccoui detto in due parole dal Profeta ciò, ch'io proposi di dirui insin dal principio intorno all' annichilatione. Noi siamo composti di corpo, e d'anima: e queste due parti son chiamate dall'Apostolo S. Paolo *l'huomo vecchio, e l'huomo interiore*. Quello è la carne, e questo è'l cuore. Le cose già mancate non ci stanno più negli occhi, e regolarmente non ci occupano più l'affetto, nè ci muouono l'amore, almeno per lungo tempo. Anzi se ne perde alfine la memoria, nè se ne fanno più discorsi: e per dir tutto in vna parola, si fanno a noi, e per noi vn niente. *Mancò la carne mia*, cioè il mio huomo vecchio, quand'io più di lui non mi curo: più non l'amo in-

Y 2 sè stes-

Va esca di desiderij, e purità d'amore nell'anima perfetta.

All' anime spiritualmente golose nell'orazione. *Match. c. 5. P/al. 17.*

Come si crooui Dio in questa vita.

Si dichiara diffusamente, qual sia l'annichilatione della parte sensitua, e della spirituale. *Rom. c. 6. 7.*

sè stesso: e più non obbedisco alle sue brame animalesche: e ne fò quella stima, che si fa delle cose di già mancate: bench'io gouerni il mio corpo considerato in Dio, e per amor di Dio, ma non già come mio. E questa è l'annichilatione della nostra parte sensibile, e del vicioso amor proprio, ch'a questa parte fin hora è stato portato. *Mancò il mio cuore*, cioè il mio huomo interiore, quand' io nè pur amo con amor proprietario lo spirito mio: nè cerco i suoi diletti: nè bramo le sue luci: nè chieggo le sue consolazioni: nè voglio le sue grandezze, le sue eccellenze, e i suoi honori, nè pur gli spirituali, nè pur i virtuosi, e nè pur la santità: considerando però queste cose, come cose mie, e che piacciono a me, e ch'ingrandiscono me, e ch'in somma a me, come a me soddisfanno. E qui bisogna, che con qualche sottigliezza vi dispieghi; come dobbiamo noi veramente, e giustamente amarci, & amare il nostro vero bene, e volerlo, e cercarlo: e come dall'altra parte noi molte volte cerchiamo il nostro bene, ma non bene.

1. *Qualità del cattiuo amor proprio, e come Dio ami sè stesso.* 2. *Qual sia il nostro vero Essere, e l'amor proprio buono.* 3. *Perche Dio si chiami, Dio del cuore, e non anche della carne.* 4. *Chi tenga il suo Dio per sua ricchezza.* 5. *Dottrine in tal proposito per l'anime contemplatiue.* 6. *Che cosa sia, l'hauer Iddio per sua portione e ricchezza, e che debba far l'anima, a cui basta il suo Dio.*

PARTE QVARTA.

Qualità
dell'amor
proprio
cattiuo

L'Amor proprio, ò sia il sensuale, ò sia lo spirituale cerca sempre sè stesso: onde non per altra ragione vn huomo, il quale habbia l'amor proprio, ama sè stesso; se non perche egli è egli stesso. Del resto ò ch'egli sia buono, e meriteuole di quell'amore, che si porta, e di quel bene, che si brama, e si cerca, ò non sia; poco gl'importa. E di qui nascono tante pretensioni ambiziose, auare, e in altri modi viziose, e tante pretensioni spirituali, ed appetiti di tant'anime senza meriti, che vogliono quel, ch'ad esse piace, solo perche si amano. Ma sentite bene o anima. L'istesso Dio N.S. non ama sè stesso con amor proprietario, ma con amore perfettissimo, e ragioneuolissimo. Certo è, che il solo bene è degno d'amore: e quanto grande è vn bene; di tanto amore è degno. Hor il nostro Dio intanto ama sè stesso con amore infinito, inquant' vede, ch'egli è vn bene infinito. E se si desse questo più ch'impossibile caso, che si potesse trouare vn altro bene, che non fosse il nostro Trino & vno Dio, e che quell'altro bene fosse per vn solo capello ben maggiore, che non è Dio; Dio subito cesserebbe d'amar sè stesso per porsi ad amar quello, che vedrebbe esser più degno d'amore. Tanto lontano è Dio dall'amare alla cieca, come fa l'amor proprio. Ma per esser ogni creato bene (e si prenda la stessa corte celeste con tutti i beati) infinitamente minore di Dio, il quale conosce chiaramente d'esser vn infinito bene; di qui nasce, che non può non amarsi con amore infinito, & amore

Come
Dio ami
sè stesso

amote ragioneuolissimo, non proprietario, nè cieco: ma infinitamente giusto, e douuto. Ed è in tal guisa vero bene, e sommo bene il nostro Dio; che le cose tutte tanto partecipano del bene, quanto vengono da Dio, e sono in Dio, e terminano in Dio, e per Dio. Ed ecco vi scuopro, come l'anima possa amar sè stessa d'amor perfetto, e non proprietario: e possa vederfi nel suo vero essere, e non già nel falso, & immaginario, chimerizzato dall'ingannata cognitione, & abbracciato dall'amor proprio.

2 Quando dunque io dissi, che si dee fare quest' annichilatione dell' Io; v'invitai a distrugger vna larua, vna fantasma, & vn'apparenza bugiarda. S'io voglio trouare il vero me; debbo cercarmi, dou'io sono. Quand'io mi figuro vn uomo immaginario con la mia fantasia; se quell' uomo hauesse giudicio, e volesse cercar sè stesso fuori della mia fantasia; mai non si ritrouerebbe: poich'egli da me ha quel suo essere immaginario, e l'ha in me. Così tutte le creature, & io infra di quelle non habbiamo l'essere da noi, nè in noi: poiche chiaramente esclama il nostro gran Salmista, *Sappiate, che'l Signore esso ha fatto noi, e non già noi habbiamo fatto noi stessi.* Da Dio dunque hò tutto il mio essere, & in Dio: si come insegna l'Apostolo, che dice *In Dio uiuiamo, ci mouiamo, e siamo.* E perche Dio (com'egli stesso fe' dire a Salomone, & è di fede) *ha creata tutte le cose per amor di sè stesso, & egli è (come si dice nell' Apocalisse) principio, e fine;* ne siegue, che la creatura all'hora solamente si ritroua in verità, e vede il suo vero essere; quando il vede da Dio come da Creatore, in Dio come in conferuatore, e per Dio come per vltimo fine, vniuersale. Ma perche ogni essere è buono, e tanto habbiamo di bene, quanto habbiamo d'essere; ne siegue, che si come il nostro essere; così ancora il nostro vero bene è da Dio, in Dio, e per Dio. E perche solo il bene è veramente amabile; ne siegue, che noi non possiamo in altra maniera giustamente amarci, se non in quanto ci vediamo posti nell' essere, e nel bene da Dio, conferuati in Dio, & ordinati alla gloria, & amore di Dio. Ed eccoui la strada della verità, e tutto il resto è vanità. Che cosa è dunque l'annichilarfi? E vna verità, vna giustitia, ed vna santità. E' vna verità, ch'io da me, in me, e per me non sono, ed è verità, che quel, che non è; non è amabile. Dunque sarà Giustitia, ch'io veggendo me senza considerarmi in Dio: non ami me in me, e per me. Ma s'io mi veggo da Dio, in Dio, e per Dio; all'hora amandomi in ordine a Dio, e per maggior gloria di Dio, e come cosa di Dio; questa sarà Santità. E' Verità; che'l bene è amabile: ed è Giustitia, che'l bene dipendente da vn sommo bene sia amato come dipendente, e non come indipendente. Ed è Santità, che'l bene creato sia amato solamente in ordine al sommo bene Creatore. Noi dunque o anima, dobbiamo per l'auuenire fuggir di vederci nel nostro immaginato Io considerato senza Dio: perch'è vna *Falsità*. Dobbiamo fuggir d'amarlo: perch'è vn *Ingiustitia*. E dobbiamo fuggire d'operar per questo falsissimo Io, come se fosse vltimo fine: perch'è vn *Vizio*. Ma tutti noi medesimi, ma tutte le creature noi dobbiamo vedere da Dio, & in Dio, & ordinarci al nostro vero fine, ch'è Dio Caro fine, amabil fine, beatifico, e totalissimo fine del nostro cuore!

Qual sia il vero nostro essere.

Psalm. 99.

Att. Apoc. 17

Prou. c. 16.

Apoc. c. 1.
Qual sia il nostro Amor proprio buono e perfetto.

L' annichilarsi è vna verità, giustitia, e santità: e l'opposto è falsità, ingiustitia, e vizio.

Perehe
Dio si chia-
mi Dio del
cuore, cioè
dell' huo-
mo interno
e non della
carne.

3 E ben diffi *del nostro cuore*, per terminare la dichiarazione delle parole profetiche, ch'io vi proposi. *Mancò la carne mia, e'l mio cuore: Dio del cuor mio*. Perche non dice il Profeta, *Dio della mia carne* ancora? Per farne conoscere, che non può giugnere a capire, e a praticare queste verità del nostro non *essere*, e del totalissimo *essere* di Dio vn anima, che cammina secondo l'huomo esteriore, inteso per la carne. L'huomo interiore, ch'è'l cuore ò Spirito nostro, riceue le immediate illustrationi dalla gratia, e dalla fede, e dalla sapienza: onde tocca a lui di credere, e d'amare queste verità, e secondo esse regularsi: poiche Dio è Dio del cuore, cioè conosciuto, & amato dall'huomo interno. Ad esso tocca di mentire, e far tacere le false voci del senso, e della carne, e del ceruello, che sempre gridano, *Noi siamo, su sei, quella Creatura è, il Mondo è, Quel, che si vede, si gusta, e si tocca, è: ma dell'inuisibile, e spirituale direbbono, che non è*. E perche Dio sommo Spirito è sommamente inuisibile alla nostra carne (anche quando in cielo sarà glorificata) quindi è, ch'egli si fa chiamare *Dio del cuore*, e non della carne. Siegue il Santo Profeta.

Sup. Psal-
mic.

4 *Parte mia, Dio in eterno*. Parte, cioè *ricchezza*, dice S. Agostino. O qui, cara anima, vorrei hauer più tempo per dilatarmi. Dio hà da esser ricchezza nostra non solo nel tempo, ma in eterno. Che cosa significa la ricchezza? Vna non solamente sufficienza, ma abbondanza delle cose, che ne bisognano, ed anche di quelle, che seruono alle delizie poiche l'hauer il solo bisogneuole non sarebbe chiamato ricchezza da glisregolati mondani. Hor vediamo chi habbia Dio per ricchezza sua, e talmente stimi sua ricchezza Dio solo, e'hauendo Dio solo anch' in questa terra, non solamente di null'altro non si curi; ma si chiami più tosto soprabbondantemente contento. Chiunque desidera questa cosa, ò quella cosa, ò qualche cosa, che non sia sopra tutte le cose, ed in se non comprenda ogni cosa, senz'esser compresa da cosa alcuna; certo è, che non desidera Dio. Il quale non è questa, nè quella cosa particolare: ma è ogni cosa: poiche ogni cosa crea, conserua, e comprende, ed è quell'immenso *Essere*, ch'a tutte le cose dà l'*essere*. E pur non è cosa niuna di queste, che noi possiamo sentire, conoscere, e gustare: poiche

Quando l'a-
nima non
sia conten-
ta di Dio
solo,

Dio è infinitamente sopra tutt'i nomi, sopra tutti gl'intelletti, sopra tutt'i gusti, e sopra ogni cosa. Quando dunque vn anima desidera questa, ò quella cosa, che non è Dio, & ad essa affectionasi, e la cerca, ò chiede, & hauendola, in essa si rallegra volontariamente, e non hauendola, se ne rattrista volontariamente; credami, credami pure questa, tal anima, ch'ella non si contenta di Dio solo, nè hà preso lui solo per sua portione, ò parte, ò ricchezza: onde non può dire col medesimo Dauid, *Portio mea Dominus*. S'a me mio Padre hauesse lasciato in parte hereditaria il valente di cento mila scudi; quand'io cercassi altri beni terreni, e m'inquietassi per ottenerli, e m'attristassi non ottenendoli, e mi rallegrassi nel conseguirli; certo è, ch'io non mi stimaua sufficientemente ricco con la parte hereditaria: poiche s'ella hauesse a bastanza quietato, e satollato il mio appetito: io non hauerei fatto altro moto per ricercar nuoue ricchezze. O anima, o anima, che ti vuoi applica-

Psalm.

Similmedi-
ne.

Nazino l'a-
nime date
all'oratio-
ne.

re ad

re ad vna vera vita spirituale, dimmi, che vai cercando? Dimmi, chi vuoi? Certo, che Dio. Ma che ti credi tu, che sia l'hauere Iddio? Stimmi forse, che quel lume, che cape nella tua fantasia, ò nel tuo intelletto, ch'è hora inuolto tra i veli di questo corpo; sia Dio? Credi forse, che quel sentimento del tuo cuore, e quel gusto, e quella gioia tanto soaua sia Dio, e che sia la beatitudine? O semplicella, quanto t'inganni! Con che corte misure tu vuoi misurar l'immenso! Quanto dicea bene il B. Giacomone in quel suo diuino Cantico dell'amore altissimo, & indicibile, i cui versi io ridurrò in Prosa! *O amore sopra ogni lingua: onde non può fauellarsi di te; O bontà senza figura: onde non può formarsene concetto da intenderti! O lume fuori d'ogni misura; onde non può stringerti l'anima amante! Io mi credea nelle passate mie contemplationi d'hauerti con l'intelletto conosciuto, con l'affetto gustato, e veduto per mezzo d'alcune interne luci, e somiglianze: e mi credea d'hauer provato lo smisurato, e dilettesimo amor tuo. Ma m'auueggio, che la mia credenza è stata fallace. Tu non sei quel, ch'io mi credea: e tenendo, che fossi tu quel, ch'io gustaua; io non haueua in me stesso la verità senza errore. O luce infigurabile, chi ti potrà mai figurare? Tu habiti pure in vna inaccessibil tenebra, oue sei tutto nascofo, ed ignoto a i nostri intendimenti. Vn'anima, a cui pare di veder te (o Luce infinita, che non sei luce, ma più che luce) & a cui pare di poter misurar te; quel che tu sij, onde voglia conoscere la tua presenza, ò la tua lontananza; questa tal anima non è condotta dal tuo lume. O quanto ben io m'ac corgo, che la sola notte è giorno, e la sola ignoranza è sapienza! Questi sono i sentimenti, e le dottrine di questo beato contemplatiuo. E da ciò ci si manifesta, che l'anima non ha Dio per sua ricchezza mai tanto perfettamente, come all'hora ch'ella con maggior perfezione è ripiena di fede, di speranza, e di carità: e che nulla intende, e nulla gusta: ma puramente crede, spera, & ama.*

1.7. Can. 1.

Della inaccessibilità di Dio, e stato mistico dell'anima

6 Questo è il vero hauer Iddio per sua ricchezza: dimorare con soprannatural cognitione d'intelletto in Dio, perch'egli è verità: ed vnirsi a lui con internissimo amore di volòta, perch'egli è vn bene tutto amabile. Ma perch'egli è verità incomprendibile, & inaccessibile in questa vita; ne siegue, che non può suelatamente mirarlo vn intelletto non ancora glorificato, e non ancora diuinizzato col lume della gloria: onde dee credere ciò, che non intende, e che non può quaggiù vagheggiare. E perche il perfetto possesso, e godimento di questo sommo bene è riserbato all'anima, quando sarà giunta nella patria celeste; quindi è, ch'in questo esilio la nostra volontà innamorata dee sempre aspirare a lui, e viuamente sperarlo. E perche Dio è carità, nè l'vnione s'ha da fare tra i dissimili; ne siegue, che l'anima è necessario, ch'in sè stessa habbia la carità. E questa carità in nient'altro meglio si scuopre (benche la certezza sicurissima non possa hauerli in questa vita) che nella total fuga da i peccati, e nella obbedienza, & esecuzione de' diuini precetti, e nell'esercizio di quelle virtù, che'l nostro stato, e'l diuino volere richiede da noi. Vn'anima dunque, che con la diuina gratia si vegga posta in queste conditioni, c'hò accennate; può ragionevolmente stimare, che Dio sia già la portione, e la ricchezza di lei: dunque con gran-

Che cosa sia il vero hauer Iddio per sua ricchezza.

1. Io 1.4.

Che debba
fare vn ani
ma, a cui
basta il suo
Dio.

diffima risoluzione si ponga in cuore di voler, ch'a lei basti il suo Dio. Stacchi dunque l'affetto da ciò, che non è Dio: e stia indifferente ad ha-uer l'altre cose, e a non hauerle, se pur ella è contenta del solo Dio. Bisogna, che tutte le cose a lei siano *Vno*, & *Vno* tutte le cose: voglio dire, ch'ella ha da vedere, e amare tutte le creature in *uno Dio*, & *uno Dio* in tutte le creature: ma però contentarsi di Dio solo. E di queste cose ha da far tal conto, ch'a lei sia lo stesso l'hauer del creato il qualche cosa, e'l niente: poiche il creato in verità senza Dio è vn niente. E se non passiamo a Dio per mezzo del creato, ma ci fermiamo in questo; ci si fa vn niente vitioso. O quanto è meglio per correre più speditamente, portar poco peso, & hauer poche reti di creature, che c'intreccino! Ma pochi l'intendono.

1., e 2. *Fini, per li quali l'anima ha da gire all'oratione, e come ha da portarsi in essa specialmente l'anime aride e desolate.* 3. *Massime dell'anime, c'hanno Iddio per loro ricchezza.* 4. *Dichiaratione de' versi posti nel principio di questo Trattato.*

PARTE QUINTA.

Per qual fi
ne debba
girsi all'o-
ratione, &
indifferenza
circa gli ac-
cidenti, ch'
in essa au-
uengono.

Specialmente nell'oratione ha da esser mirabile il nostro distaccamento. Si vada ad essa per credere, sperare, & amare il sommo bene: e'l potere ciò fare sarà anche suo dono. Del resto accada, o non accada l'hauer lumi, & contemplationi; l'anima ha da esser sempre uguale; nè rallegrandosi auuertitamente per li fauori, nè rattristandosi con la volontà per le derelittioni. S'vn anima è regalata con affetti, e conoscimenti profondi; ami più Dio: non perch' ella ha da lui hauuti quei fauori (il che farebbe vn non sò ch'è d'interesse, e di proprietà) ma perche Dio N.S. in quella guisa l'hà habilitata ad amar più. Noi habbiamo vn Dio; ch'è infinitamente amabile: onde dobbiamo amarlo, quanto possiamo con tutta la forza, e pienezza del nostro spirito; poiche sempre ameremo meno del suo merito. Se dunque egli con quei lumi, e fauori ci amplifica, e ci dilata la forza spirituale, e ce l'habilita ad amar più; amiamo più il nostro Dio, non già per lo gusto de i fauori: ma perche habbiamo da lui ottenuta la potenza d'amarlo più. E s'egli di nuouo c'ingrandirà più la virtù d'amarlo; noi l'ameremo più, perche potremo più: senza pensare, nè riflettere alla soauità de i mezzi, de i quali s'è seruito Dio per darci più forze. Che se Dio ci toglie tutt'i lumi, consolationi, sentimenti, ardori, e dolcezze soauì, & amorose; non dobbiamo noi esser così stolti, che diamo negli scadimenti, e mancamenti di cuore, e diciamo, che non possiamo amar Iddio, e ch'egli sia partito da noi. Bisogna porsi in capo, che'l nostro sommo bene tanto è amabile ad vn anima derelitta, come ad vna consolata. Egli ha in sè la sua infinita amabilità: nè le sue creature son quelle, ch'intrinfecamente le rendano più, o meno amabile. S'io amo più il Sole in vna camera, doue più godo il suo bel lume, ch'in vna, doue poco, o niente vagheggio io nò amo

Amabilità
di Dio in
sè.

Similitudi
ne.

amo il Sole in sè stesso: ma amo il godimento, ò lume, ò vtilità, che dal Sole a me viene: e per tal cagione cresco, ò scemo nell'amore, si come cresce, ò scema in me il beneficio del Sole. Ma io in vn tal caso (a dirla schietta) più veramente amerei il mio bene, e me stesso, che'l Sole. Hor la stessa dottrina s'hà da applicare al modo, con che dobbiamo amar il Sole increato.

2 Già la fede c'insegna, che'l nostro Dio è vn bene ineffabilissimo, ed interminabilmente amabile. O' che ci comunichi i suoi raggi, ò che ce li nasconda, ò ci accarezzi, ò ci flagelli, ò c'inalzi al Cielo, ò ci profondi negli abissi; *Amiamo il nostro Dio anime belle*. Nè v'è necessità di sentirsi l'amore. Io soglio dire, che bisogna hauer pazienza, ch'in questa terra non si possono conoscere in verità, *come essentialmente sono le cose puramente spirituali*. Niuno hà da vedere (senza miracolo) come sia l'anima essentialmente, e la Gratia, che ci fa grati a Dio, e la carità, ò amor di Dio: ò come siano gli Angeli, e molto meno, che cosa sia Dio. Dunque perche tante semplicità dell'anime devote, che vogliono assaporare l'amor diuino, e vogliono sapere, quando l'hanno, e quando non l'hanno? Semplicelle, semplicelle! Ciò, che si sente, è sensibile: dunque non è punto spirituale. Bisogna voler amare, ancorche non si senta l'amore: e bisogna voler amar Iddio in tutti gli stati, in tutt'i luoghi, e in tutt'i tempi: ed amarlo d'un amore non molle, e delicato, & otioso: ma forte, coraggioso, ed efficace: che ci muoua ad opere grandi, a continui distaccamenti dalle creature, a continue mortificazioni delle nostre sregolatezze, & a qualsiasi patimento, e ad ogni esercizio di virtù per gloria e gusto del nostro amato bene, ed in conclusione a perderci tutti in lui, e per lui, in cui o quanto ci ritroueremo più felicemente!

Regola per l'anime de folate.

3 Questo è l'hauer Iddio per ricchezza, cioè esser tanto contenti di lui; che nè pur ci curiamo di noi stessi. Non curare i gusti nostri, per ch'egli habbia gusto. Calpestar i nostri interessi, accioche s'ingrandiscano gl'interessi dell'honor suo. Vilipender le nostre glorie, accioche sia esaltata, e magnificata la sua Gloria. Scordarsi, e disamar l'io, per sempre amare, e ricordarsi di Dio. In somma, quando noi ci vediamo per sua gratia veri fedeli, e *credenti* in lui, ch'è somma verità; e *spetanti* in lui, e nel Sangue del Verbo humanato, ch'è somma misericordia; e *amanti* di lui, ch'è somma bontà; & *obbedienti* a lui, ch'è somma giustitia; e *conformati* alla sua diuina prouidenza, dispositione, e volontà, ch'è somma rettitudine; quando (dico) piamente crediamo d'esser tali per sua gratia; all'hora di ciò dobbiamo stimarci ricchi: poiche l'hauer tutto questo, è vn hauer Iddio. Et hauendo Dio, siamo ricchi: ed essendo ricchi, è necessario, che niente altro amiamo, nè pur noi stessi: e niente altro cerchiamo, nè bramiamo, fuorchè Dio: poiche faremmo auari. Ed è auaro troppo indegno, & insaziabile quel cuore (dicea San Bernardo) a cui non basta Iddio.

Massime dell'anima, c'ha Dio per sua ricchezza.

4 Ed ecco terminata la dichiarazione de' versi, che nell'altra mia v'hò scritti. Dicesi, che'l più retto cammino, ch'a Dio aggra di nell'anima fedele; è quello del niente; e s'intende così del niente intel-

Dichiaratione d'alcuni versi posti nella Croce, nel principio di questo Trattato.

336 TRATTATO II. PARTE IV.

tellettiuo, come dell'affettiuo. Quando l'anima non ama alcuna creatura; quanto le sarà facile l'amare Iddio? Quando l'anima annichila tutte le cognitioni; quanto le sarà facile di porsi con la fede cieca in Dio? E perche Dio N.S. è il fine dell'anima; e quel moto, ò viaggio è retto, che senza diuagare a dirittura tende al suo fine; quindi è, che l'anima camminando per la strada del niente, e terminando subito in Dio, fa vn cammino retto, e soura modo aggradeuole al sommo Rè. Ma perche l'anima, che non si ferma nelle creature come creature, ma s'immerge a forza di fede amorosa in Dio, truoua in Dio, come in Creatore, in conseruatore, ed in vltimo fine, tutte le cose create, ò creabili, e in Dio le ama; quindi è, che si soggiugne dall'anima, *Perche hò lasciato il niente* (cioè le creature tutte, che sono in sè stesse vn Niente) *per Giesù Christo*; e però *in Giesù Christo hò trovato tutte le cose*: poiche veramente quel, ch'in sè non è, è in Dio. E chi hà Dio; hà tutte le cose, e più che tutte le cose: poiche Dio è ogni cosa, ed è infinitamente più ch'ogni cosa. Fede, speranza, e carità son quelle virtù, ch'a tal felicità vi guideranno. L'ufficio vostro è di venirui staccando da ciò, che si vede, e da voi stessa, se volete, che la fede, e la speranza vi guidino. Quella non vuole euidenze: onde fugge le creature visibili. Questa non vuol possedere quaggiù: onde fugge le creature presenti. Ed ambidue con l'annichilare tutte le creature vi portano in Dio, ch'è il sommo tutto, col quale la carità vi congiunge. Deh sia indissolubile questa vnione! **Viua GIESV.**

Trattato sopra il camminar interno dell'anima con questi tre sentimenti *da Dio, in Dio, e per Dio.*

S'esplica la prima parola, *Da Dio.*

- 1 *Cognitione di Dio, e delle creature in pura fede.* 2 *Dipendenza delle creature da Dio.* 3 *Diffidenza di sè, ed humiltà de' veri serui di Dio: e pace frà tutti gli accidenti, che nasce dal veder tutte le cose venir da Dio.* 4 *Speranza, e magnanimità, che nasce dal veder ogni cosa da Dio.* 5 *Carità, che nasce da questo cammino.* 6 *Indifferenza dell'anima, che tutto vede venir da Dio.* 7 *Si fugga però l'ozio falso, e si obbedisca alla gratia. Come debba l'anima portarsi trà le tentationi, e co' Superiori in vedendo tutte le cose da Dio.*

TRATTATO III. PARTE I.

Cognitione di Dio in pura fede.

È delle creature.

- 1 **L'** Anima vostra hà da camminare con maggiore auuertenza per queste tre strade, che sono vna sola: cioè *da Dio, in Dio, e per Dio.* E per farmi capire, lasciamo tutte le vanità de' sensi, ed a forza di fede miriamo il nostro incomprendibilissimo Dio, prima ch'egli creasse alcuna creatura. Miriamo puramente in fede quella soprapurissima, e più che diuinissima Diuità del nostro inconfoscibile Dio Trino & Vno: e consideriamo, che Dio solo è, ed è d'vn essere im-

imprinciato, e interminabile, e immutabile, e illimitato, & infinito. E ch'egli è quell'essere sopraessenziale, che non può non essere: e che null'altra cosa è, fuorché Dio. Miriamò poi con replicati esercitij di purissima fede, come nel principio del tempo questo eternissimo Dio non violentato da causa alcuna creò per la sua sola bontà, ed estrasse dal nulla il Cielo, e la terra, e die' l'essere a tutta questa vniuersità di creature, le quali han l'essere, il potere, il sapere, e quanto hanno, non da sè stesse, ma da Dio: e Dio le creò, quando volle, e come volle. Ab eterno le conobbe, ma le produsse in tempo.

2 O beatissimo spirito vero Dio, la di cui diffusione sopra gli Apostoli trā pochi giorni noi celebreremo; illuminate voi l'anime nostre: accioche vedano il profondissimo abisso del non essere delle creature, e la totalissima loro dipendenza dal Creatore. Così è, o anima diletta. I nostri moti, i respiri, i pensieri, gli affetti, le potenze, le parole, gli atti, le forze, gli accidenti, le sostanze, e l'esser nostro, tutto tutto vien da Dio in tal guisa; che questi mouimenti di penna, con che vi scrivo, quest'illuminatione di mente, con che detto la lettera, quest'anima, con che viuo, cotesti sguardi, con che voi leggete, cotello intelletto, con che voi capite, tutto tutto è da Dio. O inesaurito, & ineffabile Motore, e Signor nostro; *Quid est homo, quod memor es eius?* Che cosa è quest'uomo, di cui voi tenete memoria, e n'hauete cura così particolare? Di che profondo niente vi siete voi innamorato, e con qual misero nulla volete voi prender le vostre delitie? Benediteui per tante misericordie: benediteui voi, che solo siete: mentre dal niente nulla vi si puote offrire, o sommo bene, che di nulla hauete bisogno, poichè siete ogni cosa: e non siete nulla di quanto hauete creato.

3 Da questa prima cognitione di fede ne nasce vna massiccia verità, ò humiltà, e totalissima annihilatione, e diffidenza di sè medesimo, e delle proprie industrie. Che se nulla vien da noi nelle cose naturali, ma ogni nostro essere e poter naturale, anche vn alzar di palpebra, ò muouer di labbra vien da Dio; e che diremo dell'esser sopranaturale, e delle sopranaturali operationi, che nascono dalla Gratia, e dalla carità, e dall'altre vere virtudi? O beatissimo Apostolo quanto diceste il vero, quando diceste, *che non siamo sufficienti a pensar cosa alcuna di buono da noi, come da noi: e non possiamo dire, Signor GIESU, fuorchè per virtù dello Spirito Santo!* O vacuo senza fondo dell'impotenza, e del non essere delle creature quanto sei pur vanità! Quanto sei pur nulla! Quindi è, ch'i veri serui di Dio ben illustrati da questa luce di fede, e verità non poteano gloriarsi trā la multitudin de' miracoli, che Dio per loro mezzo operaua, e trā le adorationi, ch'ad essi offriuan si da i popoli stupefatti, e diuoti. E quindi nasce, che di nulla tanto si marauigliano, quanto del vederli stimare, & esaltare: poichè veggono troppo chiaramente con luce interna il loro niente: e con marauigliosa fedeltà rendono a Dio tutti gli honori, ch'ad essi fossero offerti: e tutta l'aura delle lodi, ch'ascoltano, tanto li solleva dal fondo del loro veracissimo nulla; quanto vn monte è alzato in aria da vn leggierrissimo Zeffiretto. E di qui viene ancora, che tali anime in tutt'i principij dell'opere loro

Dipendenza totale delle creature da Dio.

Tutto ciò, ch'è in noi viene da Dio.

Iob. c. 7.

Cognitione del nostro niente.

Annihilatione, diffidenza di noi stessi circa l'esser sopra naturale.

2. Cor. c. 2.

Vanità del le creature. Lume, col quale i veri serui di Dio camminano in mezzo a' gli honori, & a i popoli, che auengono per essi.

mi-

Nulla è ca-
suale alla
prouiden-
za, che tut-
to ab eter-
no ha pre-
ueduto, e
proueduto.

Rom. 8.

Stato im-
perturbabi-
le dell'ani-
ma che mi-
ra Dio so-
lo.

Temasi ciò
che nasce
dalla pro-
pria volon-
tà, e pro-
prio giudi-
cio.

Speranza
di quest'
anima; per
aspirare a
cose gran-
di.
Similitudi-
ne per mo-
strar il
grande,
giusto fon-
damento
di questa
confidenza.

mirano Dio, da cui ha da venir quell'opera: e da lui la cominciano, dif-
fidate in tutto di sè stesse, ma tutte confidate in quell'essere sostantio-
sissimo, imprincipiabilissimo, ch'è principio di tutte le cose. E quindi
nasce ancora, che non prendono più le cose dalle mani delle creature,
nè mirano queste ne i loro auuenimenti: ma di tutto ciò, che loro ac-
cade, mirano il fontale e primo principio, ch'è Dio, da cui, come da
primo Motore, Conseruatore, e Gouvernatore prouidentissimo dell'
vniuerso, veggono scaturire, e nascere ciò, che pare accidente, o ca-
so, o malitia, o bontà, o scienza, o ignoranza della creatura: ma nul-
la è casuale a quella sopra sapientissima Prouidenza, che tutte le cose
ha preuedute, e prouedute ab eterno. E perche l'anima, che cammina
per questa strada di veder sè, e tutte l'altre creature da Dio, sà anco-
ra, che dee verificarsi la sentenza dello Spirito Santo in S. Paolo, *A gli
amatori di Dio tutte le cose cooperano al bene*; e che dal sommo, & infi-
nito bene è impossibilissimo, che possa prouenire alcun vero male; ella
solamente attende ad amare il suo Dio, e s' applica ad obbedire a
Dio: e questa è la sua vnica cura. Del resto non si trattiene a chime-
rizzare sopra i fatti delle creature, o sopra ciò, ch'a lei succede: poi-
che sà, che quando ella è fedele a Dio amandolo; tutte tutte le cose
han da terminare in bene: e gli stessi diauoli han da aiutarla a salvarsi
al marcio dispetto loro. E così vna tal anima, che tutta pende da
Dio, e tutto prende da Dio, non vi posso dire, quanto stia imperturba-
ta, immota, e pacificamente tranquilla in tutti gli stati, luoghi, tem-
pi, condizioni, & accidenti. *Da vn mare di fuoco (dice trā sè stessa) chi
aspetterebbe vna palla di neue? Da vn mare di miele chi trarrebbe vna taz-
za di fiele? E da voi mio Dio interminabil pelago di carità, di bontà, e di
dolcezza, come farà possibile, che possa procedere vna stilla di mal?* Io deb-
bo dunque temere solamente ciò, che lascerà nascere da me, cioè dalla mia
propria volontà, e proprio giudicio: onde cercherò sempre di non fidarmi
di me, e di non compiacermi, e di mortificarmi sempre. Del resto io pren-
dendo ogni altra cosa da voi, o purissimo bene; nulla pauenterò, e niente
mi potrà nuocere: e sempre da voi pendendo; starò intrepida, tranquilla, si-
cura, e gioconda.

4 Da questo modo di camminare o figliuola mia ne nasce ancora
nell'anima vn altissima speranza, e confidenza per aspirare a cose gran-
di, e di gloria grande di Dio. S'io m'accingessi a far vna fabbrica, pren-
dendo tutt'i danari della spesa dalla borsa d'vn pover huomo; a poco
edificio m'accingerei, e piccioli fondamenti farei cauare. E s'in ogn'
altra mia impresa io attendessi il soccorso da persone deboli, ignoran-
ti, e di poco valore; ohimè con che cuore auulito e codardo io vi por-
rei la mano! Ma se da vn gran Potentato, e fauio, e liberale, e magna-
nimo si prendesse il principio, e'l proseguimento, e'l compimento dell'
opera; che bei disegni, e magnifici si potrebbero concepire, ed anco
eseguire! O mia cara figliuola intendete voi, doue arriva il mio pen-
siero? Quelle anime sole son vili, che miran sè stesse, e tutto di si trat-
 tengono ne i loro scrupoletti, e cadutelle, e diffidenze, e miserie. Ma
se l'anima leua gli occhi interni da sè stessa, e dalle sue impotenze, e si
veste

ueste della virtù dell'altissimo, e da Dio prende i suoi soccorsi, e'l suo coraggio, e le sue forze; a che magnanimi voli di perfezione non potrà giustamente aspirare? Che temi o anima? I demonij? Il mondo? I tuoi sensi ribelli? Le persecuzioni? L'inganni? Le tue cecità, debolezze, e miserie? Ah mira, mira il tuo Dio, l'Onnipotente, da cui t'hà da venire tanto aiuto, tante forze, tanta luce, e tanti beni, quanti tu ne saprai, e vorrai sperare per li meriti del dolcissimo suo Figliuolo, e tuo Redentore GIESV per te Crocifisso. E potrai tu temere, se pur hai Fede? E non dourai magnanimamete aspirare a gran purità, a gran virtù, a grand'amor di Dio, e vittoria di te stessa, e di tutto l'inferno; mentre tutto t'hà da venire da quel Dio, ch'è tutto potenza, tutto sapienza, e tutto carità? O quanto è vera, o quanto quella sentenza di quell'huomo diuino il B. Giouanni della Croce, che solea così spesso esclamare, *O speranza del cielo tanto ottieni, quanto sper!* Che vergogna è lo sperar poco dall'Onnipotente, e dal prodigo Dio! Non si spera poco lume dal Sole, nè poco calore dal fuoco: e da voi Dio mio, immensa luce, & infinita fiamma di carità si spererà poco lume, e poco soccorso, e poche gratie? O Dio, o Dio, o Dio! E quindi viene, che poche anime perfette si truouano: poiche fan torto a questa vastissima e diffusiuissima carità di Dio, *Qui dat omnibus* (dice S. Giacomo Apostolo) *afflaenter*. E così sperano poco: e poco sperando, a poco aspirano, e poco ottengono. Gran punto è questo, ed è poco offeruato! O GIESV fateci conoscere la dilatatissima liberalità della Diuinità vostra, e l'altissimo prezzo, c'hà pagato per noi la vostra umanità: acciò che si conforti, si corrobori, e si faccia coraggiosa la nostra debolezza, e aspiri ad vna gran carità.

5 Et inuero grande hà da esser la nostra carità, conoscendoci tutti esser da Dio. Vn cane quanto ama il padrone, da cui hà il cibo? Vn bisognoso, mendico, & infermo quanto amerebbe chi lo soccorresse, vestisse, arricchisse, e risanasse? Vn cieco, vn mutolo, vn paralitico quanto amerebbe chi gli desse la vista, la fauella, e'l moto? O mio Dio! e che fate voi continuamente? Voi ci date l'essere, le potenze, la vita, il respiro, l'anima, i moti, i sensi, l'intelletto, la volontà, e quanto siamo, e quanto habbiamo, e quanto possiamo sperare, ò pretendere. Voi create tante creature, e quotidianamente ce le date. Voi ci date la terra, e gli altri elementi, e le cose in essi contenute in sostegno, in alimento, in sollieuo, in medicina, in diletto: e noi e noi non v'amiamo? Da voi ci si dà il Sole in luce, gli Angeli in custodia, i Santi in protezione, il Paradiso in patria, la beatissima vostra Madre in auuocata & in madre: e noi saremo così stolidamente marmorei, che non ci struggeremo in amarui? Da voi ci si dà la gratia santificante, che ci fa partecipi della vostra medesima Diuinità, e di tante virtù ci arricchisce. Che più? Da voi o altissimo Padre ci si dà il vostro vnigenito Figliuolo GIESV in Salvatore, in Maestro, in Fratello, ed al fine in cibo delle viscere nostre: e resteremo gelidi fra tante fiamme di carità? Da voi ci si dà il diuinissimo vostro spirito, amore infinito, gaudio increato, e giubilo eterno, e santità immensa in giustificato.

Puill'animà danna
ra come
impedimè.
to allo spi-
rito e co-
raggio ne-
cessario.
Motiui per
la speran-
za.

B. Gio. della
Croce
nella sua
vita del P.
F. Gius. di
GIESV
MARIA
l. 1. c. 26.

Ragione
perche po-
che anime
perfette si
truouino, è
lo sperar
poco.

Isac. c. 1.
Carità, che
nasce in
quest' ani-
ma, che si
vede esser
da Dio

Enumera-
tione de' be-
ni, che da
lui ci ven-
gono di co-
tinuo, e che
ci conforta
no ad amar
lo.

ficatore, in consolatore, e sposo de' nostri cuori: e come sarà possibile, che non v'amiamo? O gran parola *da Dio*! Fuggite da me creature. Io non voglio niente da voi, come da voi: ma tutto *da Dio, da Dio*. Quanto voi mi darete, nol prenderò da voi, come da voi, poichè voi nulla siete, e nulla potete darmi: ma tutto riceverò *da Dio*, per amar più Dio, e voi in Dio, ma non mai fuori di Dio. O dolce, o caro, o amabilissimo mio Dio, da voi tutta sono, e tutta voglio essere: e tutta essendo da voi; tutta sarò di voi, in voi, e per voi: e tutto hauendo da voi; tutte spenderò per amar voi.

Indifferenza perfetta, doue si giunge per queste strade dall'anima che non elegge più alcuno stato, ma tutto riceue da Dio conosciuto ottimo bene. Immobilità amorosa dell'anima.

6 Ed in fine per questa strada si giugne alla perfetta indifferenza: poichè l'anima, che tutto vede prouenire da Dio, sapendo, che tutto è ottimo quel, che viene da Dio più che ottimo nostro bene; non brama, nè elegge più questa cosa che quella, questo stato che quello: ma in tutto e per tutto egualmente riposa in quello stato, nel quale è posta *da Dio*, & a lei prouiene *da Dio*. Ama solo quest'anima, che Dio operi da quel Dio, ch'egli è: e sapendo, ch'egli opera nelle sue creature con infinito gaudio del suo cuore diuino; quest'anima sta mirando in fede l'operationi sapientissime, & amorosissime del suo Dio in lei: e tutte egualmente le accetta con pace, e tranquillità, poichè tutte vengono *da Dio* con infinito giubilo, e con somma gloria del medesimo Dio. E l'anima, che sa, ch'è soddisfatto il suo vnico bene; anch'ella sta soddisfatta, e contenta fra tutte le croci, in tutti gli stati, e in ogni luogo, ò conditione, ch'ella vien dal suo Dio.

Si spiega la dottrina di sopra per quelli, che la voleſſero abusar con vn ſcizio falso e trascurato. Si dannano le turbationi.

Si seguano i moti innerai della gratia. Si predano le tentationi da Dio soffrendosi quella pena, che cagionano nell'anima con allegrezza; non consentendosi all'iniquità, che viene dal demonio.

148 c. 1.

7 Ed eccoui, o anima cara, dichiarata la prima parola: e voi haue-
te vn gran campo da esercitarui. Voglio però aggiugnere per maggior
dichiaratione, che con questa dottrina dell'indifferenza non voglio di-
re, che l'anima debba impigrirsi, e fermarsi nel viaggio della perfec-
tione, ò aspettare, che Dio N.S. miracolosamente la faccia santa, sen-
za ch'ella punto si muoua: nè voglio dire, che chi è in vno stato nel
secolo, non debba passar mai ad vn altro migliore nella Religione. Im-
perciocchè io pretendo solamente di condannare la propria volontà, e l'
proprio giudicio dell'anima, e la inquietezza, e la instabilità, e le tur-
bationi, ch'ella si prende tal hora, per non suggerirsi alle dispositio-
ni del Signore. Del resto bisogna proseguire i moti internissimi della
gratia, e subordinar tutto lo spirito a Dio, che non si può dire, quanto
inuiſa al bene di quei, che l'amano con rettitudine di cuore. L'altra
cosa, ch'io aggiungo, è il prender le tentationi *da Dio*: considerando
quei moti penosi, e quella croce, ch'esse cagionano nell'anima aman-
te, le quali cose senza Dio non succederebbono: onde da lui debbono
prenderſi, e per amor di lui sopportarſi con gaudio, si come insegna
S. Giacomo. Ma la malitia della iniquità, alla quale inuita la tentatio-
ne, non viene da Dio, ma dal demonio, ò dal ſenſo nostro deprauato:
e questa s'hà da abominare, & efficacemente (ma senza inquietezza)
ripudiare. La terza aggiunta sarà la maggiore stima, e la più santa
cecità di ſpirito, con che voi riceverete i commandamenti de' Supe-
riori: se voi a dirittura li prenderete *da Dio*, senza considerare la qua-
lità, ò conditione de i mezzi, per li quali il vostro Dio vi commanda.

Gran-

Grande sarà dunque la sicurezza, con che accetterete gli ordini di chi vi regge in luogo di Dio: e grandissimo l'amore, con che cercherete d'eseguire quei comandi, che dal vostro Dio vi son fatti, onorandoti di questo grand'honore, ch'egli si voglia servir di voi, e compiacersi del vostro servizio, & approvar la vostra obbedienza, e premiarla con gloria immortale.

Aiuto per l'obbedienza, che vede Dio ne' Superiori, e ne i loro comandamenti.

Sopra la seconda parola, *In Dio*.

1. Come l'anima debba sollevarsi in Dio. 2. Altezza di Dio, qual sia, e viaggio dell'anima verso lui. 3. Dove sia Dio, e come l'anima in lui debba porsi. 4. Come l'anima habbia da conservarsi immota in Dio fra le tentationi. 5. Maniera per trouar Iddio in tutte le cose. Che cosa operi Dio nelle creature, e sua vniversalissima presenza. 6. Fuga da i sehsi, e come l'anima ha da stare nel suo Dio, e nel suo intrinseco fondo immota.

P A R T E S E C O N D A.

I Ntraprendo la prosecutione del Trattato, ch' incomincia sopra le tre parole, *da Dio, in Dio, e per Dio*, in questa prima settimana del sacro Aumento: e fonderò la dichiarazione della seconda parola nelle profetiche voci tante volte replicate da' Sacerdoti nel diuin Sacrificio. *A te eleuai l'anima mia: Dio mio in te confido, e non arrossiròmmi. Ne mi sberniscono gl'inimici miei: imperciò che tutti coloro, che t'aspettano, non saranno confusi.* O incomprendibile Trinità, chi potrà capire ciò, che la vostra Sapienza ha nascosto in queste brieui parole? Io mi sento, o anima diletta, internamente spronato a diruene alcuni miei sentimenti per gloria maggiore del nostro Dio, e per beneficio del vostro spirito. Se mai hauete lette mie lettere con attentione; in legger questa superate voi stessa: e dimenticandoui d'ogni cosa, attendete tutta humile, e tutta famelica a riceuere i pascoli della diuina parola.

Psalm. 124.

1. O anima, o anima, che vai più cercando? In che ti trattienni? Che pensi? Deh solleuati nel tuo Dio. Ma questo non ha da essere vn solleuamento locale: nè ti fa bisogno di volar col pensiero fin sopra le Stelle, nè su le cime dell'Empireo. Certo è, che Dio è altissimo: onde non s'alza in Dio, chi non s'alza sopra di se. L'altezza sua però non è corporea, nè limitata in guisa, che si debba dire, Dio sta nelle cime de' Cieli, e non si troua ne' fondi più cupi dell'abisso: poich'egli vguale mente è in ogni luogo. Non dee dunque l'anima gir vagando con le sue figurazioni, nè solleuarsi a maniera di moto locale, o di pensiero affisso ad alcun luogo limitato, per eleuarsi nel suo Signore. Egli è in se stesso: e per la immensità della sua sostanza è dentro tutte le cose, e fuori di tutte le cose. Sta sopra tutte, e sotto a tutte. E' superiore ad ogni cosa per potenza, inferiore per sustentatione, esteriore per la tra-

Come l'anima habbia da solleuarsi in Dio.

Psalm. 138. Non a guida di modo locale.

3. Beatus in itin. mem. in Drum. 139.

scen-

scendente sua grandezza, ed interiore per la penetrazione, con che tutte le cose in sè contiene, ed intimamente le penetra, e riempie. Ed in tal guisa egli è in ogni luogo, che non è ristretto da luoghi, nè dilatato, nè diuiso ne' luoghi: ma è tutto per tutto, e tutto sopra il tutto: poiche sempre è tutto perfettamente in sè stesso: ed esso è l' vero tutto, senza di cui, e fuor di cui nulla è.

L' altezza di Dio è di nobiltà, e di perfezione.

Viaggio dell' anima.

Vide S. Greg. Ma. Hom. 17. in Exech. circa med.

S. Dion. Areop. in Theo. myst. c. 4.

Quando l' anima si trattenga in sè, onde non s' alza in Dio.

2 Dunque l'altezza di Dio è altezza di nobiltà, d' eccellenza, e di perfezione innominabile, ed incomprendibile. L'alzarsi dunque in Dio è vn allontanarsi da tutte le cose ignobili, ed imperfette: e solleuandosi alle più sublimi, trapassar poi queste ancora, per gittarsi alfine l'anima in quell'abisso d'inconoscibile perfezione, ch'è Dio. Tu dunque o anima per la tua spirituale ed incorruttibile nobiltà sei più alta di tutte le cose corporee non solo terrene, ma etiamdio celesti. Lascia dunque sotto di te, e toglì via lo sguardo e l'affetto volontario del tuo spirito da tutti gli oggetti corporei, e da ogni rimembranza di corpi, nè ti trattener nel tuo corpo medesimo, che tanto t'aggraua: ed in tal guisa tu farai il primo volo, che t'è necessario per inalzarti in Dio. Ma nè pure hai da fermarti in te stessa o anima (benchè s'j sostanza spirituale) se brami esser eleuata nel tuo Dio. Egli non è sostanza, nè spirito, come tu puoi intendere: ma è infinitamente più che sostanza, e che spirito. All' hora tu ti trattiene in te stessa; quando dite ti ricordi: delle tue cognizioni e intendimenti ti pasci, e vai raggirandoti in essi: e quando nutrisci gli affetti e le brame della tua volontà. Dimmi o anima, che cosa saprai intender tu in questa cieca vita, e fra tanti nuuoli e veli di fantasmi, & imagini corporee? Qual lume tu mirerai, che non sia lume creato? E s' in esso ti fermi; come t'eleuerai in quel lume increato, che nè pur è lume: ma tutt' i lumi infinitamente trapassa? Che cosa puoi tu gustare, che non sia vn contento fugace, finito, variabile, ed accidentale? Dunque tu non gustaresti quel sommo, immenso, inuariabile, e soprasostanzialissimo bene, che solamente da' Beati è gustato ben sì, ed inteso: ma totalmente egli solo comprende sè stesso, e di sè stesso infinitamente gioisce, ed egli stesso è la sua gioia ineffabile. Tu dunque o anima non dimorare in te, nè nelle tue cognizioni, nè nelle tue apprensioni anche più pure e sublimi, nè ne i tuoi gusti anche più soauì, spirituali, ed interni. Inalzati sopra tutte le cose, se vuoi eleuarti in quel Dio, ch'è l' Autore, e Monarca di tutte le cose.

Doue sia Dio.

Exod. 1. 1.

3 Che se tu mi dici, *Doue è il mio Dio?* Ti rispondo, ch'egli propriamente è in sè: anzi è egli stesso: nè la sua purissima essenza semplicissima ha distinzioni, ò diuisioni da dirsi, ch'egli è in sè: ma solo giustamente può dirsi, *ch'egli è*. Non si truoua luogo, che possa dire, *Dio sta in me*. La sua incircoscritta, illimitata, e sopraessenziale diuinità non può esser compresa, nè circondata da' luoghi: ma ben sì ella tutt' i luoghi cred, conserua, e comprende, e tutt' i luoghi infinitamente trascède. Tutto l'vniuerso è in Dio: dunque tu ancora o anima sei in Dio. Egli ti conserua in sè: e benchè egli per la sua altissima Diuinità sia interminatamente più sublime, ed eccelso di te; nulladimeno tiene te totalmen-

mente intrinseca a sè. Dunque o anima tu sei in Dio: perchè dunque ti fingi i moti per eleuarti in Dio? O anima non ti muouere con mouimenti sensibili, ò intellettiui, artificiosi, e come locali. Anzi che rimuouida te tutto ciò, che ti potrebbe tirare al moto. Chi s'appoggia a cosa mobile; si muouerà. Ogni creatura è mobile, ed è soggetta a qualche sorte di mutatione, ò variabilità almeno accidentale. *Gli Angeli, gli Angeli stessi* (dice si in Giob) *non sono pienamente stabili. Imperciocchè l'angelica natura, benchè stando vnita per contemplatione beatifica al sommo Autore dimora immutabilmente nel suo stato; niè te dimeno in sè stessa come creatura hà la vicendevolezza della mutabilità. Sola la Natura incomprendibile non sà muouersi dal suo Essere, nè mutarsi da quel, che sempre è. E tu stessa, o anima, essendo creata, sei mobile. Lascia dunque le creature, et i sèdio l'angeliche, e le serafiche nell'atto della tua contemplatione: e lascia te stessa, leuando via lo sguardo dell'intelletto tuo da te: e resta immota nell'immobile verità, doue hà da guidarti la Fede, e nell'immutable bontà, doue t'hà da immergere l'amore, e nell'inuisibile Essenza, doue hà da collocarti la gratia: ed ecco l'anima eleuata nel suo Dio.*

4 Io sò assai bene, che torneranno le cose mobili a tentare di muouerti, e che si muouerà intorno a te ciò, che v'è di più mobile: ma non ti muouer tu. Che se tali cose, che ti circondano, talhora ti rapiscono, e pare, che ti violentino al moto; tu subito che te n'auuedi, torna ad eleuarti, e a startene immota nell'immobile. Stanno intorno a te i tuoi fantasmi, i tuoi pensieri & imagini, i mouimenti del tuo cuore, le tue cognitioni, e gli affetti, e le brame tue: e con quest'armi t'assediano, e fortemente ti stringono le tentationi, e i nemici infernali. Tali cose o come son mobili, e variabili! Ma mira bene, ch'io ti dissi, che stanno intorno a te, o anima, ma non dentro a te. Ti circondano, ma non ti penetrano, se tu non vuoi. Lascia dunque, che si muouano, e mutino a loro talento: ma non ti muouer tu, nè ti cangiare. Anzi cerca di perseverar tutta sola, tutta semplice, e tutta immota nell'immobile, purissimo, & vno tuo Dio; nè ti curar di far altro, che cedere, sperare, adorare, & amare. Ama il tuo Dio: poichè nell'amore si racchiude eminentemente ogni altro bene: nè mai ti dimenticare di queste due paroline, cioè *Molto fa, chi molto ama il suo Dio*. In quella guisa che l'angelica Natura (si come dicemmo) di non bene stabile si fe stabile, e vinse la sua mutabilità, legandosi con indissolubili lacci d'amore a quel sommo Essere, che sempre è l'istesso; così tu guidata dalla Fede, e dalla gratia, che t'eleua nel tuo Dio, stringiti con legami amorosi di carità al sommo tuo Bene, e nel sommo bene, ch'inuariabilmente è amabile; cerca di startene amando, senza mirare i moti della tua humanità.

5 Pondera altamente o anima tutto ciò, che può farsi oggetto delle tue cognitioni, ed affetti. Doue mai possono stendersi i passi del tuo corpo? Doue possono dilatarsi i tuoi sguardi, e volare i tuoi pensieri; che tu in ogni luogo non ritroui qualch'essere, qualche verità, e qualche bene? Ma qual bene, qual vero, e qual essere trouerai fra le creature, che sia pienamente immobile, ed affatto

Z

inuaria-

L'anima essendo in Dio non ha da muouersi per alzarsi in Dio.

Job c. 4.
2. Greg. 34.
l. 5. mor. 6.
28.

Come l'anima habbia da conservarsi immobile tra le fantasie, e tentationi.

S. Greg. 34.
ibid.

La Fede, e la Carità fan l'anima immota in Dio.

Maniera per trouare l'iddio in tutte le cose.

Esse. c. 1.
Ragione
notabile ca
uata dalla
mobilità
delle crea-
ture per ri-
trovare in
tutte il loro
immobile
sostegno
ch'è Dio.

Quel, che
operi Dio
nelle crea-
ture.

Nota bene

Presenza
di Dio in
tutte le co-
se.

Necessità
del non ca-
minare col
lume de'
Sensi per
camminare
in questa
presenza
di Dio

invariabile? Se'l Sauio esclama *Vanitas vanitatum, & omnia vanitas*; chi potrà in tali cose trouar piena stabilità? Ma se tutte le cose create, son mobili di qualche specie di moto; è necessario, che ciò, che si muoue, habbia vn sostegno stabile, sopra di cui sicuramente si muoua. Dunque hauendo tutti gli esseri delle creature, e tutt'i veri, e beni creati qualche specie di mobilità, & essendo soggetti a qualche variatione; necessariamente douerà darli l'vniuersal sostegno di tutt'i moti, il quale sia eternamente, ed immutabilmente immobile. Si troua dunque vna verità invariabile, vn immutabile bontà, & vn Essere immobile: tutt'immenso, eterno, interminabile, incomprendibile, e comprensiuo, dell'vniuerso. E quest'Essere crea, e conserva tutto ciò, ch'ha l'essere e questa verità a tutto ciò, ch'è vero, dà l'esser vero: e questa bontà a tutto ciò, ch'è buono, dà l'esser buono. Questo increato Essere, e sommo bene, e somma verità tutte le cose crea, e mantiene, e le muta, e le rinoua, e le sostiene, e secondo le proportioni di quelle nature, che fin dal principio di' loro, mirabilmente le gouerna, e le regge: ordinando tutte le sue creature alla maggior sua gloria: poich'egli è non meno vniuersalissimo Fine di tutte le cose di quel, che sia stato Principio onnipotente di tutte. Se dunque tutte le cose, ch'han l'essere, son mobili; e s'ogni moto ricerca sostegno; se'l sostegno vniuersale di tutt'i moti ha da essere pienamente immobile: come, come non vedi o anima in tutte le cose il tuo Dio? Quel tuo Dio, ch'immoto in sè stesso tutte le muoue? Come non vedi in tutte le create verità quella Verità increata, ch'ad esse dà l'esser vere? Come non contempi in tutt'i beni creati quel sommo bene creatore, ch'a quei beni dà l'esser buoni? Chi pone nell'essere le cose? Chi le muta? Chi le rinoua? Chi le stabilisce? Chi le sostiene? Non altri, che colui, il quale è ogni cosa, poichè è Creatore d'ogni cosa: ma non è alcuna cosa creata, poichè è Creatore. Non è cosa alcuna fatta, poichè è fattore, e prima causa indipendente, ed eterna. Ma se questo primo Essere immenso (che non potè mai non essere, onde non mai cominciò ad essere: nè può mai non essere, onde non mai terminerà) conserva, e sostiene tutte le cose etiandio vna formicuccia, vn atomo; è egli forse lontano, o diuiso, o estrinseco alle cose? Nò: poichè come sostenterebbe vna sua creatura; s'egli fosse da lei lontano, e diuiso? E come conseruerebbe le parti interne della sua creatura; s'egli à lei fosse estrinseco? Vedio anima, vedi, & ammira, & adora l'intimissima presenza penetratiua del tuo Dio in te, ed in tutte le cose. O quanto è cieco, chi ciò non vede!

O Mira dunque, o anima, questa tanto vniuersal preséza del tuo Dio ignota totalmente a' tuoi sensi, e manifesta solo al tuo lume ragioneuole illustrato dalla fede. O che gran necessità hai tu di non lasciarti ingannare da' tuoi sensi, dalle tue fantasie, e dal lume naturale e fosco, che da essi guadagna l'intelletto. Poverini! Par, che vedano molto, e non vedono il TUTTO. Ma tu, ma tu, o anima illuminata, inalzati sopra i sensi, e sopra te stessa; e sopra le cose tutte, e mira quell'immobile, ch'in sè contiene tutt'i mobili: quell'invariabile, ch'in sè comprènde tutte le cose mutabili: quel sommo vero, donde scaturisce ogni vero: quel

quel sommo bene, di cui sono stille minutissime tutt'i beni. In lui dunque follicuati, ed in lui fermati, o Anima tanto cara alla infinita Carità. Fermati in Dio, e dimora immota nell'immobile: e non mirare alle variationi (ancorche accadano intorno a te, e ti palano interne) mentre tu stai amando nell'inuariabile. Ma tutta non curante nè d'Inferno, nè di Mondo, nè d'altre creature, nè di te stessa, e tutta tacita, e tutta nascosa a' tuoi medesimi pensieri ed affetti, e tutta eleuata sopra tutte le cognitioni, e lumi etiamdio spiritali, etiamdio sopranaturali, e sopra tutt'i gusti e sentimenti, e soauità di spirito, e sopra tutto quel che è, e sopra quel che non è; sorgi, inalzati, ed immergiti, e perditì, e stà immota, & obliata di te nel tuo interminabile, inconfoscibile & amabile Iddio. E stà purè in Dio sempre costante, e sempre amorosa, douunque vai, douunque vai, & in ogni tempo, & in ogni accidente, & in ogni varietà. Ma stacci senza legarti a modi distinti, senza riflettere, o limitarti, o particolarizzarti in modo alcuno per qualsisia varietà, o particolarità, che t'accada di luoghi, di tempi, di mutationi, d'accidenti, e di creature: poiche' il tuo Dio non è legato a niuna di tali cose, ed è infinitamente più sublime di quelle. E sì come chi stesse nel cielo, ch'è tanto più alto dalla terra, non sarebbe soggetto a i sassi, a i fanghi, alla poluere, nè all'altre cose, che per la terra camminando s'incontrano: così l'anima, che veramente stà eleuata in Dio, viene a dimorare in sito eccellamente più soursano, e solleuato sopra tutt'i tempi, luoghi, accidenti, creature e sopra ciò, che è, e che non è, e che possa crearli da Dio. Laonde se qualsisia cosa creata o anima ti conturba, ti crolla, ti scuote, o forse ti fa cadere non solamente nella tua parte sensitua & inferiore, ma anche nella tua portione superiore, e libero arbitrio, e nella tua ragione auuertente; sappi, che tu o non ancora sei appieno eleuata nel tuo Signore, ch'è soursa tutte le cose; o non vi dimori con sorda stabilità: ma ti lasci sedurre dalle varietà esterne, e create.

Como l'anima hà da stare in Dio

S. Dionys. Areop. Myst. Theol. c. i. Si legga ponderado.

Chi si lascia mouere anche nel suo fondo spirituale, nel libero arbitrio da cose create, non è ben immerso in Dio.

Vide Ven. Io. a S. S. Theoprem.

1. Motini per non esser tirato fuori dello stare in Dio dal Timore. Primo motiuo cauato dalla sapienza di Dio. 2. Secondo dalla onnipotenza. Mistero della SS. Trinità descritto. 3. Terzo dalla carità di Dio. 4. Della diffusione della bontà diuina. Spirazione dello Spirito Santo. 5. Diffusione del sommo bene nelle creature. 6. E nella communicatione della gratia santificante. Incarnatione del Verbo, 7. e suoi fini. Differenza nel comunicar la gratia agli Angeli, & agli huomini. 8. Gran misericordia di Dio nel giustificare i Peccatori.

PARTE TERZA.

SE tu dunque o anima dimori in Dio; stà costante, accioche il timore non ti tiri fuori di Dio. O conditione deplorabile della nostra stolta humanità! Ella è marauigliosa la pusillanimità nostra, quando si tratta di seruirui o Signor mio con tutta perfectione: sì come al contrario è portentosa l'humana

Z 2 auda-

Motui per
non teme-
re.

Primo mo-
tuo la
Sapienza
di Dio, e
d'essa si
tratta.

Secondo, l'
onnipoten-
za, e d'essa
si tratta.

Mistero
della SS.
Trinità de-
scritto.

Terzo mo-
tuo, la ca-
rità di Dio
e d'essa si
tratta.

Deum . . .

audacia e temerità, quando dall'huomo si tratta di soddisfare a sè stesso, ed in conseguenza d'offenderui. O anima già eleuata in Dio di che temi? E non odi la profetica voce, che dice, *A te m'eleuai o mio Dio: in te confido, e non arrossiròmmi?* Tu stai in Dio, e puoi temere? Puoi non confidare? Che manca al tuo Dio per la tua difesa, e sicurezza? E' forse egli cieco, che non vegga i tuoi bisogni, e le tue miserabili condizioni, e l'astutia, e le forze de' tuoi nemici? Nò: perche egli è *Sapienza*: e non già è sapienza limitata, e ristretta a numero d'oggetti, o di luoghi, o di tempi. Il giro de' tempi, la circonferenza dell'vniuerso, e la moltitudine delle creature è la menoma particella di quel, che sà l'increata Sapienza. O che infinita moltitudine di creature potrebbe creare il tuo Dio. E forse sono ignote a lui, benche siano per esser sempre ignote a noi! nè mai poste nell'essere? Ma non sà egli comprensuamente sè stesso, Egli dunque, ch'è vn Essere sopraessentiale, infinito, ed immenso? sapendo sè stesso, sà tutto'l mondo creato, e tutt'i mondi creabili, e sà sè stesso, ch'infinitamente è maggiore, che tutto'l creato, e creabile.

2 Perche temi? E' forse impotente quel Dio, ch'è *Onnipotenza* tanto incomprendibile, che la creazione de' cieli, della terra, e dell'vniuerso è vn giuoco, è vn atomo in paragone di ciò, che può l'Onnipotenza? Ed è tanto dilatatamente vasta l'Onnipotenza, ch'è Dio, ed è tanto vniuersalmente comprensua; che non v'è creatura alcuna, che possa pur muouere vna palpebra, o vn pensiero; se l'onnipotente non le dà il potere: ed egli è il Motore vniuersale d'ogni moto. Ma la interminata Onnipotenza di Dio all'hora sarà da noi beatamente veduta; quando in cielo vedremo, ch'egli può generare vn Figliuolo, imagine viua ed increata dell'eterno suo Padre: a cui comunicando la sua medesimissima Natura o Diuinità, egli eternamente è Padre, & è Dio: ed altresì è Dio il Figliuolo. Ma non due sono gli Dei, benche due siano le diuine Persone: poiche essendo vna la Diuinità in due Persone, e non moltiplicandosi la diuina Essenza, e Natura; nè pure può moltiplicarsi quel Dio, ch'eternamente è vno. E' il Padre, e' il Verbo spirano quell'amore increato, ch'è lo Spirito Santo: a cui comunicando la stessa indiuisibile, ed immultiplicabile Diuinità; è Dio anch'egli eterno, & immenso: & in perfetta Vnità di Natura col Padre, e col Figliuolo egli è Dio Creatore, conseruatore, ed vltimo Fine di tutte le cose.

3 O anima posta in questo onnipotente; di che temi? Egli è forse così poco buono, e così scarso di carità quel Dio, in cui eleuata dimori; che non voglia soccorrerti? Ma come potrà non farti del bene il sommo Bene? Come ti sarà auara la Carità? Come ristringeràssi teco, s'ella è infinita? Se tu dimori nel fuoco; t'infuoca. Se tu ti trattieni tra l'ambre, e muschi odorosi; ti fanno odorosa. S'vna cosa s'immerge nel miele; s'addolcisce. Sarà possibile, che tu stij nella carità, nella bontà, e nella liberalità immensa, e che non ti si comunichi, nè ti faccia buona? Se'l tuo Dio o anima si fa chiamare *Fuoco consumatore*; come starai amorosamente in lui, senza ch'egli t'infuochi, e ti consumi? Son forse più attive le creature, che'l Creatore? Si dispensa forse più il bene

bene creato e limitato, che l'increato ed infinito Bene; Credimi o anima, che tu nol conosci. Come sarà caritativo vn huomo, che nieghi carità a chi glie la chiede, e n'ha bisogno, e stà alle sue porte humilmente supplicandolo? E s'vn huomo per esser caritativo non ha da negar carità (quando egli possa concederla) al bisognoso; come sarà carità l'increata Carità, se nega di parteciparsi all'anima humile, ch'in lei tut ta piena di fede, d'humiltà, e d'amore continuamente dimora? Che se mi dici o anima, che Dio dalla sua parte è pronto, ma che tu non la meriti; io ti rispondo, che'l pouero per hauer limosina dal caritativo non ha bisogno d'altri meriti, che d'esser pouero, e conoscendosi tale d'humiliarsi a richiederla, e viuamente dal suo buon Limosiniere sperarla. Tanto basta per hauer limosina da vn huomo, che pur è peccatore: e non basterà per hauerla da Dio, ch'è somma Santità?

4 E non t'auuedi o anima, che temendo tu diouerchio, e parendoti per la tua immeriteuolezza quasi impossibile, che Dio N.S. (benche tu stij in lui) comunichi a te le sue gratie più pure; vieni a torre vn pregio bellissimo all'amato tuo Bene? Sai tu, qual sia la naturalezza del bene? Il diuino Arcopagita t'assicura, che'l bene è diffusiuo di sè stesso: e tanto più si diffonde; quanto è bene maggiore. Dunque essendo Idio vn bene infinito; sarà naturalmente in modo infinito diffusiuo di sè stesso. Ed inuero è così: poiche tanto illimitatamente, & instabilmente è bene diffusiuo il nostro Dio: che la diffusione della sua bontà in tutta la numerosità delle sue creature giustamente da S. Bonauentura è chiamata, *Diffusione d'vn punto* indiuisibile. Per ben capire questa verità; che diresti d'vn fuoco grande più che tutta la terra, e che spargesse solamente tanto calore, quanto appena bastasse a riscaldare vna puntola d'vn ago? Che diresti del Sole, centosessantasei volte della terra più grande, se spargesse solamente vn raggio di luce non maggiore d'vn capello? Ti parrebbe forse, che sì gran fuoco, e sì gran Sole facessero vna gran cola? Ti parrebbe forse vasta la loro diffusione? Certo, che nò. O mio Dio, o bene inenarrabilissimo, ed inescogitabilissimo, chi potrà nè pur per ombra comprendere in questa vita, qual sia la diffusione, che dentro di te stesso fai di te stesso? Quando essendo tu bene immenso; immensamente ami te stesso: e'l tuo amore non è accidetale, nè creato, nè mutabile, nè terminabile: ma è sostanza souera sostantiale, increata, immutabile, ed infinita: e'l tuo amore è lo Spirito Santo, che da te e dal tuo Figliuolo eternamente procede, ed a cui ambidue comunicate la medesima vnissima vostra Natura e Diuità. Questa, questa è la diffusione, questa è la communicatione, che pienamente e totalmente vguaglia l'infinito bene: poiche non comunica vna bontà finita ad vna creatura finita e limitata; ma comunica la sua medesima immensa bontà ed Essenza il Padre e'l Verbo vno Dio ad vna persona increata ed infinita, ch'è lo Spirito Sào. Ma se tutta la bontà di tutte le creature terrene, e celesti, e di tutto'l paradiso con tutt'i Santi, e beati Spiriti, e della stessa altissima Madre di Dio v'è da Dio, e da Dio si diffonde, ed è in paragone della sna diuina bontà vna punta d'ago, e vn atomo indiuisibile; o mio Dio, che sarà la bontà vostra, la sàntità vostra e perfectione o sào Spiriti.

Dio bene infinito come infinitamente si diffonda.

S. Dionys. Arcop. de Diu. Nom. c. 4. & ex eo S. Th. 1. p. q. 5. art. 4. alibi.

In Itiner. Men. in Deum c. 6. Similitudine.

Vide Conimbr. de Calo 12 c. 12. q. 1. a. 3.

Della spirazione dello Spiriti Santo.

vero Dio, a cui l'immenso bene, cioè il Padre e'l Verbo immensamente si comunica: e la communicatione è d'un bene infinito, ch'è la medesima, non moltiplicata, ma vniciſſima diuina Eſſenza, e ſempliciſſima Diuinità? Queſte, queſte ſono le marauiglie inſcricibili del noſtro ſommo bene: e nella chiara viſta di queſte incompreſibili communicationi gioiſcono eternamente beati tutt'i Chori celeſti, e tutte l'anime cittadine del Paradifo.

*S. Fran-
di Sales
nel Tratt.
dell' Am-
di Dio 1.
P. 1. 3. c. 12.
e. 13.*

*Della diſſu-
ſione del
ſommo be-
ne nella
creatione
delle crea-
ture.*

*Vide San
Dionyſ.
Arcop. c. 4
de Diuina
Nomin.*

5 Ma non ti credere o anima, che ſiano pouere di marauiglie le diſfuſioni del Bene increato nelle ſue creature. Ogni eſſere di queſte, ogni vero, & ogni bene è vna diſfuſione di quell'Eſſere, verità, e bontà incompreſibile. Ma noi per hora non ci tratterremo nella conſideratione del bene comunicato alle creature da Dio, come autore della Natura: poiche troppo più alta è la diſfuſion e, che fa Dio del bene ſopranaturale (ch'è la gratia ſantificante, e poi nel cielo il lume della gloria) alle creature intellettive, e ragioneuoli. Certo è, che quanto più lontana ſi ſtende la virtù d'un operante; tanto più dimoſtra d'eſſer maggiore. Più lontano ſparge il ſuo calore e la ſua luce vna gran fiamma, ch'vna picciola facella. Quanto alla creatione delle nature basterà, che conſideriamo, come ſia da lunge il niente dall'Eſſere. Qual arte, quale ſcienza, qual indùſtria, qual huomo, qual Angelo collocato nel vacuo, ò nel nulla potrà cauare vn miſero granello d'arena? E pure il noſtro Creatore, ed Eſſere eterno ſi diſfonde tanto ſpacioſamente, ch'arriua alla profonda lontananza diſtantiſſima del niente, e ne caua il tutto. E di più fa il tutto ſenza punto muouerſi, nè mutarſi, nè prenderſi incommodo: ma con ſomma facilità, anzi con immenſo ſuo gaudio.

*E molto
più nella
comunica-
tione della
gratia ſan-
tificante.*

6 Ma di gran lunga più ammirabile (come accennai) è la diſfuſione della gratia ſopranaturale, la quale fa la creatura ragioneuole partecipe della diuina Natura: e'l prezzo della qual gratia è coſi alto, che ſtimò bene la Sapienza infinita farſi creatura, e ſparger il ſingue, e la vita per comprare con tanto grande ſpeſa a' ſuoi eletti la gratia, e la gloria. Tutte le creature coſi Angeliche, come humane di loro natura ſarebbono ſenza queſti beni ſopranaturali; ſe quel Dio, quel ſommo bene, ch'inſinitamente è ſublime ſopra tutte le Nature, non li diſfondesse. Ma vediamo vna gran marauiglia in queſta diſfuſione della gratia ſantificante. Che vn fuoco giunga ad infocare in vn batter d'occhio vn gran legno, ma non però humido, nè gelato; è coſa grande. Ma che direſti d'un fuoco tanto attiuo e penetrante, ch'in vn ſubito riſcaldasse vn gran legno tutto bagnato dall'acque, e gelato fra le neui? Certamente ne ſtupireſti. Hor inalziamoci in Dio. La più marauigliosa, ſublime, & ineffabile communicatione, che faccia Dio fuori della ſua intrinſeca Natura, è la vnione perſonale del Verbo eterno con l'humana Natura. Queſto è vn miſtero tropp'alto, il vedere la degnatione, ò'l degnarſi del vero Dio, che ſ'abbaffa infinitamente verſo la noſtra infima Natura humana per inalzarla a ſè, e vnirſela con vna vnione, che tutte l'altre vnioni (fuorchè quella delle tre diuine Perſone, la quale è Vnità) ſupera, e trappaſſa in tal guiſa, che la noſtra Natura vnita alla Perſona immen-

*Incarnatio-
ne del Ver-
bo eterno.*

fa

fa del Verbo non costituisce due Persone vnite insieme (come l'acqua, e'l vino costituiscono due liquori insieme vniti) ma vna sola è la Persona diuina, che sussiste, ed è il Figliuolo di Dio: ed esso ha la Natura sua eterna, ed increata, ed ha in tempo assunta l'humana. Quindi è, che Christo nostro bene come huomo non ha la personalità humana, nè come huomo sussiste: ma la sua humana Natura sussiste appoggiata, vnita, e fatta vna con la diuina Persona, E di qui nasce, che l'anime ben illuminate non possono veder GIESV Christo, nè affissarsi in lui, senza vederlo Dio, e non già huomo solo, ma huomo e Dio.

7 Il frutto di questa sublimissima comunicazione principalissimo è, che è stato la maggior gloria della Diuinità, ch' in questa celestiale operatione dell' Incarnatione del Verbo ha manifestato a noi la sua immensa bontà, tanto comunicatiua di sè stessa, che la creatura non è capace di più. Ma l'altro è stato il meritare la gratia, ed in conseguenza la gloria a tutti gli eletti, non solo huomini, ma ancora Angeli: si come insegna il grande Angelico. Dice l'Euangelista S. Giouanni, che della pienezza di Christo tutti noi riceuemo. Tutti noi (dichiara San Tomaso) cioè tutti gli Apostoli, e Patriarchi, e Profeti, e tutti i Giusti, che sono stati, sono, e saranno: Et etiandio tutti gli Angeli. O GIESV mio, o humanato Verbo, quanto, quanto v'è obligato il Paradiso, e tutte l'anime buone! Che saremmo senza voi? Comunicandosi dunque per li meriti del Verbo fatto huomo e Crocifisso la gratia, e poi la gloria così a gli Angeli, come a gli huomini; bisogna notare la differenza, ch'è fra di loro. Gli Angeli non haueano l'essere: Dio N.S. comunica loro l'essere. Non haueano di loro natura la gratia: e Dio ad essi la comunica. Ma bisogna offeruare, che gli Angeli, benché non hauesero la gratia; nondimeno non haueano in sè stessi conditione alcuna ripugnante alla gratia: cioè non haueano peccato alcuno, ch'alla gratia ripugnasse. Laonde l'infiamarli col fuoco della carità fù come vn infiammare vn legno non humido, nè gelato: e per tal causa non indispolto a riceuere l'operationi del fuoco. Tali essi furono per riceuer la gratia, e l'amor di Dio, con che il Signore comunicandosi ad essi, e gli Angeli buoni seruendosi bene della gratia, giunsero subito alla gloria, oue Dio comunica ad essi la chiara visione della sua beatifica Essenza. Ma l'huomo, benché creato nello stato della innocenza; cadde nel peccato: il quale è vn niente di gratia più lontano dal santissimo Essere, cioè da Dio, che non è lontano il niente della Natura dal sommo Essere, cioè dal medesimo Dio. Laonde il comunicar di nouo la gratia, e la santità, e la Filiazione adottua di Dio all'huomo peccatore, e l'infiammare d'amor di Dio è come vn infiammare vn legno bagnato dall'acque, e gelato fra le neui. E di qui si vede la mirabil sapienza di Dio nel tanto affaticarsi, che con la sua humanità ha fatto, e nel tanto patire, e nella morte medesima da lui sofferta con tanti obbrobrij e tormenti, per ricomprar l'huomo perduto, e per farlo capace d'ottenere la gratia, e per infiammare col fuoco sopranaturale della carità questo legno colpeuole, e tutto inuppato d'amor proprio.

8 Vedi dunque o anima cara, quanto s'è dilatata a nostro fauore

2 4 la

Fini della
Incarnatio-
ne.

S. Thom. in
1. Ioan. Le-
ctio. 10.
Ioan. 6. 8.

Differenza
del comu-
nicar la
gratia agli
Angeli, &
agli hu-
mini.

Gran misericordia di Dio nel comunicare la gratia agli huomini peccatori.

la diffusione della increata bontà ! Vedi, che lontano viaggio ha fatto la santità infinita, arriuando a ritrouar l'huomo infinitamente opposto a lei per lo peccato, e con la gratia santificandolo ! O fuoco consumatore, Dio mio, o come consumi l'horribil gielo del peccato, ed infiammi l'anima peccatrice con la tua carità onnipotente, che non truoua ritengo alle sue beneficenze ! O quanto sei pur ammirabile o amor mio, o bontà, bontà immensa, & ineffabile, & amabilissima nell'opere tue, e nelle tue diffusioni ! Puoi far le creature, che naturalmente sian buone, e puoi perfettionarle con la tua gratia soursaturale . Opera è questa ben degna di te, o bene, chè tutto fai bene. Ma puoi ancora creare creature naturalmente buone, poiche tutto quel, che fai tu, necessariamente è buono . Ma quelle contaminandosi, e precipitandosi nell'abomineuole niente del peccato, che le fa così cattive; danno materia a te d'esercitare vna straordinaria misericordia : non solo mentre solleui il buono ad esser ottimo ; ma trasportando la creatura mala ad esser buona, ed ottima . O incompresa bontà di Dio ! Chi t'hà insegnato di fare mutationi sì belle ? O che non intese Alchimie di cangiar la ruggine infernale in oro di Paradiso ! Come trasformi vasi di contumelia, e degni dell'ira e della pena eterna in vasi d'honore, degni dell'amor tuo, e della tua gloria interminabile ? O quanto si vede, che tu, Signor mio, sei vna bontà senza limiti: mentre non truoui limiti alle tue comunicazioni ! Che tremendo abisso e'l peccato ! Che horribil Cahos di confusione, e di lontananza da te è la colpa, e l'ingiustizia humana ! Ma non sono limiti bastanti per rattenere la tua soaue diffusione, o bene immensamente diffusiuo delle tue gratie . Tu trapassi tutti gli ostacoli, e giungi così speso a comunicare le più soursane gratie della tua diuinità ad anime, che prima erano degne d'esser tizzoni d'inferno : e di schiaue del demonio, e d'vbbriache d'amor proprio e di superbia, e di tue volontarie nemiche, tu o amor mio le conuersti in tue amiche, in ricetti di santità, ed in tue care ed inseparabili spose .

1 Due regole per giungere alla purità dello spirito escludendo le creature, e stando in Dio . 2 Non conosce bene Iddio, nè sta bene in lui, chi ci sta, e non ispera . 3 Come s'hà da confidare in Dio anche nel vedere i propri demeriti . Differenza dell'amore, con che Dio ama, e di quello delle creature . 4 Doni di Dio, che preuengono i nostri meriti . 5 Più perfetta humiltà s'acquista mirandosi in Dio, ch'in sè stesso .

P A R T E Q V A R T A .

DA ciò, che t'hò detto, apprendi e mira o anima cara, quanto a ragione io ti dissi, che tu diffidandoti anche leggermente della carità e gratia di Dio, vieni a torre almeno leggermente al tuo Signore vn pregio bellissimo . Ah non temere o anima, ch'altro non brami, che dimorare amorosamente nel tuo Dio ;

Dio: ma assicurati, che non cesserà mai di farti del bene il sommo Bene. Fuggi tutte le cose, che conosci, e che gusti, poichè non sono il tuo Dio: voglio dire, che ti guardi d'affezionarti ad esse. Non far, che si posi il tuo intelletto in cose distinte, ed in generi particolari, nè ristringere in cose limitate quel puro, e dilatato sguardo del tuo spirito, che dalla fede è guida, o all'immensa verità. Ma ti basti di credere, e d'amare quel Dio, cui non conosci, ma credi. Stattene immota nella verità. Questa è vna gran verità, cioè che niuna creatura penetra l'essenza tua, e'l tuo spirito, o anima cara: onde tutte stanno fuori di te. Dio solo tutta ti penetra: e la tua essenza dalla sua diuina Onnipotenza ha l'essere, e la conseruatione: ed il tuo Dio è la pienezza, che riempie te, e tutte le creature. Lascia dunque, ch'ogni cosa se ne stia, doue sta: ed in tal guisa niuna cosa ti potrà nuocere. Le creature stanno fuori di te: dunque non le introdurre dentro di te, doue elle non sono. Il tuo libero arbitrio ha le chiavi di te in mano. Ciò, che tu vuoi volontariamète, e ciò, che tu ami, entra dentro di te: e tu gli dai l'essere affettiuo dentro te stessa. Ciò, che non è amato, nè voluto da te; tutto è fuori di te. Anima stà vigilante. Ciò, ch'è fuori di te; non fare, ch'entri dentro di te. Ma se tu tieni le creature fuori di te; come ti potranno nuocere? Ciò, ch'è lontano, non t'offende. Stà dunque vigilante, e stà sola col solo. Dimmi: il tuo Dio, il tuo bene tu confessi pure, che tutta ti penetra, e tutta ti riempie ne' più intimi fondi tuoi. Hor se Dio è teco; e tu statti con esso lui. Se nel tuo centro è Dio; tu nel tuo centro stà col tuo Dio. Ciò, ch'è dentro di te (e questo è Dio) non lo dimenticar tu, come se fosse fuori di te.

2 Che se tu stai nel tuo Dio, e non confidi in Dio; che dirò io di te? Dirò, ò che tu non ben il conosci, ò che tu non ci sei, come douresti. Se Dio è carità sopranaturale ed infinita; come si potrebbe stare in lui, e non confidarsi in lui? In chi spererai; se da te non si spera nella stessa carità? In vn huomo ricco, che habbia carità; sperano molti huomini bisognosi. E nella immensa ricchezza, che non ha carità, ma è la stessa illimitata carità; come potrai non confidarti, o anima bisognosa? Può beneficiarti il tuo Dio: perche è onnipotenza. Sà beneficiarti: perche è sapienza. Hor come non vorrà beneficiarti; mentr'egli è carità? Dimmi, al tuo Signore conuiene forse più l'essere onnipotenza e sapienza, che l'esser carità? Sarebbe menzogna il dire tal cosa; poichè Dio è ogni bene, essendo vna semplicissima essenza e diuinità. L'onnipotenza, la sapienza, e la carità di Dio altro non sono, che la stessa essenza, e diuinità di Dio. Ohimè! E se tu non dubiti del suo potere, e del suo sapere; perche dubiti del suo volere? Dice pur il gran Profeta, *Le misericordie del Signore sono sopra tutte l'opere sue*. Ed altroue, *Della sua misericordia è piena la terra*. Perche dunque l'humana pusillanimità, che non dà limiti alla potenza e sapienza di Dio; vorrà quasi limitare la misericordia col non confidare in essa pienamente? Che se mi dici, che tanti si dannano; io risolutamente ti replico, che periscono solamente quelli, che non istanno in Dio: e che volontariamente si sono diuisi da Dio, vnendosi con la creatura.

Stà

Regola per giugnere alla purità dello spirito, e stare in Dio.

Altra regola d'esciudere le creature dall'interio, doue stà sola l'anima in Dio.
Ler. 6. 23.

Chi dice di stare in Dio, nè spera in Dio; ò non ci stà bene; ò non ben il conosce.

Notino à pusillanimità.

S. Th. Opus. sc. 3. p. 1. c. 24. *Le si de perf diu. l. 1. c. 1. n. 9. p. 144.*

Psal. 32.

Perche tã si dannino. Similiudini.

352 TRATTATO III. PARTE IV.

Stà vn huomo in vna Chiesa : ed è sicuro da' ministri della giustitia. Stà vn huomo in vn Palagio d'vn Rè, che'l protegge : e si stima sicuro dagli' inforti de' suoi nemici. E tu, anima, stando in Dio; potrai temere il mondo, i demonij, e l'inferno? Così dunque ogni timore nel cuor tuo : nè lasciare, nè permetter mai più auuertitamente, che cotesto timore ti tiri fuori di Dio, e che ti ponga in te stessa, ò che ti riempia di pusillanimità, e ti faccia diffidar di quel Dio, di cui dice il Salmista, *Mio Dio, in te confido, e non arrossiròmmi.*

Chi stà in Dio, dal vedere i proprij demeriti, non ha da concepir diffidenza. Differenza tra l'amore di Dio, e l'amore delle creature.

3 Che se tu riuolgi l'occhio a' tuoi demeriti, e ne sdruccioli nel timore; non vedi (rispondo io) che la somma carità partorisce ella i meriti, nè li ritruoua mai in noi, come nascenti da noi: ma come dalla medesima gratia nascenti? Si come il sommo essere non ha trouato essere alcuno fuori di sè, ma tutti li ha creati; così il sommo bene non troua alcun bene fuori di sè, ma tutti li produce. Ecco vna gran differenza tra l'amore di Dio, e quello della creatura. Questa ama le cose, che stima esser buone, e in else presuppone la bontà per amarle. Iddio ama le cose per farle buone: e quanto più le ama; tanto più le fa buone. L'amor nostro è cagionato dalla bontà dell' oggetto amato da noi. L'amor di Dio è cagione della bontà della creatura, ch'è amata da Dio. La sua intima carità ama noi per farci del bene, e non perche *habbia bisogno de' nostri beni.* Più tosto si potrebbe dire (secondo il nostro modo d'intendere) che Dio ha bisogno del nostro niente, delle nostre miserie, delle nostre debolezze e cadute per poter dimostrare la larghezza delle sue Misericordie in crearci l'essere, in arricchirci, in fortificarci, in sublimarci, ed in farci eternamente beati. Vn ricco liberale, e caritativo ha bisogno de' poveri per esercitare la sua virtù. Vna Nutrice, ch'ha piene le mammelle di latte, ha bisogno de' bambini famelici, che la sgrauino. Così il nostro Dio (si come egli disse a Santa Gertrude) brama, che noi succhiamo alle poppe della sua dolce carità, e che lo sgrauiamo de' tesori, onde v'è carico. E sarà possibile, che non ancora si dilatino l'angustie del nostro cuore? e che non esclamiamo col nostro Salmista, *Tutti quelli, ch'in te confidano o Signore; non saranno confusi?*

Psal. 15.

Similitudini.

Doni, che ci fa Dio anticipando i nostri meriti.
S. Th. 1. 2.
q. 112. a. 1.
C. 9. 114.
a. 5.

4 Pensa o anima cara, che la prima gratia, le Virtù Teologali, e i Doni dello Spirito Santo, e l'altre virtù infuse, tutte ti sono liberalmente donate dal tuo Signore: nè tu hauresti prezzo bastante per comprarti quelli tesori d'eternità beata. Io so bene, che ci debbono essere i tuoi meriti per saluarti: ma l'hauer tu i meriti onde nasce? Certamente da quel primo dono, che Dio t'ha concesso, prima che tu il meritassi: eleggendoti l'amoroso tuo Dio ad essere nel numero de' suoi fedeli, a nascere nel grembo della sua Chiesa, ad esser lauata col sacro Battesimo, ad hauer in dono la prima gratia giustificante, ch'egli ti diede per li meriti non già tuoi, ma del tuo Sposo e Redentore GESV Christo suo Figliuolo vnigenito. Vedi dunque, come tu non l'indovini, lasciando di mirare Iddio per rimirar te stessa: e lasciando di stare in Dio, e ponendoti in te medesima? Vedi, quanto t'esponi alla pusillanimità, e all'esser tirata in giù dal timore?

5 Che

5 Che se rispondi, che rimiri te stessa, e le tue miserie per guadagnar l'humiltà; dimmi, Quando sarà più humile vn pouerello, ò vedendosi pouerello, e cencioso ma solo; ò pure vedendosi in faccia ad vn Monarca, ò ad vn Sommo Pontefice? S'vna casetta hauesse senno; quanto più s'humilierebbe in presenza d'vna Reggia maestosa e vasta, che stando sola in vna campagna dishabitata? Così tu stando in questo immenso essere, e in questa infinita santità, perfectione, ed altezza, ch'è Dio; quanto ti sprofonderai? Quanto t'annichilerai? Quanto suanirà il tuo essere d'ombra in faccia a quell'Essere incircoscritto, eterno, ed increato, ch'è il nostro Dio? Vedi tu dunque o anima, che gran parola è questa, in Dio.

Più perfetta humiltà si conquista mirandosi la creatura in Dio, ch'in se stessa sola. Similitudini.

1 Quel, ch'anuiene all'anima nel passare dalla meditatione alla contemplatione. 2 Tre gradi ascisi dall'anima nell'esercizio dell'oratione. Si dichiara il primo, e'l secondo. 3 Si dichiara il terzo grado, e sua perfectione, e frutto. 4 Stato dell'anima in questo grado, e come ha da portarsi, con alcune dottrine notabili. 5 Confermatione di queste dottrine, e regola per l'anime, che non possono produrre atti particolari e distinti. 6 Necessità dello stare in Dio.

PARTE QUINTA.

1 **I**O sò, che tu mi dici, che'l timore t'alsalta: poiche stando tu in Dio; ti pare molte volte di perder tempo: e che ci stai come otiosa, oscura, e quasi balorda ed ottusa: nè conosci, che Dio operi in te, nè prouoi cosa alcuna delle operationi di Dio: onde giustamente temi, che sia vano il tuo stare in Dio, e che per li tuoi difetti a nulla ti gioui. O anima semplicella (io ti rispondo) o quanto sei pur frettolosa! Vorresti subito vedere: nè sai, che l'opere più sublimi di Dio sono le più inuisibili, ed in conoscibili? Chi potrà capire, o gustare, ò conoscere la gratia santificante, e le sue operationi più pure? Se tu conoscessi; sarebbero ò cose sensibili, ò specie e similitudini intellettive, e create. E qui bisogna, ch'io t'auuisi, che questo è solito de' principianti nella contemplatione, i quali nelle meditationi hanno esercitata l'anima in cognitioni distinte, e ne gli affetti sensibili, e conosciuti. Ma nel passare alla contemplatione, e nell'esser ad essi denudato l'intelletto da tante forme, ed imagini, e l'affetto da tanta multiplicità d'atti, e di sentimenti, e nell'esser posti in quella vacuità interiore, e quiete di potenze, ed in quello stato vniuersale, e non apparente di presenza di Dio; temono di perder tempo, e che'l loro riposo sia vn orio falso, e dannabile. E molto maggiore è'l timor dell'anima, se non ha direttore dotto, pratico, ed illuminato, che la sappia guidare per queste strade di vacuità, e di spogliamento di cognitioni: ed o quanto rari son questi direttori! Veggasi, quanto di ciò si quereli la Santa Madre Teresa, e'l suo Beato compagno. O quante anime, che dalla gratia son tirate all'alto fuori delle bassezze de' fantasmi in puro spi-

Risposta a quell'anime, che stanno in Dio, e par loro di perder tempo.

L'opere più alte di Dio sono le più inuisibili. L'anime spirituali nel passare dalle meditationi alla contemplatione quanto partecano.

Nel Castel. inter. Maf. 4.2.1. B. Gio. della Croce nel Proemio della Salita, e nella fam. d'amor vna. Stan. 3. dal 9.4. infino al 16.

spirito, per lui degnamente adorare l'altissimo Dio; non volano, perchè non hanno direttore, che le faccia animose: nè son lasciate volare, poiche truouano molti, che dissuadono quel, che non fanno, e che non intendono.

Maniera dell'operatione interno, e gradi del dell'anima orante. Primo grado e' l'meditare seruendosi de' sensi interni. S. Tho. 1.2. p. 9.12 art. 4. alibique. Idem ibid. art. 3. Secondo, e l'adoperare gli atti vniuersali della ragione. Si noti. Ioan. Thau. in Ins. cap. 22. Questa oratione e' più perfetta della prima. S. Th. 1.2. p. 77 art. 1. S. Th. 1.2. p. 110 4.4.

2 Accioche dunque tu anima intendi alquanto l'interno modo delle tue operationi; sappi, che quanto più ti son note l'operationi corporee; altrettanto ti sono ignote le spirituali, tanto più lontane dalla tua cognitione quaggiù, quanto più son pure, e purgate da ogni corporeità. Quando tu nel tuo operare interno conosci cose particolari, e distinte, & hai figure di cose, che tu ti rappresenti; all' hora tu operi co' sensi interni, de' quali è proprio conoscer le cose particolari, e non mai le vniuersali: e l'oggetto de' sensi è sempre corporeo. Questo è l'infimo grado dell'oratione, ed è praticato per lo più da chi medita. Ma quando l'anima è fedele nel diuino seruigio, e fa vita ritirata, mortificata di sensi, specialmente d'occhi, d'orecchi, e di lingua, e frequenta l'oratione; io per me stimo quasi impossibile, che non sia eleuata dalla diuina carità a stato più sublime: cioè all'operationi più pure della ragione, ed a gli affetti più purgati della volontà. All' hora l'anima non è tanto mossa dalle cose particolari e corporee, nè ha quei sentimenti sensibili, ed affetti, e tenerezze: ma si pone in verita vniuersali di fede, ed in cognitioni di virtù incorporee. Quindi è, che la medesima Passione di Christo N. S. non è più ponderata dall' anima in quella forma particolarizzata, com'ella soleua: e' il dolore, e gli affetti, che ne caua; son più spirituali, e ragioneuoli, e meno apparenti, ma più efficaci e profondi. Notabile assai su questo proposito è vna sentenza del profondissimo Taulero, che dice, *Questo ha da notarsi, che la vita e Passione di Christo meditata, ed esercitata con vn certo modo essenziale e senza forme, apporta frutto ed utilità cento volte maggiore, che se fosse solamente esercitata con forme & imagini, e non anche essenzialmente.* Ma da molti non si vuole intendere, e si condanna ciò, che non s'è prouato. Certo è, che l'intelletto è guida della volontà, ed essa (come insegna l' Angelico) è nata per sempre seguire il giudicio della Ragione: onde la fantasia, e le passioni non guidano direttamente la volontà, come fa l'intelletto: dunque l'oratione quanto più sarà efficace e più pura nell' intelletto; tanto più sarà atta a guidare la volontà. Et la gratia con molto maggior copia versa le sue influenze nelle potenze spirituali, che nelle sensibili: poiche sono più capaci incomparabilmente che quelle, e poiche sono spirituali, e scaturiscono dalla essenza dell'anima: e la gratia anch'ella è qualita spirituale, e nell'essenza dell'anima ha la sua sede: & indi diffonde la sua luce sopranaturale nell' intelletto (e questa è la fede) e la sua fiamma nella volontà (e questa è la speranza, che tende a Dio, e la carità, che s'unisce con Dio.) Dunque l'operationi dell'anima orante quanto più saranno purgate, e lontane dalle strettezze de' sensi, e dalle bassezze de' fantasmi, e quanto più saranno dilatate in puro spirito; tanto più saranno capaci d'influenze copiose di gratia, ed in conseguenza a Dio più care, ed all'anima più meritorie.

3 Ma non termina in questo grado il volo dell'anima orante. Non basta, ch'ella habbia lasciate l'imagini della fantasia, e gli affetti sensibili, e le cose particolari, e che siasi inalzata nelle verità vniuersali, e negli affetti spirituali della volontà ragioneuole. Anche in questo grado l'anima ha forme & imagini, benchè più pure ed incorporee. L'intelletto, che vuol eleuarsi in Dio ha da lasciare ogni vista e cognitione, per vniuersale e spirituale, ch'ella sia. *La diuinissima cognitione di Dio* (dice l'incomparabile S. Dionisio) *è quella, che per ignoranza, o nescienza s'ottiene secondo quella vnione, ch'è sopra l'intelletto: quando la mente nostra allontanando si da tutte le cose, e finalmente abbandonando anche se stessa; s'unisce a i raggi soprasplendenti, co' quali è illustrata in quell'imperscrutabil fondo della Sapienza.* Il nostro intelletto ha ben sì forza per intendere le cose intelligibili e naturali con alcuni concetti assai semplici e puri: ma non può apprendere le cose superiori alla Natura, se non lascia tutte le cose sensibili ed intelligibili trascendole, e riceuendo dalla Gratia il raggio della diuina Cognitione e Sapienza. Da ciò nasce, che l'anima inalzata in questo stato di purissima intelligenza senza concetti, nè forme, nè imagini d'alcuna sorte, riceue ben sì l'influenze della Gratia più abbondanti, e più grande è la luce, ch'a lei si comunica: ma perche è tanto vniuersale, & indistinta; l'anima par, che sia più oscura, più posta in tenebre, più immota, ed otiosa. Pare all' hora, che grande sia la sua aridità, e ch'ella stia in tenebre: ma in verità duri e perseveri: poiche da quelle tenebre nascerà la sua luce. E s'auuerta, che se ben l'anima è priuata non solamente delle cognitioni distinte dell'Humanità di Christo, ma anche delle contemplazioni intellettuali di Dio, e delle diuine perfettioni ed attributi; non però s'hà da sgomentare nella sua notte: ma duri, e viua con profonda confidenza abbandonata nel suo Dio, ed attenda ad amarlo profondamente, e sia viua la sua Fede, benchè incognita: e s'accerti, ch'ella altissimi frutti raccorra dalla sua oratione.

4 Sta alle volte l'anima come legata, e fatta inhabile al discorso, e alla formatione de' concetti etian di spirituali: e'l volerla violentare, all'operatione attiuu è vno sconvolgerla, ed inquietarla notabilmente. E benchè ne' principij ella si sia auuezzata di salire a Dio con l'appoggio d'alcuna cognitione naturale, e da lei ingrandita in infinito (come farebbe dalla sapienza della creatura, o dalla bellezza, e luce, passare all' immensa Luce, Bellezza, e Sapienza di Dio) nientedimeno quando ella ha da salire ad oratione più pura; deue ancora rimaner prima di quei lumi, e cognitioni: poiche in verità Dio N.S. non è cosa simile a concetto alcuno, e non è luce, nè bellezza, nè altra cosa nominabile, nè quaggiù intelligibile. Questa è dunque la ragione di quella, che pare aridità, ed è disposizione a purità maggiore, e contemplatione più alta. Lasci dunque l'anima (e'l suo Direttore in ciò l'ammaestri) la formatione d'ogni somiglianza: poiche son reti, che la ritengono nel creato, e le impediscono la immediata vnione con Dio, e si ponga in vna pura, e cieca semplicità di fede, amando profondamente con vn semplice atto inuariato: e sappia, che *nascerà frà le tenebre*

Terzo grado dell' oratione, quando l'anima s'inalza sopra l'intendimento della ragione in puro spirito, e senza imagini. De Diuin. Nom. c. 7. §. 3. Vide Georg. Pachymer. in Paraph. S. Dionys. ubi supra, §. 1.

Si noti dalle persone vere spirituali.

Stato dell'anima in questo terzo grado d'oratione, e come dee portarsi. S. Dionys. de Carl. Hierarch. c. 2.

Notizio i Direttori.

S. Dionys. de Diu. Nom. c. 2. §. 4. Psal. 111.

Dottrina del B. Gio. della Croce riferita dal P. Giuseppe di GLE. S. V. M. A. A. A. nella Sal. dell'anima in Dio p. 2. l. 3. c. 22. Non si stimino gli scrupoli di perder tempo. L'attività dell'anima in tal grado nocerebbe.

bre il lume a i retti di cuore. Contenti di stare orando con auuertenza amorosa e quieta in Dio, senza sollecitudine, senza efficacia, e senza voglia (per dir così) di sentirlo, ò di gustarlo: essendo che tutte queste pretensioni inquietino, e distraggano l'interno fondo della riposatissima quiete, & otio soauo della contemplatione, ch'iuì si gode. E benchè a lei vengano molti scrupoli, che perde tempo, e che meglio sarebbe far altra cosa, già che per all'hora non può hauere, nè pensare a cosa alcuna; nondimeno soffra, e stia quieta: poichè iuì vale solamente lo starsene riposato, & in dilatazione di spirito. S' ella volesse operar qualche cosa del suo col mezzo delle potenze interiori; sarebbe vn impedire, e perdere i beni, che Dio per mezzo di quella pace & otio dell'anima sta cumulando & imprime in lei. Quando dunque l'anima si troua in pace ed otio interiore; da qualsiuoglia operatione, ò sollecita auuertenza sarà distratta ed inquietata: ed ella ne prouerà straordinarie aridità, e priuationi d'ogni gusto: poichè quanto più pretenderà d'hauere qualche sentimento d'affetto, ò qualche notizia particolare; tanto più ne sentirà il mancamento. Che s'ella non disturberà l'operatione della contemplatione infusa, che Dio le v' concede con abbondanza; questa la pacificherà, ricreerà, e le darà campo, acciò che arda, e s'infiammi nello spirito di quell' amore, che seco è portato dall'oscura e segreta contemplatione. E questo altro non è, ch'vn infusione segreta, pacifica, & amorosa di Dio, che non essendo impedita, sempre infiamma l'anima d'amore spirituosissimo.

Si conferma la medesima dottrina.

S. Ter. nel Cam. di perf. c. 31.

Il P. Giuseppe sopra detto nel medesimo luogo. Quando l'anima ha ripugnanza spirituale agli atti particolari, come debbe portarsi.

Necessità dello stare in Dio.

5 Questa è dottrina del B. Giovanni della Croce, da cui douete cauare la necessità, c'hauete d'esser meno attiva, e di perdere quei timori falsi, che non vi lasciano stare in Dio passiuamente, amorosa, e tranquilla: e di perdere le curiosità intellettive, e le brame di sapere, conoscere, e gustare. Il che vi viene anche affermato dalla Santa Madre di questo Beato Mistico. *State Sorelle* (dice la Santa) *con questo auuiso, che quando vi farà il Signore la mercede di mettermi in oratione di quiete; non vi dorate distrabere con altre orationi ed esercitij, come chi stesse con sollecitudine di compir la giornata. Auuertite, che sarebbe perdere vn gran tesoro.* E ciò s'hà da intendere (soggiugne vn suo gran Figlio) in qualsiuoglia tempo, che l'anima sentirà nell'oratione ripugnanza nell'uscire ad esercitij d'atti particolari. Deue ella assistere in tal caso a Dio in atto vniuersale con attentione semplice di fede, e con la volontà ordinata in lui, sortomettendosi tutta al suo governo: acciò che eseguita in essa la diuina sua volontà, ella si rimanga in questa rassegnatione indifferente e quieta. Tal è la dispositione proportionata per riceuere l'operatione diuina, alla quale hā da ordinarsi l'oratione: poichè, come dice San Gregorio, *Tanto più fugge lo Spirito di Dio da gli spiriti humani; quanto minore è la quiete, ch' in essi ritroua.* Ponderate altamente queste dottrine, che nel giorno medesimo della mia cara S. Teresa v'hò scritte a gloria di quel Dio, in cui bramo, che stiate.

6 Debo aggiugnere, che chi stā nel fuoco; s'insuoca: chi nel freddo; si raffredda: dunque chi stā in Dio amorosamente; bisognerà, che si diuinizzi, e prenda le somiglianze con Dio. Ciò come accada, dirò uen-

lo

Io nella dichiarazione della terza parola per Dio, che tra poco in uiròui. Durate intanto, e non temete. Pensate, che non hauete da conoscere, ma da amare il vostro sommo bene: e l'amarlo è dono suo, benchè a voi tocchi il consentire alle sue diuine operationi. Pensate, che la carità è fiamma soprannaturale: onde non potete voi accenderla con gli sforzi naturali. Pensate, che non voi, ma il sommo bene vi può far buona. Non vi fate Santa, ma lasciateui far Santa da quel Dio, ch'è increata, ed altissima santità.

Sopra la parola, Per Dio.

1. Come Dio sia nostro ultimo fine, e noi non dobbiamo vederci in noi, ma in Dio, e Dio in se stesso. 2. Amar Dio in Dio è grado più alto, ch'amar la creatura in Dio. 3. Tre maniere di conoscere dell'intelletto, e d'amare della volontà. 4. Inamabilità del peccato. 5. Altissima cognizione in caligine dell'intelletto mistico, e sublimità di questo stato, ed amor purissimo, che ne nasce. 6. Compendio delle tre maniere già descritte.

PARTE SESTA.

O Anima tanto a me cara in quel soauo cuore di GIESV Christo, ch'è pelago di carità, cercate di profundarui in queste dottrine, ch'io vi scriuo, e confidate nella gratia del vostro Signore cercate di porle in pratica. Industriateui senza inquietezza, ma con diligenza efficace d'vbbidirmi, e benedirete quel Dio, da cui riconoscete i soccorsi, che per mio mezzo vi vengono. O se sapeste, quanto vi brama Santa! O se! sapeste bene; io sto per dire, che vi verrebbe voglia d'esser tale, per sodisfare alle viue brame dell'anima mia. Ma che? Io non vi voglio Santa per me: anzi nè pur per voi. Niuna creatura è vostro fine. Io vi voglio Santa per Dio, ultimo ed altissimo fine de' nostri sudori, patimenti, ed affetti. Vi voglio Santa per la gloria di quel caro GIESV, il cui sangue è più glorificato, quando produce frutti rari di perfectione e di santità nell'anime da lui redente. Attendete dunque a non mirar voi stessa, e a non operar più per voi: accioche tutte le vostre operationi, e patimenti, ed atti, e potenze, e vita, ed esser vostro siano per Dio. Dimenticateui di voi considerata sola in voi stessa, per non dimenticarui di Dio nè pur in quei momenti, quando voi rimiraste voi stessa in voi, e non in Dio, nè per Dio, O quanto si sta in verità, quando si sta in Dio! O quanto si viue bene, quando si viue per Dio! O amabilità increata, quanto sei pure amabile! O come, Dio mio, o come tu sei in noi, e noi in te, e tu sei in te, ma noi non siamo in noi, nè siamo fuori di te, nè senza te! Dunque noi dobbiamo annientarci in noi, se vogliamo non vedere la vanità. Ed essendo noi solamente in te, e per te; dobbiamo solamente vederci in te, ed amarci in te, e per te: poichè iui solo siamo amabili, doue siamo. Doue non siamo; non habbiamo l'essere: e ciò,

Bisogna levar lo sguardo anche da se, e porlo in Dio, ch'è il nostro fine.

Esser di Dio in se, & in noi, ed esser nostro in Dio e non in noi.

La creatu-
ra è sola-
mente ama-
bile in or-
dine a Dio.

e ciò , che non è; non è amabile. Noi siamo da te , ed in te o Signor mio , e siamo per te: poiche tu sei non meno vniuersal cagione, e sostegno di tutte le cose , che fine di tutte le cose . Dunque per te solo, o vero fine eccellissimo , per te solo siamo amabili : e non v'è cosa creata , che sia amabile per sè : ma tutti gli amori debbono trapassare la creatura , e terminare vltimamente in te, o Bene sommo, e comprensiuo d' ogni bene : o termine totale ed vltimo di tutti gli amori , che buoni sono . Miriamoci dunque da te , ed in te e ed amiamoci per te .

Mirar Dio
in Dio , &
amarlo sè-
za mirar
sè, è grado
più alto.

2 Ma se l'anima nostra , non contenta di veder sè in te , e d' amar sè per te , con guardo più puro e più sublime di Fedemira te in te; vede , che'l tuo immenso *Essere* in te tanto infinitamente è più grande di tutti gli *esseri* creati benchè mirati in te ; che perde di vista le creature , e non vuol mirarle nè pur in te , per veder solo te in te . O Rè mio incomprendibile , tu solo in te basti all'anima , che mira te , ed è per te , e non vuol mezzi frà sè , e te . Ma non solamente ti vedemo tanto incomprendibile nel tuo *Essere* in te ; ma ti vedemo egualmente incomprendibile nella tua *amabilità* in te : poiche tanto sei amabile , quanto sei : e'l tuo essere , e la tua amabilità sei tu , o Dio sommamente purissimo . Hor vedendo noi te infinitamente più amabile in te , che non siamo amabili noi in te; cesseremo di mirarci, e d'amarci espressamente e distintamente in te , per non menomare quel guardo puro di Fede, che mira solo te , e quella fiamma semplice di Carità, ch' ama te solo . Implicitamente , e virtualmente , e habitualmente ameremo tutte le creature in te: ma l'atto più puro del nostro spirito si contenta di te solo : poiche tu solo sei ogni cosa, ed ogni bene , e sei ineffabilmente più ch'ogni cosa, e ch'ogni bene .

Ani purif.
simi di co-
templatio-
ne .

Tre manie-
re di cono-
scere hà
l' intellet-
to , e tre
maniere d'
amare hà
la volontà.
Prima.

3 Questo è quel mirare, & amare Iddio non solamente in tutte le cose , e sopra tutte; ma etiamdio senza tutte le cose , di che altre volte v'hò scritto . E per maggiormente capacitarui , sappiate , che trè sguardi l' intelletto , e trè maniere d'affetti può hauere la volontà humana . Impercioche l'anima mira le cose ò in vanità , ò in verità , ò in più che verità . E perche l'amore è seguace della cognitione ; quale sarà lo sguardo dell' intelletto , tale sarà l'amore dell'anima . Chi mira sè in sè , ò la creatura in lei stessa ; ama sè in sè , e la creatura in lei stessa : e questo è vn mirare, & amare in *vanità*: poiche dell' huomo disse il Profeta , *Vniuersa vanitas omnis homo viuens* : e dell'altre creature di questo Mondo soggiunse Salomone ; *Vanitas vanitatum , & omnia vanitas* . Ogni creatura hà l'essere da Dio , & in Dio, e per Dio: dunque il vederla e l'amarla in lei stessa, non è vn vederla & amarla in verità , ma in vanità . E si come quand'io mi figuro vn huomo , ò altra creatura nella mia fantasia, s'alcuno considerasse quella imaginaria creatura come in lei stessa, senza vederla in me e dipendente da me, non la considererebbe in verità , ma vedrebbe vna cosa vana ; così chi considera sè stesso in sè , ò le creature in loro medesime , stà in vanità, e non in verità: poiche la verità è questa , che la creatura in sè sola , e indipendente non è : ma è tutta dipendente da Dio . Da questo camminare dell'anima in vanità

Psal. 38.

Erl. c. i.

na-

nascono tutt'i peccati. Poiche mirando ella le creature sole, e senza Dio; ò non le ama bene, ò le odia male: eda queste due prime radici auuelenate del cattiuo amore, & odio nascono tutti i difetti o colpe humane. Si applichia i casi particolari, e singolari questa vniuersal dottrina, e scoprirassi, quanto ella è vera.

4 Si mirino dunque tutte le creature in Dio: ma solo il peccato non può mirarsi da Dio, nè in Dio, nè può esser amato in ordine a Dio: poiche la somma santità niuna parte ha con la colpa. Il peccato è vna mancanza di virtù e rettitudine douuta alla creatura ragioneuole. Ciò, che manca, non è: dunque il peccato come peccato non ha vero Essere reale, ma è mancanza ò difetto dell' Essere di Virtù, ch'alla creatura ragioneuole conuiene. Dunque da chi cammina in verità, non si ami la colpa, che non può esser veduta in Dio, in cui solamente s'ha da vedere quel, ch'ha l'essere. Dio è vn Essere infinito, nè in lui può trouarsi, nè giustamente pensarsi alcun non essere, ò mancanza. Dunque si detesti, si fugga, e s'abbomini ogni colpa anche leggierissima da chi vuol sempre camminare in verità. Hor chi vede con guardo di Fede viuà tutte le cose, che sono, esser da Dio, conseruarsi in Dio, & in ordine a Dio; cammina in verità con l'intelletto. Ma s'egualmente, si come conosce, così ama tutte le cose, che sono, in Dio e in ordine a Dio; cammina in verità con l'affetto. A questo grado d'amore può giugnere vn anima, che cammini in verità, ò ch'ella attenda alla vita contemplatiua, ò ch'all' attiuà siasi applicata.

5 Ma la vita contemplatiua al fine purifica più il suo sguardo: imperciocchè dalla gratia con varie purghe caliginose, e con penose tenebre spirituali è tanto purificato lo spirito, che perde la multitudine delle memorie, immagini, figurazioni, e specie di cose: onde rimane l'Intelletto contemplatiuo in vna mirabile cecità, e vacuità delle cose conoscibili e create. Ma nel medesimo tempo è confortato dal lume della Fede (ch'è vna pura tenebra, e niente vede con euidenza, ma non vedendo crede l'inuisibile) ed è illustrato dal lume infuso della Sapienza, e conosce (senza conoscer cosa alcuna distintamente) quel sommo Dio inuisibile, che solo è: & è d'vn *Essere*, che non può non essere. E' d'vn *Essere* indipendente, increato, illimitato, interminabile, eterno, necessario, e pienamente incomprendibile. Ed è tanto eccessiuamente eccessiuo questo vero *Essere*, ch'in paragone di lui vn ombra, & vn niente ogn'altro *essere* di creatura. Quindi è, che l'Intelletto purificato perde la vista e la rimembranza de gli *esseri* creati: e vede solamēte in fede quel vero e sōmo *Essere*, che solo è in sè. Ma nol vede con guardo di luce chiaro, onde possa dire, è questo: nè il vede con concetti distinti, e in alcun modo conoscibili come di sapienza, di Dolcezza, di lume, ò Beatitudine infinita: ma il vede in vn modo informe, e purissimo, e ostantioso: nulla vedendo, ma conoscendo con luce altissima & infusa, che par tenebra, esserci vn *Essere* sommo, ch'è ogni cosa in vn modo purissimo, e sopra modo, e senza modo, ed affatto quaggiù in conoscibile, ma però all'anima certis-

A a fine

Danni, che vengono dal mirar le creature in sè stesse senza mirarle in Dio.

Il peccato solo non può esser mirato in Dio, nè in ordine a Dio: laonde è affatto inamabile.

S. Bonau. in liti. Men. in Deo. cap. 5. Seconda mapiera.

Di queste purgationi interiori, e tenebre si tratterà diffusamente, & in varie maniere nel secondo tomo di queste lettere. Altissima cognitione dell'Intelletto contemplatiuo è mistico sopra tutte le cognitioni distinte. Come stia l'Intelletto nello stato mistico.

Spilogo
delle tre
maniere
sopra det-
te.

simo sopra tutte le create certezze, & evidenze. A questo oscuro, & indistinto intendimento senza intendere succede vn' purgatissimo affetto dell' anima, ond' ella ama quel sommo Bene, che solo è sommo: e l'ama in lui stesso senz'altre riflessioni di ragioni; e senza discorsi, nè aggiunte di cognitioni di cose create; nè pur di sè stessa. Quindi è, che l' anima, che mira Dio in Dio, & ama Dio in Dio puramente e semplicemente; con ragione disse, che mira, & ama in più che Verità: poichè Dio è più che Verità.

6. Ed eccou i tre sguardi, e i tre amori dell' anima interna. Mirar le Creature in sè stesse, ed in tal guisa amarle; questo è lo sguardo e l'amore *in Vanità*. Mirar le Creature ed anche sè medesimo, ed amar le creature e sè stesso attualmente *in Dio*, e *per Dio*; questo è lo sguardo, e l'amore *in Verità*. Mirare Iddio in sè stesso, e così amarlo, essendo, ch' egli sia quell' Essere infinitamente amabile anche senza creature (le quali, come luce di Stelle, che resta sepolta nel maggior lume del Sole rinato, restano come immerse e perdute di vista all' anima contemplante, che mira solo quel sommo Essere, ch' in sè tutti gli esseri assorbe in vna somma semplicità quaggiù inoscoscibile) mirar, dico, & amar Iddio in tal guisa; questo è lo sguardo, e l'amore *in più che Verità*.

1. Come in due maniere si giunga al terzo stato già detto. Prima maniera, per mezzo della mortificatione dell' intelletto. 2. Seconda, per mezzo dell' Amor semplice della Volontà. Come l' Anima nelle Creature ami Dio solo.
3. Similitudine per esprimere questa purità d' Amore. 4. Come Dio ami le Creature in sè stesso, e come sia in ciò imitato dall' Anime perfette. 5. Si descrive l' Amor purissimo dell' Anima Mistica.

P A R T E S E T T I M A .

In due mo-
di si giugne
alla terza
maniera,
già descrit-
ta.
Primo mo-
do per la
Mortifica-
zione atti-
ua, e per la
purgatione
dell' Intel-
letto.
Vide Ioan-
Rusbrochii
passim, &
principali in
opere deue-
ra Cateplis.
c. 8. & de
inceps.

I. **I**N questo terzo stato è inesplicabile la pace, e la sicurezza, che pruoua lo Spirito, ch' adesso è giunto. Due sono le maniere di giugnerui: l'vna è, quando l'Intelletto è veramente ben depurato in parte per mezzo della sua mortificatione attiva, con la quale s'è esercitato in fuggire dalle cognitioni evidenti e distinte, e dalle fantasie, e in riporsi sempre più in Fede oscura; ma molto più per mezzo delle caliginose operationi della Gratia. Onde nell'atto della mistica contemplatione egli rimane senz' alcuna cognitione distinta di creature, e senza che l' anima nè pur di sè stessa si ricordi, nè de' suoi interessi ò bisogni; ma solamente sta come immersa, assorbita, e perduta nel suo incognito, & infinito oggetto. Nè sta così con alcuna chiara e distinta cognitione ò figuratione per sortile, che possa mai essere. ma in vn modo senza modo, vniuersalissimo, profondissimo, e sommamente semplice in l'impidissima Fede. Ed in tale stato non mostrandosi all' intelletto cosa alcuna distintamente, fuor che l'in-

l'inconoscibile, & immenso suo Dio; la Volontà null'altro potrà amare, fuorché quel sommo Bene, ch'è conosciuto per inconoscibile dall'Intelletto. Laonde di quest' anima si verifica, ch' ama Dio in Dio, e niun'altra cosa, nè pur sè stessa distintamente ama in Dio, fuorché il medesimo Dio. Io dissi, *distintamente*, poichè certo è, che quest' anima hauendo in sè l'habito della Carità, & essendo due gli esercitij della Carità, cioè *l'amare Iddio sopra tutte le cose, e sè stesso, e gli altri Prossimi tutti, che d' sono già uniti a Dio, cioè i Beati, d' sono capaci d'unirsi indissolubilmente, cioè tutti i Viatori*; ne viene in conseguenza, che quest' anima ha nel suo cuore la Carità verso Dio primariamente, indi verso tutte l'altre Creature ragionevoli in ordine al medesimo Dio. Nientedimeno in quell'atto d' oratione così pura ella rimane affatto perduta nel medesimo suo sommo Bene: onde distintamente non si trattiene a pensare in questa ò in quell'altra cosa conoscibile: ed in conseguenza non ama distintamente, ed attualmente questa ò quell'altra cosa amabile. Egli è però vero, che quando ad anime tali si porge occasione d'esercitarsi anche nella Carità de' loro Prossimi; all' hora si vede il gran fuoco d' amore, che tra quelle caligini d'oscura Contemplatione esse couauano nel seno.

Grà purità
di questa
Oratione.

2. L'altra maniera è, quando la Volontà, riconoscendo per molte esperienze, che la molteplicità de' gli amori distinti, benchè indirizzati all'ultimo Fine, cagiona bene spesso in lei dissipationi, e diuisioni, e pare, che diminuisca in lei la intensione, ò vehemenza dell' amore, con che vuol ella amare il suo sommo Bene; non si cura più d'amare distintamente questa, e quella Creatura: ma in vn modo vniuersale vuol amarle tutte *in Dio, e per Dio*: e sta pronta ad esercitare gli atti espressi del suo Amore vniuersale ogni volta, che sarà Volontà di Dio, e richiederallo il bisogno di quel caro suo Prossimo. Ma non contenta di questo grado, che veramente è buono assai; ascende (e qui voglio, che parli il gran San Francesco di Sales) ascende più alto, & ama non solamente Iddio sopra tutte le cose, e in tutte le cose; ma non ama altro che Dio in tutte le cose: di modo che non ama molte cose, ma sol vna cosa, ch'è Dio. E perchè Dio solo è quello, ch'essa ama in tutto quello, ch' ama; essa ama egualmente per tutto, secondo che ricerca il gusto di Dio, e fuor di tutte le cose, e senza tutte le cose. Se quello, ch'io amo, non è altro, che l'mio Salvatore; perchè non l'amerò tanto nel Monte Caluario, quanto nel Tabor, essendo egli veramente il medesimo nell'vno; e nell'altro? E perchè non dirò col cuore in ambidue questi luoghi, è buono l'esser qui? S'io amo il Salvatore nell'Egitto, senza amar l'Egitto; perchè non l'amerò nel festino, o conuito di Simone lebbroso, senza amare il festino? S'io l'amo tra le bestemmie sparse contro di lui senza amar le bestemmie; perchè non l'amerò profumato dal pretioso unguento della Maddalena senz' amare nè l'unguento, nè l'odore: il vero contrasegno, che noi non amiamo al-

Secondo modo di giungere alla terza maniera sopra detta per mezzo dell' Amor semplice della Volontà.

S. Francesco di Sales nel Tr. dell' Amore ai Dio Par. 2. d. 4. cap. 5. Come l'Anima ama Dio solo nelle Creature senza amar le Creature.

Segno d'amar Iddio solo è l'amarlo in tutte le cose, stati, e accidenti ugualmente.

tro che Dio in tutte le cose è, quando l'amiamo egualmente in tutte le cose. Poiche essendo Iddio sempre uguale a sè stesso; non può la disuguaglianza del nostro amore verso di lui: nascer da altro, che dalla consideratione di qualche cosa, che non è Dio. Hor l'anima, sacra amante, non ama più il suo Re con tutto l'Vniuerso: che s'egli fosse tutto solo senza l'Vniuerso: perche tutto ciò, ch'è fuor di Dio, e non è Dio; non è niente. Ama ella il tutto paramente: e non ama il Paradiso, se non perche v'è amato lo Sposo: ma Sposo così sovraneamente amato nel suo Paradiso, che se non hauesse il Paradiso per darlo altrui; non sarebbe meno amabile, nè meno amato da questa coraggiosa amante: che non sa amare il Paradiso del suo Sposo, ma solamente il suo Sposo del Paradiso; e che non prezza meno il Caluario, finche il suo Sposo v'è Crocifisso, che'l Cielo, dou'egli siede glorioso. L'amor grande ritruoua altrettanto amabile il solo Iddio considerato solo, quanto con tutte le Creature insieme: perche non ama tutte le Creature, che in Dio, e per Dio. Anzi (siegue poco dopo) trouando Iddio nelle Creature, e le Creature in Dio, tali Anime amano Iddio, e non le Creature: come i Pescatori delle Perle, che trouandole dentro le Madriperle non istiman queste, ma solo le Perle.

similitudine per ben capire que sta purità d'Amore.

3. E per faru ben capire la Dottrina del Santo. Si come vn occhio, che non volesse amar altro, che la luce del Sole, ò che la vedesse in lei stessa, ò in vna nube sottile, e trasparente, ò in vn cristallo limpido, ò riuerberata nell'acque chiare d'vn lago; in tutti quei luoghi amerebbe la luce, e non amerebbe altro che lei. E benche più di riuerberò ò di splendore vegga in vna di quelle Creature, che nell'altra; nondimeno sapendo, che la luce solare è quella gran luce, ch'ella è, sempre inuariabile, e non mai minorata in sè stessa, benchè minore appaia in vn vetro, ch'in vn cristallo; l'occhio non riflettendo al più ò al meno apparir di quei raggi riflessi, l'ama egualmente. Così la Volontà perfetta sapendo il sommo Niente delle Creature in loro stesse, e'l più che sommo Essere inuariabile di Dio, di cui sono come piccioli riuerberi questi Esseri creati; ama Iddio in tutte le Creature: ed in tutte conoscendolo immensamente immenso; ella non mira il più, ò l'meno delle Creature; ma mira l'infinità del Creatore così nella Lucciola, come nel Sole, così nell'Atomo, come nell'Vniuerso: e ama il Creatore nelle cose, e l'ama sopra le cose, e l'ama senza le cose.

4. Io non voglio però dire, che tal Anima non ami alcuna Creatura: poiche l'istesso Dio ama le sue Creature. *Diligis Domine omnia, quæ sunt*, fù detto nella Sapienza: e Christo nostro Bene disse a' suoi Apostoli, ch'essi erano amati dal sommo suo Padre. *Ipse Pater amat vos*. Ma Dio ama le Creature, perche ama sè, e le vede in sè stesso, e da sè create, ed à sè come ad vltimo Fine terminate: nè due sono gli amori in Dio, onde con vno ami sè stesso, e con l'altro le Creature. Vno, e sommamente vno è l'Amore, ed è lo Spirito S. poiche *Deus Spiritu Sancto amat se, & nos*, dice il gran S. Tomaso. Dio dunque ama sè stesso, e vedendo tutte le cose da S. D. M. create esser nel medesimo Dio, e per Dio; non ha vn altro Amore, onde amarle in loro stes-

1. Ioan. 4. 16. Come Dio ami le creature in sè stesso, e come le ami l'Anima perfetta. 2. P. 2. 37. 1. 2.

stesse: ma in sè medesimo egli ama le creature, e per la sua gloria, e le ama con quell'amore infinito (ch'è lo Spirito Santo) con che ama sè stesso. Nella medesima guisa l'anima perfetta amando Dio in Dio; bisogna, che col medesimo amore soprannaturale, ch'è la Carità, ami in Dio, e per Dio tutto quel, ch'è da Dio, in Dio, e per Dio: cioè tutto ciò, ch'ha l'essere. Quindi è, che quest'anima è mirabilmente fatta simile al suo Creatore: e l'amore di lei è puro, semplice, intenso, & ammirabile, e comprensivo: e per amare le creature, basta a lei di mirarle immerse nell'amato suo Creatore. Da ciò nasce a tal anima quella gran facilità d'amare anche i suoi nemici, e maledicenti: il che riesce tanto difficile a chi cammina in senso, & in creature, & ama sè in sè, e per sè.

5. Quest'anima dunque amando Dio nelle creature, e non amando in esse quel, ch'è d'esse, ma quel, ch'è di Dio; pare, che possa dirsi, che tal anima ama Dio solo. E si come chi mirasse vna Nuuoletta, che stà auanti al Sole, & ha in sè il bel lume del Sole, & amasse la bellezza solare: egli amerebbe il Sole nel Sole, e' l'Sole nella nube senza ch'amasse la nube. Ma se quella leggerissima, e sottil nuuoletta inuestita fosse con tanta forza da i raggi solari, che suanisse, e si liquefacesse, anzi si disfacesse nell'abisso medesimo della gran luce del Sole; all'hora l'occhio non vedrebbe più lei, ma solamente il Sole. Così all'anime profondamente illuminate dalla gratia tutte le Creature in paragone del sommo Essere diuino paiono tante piccole nuuolette, nelle quali veggono la inuisibil luce della sapienza, potenza, e carità del Creator loro. Ma cresce taluolta in tal guisa il lume del sommo Sole nell'anima; che si liquefanno, anzi si dileguano, e si disfanno nell'intelletto di lei tutte le nubi delle memorie create: e resta sola, limpida, purissima, ma inuisibile, e senza distinto, ò limitato concetto la vista dell'eterno Dio. e l'anima lui solo altamente, intimamente, ignotamente, & vnicamente ama, & adora: ed a lui come ad vltimo fine, per cui ella è creata, indirizza tutti gli affetti.

1. *Differenza nell'operare, ch'è tra l'Intelletto e la volontà.* 2. *La migliore strada per salire a Dio è quella dell'amore.* E' più briue, più sicura, più profitteuole, 3. *e di maggior gloria di Dio.* Dio è fine di tutte le cose create; onde niuna attione è santa, che non sia a Dio ordinata. 4. *Si spiega, e dimostra la gran libertà della volontà per gli atti suoi.*

P A R T E O T T A V A .

1. **S**ignificando questa parola, per Dio, il nostro finale oggetto, ed essendo il fine quel, ch'è amato dall'operante (poiche ogni operante opera per amore del fine) ne siegue, che l'anima, che indirizza sè, e tutte le cose per Dio, e per Dio viue, opera, e patisce; ama il suo Dio. Ma perche l'amore ha virtù vnitiua,

Aa 3 e tras-

Auerua, il Lettore, che qui si comincia a soddisfare a ciò, che fa promesso nel primo libro acat. 214. e si segue infino al fine di questo trattato.

Come l'anima perfetta ami Dio solo. Similitudine.

Vide inuol. 1a Ven. F. 10. a Sanct. Samp. Par. 2. c. 15. vers. Exat. citatio mea.

Per Dio, significa oggetto finale. S. Tho. 1. 2. q. 1. a. 1. c. 2. Idem ib. q. 25. a. 2. ad 2. c. Opus 61.

Grada 8. e trasforma l'amante nell'amato, e nasce dalla similitudine; bisognerà
10. & didurne, che l'anima, ch'è vera e perfetta amante di Dio, farà simile a
S. Ber. in Dio, ed a lui vnita, e in lui al fine trasformerassi in quella maniera, ch'è
tratt. de possibile alla creatura. Questa differenza passa tra l'intelletto e la vo-
Vit. solis lontà. Quello trahe a sè gli oggetti, ch'intende: e questa è tirata ver-
ante su. so gli oggetti, che ama, Quello intende al suo modo le cose, ch'inten-
 Differenza de, e quasi le trasforma in sè: onde se intende l'acqua d'el fuoco; queste
 ch'è tra l'intellet- cose nell'intelletto non sono materiali, e corporee, ma da lui son intese
 to, e la vo- in modo spirituale, ed incorporeo. Questa aspirando all'amato ogget-
 lontà nell' to, qual egli è, a lui s'vnisce, ed in lui si trasforma: onde a ragione dice-
 operare. ta S. Agostino, che s'vn anima ama la terra; si fa terrena: se'l cielo; ce-
 leste: e se Dio; si fa diuina.

La miglio-
re strada
per aspira-
re a Dio è
quella del-
l'amore.
E' più brie-
ue.
Colof. c. 3
E' più sicu-
ra.

Segno del
vero amor
di Dio.

E' di mag-
gior profit-
to all' ani-
ma.

1. Corin. c.
16.
E' di mag-
gior gloria
a Dio.

2 La strada dunque dell'amore per ascendere a Dio, e trasformarsi in Dio è la più brieve, ed anche la più sicura, e di profitto maggiore all'anima, e di gloria più grande al Signore. E' la più brieve: poiche la Carità, ch'è vincolo di perfectione, è il compimento, e termine di tutte l'altre virtù: chi dunque si pone a dirittura nella carità, si pone nel fine. Che brieve viaggio è questo, l'esser col primo passo nel termine! E' strada sicura: poiche ne i lumi, e nelle cognitioni possono tal hora interuenire inganni, e l'intelletto non è mai tanto sicuro nelle cognitioni, quanto è nella pura tenebra della Fede cieca, ma viuua, ed attuale. Ma nell'esercizio dell'amor di Dio, che inganno potrà esservi, quando l'anima ami veramente Dio, e non sè stessa? Ed all'hora hà da temere d'amar sè; quando ama ciò, che piace a sè. Se l'anima ama Dio; hà da amare, ch'egli sia Dio: cioè, ch'egli sia quell'infinito Rè dominante, il quale hà da far di lei, e d'ogni creatura ciò, ch'è di sua gloria, senza ch'ella ricalcitrai mai volontariamente alle diuine disposizioni, benchè riescano penosissime all'anima amante. Già ella sa, che Dio tutte le cose dispone con somma sapienza, con immenso suo gaudio, e per l'eccelsa sua gloria. Questo è quell'argomento, che convince il cuor mio, e mi fa trouar pace in tutti gli accidenti. S'io non amo me, ma Dio; hà da esser mio gusto il gusto di Dio. Ma perche Dio tutte le cose dispone con infinito suo gusto; io hò da hauer gusto di tutte le diuine sue disposizioni. Ma perche tutte l'opere delle creature (fuorchè'l solo peccato) sono disposizioni dolcissime della diuina volontà, ch'è Dio; di qui è, ch'a me non hà da mai piacere il peccato nè mio, nè altrui: e del resto hò da hauer pace, e gaudio in tutto'l resto di ciò, ch'è voluto da Dio. Hor se l'anima cammina in tal guisa; quanto sarà grande la sua sicurezza, e'l suo profitto? Quanto profitterà, chi vede tutte le cose da Dio, & in Dio, e tutte le ordina a Dio? Quanto profitterà, chi in tutte le cose vuol amare il suo Dio: e per non esser interrotto nella grand'opera dell'amore; non si vuol lasciar perturbare da cosa alcuna? Quanto profitterà, chi tutte le virtù stesse trasforma in carità & opera sempre a forza d'amore? *Omnia vestra in charitate fiant*, disse quel grand' Apostolo, che così altamente l'intese.

3 Che poi questa strada dell'amor puro sia di maggior gloria del Signore; parmi cosa certissima. Date a Dio quel, che volete; finche non gli

gli date l'amor vostro, egli nulla gradisce, e voi *siete vn niente*, e' l niente che gloria può dargli? Dobbiamo dunque esercitare la volontà nell'amore di Dio, viuo, attuale, retro, puro, operante, intenso, efficace, vnitu, e trasformatiuo: poiche non si può dar gloria maggiore a Dio di quella, ch'egli stesso dà a sè stesso: ed egli col sommamente vagheggiarsi, amarsi, e godere di sè sommamente si glorifica. Dunque noi con lo stare alla sua presenza quaggiù credendo, ed in cielo vedendo, e con l'amarlo d'amor perfetto, e col godere della sua infinita felicità il glorifichiamo in modo perfetto. E perche egli vede tanto altamente sè stesso, ch' inuariabilmete conosce, ch'egli solo per vna eternità imprincipiata, immobile, ed interminabile veramente è, & è d'vn essere indipendente, sovrano, ed immenso; vede in conseguenza, ch'egli solo è immensamente amabile, e glorificabile. E non trouandosi alcun altro essere di creature; egli non per altro fine, che per sè stesso (poiche il niente non può esser fine, nè ha amabilità, e tutte le creature per vna Eternità sono state nel niente dell'essere, e tali sarebbono, se Dio non le creaua) egli dunque non per altro fine, che per sè stesso ha creato l'Vniuerso. E tanto necessariamente il sommo bene, che sommamente è, ha da esser sommo Fine di tutte le cose, che nè pur granellino d'arena, nè vn atomo indiuisibile può esser creato da Dio, che non sia per Dio, cioè per gusto, e gloria di Dio. Dunque niuna creatura ragionevole può operar giustamente, nè può glorificare Iddio, s'in qualche modo non fa Dio vltimo Fine e termine delle sue operationi, ò patimèti, e del suo medesimo essere. Dio è vn infinita Rettitudine, e santità, e non può far egli cosa alcuna benchè menomissima, che non sia per sè: dunque è impossibile, che retta e santa sia la creatura, ed operatione alcuna, che non è per Dio, nè ordinata a Dio. Ma perche il Fine è riguardato dalla volontà; dei tu altamente affaticarti per la rettitudine della tua volontà; acciò che non voglia mai questa tua potenza altro che Dio: e non solamente niente contra Dio, ma nè pur cosa alcuna, che non sia ò attualmente, ò almeno virtualmente indirizzata a Dio.

4 La volontà poi è potenza tanto liberamente libera, che nõ si troua Podestà atta a violentarla, e a torle la sua libertà: e' l medesimo Dio s'astiene di recarle mai violenze, e soffre più tosto da lei le ingiurie, ò le di lei tepidezze, che voglia impedirle quel dono di libertà, che le ha già conceduto. Dunque le l'operationi della volontà non sono per Dio, onde non degne d'eterna gloria; ella non si lamenti d'altri, che di sè stessa: poiche a volere il male di colpa anche leggiera nè pur da Dio può essere sforzata. Che s'ella vuole appigliarsi al bene, ed alla perfectione christiana; mirabile è la prestezza, con che sarà assistita dalla gratia di Dio: il quale non desidera la multitudin de' figliuoli infedeli, & inutili, e vuole la nostra santificatione, e che siamo santi e perfetti. Questo punto importa molto: poiche dal conoscer viuamente questa inflessibilità della volontà nostra (s'ella volontariamente non vuol piegarsi) e questa sua forza insuperabile contro a tutte le forze del mondo, & dell'inferno si togliono tutte le scuse de' peccati, e mancano tutt'i

1. Corin. 6.
13.

Come Dio glorifichi sè stesso, e nella stessa maniera il glorifichi l'anima, amando. Dio è fine vniuersale di tutte le creature.

1. Tho. 1. ino
2. Dis. De
Poten. 4. 5.
4. 1. ad 16.
Pron. 4. 16.

Niuna actione è Santa, che non è ordinata a Dio.

1. Tho. 1. 1.
2. 3. 4. 3.

1. Tho. 1. 1.
2. 6. 4. 4.
2. 6. 4. 4.
1. Tho. 1. 1.
9. 10. 4. 4.
Dalla gran libertà della volontà si deduce la sua inescusabilità se pecca, ò non opera per Dio.
1. Ansel. de lib. arbit. 1. 3. 1. 1.
1. 15. 1.
Theff. 1. 4.
1. 11. 1.
1. 11. 1.
1. 11. 1.

colori apparenti delle tiepidità, e delle imperfezioni volontarie. Bisogna dunque porfi in capo, che la volontà nostra ha da esser tutta e totalmente *per la Virtù, e per Dio*. Dunque non s'ha da porre in discorso, se l'atto virtuoso (purché veramente sia tale) sia facile o difficile, approuato o schernito dal Mondo, conforme al nostro genio o contrario. Purché sia *Virtù*, e purché sia *per Dio*; tanto basti. O chi ben penetrasse, e praticasse ne' casi particolari questa Dottrina!

1. Si dichiarano i due atti della Volontà, l'assoluto, e'l conditionato.
2. Si mostra, che l'atto conditionato della Volontà, cioè il vorrei è lo stesso, che'l non voglio.
3. Che cosa importi il volere efficace.
4. Come il non vorrei suol'essere lo stesso, che'l voglio.
5. Degli atti della Volontà elicit, ed imperati, e quel che siano. Moralità utilissima.
6. Come le opere esteriori pendano dalla Volontà, e come si ribellino tal'hora ad essa i sensi interni, e le Passioni.
7. Come la Volontà non sia soggetta alla naturalezza sensitua, nè alle Passioni. Regole per le Anime tentate.

PARTE NONA.

Due atti della volontà, assoluto, e conditionato.

MA perche ella è importante assaiissimo; e potrebbe essere, che voi non ben la capiste; penso di spiegaruella alquanto, e di manifestarui vn inganno o rete, in cui molte anime spesso rimangono inuolte. Pare a noi alle volte di volere alcun bene, e di volerlo di cuore: e pure in verità nol vogliamo. Si come alle volte ci pare di non volere alcun male: ma assolutamente il vogliamo. Dovete dunque sapere, che la nostra volontà ha due atti, vno potremo chiamarlo conditionato, e l'altro assoluto ed efficace, come per esempio voi volete veramente leggere questa lettera. Il conditionato è atto imperfetto: ed è quando la volontà nostra vorrebbe veramente, e desidera alcuna cosa: ma perche per ottenerla si richieggono alcune conditioni o mezzi, ch' all'anima dispiacciono, ed ella non vuole risolutamente farsi forza per superare quella difficoltà, ch' incontra ne' mezzi; ella

(à dirla senza maschera) non vuole assolutamente quel fine ; benché le paia di volerlo . Altro è dunque considerare il fine solo : ed in tal maniera ogni anima vuole il bene , e la Beatitude eterna . Altro è considerare il fine , come dipendente per esser conseguito da alcun mezzo difficile : ed in questa maniera l'anima , ch' in lui stesso il vorrebbe ; con quell' alte condizioni difficili veramente nol vuole . Ogni Religioso , quando veste l' habito sacro , vuol oservar la sua Regola , e giugnere alla Religiosa perfezzione , ch' è lo scopo ò fine del professarla . Ma quando bisogna oservar quei silentij , quei digiuni , quella gran povertà , quell' angelica purità , quelle cieche e difficultose obbedienze , ed insomma quando gli bisogna servirsi di mezzi aspri al suo senso per conseguire il suo fine ; comincia a cedere , e minor forza hà in lui l' amor del fine , che l' amor di sè stesso . E di qui nasce , ch' incomincia a rilassarsi hor in vna cosa , hor in vn'altra : e benché dica *vorrei , vorrei* ; in verità & assolutamente non vuole *oservare* .

Maniere di considerare il fine, ò oggetto della volontà. Onde nascano le rilassationi ne' Religiosi.

2 Da ciò cauo questa gran regola : *Il vorrei è l' istesso in fatti, che il non voglio* . Al *vorrei* sempre si segue vn *ma* , che toglie via tutta l' efficacia del *vorrei* . *Vorrei servire Iddio* (dice alcuno) *ma che diranno di me ?* Ma non mi basta l' animo di lasciar questa ò quella dilettatione . Ma non posso esercitar questa ò quella mortificatione . *Vorrei obbedire* : ma non *vorrei* , che mi comandasse il tale , ò la tale : nè in questa , ò in quella forma . *Vorrei patire* : ma non questa , ò quella cosa : ma non con la tal vergogna &c. , con altre maniere di dire , che senza maschera significano vn conditionato desiderio , vna inefficace , & inutile volontà , ma vn vero & assoluto non *volere* . Impercioche quando voi dite , *Vorrei far questo* ; ò vn tal fatto è a voi possibile , ò impossibile , ò difficile . Se v' è possibile , ed è buono ; perche non dite , *Voglio* ? Se v' è impossibile ; il vostro *vorrei* non è vera volontà , ma vera *velleità* , ch' è vna volontà imperfetta . Se v' è difficile ; ò volete superar quella difficultà (dura ben sì a voi , ma non impossibile , e specialmente con la Gratia di Dio) ò non volete patir tanto . Se voi volete così risolutamente il Fine da voi amato tanto , che l' amore del buon fine habbia maggior forza per tirarui à sè , che non hà forza la difficultà de' mezzi per ritiraruene ; voi non direte mai *vorrei* , ma *voglio* . Ma se tanto graue vi riesce la difficultà de' mezzi , che più potente è quella per impedirui , che'l buon fine per farui risolvere ; voi direte ben sì *vorrei* , e vi patrà di *volere* : poiche non volete quel patimento , che per la consecutione del Fine vi conuerrebbe soffrire . Così vn infermo , parlandosi di sanità , certo è , che la desidera . Ma bisogna soffrire operationi medicinali penose ed atroci . Se vuol veramente sanarsi ; le sopporta . Se non le sopporta ; dirà , *vorrei , vorrei* : *ma non hò coraggio per patir tanto* . E così prolunga , prolunga , insinche muore . Vedete voi , che'l *vorrei* è vn non *voglio* ?

Il vorrei è l' istesso , che l' non voglio .

S. Tho. in 2. d. 33. q. 2. a. 2. ad 2. alibi.

Similiter dicitur.

1. Th. 1. 2.
2. 3. 4. 3.
La volontà
quado vo-
le efficace-
mente il fi-
ne; vuole
ancora i
mezzi do-
uati.

Inescu-
sabilità di
chi pecca,
e dei tiepi-
di.

Il non vor-
rei è l'i-
stesso,
che l' vo-
glio.

Similitudi-
ni.

Vide 3.
Tho. 1. 2.
Q. 6. a. 6.
Prin. 13.
La volon-
tà ha due ar-
ti: vno ac-
tuo, e
prodoto
dalla me-
desima po-
tenza, e
l'altro im-
perato.

3 Sappiate, che può la volontà tendere ad vn fine senza tendere a i mezzi. Ma perche nella consecutione di quel fine è necessario seruirsi de' mezzi; da ciò viene, che se la volontà vuole il fine efficacemente, vuole anche con la stessa efficacia i mezzi a conseguirlo donuti. Ma se non si risolve assolutamente di volere adoperare i mezzi al fine necessarii; sappiate, ch' in verità ella non vuole il fine, benché mostri, o creda di volerlo. Questa dottrina vi faccia aprir gli occhi dell'anima seriamente; e troverete la vostra inescusabilità, quando siete ciepi, e irresoluta nell'esercitio delle virtù più ardue, e nell'auanzarui alla più piena vittoria di voi stessa, ed alla più pura perfezione. Subito che v' esce di bocca, o vi sogge in mente il *vorrei* intorno a qualche vero bene; tremate, e dite, *Ohimè! Io in verità non voglio*: e cangiate resolutione; tanto ardentemente innamoratevi del fine virtuoso; che giugniate a non temere i mezzi difficultosi.

4 Nella stessa maniera stampatevi nel cuore la regola opposta: *Tanto è il dire, non vorrei, quanto il dire, io voglio*. Intendo questo quando si tratta di cosa a noi non impossibile: poiche vn carcerato può dire in verità, *Non vorrei star in carcere*: e veramente nol vuole. Io parlo delle cose, che pendono dalla nostra podestà. O quanti non vorrebbero far questa, o quella trasgressione, nè cadete in qualche difetto; ma per alcun rispetto humano, e per non disgustar o questi, o quelle; vogliono in verità quel, ch' in apparenza mostrano di non volere col loro *Non vorrei*. Quando sta per naufragare il legno, e bisogna per salvarsi gittar le robbe in mare non vorrebbe vn mercatante gittare in quell' acqua le sue idolatrate ricchezze: ma in verità le vuol gittare, poiche si vuol saluare. Non vorrebbe vn inferno quell'odiata medicina: ma in verità la vuole, poiche vuol risanarsi. Quando dunque il fine ha innamorata bene la volontà, ed ella risolutamente il vuole, e'l vuole co' mezzi donuti; a sprezza, o difficultà di questi ci farà ben dire *Non vorrei*: ma in tal caso *si vuole*. Alle volte il fine è odibile alla volontà, per esempio il mentire, o'l mal parlare. Ma per isfuggire questo cattiuo fine bisognerebbe seruirsi d'vn mezzo, che sembra troppo faticoso all'anima: come sarebbe patire vna gran correptione, o penitenza, o danno temporale, se non si niega il fallo commesso: o disgustar alcuno, se non si parla in tempo di silentio. In questi casi la volontà dice che *non vorrebbe* quel fine colpeuole: ma perche a lei par troppo duro quel mezzo, che dourebbe adoperare per isfuggire quel fine; e però dice, *Non vorrei mentire, non vorrei parlare, non vorrei cadere in questo, o quel difetto: ma per la tale, o tal causa non posso far altro &c.* Vedete voi, che'l loro *Non vorrei* è vn vero *Voglio*? Ponderate seriamente queste dottrine, e ricordatevi di quel *Pigro, che vuole, e non vuole*, tanto biasimato dallo Spirito Santo. Tutta la forza dell'anima sta nella volontà risoluta.

5 Gli atti poi di questa potenza son due: vno è della medesima volontà, e l'altro è dell'altre potenze, ma comandate dalla volontà. Io sto in vn luogo, e risoluo di volere scriuere: questo è atto della volontà istessa. Prendo la penna, e seruior questo è atto comandato dalla volontà all'altre potenze, come è la potenza del muouersi, ch'è nella

mia

nia mano. Questi atti comandati dalla volontà possono ben sì essere impediti; ma non già truouarsi alcuna forza, che possa impedire l'atto liberissimo del volere. Dunque tutto quel, che l'anima non vuol per Dio (e torno al mio filo) è colpa dell'anima stessa, nè può scularsene. Non sempre è difetto dell'anima, s'ella non opera alcuna cosa per Dio, poichè tal operatione può esserle impedita: come il far limosina riuscirebbe impossibile a chi giacesse in estrema ponerrà: ò l'lauorio faricoso ad vn Infermo aggrauato. Ma ben sì è difetto dell'anima, se tutto quel, ch'ella vuole, non è per Dio, nè ordinato a Dio. Gli atti interni della volontà non potendo patir violenza; se non hanno hauuto Dio per ultimo Fine; certo è, che non l'han voluto. Si noti bene questa verità, e si proueda: poichè ella è cosa infallibile, ch'ogni atto della volontà ragionevole ha da esser giudicato da Dio. E consistendo le virtù, & i viti; ne gli atti della volontà; molto ci sarà da sospirare, per chi presigge a' suoi voleri altro fine, che Dio.

6 Quanto poi a gli atti dell'altre potenze comandati dalla volontà, io dico, che chi può fare vn bene, e nol fa; risolutamente non lo vuol fare. Non è perfetta volontà (dice l'Angelico) quella, a cui dandosi l'opportunità d'operare, non opera. Ma perche la volontà nostra ha gran dominio sopra le membra esteriori (quando da alcuna cagione non sian veramente impediti, come la mano dalla chiragra, ò l'moto de' piedi da i ceppi) ne siegue, che chi con esse non opera l'attioni virtuose, quando può, e dee; non le vuole operare. Nel'anima ha da guardare alle inclinationi, ò ripugnanze del senso. Faccia ella, faccia del bene assai, e lasci, che si contorca il senso a sua posta. Per lo contrario ciò, che con esse opera di male con qualche auuertenza della Ragione; il vuol operare. Chi guarda, chi parla, chi mangia, chi bee, chi cammina, e chi fa altre cose esteriori; le vuol fare. Ma tali cose ò son buone ò ree (perche io m'appiglio alla sentenza di San Tomaso, che niega ne' casi particolari il darsi la indifferenza) e tali, quali saranno state, saranno giudicate da Dio, e n'hauranno ò'l premio, ò la pena douuta. Circa le potenze interne (cioè i sensi interni della fantasia, cogitativa, e memoria) e circa le passioni del cuore; confesso, che'l dominio della volontà è molto limitato: e confesso, che'l demonio gagliardamente opera in esse: ed anche a dispetto della volontà son molle, & agitate. Dico dunque, che non douete turbarui, nè farui pusillanima, s'alle volte vi sentite passioni vehemēti contrarie al vostro buon volere: e se sentite difficoltà grandi nell'esercizio delle virtù: e se nell'oratione, ò in altro tempo siete assalita da' fantasmi, e discorsi importuni, indegni, efcrandi. Non temete: e non vi crediate, che sia vera volontà quella inclinatione sensibile, che tal hora vi sentite al male. Nè crediate, che sia colpa il non potere in vn batter d'occhio balzar fuori della fantasia quelle cattive imagini, che vi conturbano, e fuori del petto quei moti violenti, che vi trauagliano.

7 Stampateui nella mente questa verità vniuersale. La volontà humana non è necessitata a seguire le inclinationi delle passioni, e della parte inferiore e sensitiua dell'huomo. Benche queste habbiano qualche forza per in;

Pud esse
impedito il
secondo, e
non il pri-
mo.
S. Tho. 1. 2.
q. 6. a. 4.
Si noti be-
ne.

S. Tho. 1. 2.
q. 20. a. 4.
L'opere e-
sterni di-
mostrano
la volōtà:
poichè ciò
che si fa, si
vuol fare.

S. Tho. 1. 2.
q. 18. a. 9.
ibiq. pluri-
mi
I sensi in-
terni, e le
passioni nō
sono pic-
namente
suggetti
alla volō-
tà.

Notino l'o-
anime, che
prouano
ribellioni
involonta-
rie di pas-
sioni.

S. Tho. 1. 2.
q. 115. a. 4.
La volontà
non è sfor-

zata la se. *inchinarla ; nientedimeno resta sempre nella volontà la podestà libera ò di*
 guire le *seguirle, ò di rifiutarle.* Dunque l'anima, benché sia di cattiva natu-
 passioni. *ralezza quanto alla sua parte sensibile, e benché sia gagliardamente*
 Nè la na- *tentata da' Demonij; fugga d'intimidirsi: fugga di credere, ch' ella*
 curalezza *non può far altro: che non può resistere: ch' è necessario il consenti-*
 sensibile. *re: e fugga ogni altro simile falsissimo concetto. Ella può non volere*

S.Tho. in
4. d. 16. q.
1. d. 2. q. 1.
in c.

Regola per
 l'anime
 tentate.

Regola per
 le tentatio-
 ni grandi.
S.Tho. 1. p.
q. 115. a. 4.

tutto quello, che non vuol volere; e può volere tutto quello, ch' ella vuol volere. E quando l' anima ha fissato vna volta il con-
senso della sua volontà in qualche cosa; mai non se ne diuella, ,
insfinche attualmente non dissente, e non fa atto contrario
di non volerla ò specificatamente, ò almeno in genere. Onde l'anima,
che hà affissa per amore la sua volontà in Dio; finche non vuole at-
tualmente qualche graue peccato opposto a Dio, mai non si diuide
da Dio. Dunque l'anima tentata ò dal Demonio, ò dal suo proprio
senso, stia costante in queste due paroline, Non voglio peccare, e vo-
glio amare Iddio: e lasci, che tempesti il senso, e l' inferno tutto scate-
nato, e fremente. E se non può fare atti espressi di volontà per ribat-
tere tutte le tentationi, poiche hà forse l'altre potenze commosse e
strascinate dalla forza dell' oggetto, ò dalla violenza del tentatore;
non tema. Ma s' affissi nell' vltimo suo fine, ch' è Dio, e tenacemente
a lui s' attacchi con voglia risoluta di non offenderlo, e d'amarlo: e s'
assicuri, che non perirà, nè sarà vinta, benché il bugiardo Demonio
tal hora nella mente di lei gridi, ch'ella hà perduto, e canti la sua fal-
sa vittoria. E se tal hora le tentationi son così grandi nella fantasia,
che la sbalordiscano, ed offuschino la ragione ò l'intelletto (poiche
questa potenza hà necessaria corrispondenza con la fantasia: onde tur-
batafi quella, anch' essa si turba) non però tema: poiche la volontà non
è necessitata (come disse) a seguire le passioni. Ma subito che l' anima
torna ad haure il lume; subito torni a riporsi in Dio, e nella delibera-
zione di non volerlo offendere, e di volerlo amare. Cara anima studiate
altamente queste Dottrine: e trà poco inuierouui vna picciola nota
de gl' impedimenti, che possono ostarui, accioche voi non siate tutta
di Dio, e per Dio.

- 1 Primo impedimento per l'vnione cón Dio. 2 Secondo. 3 Terzo, e
 Quarto. 4 Quinto, e Sesto. Si tratta alquanto dell' obbedienza. 5 Set-
 timo, Ottauo, e Nono. 6 Decimo, & Vndecimo. 7 Duodecimo: e si
 tratta della dispositione per contemplare. 8 Segni della vittoria sopra
 i vitij Capitali. Segni contro alla Superbia, Auaritia, e Dishonestà.
 9 Segni contra l' Ira, e la Gola. 10 E contra all' Inuidia, & Acci-
 dia.

PARTE DECIMA.

F. Iuan de
los Ange-
les en los
Dialog. de
la Cõquista

M Olto vnite camminano la vostra, e la mia volontà. Voi
 volete esser tutta di Dio: ed io vi voglio tutta per Dio.
 Vediamo dunque ciò, che vi possa impedire vn fine tanto
 de-

desiderabile . 1 Il primo impedimento contro di cui dourete combattere , e dourà combatterci ogn'huomo , che risolutamente aspiri a Dio ; è l'amore disordinato ò verso sè stesso , ò verso qualsiuoglia creatura di questa misera terra . Vn gran segno è , che noi habbiamo disordinatamente qualche creatura , quando amiamo la sua imagine , ò memoria , la quale ci perturbi , ci muoua le passioni , e ci distragga dall'attuale amore di Dio : e che ci tragga alle operationi de' sensi , nelle quali si cerchi più il nostro gusto , che la Gloria di Dio . Senza la vera *povertà dello Spirito* non si giugne alla purità del cuore : e senza il *cuor mōdo non si giugne a perfetta Contemplatione* . Chiūque s'affettiona ad huomini , e vuol piacere ad essi : nè sarà Seruo di Christo , nè mai haurà la libertà dello Spirito tanto necessaria per contemplare . 2 Il secondo impedimento è la moltitudine de' negotij esteriori : E' precetto dell' Apostolo , che'l Seruo di Dio non s'ha da impacciare ne i negotij del mondo : poiche la Contemplatione è negotio interno assai ed in essa l'anima ha da raccorsi , e (per parlare co' termini del Gerson) *simplificarsi* , & vnificarsi : onde le cose esteriori , distrattive , riflessive , corporee , e multiple sono direttamente opposte allo studio della vera vita interiore .

Primo impedimento , l'amore delle creature .

Matth. 5.

Gal. 5. 1. Secondo impedimento è la moltitudine de' negotij esteriori . 2. Tim. 2. 2. Gers. de Simplif. Cordis.

2 3 Il proprio interesse etiandio spirituale v'impedirà , più di quanto potreste immaginarvi , l'esercitio di questa mistica Sapienza , nella quale ha da esercitarsi l'amor di Dio ne' gradi più sublimi della sua rettitudine , e purità . Bisogna perdere il *mio* e l'*io* , se l'anima aspira ad vnirsi con Dio . Poche parole , ma che pesano molto . Son parole generiche , ma abbracciano infiniti particolari . Chi s'esamina bene ; trouerebbe , che rare cose egli fa , che non ci sia mischiato qualche interesse , ò delle cose sue , ò di sè . Tanto amerete Dio ; quanto odierete santamente voi stessa . Penfateci bene . 4 La compiacenza di sè medesimo o quanto è grand' ostacolo per la Perfettione ! O che veleno occulto è questo , onde nasce la vanagloria , la propria stima , le ambitioncelle segrete , le presuntioni , il confidare in sè , ed altre simili tignuole dell'anime mal caute . Che dirò delle scuse , c'habbiamo tanto pronte ne' nostri falli ? Che dirò delle picchette d'honore , che talhora penetrano ne' luoghi più religiosi , e più santi ? Ah GIESV esemplare di Santità , o quanto hauete combattuto contro a queste vipere , *fatollandoui d' obbrobrij , ed aspettando improprij , e miserie* ! O Veste bianca di Christo vestito da pazzo , quanta Sapienza in te si nasconde ! Ma o quanto pochi la intendono , e o quanto più rari la imitiamo !

Terzo , il proprio interesse etiandio spirituale .

Quarto , la propria compiacenza .

Thi. 2. 3. Psal. 68.

4 Da questo compiacersi di sè , & amor proprio nascono gli altri impedimenti . 5 Tal è la propria lode , e la brama di piacere agli huomini . Chi non cammina in verità ; come vnirassi alla immensa Verità ? Ma se il niente è la nostra verità (e ve l' hò mostrato più volte) come vuol piacere altrui , e vuol esser lodato il niente ? *Che cosa hai tu (dicena l' Apostolo) che non l' habbi riceuto ? E se l' hai riceuto ; di che glorij ?* Aggiungo io , e che cosa habbiamo riceuto , che non l' habbiamo infettato con tanti difetti ? Quante colpe habbiamo commesso con le molte potenze , talenti , membra , e forze dateci dal Signore , e la

Quinto , il gusto della lode , e la brama di piacere agli huomini . 1. Cor. 4. 4.

e da noi così spesso abusate? Hor che pazzia è'l voler le lodi, e'l voler piacere ad altri, ch'a Dio? Dicea con ragione S. Maria Maddalena, de' Pazzi, *Non c'esser huomo, c'habbia meno intelletto, che'l vanaglorioso*. 6. Grand' impedimento è la pertinacia, o sia di giudicio, o sia di volontà. La Contemplatione è opera dello Spirito Santo, e de' suoi doni, specialmente de' gli ultimi due altissimi, Intelletto e Sapienza. E'l proprio de' i Doni dello Spirito Santo (dice l'Angelico) è di far l'anima mobile, piegheuoile, e tutta arrendeuoile a i mouimenti di Dio, e della sua Gratia. Tanto è dunque l'esser pertinace, quanto è l'esser incapace della contemplatione con la resistenza a i Doni diuini, ed alle motioni della Gratia. Grande obbedienza ci vuole: nè basta l'esterna, se non si perfettiona anche l'interna. L'obbedienza esteriore a' Superiori, e nelle persone religiose alle Regole, Constitutioni, suoni di Campane, ch' inuitano agli atti comuni, e a ciò, che ad essi conuiene, è così necessaria; che chi non è obbediente, nè pur sa, che cosa sia il dare vn passo nella strada della perfettione. Ma dobbiamo ancora, esser obbedienti con l' affetto interiore della volontà, e con la suggestione del Giudicio. Imperciòche: sempre è vero, che migliore è la cosa comandataci (quando non sia peccato, nè trasgressione disfattosa di regola, nè induttua a rilassationi e colpe) di quella, ch'a noi par migliore: poiche la sola obbedienza dà tal pregio all'opera impostaci; che la fa negli occhi di Dio molto più pretiosa, che quella, che noi vorremmo eleggere: sì come vn Anello d'argento, a cui s'incaltrasse vn Diamante, o vn Carbonchio; supererebbe di prezzo vn altro d'oro schietto, ma senza gemma. *Qualsiuoglia opera per buona, ch'in sè stessa ella sia, è fatta migliore dall'obbedienza* (dice il gran S. Tomaso) *ed è giustamente anteposta al Sacrificio: poiche non si sacrifica a Dio Vittima più cara, nè più pretiosa dell'humana volontà*.

5. Ma perche aspiro al termine; con maggior breuità sbrigheròmi de' gli altri impedimenti, che debbo accennarui. 7. La negligenza non si compatisce in vn anima, ch'aspiri alla perfettione: poiche i doni di Dio non han da dar si a negligenti. Ma non debbo tralasciare di dirui, che dannosissima, e non conosciuta negligenza è quella di chi non s'affatica molto per domare, e vincere il suo Naturale, ribello ad alcuna virtù. V'è chi dice, *Io son di questa natura: non sò quel, che mi ci fare: non posso far altro: Dio m'ha fatto così*, &c. E con tali fallacissimi concetti l'anima non si fa la forza, che dee farsi per vincer sè stessa, e'l suo naturale. Si come vn buon Sonatore hà da porre nel debito tuono le corde del suo strumento; così tocca all'anima illustrata dal lume della ragione, e della Fede, e fortificata dal santo timor di Dio, e dalla Carità, e dalla Gratia di porre nel tuono donuto le varie potenze, inclinationi, auersioni, e sensi del suo naturale. Es'in ciò sarà negligente; stretto conto renderàne al Giudice eterno. Nè varranno le scuse: poiche tocca alla Natura sensitiua di soggiacere al libero arbitrio, e non a questo di lasciarsi soggettare. Niuna potenza creata può far forza alla volontà nostra: dunque non peccchi: poiche s'ella peccag egli è certo, c'ha voluto liberamente peccare: dunque non potrà fuggire

Sesto, la
pertinacia
del giudicio,
o della
volontà.

S. Tho. 1. 2.
q. 68. a. 1.

Obbedienza
necessaria
a i Comandamenti
superiori.

Obbedienza
interiore.

S. Tho. 2. 2.
q. 105. a. 5.
ad 3.

Opera. 18.
c. 12.

3. p. q. 47.
a. 2.

Settimo, la
negligenza.
S. Ioan.
Chrys. in c.
7. Matth.
Hom. 18.
post init.

Similitudine.

gire ò la penitenza, ò la pena. 8 Dell'ottauo impedimento, che sono gli scrupoli non hò tempo di dir molto, e l' dirne poco a poco serue.

Ottauo, gli scrupoli.

Dico solo, che gli scrupolosi son duri di capo, e molto disobbedienti: e credono più alle loro vane apprensioni, e sentimenti; ch' agli huomini dottri e serui di Dio: e questa è la loro ruina. Questi tali, se non s'emendano; son lontanissimi dalla quiete interiore, e vacuità di fantasmi, e pace di passioni, che per ben contemplare si richiede. Obbedienza, & obbedienza cieca assai è il loro balsamo. 9 La sollecitudine anch' ella inquieta l' anime, e le impedisce dall' habitatione profonda del loro centro. E per sollecitudine io intendo non solamente quell' ansia affannosa ed angustia di cuore per le cose temporali (ed in vero fa stupire il veder questo male tanto dilatato in persone, che professano vita così lontana dal secolo) ma etiandio la sollecitudine per le cose spirituali. Quindi è, ch' alcuni non s'acquetano mai delle loro confessioni. Altri s'angustiano per la Predestinatione, e mirabilmente fortilizzano, e si lasciano inuolgere in mille argomenti, ch' al loro corto intelletto paiono indissolubili. Altri vorrebbero sapere, se siano, ò non siano in Gratia di Dio. Ed altri per altre cose s'affannano, e perdono quella interna semplicità, e confidenza e rassegnatione nella paterna Carità di Dio, senza la quale non sò, come possa giugnersi alla vera vnione con Dio. Oltre di che tali frutti nascono dalla mala radice dell'amor proprio: ed è certo, che *Perfecta Charitas foras mittit timorem*. L'amor perfetto verso Dio non dà tali timori: ma tira sempre l'amante all'amato.

Nono, la sollecitudine, e che sia.

1. Ioan. 4.

6 10 I nocuenti, che vengono dall'accidie, tristezze, e tedij spirituali, sono maggiori di ciò, ch'altri si pensa. Qui non ci vuol compassione a sè stesso: ma bisogna farsi forze, e ben grandi, e superarsi. Io conosco anime, ch'essendo così tentate; con isferzare il Giumento, cioè il corpo, l'hanno svegliato dal sonno, e l'han fatto correre di buon galoppo per la strada di Dio. L'Oratione seruenta e costante, e la Penitenza son due buone medicine per tal malattia. 11 Le Golosità spirituali, e gli occulti attacchi alle interne consolationi, lumi, e dolcezze o quanto impediscono l'interna e profonda vnione con Dio. L'anima si ferma in quella soauità: e non passando più oltre; non giunge a Dio, il quale non è quella soauità, poiche sarebbe Creatura. Ma o quanto è difficile il distaccarsene, anzi l'accorgerfi d'esser a quella attaccato! Se Dio non ci mandasse delle tenebre, aridità, e pene interiori; noi non leueremmo mai le labbra e'l palato da quei faui dolci di miele interiore. Anima, non ti fermare in ciò, che conosci, ò gusti: poiche non è Dio.

Decimo, l'accidie, tedij, e tristezze.

10. Cap. 1. 10-6-25.

Vndecimo, le golosità spirituali.

Vedi il B. Enric. Sus. nelle sue Rapi.

7 12 Ma non minore impedimento è la speculatione dell'intelletto. Io non hò mai preteso, nè pretendo di biasimare, ò condannare le Meditationi: poiche io le giudico necessarie come dispositioni per la contemplatione: nè parmi si possa senza miracolo, ò Gratia straordinaria giungere a questa; se prima l'anima non s'esercita in quelle per lo tempo, ch'a lei sarà bisognueole. Il qual tempo è vario secondo la varietà de' naturali, de' ingegni, delle applicationi, e secondo la gran-

Duodecimo, ed vltimo, la speculatione fruenda dell'intelletto.

grandezza della Gratia di quel Dio, ch'è il vero Maestro dell' Oratione . Ma dico però , che lo star sempre speculando con l'ingegno , e'l dimorar sempre trà le immagini corporee della fantasia , e trà i mouimentisensibili de gli affetti è vn non mai giugnere alla vera vnione con Dio . Essendo che Dio sia Spirito (dice il B. Alberto Magno) e comenga, ch'i suoi adoratori l'adorino in ispirito e verità , cioè con amore e conosci-mento , ò vogliam dire con intendimento ed affetto denudato e libero da i fantasmi , ò somiglianze delle cose create ; è necessario , che tutte queste specie, immagini , e forme di quel, che non è Dio , siano bandite dall'anima: poiche nel solo intendimento denudato , e nell'affetto puro , cioè nella ragione , e nella volontà hà da star raccolto il tuo esercizio circa Dio , ch'è dentro te medesimo . Il fine di tutti gli esercitij spirituali non è altro , che'l camminare a Dio , e del tutto quietarsi in esso . E questo ciascheduno hà da farlo dentro sè stesso per mezzo d'vn purissimo intendimento , e diuotissimo affetto , senza le dette immagini , ed impieghi de gli altri sensi , e potenze . Non dee dunque l'anima star sempre nelle cognitioni distinte , ne' discorsi , e nelle sottigliezze , e speculationi ; se aspira ad vnirsi a quel sommo Bene , che non è noto ad altri, ch' alla Fede più cieca , ed alla Carità più infiammata . Chi nell' orare conosce quel, che ora (dice il diuino Arcopagita) sappia con ogni certezza , che non vede, nè conosce Dio . L'amore, l'amore a Dio ci vnisce : poiche la Carità è più intima che la scienza, disse Giliberto Abbate : e quanto più ardentemente amiamo Dio ; tanto più certamente , e con luce il vedemo , conchiude S. Agostino .

B. Alb. M.
referido en
los Trium-
phos de l'
Amor de
Dios de
Frany Iuan
de los An-
geles Par.
1. c. 14.

S. Dionys.
relatus a
Gerfone in
Mon. Con-
tem. 6. a
F. Ioan. ab
Ang. ubi
sup. Gilib.
Abb. 5.
Ang. l. 9.
de Trin. c.
penult.

- 1 Si pongono alcuni segni della vittoria contra i vitij capitali . Segni d' ha-uer mortificata la Superbia . 2 Segni contra l' Auaritia , e contra la Lussuria . 3 Segni contra l' Ira , e la Gola , 4 e contra l' Inuidia , e l' Accidia .

PARTE VNDECIMA.

Esame so. I
pra la vit-
toria de'
sette vitij
capitali .

Il P. Paolo
de Barry
della Cōp-
di GIESU
in vn suo
opuscolo .

Esamina-
circa la
Superbia .

E Perche son bramoso della vostra Perfettione ; non voglio tra-
scurar cosa , che possa recarui giouamento . E perche i vitij
sopra tutte le cose impediscono la vnione dell'anima con Dio,
ch'è pura Santità ; penso apportarui alcuni segni , onde possiate cono-
scere , se l'anima vostra habbia fin hora conseguita la vittoria contro
a quelli , che si dicono Capitali , poiche sono le radici de gli altri . Vn
diuoto Religioso del nostro secolo hà raccolto i seguenti : ed io ve li
propongo , ed alcuni n'aggiungo , accioche dobbiate esaminare il vo-
stro stato , e benedire Iddio di ciò , che per sua gratia non haurete di
male , ed inuocat la sua gratia per superare ciò , che vi resta di male .
Questi dunque sono alcuni segni dell'hauer voi vittoria contro alla Su-
perbia . 1 Se nascondete , quanto potete l' opere buone . 2 Se vera-
mente haurete vile , ò niuna opinione di voi stessa . 3 Se voi non ricer-
cate le lodi de gli huomini . 4 Se vi piacciono le attioni , nelle quali
s'esercita l'humiltà . 5 Se siete ben vbbidente a Dio , e a' vostri Supe-
riori .

riori. 6 Se non disprezzate mai, nè schernite, nè sietes facile a giudicare, e condannare gli altrui difetti. 7 Se vi piace d'esser corretta anche in publico. 8 Se sinceramente confessate i vostri errori, hauendoli fatti. 9 Se sapete dar il torto a voi stessa, e non attribuire a gli altri la cagione de' vostri mancamenti. 10 Se non vi lamentate mai d'alcuno, benché vi faccia torto, nè vi querelate d' accidenti al vostro senso contrarij: poiche il vero Humile si stima degno d' ogni pena, e di niente gli par giusto il lamentarsi. Molto più potrei dire: ma non è poco questo a chi molto il pondera.

2. Contra l'Auaritia haurete ben combattuto. 1 Se nō hauete alcun attacco a' beni, ed interessi di Mondo. 2 Se nel vostro cuore stimerete i danari quel, che sono, cioè poca terra infensata, che si lascia, e in terra rimane. 3 Se siete più inchinata a dare per Amor di Dio (potendo però secondo il vostro stato) ch' a riceuerete: anzi sentirete difficoltà di Spirito in viceuere più del necessario. 4 Se quādo v'accade perdita de beni temporali; non ve ne prendete fastidio. 5 Se quando vi manca qualche cosa necessaria, ò molto vtile; non ve ne trauagliate. 6 Ma molto meglio farà, se ve ne rallegrerete: vedendoui più simile al dolce GIESV, che visse mendico, e morì spogliato, e pienamēte pouero. 7 Ed in fine all' hora sarete perfettamente vincitrice d' ogni Auaritia, e pouera di Spirito quādo sarete tanto inchinata, e tanto bramosa del nō hauere; quāto qualsiuoglia huomo anche auaro brama l'hauere. Del terzo vizio, che l'Apostolo nē pur vuole, che tra di noi Fedeli sia nominato; io poco dirò: e tanto più, quanto sò la Gratia, che vi comunica in ciò il Signore. Basti dire, che più della Pupilla de gli occhi douete custodire la perla della vostra Purità, cuitādo nō solo l' ombre vicine, ma anche le lontane. I vostri pēseri auuertite; volōtarij han da esser casti, immacolati, ed angelici. I discorsi somiglianti a i pensieri. E l' operationi tutte adornate di quella Modestia, che l'Apostolo vuol, che sia nota a tutti gli huomini. Aggiungo vn detto del B. Lorenzo Giustiniano. Il voler nutrire la Pudicitia con le carezze di questa carne, altro non è, che volere spegnere il foco, e porgli di sopra nuoue legna. Siate seuera nella custodia de' vostri sensi, e siate te amica dell' austerità corporale. La frequenza dell' Oratione, e del diuino Sacramento o quanto vi faran pura!

3. Haurete mortificata l'Ira, 1 Se voi reprimerete tutt' i suoi mouimenti esteriori (quando però non sia virtù il dimostrarli adirato) 2 ed anche gl' interni disordinati. 3 E se con mansuetudine sopporterete l' ingiustitie e torti, che vi fossero fatti: poiche questa è Gratia, e cosa cara a Dio (dice il Principe de gli Apostoli) se per hauer buona Coscienza auanti al Signore alcuno sostiene cose auuerse, patendo ingiustamente. 4 Se nell' occasioni d' adirarui, la Ragione illuminata preuiene l'Ira. 5 Se ne gli occhi di Dio hauete l'anima spogliata d' ogni odio, e rancore. 6 Nē per qualsiuoglia offesa sofferta lasciate di fauellare, e conuersare al vostro solito con chi v'ha offeso. E molto più siete vincitrice dell' Ira, se amate più cordialmente, e cercate di più beneficare quelli, che più v'offendono: e dite bene di chi dice male di voi, e orate per chi vi perseguita. Contro alla Gola vi seruano questi segni. 1 Se voi temete, e state

Circa l'Auaritia.

Beatus est magis dare quā accipere. Act. 20. 35.

S. Diadoco de Perfectione Spirit. in princ. Or apud Phil. in Biblioth. Cod. 231.

Circa l'Impurità. Eph. 5. 5.

Philip. 4. 4.

In Vita B. Laur. Inf. 6. 9.

Esamina intorno alla vittoria dell'Ira.

1. Pet. 2. 2. ibiq. Cath. Bri. 5.

Matt. 5. 5.

Intorno alla Gola.

B b cau-

cauta in non trapassare la necessità nel cibo, ò nel bere. 2. Se non mangiate mai per gusto, ma per bisogno. 3. Se non vi lamentate mai delle vivande mal condite, nè vi ponete mai a lodare le saporose. 4. Se i discorsi del mangiare vi recano più tosto dispiacere, e le conoscete per cole basse e vili. 5. Se'l pensiero stesso del mangiare v'è già di molestia, e non di gusto: come leggiamo di S. Antonio Abbate, e di S. Isidoro Anacoreta. 6. Se mangiando non perdetes punto per li cibi l'attenzione alla sacra lectione, quando si faccia: ò almeno nutrite l'anima con alcuno santo pensiero. 7. Ed in fine se siete amica della sobrietà, e dell'astinenza e di flagellare alle volte il senso del gusto con amarezze a lui dispiaceuoli.

Esamina
de' segni
d' hauer
vinta l'in-
uidia.
1. Co. c. 13.

4. Quanto all'inuidia notate questi segni di vittoria. 1. Se vedendo i beni spirituali, ò temporali de gli altri, non ne sentite rammarico per qualsisia vostro particolare interesse: anzi ne gode il vostro spirito; poiche *Charitas congaudet veritati*. 2. Se volentieri ascoltate parlare de' buoni successi, e buone operationi de gli altri. 3. Se vi rallegrate del ben d'altri, e molto più dello spirituale, e cercate (se potete) d'accrederlo. 4. Se voi volentieri lodate i prossimi vostri, e abbominate ogni maledicenza, ò detractione anche di cose leggieri, anche di cose publiche: quando non ci sia più che necessaria ragione. 5. Se vi risentite con dispiacere de gli altrui trauagli, e ne bramate, e cercate il sollieuo. 6. Se nascondete i difetti de gli altri, e cercate di scusarli. 7. Se stimare poco tutt'i beni temporali: poiche l'inuidia è vicio de' cuori pusillanimi, che stimano gran bene ogni bene, onde son facili a cadere nell'inuidie. Ma chi solo stima gran bene (come è più che grande) Iddio, e la Virtù, che guida a Dio: quanto è lontano da tal vicio. 8. Se siete inimica di quest'ombra vana, ch'è l'honor mondano, & amate il non esser conosciuta, e

S. Thom. 2.
2. Q. 36. a.
1. ad 3.

S. Tho. ibi.

Circa la
vittoria,
dell' acci-
dia.

l'esser riputata vn niente (come siete in verità) e ciò veracemente il bramate; o quanto sarete priua d'inuidia! Ed in fine hauete superata l'accidia, 1. Se le cose spirituali, e di gloria di Dio vi piacciono, e n'hauete gaudio di spirito. 2. Se hauete in horrore anche i peccati veniali, e le trascuraggini, e negligenze in ciò, ch'è di seruijo di Dio. 3. Se fate esattamente i vostri exercitij. 4. Se siete diligente anche nelle cose, che non sono d'obbligo. 5. Se siete gagliarda nel vincer le tepidezze, e le pigritie: e tali difetti vi dispiacciono. 6. Se hauete vn intima brama di crescere di virtù in virtù, e v'affaticate per approfittarvi nel bene. 7. Se non ostante le desolationi spirituali, ò le lunghe tentationi, voi non lasciate i vostri virtuosi exercitij. 8. Se quando si tratta di seruijo e gloria di Dio, e di vostra perfettione siete animosa, e lontana dalla pusillanimità, e da ogni disperatione, e dalla disordinata lentezza. 9. E se fuggite le vane ricreationi, e'l dilettarvi in queste creature terrene, e ne rapporti, ò nouelle, e discorsi di mondo, e'l troppo parlare, e gli suagamenti in varij luoghi: e se vi piace il sacro silentio, e la diuota solitudine, e'l raccoglimento del vostro Spirito in Dio.

Vide D.
Tho. 2. 2. q.
35. a. 4. ad
2. Co. 3.

1. *Neceſſità vera dell'huomo è l'hauer buona la volontà* 2. *De i tre atti principali di queſta potenza* 3. *De i tre atti oppoſti a i ſopradetti* 4. e 5. *Come nel ben eſercitare tutti gli atti deſcritti ſia la noſtra ſalute* 6. *Scala di virtù per ſalire a Dio* 7. *Tre cognitioni neceſſarie per la vera perfectione* . Si ſpiegano le due prime. *Tre regole di vita ſanta* 8. *Della odibilità, e fuggibilità del peccato* . Mezzo atto per fuggirlo. 9. *Si ſpiega la terza cognitione* . Come a Dio ſi giunga a forza d'amore. 10. *Effetti dell'amor di Dio ſono l'vnione, e la trasformazione* . Come Dio viua in noi, e non noi in noi. 11. *Virtudi per eſſer inalzato a ſtato tale* . 12. *Quando l'anima ſia Deiforme* . 13. *Documenti per l'anima, ch'a tal grado aſpira* . 14. *Altri documenti mirabili per l'anima contemplatiua, e miſtica* .

PARTE DVODECIMA.

Importa in tal maniera queſta dottrina della Volontà; ch'ogni noſtro, bene, ò noſtro male (e quel, che più importa, male, e bene eterno) dipende dal buono, ò reo reggimento di queſta Potenza. La volontà buona fa, che l'huomo ſi chiami aſſolutamente, buono, e la cattiuu cattiuu . Il buon ingegno non fa, che l'huomo ſia buono; nè tale il fa la ſola bonrà di qualſuoglia altra potenza, ſe non è buona la ſua volontà . Dunque tutto lo ſtudio noſtro in queſta miſera terra, e tutte l'operationi, fatiche, e ſtenti, ed applicationi, e patimenti, e tutte l'opere dell'altre potenze debbono indirizzarſi a queſto fine di perfectionare la volontà, e di diſporla all'vnione della increata, immenſa, ed ineffabile perfectione, ch'è Dio. Queſta è l'arte, e lo ſtudio de gli ſtudy, e la ſcienza delle ſcienze . O quanti gran Signori di queſto vil mondo, o quanti gran letterati ardono in fiamme inſtinguibili, per hauer atteſo a tutt'altro, ch'a perfectionare la volontà loro; e ſaran veduti in quel gran teatro della Valle di Gioſafat cinti d'obbrobrio, e di confuſione interminabile! Ed al contrario o quanti poterelli, ed o quante ſemplici donnicciuole, che con minore ſcienza, e maggior carità hanno atteſo alla directione e purità della volontà, e de' ſuoi affetti; riſplenderanno coronati di gloria feliciffima, ed immortale! Ma proſeguiamo il noſtro filo .

2 Tre ſono gli atti principali della Volontà, *il volere, il tendere, e l'godere* . Imperciò che ſe l'anima mira alcun bene; e ſe ne compiace; ne forge l'atto della volontà, che'l vuole . Ma perche per conſeguirlo ha l'anima biſogno di ſeruirſi de' mezzi a ciò proportionati; quindi è, che vuole i mezzi: e li vuole non per ſe ſteſſi, ma in ordine al fine amato, e voluto: e queſto è il *tendere*, donde ſi dice l'intentione . Perch'io bramo d'ammaeſtrar voi nella ſtrada della virtù, e voi mi ſiete lontana; il mezzo per conſeguire il mio fine è lo ſcriuerui . Quando dunque io ſcriuo; la volontà mia tende, ò vogliam dire aſpira a voi, ed al voſtro profetto: ſi ch'ello ſcriuere queſta è la mia intentione, di coo-

Tutto'l bene, e tutto'l male dell'huomo dipende dalla buona, e dalla cattiuu volontà.

De' tre atti della volontà, volere, tendere, e godere. Vide D. Thomam, in 1. 2. quæſt. 1. in variis locis talia docet, præcipuè Q. 15. 12. & 15.

378 TRATTATO III. PARTE XII.

1. Cor. 13. perare alla vostra Santità, e salute eterna, e d'essere aiutatore del mio *Christo* a fauor vostro: il che è gloria grande del mio Dio. Eccoui la mia pura Intentione: e questo è il secondo atto della Volontà. Ma quando l'anima ha voluto vn bene, & ha adoperato i mezzi douuti per coneguirlo, ed alfine è giunta ad ottenerlo, e'l possiede; all'hora la Volontà si quietà, e ne gode: e questo è il terzo atto, ch'è detto *il godere*. Hor io vi dico, e vi ridico, ch' in questi tre atti stà posto ò tutto'l nostro bene, ò tutto'l nostro male.

De'tre atti opposti nò volere, fuggire, ed attristarsi. 3 Ma prima ch'io ciò vi spieghi, contentateui, ch'io v'accenni gli atti opposti a questi. Se l'anima vede vn male, ch'a lei dispiaccia la Volontà l'odia, e nol vuole: e questo è'l primo atto, opposto al *volere*. Ma se teme, le possa sopraggiugnere; cerca i mezzi per isfuggirlo: e questa è l'Intentione, che può chiamarsi *fuga*, ed è opposta al *tendere*, che di sopra v'hò dichiarato. Che se quel male le viene addosso; all'hora la Volontà se n'affligge; ed ecco l'atto terzo opposto al *godere*. Queste Dottrine bisogna altamente ruminarle: e volete Dio, ch'i Direttori dell'anime, imbeuessero le loro spirituali figliuole di queste Massime, che tra poco (bencque rozzamente) spiegheròui.

La salute nostra consiste in volere il ben vero, e tendere ad esso. 4 Dunque tutto'l negotio della salute, e perfettione humana stà posto in queste tre cose. 1. Mostrare alla Volontà vn bene, che sia vero bene, e non solamente apparente: e cercare, che la Volontà efficacemente se ne innamori. 2. Industriarsi di trouar mezzi sempre migliori: e tender sempre nell'vlo di essi a quel vero Bene, che la Volontà s'ha prefisso per vltimo Fine. Ed in questa tendenza, ò intentione star costante, fedele, ed inflessibile non contorcendosi mai da parte alcuna: nè mai operando contro a quel Fine, e nè pure ritorcendosi a sè medesimo per far sè stesso fine di sè stesso. 3. Non voler godere in altro, ch' in quel Fine, che la Volontà s'ha eletto, e con sode perseveranza durar sempre: e fuggir sempre di dilettarsi e godere di qual si uoglia bene, che sia contrario a quel vero Bene, ch'è il vero Fine dell'anima. Anzi chi brama Perfettione più alta; ricusi di godere d'ogni altro bene, che non sia il sommo suo Bene, amato, sospirato, quietatiuo della Volontà, e finale: e questo Bene è Dio. *Ricorda* (diceua il Profeta) *di consolarli l'Anima mia Mi ricordai di Dio, e me ne son dilettato*. O mio Dio, e Gloria mia, fate capire a tutto'l Mondo queste Verità.

Et in non volere il vero male ch'è il Peccato. In fuggirlo. Ed in resistarsiene. 5 Ed al contrario l'anima vedendo, che Dio è vna somma Santità, e che'l Peccato è'l niente d'ogni Santità, e che questo solo maladetto Niente è veramente contrario al sommo Tutto d'ogni Bene, cioè a Dio; ha da indurre la Volontà (sempre c'intendo il soccorfo della Gracia) al vero, costante, ed eterno odio d'ogni peccato: & ha da ricercare tutt'i mezzi più adatti per isfuggirlo, nè ritenerlo mai in sè stessa. Che se mai l'anima cade in esso; ella ha da attristarsene, e dolersene tanto sopra ogn'altro male, quanto ella vede, che niun male merita tal nome in paragone d'ogni anche menomo peccato, e quanto ella ama, e vuol amare il sommo suo Bene, ch'è l'vltimo Fine, satiatiuo di tutti gli affetti dell'Anima amante.

6 Ma perche i mezzi, che guidano a Dio, sono le Virtù, conciosia
co-

cosache Dio si faccia chiamare *lo Dio delle Virtù*; ne siegue, che l'anima non hà da mai stancarsi nell'esercitio pratico de gli atti virtuosi. E perche Dio è altissima Virtù; nè siegue, che quanto più sublimi, ed in grado alto sono le Virtù praticate dall'anima; tanto più ella adopra mezzi proportionati per conseguire il suo Fine. E perche il Fine beatifico dell'anima è altissimo, inuisibile, presentissimo, incorporeo, semplicissimo, e sommamente buono, onde sommamente amabile; quindi è, che l'anima hà da distaccarsi sempre più da gli affetti corporei, e dalle operationi basse de' Sensi, per ascendere più degnamente al suo inaccessibile Oggetto. Ed essendo che egli sia incomprendibile alle nostre cognitioni, benchè intimamente a noi presente; hà da credere in lui: e lasciando ogni speculatione inutile intorno a questo inconfoscibile suo Fine, hà da amarlo con viuua, efficace, e continua fiamma di Carità. E perche il godimento perfetto di questo sommo Bene è riserbato alla vita futura, ch'è vera Vita, poichè è Vita immortale; quindi è, che l'anima hà da sperare di giungere al fine a perpetuamēte goderlo: ed in questa Speranza hà ella da porre le sue diletationi: ricusando per la Speranza di questo Bene infinito) tutt'i diletti de' beni presēti, vilissimi, e mortali. E perche questo beatifico Fine è altissimo sopra tutte le Nature, e sopra tutte le forze, & industrie naturali; ne siegue, che l'anima hà da sperarlo nõ confidata in sè stessa, ma nelle di lui infinite Misericordie. Et essendo che questo soursano Fine voglia sparger le sue misericordie per lo canale della Humanità del Verbo, il quale incarnandosi hà operata la copiosa nostra Redentione, e ci hà fatti degni di godere gli effetti della diuina Clemēza; noi dobbiamo appoggiare la nostra Speranza nell'appassionato GIESV Redētore. Ed in fine nõ dandosi da Dio, ch'è sōma Giustitia, la Corona e'l premio della Gloria a chi nõ l'haurà meritato; ne viene in conseguenza, che per ben fondare la nostra Speranza son necessarie le nostre buone operationi, fatte meritorie dalla Gratia diuina, e vinificate dal Santo Amor di Dio. E a tutto ciò s'aggiunge, ch'essendo Idio vna perfettissima Rettitudine, e Santità, e ch'essendo ogni peccato vn distorcimento della Creatura ragioneuole, & essendo ogni Virtù vera vna Rettitudine della medesima; non è possibile, che questa possa vnirsi al suo Dio, finche hà in sè alcun peccato, e finche non è rettificata da gli habiti, & esercitij delle Virtù. Tutte queste Dottrine douranno da voi esser pensate seriamente.

7. E da tutto questo discorso douete dedurre la maniera del vostro viuere. Entrate profondamente in voi stessa, e per molte e molte volte ponderate altamente *quel, che siate voi: quel, che siano le Creature: e quel, che sia il vostro Dio*. E tutto ciò si faccia da voi col bel lume della Fede, ch'è Sole, e non già col falso lume de' sensi, ò dell'humano discorso, ch'è lucciola. Mirate la gran vanità di queste creature terrene, la continua fugacità del nostro viuere, la certezza infallibile del morir nostro, la sottilissima finezza del diuino Giudicio, e la interminabile duratione della Eternità, e distingueteui d'ogni stima, che fin hora habbiate fatta d'ogni bene limitato, mortale, e caduco. Mirate voi stessa, e ponderate, come tutto'l vostro essere, e potenze,

Psal. 23.

Le virtù sono i mezzi per tendere a Dio.

Scala di Virtù. Staccamento dalle cose corporee. Fede.

Carità.

Speranza, e doue questa si fonda.

Psal. 129.

Non corona. bunt, nisi qui legiti. mē certauerit. 2. Tim. ca. 2.

Tre cognitioni necessarie per giungere a vera Vita Cristiana.

Prima.

Seconda,

Bb 3 e qua-

e qualirà, ed ogni bene così di natura, come sopranaturale viene in voi da Dio, ed egli vel conserva: e voi non a voi, ma a Dio di tutta voi siete obligata. Voi potete offenderui, e non giouarui. Voi come voi sapete perderui, e non saluarui. Voi non siete stata fatta da voi, nè per voi, nè per altra creatura: poiche niuna può darui, nè conservarui l'essere. Dunque non douete prefiggerui creatura alcuna, nè pur il vostro medesimo essere per fine. Voi haueate vn anima, il di cui Intelletto è tanto capace di Verità, e la di cui Volontà è così auida di Bene; che sola la somma Verità, e'l Bene immenso può quietarui, sublimarui sopra voi stessa, e farui eternamente beata. Hauere vno Spirito, ch' in nobiltà di natura è poco minore de gli Angeli: ed in grandezza di Santità, e di Gratia può giugnere ad esser vguale a' primi Serafini del Paradiso. Dunque vergognateui, e guardateui di far mai attione, che non sia ponderata, e di prefiggerui fine, che sia più vile di voi, anzi che non sia più sublime di voi. Questo è Dio, e quello sarebbe ogni creatura. Non vogliate mai altro che Dio, e ciò, ch' a Dio vi conduce: non tēdetes mai ad altro ch' a Dio: non godete mai d' altro, che di Dio. Queste tre siano le continue regole della vostra Volontà ed in questi tre punti esaminatui in tutte le vostre operationi, discorsete, e pensieri. Douunque v'accorgete, ch' i moti della vostra Volontà tendono ad oggetto creato: iui senza dimora rad-drizzateli, e rinolgeteli a Dio, & iui fissateli. Douunque v'accorgete d'esserui posata, e di dilettrarui, e che'l vostro riposo e godimento sia o in voi stessa, o in cose vostre, o in altre creature: rifuggite subito al seno amoroso di Dio, che v'è tanto intimo: e riposatui, ma in Dio: e godere, ma di Dio. E si come a niuna Stella resta il nome di luminosa, quando è rinato il Sole; così alla presenza di questo immensissimo Sole, che v'è sempre presente, non date mai nome di bene, nè stimiate mai bene, doue habbiate da tendere, o doue dobbiate riposarui, alcuna creatura.

P/ 8.

Tre regole di vera Perfectione:

Dr. Dion. Caribuf. in Luc. in Pref. ad Ps. Art. 46. Quanto sia vero male, e fuggibile il Peccato anche il leggiero.

Merzoatto per fuggire i Peccati è la mortificazione.

8. Dall'altra parte non fate mai caso di male alcuno, che non sia contrario al sommo Bene: voglio dire, che non sia peccato. Il peccato etiamdio veniale (diceua vn Huomo grande affai) è degno d'essere infinitamente fuggito in tal guisa, che per niuna cagione dourebbe l' homo peccar venialmente ma più tosto patir la morte, ch' ammetter colpa leggiera. In particolare perche l'huomo ha da amare incomparabilmente, & infinitamente più che se stesso, e che tutto 'l Mondo, il suo Dio vno e vero. Dunque tenacissimo ha da essere nella nostra Volontà il primo atto del non voler alcū peccato conosciuto tale, benchè fosse leggerissimo. I grandi Amatori non giudicano mai mal leggiero ciò, che dispiace al loro amatissimo oggetto. Ama poco il suo Dio, ch' inō fa grā caso delle picciole colpe. Ed a questo primo atto della Volontà, ch'odia ciò, ch'è odiato dal Bene infinito, succede il secondo, ch'è la fuga della Volontà dal male odiato, ed i mezzi più proportionati a tal fuga. E se mi chiedeste, quali siano; io vi risponderai con vn sol detto, le *Mortificationi*. Qui, qui anima cara bisogna impiegare tutti gli sforzi della Volontà. Io so per dire, che mi rido di tutti gli amori, che certe anime dicono di portare al Signore: ma sono amori delicati, che non producono mai frutti di chris-

sua-

stiana, e vera mortificatione. *Che spereremo nel futuro secolo (dice- S. Macha-
na quel Santo Anacoreta) se quaggiù godiamo delle delitie? Mira ò riu in Vis-
Christiano (soggiunse S. Bernardo) che da Christo sei tu chiamato Chri- Patr. Par. a
stiano. Se dunque non haurai seguite le Virtù di Christo; egli rimprouererà Pag. mibi
ti, e giudicheràtti non Cristiano. E questo (a dir vero) hà da essere 19. S. Bern-
il vostro studio, imitar GIESV Christo. Quanto altamente egli mirò rel. a D.
la Gloria dell'Eterno suo Padre? Quanto non riuolse mai gli occhi a Dionys.
proprii interessi, e nè pure alla sua pretiosissima vita? Ah GIESV mio, Carthian c.
chi non mira te, e non imita te; non è degno di te. Questa dunque, 22. Luc.
anima carissima, sia la Regola vostra, inchinar ordinariamente più a 448.
quelle cose, che vi mortificano più, quando per altro siano virtuose. Mirate in voi stessa, qual sia il difetto predominante, & in senza miseri-
cordia mortificatevi. Crediatemi, che la Perfezzione christiana non è scienzia speculatiua, ma pratica: onde hà bisogno d'esser praticata. Non
ci si dimàderà nel giorno del Giudicio quel, c'habbiám letto, ma quel, c'hab- Th. à Chép-
biam fatto: nè con quanta eloquenza habbiamo fauellato, ma con quanta de Imit.
religiosità saremo vinuti, diceua l'ammirabile Tomaso da Chempis. Chr. l. 3.
Questo dourebbe essere il negotio nostro, vincer se medesimo, & ogni giorno far- Idem l. 2.
si più gagliardo contro a se stesso. Tanto t'approffitterai, quanto farai forza cap. 12.
a te stesso. Sappi di certo, che tu hai da menare vna vita moriente: e quanto
più ciascuno muore a se stesso; tanto più viue à Dio. Se ci fosse cosa migliore
per la nostra salute, che l'patire; Christo ce l'haurebbe mostrata con le paro-
le, e con esempio. Così è. Quando moriamo a noi, viuiamo a Dio, e per
Dio: fin che Dio giunga a viuere in noi.*

1. La cima della Perfezzione è, che Dio viua in noi: e come l'Amore ad es-
sa ci guida. Si spiega la terza Cognitione.
2. Della Trasformatione amo-
rosa in Dio, e come Dio viua in noi, e noi in Dio.
3. Condizioni dell' Ani-
ma per giugnere alla Trasformatione.
4. Si descrive lo stato dell' Anima
trasformata, e Deiforme.
5. Viriù pratiche per disposi a tal Perfezzione.
6. Varij documenti notabili per Anime Contemplatine, e mistiche.
7. Re-
gole utilissime per la Perfezzione Christiana.

PARTE DECIMATERZA.

1. **Q**uesto hà da essere il nostro termine, e quà dobbiamo aspira- Termine
re, cioè, che con tanta fedeltà, e costanza, e perfettione noi della Per-
viuiamo per Dio, ch' a fine Dio si compiaccia di viuere fessione
in noi: come accadde a quel grand'Apostolo, che poté nostra è,
veramente dire, *Viuo io, già non io: ma viue in me Christo.* E questo è quel che Dio vi-
fine sublimissimo, che ci desiderò il nostro GIESV in quel'a sua mirabil ua in noi.
Oratione, che per noi fece all'Eterno suo Padre. *Io hò dato ad essi la chia- Gal. cap. 2.
rezza, che tu desti a me: accioche siano vna sola cosa per Charità, sì come Qui s'expli-
vna per Natura noi siamo: io in essi, e tu in me.* Eccouì la strada, e'l termine. ca la terza
Per questa chiarezza intendiamo la Gratia, della quale è fonte il nostro Cognitio-
Christo, e'l Lumine della Scienzia diuina, ch'è la nostra Fede. Andiamo no.
Bb 4 dun- Iam. c. 17.
1819; Cat. 1.
Art. 42.

dunque o anima, andiamo fuori di tutte le Creature. Andiamo sopra noi stessi, & immergiamoci nell'immenso Dio nostro: in quell'Essere sopraessetiale, indipendente, infinito, incircoscritto, immenso, inuisibile, inefabile, incomprendibile, ed eterno. L'amore c'immerga in quella sopraintelligibile, e sopragustabile, e sopraindicibile Essenza. E già che non habbiamo da conoscere; tutta la intensione, tutte le forze, e tutta l'applicazione dello Spirito nostro si raccoglia, s'unifichi, si semplifichi, e tutta s'impieghi in amare. L'Amor di Dio sia la vita nostra. Tutte le virtù si restringano, e s'inalzino, e si trasformino nel solo Amore. Amare, amare: questo è l' vero esercizio dell'anima. Dio ci ha fatti per sé, e per sé solo: siamo dunque tutti per Dio. L'amore ci fa suoi. L'amore è il nostro Motore: onde andiamo là, doue amiamo. L'amore è il nostro peso: onde iui ci affigge, doue amiamo. Questo Amore quanto meno è sensibile, tanto più è spirituale. *E perche noi non siamo simili a Dio secondo la parte corporea, poich'egli è incorporeo, ma secondo la spirituale, poich'egli è spirituale; e perche la similitudine è causa dell' Amore;* lasciamo tutti gli affetti delle cose corporee: lasciamo tutte l' operationi de' nostri sensi: ed aspiriamo con lo Spirito purificato, e nudo d'immagini, e di sentimenti all'incomprendibile nostro Dio. *Beata è quella mente, che mentre ora, è affatto vacua dell'uso de' sensi. Se volete orare; ripudiate tutte le cose, per possedere il Tutto,* dice il glorioso S. Nilo.

2 A questo Tutto amabilissimo aspiri l'anima nostra, & aspiri con Amore inuisibile a Dio, *quem nemo vidit vnquam*. Ma come conosceremo questo Amore, s'egli è inuisibile? Da gli effetti. Quali son questi? Il principale è l'unione dell'Amante con l'Amato: e se l'unione è stretta, e l'Amato è potente, e molto amabile; si fa la trasformazione dell'Amante nell'amato suo bene. All'hora l'Amante non viue più in sé: ma viue l'Amato in lui. E perche la vita è la fontana dell' operare; all'hora l'Amato opera nell'Amante. Hor se voi mi chiedeste qualche similitudine per meglio capire questi due gradi l'vno d' Unione, e l'altro di Trasformazione; figurateui vn coltello vnito al fuoco, ma non ancora trasformato. Voi vedrete, ch'egli opera da ferro tagliando: ma anche riscalda, e scotta, come fuoco. Che se'l coltello perfettamente è infocato; all'hora non opera più da coltello, ma da fuoco: e può dirsi, che'l fuoco operi in lui. Così l'anima amante di Dio, e ch'amorosamente ha vnito a Dio i suoi affetti, le sue potenze, e la sua volontà; opera ben sì per Dio, & opera in Dio: ma ancora opera ella stessa, benchè l'opere sue siano calde di Carità, e mosse dalla Gratia di Dio. Ancora in quest'anima c'è qualche attitudine. Ma quando la Gratia ha pienamente disfatta la naturale attitudine dell'anima, e s'è impossessata di lei, e l'ha trasformata nell'amato suo Dio; all'hora non pare, che l'anima operi più da anima: ma Dio opera nell'anima, e fa opere più diuine, che humane. E questo volle dire l'Apostolo con quel famoso suo detto, *Viuo io, già non io: ma viue in me Christo*. Mirate il fuoco. Così potentemente penetra il ferro, e s'impossessa di quello; che se'l ferro hauesse vita, potrebbe dire, *Viuo io, inquanto che ancora hò l'essenza, e natura di ferro. Ma non già io,*

A ciò si giunge con la Carità d' Amor di Dio, & come.

S. Tho. in Io: cap. 4. l. 2.

Idem 1. 2. q. 27. a. 3.

S. Nilus de orat. c. 113 & 34.

Ioan. c. 1. Due effetti dell' Amor di Dio, l'unione, e la trasformazione.

Similitudine per intendere la trasformazione.

Come Dio viua in noi.

Gal. 2.

inquanto che l'operationi vitali da ferro non le sò io: onde non son più io quanto all'operare. *Ma viue in me* il fuoco, inquanto che la sua potente virtù, ch'in sè m'ha trasformato, opera in me: e chi vede l'opere mie, non vede opere da ferro, ma da fuoco. Nella stessa guisa l'anima, potentemente trasformata dalla Gratia e dalla focosa Carità in Christo, viue ella, ma non ella: poiche viue in lei GIESV Christo. Viue l'anima di vita naturale, poiche non perde la sua Natura: nè questa, che diciamo, è trasformatione naturale, ma amorosa. Viue dunque ella: ma ella non mira più sè, non pensa a sè, non si cura di sè, non ama sè, e non opera più in sè, nè per sè. Ma la Gratia, e l'Amor diuino tanto la penetrano; ch'essi operano in lei: ed ella è quasi vn istrumento di Dio, che la muoue, e la regge, ed in lei opera, e viue in lei.

3 Ma grande assai è la purità, che si ricerca nell'anima, c'hà da essere sollevata a questo diuino Stato. Non si truoua altra via di giugnervi, che quella dell'annichilatione imitatrice di GIESV annichilato. In tal anima non ci han da esser più proprietadi, nè appetiti, ò desiderij di cose particolari, ò create, nè pur sopranaturali, nè pur dell'istesso Dio godibile al modo di lei. Han da cessare in lei i proprij giudicij, e voleri: nè ella hà da mirar più al proprio piacere, ò dispiacere, se vuole, che Dio viua in lei, e non ella in sè stessa. Voi dunque abbandonateui assai, quanto all'interno in Dio senza mezzi, quanto all'esterno in Dio, ma col mezzo bell'obbedienza. Parlate poco per quanto v'è possibile, ma amate molto: e non vi satollate mai di vera humiltà. O questa humiltà vera quanto è rara! O quanto ci par d'essere, e di potere, e di sapere! Siate più semplice, e meno giudiciofa, e sopra tutto amorosa. Habitare assai nel vostro interno, e siate arrendeuole a i soauissimi moti della Gratia, ch'in maniera incognita a i sensi vi reggerà. Fuggite, e tacete, e riposate. Se fugge il vostro Spirito da tutte le Creature; è poco: quando non fugge ancora da voi stessa, che siete tanto naturalmente attaccata a voi stessa. Se tace la vostra lingua; è poco: ma bisogna ancora, che tacciano le vostre fantasie, e i discorsi della Ragione, e del vostro Intelletto. Se riposa nella solitudine della cella il vostro piede; è poco: ma bisogna, ch'i piedi dell'anima vostra, che sono gli affetti, e i desiderij (i quali hor quà, hor là vanno vagando) riposino in quel sommo Bene, ch'è quietatiuo di tutti gli affetti, e satiatiuo di tutt'i desiderij. In questa guisa voi, ch'a forza di Fede vi siete veduta tutta da Dio, e per auualorar la vostra speranza siete posta tutta in Dio; con indefessa, e costante, e perpetua Carità sarete tutta per Dio: finche giugiate a pienamente vnirui con Dio, & a farui Deiforme.

4 Ed all'hora voi siete Deiforme, cioè fatta simile a Dio, ed in lui per participatione trasformata; quando (per parlare con la dottrina di S. Bernardo) non solamente la vostra volontà vuole quel, che vuole Iddio; ma s'è tanto auanzata nella perfettione, che non possa volere se non quello, che vuole Iddio. Il volere quello, che Dio vuole, è vn esser già simile a Dio. Il non poter volere fuor che quello, che vuole Iddio; questo è vn essere (s'intende per Gratia, e per participatione, non per Natura) è vn Essere quello, ch'è Dio, al quale il volere e l'essere

Conditio-
ni dell'
anima per
giugnere
allo stato
della tras-
formatio-
ne.

Fuggire.

Tacere.

Riposare.

Quando l'
anima sia
Deiforme.
S. Bernar-
do relan-
tius in Vita
Fener. F.
Io. a S. S.
21 p. 2. c. 9.

To. 2. Opus-
sc. de Pro-
cess. Relig.
Process. 7.
cap. 15.
Stato dell'
anima per-
fetta, &
trasfor-
mata de-
scritto.

fere è l'istesso. Et ingemmi questo Trattato il Serafico Bonaventura con questi detti veramente da Serafino. Questa è la più sublime Perfezione dell'huomo in questa vita, l'unirsi a Dio in tal guisa, che tutta l'anima con le sue potenze e forze raccolta in Dio, si faccia talmente vno Spirito con esso lui; che di niente ella si ricordi, fuorché di Dio: e niente intenda, e senta fuorché Dio: e tutti gli affetti dell'anima uniti in vn gaudio di purissimo amore nella sola fruizione, o godimento del Creatore riposino. Insinche tutte le potenze dell'anima non sono totalmente impresse di tutto Dio; l'anima non è Deiforme: poiche Dio ha da esser la forma, che dee imprimerfi nell'anima, come sigillo in cera. Ed all'hora sarà piena e perfetta questa impressione; quando l'intelletto secondo la sua capacità è illuminato dalla cognizione di Dio, ch'è somma Verità: e la volontà è perfettamente applicata ad amare la somma Bontà: e la memoria è assorbita nella somma Felicità. Tutte le Virtù hanno da tendere a questo Fine (ponderate queste parole) ma più specialmente l'Oratione, nella quale l'anima, posposte tutte le cose, si sforza di portarsi a Dio con tutto l'affetto, e con tutto l'intendimento, e memoria. Questa dunque è la perfezione dell'Oratione, quando l'anima astratta e diuisa da tutte le cose insieme, nè vuole, nè può seruire altro che Dio, & a Dio solo è congiunta, & in Dio veramente riposa. Hauete voi capito questi insegnamenti celesti? Ma ci vuole humiltà per giungere a questa cima. Ci vuole gran confidenza in Dio, e diffidenza delle proprie forze naturali come tali: e ci vuole nondimeno la douuta diligenza vostra in farui forze continue, ed in mortificarui. E la vostra ha da essere vna mortificatione vniuersale, ed astinenza da tutte le diletta-
zioni, e godimenti in cose create. Hauete da volere Iddio, rendere a Dio, godere di Dio: ma dico, di Dio solo. State vigilante assai in questo punto del rallegrarui volontariamente: poiche non a caso lo Spirito Santo fece far quella replica al suo Apostolo, *Rallegrateni sempre nel Signore: di nuouo vi dico, Rallegrateni*. L'anima iui si rallegra, doue ama. Chi ama Dio solo, e niun'altra cosa non ordinata a Dio; in Dio si rallegra, e non altroue.

Virtù da
esercitarsi
da chi as-
pira a tale
stato.

Phil. 4.

Pratica
per dispor-
si a tal
perfezio-
ne.

Vedi il B.
Giacop. da
Todi nel l.
7. Cant. 1.

5 Per giungere a questa purità interiore, e vera Santità; certo è, che gran bisogno hauete di Gratia, senza cui niente potete: ma tocca anche a voi la parte vostra, essendo trito il detto di S. Agostino, *Che chi credete senza te, non saluerete senza te*. Cercate dunque di sempre più disimbarazzarui, e sciorir da i veli delle memorie, e somiglianze delle creature, che v'impediscono la vista di Dio in pura Fede. Non v'esci mai di mente, che Dio quaggiù è inaccessibile, inuisibile, & ingustabile: dunque lasciate ciò, che potete conoscere, stringere, e gustare, o sia co' sensi interni, o sia con le potenze spirituali. Dimorate tutta humile, e riuereute alla presenza del vostro sommo Bene, credendo, adorando, sperando, & amando: ed aspettate la sua diuina Disposizione con lo Spirito tutto quieto, longanime, indifferente, e contento di tutto ciò, che Dio vorrà fare di voi. Ma giouami terminare questo lungo trattato con alcuni documenti cauati dal B. Giacopone da Todi, le cui rozze Poesie chiudono perle di morali insegnamenti, e di dottrine mistiche: ma pochi vi pescano.

6 O anima, se tu vai figurando qualch'immagine per vedere, ò qual-
che sapore per gustare lo smisurato tuo Dio, e col tuo cercare pensi
di potere strignere, e possedere l'Immenso, e l'Incomprensibile; tu sei
ingannata. Egli non è ciò, che tu pensasti, ò gustasti; nè di lui potrai
fingerti somiglianza senza errore. Dunque lasciati attrahere se per
tua buona sorte egli ti volesse solleuare alla sua Verità. Ma guardati
di non pensar di te stessa, ò di poter ritrouarlo con la tua vanità, e con
le tue vanissime industrie. Ama la tranquillità, e la pace sopra tutti
gli atti, e sentimenti tutti, ed in tutte le tue cose: e la trouerai solo nel
perdimento & annichilazione di te stessa, e di tutti gli amori, che tu
porti alle creature, e molto più dell'amore, che tu porti a te stessa.
Prendi poi o anima questi necessarij consigli. Fa, che ti piaccia, e con-
tentati di quel luogo, e stato, e conditione, in che al tuo Dio piacerà
di porti. E sappi, che non ti gioua il far de gli sforzi, e procacciarti
quegli stati, che tu ti figuri, e desiderar a te stessa. Habbi dunque la pa-
ce in te stessa e nel tuo intimo centro, e dimora nella indifferenza amo-
rosa. S'egli t'abbraccia; abbraccialo: perch' egli ciò vuole, e non
perche a te piaccia. Se no'l fa; Anima ti piaccia questo ancora e-
gualmente: e guardati, che non te n'attristassi: poiche tu cercheresti,
& amaresti te stessa, e non il suo gusto, e volontà. Ah se tu amassi come
dei, cioè se tu amassi il tuo Dio in lui stesso, e l'amassi d'amor puro, e
retto, e non mai ritorto a te stessa; sempre saresti contenta: poiche nel-
l'amor perfetto stà la pace perfetta. Tu non puoi hauer nulla, s' egli
non te lo vuol concedere. E quand' egli non vuol dare; tu non puoi
violentarlo. E s'egli ti si concede; tu non puoi far forza alcuna per ri-
tenerlo, quand'egli voglia partire. Lo Spirito, la Diuotione, il Lume,
e tutto'l tuo Bene tanto durerà in te, quanto sarà conseruato dalla
sua cortelia. E questo dono dell'Oratione, e Contemplatione è tanto
fondato fuori di te; che solamente è riposto nel tuo Signore. Dunque
all'horà che tu anima hai trouato il tuo Bene; conosci in verità, che
tu non hai potenza, nè valore da trouare alcun bene. E sappi, che ciò,
ch'a te è donato, procede da quella increata prima Carità, ch'è tanto
prima in amarti, e beneficarti; che non può esser mai, & in niuna ma-
niera da te preuenuta. Tutto dunque l'amor tuo, tutto il tuo desiderio
sia collocato in quello smisurato, & amabile Donator d'ogni bene. Tu
intanto o anima non voler mai di te, fuorchè tutto ciò, ch'esso vuole.
Perdi tutta te stessa trasformandoti nel suo diuino Volere. Sia la tua
perpetua dimora nel piacer del tuo Dio: e stattene sempre piena di lui,
e vota di te medesima. E sappi, che se tu giungi a dartigli tutta, nulla
serbando di te stessa per te, e non amando più te, ma lui; tu sei giunta a
trasformarti in lui: e non vi sarà diuisione, che possa diuidere il tuo
cuore dal dolce Cuore dell'adorato, e sopraesaltato amorosissimo tuo
Sposo, e tuo Dio. Questi sono i sentimenti di questo gran Maestro: e
crediatemi, che c'è da ponderare assai, nè tutte l'anime ne capiranno
il fondo. Del resto, anima dilettissima, Dio stà eternamente mirando,
& amando sè stesso con somma immutabilità, immobilità, e tranquil-
lissima pace. In Dio non sono molteplicità, nè diuisioni, nè variationi:

Documen-
ti mistici.
Vacuità, in
che hà da
porfi l'ani-
ma, ch'ac-
pira all'i-
vnione.
Obbedien-
za alla
Gratia.
Pace di
spirito.

Suggetti-
ne a Dio.

Indifferen-
za, & arr-
deuolezza
a Dio.

Nell'amor
puro la vé-
ra pace.

Impotenza
dell'ani-
ma, e cari-
tà di Dio.

Annichila-
zione, e
perdimeto
dell'anima
in Dio.

Trasfor-
matione.

Similitudi-
ni dell'ani-
ma perfe-
ta con Dio
N.S.

ma

386 TRATTATO III. PARTE XIII.

ma egli è vn Essere sopraessenziale , purissimo , semplicissimo , e sommamente perfetto , e sommamente impercurbabile . Voi dunque cercate nel fondo del vostro Spirito di conseruare la somiglianza di queste perfettioni: aspirando sempre allo Spirito semplice , puro , inuisibile , e tranquillo , che miri in Fede , & ami il suo sommo Bene . Dio stà in tutt' i luoghi , ed il mondo tutto stà in Dio : & accadendo nel mondo tanti tumulti , e variationi , e mouimenti di Creature ; Dio N. S. nulla si muoue : mai non si muta : ed inuariabile è la sua tranquillissima , perpetua , e beatissima pace . Voi dunque o anima vnita a Dio , benchè fuori di voi , ò nel vostro corpo accadano mutationi , mouimenti , e tumulti (e siano pure straordinarij) cercate di non mai perturbarui : ma state immota nell' Immobile , ed immersa nell' Immenso , e tranquilla in quella increata tranquillità , e sommo Bene , da cui foste creata , in cui viuite , e per cui giustamente , e tutta infiammata di Carità sospirate .

Regole
vtilissime
per la per-
fettione .

Staccatez-
za .

7 Aggiungo , che nell' operare , nell' astenerui , e nel patir vostro , tutto hà da essere *per Dio* : dunque niente hà da esser per lo vostro honore , ò interesse , ò gusto . Esaminateui sottilmente in queste tre parole : poiche la Natura è vn occultissima ladra , e vuole spesso *per se* quel , c' hà da esser *per Dio* . Quando operate atti virtuosi ; non mirate a ciò , ch' altri dica di voi , nè all' altrui gradimento , ò ingratitudine ; se pur voi veramente v' affaticate per Dio . Non mirate a ciò , che ve ne venga in questa vita , doue così il bene , come il male temporale è vn sogno , che suanisce . Vi basti , che l' opera sia virtuosa , e sia per la Gloria di Dio , e per la salute delle Creature di Dio : nè v' innamorate d' altro premio , nè v' atterrite per alcuna auuersità . L' amore , e' l' timore fogliono esser i principali motori della volontà . Nè amore , nè brama di cosa creata vi muoua : nè timore di terrena auuersità vi rispinga . Mirate la sola qualità dell' opera , e' l' suo fine . Quella sia degna di Dio , e questo sia il medesimo Dio : ed in tal guisa affaticateui senza stanchezza , e patite senza tedio . Conchiudo tutto con due parole , che racchiudono tutto . Fate ogni bene , senza volerne altro bene , che' l' gusto , e la gloria del sommo Bene . E non fate mai alcun male : ma siate pronta a soffrire ogni male per amore di quel

Due regole
notabili .

Dio , che dandouì sè stesso , liberàui da ogni male , ed in eterno vi colmerà d' ogni bene .
(. .)

TRAT-

TRATTATO DI TEOLOGIA MISTICA

P R I M A P A R T E.

1 Parabola di Salomone per dichiarare le strade mistiche dell' Anima Contemplatiua. Salomone fù figura di Christo N.S. 2 S' introducono due Principesse, che viaggiano per esser da lui sposate. 3 Viaggio della prima. 4 Viaggio della seconda, e suo proponimento. 5 Maniera, che tiene nel viaggiare. 6 Trauagli, ch' incontra per la strada, e come si porta. 7 Mastinadieri, che l'assaltano, e sue maniere in tale incontro. 8 Giunta alla Reggia, quali siano i suoi proponimenti.

T R A T T A T O Q V A R T O

C A P I T O L O P R I M O.

1 **S** Alomone essere stato figura di Christo nostro altissimo Rè, è cosa assai nota appresso gl'Intendenti della diuina Scrittura. Il suo Nome, che significa Rè pacifico, la sua marauigliosa Sapientia, la sua ricchezza, la sua magnificenza nel gran Tèpio edificato, la sua Clemenza, Mansuetudine, Giustitia, e Bellezza altro non sono; se nò che picciole ombre, che presagiuano il nostro gran Saluatore, Rè di Pace, Sapienza immèsa, ineshausta Ricchezza, che co' Tesori del suo pretiosissimo Sangue edificò l'eccello Tempio della sua Chiesa, doue habita l'istesso Dio. E qual Clemenza mai, o Mansuetudine potrà adeguarsi a quella di Cristo, che venne a bella posta dal Cielo per chiamare a sè i Peccatori più infami? e che come Angello innocente si lasciò sì fieramente impiagare, & uccideresèza mai rimolgere contra i suoi micidiali vn guardo torbido, o proferire vna parola irritata? Che se si fauella della Bellezza; il Verbo eterno è l'Amore di Dio; così la Beltà infinita e diuina è il nostro soursabellissimo GIESV Christo. Hor contentatevi di uoto Lettore, ch'io mi figuri vna Parabola di Salomone: accioche poi io la possa adattare all'anima vostra, & a GIESV vostro Sposo adorato.

2 Hebbe (com'era lecito nell'antico Testamento) questo auuenturoso Rè di Giudea molte Spose Regine. Figuriamoci dunque, ch'al numero dell'altre hora s'aggiungano due nobili, e forestiere Principesse: e che ambidue da Paesi diuersi, e per varie strade vengano verso la regia Gierusalemme. E figuriamoci, ch'ambidue auuiscate dalla Fama sapiano almeno in parte le magnificenze, bellezze, e la sapienza, e l'altre incomparabili doti del Rè loro sposo: e ch'ambidue ardano d'vn castissimo Amore verso vn Oggetto sì degno. Ma offeruiamo il modo con che viaggiano.

3 La prima d'esse tutta vaga d'accendersi sempre più nell'Amore verso il futuro Consorte, sempre in lui pensa. Brama vagheggiare i suoi

Parabola di Salomone per dichiarare le strade mistiche dell'anima contemplatiua. Salomone fù figura di Christo N.S.

S' introducono due Principesse che viaggiano per essere da lui sposate.

Viaggio della prima.

i suoi ritratti: di lui vuol fauellare: ed entrando nella Giudea, mira quei Paesi fertilissimi, e quelle Città dal suo Rè dominate: e da tutto caua nuoue fiamme d'Amore verso il suo Sposo. Accetta l'regij doni da lui inuiati alla Sposa diletta: tratta con quei Principi, ch' in suo Nome vanno ad accoglierla, e con quelle Dame, ch' al di lei corteggio si portano: vede la Città reale: offerua il magnificientissimo Palazzo, e gli ameni Giardini regij: e da tutto caua nuoue fiamme d'Amore verso il suo Sposo. Giugne alfine alla superba Sala regia: gode delle musiche, degli applausi, degli apparati: passa alle camere di lui: ed in mirando tante, e tali pompe, e grandezze; da tutto caua nuoue fiamme d'Amore verso il suo Sposo. Giunta finalmente al sospirato Salomone, è da lui sposata: ed in lui la purissima Sposa loanamente ardendo, acccheta gli accessi desiderij, e tranquillamente riposa.

Viaggio
della sc-
conda, e
suo propo-
nimento.

4 L'altra Principeffa con vn modo affatto differente al suo viaggio s'accinge. Discorre ella seco stessa in questa guisa: Io amo il mio Sposo, il mio Rè. Io so assai bene, che la terra tutta non ha oggetto, che mi possa nè pur da vicino mostrare la sua eccessiua bellezza, magnificenza, sapienza, et amabilità. I ritratti di lui sono insensati colori, mancanti, e bugiardi. Le lingue, che ne parlano, sempre dicono troppo poco di lui: et ingiuriano l'altrezza di lui inenarrabile con le loro basse parole. Il suo bel Regno è la minor cosa, che me lo renda amabile: poiche non saprei trovare in tutta l'vniuerso altra amabilità, che la sua medesima. Se potesse egli essere senza Regno; io non iscemerei vna fauilla dell'Amore che gli porto. Che m'importa veder Campagne, Città, Palagi, Reggie, Principi, e Dame? Io non amo in Salomone mio sposo, altro che Salomone. Et amo tanto lui, che finche non giungo a riposare in lui, e ad esser tutta sua, e non più mia, e tutta in lui, e non più in me stessa; io non voglio riposo altroue: io non voglio sollieuo: io non voglio delitie: io non voglio regali: io non voglio cosa alcuna, che mi possa piacere, o apparirmi amabile, e che non sia il mio medesimo Rè. E voglio tanto il solo mio Rè, che non voglio posarmi nè pure ne i doni, che da lui mi vengono offerti. O quanto, o quanto tutto è meno del mio diletteffimo Sposo! Occhi miei habbiate pazienza. Non degenerate dalla nobiltà del vostro Fine. Voi haurete per vostro continuo oggetto (quand'a lui piaccia) il bellissimo Salomone. Deh nò, che non v'aprite per vedere, e dilettarui in altra bellezza: neutre in paragone del mio Rè son deformati tutte l'altre bellezze. Mie Orecchie priuateui di tutte l'armonie: finche non risuoni la sua dolcissima voce in voi per rendermi felici. Anzi che nè pur voglio, che voi v'innamorate, e vi vogliate pascere ascoltando chi vi ragiona di lui: poiche son tanto più basse le lodi, che la Verità (da me senza uiderla pienamente intesa nel mio cuore) che quelle più tosto mi paiono auuiliamenti, che lodi. Bastini di sapere, che'l mio Sposo supera tutte le lingue, e tutti gli encomij, e tutti gl'intelletti. E tu anima mia non ti figurar cosa alcuna del tuo Diletto, nè ti fermare a vagheggiare i fantasmi tuoi, e le tue intellettive cognizioni: poiche tutto quel, che tu vedi, e che t'imagini, e ch'intendi; non è il dolce oggetto de' tuoi suuicerratissimi affetti: ma solo vna finzione, et vn idolo, che in vanarella ti fabbrichi. Ti basti di sapere, che egli supera senza proportioni i tuoi discorsi: i tuoi

tuoi intendimenti : onde stàttenne pur digiuna Anima mia di tutto ciò , che non è il tuo bene , il tuo Sposo , il tuo Rè . Contentati d' amarlo tacita frà le tue dotte Ignoranze , e frà le sanie tue tenebre : e non voler cercare di capire , ò di sapere ciò , che non potrai intendere , finche nol giugni a mirare , a godere , et a possederlo .

5 Così discorse questa prudente Principessa innamorata : e così stabilito , si pose in viaggio , sempre taciturna , e sempre non curante di ciò , che nel cammino accadeuole : essendo lei tutta dall' Amore portata fuori di sè stessa e de' suoi accidenti , e traslatata nell' amato suo Fine . Conosceua ella di non saper le vie , ch' al suo Rè la guidauano : onde hauendo già da lui ottenute ottime Guide per condurla al sospirato suo termine ; non già staua ella mirando , quali si fossero le strade : ma solo attendeua ad obbedire alle sue Guide fedeli . E non volea già esaminare i modi di quelle (quali sapeua non esser suggerite ad errare , per esser fondate negli auvisi infallibili già dati ad esse dal Rè sapientissimo) ma solo esaminaua sè stessa per non esser punto infedele nella sua amorosa segueta .

6 La marauiglia però più grande fù , che per lo cammino incontrando disastri , balzi , dirupi , boschaglie , torrenti impetuosi , ed altri mille incomodi (oltre alcuni deserti , doue non vedeasi sentiero alcuno , nè vestigio) ella mai non si querelaua : mai non volea metter dubbij d' esser fuori di via : mai non voleua acconsentire a' timori d' esser ingannata dalle Guide , ò di non douer giugnere . Dicea seco stessa , *Chi ami tu Anima mia ? Amerò forse me stessa , che sono la stessa ignoranza , e miseria ? E dunque il poco Amore , che può capire in questo pouero petto , non sarà totalmente consecrato , ed interamente donato al mio sapientissimo , ed ottimo Sposo ? Nò no , ch' io non voglio amarmi : dunque di che posso dolermi ? Di che posso querelarmi ? Che m' importa ciò , ch' auuenga a me ? Pur che sia felicissimo il mio unicamente amato Signore ; io sono appagata , e appieno contenta . E perche dubiti o cuor mio ? Stimi tu forse così poco sapiente vn Salomone , che possa hauermi posta in mano di Guide ingannatrici ? Eb attendiamo , attendiamo ad amare il bellissimo Rè nostro , e lasciamo , ch' egli si prenda cura di noi : e noi non perdiamo quel tempo sì prezioso , che ci si dà per tutto impiegarlo in vn Amore sì giusto , e sì degno .*

7 Così seco stessa auualoraua il suo cuore la fedelissima Amante , e Sposa ; Quando d' improviso fù assalita questa nobile comitua da varij Ladroni , e Masnanieri , che frementi , e rabbiosi le minacciavano Assassini , Prigionie , e Morte . Frà tali angustie non si commouea punto lo spirito coraggioso , e costante della Principessa innamorata . Il mio Rè (dicea) potrebbe in vn istante con la sua gran potenza , e co' fortissimi eserciti suoi dissipare questi Assassini molto ben noti alla sua vigilantissima Sapienza . Ma egli vuol far pruona della nostra fede , della nostra confidenza , e del nostro amore . E' facile il confidarsi , e l' amare trà le felicitadi , e negli accidenti auuenturosi . Ma lo sperare in mezzo a i pericoli , e l' amare in mezzo alle pene o quanto riuscirà più caro al dolce cuore del Sig. mio ! Sì sì Anima mia : attendiamo al nostro esercizio d' amare , e non perdiamo vn guardo solo della nostra mente , rinuolgendola a noi stessi , & a i nostri

*Trauagli ,
ch' incontra per la strada , e come si porta .*

Masnadieri che l' assaltano , e sue maniere in tale incontro .

fri perigli. Quando anche si douesse morire; io mi contento, che si cessi di viuere; ma non voglio, che si cessi d'amare. Sò, chi è il mio Rè: e sò, ch'egli sà, e può, e vuol liberarmi, e tanto mi basta. E quand' anche non volesse egli liberarmi; poco, anzi nulla mi prieme: poiche io non amo me stessa, ma lui: onde s'è di suo gusto, e di sua gloria, ch'io sia fatta schiaua; io l'amerò nella schiavitù. E se si compiace, ch'io sia cacerata: io l'amerò nella carcere. E se stima bene la sua Sapienza, ch'io sia recisa: io l'amerò nella morte. Così intrepida, superati tutti quei perigli, giunse al fine alla Reggia.

Oiamta alla Reggia, quali siano i suoi proponimenti.

Si noti la purità di questo Amore, e si sforzi l'Anima di porlo in pratica, verso il suo Dio.

8 Ma qui moltiplicarono le marauiglie: poiche ella non corse al Gabinetto, nè al caro senò del suo dilettilissimo Sposo: ma tutta immota staua attendendo le dispositioni, e gli ordini del Rè suo Sposo, oggetto del suo castissimo amore. Era interiormente attenta a non desiderar nulla per sè, nè a suo fauore: poiche costantemente hauea determinato di non cercar sè stessa, nè i suoi honori, interessi, ò piaceri ma solo la gloria, il gusto, e l'imperio dell'amato suo Sposo. Tanto abbominaua più d'ogni pena, e d'ogni morte il pensiero di voler ella prendersi i suoi gusti in lui: e tanto amaua più d'ogni beatitudine, ch'egli in lei si prendesse i suoi gusti! Ed era disposta, che s'egli gustasse di non esser veduto da lei; ella non haurebbe alzata vna palpebra per vagheggiarlo. Staua quel Cuore amante della fedel Principessa in vna mirabile indifferenza a tutto ciò, che 'l suo Rè decretasse: e nulla mouendosi, aspettaua con marauigliosa mobilità, che la mouesse il gusto dell'amato suo Bene, Vn cenno solo di Salomone haurebbe operato, ò ch'ella salisse al Trono regio, ò ch'alte più fetide Carceri con egual tranquillità, e pace del suo Spirito discendesse. Così ella amaua il Rè Salomone con amore tutto puro senza mescolanze di proprio amore: e tutto retto senza riflessioni, ò ritorcimenti a sè stessa, ad altro oggetto. Così in somma era ella vscita tutta, e totalmente fuori di sè medesima, e totalmente s'era trasferita, e trasformata a forza d'vnitino, efficace, ed intensissimo amore nel suo Salomone.

SI DICHIARA LA PARABOLA.

1. e 2. Si dimostra non esser cosa superflua, nè inutile il discorrere della contemplatione, e darne regole. 3. Diligenze dell'anima, quanto necessarie per salire alla perfettione. Rivelatione della SS. Vergine. 4. Che si dà la contemplatione acquistata. 5. Si mostra con l'autorità. 6. Due maniere d'orare, e d'ascendere a Dio. 7. Come s'incominci l'orare dalla prima maniera di meditare, e contemplare per via affermativa. Moto retto dell'anima, e quel, che sia.

CAPITOLO SECONDO.

Prima di pormi alla dichiarazione della Parabola, giudico bene accennare alcune cose, che non faranno poco gioveuoli alla intelligenza delle dottrine, che v'hò da spiegare. Io sò bene, che ci saranno alcuni che stimeranno superfluo il dichiarar cose mistiche, ed insegnare strade di Contemplatione: poiche douendo tali doni esser infusi da Dio a chiunque egli vuole, e come, e quando, e doue più aggrada a S.D.M.; par superfluo l'intesserne Trattati; e' darne quasi le Regole. E v'è chi stima, che sia vna gran temerità, e superbia dell'anima l'aspirare alla Contemplatione. Nè già Autori ordinarij, ma etiando eruditi assai, e sommamente diuoti apportano questi sentimenti: onde non sono di picciolo timore a molte anime humili, che tanto più diffidano di sè stesse, e s'intimidiscono; quanto meno san credere ben alcuno di sè medesime. A questo dubbio breuemente io penso rispondere: e poi verrò alla dichiarazione della proposta Parabola.

2 Dico dunque, non esser cosa superflua il discorrere di materie mistiche, e' dar regole di Contemplatione: e basta l'autorità degli huomini così grandi, che ciò han fatto, per dimostrare a bastanza questa Verità. Chi potrà resistere alla stima, c'hà da farsi del diuino Areopagita, di Riccardo di S. Vittore, di San Bonauentura, dell'ammirabile Rusbroschio, del Taulero, del Gerson, di Dionisio Cartusiano, di Santa Teresa, del B. Gio: della Croce, e di tanti altri, che sono stati splendori della Chiesa Cattolica per lettere, e per Santità, e di tali materie hanno scritto marauigliosamente? Si concede, che la Contemplatione infusa è dono di Dio, e che' l salire alla pratica della mistica Teologia è opera di forza sopranaturale, e non già delle nostre miserabili debolezze. Ma si dice ancora, che si dà la Contemplatione acquistata: e che alla infusa, & a i gradi più sublimi di essa l'anima aiutata dal soccorso della Gratia ordinaria può disporfi col toglier via da sè quegli ostacoli; che recherebbono non piccolo impedimento all' operationi dello Spirito Santo, il quale opera regolarmente, e con somma Sapienza.

3 Non s'hanno così facilmente da aspettar miracoli d'assoluta Potenza, oue possono precedere le debite disposizioni anche della crea-

Stima d'alcuni, che sia superfluo il discorrere della Contemplatione.

Si risponde a ciò, e si dimostra il contrario.

L'anima può disporfi alla Contemplatione.

C c tu.

Hom 18 in
oby. Math.
post init.
Diligence
dell'anima
quanto ne-
cessarie.

In medit.
Vit. Chri. c.
3. in To. 2.
Opus.
Esemplio
della SS.
Vergine.

Qual sia
questa dif-
posizione.

Prone. 16.
vide ibi dō-
ma.
Corn. a Lap.

che fida la
contempla-
zione acqui-
stata.
Vergasi il
P. F. Giusep-
pe di GIESU
MAR nel
1. To. della
Salute dell'
anima in
Dio, come ciò
diffusamen-
te dimo-
stra.

tura soccorfa da Dio. S. Giovanni Chrysostomo confessa ben sì, che l'hu-
mano studio senza la gratia non fa, che l'huomo si conquisti la diuina
sapienza: ma afferma ancora, che la diuina gratia regolarmente non co-
municherà la diuina sapienza a chi trascurerà il debito studio, e le sue
diligenze: acciò che il *Dono di Dio non sia dato a negligenti*. Non opera
Dio N. S. come a caso, o come a capriccio: ma egli, ch'è somma sapien-
za e prima regola regolante; tutte le cose mirabilmente e con rego-
late maniere dispone. Fa stupire, se profondamente si considera ciò, che
disse la gran Madre di Dio ad vna sua gran serua: e le parole della Rei-
na de' Cieli portate da S. Bonauentura son queste. *Credi tu forse o Fi-
gliuola, ch'io (e parla di sè stessa la Vergine beatissima) ogni gratia, c'hò
hauuta, l'habbia ottenuta senza fatica? Ma non è così. Anzi io ti dico, che
non hò da Dio ottenuta gratia alcuna, ò Dono, ò Virtù senza fatica gran-
de, e senza Oratione continua, ardenti desiderij, profonda diuotione, molte la-
grime, e molta afflittione: pensando, fauellando, et operando sempre cose
grate a Dio, sì come io sapeua, e poteua. Ecce tu solamente la gratia
della santificatione nell'Vtero della mia Genitrice. Ed aggiugne la mede-
sima Madre di Dio questo grand'anuiso: Sappi di certo, che niuna gra-
tia discende nell'anima, fuorchè per mezzo dell'oratione, e dell'afflittio-
ne del corpo. Dapoi che noi Creature habbiamo dato a Dio quelle cose, che
noi possiamo, benchè siano poche; esso Dio viene nell'anima, portando seco
i suoi altissimi doni. Da tali detti di verità si deduca questa propositione
verissima nel mio cuore, cioè, che per giugnere alla perfectione, e a' doni
più sublimi di Dio, l'anima non hà da stare scioperata, e come a spettan-
do con otio vano: ma dee studiarsi dal canto suo, e seruendosi della
gratia di Dio, e delle sue forze e potenze naturali (che sono anch' esse
doni di Dio) prepararsi e disporfi ad esser capace de' doni diuini, anche
de' più sublimi: quando piaccia a Dio di concederli. E la prepara-
tione migliore dell'anima (oltre l'osservanza esattissima di tutte le
sue obligationi, e la fuga d'ogni peccato auuertito) hà da essere la
mortificatione interna, ed anche l'esterna regolata, il distaccamen-
to dalle creature, e da sè stessa, e gli ardenti desiderij, sospiri, &
aspirazioni amorose al caro suo Dio. E tutto ciò si manifesta dallo
Spirito Santo, all'hor che dice, che *Ufficio dell'huomo è di preparar l ani-*
ma, E che *il cuor dell'huomo dispone la sua via; ma tocca a Dio d'indiriz-*
zare i suoi passi.*

4 Dico ancora, che il diuidere l'oratione in sole due parti, cioè nella
meditatione, e nella contemplatione infusa, è vna diuisione mancante:
poiche in verità si dà la contemplatione acquistata, ò naturale: inten-
dendo questa *contemplatione naturale* per la non infusa, e non assoluta-
mente e schietamente sopranaturale, come è quella descritta da S. Te-
resa nel suo Castello interiore. Questa contemplatione acquistata
è più alta della meditatione ordinaria, e massime di quella, che s'eser-
cita con le immagini e figurationi della fantasia, e col discorso, e multi-
plicità della ragione, e con gli affetti anch'essi sensitiui. A questa con-
templatione può aspirar l'anima senza superbia: poiche basta per essa
l'ordinario concorso della gratia col dono della sapienza, il quale infal-

li.

libilmente è in tutt' i Giusti, che non han reato di colpa mortale. E questa Contemplatione è la prossima di spofitione all' altissima Contemplatione infusa, alla quale è verissimo, ch'è temerità l'aspirarui con gli sforzi humani: essendo vn purissimo dono di Dio, che con gratia straordinaria l'infonde all' anime, in cui vuole in quella guisa glorificarsi.

5 Che questa Contemplatione, ch'io dico, si dia; basti vn Autore per mille, e questi è'l gran Riccardo di S. Vittore, Huomo tale, che S. Bernardo suo coetaneo li consultaua ne' suoi dubbij sopra le diuine Scritture. Nelle materie poi spirituali, e d'oratione quanto pesi l'autorità di Riccardo a qual huomo erudito non è notissimo? Hor egli lungamente dimostra darsi questa Contemplatione. *In tre maniere* (dice in vn luogo) *ci approfittiamo nella Gratia della Contemplatione. Alle volte per la sola Gratia* (e qui egli intende l'infusa) *alle volte per la nostra industria aggiunta* (e qui egli parla dell'acquistata) *ed alle volte per la dottrina altrui* (e qui parla di quell'Anime, ch'essendo ammaestrate da i dotti Direttori giungono a contemplare.) Ed altroue dice, che *fabbrichiamo l'Arca* (poiche tratta della Contemplatione sotto la figura dell'Arca Israelitica) *con la nostra fatica, quando ci guadagnamo l'arte del contemplare col nostro studio, & industria.* E di sopra hauea detto (Quel, che diciamo dell'opera della nostra industria (per guadagnar l'esercitio della Contemplatione) non vogliamo, che si prenda, come se noi senza la cooperatione della Gratia possiamo cosa alcuna: essendo che qualsiuoglia nostra industria non nasca da altri, che dalla Gratia. Ma altra cosa è ricevere diuinemente il dono della Contemplatione (ecco la infusa) altra è guadagnarsi questo dono col proprio esercitio, e con la cooperatione di Dio. Può dirsi più chiaramente? Veggasi tutt' i luoghi di questo grand' Huomo nel fine del quarto, e nel principio del quinto libro della Contemplatione, e si scorderà la Verità indubitabile. E specialmente si notino queste parole, *Tra quelli, che nelle loro contemplationi son guidati: sono se stessi; altri aspettano questo dono, e'l ricevono dalla sola Gratia, che li chiama* (ecco la Contemplatione infusa) *Altri si guadagnano, come possono, questo dono (con la cooperatione però della Gratia) a forza d'vna grande industria dell'Animo. Quelli certamente han questo dono quasi fortuito: ma questi il possiedono come dato dalla Virtù. Come fortuito l'hanno i primi, che niente possono con la loro industria, ma solamente aspettano l'hora della Gratia inuitante. Ma come per Virtù l'hanno questi, ch' in gran parte possono contemplare, quando vogliono. E quel, ch'è molto considerabile, afferma questo grand' huomo, e sublime Maestro di spirito, che tutt' i generi delle Contemplationi (e ne pone sei) possono esser fatti nell'vna, e nell'altra maniera: ed hora per l'eccesso della mente (è questa è la Contemplatione infusa) ed hora senza alcun eccesso di mente sogliono esser esercitati. Oltre di che è cosa naturale, che quando vn Intellecto con le sue inquisitioni, & industrie ha più volte ritrovata vna Verità (e questo è l'ufficio della meditatione) all'hor ch'è giunto a perfettamente possederla, non habbia più bisogno di discorsi, nè di moti meditatiui per ricercarla: ma che tranquillamente con guardo puro,*

*l'ipotesi nel
Lib. 1. c. 27.
Vide etiā
D. Dion.
Carthus. in
Myst. The.
S. Dionys.
Aerop. A.
10. vers.
Però viti
Autorità
varie di
Riccardo
di S. Vitto-
re sopra la
Contempla-
tione ac-
quisita -
Richar. in
Ben mai. 1.
4. c. 22. c.
23. 5. 6. 1.
2. c. 3.*

*Lib. 4. de
Contempl. 23.*

*Ragione di
ciò.
Aug. de S.
Vitt. in Di.
dact. 1. 3. c.
2. c. Rich.
de Contempl.*

Sci. 4.
Aug. de
anim. l. 2.
c. 24. &
Richibid.
Vide Ari-
stot. in lib.
10. Et hic.
S. Dion. de
Div. N. c. 1
& de mys-
tic. Theol.
c. 1. Alibiq.
Adverte
Lector, me
vis trans-
lationi-
bus vel P.
Balthass.
Corderij
vel Mar-
ti Ficini
vel Ioachi-
mi Perio-
nij.
Due man-
iere d' a-
scendere a
Dio per
affirma-
tione, &
per nega-
tione.
De D. No-
min. c. 1.
q. 4.
Inconsci-
bilità di
Dio.
De Myst.
Theol. c. 2.
S'incomin-
cia l' eser-
cizio dell'
orazione
dalle Me-
ditationi, e
cognitioni
affermati-
ue.
Rom. c. 1.
Sap. c. 13.
S. Bonan-
sup. hunc
locum.
De Div.
Nom. c. 4.
Moto ret-
to dell'
anima in
Dio, e quel
che sia.
Vide Alb.
Mein. c. 1.

e libero, e con semplice apprensione si ponga a vagheggiarla: e questa è la Contemplatione. La quale ha da essere piena d'Amore sopra naturale verso Dio, cioè di Carità: acciò che non sia quella schietta Contemplatione naturale conosciuta anche da Filosofi: ma sia Contemplatione christiana, e questa, di cui dobbiamo discorrere.

6 Il diuino Dionisio Arcopagita insegna, che l'anima può aspirare a Dio ò per maniere positive, immergendosi nella sua infinita Sapienza, ò Potenza, ò Purità, ò Clemenza, ò Dolcezza, ò in alcun altro de' suoi diuini Attributi. Ouero per maniere negative togliendo da Dio tutte le conoscibilità, tutt'i nomi, e tutte l'apprensioni, che da noi possano formarli in questa vita, ch'è tanto cieca nelle cognitioni altissime, e tanto occupata dalle cognitioni vilissime delle cose terrene. E sempre conchiude, molto migliore della prima esser la seconda maniera d'aspirare alla cognitione amorosa di Dio: *poiche dice il Santo non possiamo concepir con la mente, nè discorrere con parole, nè mirare in guisa alcuna il nostro Dio: conciosiacosa che egli sia segregato da tutte le cose, ed eminentemente ignoto. E perche tutte le nostre cognitioni sono di quelle cose, che han l'essere, ed in esse si terminano; colui, che di tutti gli esseri è più sublime; è libero e lontano da tutte le cognitioni. Noi dunque (dice altroue) bramiamo entrare in questa sopra lucente caligine: e per mezzo della negatione e vacuità d'ogni vista e cognitione vedere e conoscere quel Dio, ch'è sopra ogni vista e notitia: cioè per questa medesima ragione, che non vedemo, nè conoscemo. Imperciò che questo è veramente vedere e conoscere lui, ch'è più eminente d'ogni essere, lodandolo col leuar via da lui tutte le cose. E questo è adombrato nel viaggio fatto dalla seconda Principessa.*

7 Ma perche non può l'humano Intelletto ascender in vn subito a tanta altezza, e depuratione da' Fantasma, e dalle cognitioni intellettive; quindi è, ch'ordinariamente s'incomincia il viaggio dell'Oratione con le Meditationi, e con la Contemplatione positiva, ne quali sacri esercitij molto s'intende delle cose diuine, e dalla intelligenza se ne caua l'Amore, ch'è il termine ò scopo dell'Oratione. E questo insegnòci l'Apostolo con quelle parole, *Le cose inuisibili di Dio per mezzo delle cose fatte intese, son conosciute: e nella Sapienza si dice, Dalla grandezza della bellezza, e della Creatura si potrà vedere il Creator loro conoscibilmente: cioè con l'occhio intellettuale, & in fede, non già con vista chiara e sensibile. Questa maniera di cammino interiore è adombrato nel viaggio della prima Principessa. Questo moto dell'anima è chiamato dal grad' Arcopagita moto retto: e faffi all'hor, che l'anima salisce direttamente dalle Creature al loro Creatore. Questo appartiene propriamete alla meditatione, la quale dalla vista di tante bellezze, eccellenze, virtù, e perfettioni create ne diduce la immensa bellezza, ed infinita perfettione del sommo Signore. Questa è dunque la scala dell'anima. Dalle cose vedute per mezzo de' sensi si producono in lei le cognitioni immaginarie: da queste i discorsi vniuersali della ragione: e da questi si passa alla vista intellettuale, e pura e semplice apprensione. Prima l'anima si serue de' segni, e delle figure: onde dal vedere il Sole, ò le bel-*

lca

lezze del cielo concepisce la luce immensa di Dio. Così dal vedere le grandezze de' Principi e Signori grandi della terra si figura il Trono altissimo di Dio, e la sua maestà. Dico lo stesso delle musiche, ed allegrezze della gloria beata, che son figurate da' principianti secondo quel, che sentono nelle cose più soavi, che si fanno nel nostro mondo. Lo stesso accade nel voler meditare le pene infernali; mentre si prendono le figure da' tormenti, che si danno a' rei, o si diedero da' Tiranni a Santi Martiri. Ed in fine queste immaginarie figure si esercitano etiandio nelle meditationi utilissime della Passione di GIESV Nostro Signore.

2. de cast.
Hier. S.
Dionys.
parag. 1.
Maniere
dell'anima
ne' principi
più.

1. *L'Anima orante non ha da sempre fermarsi nella meditatione.* 2. *Come l'oratione habbia da ascendere a similitudine delle tre Gerarchie celesti: e tre gradi d'oratione esplicati.* 3. *Che la volontà è seguace dell'apprensione Intellettiva.* 4. *Documento circa il poco apparire dell'oratione più spirituale.* 5. *Che dalla meditatione s'ha da passare alla ponderatione, e se ne danno esempi.* 6. *E da questa alla contemplatione acquistata.* 7. *Per la strada della sola meditatione non si giugne alla vnione perfetta con Dio.* 8. *Della inuisibilità di Dio: e di due dissimilitudini dell'anima in ordine a Dio.* 9. *Delle tre operationi dell'Intelletto, e quel che siano.* 10. *I Principianti nell'oratione adoprano tutte tre le suddette operationi: ma bisogna ridursi alla sola semplice apprensione per ben contemplare.*

CAPITOLO TERZO.

MA perche da noi huomini s'ascende alla perfectione incominciando dallo stato imperfetto, e salendo grado per grado al più perfetto; quindi è, che l'anime ben regolate non hanno da porsi nella meditatione imaginaria e figuratiua (ch'è l'infimo grado dell'oratione mentale) per sempre in essa trattenerfi, e star sempre con lo Spirito inuolto tra quelle corporeità, e molteplicità, e bassi e ristretti modi d'intendere le cose diuine. Se l'anime oranti vogliono auuicinarsi alla profonda vnione con Dio, e farsi più simili a Dio (il quale è somamente incorporeo, e remotissimo dall'esser discorsiuo, ed eccellentemente semplice, ed immutabile) e se bramano guadagnar cōcetti più degni delle grandezze diuine; debbono venirsi inalzando alle operationi più pure della ragione, ed alle cognitioni più incorporee, vniuersali, e semplici dell'Intelletto: e debbono disporfi dalla parte loro, accioche la gratia a maggior purità le sollecui. Nè si dubiti, che Dio N.S. manchi in ciò alle anime humili e diligenti, che bramano la maggior somiglianza col loro Dio per gloria e gusto del medesimo sommo bene. Imperciò che se vedemo esser cosa naturale, che'l fuoco cerca sèpre di tirar le cose, ch'a lui s'accostano, alla maggior similitudine cō lui medesimo; quāto più il nostro Dio (che se' chiamarsi fuoco cōsumatore) cercherà d'inalzar l'anime capaci di tãto bene alla similitudine maggiore e più

S. Tho. in.
1. D. 17. q.
2. a. 2. ad
3.
L'anima
orante per
ascendere
all' oratio.
ne perfetta
non ha la
sempre fer
marsì nel
le medita
tioni ima
ginarie.

Dem. 4. 4.

Cc 3 perfetta

S. Max. mor. nat. in c. 3. Cal. Hier. paragr. 2. *Vfficio del direttore nel guidar l'anima orante. a. Ioan. c. 4.* ta con la sua medesima inuisibile bellezza: onde disse S. Massimo, *che Dio N.S. purga insegnando, illumina inalzando, e perfettiona desiccando.* Questo dunque ha da esser l'fficio de' buoni direttori dell'anime; venirle incamminando sempre più (secondo la loro capacità, e corrispondenza alle influenze della gratia) a i gradi più alti dell'orazione, & alla maggior similitudine con Dio: poiche questo è l'nostro fine: ed in Cielo, doue la contemplatione è perfetta, *saremo simili a Dio* perfettamente. Perche s'hanno da tener l'anime sempre inceppate nelle ristrette, fantasie, e nelle limitate cognitioni? Io parlo però, quando esse son capaci de' gradi migliori, e son fedeli nel corrispondere alla gratia, e nel distaccarsi da' discorsi, e da sè stesse.

S. Tho. de verit. q. 9. a. 1. ad 3. *Come siano le maniere d'intendere degli Angeli. E come siano imitate dall'anima orante. Primo grado d'orazione corrispondente all'infima gerarchia.* 2 Chi dalla terra ascendesse al sommo dell'Empireo; trouerebbe l'infima Gerarchia degli Angeli: indi la mezzana, e poi la suprema: e mirandole vedrebbe la varia maniera del loro intendere. Gli Angeli inferiori hanno forme più particolari, e meno generiche. Gli Spiriti della seconda Gerarchia intendono con maniere più vniuersali e dilatate. Ed i supremi beati spiriti han le loro intelligenze in vn modo vniuersalissimo, ed a s'ai più simile al diuino. Così l'anima orante e ben guidata, ascendendo i gradi regolati nell'orazione, suole incominciare dall'infimo, che consiste nelle notizie particolari, e figurazioni de' sensi. Così vediamo, che si medita ne' principij la Morte, l'Inferno, e gli altri punti giouuoli alla purga dell'anima: ed ella viuamente si figura hora lo stato particolare dell'agonia, hora la sepoltura, hora il tremendo giudicio, e l'esame vltimo auanti all'altissimo Giudice, ed hora l'horrende tenebre infernali, e le fiamme inestinguibili, e le formidabili pene di quel disperatissimo centro. Quelle cose sono vtilissime a' principianti: e talhora è bene, che siano ripensate anche da gli approfittati: poiche *Beato è l'huomo, che sempre è pauroso*, e ripieno del santo Timore di Dio. Nella stessa maniera in questo grado d'orazione si medicano i misterij dell'Humana di Christo N.S. hor della sua sacra infanzia, ed hora della sua mirabile virilità, e la sua passione, e morte. Ma in questo grado si considera solo l'operatione corporea, come l'asprezza della flagellatione, o della spinosa corona, o della crocifixione del Salvatore: nè l'anima sa penetrare ancora nell'interno di Christo, nè contemplare le sue più sublimi virtù, che sono le spirituali. Ma a poco a poco illuminandosi l'anima orante passa alle cognitioni più incorporee, ed vniuersali, che s'esercitano nella ragione purificata, nè tanto affissa alle figure sensibili. Infine giuga alla vniuersalissima cognitione, tutta pura, tutta semplice, e sèza forme distinte del sommo Essere diuino inaccessibile: che è l'altissimo grado della cōtemplatione. Dunque dee l'anima a poco a poco esser istradata alla cognitione, e ponderatione della bellezza incorporea delle Virtù, e specialmente di quelle di G I E S V Christo come huomo: ponderando altamente la sua profonda humiltà, incomparabile obbedienza, pazienza, mansuetudine, purità, pouertà, zelo, carità, e tutt'il resto del chorodell'eccellissime Virtù del Salvatore. S'auuezzino dunque l'anime a discioglierfi da' lacci delle cose materiali, e particolari: le vogliono dilatarsi, e degnamente seruirsi della nobilissima

Prout. c. 18.

Secôdo grado corrispondente alla seconda.

Terzo grado corrispondente alla sublimè Gerarchia.

fina potenza dell'Intelletto, ch'è capace di verità immente, nè dee sempre essere inceppata tra le cole singolari angustissime.

3 Aggiungo, ch'essendo la Volontà seguace dell'Intelletto pratico, così vuol ella le cose, come le sono mostrate dall'Intelletto. La onde se l'Intelletto nella consideratione d'alcun oggetto conosce vna sola condizione amabile in esso, benchè n'abbia molte; la Volontà amerà llo secondo quella sola condizione appresa dall'Intelletto. Quindi è, che se vn'huomo fosse dotto in molte scienze, ed io l'apprendessi sol dotto in vna; secondo la cognitione dell'Intelletto, tanto sarà stretto, ò dilatato l'Amore della Volontà. Ma perche le cose vniuersali sono incomparabilmente più ampie, che le particolari; quindi è, che l'Intelletto, ch'apprende gli oggetti vniuersali; muoue più dilatatamente, & immediatamente l'affetto della Volontà, che non fanno l'apprensioni delle cose particolari.

4 Ma qui bisogna auuertire; ch'essendo l'operationi nostre tanto più conoscibili, quanto più son corporee, e tanto meno conoscibili, quanto più sono spirituali; quelli, ch'esercitano la meditatione cò le potenze sensitiue, cioè con la fantasia, e con la cogitativa; hanno de'mouimenti sensibili, che compariscono molto. Ma i loro affetti son bassi, nè cagionano regolarmente resolutioni gagliarde, e durenoli: poiche al cessare di quella sensibile affettione, e dolcezza, e diuotione; facilmente ritornano alle creature. E se pur durano; ciò accaderà, perche dalla gratia saranno solleuati a maniere più spirituali di conoscere, e d'amare: il che ne' principij par, che sia aridità, & è fauore di Dio. Ma chi cammina per le strade più pure dello Spirito, pare, che faccia meno: nè conosce i mouimenti della sua Volontà al bene, & a Dio con quella chiarezza, con che si conoscono i sensitiui affetti del cuore di carne. Ma duri, duri costante: poiche si vedranno cose marauigliose. E quel, ch'io dico (e s'ò scriuendo alla presenza attuale del mio Dio, che mi dee giudicare) il dico per esperienze frequenti, e viste da me, ed accadute in mia mano: e nella gran Valle di Giosafat alla più lunga si vedrà, ch'io non mento.

5 L'anima dunque applicata all'oratione, cerchi di spiritualizzarsi: dopo qualche poco di Meditatione imaginaria passi alla Ponderatione intellettiua: affissando lo sguardo del giudicio, e della stima spirituale in quella Verità, c'ha ritrouata meditando. Mi si creda, che questo punto del ponderare è forse de' più principali dell'oratione. Chi ponderasse queste sole parole, *Io Credo in Dio Padre onnipotente*; quali Virtù non cauerebbe da esse? Che mutationi di vita non farebbe con la gratia di Dio? Chi ardirà d'offendere vn Dio onnipotente? Chi non amerà vn Padre, ch'è onnipotente? Chi non s'humilierà alla presenza dell'Onnipotente? Chi non obbedirà a' suoi precetti? Chi non vedrà tutte le cose venire da quest'Onnipotente? E chi non patirà ciò, che viene dalla sua mano? E chi non ispererà nella forza d'vn Padre onnipotente? Veggasi, quanto c'è da ponderare in quattro parole. Quindi è che'l porli in Fede, e l'immergersi negli articoli suoi, e'l viuificarli nel nostro spirito parmi, che sia vna molto gioueuole oratione. Dico lo stesso del pòdera-

*S. Tho. 1. 2.
Q. 9. A. 1.
Come la
Volontà sia
seguace del
le appren-
sioni dell'
Intelletto.*

*Amor pro.
cedit ex no-
stia obie-
cti, ais S.
August. de
Trinit. 4. 15.
C. 23. C.
26.*

*S. Tho. 1. 2.
Q. 82. A. 4.
L'Oratione
quanto più
è spirituale,
tanto meno
è apparen-
te, e docu-
mento a que-
sto proposi-
to.*

*Dalla Me-
ditatione si
passi alla
pondera-
tione.*

*Si pòdera il
primo Arti-
colo del
Simbolo de
gli Apostoli*

Si pondera
l'Articolo
della Di-
uinità &
Humanità
di Christo
N. S.

questo primo principio, *GIESÙ è Dio vero, & è Uomo vero*. S' egli è Dio & Uomo; dunque è sommamente Santo e Verace. Dunque ciò, ch'egli ha detto e fatto, è Santità e Verità. Dunque tutto ciò, che non s'assomiglia alla vita di Giesù Christo, nè si conforma alla sua dottrina; è errore e mezzogna. Hor qui l'anima entri dentro sè stessa, e vegga in sè ciò, ch'ella ha di simile, ò di dissimile con Christo: e ponderi le massime dell'Euangelio e le mondane, condannando queste, ed abbracciando quelle del Saluatore a dispetto del Mondo, dell' Inferno, de' proprij sensi, e di sè stessa: ed all'hora vedrà, che cosa sia il *ponderare*. Lo stesso dico circa il ponderare la propria Morte, e le due Eternità la penante, e la beata.

Maniera
di passare
alla pon-
deratione,
& alla co-
templatio-
ne acqui-
stata.

Ven. Rich-
a S. Vitt. de
prepar. ad
Contem. p.
2. cap. 87.

S. Dion. co-
Theo. Myst.

6 Passi dunque l'anima dalle figure immaginarie al lume intellettiu, conoscendo le verità in modo più puro & incorporeo. E di più, anche esercitando la potenza intellettiua, non discorra tanto: ma si riduca alla quiete, & al guardo vniforme della Verità, ponderandola seriamente, & inducendo la Volontà a gli affetti douuti. Ed in questa guisa la Meditatione a poco a poco terminerà in Contemplatione, e sarà Contemplatione acquistata, ch'è molto più perfetta d'ogni Meditatione. E sappia l'anima, che quando ella si riduce alla semplicità e purità intellettiua col solo concetto vniuersale d'alcuna diuina Verità, nè si muoue a formar discorsi particolari e distinti; all'hora è capace di maggior luce diuina: poiche (come è dottrina dell'incomparabile Arcopagita) l'altissima e prima Causa si comunica a quell'anime, che, lasciati tutti gli oggetti sensibili ed intelligibili, si solleuano sopra tutte le cose, ed entrano nell'oscurità della Fede, doue in verità si truoua Iddio.

Per la stra-
da della
sola Medi-
tatione non
si giugne
alla per-
fetta Vnio-
ne delle
Potenze co
Dio.

Ieffus de
Perf. Din.
lib. 1. c. 1.

7 Confesso in questo luogo, e dico, che la prima Principessa (ch'è simbolo dell'anima, che medita, e che passa anche alla Contemplatione, c'ha le sue immagini spirituali ed intellettiue) cammina bene: mentre da tutte le cose cerca di cauar fiamme di Carità. Ma dico ancora, che per tale strada non sò, come potrà mai giugnere alla immediata e perfetta vnione con Dio. Potrà ben sì la sua Volontà esser vnita con la Diuina: ma la totale vnione della Volontà e dell'Intelletto non sò, come potrà ottenerla. Poiche l'Intelletto, che conosce per mezzo delle specie ò similitudini intellettiue Iddio; non conosce veramente Iddio, qual egli è in verità: poiche quella similitudine non è infinita, dunque non è Dio. Oltre di che chi conosce anche con similitudini intellettiue infuse e sopranaturali i diuini Attributi, come della Sapienza, Misericordia, Bellezza, ed altri, e li apprende come infiniti; non conosce Dio: poiche Dio non è infinito in quel Genere solo, verbi gratia di Misericordia, ò di Bellezza: ma in tutt'i Generi, e sopra tutt'i Generi, e non è in alcun Genere. Hor quale specie ò similitudine hauremo noi quaggiù, che ci mostri questo sommo Essere, ch'è più che Essere, e ch'è più ch'infinito, più ch'immenso, più ch'incomprendibile?

S. Tho. in c.
2. S. Dio-
nys. Arcop-
de Diu. N.
lib. 4.

8 Non cade nella vista del nostro Intelletto in questa vita (dice l'Angelico) altro che l'Essere creato, e finito ò limitato: il che è affatto lontano dall'Essere infinito ed increato. E però è necessario, ch'intendiamo, che Dio è

so-

sopra tutto quello, che con l'Intelletto possiamo apprendere. Ma perche appartiene all'huomo (dice altroue il Santo Dottore) di tirarsi alle cose divine , quanto più può , e perche la Dinotione (benchè sia molto eccitata dalle cose appartenenti all'Humanità di Christo) principalmente consiste circa le cose della Diuinità, è questa è inconoscibile; di qui è, che l'anima orante ha da habilitarsi al modo cieco dalla secôda Principessa tenuto nel suo cammino : e l'buon Direttore così l'ha da indirizzare, quando per altro la truoui disposta. E perche due difformità si truouano nell'anima, che la fâno dissimile a Dio; queste bisogna studiarli di leuar via. La prima nasce dalla diuersità delle cose esteriori, ch' impediscono all'anima applicata ad esse l'vniformità interna. E l'altra è il discorso della ragione, c'ha da cessare, per giugere al sêplice sguardo della Verità eterna. Dûque s'auuezzì l'anima a fuggire dall'esterno; e ad entrare dêtro sè stessa. E dentro sè stessa cessi da tanti moti e discorsi : ma posta in sêplice Fede ami l'inconoscibile suo Bene, sômo, & vnico .

9 E qui bisogna, ch'io breuemente vi dichiarì, che tre sono le operationi del nostro Intelletto. La prima dicesi *la semplice apprensione*, ò intelligenze delle cose, senza che ancora l'Intelletto ne formi propositioni, nè affermi di loro, nè neghi cosa alcuna: come se io apprendessi quel, che sia il fuoco, nè altro aggiugnessi a questa semplice intelligenza. La seconda operatione si fa dall'Intelletto, quando circa vna cosa appresa ò afferma, ò nega alcun altra cosa: come s'io hauendo appreso la fiamma; affermassi ancora, ch'ella è lucida, e negassi, che sia fredda. La terza è chiamata *Discorso*: e fassi questa operatione, quando l'Intelletto da alcuna cosa, che già conosce, passa ad intenderne alcun altra nõ ancora da lui conosciuta: come se vn Intelletto sà, ch'ogni cagione produce effetti simili a sè stessa; in vedere, ch'vn huomo fauella & opera santamente; ne deduce, che tal huomo, cagione di quegli effetti così buoni, sia veramente buono. Questo cauare alcuna Verità noua dalle Propositioni precedenti è detto, *Discorso*. E queste due vltime operationi dell'Intelletto son proprie dell'huomo, nè son comuni all'Angelo. Il quale mediante la sua Perfettione con vn semplice sguardo ò apprensione del suo intelletto senza hauer bisogno de' discorsi vede più di quanto noi altri possiamo sapere co' nostri intendimenti : e però l'Angelo è detto Intelligèza, e noi siamo ragioneuoli. Ciò ben inteso, bisogna supporre vna verissima Dottrina dell'Angelico, che l'huomo, in quanto ch'è contèplatiuo, è vn non sò che più che huomo: poiche nella semplice vista dell'Intelletto egli si fa simile agli Angeli, e fa continuatione con essi: sì come vn anello della catena con la parte sua suprema si continua, e s'vnisce con l'anello a sè superiore. Similmente bisogna sapere, che quelle verità, che dall'Intelletto sono state ricercate, e ritrovate per mezzo dell'vltime operationi; quando alfine son possedute perfettamente dall'Intelletto, all' hora con la semplice apprensione egli le conosce: nè ha bisogno, come prima, di discorrere per intenderle. Vediamo vn Artefice, che ne' principij dell'imparar l'arte ha bisogno di discorsi per ben apprenderla. Ma quando se n'è pienamente impofessato; ad vna semplice voce ò cenno sà tutto quel, che dee fare.

io Nel-

Imisibilità di Dio.
S.Th. 1. 2. q. 6. 1. art. 5.
Id. ibid. q. 28. a. 3. ad 2.

S.Th. 2. 2. q. 180. a. 6. ad 2.
Due difformità dell'anima, che la fanno dissimile a Dio.

Delle tre operationi dell'Intelletto.
Prima.

Seconda.

Terza.

S.Th. in 3. d. 35. q. 1. art. 2. q. 2. ad 1.
Il contèplatiuo è vn non sò che sopra l'huomo.
Id. ibid. in corpore
Questione

s. 1. 2. 3.

2. 3. 4. 1.

I principi
pianti nel-
l' oratione
adopra-
no tutte tre l'
operationi
dell' Intel-
letto.

Bisogna
sifine ri-
durfi solo
alla prima
Similitu-
dine.

Si notino
queste due
paroloe.

io Nella stessa maniera io dico, che l'esercitio dell'Oratione (ch' è atto della Potenza intellettiua) ne' suoi principij si serue ben sì di tutte le operationi dell'Intelletto: e questa Potenza cerca sempre nuouo motiui per indurre la Volontà al bene, e sopra tutto al sommo Bene, ch'è Dio: e per deuirla dal male, e specialmente da ogni peccato. In questo tempo io confesso esser necessarie le meditationi. Ma quando l'Intelletto s'è bene impossessato della Verità; come ha bisogno di nuouo discorsi per ricercarla? Da poi che l'Intelletto mio ha profondamente capita la deformità del Vizio, la bellezza della Virtù, la grandezza del Creatore, e dell'eterno suo Regno; perche mi volete sempre riporre in discorsi, e farmi ricercar di nuouo quelle verità, ch' io possiedo? Mi si creda, ch'in questo caso basta la semplice apprensione: ed è tempo di dar luogo alla Volontà, la quale ha da innamorarsi del bene, che con atto semplice è contemplato dall' Intelletto. Mi farò capir più con vna similitudine. S'io voglio indurre alcuno all' amore d'vn'altr'huomo di gran virtù; io ne' principij discorro cō colui, e gli dimostro le virtù grandi, e i meriti, e l'amabilità di quell' Oggetto, al cui amore l'inuito. Ma se colui mosso dal mio discorso, e dalla propria esperienza si strigne in cara amicitia con quell' huomo virtuoso, e arriua a profondamente conoscerlo, e cordialmente amarlo; non hà più bisogno delle mie dicerie: ma ad vna semplice rimembranza, ò apprensione dell'oggetto egli il conosce per virtuoso, e per amabile, e l'ama. Così l'anima hà da essere instradata nell'Oratione, che giunga in tal guisa alla perfetta cognitione delle cose diuine, e talmente del suo sommo Bene s'innamori; che basti vna semplice apprensione per tenerla occupata l'hore intere, e per altamente infiammarla d'amor purissimo verso l'amabilissimo Iddio. E di questo, ch'io qui costantemente affermo; ne vedo alla giornata esperienze così certe e indubitate, quanto è certo il Sole esser più luminoso d' vna Stella. Egli è però vero, che non giugne a questo operare Angelico chi non viue da Angelo, e chi non mortifica gliardamente ciò, ch'in noi c'è del brutale, ò sensibile. Hor gittiamo i fondamenti per dichiarare il viaggio della Principessa seconda con questa Lettera, che m'accade di scriuere.

(..)

Let-

Lettera ad vn' Anima interna .

1. *Incomprensibilità di Dio. Quel, ch'egli sia secondo il nostro modo d'intendere.* 2. *Quel, che sia la Creatura.* 3. *Proposizioni intorno alla infinità di Dio, e loro ragione.* 4. *Quando l'anima si fermi, ma non in Dio.* 5. *Eccelsità di Dio sopra tutte le cose create, e creabili.* 6. *Scala di Perfezione.* 7. *Denudatione dell'anima, ch'aspira alla mistica Unione.* 8. *Fine dell'anima qual sia, ed inganno circa questo.* 9. *L'anima fermandosi, ma non in Dio, s'ignobilita.* Gran denudatione di lei, per non fermarsi in ciò, che non è Dio. 9. *Stato dell'Intelletto, e della Volontà nella tenebra mistica.* Mortificatione attua dell'anima per disporsi alla mistica Teologia.

CAPITOLO QVARTO.

1. **Q**uesto nostro infinito, & immenso Dio (Ah Signor mio, perdonatemi, se parlerò della ineffabile, & inesplicabile Maestà vostra tanto rozamente. Essendo che noi non habbiamo altri vocaboli, che questi presi come in prestanza dalle creature; però vi descriuiamo, come possiamo. Ma ò quanto mi protesto, che voi siete infinitamente maggiore di quel, che può dirsi di voi! Anzi voi non siete cosa alcuna di ciò, che può dirsi da noi: onde s'io vi chiamerò *Perfezione*; vi chiamo così, poichè non hò altro nome per additare la vostra incomprendibile Eccellenza. Ma sò bene, che voi siete infinitamente più che *Perfezione*: anzi non siete *Perfezione*, come noi la intendiamo. Perdonatemi Signore, illuminatemi, ed assistetemi.) Questo nostro Dio, ò mia Figliuola, è vna *Perfezione*, & vn *Essere* infinito, che in quel, ch'egli è, tutte le cose abbraccia, e comprende: e senza lui, e fuor di lui niuna cosa veramente è, nè può essere: e in esso Dio tutte le cose hanno tutto quel, che sono. Imperciocchè Dio è l'essere increato di tutte le creature, come causa efficiente, ideale d'esemplare, creatrice, conseruatrice, e finale di tutte le cose. Ed egli è in se stesso immutabile, & immobile: e muta, e muoue tutte le cose.

2. La *Creatura* poi in paragón di Dio hà vn essere imperfetto, & in parte: cioè ella hà l'essere suo proprio, & a lei sola conueniente, e non hà vna creatura l'essere d'alcun altra. Onde il Sommo tra i Serafini ha ben sì il suo Essere serafico, e nobilissimo; ma però creato, dipendente, e particolare: ed egli non è Sole, nè Huomo, nè Cherubino: ma è quell'vnico Serafino, ch'egli è. Ecco dunque, che la creatura hà vn essere parziale ò particolare, e limitato: nè di lei si può dire, *Tu sei vna cosa, & ogni cosa*, sì come di Dio si dice, *Deus meus, & omnia*. Di più la creatura hà l'origine, e l'esser suo imperfetto, e non totale, nè vniuersale, nè illimitato dall'illimitatissimo, e totalissimo Essere, e *Perfezione* increata, ch'è Dio.

Innomi-
nabilità di
Dio N. S.

Che cosa
sia Dio se-
condo il no-
stro imper-
fetto mo-
do d'inten-
dere.

Quel, che
sia la crea-
tura.

S. Gregor.
Nazianzeno
in Carm.

3 Fat-

Alcune
Proposizioni,
che di
mostrano
la infinità
di Dio.
Ephef. c. 4.

3 Fatto tutto questo fondamento di verità, e da voi ben capito, caviamone per lo mio intento queste conclusioni. 1 Tutto quello, ch'è questa cosa, è quella, è qualche cosa, e non è vna cosa, che sia ogni cosa, e sopra tutte le cose, e non dipendente da cosa alcuna; non è Dio, di cui dice l'Apostolo, Qui est super omnes, & per omnia, & in omnibus nobis. 2 Tutto quello, ch'è questo, è quel bene, e non è vn Bene, che sia ogni bene, e sopra ogni bene, e che non sia bene alcuno di quelli, che si gustano quaggiù: non è Dio. 3 Tutto quello, ch'è questo, è quel vero, e non è vna Verità, che tutte le verità comprenda, e sopra tutte le verità s'inalzi; non è Dio. 4 Tutto quello, ch'è in questo, è in quel luogo, e non è in ogni luogo, e sopra tutt'i luoghi, e senza tutt'i luoghi, non contenuto, nè ristretto da' luoghi; non è Dio. 5 Tutto quello, ch'è in questo, è in quel tempo, è accaduto in alcun tempo, e non è in ogni tempo, e sopra ogni tempo, e senza ogni tempo, ma invariabilmente eterno non è Dio. La ragione di queste, e di somiglianti conclusioni è, Perche Dio essendo vna infinità, ed incircoscritta Perfettione, a cui nulla di buono può mancare, che sia perfetto bene; ne siegne, che se fosse vna cosa, è cento, è mille, e non ogni cosa; non farebbe Perfettione totalissima, ma in parte. E se fosse vn Bene, è cento, è mille, e non ogni bene, e parimente non ogni Verità; e se non fosse in ogni luogo, & in ogni tempo; nè pur farebbe quell'infinito Bene, e Perfettione, ch'egli è: poiche tutto quel, ch'a lui mancasse, il farebbe imperfetto, e limitato: onde si stenderebbe a tanto, e non passerebbe più oltre. Anzi quand'ancora egli hauesse (come ha in vn modo increato ed immenso) tutta la perfettion sola delle creature; tutto questo sarebbe vna cosa limitata: poiche tutt'i tempi, luoghi, verità, beni, & esseri creati son cose limitate, e non immense, nè eterne, come ha da essere, ed è il nostro Dio. Dunque l'incomprensibil nostro Signore non è questa, nè quella cosa nominabile, conoscibile, imaginabile, è intelligibile alla creatura come creatura, la quale non sia ancora diuinizzata col lume della Gloria, ch'è vna participatione del lume increato, con che Dio comprende sè stesso: e questo lume increato è il medesimo Dio. Ma tanto immensamente immenso è questo nostro soprastantialissimo Idio, che nè pur col lume della Gloria può esser da creatura alcuna, benchè beata conosciuto, quanto egli è conoscibile, nè goduto, quanto è godibile. E solo egli stesso totalmente comprende sè stesso, e pienamente gode sè stesso: e'l suo comprenderli, e godersi è egli stesso. O Bene di tutt'i beni chi sei tu? Quanto sei pur eccello! Chi non r'amerà?

Ragione
di esse.

Leffius d
Sum. Bone
l. 2. c. 8. m.
44.

Quando l'a-
nima si fer-
mi non in
Dio.

Luc. cap. 5.

4 Ogni volta dunque che l'anima si ferma con l'Intelletto intendendo alcuna verità, ch'è vna verità, e non è ogni verità, nè sopra tutte le verità; l'anima non s'è fermata in Dio: e sia pur sopranaturale quel lume di Verità, ch'ella quaggiù intende: poiche sarà vn suo lume, ma non ogni lume, nè sopra tutt'i lumi; onde non è Dio. Il quale è Padre, ben sì de' lumi, ed è illuminatore di tutt'i Spiriti: ma egli non è lume, nè altra cosa nominabile, essendo più che lume, e più ch'ogni cosa. Parimente ogni volta che l'anima si ferma in vn bene, che non è ogni bene, e sopra tutt'i beni, nè bisognoso d'altro bene: & ogni volta ch'ella a

tal

tal bene s'affettiona, e s'attacca; tal anima ama vn non sò che, che non è Dio. Dico lo stesso de' gusti, contenti, sapori, e gaudij, che talhora dall'anime oranti si prouano: poiche Dio è ogni cosa, & è sopra ogni cosa, nè può esser ristretto a veruna particolarità, ò nome, ch'angustij, e dia limiti alla sua illimitabile, inesaurita, ed incomprendibile Essenza, vnissima & vniuersalissima, semplicissima e totalissima: tutta Verità e sommamente intelligibile, ma per la sua vastissima Incomprendibilità sono incapaci d'intenderla i nostri ciechi Intelletti, e di gustarla i nostri ottusi affetti: finche (come dissi) non siamo dilatati & eleuati ad vn altissima Somiglianza diuina per mezzo del lume della Gloria.

5 Di qui ancora ne nasce, che chi brama, ò cerca, ò vuol qualche cosa in questo ò quel luogo, in questo ò quel tempo, la qual cosa non sia in tutt'i tempi, e luoghi, e sopra tutt'i tempi, e luoghi; non cerca, nè brama Dio: ma vn non sò che, che non è Dio. Imperciòche questo gran Dio cò la sua dilatatissima immensità, ed eternità tutt'i luoghi, e tempi comprende: ed esso è infinitamente più grande e superiore di tutt'i luoghi, e tempi, e durationi, e spatij anche imaginarij, e di tutte le verità, lumi, beni, e creature: anzi di tutte le cose creabili dalla sua onnipotente Maestà. Ed è in tal guisa sopra tutte le misure, confini, e numeri questa sopraessentialissima Essenza, Sostanza, e Diuinità, ch' in tre Diuine Persone è vnissima, purissima, semplicissima, e indiuisibile; che se creasse milioni di milioni di Mondi e di Cieli, e poi ne moltiplicasse altri innumerabili milioni; sempre questo infinito, e solo infinito Dio nostro sarebbe infinitamente, e senza proportion e maggiore, sopra perfetto, e sopraeminente a tutti quegli innumerabili Mondi. E tutte le sostanze create di quei Mondi farebbono in paragon di Dio meno di quel, che farebbe vna punta d'ago in paragone di tanti Mondi, e di tanti e così vasti Cieli. E quel, che dico delle sostanze, ed essenze create in faccia a Dio; il dico ancora di tutte le bellezze, dolcezze, lumi, verità, beni, eccellenze, e perfettioni create, ò creabili, terrene, ò celesti: poiche tutte queste, ed altre innumerabili cose; se si paragonano a Dio, sono vn atomo, vn baleno, & vn pauerissimo nulla. O Dio mio, o Bellezza, Dolcezza, Lume, Verità, Bene, Eccellenza, e Perfettione infinita! Tu sei tutte queste cose, e non sei alcuna di queste cose: poiche il nostro basso intendere è infinitamente diuerso dalla tua vera, e sopraessentialissima Verità, & Essenza, o ignoto & amabilissimo Dio.

6 Gittati questi fondamenti di cattoliche e indubitate Dottrine nell'anima vostra, poniamoci ad inalzare vna gran Fabbrica, che giunga con la sua cima a Dio. Abbiamo detto, che Dio è Perfettione, e che la Creatura è imperfetta: anzi (considerata in sè stessa, e senza Dio) è vn puro Niente. Dunque il Niente tanto sarà; quanto parteciperà dell'essere: e tanto ne parteciperà, quanto gliene sarà concesso da quell'Essere imprincipiato, e interminabile, che non può non essere. Così tanto sarà perfetto l'Imperfetto; quanto parteciperà della perfettione: e tanto ne parteciperà; quanta gliene sarà comunicata da quel-

Incomprendibilità di Dio.

Eccedenza di Dio sopra tutte le cose creabili.

Scala di Perfettione.

quella totalissima, e sopra perfetta Perfezzione, in cui non puossi trouar mancanza. Voglio dire in somma, che tanto vn anima sarà, e sarà perfetta; quanto haurà d'essere e di perfezzione da Dio. E perche c'è l'essere e perfezzione naturale, e la perfezzione sopra naturale, che nasce dalla Gratia e dalle virtù; tanto l'anima sarà in questa guisa perfetta, quanto parteciperà delle diuine communicationi, & vnirassi a Dio; e riempirassi di Dio. Ma tanto riempirassi di Dio, ch'è Perfezzione, quanto voterassi di sè stessa e d'ogni Creatura: mentre ella stessa, ed ogni Creatura in paragone di Dio è imperfetta, & ha vn essere in parte, limitato, e non totale, come Dio.

Denudazione dell'anima, che aspira all'vnione mistica con Dio.

7 Hor qui, o Anima, solleuateu: e mirate prima la copia quasi vniuersale degli errori humani, e degli abbagli di molti Spirituali, che cercano ben sì Dio: ma il vogliono trouare ò con le loro industrie, ò come legato a modi, ò a tempi, ò a luoghi, ò a lumi, ò a soauità interiori: nè s'accorgono, che tali cose son tutte create, variabili, particolari, ed imperfette. Mi si creda per carità, mi si creda, che quaggiù s'ha da credere, sperare, amare, temere, e seruire di tutto cuore questo gran Dio: e l'anima ha da dilatarsi in libertà di Spirito non affilo a quella, ò a quella cosa, ò lume, ò dolcezza: ma sprigionata da tutte le cose nominabili ha da immergersi col santo lume della Fede nell'Abisso inintelligibile della Diuinità, & amare, & adorare il suo Dio in Spiritu, & Veritate. Il fine dell'anima è il vero, e il buono: & all'hora l'Intel-

Ioan. r. 4. Fine dell'anima è il vero come vero, e il bene come bene.

Inganno notabile circa il fine.

Come Dio sia fine ultimo dell'anima.

letto ha l'oggetto suo, quando s'vnisce al vero come vero, e la volontà, quando s'vnisce al bene come bene: nè l'anima per vnirsi al vero & al bene ha da hauere altro fine, che l'medesimo vero, e l'medesimo bene. E qui si scorge l'inganno di chi cerca le verità come diletteuoli, benché molte volte siano vane, ed anche vitiose: e fugge le verità dispiaceuoli, benché siano virtuose: e lo stesso io dico de' beni. Questo mio briue documento si ponderi, e si stenda a' casi particolari: poichè comprende assai assai. Ma qual è la verità sommamente vera, e la sommamente buona bontà? Ogni Creatura non è verità, nè bontà: ma ben si ha qualche participatione di verità e di bontà, onde fassi parzialmente e limitatamente vera e buona la Creatura. Ma niuna cosa creata è ogni verità & ogni bene. L'anima humana non solamente è capace di questo e di quel vero, e di questo e di quel bene; ma è capace di godere intendendo quella verità, ch'è ogni verità, ed è sopra tutte le verità: e di godere amando quel bene, ch'è ogni bene, ed è sopra tutt'i beni: ed a questo solo e vero suo Fine ella è stata creata. Quindi è, che finch'ella non sarà giunta alla perfetta e totale vnione con questa totalissima verità e bontà satiatua, e quietatua di tutt'i desiderij non sarà mai quieta, nè satia l'anima humana.

S. Aug. Confess. l. 1. c. 1.

Eccedenza di Dio sopra tutta l'vniuersità delle cose create.

8 Bisogna di più offeruare, che questa increata verità e bontà è tanto immensamente immensa (come dissi) e tanto illimitatamente dilatata e vasta & inesaurita; che tutt'i veri, e tutt'i beni in faccia a questo sommo vero, e sommo bene sono ombrarelle, & vn pouero nulla: & esso tutte le cose eccede infinitamente. Dunque ogni volta che l'anima auuertitamente si ferma, e s'affettiona, e fa l'ultimo suo fine

in

in qualsisia bene e verità, che non sia ogni verità & ogni bene; all' hora l' anima s' è fermata, e s' è affectionata, & hà fatto suo fine vna cosa, che non solo non è Dio, ma infinitamente meno che Dio. All' hora l' anima fa suo termine ciò, che non è suo termine: onde s' ignobilita, prefiggendosi vn fine infinitamente minore del vero suo Fine, ch'è quell' Essere sopraessenziale, comprensiuo di tutti gli esseri, e a tutti gli esseri incomprendibile, fuor ch' a sè stesso. Da questa Dottrina profondamente considerata nasce l'altissimo spogliamento, & euacuatione, & annichilatione di tutti gli esseri, e di tutt' i veri, e di tutt' i beni particolari, in cui hà da porsi l' anima, ch' aspira alla sublimissima Purità, Perfectione, & Vnione con Dio. Imperciò che se l' anima nella sua Contemplatione intende questa, ò quella Verità; certo è, che non si dà lume alcuno in questa terra, ch' a lei possa mostrar vna verità, che tutte le verità comprenda, e che tutte infinitamente le trapassi. Dunque l' anima posta quaggiù in qualsiuoglia distinto lume non intende Dio: il quale non è questa, nè quella verità parziale, ma è l' infinita verità comprensua di tutt' i veri. Così se l' anima cerca, desidera, dimanda, ò vuole qualsiuoglia bene, che non sia il bene comprensiuo di tutt' i beni; ella non cerca, nè brama, nè chiede Iddio: ma vuol vn bene parziale, ch' a lei piace, & è bene di lei, ma non è bene di tutti: dunque non è Dio. Vna tal anima dunque non è mossa dalla Carità, ma dalla Natura, e dall' amor proprio, che cerca il vero, e' l' bene, che piace a lui.

9 Vedete, vedete o mia Figliuola, in che tremenda cecità, euacuatione, & annichilamento hà da rimanere l' Intelletto, ch' aspira alla mistica Teologia, alla perfetta Contréplatione, alla vera Vnione cō Dio, & all' altissima purità della Fede, e dell' Amore! Imperciò che è certissimo, che l' Intelletto imprigionato frà questi fantasmi corporei, & angustamente ristretto non può capire, nè apprendere quella ineffabilmente vniuersalissima verità, che tutte le verità in vna maniera semplicissima comprende: ed in cui tutti gli esseri sono vn Essere sopraessenziale, e tutt' i beni sono vn Bene soprabuono. Quindi è, che l' Intelletto ben illuminato dalla lucidissima tenebra della Fede, e dal dono della Sapienza tace, s' acquieta, cessa di gir vagando, e resta cieco senza curarsi di vedere: mentre ciò, che vedrebbe, non sarebbe quel Vero, che solo è satiatiuo di tutti gl' Intelletti. S' acquieta dunque, e gli basta di credere viuamente quello inintelligibile Iddio: e mostrando alla Volontà la incomprendibile bontà del sommo Bene a lui ignoto, e non inteso per la sopraeccellua sua infinità; lascia, che la Volontà si ponga ad amare come alla cieca, e senza discorsi, e senza ragioni questo per la troppa sua luce ed incomprendibilità incognito Bene.

10 Ma per giugnere a questa sacrosanta Caligine e purità d' Intelletto, bisogna, e ch' esso s' affatichi dalla sua parte, e che molto più operi la Gracia. V' affaticherete voi, non fermandoui auuertitamente in cosa alcuna, che possiate intendere, discorrere, capire, immaginarui, ò in qualsisia modo apprendere, e figurarvi: ricordandoui sempre, che se l' intendete; non è Dio: e che sarà ben sì vna verità, ma non

ogni

Quando l' anima si ferma, ma non in Dio, s' ignobilita.

Trado uobis tale documentum.

S. Dionys.

Areopag.

Quotiescū-

que in Con-

templatione de Deo

falsa sci-

tis, qualis

fit res, quā

videtis, vi-

deturq; uo-

bis, quod

res hac vi-

sa quocūq;

mōdo affi-

milietur

alicui rei

huius mun-

di: tūc cer-

situdinali-

ser teneas;

vos ta-

liter non

videre

Deum per

clarā vi-

sionem. Hoc

simili modo

dico de

Angel. 1o.

Genf. de

Monte Con-

templ. c. 44.

Stato dell'

Intelletto

nella tene-

bra misti-

ca.

E della

Volontà.

Mortifica-

tione attiva

dell' anima

per dispor-

si alla mi-

stica Teo-

logia.

De Myst.
Theol. c. 1.

ogni verità, nè sopra ogni verità. Laonde cercate di riportare subito l'Intelletto nella profonda caligine della Fede, che vuol credere senza euidenze. Nè vi trattenete con le piccole luci, che v'allettano, e vi pascono l'apprensione: poiche vi pascereste di ciò, che non è Dio. E questa è pura Dottrina del diuino S. Dionisio Areopagita, che nel principio della sua mistica Teologia così scriue al suo S. Timoteo: *Ma tu o amico Timoteo nelle mistiche Contemplationi con intencissimo studio et exercitio lascia i Sensi, e l'operationi intellettive, e tutte le cose sensibili, e tutte l'intelligibili, e quelle, che sono, e quelle, che non sono: acciò che tu t'inalzi all'unione di quel Dio, ch'è sopra ogni essenza e sopra ogni scienza, in vn modo indimostrabile & ignoto. Imperciò che per mezzo d'vna libera, assoluta, e pura astrattione di te stesso da tutte le cose; sarai solleuato (essendo tu spogliato, e spedito da ogni cosa) a quel raggio sopranaturale della diuina Caligine. Fin qui questo Principe de' Mistici: e col mezzo della Dottrina, che v'hò data di sopra; spero che, voi intenderete questa per altro olcurissima Sentenza. Viua GIESV. Iesi &c.*

- 1 Per giugnere a perfetta Contemplatione si richiede l'operatione diuina & humana. Si dimostra la prima, 2 E la seconda. 3 Conditioni dell'anima, ch'alla Mistica aspira. Onde nasca la rarità de' veri Contemplatiui. 4 Difficoltà della mortificatione de' Sensi interni, e dell'Intelletto. 5 Documenti al Direttore, e' ha da guidar l'anima interna. Mir: le naturaltezze. 6 Insegni la fuga de' peccati anche leggieri, e l'distaccamento dalle Creature, 7 e a troppi negotij esteriori. 8 Come i Contemplatiui debbano portarsi circa la sanità. Altre Virtù per lo medesimo fine.

CAPITOLO QUINTO.

Per giugnere alla mistica Teologia; si richiede l'operatione diuina, e l'humana. Si tratta della prima. S. Dion. de Myst. Theol. c. 1. ex translatione P. Balz. Cordes. v.

A Chi ben pondera le parole del diuino Areopagita, sarà facile il conoscere, che per giugnere all'altissima cima della Teologia mistica due cose son necessarie, l'operatione diuina (e senza questa è temerità il pensar di salirui) e l'operatione humana. Quindi è, che'l Santo a quell'incomparabile sua Operetta della mistica Teologia die' principio con queste parole: *Trinità soprassubstantiale, e sopradiuina, e soprabuona, Guida della diuina Sapienza de' Christiani, indirizza noi (ecco l'operatione diuina, senza la quale è impossibile l'ascendere a cima tanto sublime) alla più ch'indimostrabile, più che lucente, & eccelsa cima de' mistici Oracoli: doue i semplici, associati, & immutabili Misterij della Teologia si aprono nella caligine più che luminosa d'vn silentio, ch'insegna cose arcane. La qual caligine più che chiarissimamente soprarisplende in vna oscurità tenebrosissima: & in vna totalissima intangibilità & inuisibilità soprarientie di più che begli splendori le menti priue d'occhi. Questo è vn parlare più da Cherubino, che da huomo: e coloro, che non l'intendono, habbiano pazienza di credere, ch'in verità a sillaba per sillaba tutte queste parole s'auuera-*

no

no nella Chiesa di Dio anche hoggi giorno: & io (spero senza pericolo di mentita) posso affermare d'hauer trattato anime , e più d'vna , in cui tali verità pienamente si verificano . Da questa sentenza del gran Dionisio si diduce manifestamente , che per giugnere a questa sublimissima altezza mistica è necessario esserci guidato dalla SS. Trinità , vero Dio nostro .

2 E pure immediatamente soggiugne il Santo . *Ma tu , o amico Timoteo nelle mistiche contemplazioni con intensissimo studio, d'esercizio lascia i Sensi, e l'operazioni intellettive, con quel, che segue, e di sopra habbiamo posto .* Chi non conosce euidentemente , che qui s' impone la mortificatione attiuà , e l'esercizio intensissimo in lasciare l'operazioni de' Sensi , e dell'Intelletto volontariamente , e studiosamente , *per sollevarsi all'unione con Dio?* Dunque non è superbia , nè temerità l'applicarsi alla perfetta mortificatione delle Potenze per disporli alla sacra Contemplatione, e mistica Teologia , quando a Dio N.S. piaccia concederla : sperandola intanto dalla diuina Carità , e preparandosi ad essa con l'aiuto della sua gratia . Che se'l Signore non volesse mai concederla in queste terra ; molto ha guadagnato , chi molto s'è mortificato . Ed è vna gran consolatione per l'anime , ch' ad vn bene così grande aspirano , il considerare ciò , che dice vn grand' Uomo: *Quando anche non si giunga alla cima della Contemplatione; grande nondimeno è'l guadagno dell' Anima: poiche si come vn poco d' oro meritamente è anteposto ad vna gran quantità d' argento; così vn poco di Contemplatione, e d' Amore, che la siegue, s' antepone al discorso multiplice, & alla Meditatione .*

3 Prima d'applicarci alla promessa dichiarazione, sarà bene , ch' offeruiamo alcune cose gioueuoli molto al nostro fine . Ponderabile parmi vna sentenza del Magno S. Gregorio , la cui autorità in queste materie nel mio cuore è grandima . *Coloro (dice il Santo) che desiderano giungere alla cima dell' Perfettione; quando bramano fermarsi nell' altezza della Contemplatione, prima s' esercitino nell' operazioni sanie: e vedano con somma diligenza, se fanno alcun male a' Prossimi: se con equanimità e mansuetudine sopportano i mali fatti ad essi dal Prossimo: se offerendosi ad essi i beni temporali, la mente loro non si dilata in vana allegrezza: se togliendosi ad essi quei beni, non sentono graue tristezza . E finalmente offeruino, se quando ritornano dentro se stessi, e quando attualmente ricercano le cose spirituali; non portano seco nella mente l' ombre o immagini delle cose temporali: ò se pur l' han seco portate; mirino, se con la mano della Discretione le discacciano: ò se desiderando vedere il lume meirscritto (ch'è Dio) deprimono tutte le immagini delle limitate: e se mentre bramano salire a quel, ch'è sopra di loro, vincono quel, ch'essi sono, cioè l'apprensioni humane, e le cognitioni, e gli appetiti ò desiderij delle immortificate potenze con vna piena mortificatione di tutto l'huomo .* Laonde è necessario (soggiugne il Santo) *che prima l'anima eserciti con le Virtù la mente; e poi nel luogo della quiete (cioè della Contemplatione) l'asconda .* Da ciò appare manifestamente, che la rarità de' veri Contemplatiui non nasce da Prudenza, quasi sia pericoloso (come alcuni senza saperlo van dicendo)

che si richieda anche l'opera humana .
Vedi il B. Gio: della Croce nel l. 1. della Salita nel c. 13. ad intuito il Libro .

Quid non sit superbia tendere ad vnam contemplationem affirmat Ios. Gerson de Mente Conscript. 28. P. Ias. Aluarez Tem. 3. Oper. Spirit. l. 5. Ap. parat. 1. c. 2.

Conditioni dell' anima ch' ha da esser posta alla mistica Teologia . Lib. 6. Moral. c. 17.

Si noti l' opera attiuà del discacciare le memorie delle creature .

Ondenascia la rarità de' veri contemplatiui.

S. Tho. 1. P.
Q. 111. A.
2. 3. Q. 4.
Sicurezza
della mi-
stica Teo-
logia.

Ibid. ubi
sup.

Matth. c. 5.

La mortifi-
catione de'
Sensi iniet-
ti, e delle
cognitioni
intellective
è grande
affai.
Ist. Gers. de
myst. Theo.
Pract. Con-
siderat. 1. 1.
Si noti l'o-
perazione
c'ha da far
l'huomo, ch'
aspira alla
mistica.

Si nota la
ragione de'
rari misti-
ci.

Id. ibid.
Conf. 12.

Documenti
per lo Di-
rettore del-
l'anima.

il cammino della vera Contemplatione: essendo in verità sicurissimo, poiche s' allontana tanto dalle cose sensibili, e dalle figure imaginative: e'l Demonio non può ingannare in altra maniera, che per mezzo de' sensi, e delle imaginationi. In questa mistica Teologia, che toglie via ogni distinta cognitione; è impossibile, c'habbia parte il Nemico: e volesse Dio, che molti la praticassero, e molti Direttori guidassero ad essa! La vera ragione dell'esser così rari i Contemplatini è l'esser così rari coloro, che da douero vogliano mortificarsi. E questa ancora è la cagione perche tanto rari sono i veri perfetti: poiche chi desidera esser tale (dice il medesimo S. Gregorio) è necessario, che procuri non solamente di stendersi alla larghezza dell'opere; ma etiandio alle cime della Contemplatione. Bisogna dunque toglier via le scuse, e porri risolutamente all'opera del mortificarsi. Nè ci sia, chi dubiti, che sia per mancargli la Carità di quel Dio, che ci disse *Siate perfetti*. Dunque ci aiuterà, quando noi in verità vorremo esser tali, quali egli ci brama, e ce ne farà into.

4 La maggior mortificatione, e poco conosciuta, e meno praticata, è quella de' sensi interni, e delle cognitioni, e discorsi intellectui. Io non debbo contenermi di non apportar qui vna ponderabil dottrina del diuoto, e gran Teologo Gionanni Gerson. *S'ingannano* (dice egli) *coloro, che vogliono sempre leggere, & orar vocalmente. Bisogna con silentio aspettare il Signore: acciò che l'huomo s'auuezzi ad orare con lo Spirito, e con la mente. Opporranno alcuni lamentandosi, che non possono, nè fanno raccogliere lo Spirito loro con silentio, e meditatione, se nol tengono ristretto fra i limiti della lettione, o del discorso. Ma questo noi diciamo, cioè che si dee star seco, e contenere dentro sè con silentio lo Spirito. Hoc opus, hic labor est. A questo noi persuadiamo, che si sforzino l'anime con tutto il vigore de' loro affetti. Siedi pur solitario, alzando te (se puoi) sopra te. Che se lungo tempo, e molto sforzandoti non potrai; non voler però tornar presto al sollieuo della lettione, o del discorso. Ma dirai, che ti si fa tedioso il silentio, e tu ti fai graue a te stesso per tal causa giudichi, ch' inutilmente stai in quella quiete. Ma io ti dico, Aspetta. La dimora costante sia vincitrice del tedio. E donde (o dolore!) nasce tanta rarità di Contemplatini, etiandio fra Letterati, Ecclesiastici, Religiosi, & anche Teologi? Se non, perche appena alcun di loro ha pazienza d'esser solo seco stesso, e lungo tempo dimorar solo orando nel suo interno. Bisogna dunque leuar via lo Spirito da i fantasmi. Questo potrà farsi, se l'anima in ogni sua cognitione di Dio non si ferma nella cognitione, ma aspira per via affettina, & amorosa al suo Signore. T'occorrerà, mentre a ciò ti sforzi, ed a ciò sei intento, vna gran turba di fantasie. Ma tu fortemente mandale via, quanto puoi, ed affaticati quasi scotendo il capo del tuo Spirito per uscirne libero. E questa è la dottrina appunto del Magnifico Gregorio, e del diuino Dionisio di sopra apportata. Su questi solidi fondamenti di sì grand'huomini appoggiati, profeguiamo il resto della fabbrica, ed instradiamo vn anima insino alla sommità.*

5 Il buon Direttore quando ha in mano vn anima diuota, osserui prima d'ogni cosa la qualità del suo naturale: poiche la Grazia ha da perfectionare quella naturalezza, e nò crearne vn'altra di nuouo. Certe

Pet-

persone stupide, e grosse, e d'intelletto non sereno, e molto corporee difficilmente riescono al proposito: Onde la terza miraua sempre la bontà dell'intelletto nell'ammesser Vergini tra le sue Religiose. San Gregorio offerua, che alcune persone molto inquiete di natura, e di spirito difficilmente si fanno atte alla quiete della contemplatione; e molto meno, se sono altiere, superbe, giudiciose, stimarrici di sè stesse, e prudenti negli occhi proprii. Similmente le persone scrupolose, amare, pertinaci, e di proprio capo, ed inflessibili nelle loro opinioni, se non si emendano, non sò, come potranno riuscire. Si ricercano Anime mansuete, misericordiose, interne, quiete, pacifiche, amiche dell'oratione, vincitrici delle proprie passioni, piegheuoli al bene, & obbedienti a i cenni de' Superiori, & alle occulte motioni, e tiri della diuina Gratia. Non debbono però diffidarsi l'Anime di natura anche inquieta. Faticheranno più: hauranno croci interiori forse più grandi: ma pur al fine la Gratia si glorificherà anche in loro (come offerua l'estatico Dionisio Cartusiano) se faranno esse fedeli in custodire la solitudine ò ritiratezza, in frenare i sensi, in aspirare a Dio amorosamente, ed in frequentar l'oratione, e i diuini Sacramenti.

6. Instruisci il buon Direttore l'Anima a sè commessa a fuggire i peccati etiamdìo minutissimi: poiche mal potrà vnirsi con Dio somma santità vn' anima, che non si sforzi di esser santa, fuggendo etiamdìo la poluere delle colpe veniali. E le dimostri, che dee cercare di distruggere le radici de' peccati, ed i viti, ed i disertti della natura, e le false massime, delle quali habbiamo tanto parlato nel primo libro. L'auuezzì al distaccamento da tutte le cose, etiamdìo menome, etiamdìo dalle colorite col bel manto della diuotione, come sarebbono i begli Agnusdei ornati di ricamo, le belle Imagini dipinte, con certa straordinaria dilicatura ne' libri, ò nel vestire, ò in altre cose, ch'io qui non annouero; ma chi è prudente, saprà ben ritrouarle. Io non mi satollo mai di ridire due Scritture. L'vna è quella della Sapienza: *Le Creature sono poste per trappola a i piedi degl' insipienti.* Anima stà vigilante. In ogni Creatura ci può esserè vna trappola per te. Che importa, che la trappola sia ben dipinta, ò anche indorata? Fuggi, fuggi. La più sicura strada è quella dell'altra mia Scrittura: *Gli occhi miei sempre sono riuolti al Signore; ed esso leuerà dal laccio i piedi miei.* Non si trattenga l'Anima in Creature, fuorchè per necessità: & all' hora con gran cautela, per non esserè irretita. Torni presto a Dio, & in Dio si trattenga.

7 La instruisca ancora a non s'ingolfare (potendo) nelle occupazioni, e negotij esteriori: poiche troppo gagliardemente distraggono l'Anima, e la dissipano, e la pongono in molteplicità, e moto: cose tutte opposte al contemplare. Non si stanchi di ricordarle lo studio della mortificatione, e dell'humiltà. Prima crederò, c'habbia vista vn'huomo senza occhi; che possa hauer contemplatione dureuole vn' Anima, che non attenda grandemente a mortificarsi, e che non sia humilissima. La vera contemplatione è luce: dunque chi col suo lume non vede il proprio niente, e non si vilifica, e non si annichila alla presenza dell'immenso Dio, e delle sue creature; può temer molto, che la sua oratione sia illu-

Si miri la natura e la di lei.

Nature a proposito per la Contemplatione. Vide Henr. Harph. l. 2. Theo. myst. Par. 2. c. 14. Dion. Cart. 1. de Con. tipl. A. 23.

Vide S. Ber. Serm. 23. in Cans. Fuga de' peccati anche leggieri, e delle radici de' viti. Distaccamento dalle creature.

Cap. 14.

Psal. 24.

E da' troppi negotij esteriori.

Mortificatione, & humiltà necessarie per li Contemplatiui.

Nel cam-
di perfec-

sione. I Contemplatiui (diceua S. Teresa) a guisa di buoni uaselli hanno da portare alzar... la bontà della bontà; senza dar colpo veruno sopra portare, quanti ne saranno dati ad essi; poiche il loro officio è di patire come Christo.

Come ha-
no da por-
tarli circa
la sanità.
Vide Hug.
de S. Vi-
in Reg. S.
Aug. c. 3. §.
S. Tho. 2.
2. q. 180. a.
2. Idem ib.
§ 142. a. 1.
ad 1. et ad
2.

Vedi S.
Ter nel
cam. di
perfec. c.
10.
Perseuer-
za nell'ora-
zione, diffi-
dèza di sè,
e confiden-
za in Dio.
Psal. 39.
Luc. c. 17.

8 Quanto alla sanità del corpo, il buon direttore instruisca l'anima a non voierla custodire con ansiosa sollecitudine o cura: ma nè pure a dissiparla con indiscrete penitenze. Si vegga la complessione, l'età, le tentationi, e sopra tutto la diuina vocatione. Vn corpo giouanile, bogliente di sangue, viuace, e gagliardo ha bisogno d'esser macerato. Ma le'l Corpo sotto il rigore delle penitenze sta cadente; ha da esser qualche poco solleuato. Qui non si può dar certa regola. Il mio S. Tomaso dice, che per la contemplatione si richiede la sanità corporale: ma vuole ancora, ch'i contemplatiui siano astinenti. Quel, ch'io posso dire è questo, che l'anime di grand'oratione regolarmente son anche di gran penitenza: e non fauello in aria. Molti direttori son troppo timidi in questo punto: onde non allevano anime grandi. Chi si fida di Dio; vede cose stupende: e tanto basti. Finalmente non escano mai di mente all'anima, ch'aspira alla contemplantatione, queste due parole: Si perseveri nell'oratione, e si faccia, quanto può farsi: ma nulla si speri dalle proprie forze & industrie: e tutto si speri dalla somma carità, e misericordia di Dio. Duri l'anima costante, & *expectans expectet Dominum*. Faccia tutto: si mortifichi: sospiri a Dio: e dopo fatto ogni cosa conchiuda nel suo cuore, ch'ella è *Serua inutile*, e che quanto haura di buono; sarà pura limosina, e gratia di Dio. Replico, che perseveri nell'oratione: e cammini assai nella presenza di Dio non imaginaria, ma in semplice Fede: e siano frequenti le sue aspirationi amorose all' amato suo bene infinito: e queste siano più cordiali, amorose, semplici, che ingegnose, o studiate.

- 1 Lettione Spirituale, e sue conditioni, e fini. 2. Come debba meditare, chi aspira alla contemplatione. 3. Come l'anima debba inalzarsi in Dio inognitamente. L'unione con l'oggetto si fa non per mezzo dell' intelletto, ma della volontà. 4 Perche rari Dotti siano contemplatiui. 5. Come debba il contemplatiuo hauer le memorie dell' humanità di Christo. N. S. 6. Si siegue la dichiarazione del medesimo punto. 7. Come l'anima debba lasciare l'operationi intellettive. 8 Come Dio sia sopra tutt' i concetti affermatiui, e negatiui. 9. Come s'intenda la buona sospensione delle potenze per non cadere nella falsa.

CAPITOLO SESTO.

- 1 **D**Ourei qui distèdermi per dispiegare in questa parte quel che sia la mortificatione attiuā, e la passiuā, le quali ambidue, sogliono esser necessarie per salire alla sublime alteza della miluda Teologia; ma perche della prima in ordine alle potenze appre-
sue

fine (che sono i cinque Sensi esterni, e i quattro interni, e l'Intelletto) hò trattato forse a bastanza nel primo libro; qui non mi resta quasi, che soggiugnere. E perche della mortificatione passiva delle Potenze douro parlar molto nella seconda Parte di queste lettere, e trattati; io qui breuemente disbrigheròmmene. Vn anima dunque, che sia dotata del-

le conditioni accennate di sopra, o almeno n'habbia in parte, e che vna ansiosa di dar gloria al suo Dio, e d'esser fatta degna della sua spiritualissima e segreta Vnione; incominci il sacro viaggio con le let-
 tioni de' Libri spirituali, e con le Meditationi. Quanto a quelli, non si
 curi de' molti, ma de' molto buoni: nè miri alle frondi del bel dire, ma
 a i frutti, cioè a i documenti del ben fare. Fugga le sottigliezze: & ami
 le dottrine massiccie, e ben fondate, ed espresse con forme non affet-
 te, ma schiette e sode e significanti. E sopra tutto legga per porre in
 pratica. Dalla lettione passi l'anima alla meditatione: e ponderi pro-
 fondamente ciò, che hà letto, o vditto di Dottrine spirituali: e tutto ri-
 serbi nella memoria: ed ogni bene, ch'a lei conuenga, procuri di porre
 in pratica. Non si cerchi il molto leggere, ma il molto intendere. Ma
 non basta il molto intendere, se manca il ritenere. Ed è vano il ritenere
 molto, se non si opera molto: essendo certo, che *l'opere nostre ci segui-
 ranno*. Questi siano i frutti della sacra lettione. Legga l'anima le cose
 atte per eccitarla all'amore di Dio al disprezzo di questo secolo, alla
 caurela contro alle insidie diaboliche: e cerchi tutto ciò, che può esser-
 le gioueuole ad estinguere in lei i cattiuu desiderij, e a nutrire i buoni
 affetti, ed a tirare il suo cuore alla compuntione, e vera diuotione. Stu-
 dij libri, che l'addottrinino ad esser humile nelle cose fauoreuoli, pa-
 tiente e costante nelle auuerse, disciplinata e prudente nelle sue opera-
 tioni, accertata nello scegliere il bene, risoluta nel fuggire il male, e
 circospetta ne' dubbij.

2 Dalla Lettione si passa alla Meditatione. Io di questa hò date
 alcune regole generali nel principio di questo secondo libro: e le parti-
 colari son date da tanti Autori, ch'a bella posta io m' aslegno di mol-
 ticarne discorso. Dico solamente, che chi aspira alla Contemplatio-
 ne; hà da seguire il documento del grand'Vgone di S. Vittore in questo
 proposito. Si come l'Arca di Noè (sono i suoi sensi) fù larga nel suo
 fondo, e si ristrinse in guisa nella cima, che terminò nella sola misura
 d'un cubito; così noi ancora in questa valle di lagrime ascēdendo dob-
 biamo a poco a poco raccoglierci, & vnificarci: finche giungiamo a
 quella semplice vnità, e vera semplicità, e stabilità eterna, ch'è appresso
 Dio. Questa dunque secondo la Dottrina di sì grand' Huomo hà da
 essere la nostra industria: di sempre più venir minorando la multipli-
 cità delle fantasie, e de' discorsi, per ridursi all'Vno, cioè a quello sgua-
 do semplice dell'Intelletto, che mira l'inuisibile Verità eterna, e ad
 quell'affetto stabile della Volontà, ch' all' infinita amabilità amorosa-
 mente s'vnisce. Quando l'anima s'è per qualche tempo esercitata nelle
 meditationi (così in quelle appartenenti allo stato purgatiuo, quali son
 quelle de' Nouissimi; come in quelle, che seruono per la via illuminati-
 ua, quali sò quelle della Vita, Virtù, e Passione del Redentore) è bene,

D d 3 ch'è

Ac. 1. 92.
infino a
108.

Letzione
spirituale
primo gra-
do per a-
scendere
alla Con-
templatio-
ne: e qual
debbia ef-
fere.

Vide Hug.
de S. Vitt.
in Didasc.
15. c. 7.
Idem ibid.
l. 3. c. 120
c. 12.

Apoc. c. 14.
Hug. de S.
Vitt. in In-
fir. Nouit.
c. 8.
Fine della
lettione.

Come deb-
ba medita-
re chi as-
pira alla
Contem-
platione.
De Arca
Mor. l. 4. c. 2

ch'incominci a discorrer meno con la sua mente; & a meno fermarsi delle cognitioni distinte particolari, & evidenti: ed a porsi più nell'universale, e nelle verità incorporee, ed a fissare in esse lo sguardo dell'Intelletto più puro, e a dar più largo spatio e campo alla Volontà d'affezionarsi a ciò, che di buono ha già conosciuto l'Intelletto.

De exercitio discipulis dicitur: *De exercitio discipulis dicitur: 9.4.*

Chiunque (dice il dotto Giovanni Gerson) con l'orationi vuol aspirar amorosamente in Dio con sicurezza, e discrezione per non offendersi a sorte il capo ed i sensi; dee pensar di Dio senza alcuna cosa d'somiglianza corporale, d'vogliam dirla imagine. Onde non pensi di Dio una cosa d'grande, d'picciola, lunga, d'briene, bianca d'nera, nè che stia qui, d'ini, o in altro luogo. Ma escluda tutte queste similitudini, innalzi il cuore suo solamente alle cose intellettuali, pure, & incorporee: pensando d'Onnipotenza di Dio, o la Sapienza, o la Bontà, o la sua Misericordia, o alcun altro diuino Attributo. Questa è la strada insegnata da Huomini grandi: ma alcuni non la praticano, poiche molto è ad essi difficile il lasciare l'operationi della Fantasia, e'l discorso, e le cognitioni dell'Intelletto.

S. Aug. Cisp. lib. 9. c. 10.

De myst. Theol. c. 1.

Come debba l'anima alarsi in Dio incorporeamente. Esempio.

La Volontà vnisce l'anima con l'Oggetto amato: non già l'Intelletto con l'Intelto.

3 Questa medesima strada tenne S. Agostino, che di sè medesimo confessò d'hauer a poco a poco lasciate le creature, e d'esser giunto alla sua Mente: e d'hauer traseca e trapassata anche questa per giungere a Dio. Leuisti dunque l'anima orante dalle creature, es'alzi in Dio (come dice S. Dionisio) ignotamente cioè senza cognitione evidente, d' distinta, d' assertatiua: poiche finche sta l'anima esercitandosi in total cognitione; mai non può dirsi, che stia in Dio, ma in sè stessa. Difficilmente, che la Volontà va nell'oggetto amato, non già l'Intelletto nella cosa intesa. S'io intendo l'acqua; il mio Intelletto non s'vnisce realmente con l'acqua: ma si ferue della similitudine, ch'egli ha in sè per capirla. Dunque egli intendendo sta in sè, e non si porta ad vnirsi con l'acqua. Ma s'io la voglio; la Volontà mia aspira veramente all'acqua, e vuole l'acqua reale, nè si sodisfa della ideale, ch'è nell'Intelletto, ma si fonde alla vera vnione con l'acqua. Nella stessa maniera se l'anima sta pascendosi d'idee, e di figurazioni, e discorsi etianodio de gli Oggetti diuini; ella propriamente non s'vnisce con quelli, ma sta in sè stessa, e nelle sue imagini, d' cognitioni. Quella Humanità di Christo, ch'ella si figura, e quel Trono di gloria, e quel Paradiso, d' quella luce diuina, ch'ella si rappresenta (e fraranto in tali cose ferma la sua cognitione) non sono le cose vere, quali sono in sè stesse: nè le Potenze conoscitiue dell'anima sono vnite con gli Oggetti reali, che si figurano; ma con le proprie figurazioni. Ma se la Volontà dell'anima in verità vuol amare l'Humanità del Redentore, o la Patria celeste, o la incomprendibile Diuinità; in verità questa Potenza amorosa aspira a gli oggetti reali, e ad essi realmète vuol vnirsi, non già alle figurazioni della mente. Quindi è, ch'in terra la vera Vnione con Dio nasce dall'Amore, non dalla Scienza. Che se mi si dice, che quelle figurazioni seruono per innamorare la Volontà; Sia si, rispondendo io. Ma perche tanto si dimora in esse, e non si passa al negozio principale, ch'è l'Amore, e l'Vnione con l'amato Oggetto, ch'è Dio?

Se

Se l'anima è in gratia (come suppongo, che sia, chi attende all'Oratione interna, & alla vera Vita spirituale) dunque ha la Carità, ch'è l'Amore sopranaturale verso Dio. E perche l'Amore fa vnione; dunque l'anima, quando con la semplice Fede, e con la semplice apprehensione dell'Intelletto illustrato da lei, e dal dono della Sapienza ha trovato il suo presentissimo Dio (e già sa per Fede, che gli è amabile infinitamente più di quanto ella saprebbe figurarsi con cento mila discorsi) perche non si pone ad amare, e ad vnirsi amorosamente con Dio?

S. Dion. de
Div. No.
min. c. 4.

4. Mi si creda, che questa è la cagione, onde molte anime semplici e non discorsive giungono presto alla Contemplatione: mentre molti uomini dotti, e studiosi etiam di materie Theologiche al modo disputabile, perche sottilizzano, e riflettono, e discorrono etiam nell'Oratione, non giungono alla quiete in Dio, nè a quell'vnione mistica e soauissima, & incognita, di cui non può darne conto adeguato nè pure chi la proua in sè stesso. Humiliamoci: profundiamoci: annichiliamoci: acchetinsi le nostre scienze, sapienze, & ingegni: se vogliamo esser fatti degni d'ascendere a quella, che da S. Dionisio è detta, *irragioneuole, senza mente, e senza Sapienza*. Ed in vero è tale: poiche è sopra tutt'i discorsi della humana Ragione, ond'è *irragioneuole* per eccesso, non già per mancanza: sì come vn Rè non è Conte, ma è molto più eccello. E nella stessa guisa è *amente, o senza mente*: poiche non già ci guida ad essa lo sguardo della mente per puro, che sia, mentre niuno sguardo di mente quaggiù vedrebbe il suo Dio, nè ad esso s'vnirebbe. Laonde se non ha da vedere Iddio la mèta di chi ora, nè a Dio ha da vnirsi in modo conoscibile; meglio è, che nulla veda, e a nulla s'vnisca: ma lasci, che l'anima senza discorso di Ragione, e senza lume di mente, e come vna sapientissima *stolta* s'vnisca amorosamente con Dio.

Molti dotti non sono Contemplatiui, e perche

De Div. Nomin. c. 7. §. 1.
Vid. hic Georg. Pachy. in Paph. §. 2.

5. Ed ecco ch'incominciamo a dichiarare così il testo di S. Dionisio apportato nel fine del quarto Capitolo di questo Trattato, come il viaggio della nostra seconda Principessa. Dice il diuino Areopagita, *che con intensissima esercitatione si lascino i Sensi, e le cose sensibili*. Ecco la celsitudine della Fantasia, della Cogitativa, e della Reminiscenza, che sono i Sensi interiori, atti solo a mostrarci *cose sensibili*. E queste ancora, dice il Santo, debbono lasciarsi: poiche in verità niuna di tali cose è Dio, alla cui vnione l'anima aspira. Che s'alcuno dicesse, Dunque bisognerà lasciare le memorie del Salvatore? Io rispondo, che questa benedettissima Humanità è la strada, ed è la Porta, onde alla Diuinità si giunge. Chi non ha fatto stretta amicizia con GIESV Uomo, e non ha ben imitato (secondo la sua capacità) le souane Virtù di GIESV Uomo; non è atto per la vnione con GIESV Dio. Ma quando il medesimo GIESV Dio vuol attraher l'anima alla sua Diuinità, in tal caso non rimangono nella Fantasia, e Memoria sensitiva dell'anima le immagini o figure dell'Humanità di Christo attualmente. Se questa sacrosanta Humanità è *Strada, e Porta* per irabissarsi nella Diuinità; non è stupore, se l'anima (alendo con l'aiuto della gratia all'Abisso della inuisibile Diuinità non ha la memoria attuale, e rappresentatiua, e sensibile della Strada, e Porta, per

Si dichiara il Testo di S. Dionisio portato di sopra a. §. 595.

Se debbono lasciarsi le memorie dell'Humanità di Cristo N. S.

Ioan. c. 14. §. 10

la quale ella è passata. Stia ben sì l'anima attenta a non entrare per altra Porta.

In due ma-
niere può l'
Anima ri-
cordarsi di
Christo N.
Sig. con la
fantasia, o
intellettua-
mente.

6 Aggiungo, ch' in due maniere può l'anima hauer memoria del Redentore come huomo: vna è in modo sensitiuo figurandosi l'Humanità sua, come fanno i Pittori, che l'hanno da dipignere: e tal modo è molto imperfetto, e tal hora è soggetto ad alcuna illusione. L'altra maniera è intellettualmente, conoscendo questa Euangelica Verità; che Dio s'è fatto huomo, e che GIESV è Figliuolo di Dio, & ha voluto esser Figliuolo della SS. Vergine, e conoscendo il resto della sua diuinità, Vir-à, Virtù, e Passione: e questa maniera è molto più perfetta della prima. Per questa strada s'ha da passare, insinche l'anima non sia chiamata alla pura sua Diuinità: il che come auuenga diròllo a suo luogo. Oltre di che l'anime, che son vere Contemplatiue hanno vna occulta memoria del loro Sposo GIESV, Verbo humanato, e l'amano profondissima-

Veggasi la
p. 2. della
Pratica fa-
cile per la
contemplati-
di Franc.
Malanalle
in tutto il
Colloquio 5.

mente. E benchè nell'atto della Contemplatione più pura siano portate nella sua eccelsa Diuinità in modo incognito: nondimeno quando operando con le loro ordinarie maniere, amano, e s'uniscono nelle loro operationi e patimenti alla sacratissima Humanità del Salvatore, e nelle sue Piaghe si nascondono: e tanto più, quanto tali anime (come diremo) patiscono de' trauagli, onde hanno gran bisogno di così fatto ricouero. Basteràmmi per dimostrare questa Verità vn esempio, che nel mio cuore vale per moltissimi, & è del Ven. Seruo di Dio F. Giordano di S. Sanfione, cieco fin dall'Infantia, e Laico dell'aceto ordine de' Carmelitani Riformati. Quest'huomo a quel, ch'io conosco, è il Sole de' Contemplatiui di questo secolo: e la sua vita, e le sue dottrine io non posso leggerle senza restarne attonito. La sublimità de' gradi della pura Contemplatione, a che egli giunse, è tale; che non arriua tant' alto la vista del mio pouero Spirito, e stimò, che rari vi giungano. Questa è dunque la sua Dottrina nel nostro proposito. Si come o Amor mio, e Vita mia la sacratissima tua Passione fu perfectionata in infiniti dolori, miserie, derisioni, infamie, & opprobrij: dopo le quali cose moristi, & esalasti l'anima in Croce, mirandoti, & insultandoti tutti gli Spettatori, così non dobbiamo noi interiormente esser in tal guisa intenti all'eccellenza e dignità dell'amor tuo infinito, & eguale a te stesso; che non usciamo fuori ad imitar te in tutt'i dolori della tua Vita corporea, e nel continuo sguardo della durissima, e laboriosissima tua Vita, inquanto ci sarà possibile secondo la nostra semplice, alta, e perduta Constitutione. Ed altroue dice, Potrà mai essere, o caro Amor mio, che per vn momento io mi scordi, che tu ti sei fatto fratello mio? Ma dee notarsi, che questo Ven. Huomo non contemplaua i misterij della nostra Redentione o con isforzo di senso, e discorso, o con l'intendimento puramente naturale, inuestigando le varie, e distinte circostanze de' misterij: ma con lo Spirito immerso in vn Amore intimo, e ardente, e con maniera semplice: mirando la Diuinità, & Humanità del Verbo con vn solo, puro, vnico, e semplicissimo sguardo. L'anime dunque auanzate nell'Oratione s'auuezzino ad amar GIESV Christo Dio, & Huomo, e più ad imitarlo, che a fabbricarne imagini, e discorsi. La Fede la Carità, e la imitatione pratica ci uniscono più al Verbo fatto Huomo, che tutti i

Vid. in eius
Vita p. 2. c.
3.

Maniera
del contem-
plare l'Hu-
manità di
Christo.

pen-

pensieri ò concetti, che possa inuentarsi il primo Ingegno del Mondo.

7 Ma per ripigliare il filo della disposizione attiuu dell' anima per la mistica Teologia; replico, ch'ella hà da lasciare l'operationi de' Sensi, e la vista volontaria & auuertita de gli oggetti sensibili, particolari, corporei, & euidenti: e di più hà da lasciare l'operationi intellettive. E qui bisogna, ch'io breuemente dichiarì, che'l nostro Intelletto agente dalle similitudini sensibili, che truoua nella Fantasia astrahe, e caua le sue cognitioni vniuersali, e le mostra e imprime nell' Intelletto, ch'è detto passibile, inquanto che riceue le impressioni dell'agente. Per farmi intendere, io nella Fantasia hò l'immagine di questo, e di quel Cauallò. L'Intelletto agente illumina questi miei fantalmi, e da ciò se n'astrae la cognitione vniuersale della specie del Cauallò, che resta formata nel mio Intelletto passibile: onde io non solamente conosco con la Fantasia questo e quel Cauallò particolare e distinto; ma etiandio in vniuersale conosco il Cauallò. Hora nel nostro proposito han da cessare tutte queste operationi, e attiuuà dell'intelletto: nè l'anima orante hà da multiplicare le sue cognitioni, & operationi intellettive: sì perche nò c'è forza di Potenza naturale, che possa inalzar l'anima a quel Dio, ch'è infinitamente più alto d'ogni Natura; come perche Dio è vna più che Verità, infinitamete più sublime d'ogni intellettiva capacità e potenza. Dunque s'accheti l'Intelletto, e cessino le sue operationi, e paransi, nè si curino tutte le cose intelligibili, e si rimanga l'anima in pura, e cieca Fede: poiche questa sopralucidissima Caligine della mistica Teologia hà da ripulser solamente alle menti, che sono senz'occhi, come dice il nostro Dionisio.

8 Lasci l'anima tutte le cose intelligibili, e tutte quelle, che sono, e quelle, che non sono: imperciòche Dio N. S. è più eccelsò dell'essere e del non essere, delle affirmationi e delle negationi, delle cose, che realmente sono, e di quelle, che non sono, ma ò possono esser finte da gl'Intelletti, ò create dal medesimo Dio. Non s' hà da dare niun concetto formato dall'anima mistica, nè assertiuo, nè negatiuo: poiche Dio soprauauza l' affirmationi, e le negationi: onde ben disse il gran Teologo Greco, Tu o Signore sei vno, e sei tutte le cose, e niente delle cose: poiche nè sei vno, nè tutte le cose. Come dunque ti chiamerò, se tu solo sei innominabile, & hai ogni nome? Noi possiamo chiamare il nostro Dio, Sapienza, Santità, Purità, Spirito, Onnipotenza, Bontà, e cose simili: e possiamo dire (e'l dice il diuino Areopagita) che non è Sapienza, nè Spirito, nè Bontà, nè altra cosa da noi nominabile, poiche in verità Dio è più alto infinitamente, che l'essere, e'l non esser Sapienza, Bontà &c. Ogni nome, ogni còcetto, che noi formiamo, è imperfetto. S'è assertiuo; sarà limitato. S'è negatiuo; è mancàte, ne pone l'Intelletto in vera quiete. Se voi bramate sapere, che cosa sia vna cosa, & io vi dico, Non è questa cosa, nè quella; a voi rimane quell'appetito di sapere, che dunque ella sia in verità. Vedete voi, che i concetti negatiui nò acquetano la fame dell'Intelletto? Dunque di Dio N.S., ch'è la più che quiete del l'Intelletto, nò bastano nè anche i còcetti negatiui.

E nè

Come l'anima habbia da lasciare l'operationi intellettive.

Come si lascino le cose, che sono, e che non sono.

S. Greg. Naz. zian. in Carm. relationis a P. Lessio de Diu. perfectione. l. 1. c. 1. nu 5. Vide S. Dion. c. 4. & 5. Myst. Theol. Iddio è sopra le affirmationi, e sopra le negationi.

È nè pur bastano gli assertatiui: poiche qual intelligenza, o concetto d'anima non beatificata potrà figurarsi quel Sopracellere infinito non solamente in tutt' i Generi, ma senza niun Genere, e che racchiude in sè infinite perfezioni, e pur non è, che vna infinita e semplicissima perfezione: anzi nè pur perfezione, poiche trascende ogni nome, ed ogni concetto il veramente incomprendibile nostro Dio.

Come s'intenda la buona sospensione delle Potenze per non cader nella falsa.

9 In questa guisa l'anima sciolta, e libera da tutte le cose per mezzo della fuga da tutte le cognitioni, e figurazioni, e intelligenze, e posta nella sacra Nescienza della Fede (ch'è la suprema Sapienza, che noi quaggiù habbiamo di Dio) si fa capace d'esser inalzata a quel Raggio soprannaturale della diuina Caligine, cioè della diuina Inintelligibilità, & Infigurabilità. Auuertasi però, che con queste dottrine non s' insegna quella falsa sospensione delle Potenze dell'anima, che tanto gagliardamente è condannata dal diuino Rusbrochio, e da S. Teresa: poiche chi dirà, che sia vna cattiuu sospensione di Potenze il toglier l'Intelletto da i fantasmi, e dalle cognitioni evidenti e distinte delle cose, e porlo in Dio con la Fede viua ed attuale? La qual Fede ci attella, che Dio è in noi, e noi siamo in lui: ma ch'egli è inoscoscibile per la sua suprema eccellenza, e per la nostra infima bassezza: onde dobbiamo acchetare le brame del conoscere, e contentarci in vna santa cecità di credere in lui. Se si suspendono le Potenze basse, & animalesche, e si fa studio per isfuggire dalle loro corporeità, che male è questo, mentre dice l'Apostolo, che l'*Huomo animale* (cioè secondo la parte animalesca) non capisce le cose di Dio? Se Dio si protesta, che non vuol esser veduto; che male è il toglier l'Intelletto dal visibile, e porlo nell' inuisibile? Dice pure il medesimo S. Paolo, ch' egli non contempla le cose, che si vedono, ma quelle, che non si vedono. E se non s'han da vedere; perche douranno contemplarsi in modo visibile, cioè con figurazioni, e cognationi? Mi si creda, che non si vuol patire: nè patisce poco quell' Intelletto, il quale (come dice il Filosofo) naturalmente desidera di sapere: e pure ha da esser condotto al perfetto e purissimo non sapere. E nella stessa maniera io dico delle Potenze affettive. Si suspendono le Passioni, & affetti amorosi della parte inferiore: ma non si suspende l'Amor purissimo della Volontà. La quale ama l'amabilissimo Dio cò tutta la pienezza di sè stessa, non distratta dalle sue passioni, alle quali non vuol riuolgerfi: nè dalla moltitudine e varietà dell' operationi dell' Intelletto, che s'è fissato nel solo incognito Iddio. E perche la Carità è Virtù più alta, che la Fede; la Volontà, accesa dalla Carità, s' alza sopra l'Intelletto, & ama più, che non intende l'Intelletto. Anzi scorgendo questo, che'l suo non intendere nasce dalla troppo sublime eccellenza di Dio, che trapassa infinitamente la capacità del suo intendere; dà notizia alla Volontà, che bisognerebbe amare infinitamente quel Bene, ch'è inoscoscibile, perch'è infinito: ond'ella si dilata tutta, & ama, quanto può: e tanto può, quanto a lei è conceduto dalla diuina Carità per li meriti del Verbo humanato.

La Volontà ama più che non intende l'Intelletto. S. Tho. 1. 2. q. 27. a. 1.

Ma perche alcuni giorni sono m'accadde scriuere vn'altra lettera, che

che mi parè al proposito per questo Trattato ; io qui la pongo ; e vi priego a seriamente ponderarne ogni senso .

Lettera ad vna Religiosa d' Oratione .

1 *Varij documenti per anime interne . Veder Iddio in tutte le cose , e come . 2 Maniera mistica di contemplare Iddio , e d'amarlo . 3 Inconoscibilità di Dio in varie maniere significata . 4 Abbandonamento amoroso dell' anima in Dio . 5 Fuggire , tacere , e riposare . Si dichiara il Fuggire , 6 Il Tacere , 7 e'l Riposare .*

CAPITOLO SETTIMO.

1 **B**isogna , che l'anima vostra ogni giorno più si stacchi dalle operationi attive , e dalle cognitioni distinte , particolari , ed anche vniversali e moltiplicate , e da i discorsi : e ch'all' operationi della Gratia s'esponga tutta pura , semplice , & in generale apprehensione di Fede . Vi bisogna vedere Vno in tutte le cose , e tutte le cose hanete da immergerle , perderle , disfarle , & annichilarle in quell' Vno inuisibile , & immenso , ch'è Dio : come le Stelle restano perdute nel Sole . E douete stare vnita a quell' Vno , ch'è sempre amabile , in tutte le cose ; e sopra tutte le cose e senza tutte le cose . Si come all'occhio nostro , benchè gli si mostri tanta varietà di colori , vna è la luce sempre inuarrabile del Sole , che fa vedergli tante cose diuerse : e troppo incauto è l'occhio , che non accura la luce , da cui la sua vista dipende ; così l'anima illuminata dalla Gratia , non solamente ha da vedere col lume naturale dell'Intelletto tutte le Creature , ma molto più con lume di Fede ha da vedere quella inuisibile & vnissima Essentia increata , ch'è tante Creature dà l'essere , ed ella in sè stessa è vna , semplicissima , e soprassentiale . Marauigliosa (diceua il Serafico S. Bonauentura) è la cetità dell'Intelletto , che non considera quel , che prima egli vede , e senza cui non può cosa alcuna conoscere . Ma come l'occhio intento nelle varie differenze de' colori non vede la luce , in virtù della quale vede ogni colore : e se pur la vede , non però l'auuerie ; così l'occhio della Mente nostra , intento a questi esseri particolari & vniversali , non auuerie , e non vede l'istesso sommo Essere , ch'è fuor d'ogni genere : bench'egli sia il primo a farsi incontro alla Mente , & in sua Virtù l'altre cose . Ed è così : poichè chi non ha alcun essere , non può esser inteso : e solo è intelligibile ciò , c'ha qualche maniera d'essere . Ma ogni Creatura ha l'essere , e l'ha da Dio , ch'è primo Essere ; dunque egli è il primo Oggetto intelligibile : e l'altre cose han l'intelligibilità da lui , perche da lui han l'essere , che le fa oggetti intelligibili . Dunque prima di fissarsi nelle Creature ed in sè stessa , dee l'anima nostra a forza di Fede trouare il Creatore , che fa , che le Creature , che non farebbono ; siano : e facendole essere , le fa intelligibili . Ma perche ogni essere è buono , & ogni buono è amabile ; ne siegue , che le Creature , c'han l'essere , e la bontà , e l'amabile .

Varij documenti ad vn'anima Contemplatiua.

S'ha da veder Dio solo in tutte le cose . Similitudine .

In Itin. Ment. in Deum c. 3. 10. 2. Opus.

La Fede ha da far intendere Dio prima delle Creature , e la Carità amarle .

amabilità da Dio; non debbono mai esser amate prima di Dio. Dee dunque l'anima prima di veder le Creature e sè stessa, creder il Creatore: e credendolo sommamente buono; sommamente amarlo.

Maniera
profonda e
mistica di
contempla-
re Iddio, e
d'amarlo.

2 Questa vna, & immensa Essentia diuina mostrataui dalla Fede, che nulla vi mostra visibilmente; o come hà da tener quieta l'anima vostra! O come è vero, che l'anima amante hà da amare Iddio nella sua inuisibilità, ma senza vedere la inuisibilità: poiche il figurarsi vna inuisibilità non è vn trouare Iddio, il quale è sopra ogni visibilità & inuisibilità, essendo sopra ogni concetto & intelligenza creata. O mio dolce Dio, s'è vero, com'è verissimo, che voi siete; che altro ricercherà l'anima fedele, fuorchè l'amarui? Basta, che la Fede c'insegni, che Dio è Dio: poiche l'anima cessando da' suoi moti, e brame di conoscere; hà da subito immergersi nell'amore. Dio è vn sommo Essere: ma per la sua Purità, Vnità, & illimitata Immensità ineffabile e semplicissima è vn Essere affatto infigurabile. Quindi è, che Dio all'Intelletto orante sembra vn non Essere, ch'è sopra ogn'essere. Non è vn non Essere di mancanza, nè in conoscibile, perch'egli realmente non sia; ma la sua in conoscibilità nasce dall'eccesso della sua immensità: e'l suo non esser conoscibile nasce dall'esser egli sopra ogn'Essere, e sopra ogni conoscenza mortale: sì come il Sole (e molto più, se si centuplicasse la sua luce) è inuisibile per l'eccesso della sua luce, che'l fa più che visibile.

Ciò, che
Dio sem-
bra all' In-
telletto
mistico.

S' esprima
in varie
maniere la
in conoscibi-
lità di
Dio.

Vide Io:
Cassian.
collat. 9. c.
30.

Psal. 17.

3 O in che cecità hà da rimanere il vostro Intelletto! Si sa, che Dio è vnissimo in sè stesso: ma è tanto incognita e soprauna la sua Vnità, che chi concepisse vna Vnità; non conoscerebbe Dio, ma vna sua apprensione: e'l suo concetto farebbe d'vna creata Vnità, non dell'increata, la quale è più ch'Vnità. Dunque il vero conoscere Iddio è il non conoscer niente. E'l vero orare è vn non riflettere attualmente al come si cri. E'l vero amarlo è vn venirlo amando, senza nè pur conoscere d'amare. O Essere infinito, quanto è vero, che tu sei Verità, ma non comprensibile da Mente creata! Sei Amabilità, ma non gustabile da' nostri Sentimenti! O Luce, che non sei luce, *in quali tenebre ti nascondi!* Ma o quanto son lucide coteste tue tenebre! O quanto par tenebroso ogni luce di creatura euidente a quell'anima, ch'è stata intromessa in quella caligine purissima di Fede amorosa, doue si troua Dio! Ah che tu, Dio mio, sei quella eccelsa Caligine: se non vogliam dire, che la tenebra è la debolezza del nostro Intelletto non ancora illustrato, nè fortificato, nè fatto deiforme dal lume beatifico della Gloria. E quindi auuiene, che nell'esser egli portato dalla Fede, e dal Dono della Sapienza, e dalla tua Gratia auanti a te; resta acciecatato da te, o Lume sopraeccello e sopraluminoso, e sopraintelligibile: onde non veduto, nè inteso da noi esuli, ch'a te sospiriamo.

Abbando-
namento
amoroso
in Dio del-
l'anima
mistica.

4 Voi dunque, o Madre mia, viuite più abbandonata in Dio. In quel Dio, ch'è tanto intimo a voi, ed è tanto sublime; che non potete mai esser senza lui: e dall'altra parte non potete mai ascendere, & vnirui a lui, se la sua Carità non v'inalza, e non vi strigne. Non vi curate molto d'oprar voi attiuamente, nè di fare sforzi per inaltar-
ui:

una attendete ad amare, e quest'vno sia il vostro esercizio. Lasciate di tutto il resto la cura all'amatissimo vostro Sposo. Sà egli, quando vi hà da inalzare, e quando abbassare. Sà, quando vi hà da pascere, e quando lasciarsi digiuna. State in Dio con semplicità, senza riflettere a i modi di starvi. Sperate anche senza speranza sensibile. Amate anche, senza Amore conoleibile, o riflessiuo. Orate senza artificij di orare, essendo l'amore, e la semplicità gli ottimi artefici dell'Oratione. *La vostra luce ha da splendere nelle tenebre.* Profondatevi dunque tra le tenebre della Fede, senza curarvi di luci euidenti, e create. Viuete, come se non viueste più voi in voi, ma Dio in voi. Viuete, come perduta a voi stessa, e come vna cosa impazzita per lo souerchio amore: onde sia scordata di sè, e solo le sia restata la vista amorosissima, e la viuua rimembranza dell'amato suo Bene, eccessiuamente amato, & vnicamente amato.

Documenti notabili per tali A. nime. P. 111.

5. Non vi curate più d'altre cose esteriori, fuorchè di quelle, che vi obligano, o che vi sono imposte da l'obbedienza, o da alcuna necessità, o carità altrui, che sia vera carità, e che non dissipì la carità, che voi douete a voi stessa, cioè alla vostra perfectione. Lasciate le cure anche de' vostri congiunti per sangue: poichè vno è l'sangue, a cui douete congiungerui, ed è il Sangue dell'amoroso GIÀSV. Crocifisso. *Fuggite, tacete, e riposate.* Così fù detto dal Cielo a S. Arsenio: e così a voi anch'io, vermine di questa terra, ridico. *Fuggite* con gli occhi, con gli orecchi, e con tutti i sensi le creature, quanto più vi è possibile: perche quel, ch'è fuori di voi, non vi può nuocere, se non entra in voi: e non può entrar in voi, se non passa per la porta de i sensi. *Fuggite* ancora ciò, che puzza di grande nel Mondo: perche voi siete vna pouerella, e miserabile: e guai a voi, se vi salisce il fumo nel capo. *Fuggite* senza rispetti humani, e come vna mal creata, e rustica (per quanto vi è lecito) le grandezze della terra: poichè dice il diuino Euangelio, *Quel, ch'è alto a gli buomini, è vna abbominazione auanti a Dio.* *Fuggite* di mirar con gli occhi ciò, che non haueste da amar col cuore. Io osseruo, che voi siete fedele a Dio mortificandoli, quando egli vi dà le gratie, e i fauori interni, e vi tiene dolcemente occupata nello Spirito. Ma perche non gli siete fedele hora, bench'egli vi tenga arida, e vota: Mortificatevi sempre: poichè sempre è buona la mortificatione. Fate il bene, perche è bene. Non v'intricate in ciò, che non vi tocca, ma *fuggite*: quando l'Obbedienza non vi trattiene.

Documenti di Itacacenza.

Fuge, pace, quiesce. P. Ribad. nel Flor. SS. p. 2. 19. di Luglio. Come s'in. tenda il fuggire.

6. *Tacete* con la lingua, nè v'impigrite ne' luoghi, doue altri non tacciono. Benchè non parliate voi; vi nuoce anche l'vdir parlare. *Tacete*: poichè il vostro Dio parla nel silentio, e dice vna sola parola eterna, che è il suo Figliuolo. *Tacete*: poichè finchè parlate voi; non parla Dio con voi. Nè vi trattenete vanamente ad ascoltare chi non tace: poichè, finchè vditè tali Creature: non vditè l'amato vostro Dio. *Il quale guida l'Anima sue spose nella solitudine, per in parlare al cuor loro: e le sue parole son fatti, e non parole. Egli dice, sia fatta la luce, ed è fatta.* *Tacete* anche con la fantasia, non fomentando, nè dando pascolo a i suoi cicalacci. E *tacete* con l'intelletto, non vi curando di conoscere:

Luc. 5. 15.

Come s'in. tenda il Tacere.

Ossa 1. 2.

Gen. 1. 5.

PARTE II. TRATTO IV. CAP. I.

re : poiche il vostro Spolo non ha da esser quaggiù conosciuto ,
ma amato .

Come il
Ripofare . 7 *Ripofate*, non già nel letto della pigrizia , e dell'otio , ch'è padre
della tepidezza , e d'altri vicij : ma *riposate* dalle cure superflue , da gli
affetti delle Creature , e di voi stessa . *Ripofate* nel cuore amoroso , &
innisibile dell'adorato vostro Bene . *Ripofate* nelle dolci braccia della
sua Volontà , e Prouidenza diuina . E *riposate* tanto profondamente , e
con tanta sicurtà per la Speranza del suo più che paterno aiuto ; che
non vi rinolgiate più a pensare ciò , che sia di voi , ò sia per esserne . Im-
perciòche questa ha da esser la vostra cura , l'esser tutta di Dio , & in
Dio , e per Dio , e nulla per voi , nè di voi . *Ripofate* amando il vostro
sommo Bene : poiche l'amor di Dio è il vero riposo dell'anima . E *ri-
posate* in vna pace profonda di Spirito perduto in Dio ; e custodire in
tal guisa questa *Pace di Christo* , che supera ogni senso ; che niuna cosa ò
esterna , ò interna ve la rompa . E quel Dio , ch'è somma Pace increata ,
& immenso Riposo , vi benedica . Iesi 27. Ottobre 1675.

DELLA MISTICA TEOLOGIA considerata secondo le cose ,
ch'in essa accadono all'Anima in modo a lei passiuo .

1 Qual sia la sommità della vita Attiua . 2 Si dà principio alla dis-
tinctione del viaggio della seconda Principeffa , cioè dell'anima Contem-
platina . 3 Delle Orationi giaculatorie , ò Aspirationi . 4 Parabola per
dimostrare , come debba esser puro l'Amore , e'l Timor di Dio . 5 Si di-
chiara la Parabola . 6 Condizioni della Carità perfetta . Tre gradi di
Virtù nel patire . 7 Maniera d'incamminarsi alla mistica Vnione con
Dio . 8 De' Direttori Spirituali , e quattro sorti d'essi . Prima , e
seconda . 9 Terza , e quarta . Come l'anima debba portarsi col buon
Direttore .

PARTE II. CAPITOLO I.

AD alcuno parrà forse strano , e rincresceuole , ch'io tanto
inculchi questa inoscibilità di Dio : e non ne saprà ben
capire la cagione , s'egli è inesperto di queste materie , nè
s'è mai posto a viaggiare per lo sentiero più sublime di questo Monte .
Ma s'egli incomincerà a porre in pratica ciò , che legge , ed a mortifi-
care i discorsi e le cognitioni , e se vorrà continouare per vie tanto cie-
che ; s'accorgerà , ch'io n'hò detto poco se vedrà , che c'è vn gran diuizio
tra l'intendere speculando , e l'operar praticando . Per non abusarmi pe-
rò dell'altrui pazienza , passo all'altra principal Parte di questo Tratta-
to , in cui dobbiamo dire alcuna cosa delle mortificationi passive , che
patiscono quell'anime , che dalla diuina Prouidenza sono purificate ,
e disposte alle mistiche Communicationi .

1 Il mirabile Contemplatiuo Giovanni Rusbrochio dichiarando ,
qual sia la più alta sommità della Vita Attiua , narra il fatto di Zac-
cheo ,

cheo, che per vedere il Salvatore ascese nel Sicomoro: e ne deduce, Che quando l'anima con varij esercitij attini interni, ed esterni ha conseguita le Christiane Virtù; incomincia a nascere nel cuor di lei vn intimo desiderio di conoscere il suo Christo, suo diletteffimo Sposo. Precorre dunque la turba, cioè la molteplicità delle creature, tra le quali s'impicciolisce il nostro Spirito, onde non può vedere l'altissimo Verbo humanato: ed ascende nell'Albero della Fede, il cui sublimissimo Ramo insegna la Trinità delle Persone, e l'Vnità della Diuina Natura. Solleuata l'anima in questa suprema parte conosce, che GIESV Christo non solamente è Uomo; ma che secondo la sua Diuinità è immenso, incomprendibile, inaccessibile, e che supera e che trapassa infinitamente ogni lume & indimento creato, e ch'è vn Abisso inesaurito, & ineffabile. *E questa (conchiude questo mirabil Uomo) è la più eccelsa cognitione, ch'in questa Vita, ch'opera attiuamente, possa hauersi: cioè il vedere con lume di Fede, che Dio non può mai a bastanza esser conosciuto o compreso.* Ed a questa Verità nasce la necessità delle mortificationi delle nostre Potenze conoscitiue, della quale fin hora hò parlato.

2 E da ciò ancora nasce la resolutione fondamentale, che prese la nostra Sposa nell'incominciare il suo viaggio interiore. L'anima dunque (per parlare senza allegorie) ch'aspira a Dio; conosca, che niun oggetto si truoua quaggiù, ch' a lei possa far conoscere il suo Dio: il quale a niuna cosa creata è simile. Ciò, che di lui diciamo, è vn niente in paragone del vero: ed a me caua il cuore vn detto di San Gregorio Nazianzeno il Teologo. *Il disputare (dice il Santo) dell'incorporeo Dio, e seruirsi de' nomi corporei; sarà forse come vn ingiuriare, e lapidare. Ma si perdoni alla nostra infermità: poiche lapidiamo, ma non volentieri. Perche altramente parlar non possiamo; adopriamo quelle parole, che ci sono possibili.* E di S. Caterina da Siena sappiamo, ch'a lei, nel riferire al suo Direttore i suoi profondi estatici lumi, pareva di bestemiare: tanto bassi sono i nostri concetti per esprimere le cose diuine. Ma che direbbe la Santa, se douesse hora parlare della Diuina Essenza, ch'ella gode suclatamente? Capita questa Verità, l'anima s'industriali sempre più nel denudarsi da ogni concetto, e forma, e da ogni appoggio di cosa creata: & aspiri a Dio con l'affetto, e non con l'intendimento. E qui fa dibisogno, ch'ella si serua di quelle brieui Orationi, & aspirationi amorose, che son dette Giaculatorie.

3 L'Aspiratione non è solamente vn affettuoso colloquio, o discorso con Dio (benche questo ancora sia buono, e ne foglia nascere la vera aspiratione) ma è vn amorosa & infiammata Saetta vibrata dal cuore e dallo Spirito, in virtù della quale l'anima trapassando se stessa & ogni Creatura, strettamente s'vnisce con Dio. La perfetta aspiratione supera ogni amore sensibile, ragioneuole, ed intellettuale: poiche nasce principalmente dalla Gratia, e dalla Carità infocata, la quale è sopra tutta la Natura. Tanto eccellente è questa strada delle aspirationi giaculatorie; che chi se ne serue con purità, in brieue arriua ad vna somma Perfectione. Questa ha da succedere alla Meditatione affetti-

Qual sia la cima della Vita attiva.

Rubr. de ornatu Spir. Nupt. lib. 1. c. 26. Luc. c. 19.

Si comincia a dichiarare il viaggio della seconda Principessa.

Orat. in illud, Cū consummasset IESVS.

Orationi, o aspirationi giaculatorie e quel che siano. Vide Ven. F. Ioan. a S. Samp. in Spec. Diu. Amor. c. 6. sect. 1. & sequen.

ua,

Qual deb-
ba essere
la Medita-
zione.

na, facile, e semplice, che non riempia di sottigliezze l'Intelletto: ma che dopo hauer appreso l'Oggetto diuino, ò le sue opere, e dopo hauerlo considerato, e ponderato; il somministri alla Volontà, acciò che se n'innamori, e se n'infiammi. All'anime, che sono di natura affettuosa; riuscirà facile questo esercizio: ma non così a quelle, che di natura tali non sono. Ma che? Tutto cede alla costante Perseueranza, & a i soccorsi della Gratia. Fuggasi però ogni sforzo, e violenza del corpo, e del cuore. L'Amore non si guadagna con la forza: ma anche nel prodursi vuol essere soauemente & amorosamente generato. Non mancano Autori, che portano esempij varij di orationi giaculatorie, per chi aspira all'vnione con Dio: e'l diuotissimo Abbate Blosio, e'l Vener. F. Giouanni di S. Sanfone ne hanno vna douitia.

Parabola
per dimo-
strare la
pprità del-
l'Amore,
con che
dee l'ani-
ma amare
Iddio, e
del Timo-
re, con che
dee riuo-
sirlo.

4 Ma perche l'Amore dell'anima verso il suo Dio sia purissimo, onde tutte l'operationi, e patimenti di lei, che douranno nascere da questo amore, siano purissimi; giouami proporre questa consideratione. Poniamo, che nel nostro Mondo ci fosse vn gran Monarca: ma di questa conditione, che non trouasse pur vno che l'amasse, fuorchè coloro, a cui egli dispensa i suoi fauori, e ricchezze. Perche egli è liberale e ricchissimo; è vno stupore il vedere, da quanti huomini, che l'amano, egli sia circondato. Si vede quello Principe amato più, ò meno a misura de' doni, che compartisce: nè punto l'ama, chi non è da lui beueficato. Nella stessa guisa, s'egli si serue de' Ministri della Giustitia, e se castiga seueramente i rei; egli è temuto. Ma se non minaccia pene, e se titarda il punire; egli è non curato, ed è negletta l'obbedienza alle sue leggi douuta. Hor s'vn tal Rè entrasse in sè medesimo, dourebbe certamente così seco stesso discorrere. *O quanto son io pur miserabile sopra tutti gli huomini del mondo! Qual Huomo si truoua, che non habbia punto d'amabilità? Tanto son io dunque mendico di conditioni amabili, che s'io non dispense fauori e ricchezze, non trouo pur vno, che m'ami? Dunque i miei fauori, e i miei tesori sono più amabili di me: già che da essi, e non da me stesso hò quelle mostre d'amore, che tanti m'ostentano? S'io cesso di dare; essi cesseranno d'amare. E la mia regia Maestà è tanto meschina, che stà tutta appoggiata a vili Carnesci, e ad inhumani supplicij? S'io lascio di punire; i miei sudditi lasciano di temermi? Che più? A dir vero, i miei sudditi non amano me, ma sè: nè temono me, ma per sè stessi. Amano me, perche dono ad essi: dunque amauo non la mia amabilità, ma il diletto, ò l'utile, ò l'honore, che da me essi ottengono, ch'in verità è vn amar sè medesimo. E se mi temono, perche li castigo; temono per lo danno loro, e non per la grandezza della mia Maestà. Se questa si dissarma di pene; essi si spogliano del timore.*

Espliatione
della
Parabola.

5 Così al nostro sommo Rè accade con quell'anime, che non amano la sua nuda Diuinità, ed immensa Amabilità: ma vogliono i suoi beneficij, e i suoi fauori: nè fanno pienamente purificare il cuor loro da tutti gl'interessi etiaudio più spirituali. Parimente temono la sua Maestà: poichè essendo Onnipotente, hà la Podestà inuitabile del punire chiunque ardisce d'offenderlo. *Ma o mio Dio, siete voi tanto pueri d'Amabilità, che se non create il Paradiso, e se non ce ne fate gustar qualche.*

che stilla anche in questa terra; non ci risolviamo mai d'amarvi con tutta la estensione, ed intensione delle nostre forze, potenze, vita, & anima, tutta? Nè mai ci humilieremo tutti pieni di timore riverentiale auanti alla vostra ineffabile Maestà; benché annichilaste i Demonij, le fiamme infernali, e tutte le pene della terra? *Ab Signor mio: cessino le riflessioni ad ogni oggetto creato. L'anima mia vuol temervi, o Monarca dell' Vniuerso: e mi basta di sapere, che voi siete l' immenso Dio, per esser pieno di filiale riverenza, e per adorarvi, e per inabissarmi alla vostra Presenza. L'anima mia vuol amarvi, o Bene inesplicabile & amabile tanto, che questa sarà sempre la mia dolce Croce, l' amarvi poco. Ed in voi amerò voi: nè per amar voi voglio pensar altro, che voi. Con infinita luce di Sapienza eternamente voi vi mirate, e vi trouate immensamente amabile in voi stesso: e dourò io cercare altre ragioni, che voi stesso, per amarvi e per languire d' Amore? Voi bastate a voi, acciò che giustamente v' amiate con Amore infinito: e non basterete a me, acciò che io v' ami con vn Amore così picciolo, qual è il mio?*

Atti d' amor puro, e di timor filiale verso Dio.

6 Questa consideratione profondamente ponderata hà da muouer l'anima all' Amor puro del suo Dio, ma Amore fondato in Fede: poichè ogn'altra maniera d'amare Iddio non sò, come possa esser perfetta. Cerchi dunque l'anima, che l'amor suo verso il sommo Bene sia retto: onde non rifletta a sè medesima. Puro: onde non ammetta mescolanza d'altri Amori. Intenso: onde fugga le tepidezze, negligenze, e rilassationi. Et ami Dio in Dio in tutte le cose, in tutt'i tempi, in tutt'i luoghi, e in tutti gli stati: ma senza riflettere nè a stati, nè a luoghi, nè a tempi, nè a cose: poichè Dio è sopra ogni cosa eccelsso & amabile, & è amabile & eccelsso senza ogni cosa. L'anima perfetta s' auuezzia ad amare in tal guisa: nè voglia sollicui, nè gusti, nè delitie, nè lumi, nè dolcezze, in quanto tali cose a lei potrebbero piacere. Ma se Dio le dà tali cose; ella ami Dio. E se non le comunica tali fauori: ella ami Dio. E goda della Gloria di lui, non de' proprij contenti: & ami l'esecutione della Volontà diuina, non della sua: ed in questa cara Volontà diuina, e nel gusto, che Dio hà d'esser Iddio, e di regger le sue Creature secondo la sua Sapienza, e Gloria, e non secondo il cieco gusto interessato dell'anima, ella riposi, anzi gioisca. Io soglio dar trè gradi di Virtù nel patire quel, che dispiace alla nostra Humanità. Alcuni dicono, che ci han patienza: perchè così è la Volontà di Dio. Altri nel patire han pace: poichè vedendo in esso il diuino Volere, e non mirando a sè stessi; si conformano a quello, ed in ciò pacificamente riposano: benchè per altro sentano il peso della Croce. Ed altri amano tanto Dio e'l suo gusto, che vedendosi crocifissi, e sapendo, che di ciò Iddio hà gusto infinito; hanno nelle lor Croci allegrezza di Spirito. Si notino queste tre parole, e torniamo al filo.

Conditioni della Carità perfetta.

Trè grad di Virtù nel patire vnito alla diuina Volontà.

7 Così l'anima distaccata quanto alla Potenza affectiua, e tutta posta in Fede cieca quanto alla intellettiua, s' incammini pure alla vnione amorosa col suo Diletto. E s'incammini tutta taciturna: e'l suo silentio non solamente sia esterno, ma etiandio interno, non pascolandosi di fantasie, nè de' discorsi della ragione. E s'incammini

Maniera d'incamminarsi alla Vnione co Dio.

Ecc tutta

tutta non curante de' proprij accidenti : poiche se l'anima viue là, dou' ella ama; chi ama Dio con vehemenza, viue in Dio, e per Dio: dunque non in sè, nè per sè. Dunque non si curi di ciò, che piace, ò dispiace a sè: ma sia l'vnica sua cura il piacere, ò'l dispiacere di Dio. Ciò, che piace all'amato, piaccia all'amante: e ciò, ch'all'amato dispiace, all'amante dispiaccia. La misura del suo gusto prenda l'anima non da sè, ma da Dio. E pei che non sà ella le strade, ch'a Dio la guidano (essendo noi regolarmente insufficienti per reggerci da noi stessi) elegga guide fedeli, che nel mistico sentiero la conducano.

8 Questo è vn punto troppo essenziale: ond'è necessario, che d'esso io scriua alcune dottrine, ch'in vn aureo libretto m'accadde di leggere: aggiugnendoui ciò, che parràmmi al proposito. Quattro forti di Confessori, ò direttori vi sono. Non pongo nel numero gl'ignoranti: poiche non meritano nome di Direttori. Alcuni son dotti mediocrement: e questi o quante volte son dannosissimi all'anima contemplatiua! E molto più, se stimandosi dotti, credono molto a sè stessi, e si vergognerbbono di chieder consiglio. Alcuni son letterati, ma in materie morali, che chiamano casi di coscienza: e questi non bastano. Altri si sono auuezzati alle scienze scolastiche, tutte poste nelle dispute, e nelle operationi della ragione: nè san capire la vacuità de' fantasmi, e delle immagini, e de' discorsi, e'l silenzio interiore, a che giugne l'anima contemplatiua. Alcuni di questi tali son alle volte simili a coloro, che si rideuano del Colombo, quando asseriua trouarsi vn nuovo mondo, e chiedea aiuto a' Potentati d'Europa per rinuenirlo. Moki huomini, che fanno agnossi vogliono indurre a credere, che si truoui ciò, ch'essi non fanno: e di qui nasce, che co' loro argomenti s'oppongono, e vogliono mostrare, che non si truoui ciò, ch'in vero si truoua. Tali Confessori non sono al proposito per anime mistiche: poiche non fanno lasciare le meditationi discorsue, alle quali non danno mai termine: e nel segreto silenzio dello spirito *ipsi non intrant, nec introeuntes sinunt intrare*. La seconda sorte de' Confessori è d'alcuni gran letterati, ch'oltre la scienza,

Seconda
specie de'
direttori.

Vedi S.
Ter. nella
sua V. c. 5.
nel Casti-
ser. manf. c.
1.

1. Ioan. c. 4.

1. Thes. c. 5.

hanno la discretezza, e sono d'intelletto capace e puro & humile: e fanno, e confessano, che Dio fa cose grandi nell'anime innamorate, e cose tali, che superano il loro talento, e lettere. Questi non sono timidi, come alcuni, ch'al solo nome di contemplatione si spauentano, come se fosse vna inuitabil superbia il solo pensarui. E che dirò, s'alcun anima hauesse Estasi, Visioni, Riuelationi, ed altri sopranaturali fauori, con che Dio tal volta honora i suoi Serui anche in questa Valle di lagrime? Essi non si pongono a far pruoua degli spiriti, se siano da Dio, come vuole S. Giouanni: ma senza remissione tutto condannano, benchè dica l'Apostolo, *Non vogliate estinguere lo spirito: nè vogliate dispregiare le Profetie*. I veri Letterati, discreti, e prudenti sono animosi: e se possono consigliarsi con altri più esperimentati di loro in questi affari, han virtù da farlo. Se non possono, ò non truouano almeno si pògono alla difesa: e stanno offeruando minutamète nell'anima, se tra quei fauori s'intrametta colà alcuna contraria, ò non ben conforme a i dettami della Cartolica Romana, e della diuina Scrittura, e de' Santi Pa-

dri

dri, è delle regole Teologiche, e delle vere virtù Christiane. E se non truano cosa da insospettirsi ragioneuolmente; non impediscono l'opera diuina: benché essi perfettamente non intendono le cose mistiche.

Terza specie.

1. Cor. 12. Quarta.

Come l'anima debba portarsi col buon Direttore.

S. Greg. M. l. 27. c. 27. Moral.

9 La terza maniera de' Direttori è d'alcuni, che nelle materie interne han pratica grande: e son huomini d'esperienza: onde conoscono il buono, e'l cattiuo Spirito: e molto più ciò fanno con quella gratia gratis data, che da S. Paolo è detta, *Discretione o discernimento degli spiriti*. Questi tali governano l'anime interne egregiamente: e fanno ciò, che han da vietar loro, e ciò, che comandare. La quarta sorte poi è d'alcuni gran Letterati, ne quali s'unisce la scienza con l'esperienza, e con la maturità del giudicio: e di questi volesse Dio, che fosse ricca la Christiana Republica. Questi tali fanno, che l'anima voli verso il monte della perfectione; & io son testimonio di vista, ed ho conosciuto anime, che poste in mano d'alcun esquisito Direttore han fatto più viaggio interiore in due o tre anni; che altre non così ben prouedute, in dieci o dodici; benché in queste ancora grande fosse e l'austerità della vita, e la religiosità de' costumi, e l'innocenza del cuore. Se dunque l'anima è posta in mano d'un buon Direttore (e non cammini a caso in questo negotio tanto importante: e se può; elegga l'ottimo) attenda ad obbedire, & a lasciarsi reggere senza discorso. Questo è l'unico usato prouerbio, *Chi vuole obbedire non la discorra*. Discreda a sè, & alle sue palpabili euidenze (che tali appariscono le tentationi) per credere a lui. Disobbedisca a sè, per obbedire a lui. Pongasi in capo, che'l direttore dotto ed esperto non s'inganna: poichè cammina con le regole della diuina Scrittura, e de' maestri, de' quali è ricca la Chiesa di Dio. L'ingannata sarebbe ella, se non credesse a lui. E' molto vera la sentenza di S. Bernardo, che *Chi crede a sè stesso, si fa scolare d'uno stolto*: e l'altra di S. Gregor io, *Che non son habili a contemplare quelli, che si stimano sapienti appresso sè stessi*. Esamini dunque l'anima sè medesima, s'è fedele o no nell'obbedire: e non ponga dubbj intorno alle dottrine del suo dotto, e sauo Maestro.

1. Della purga passiuu dell'anima. 2. Viaggio di lei nell' oratione. 3. Segni per conoscere, quando l'anima ha da lasciare le meditationi discorsive. Primo, 4. Secondo, 5. E terzo segno. 6. Come debba portarsi chi non può più meditare.

CAPITOLO SECONDO.

MA ecco, che la nostra Principessa incontra per lo cammino disastri, balzi, dirupi, boscaglie, torrenti, ed altri incomodi, e di più alcuni deserti, doue non si uede a ientiero, nè orma: e questo dà campo a noi di dichiarare, almeno in brieve quel, che sia la mortificatione passiuu, che l'anima ha da soffrire, se dourà esser eleuata all' oratione più pura. Certo è, a to è,

Della purga
pallua
dell' ani-
ma.

Necessità,
che d'essa
hanno l'an-
ima con-
templati-
ue.

Cammino
de l'anima
nell'oratio-
ne.

Perchè il
B. Gio. del-
la Croce
nella jalsa
del M.
Carm. l. 2.
c. 12. 13. e
14. e l' F.
Philipp. a
SS. Trinit.
in summa
Theom. 3.
par. 2. 17. 3.
dis. 2.

Tre se-
gni per co-
noscere,
quando
l'anima ha
da lasciare
il meditar
discorsiuo,
e porsi nel-
la quiete
contem-
platiua.

Il B. Gio.
della Croce
dona, op. 1.
c. 13. e 14.
Primo se-
gno.

to è, che'l solo sforzo attiuo dell'anima non basterebbe; acciò che ri-
manesse ella tanto vacua delle naturali sue cognitioni & imagini quan-
to si richiede per la mistica contemplatione. Quindi è, che la gratia
s'accinge all'opera del purgar l'anima in maniera molto più perfetta di
quel, ch'a lei fosse possibile. L'anima nostra per conoscere si serue ò del-
la fantasia (ch'è potenza corporea, e apprende le creature particolari) ò
dell'intel'etto, ch'è potenza spirituale, e apprende anche le verità
vniuersali. Ma perche tali potenze sono molto imperfette, nascendo
noi col peccato originale, che trahe seco l'ignoranza e la debolezza in
queste potenze; ne viene la necessità, che hanno d'esser purificate, e
confortate, e sollevate dalla gratia. E questa purgatione s'ha da
fare col leuarle dal loro natural modo d'operare, ch'è molto imper-
fetto.

2 Suole l'anima nel principio, che si pone ad orare, esercitar molto la
fantasia, e la cogitativa, con che fa stima delle cose, che si figurano in ta-
li potenze gode de' lumi, che la consolano molto, e l'allettrano al di-
uino seruiugio. Ma a poco a poco manca quella dolce affluenza
de' lumi e delle consolationi sensitiue: e l'anima si viene offuscando, e
dimane arida, e come inhabile alle meditationi, & alle figurazioni, che
rima erano a lei tanto facili. Qui cominciano i dolori dell'anima, e le
paure d'andar perduta: le maggiori si fanno, s'ella non è promeduta di
guida saggia, ed esperimentata, che la illumini, e l'assicuri. E molto più
s'aggrauano, s'alle sue aridità stupidezze s'aggiungono (com'è solito)
le diaboliche tentationi. Le quali in questa prima purgatione dell'ani-
ma in ordine alle potenze sensitiue sogliono essere ò d'impurità, ò d'im-
patienze, ò di trillezze: ò sogliono accadere in tal tempo infermità cor-
porali, ò persecutioni d'huomini, ò tal hora di Demonij, ò altre croci
penose alla parte inferiore dell'huomo.

3 Questo è'l tempo, in cui (come dissi di sopra) l'anima ha da risol-
uersi di lasciare le meditationi, e i discorsi: e porsi nell'attentione &
auuertenza amorosa in Dio senza curarsi della fantasia, nè delle sue
tempestose volubilità. Ma perche (come dice il Taulero, e'l B. Gio:
della Croce) è di gran danno il liberarsi dalle imagini e cognitioni
prima del tempo, e prima che l'anima sia capace delle operationi più
pure dello spirito; stimo bene porre in questo luogo i tre segni, che
comunemente si danno per conoscere, quando l'anima sia posta nella
purga sensitiua, onde sia in tale stato, che possa lasciare le medita-
tion per porsi alla contemplatione. Il primo segno è, che l'anima
non può più meditare, nè operar più con "imaginatione: anzi come
prima soleua trouare facilità, e caualue sugo di deuotione; truoua
difficoltà quasi insuperabile, & aridità. E questo non nasce da
qualche sua malinconia, ò apprensione, ò infermità naturale: ma
perche l'anima ha già conseguito col mezzo delle meditationi quel be-
ne spirituale; ch'a lei era necessario, e Dio N.S. da lei voleua. Già ella
s'è distaccata da peccati auuertiti, e dalle terrene vanità, e già s'è acce-
sa de' beni inuisibili e celesti, e già s'è tutta donata al suo Dio, e già aspi-
ra intimamente a lui, e già ha fatto l'habito della meditatione,
ed in

ed in sostanza ella già possiede quel, che vuole la meditatione. Ha l'anima vna notitia generale & indistinta, non particolare e discorsua come prima: & hà l'atto generale e spiritualizzato della volontà, benchè non si conosca nelle potenze sensitue. Ed in queste maniere generiche e meno apparenti ella già conosce la verità, e vuole il bene, & abboimina il male: laonde è tempo, che si sollecui sopra la meditatione, & aspiri alla nuda Contemplatione. Dissi, che già conosce la verità, cioè della creatura, e di Dio. Di quella conosce la vanità, l'inamabilità, e l' niente: onde *vuole il bene, & abboimina il male*, cioè si stacca dalle creature, nè vuol più peccar per esse: e sospira al sommo suo bene: e vuol le virtù per dar a lui gusto, honore, e gloria. Che cosa può dar più di questo all'anima la meditatione? E che stupore sarà, se le viene impedito dall'aridità, per tirarla a stato più puro, più interno, e più sublime?

4 Il secondo segno è, quando si vede, che l'anima non ha voglia alcuna d'applicare la sua imaginatiua, nè il senso interiore ad altre cose particolari nè interne, nè esterne. E benchè tal hora diuagasse; non truoua gusto, nè pascolo in esse. E questo è notabile: poichè se l'anima dicesse di non poter meditare, ma intanto si fabbricasse pensieri di mondo, e a bella posta, o con negligenza colpeuole in essi si trattenesse, e se ne dilettaffe; io direi, ch'ella è ingannata, e che la sua aridità nasce dalla sua vanità, e ch'ella non è spirituale, ma mondana. Quando Iddio è quel, che lega con la sua gratia l'imaginazione dell'anima per tirarla dal meditare al contemplare; non lascerà libera quella potenza per le scioccherie o peccaminose, o almeno vanissime di questa terra. Se dunque si pasce di queste; segno è, che l'anima è mondana, e non di uota.

Secondo
segno.

5 Il terzo segno è, che l'anima gusta di stare a solo a solo con amorosa attenzione a Dio in vna certa quiete e pace e riposo interiore, senza particolar consideratione, e senz'atti, e senza esercitij delle potenze discorsue: non andando da vna cosa all'altra, ma stando solamente in vna notitia & auuertenza generale & amorosa, senza particolari inteligenze, e posta solo vniuersalmente in Dio. E questo terzo segno è tanto essenziale, che gli altri due senza questo non sarebbono sufficienti. Egli è però vero, che ne' principij non si scuopre bene quella quiete, e pace amorosa ed intima dell'anima in Dio: poichè l'anima, fin all'ora auuezza alle operationi grosse & euidenti de' sensi interni, e de' gli affetti sensitui; non capisce, nè gusta bene le sottilissime & inuisibili operationi dello spirito: onde non è stupore, se non s'auuede di esse, e le stima come vn niente: si come vediamo, che si chiama vota vna stanza, che pur è piena d'aria, per la sottigliezza & inuisibilità di questo elemento. E questa inauuertenza dell'anima è cagione, ch'ella stimando di perder tempo, tenti di tornare alle solite meditationi discorsue: onde necessariamente s'impedisce quel riposo interiore. Ma se l'anima si disponesse, e s'abilitasse a questa quiete di mente in Dio con quella notitia della diuina presenza amabile, c'habbiamo detto; andrebbe crescendo sempre più la sua pace, e la serenità

Il terzo

Ee 3 del

del suo spirito : il quale a poco a poco si vuol liberare da tanti veli , e nubi di fantasmi, ed a tal fine è occultamente dalla gratia inalzato.

Non però si lascia la Meditatione totalmēte in vn subito.

Vedi il B. Gio: della Croce one sopra c. 15

Come si hà da portare chi non può meditar più.

Vide P. Phil. 2 SS, Trin. in sum. Theo. myst. p. 1. 17. 3. dist. 1 ar. 6

Ps. 45. S. Aug. & Card. Belar in hunc locum.

6. Non però si vuol dire, che subito, che in vn' Anima si auuerano i tre segni sopradetti, debba ella lasciare affatto le meditationi , e solamente aspirare alla contemplatione. Non si passa da vn' estremo all'altro senza passar per lo mezzo, che partecipi d'ambi gli estremi: siccome sono la Primavera, e l'Autunno tiepidi posti in mezzo al gelido Verno, & all'Estate, ch'è tanto ardente. Può dunque alle volte tal' Anima meditare, e cō affetti anche sensibili cercar di amare il suo Sposo celeste. Ma quando si auuede, che sempre più le vien come legato il discorso, e che l'Anima sempre più gusta quell'amorosa attentione a Dio, e pace in Dio, dou' ella è posta ; all'hora si abbandoni più liberamente, e con fiducia nel suo sommo bene, senza pretendere di sentire, di vedere, nè di gustare alcuna cosa distinta : ma di lasciarsi guidare da Dio, ed intanto di attendere ad amarlo . Si leui pure tutti i veli delle cognitioni delle Creature , che paiono luci all' Anima inesperta, e pur le son nebbie, e nubi, che impediscono la purità del suo sguardo. Ed impari a stare con pura , & amorosa attentione, e con quiete d'intelletto nell'amato suo Dio, benchè non le paia di far niente . Non s'intrecci più con forme , & immagini, e discorsi, e molteplicità : quando dalla gratia è tirata a stato più interno, e l' meditare le serue solo per inquietarla. E s'hà scrupolo di perder tempo; pensi, che non perde tempo , chi si studia di pacificare il suo Spirito , e trattenerlo nel seno amabilissimo di Dio sopra tutte le volubili , & inquiete fantasie , e sopra tutte le brame , e cognitioni delle cose create . *Vacate, & videte, quoniam ego sum Deus* . Bisogna giungere a questa vacuità di tutte le tumultuanti brame , e desiderij : e bisogna *vacare in tranquillitate cordis* , per contemplare Idio .

1. Battaglie dell' Anima, prima di giungere a contemplare , con le Persone , e col Demonio .
2. Quanto sia Stato esquisito lo star con maniera vniuersale in Fede, & in Carità .
3. Battaglie dell' Anima con sè stessa . Perché sia ella da Dio posta in aridità .
4. Onde nasca la sua inquietezza nel passaggio dalle Meditationi alla Contemplatione , e rimedio a' suoi inganni .

CAPITOLO III.

Battaglie dell'anima per giungere alla contemplatione cō le persone. Vedi il B. Gio: della Croce nella Fiamma di Amor vi-

Non si creda però l'Anima di douer conquistare pacificamente questa pace interiore, c'habbiamo accennata , e ch'è il principio della Contemplatione . Hà da combattere con sè medesima, col Demonio , et all'hora con le persone diuote, ma non pratiche di queste strade . Ci farà , chi le dica , Che mediti : che non perda tempo, nè cada in otio falso : che la sua è malinconia , che stia cauta di non cadere in superbia , pretendendo di salire alla contemplatione , che è cosa da Santi : e le saranno forse anche mostrati libri,

libri, che pare, che la condannino. Questo è vno scoglio grande: e se l'anima è semplice e non dotta, e non ha qualche Seruo di Dio letterato e pratico, che la disinganni, e l'assicuri; non sò, come potrà proseguire il profondo & inuisibile viaggio, al quale è inuitata dalla gratia. Dourà combattere col Demonio, il quale sapendo assai bene (come io più volte hò detto in questo libro, e dirò altroue) che non può tendere le sue reti nello Spirito semplice, ma solamente nelle potenze sensitiue del ceruello, o nelle affettioni del cuore; non vorrebbe, che l'Anima alzandosi in puro Spirito lasciasse i fantasmi ò imagini, e le operationi discorsiuue, e i mouimenti sensibili, & affettioni del cuore: poiche spera sempre di fabbricare in detti luoghi i suoi lacci. Laonde molto si aiuta, con le tentationi per tirar l'Anima al basso dell'operare, euidente, particolare, multiplice, e sensitiuo: e spelsogli riefce il suo peruerso disegno.

2. Non si vuol capire questa verità, che gli oggetti particolari son conosciuti da' sensi: e che la verità quanto più è vniuersale, incorpora, e nobile; tanto più dilata, purifica, & alza l'intelletto: e che questa potenza quaggiù non può star meglio, che stando in fede attualmente, credendo nel suo Dio intimo, e presentissimo all'anima. E nella stessa guisa essendo l'oggetto proprio della volontà il bene vniuersale, & essendo Iddio N.S. il sommo bene vniuersalissimo; ne siegue, che non può star meglio questa potenza, che stando in carità, amando attualmente il bene infinito: il che non può fare con l'appetito sensitiuo. Quando l'anima è posta in questo stato; io non sò, perche tema, ò perche i Direttori vogliano disturbarla, e tirarla alle particolarità, che sono oggetti delle potenze più basse.

3. Ma o quante volte l'Anima stessa fa danno a sè medesima, e torna al basso da quella sommità, doue l'inalzaua la gratia! Perche tra le prime diuotioni, e dolcezze sensibili, e tra i primi seruori amorosi verso Dio l'Anima molto gioisce, e prende confidenza; facilmente l'amor proprio spirituale (che ama ciò, che piace spiritualmente) s'ingolosisce: nè sicurerebbe mai di cambiar quello stato, doue gli pare di hauer trouato il suo Tabor. Ma o quanto son pur lontane dalla purissima vnione con Dio, e dalla mistica Teologia tali Anime, che tra quelle sensibili dolcezze camminano! Perche dunque Dio Nostro Signore, ch'è infinita Carità, vorrebbe sempre purificar più l'Anime sue amanti, e solleuarle a gradi sempre più puri, e più perfetti, finche al fine seco le vnisca togliendo all'Anima quelle soauità, e seruori primitiui: e la pone per sentieri di aridità, che paiono deserti senza strada, e senza vestigio. Il fine di Dio è, per canar l'Anima dall'operare co' sensi, e con le potenze corporee, e al modo discorsiuo, vario, e poco stabile. Le quali cose tutte sono differentissime dal suo diuino operare, e fanno, che l'Anima habbia qualche dissimilitudine con Dio (come dicemmo con San Tomaso) onde sia incapace della mistica vnione. Se dunque il Signore non impedisce con la sua gratia purificante tanti moti, & imagini fantasmatichè dell'Anima; ella sempre opererebbe in quel modo a lei naturale. La pone adunque Iddio nel deserto sensitiuo, che dal

na nella
flam. 3. dal
9. 4. infino
al 16
Col Demonio.

Vedi sopra
a car. 381.
Ore.

Ottimo sta
to dell'an
ma è lo sta
re con ma
niera vni
uersale in
Fede, & in
Carità.
S. Tho. 1. 2.
q. 59. d. 4.

Id. in 3. d.
27. q. 2. d. 3

E con sè
stessa.

Perche Dio
ponga l'a
nime in ari
dità.

S. Tho. 2.
q. 180. a. 6.
ad 2

B. Giouanni è chiamato la Nottte del Senso .

Onde nasce
il nò accom-
modarsi
dell'anima
principian-
te alla quie-
te della Cò
èplatione:
e inganni
di lei, e ri-
medio .

Psalm. 75.

4 Ma l'anime non sà accommodarsi: onde s'assatica , e si studia per ritornare alle meditationi: e truoua libri, e puntire sà conferenze cò Persone timorate di Dio: e chiede configli: e s'esamina per vedere, onde nasce la sua aridità: se n'affligge bene spesso, e muta hor vno, hor vn altro esercizio . E tutto ciò, per rihauere quel sugo soauo della sensibile Diuotione , e quei lumi delle Meditationi: ma tutto le riesce indarno . L'ascriue a' suoi peccati , e fortilizza negli esami , e dubita d'hauer peccati occulti: onde dà facilmente in iscrupoli , e timori non fondati . Ed intanto impedisce dalla sua parte i disegni della Gratia: nè si pone in quel santo abbandonamento nella paterna Prouidenza , e Carità di Dio , che dourebbe: nè pone il suo Spirito in pace: e pur è certo , che *factus est in pace locus Dei* . L'anima dunque non desidera ciò , che Dio non le vuol dare: ma s'abbandoni amorosamente , e con salda confidenza in Dio , e si lasci reggere dalla Gratia: nè torni a cercar fantasie nè lumi , mentre da Dio (mediante i segni accennati di sopra) è chiamata a stato più spirituale, puro, interno , ed in Fede tanto più perfetta, quanto più cieca: *Fides enim est credere, quod non vides* , diceua il grand' Agostino .

Ma perche l'anima finche stà in queste aridità hà da soffrire guerre grandi dall'Inimico , e soffrire gran croci interiori (onde si dice , che *la nostra Principessa incontrò disastri, dirupi, torrenti, ed altri incomodi*) giouami con qualche esattezza descriuerne alcune: e spero, ch'a tali anime, e a' loro Direttori non sarà inutile il ponderarle . Egli è però vero, ch'io parlerò anche vnitamente della notte dello Spirito, che tal hora s'vnisce con quella del Senso .

1 Stratta dello Stato derelitto , e tentato dell'anima interna , e dell'humilità , che ne nasce . 2 Vista , che l'anima hà di sè stessa . 3 Lume di lei per conoscere i suoi difetti , e bassa stima di sè . 4 Effetti della desolatione . 5 Virtù nascoste di quest'anima , e ciò , ch' a lei accada nell' esser tentata . 6 Perche ella non produca atti distinti di Virtù . 7 Ammonitione a' Direttori di tali anime .

CAPITOLO QVARTO.

Della humilia-
tione
passiua , e
mistica
dell'anime
interne ,
trauaglian-
te da tene-
bre è ten-
tationi .
Mat. c. 23.

1 **L**O Spirito Santo co'suoi Doni illuminando vn anima produce due effetti, mirabilmente l'vno all'altro opposti . L'anima, la quale hà da esser inalzata in Dio: è necessario, che prima sia bene abbassata in sè stessa: altramète per li fauori soli facilmente s'inuainerebbe, e cadrebbe nella propria stima ; e nel parerle d'esser qualche cosa . Perche dunque *chi prima s'è humiliato, sarà esaltato* ; suole la diuina Sapienza (dapoiche l'anima s'è già posta di cuore al seruigio di Dio, & hà gustato quei primi fauori, che di lui l'innamorano) mostrare all'anima, qual ella sia in sè stessa, e come senza Dio . Laonde con vna luce, che par

par tenebra ogni giorno più fosca, discuoopre all'anima le sue miserie, e fa ch'ella vegga la sua miserabile conditione: senza ch'ella s'accorga, che quella tenebra, che le cagiona tal vista di verità, è vna gran luce spirituale, benchè a lei paia d'essere senza luce.

2 In tale stato l'anima si vede tanto oscura, tanto brutta, tanto impotente, & inhabile ad ogni bene, e tanto abbominuole, e difettosa; che se tutti gli huomini, e tutti gli Angeli la lodassero; ella non potrebbe credere di sè stessa alcun bene: si come se tutto'l Mondo lodasse di candore l'inchiostro, e l'vguagliasse al latte; esso non potrebbe mai crederlo. Vna tal anima così humiliata vede con tanta euidenza le sue tenebre, la sua pouertà, e nudità interiore, e la confusa, indistinta, e come vniuersale numerosità de'suoi mancamenti (stimati da lei falli grandi, ma non ben conosciuti) che quand'ancora ella risuscitasse morti; non potrebbe per ciò rallegrarsi in sè stessa, nè formar punto di concetto, nè stima di sè medesima.

Vista, che tal anima ha di sè stessa, & humiliata, che ne nasce.

3 Quanto allo stimarsi ella difettosa, è mirabile la luce di quest'anima così oscurata. In vn modo inesplicabile, e appena intelligibile a chi nol sà per proua, stando quest'anima come cinta da tenebre oscure, vede i difetti delle sue opere passate, anche di quelle, che pareano più buone. Vede gli occulti intersucci, le segrete proprietadi, e spirituali golosità, e superbielte, e confidenze sottili in sè medesima, le quali si nascondeuano nelle sue operationi. Di più vede le minutie de' difetti presenti: ne fa mai opera, di cui ella pienamente s'appaghi, e che sia stimata appieno pura, e perfetta da quel finissimo sguardo tenebroso dell'anima, il quale vorrebbe vedere in tutte l'opere di lei vna purità affatto immacolata. Oltre di ciò ella vede in sè stessa come vn caos, & abisso di mancamenti, & errori (come già dissi) indistinti, e confusi in tal maniera; che non sà, e non può dire, *E' it tale, o il tal difetto*. Solamente può dire, ch'ella ha vna cognitione fermissima, ch'ella è veramente vna gran Peccatrice: e non già per cerimonia, ma di tutto cuore ella si crede, d'esser la più iniqua creatura, che calchi la terra. Ma s'a lei si domandasse, *come ciò creda, e come possa dirlo con verità, essendo nel mondo tanti Assassini, Stregoni, Heretici, e Rinegati, che sono tanto peggiori di lei?* Quest'anima senz'altre ragioni o discorsi direbbe da buon senno, *ch'ella è più iniqua di quelli, e de' gli stessi Demonij*. Non si cura, nè cerca molto di dire il perche: ma in verità ella giurerebbe, che conosce, sà, tiene per sicuro, e tocca con mano, ch'ella è la più perfida fra tutte le creature: & io dico (e sò come parlo) ch'in verità ella stima, che sia così. O quanto è differente l'humiltà discorsiuà, e ragioneuole da questa così infusa.

Lume di lei per conoscere i suoi difetti et andio minutissimi.

Vile stima di sè stessa.

4 Dee però osersuarsi bene, che questo stato così tenebroso, e tremendo non guida di sua natura l'anima a disperationi vere (benchè non ne manchino le tentationi, come dirò) o a tornare indietro dal diuino seruigio, o al voler dilettarsi nelle creature, e ad esse affectionarsi. Anzi che questa tenebra la distacca ogni giorno più con vn modo mirabile, inconfoscibile, infuso, e senza ch'ella se n'accorga, dalle cose create. E quanto più cresce la tenebra interna, e quanto più si fa

Buon effetto di questo stato tenebroso, e derelitto.

fa profonda e continua; tanto più all' anima cresce vna certa come inappetenza spirituale: onde non le piace più cosa alcuna in questo misero Mondo: e pare, che nè pur ella sappia quel, che si voglia nell' altro. Non le rimane più Diuotione alcuna sensibile e soaue: nè troua più le solite antiche soddisfattioni ò ne' libri diuoti (eccetto che se trouasse qualche lezione, che le toccasse il suo stato) ò ne gli altri esercitij spirituali. Le pare di non hauer Fede, nè Speranza, nè Carità, nè Diuotione, nè insomma cosa di buono. Anzi tal hora proua ripugnanze grandi di Senso nelle obbedienze, e ne gli altri atti virtuosi; onde tanto più si stima abbozzuole alle Creature, & a Dio.

Descrit-
tione della
sua inte-
rior po-
uerà.

Sue Virtù
nasce, e
da lei non
conoscio-
te.

Non però
ne fa atti
distinti e
sensibili
massime
nelle ten-
tationi.
Vide Ven.
F. Io: Thau-
ler in Fes-
Peni. (cr. 3.
n. 5.

Donde ciò
nasca.

5 Ma che? Fra tante miserie quest' anima è sempre più tirata verso il suo Dio incognitamente in tal guisa, che nè pur ella se n'auede. Sottilissimamente l' attrahe la Gratia con vna fune inconoscibile d' vn segretissimo amor di Dio: ma tanto segreto, ch' ella si lagna sempre di non hauer l' Amor di Dio. Si dubie di non hauer mai la Presenza di Dio, e di non ricordarsi mai del suo Signore: ma nel medesimo tempo, ch'ella dice di non ricordarsene, se ne vien ricordando. Si duole di non poter meditare la Vita e Passione del suo addolorato Redentore: ma nel medesimo tempo accompagna l' appassionato Christo nella penosissima Derelittione, ch'egli nella Croce sostenne. Ed o quanto è meglio il prouar la Passione di Christo, che'l solo meditarla! Quest' anima non produce atti distinti di Virtù per vincere le tentationi, ch' in tali stati souente si prouano, & io dirollo tra poco: ma sta vna incognita Virtù nel centro più puro del suo Spirito, la quale la difende, e la ritiene, onde non cada mai pienamente in alcuna colpa auuertita. E se pure alle volte per la vehemenza delle straordinarie tentationi, e furie delle passioni ribellate ella pare, che sdruciolli; e faccia caduta; o come in vn subito è ripigliata da quella occulta Virtù infusa, che nel fondo dell' anima nascosamente dimo-
ra!

6 E' non produrre atti distinti di resistenza alle tentationi non suol nascere per mancanza dell' anima ottenebrata: ma ciò auuiene, perche gli atti particolari e distinti sono prodotti dalle Potenze sensitiue del nostro Cernello, e del nostro Cuore di carne: le quali son tutte poste in aridità, e sepolte in tenebre, e bene spesso legate dal Tentatore, ch'essendo spirito, penetra le Potenze corporee, e può turbare, ò impedir gli atti loro. Quindi è, che difficilmente potrebbe l' anima sforzarle a formare atti distinti e particolari: sì come se fosse alcuno strettamente fasciato come vn bambino con funi; quand' anche volesse, non però potrebbe muouer i piedi al passo, ò al moto le braccia. Ma non già per questa sua impotenza l' anima pecca, ò consente: poiche (come dissi) interiormente non vuol peccare, e teme la colpa: benchè sia non sensibile quella Volontà interiore di lei, perche è puramente spirituale. Che se tal volta per la repentina violenza della furiosa tentatione prorompe l' anima in qualche gesto ò moto impatiente; tutto ciò suol essere non ben auuertito, nè mai vi suol essere quel pieno lume della Ragione, nè quella piena deliberatione al male del libero Ar-
bi-

bitrio, le quali due cose vnitamente si richiedono (oltre la grauità della materia) accioche la colpa sia colpa mortale.

7 Ci resta il discorrere alquanto più distintamente delle tentationi: ma prima debbo ammonire i Confessori di tali anime, che siano molto discreti, e non le spauentino, & non addant *afflictionem afflictis* con le loro inopportune riprensioni. Nè pretendano, che queste anime facciano atti distinti & espliciti, quando han le Potenze legate, ed ottenebbrate. Non misurino quell' anime con sè stessi, che forse non hauranno prouati mai quegli stati, onde non ne possono far retto giudicio: e molte volte condannano di colpa anime, che temono più che l'Inferno la colpa, e la riducono in angustie strettissime, e pusillanimità, e pericoli quasi di disperatione. Parlo per qualche esperienza: e sò, ch'ame in pratica è riuscito più gioueuole il mostrar loro le Virtù, che trà quelle tempeste esercitano con la gratia di Dio (benche nol conoscano) che l'atterrirle. Nè si tema di vanagloria: poiche non è poco, che non si disperino.

Vide Bonac. 4m. 2. disp. 2. q. 2. pan. 3. alibi.
Come con tali anime debba portarsi il Direttore.

1 Tentationi diaboliche per indurre a disperarsi l'anime derelitte. 2 Pene cagionate da tali tentationi. 3 Passioni sconuolte dal Tentatore. 4 Non però sono peccati, benchè tali appariscano. 5 Buoni effetti nascenti da tali miserie. Vera Santità in che consista. 6 Altri buoni effetti di queste Croci interiori. S' accenna vn luogo di Scrittura da molti non ben citato.

CAPITOLO QUINTO.

1 **H**Or da tutto quel, che s'è detto, chiaramente si mostra, che lo stato di quest' anime così purgate non è in verità così terribile e ruinoso, come è in apparenza. Ben sì molto s'ingegna il Demonio per porre in vera ruina tali anime ottenebbrate: e le trauglia grandemente nella parte sensitiua, per indurle in diffidenza, in disperationi, in tedij, in accidie, in amarissime tristezze, & in rabbiose impazienze. O quante volte fa sonar nell'interno della Persona così afflitta, Ch'ella perde tempo: che Dio non la vuole, nè si cura di lei, e l'hà di già abbandonata: che le sue miserie son segni della riprouatione di Dio, e son principij di quell'Inferno, che la sta aspettando: ch' i Santi e le Sante non hanno hauuto tati cose: e se l'hanno hauute; ci si portauano in altra maniera, che non fa ella: che le sue orationi e penitenze non seruanno a niente: che le frequenze de' Sacramenti son per lei sacrilegij, poiche si confessa senza sentimenti di Contritione, e si comunica senza Fede, e senza Amore: che le vere Spose & Elette di GIESV hanno de' lumi, delle dolcezze, e de' fauori, e tali cose sono i veri segni, che l'anima è amata da Dio: ch'ella non s'emenderà mai de' suoi difetti: che quei suoi moti e furie son tutti peccati grauissimi: ch'ella è vna Superba, e Dio non vuole in Cielo i Superbi: e ch'infomma non c'è più rimedio per lei, per ch'ella è dannata, & haurà l'Inferno di quà e di là. Et arriua tal hora a tentar l'anima,

Tentationi del Demonio per fare apparire questo stato come perduto, & indurre l'anima in disperatione.

ma, che s'uccida: poiche mentr'ella certamente s'hà da dannare; meglio è, che faccia vn peccato solo uccidendosi, e non tanti, quanti ne farà viuendo, onde n'haurà nell'Inferno penè più scerminate.

Effetti di
queste ten-
tationi, e
pene dell'
anima.

Vedi la B.
Angela a
Foligno
nel c. 2.

Passioni
concitate
dal Tenta-
tore in lei.

Si dimo-
stra, come
tali tempe-
ste non
siano veri
peccati.

2 Queste ed altre simili son le filze delle menzogne, che quel mala- detto Padre delle bugie soffia nella testa di quest'anima così oscurata: e non vi posso dire, quanto l'affligge, quanto l'angustia, e quanto la riduce all'estremo. Tutte le sopradette cose paiono ad essa verissime: ond'è oppressa da vna falsa humilita così pesante, che non le lascia le- uare in sù il capo per raccomandarsi a Dio, per ricordarsi delle sue Misericordie, o delle fatiche e pene del suo Redentore, o de' ricordi, e conforti dati a lei da i veri, dotti, & illuminati Direttori, o letti in libri, che di ciò trattino. Che se questa tal anima non hà vn buono, prudente, caritauo, e dotto Direttore, che la guidi frà tante tenebre, e la sollieui, e conforti frà tante oppressioni e pene; o Dio, o Dio, quanto ella patisce! Ed o quante volte arriua alla perfettione più tar- di, che non farebbe, se hauesse chi ben la reggesse! O perche non si studiano da molti Sacerdoti queste materie interiori!

3 Di più il Demonio non si ferma nelle sole parole, o discorsi inter- ni: ma muoue le passioni corrispondenti ad esse. Hor riempie il cuore di timori: hor di strane pusillanimità: hora di stringenti disperationi: hora di tristezze infernali: hora di rabbie diaboliche: e taluolta trapas- sa a muouere sentimenti d'impurità terribilissimi. E queste ed altre mi- serie s'attaccano hor l'vna, hor l'altra, hor molte insieme tanto effi- cacemente nell'anima; ch'ella indarno si scuote, e s'affatica indarno, e s'angustia per iscuoterle, e leuarle da sè: finche la diuina Carità non si compiace d'impedire quella furiosa Bestia dell'Inferno, che di tutti questi horribili sentimenti è la sola cagione. All'anima pare, d'esser el- la stessa la causa di tutti quei mali, e le pare di volerli: onde ne cade, quasi in vere disperationi. Ma io le dico, e le ridico, che non tema: che non lasci l'Oratione, nè'l seruigio di Dio: che non creda a ciò, che sente: e che non si condanni per rea di colpe tanto enormi: poiche in verità ella patisce quei sentimenti e turbationi, ma non li produce: li sente, ma non li vuole.

4 Il Demonio, ch'è Spirito, muoue tutte quelle guerre: ma perche egli è Spirito; non può esser sentito, nè conosciuto dall'anima quag- giù inuolta tra i Sensi, e capace solo di conoscere con euidenza le cose sensibili. Quindi è, che'l Bugiardo facilmente la inganna, e le fa crede- re, ch'ella stessa, e non egli, è la iniqua, la perfida, la scelerata. E per- che la Sensualità (ch'è l'appetito della parte animalefica dell'huomo) pare vna Volontà (ma in vero è potenza corporea, onde può esser mos- sa dal Demonio, ed in lei non consiste il peccato) il Maladetto muoue la Sensualità: ed ella come cagna famelica corre verso gli oggetti a lei proportionati: & hor si fa tutta rabbiosa e superba, hor tutta timi- da e disperata, hor tutta laida & impura: ond'è l'anima ottenebrata nell'interno, e batragliata tremendamente nel Senso, e tal hora poco soccorfa nell'esterno da chi la regge (le chi la regge non è dotto, nè pra- tico) o quali agonie di morte ella proua senza conforto!

5 Ma

5. **M**a io replico, che per questa strada si giugne ad altissima Purità e Perfezzione: e l'anima mirabilmente si purifica, si distacca dalle Creature, e da sè stessa, e s'humilia tanto profondamente, e tanto veramente; che può il Signore arricchirla poi d'ogni gratia senza gran pericolo, ch'ella (ricordeuole delle sue miserie) s'insuperbisca. Secondo chiaramente essendo cose quasi infallibile, che l'anime principianti s'attaccchino qualche poco alle dolcezze, lumi, e soauità, che prououano ne' loro diuoti esercitij; l'immenso Dio, che vede la propria sua infinita Amabilità in sè stesso, e quãto in paragone della sua eccelsissima Essenza siano bassi i suoi medesimi fauori; giusta mète è geloso: nè vuole, che l'anima sua sposa s'innamori de' suoi doni, ma di lui nudamente: onde con sôma Sapienza e Carità la priua de i suoi fauori, per solleuarla alla purissima Carità. *La vera Santità è nel puro Spirito, e nel puro & eminente Amore, sommamente e perpetuamente rinnegato. Questi Santi così incogniti debbono proseguire il loro viaggio per lo deserto interno, solitario, e scabbroso, morendo nudamente nello Spirito a tutt'i doni di Dio, e camminando auanti: poiche la Perfezzione della Sposa è posta in questo, che siegua il nudo suo Sposo nuda affatto per le deserte & aride strade de' patimenti in tempo & in eternità. Ma quel, che rende tanto incognita la perfetta Rinegatione di sè stesso, è il credere, che la Santità sia posta nelle più sublimi eleuationi dell'Intelletto, e non nel portare la sua Croce con GIESÙ Christo, morendo noi con esso lui trà i crucij del Corpo e dello Spirito. O errore, tenebra, e miseria grandissima! I Doni di Dio, e i gusti interni sono solamente mezzi per ottenere la Santità, non sono la Santità stessa. La Vita di chi rinnega fedelmente sè stesso, è sopra tutt'i mirasoli de' Santi: poiche è tanto sopra la natura, e così rara. In essa l'anima dà molto del suo, ed alle volte (come pare) ogni cosa per la sua gran nudità, destitutione, infermità, e mancanza di tutte le sue forze, & ignoranza di Dio, e di sè stessa. Quì l'anima agonizzando rende la sua vita a Dio, e spira trà le sue braccia diuine, sottomesa, rassegnata, e abbandonata a tutto ciò, ch'a lui piaccia. Ponderino queste celesti Dottrine non micel'anime derelitte: e durino, e sperino.*

6. **T**ermino con aggiugnere, che queste derelittioni, e come allontanamenti di Dio dall'anima la fanno innamorar più di quel sommo Bene, senza cui ella si vede tanto miserabile, e con cui conosce, ch'ella sarebbe tanto felice. Purgano molti difetti veniali, in che l'anime anche giuste van cadendo: non già sette volte il giorno, come molti dicono, che si dica dallo Spirito Santo: benchè in verità il sacro Testo dica *Septies cadet Iustus, & septies resurget*: nè ci sia nella Vulgata la parolina *In die*: ma chi più, chi meno secondo la Gratia, e secondo la cooperatione e diligente custodia dell'anima. E ci sono anime (come insegna S. Agostino) che passeranno più d'un giorno senza cadere in colpa alcuna veniale. Et a bella posta hò voluto quì accennare questa vera lezzione della sacra Scrittura: poiche molte volte mi sono incontrato con anime buone, ch'erano grandemète angustiate da chi diceua loro quel sette volte il giorno cadere, nè in sè stesse trouauano materia di Cōfessione qualche giorno: onde s'agustiauano, stimãdo cecità di Spirito quel, ch'era purità di Cōsciẽza bẽ custodita. E per fine seruono que-

Buoni effetti nascenti da queste miserie.
Vide Abb. Pueronum in Ilin. Calr. c. 43.

Exod. c. 34. Doue consista la vera Santità: e gran Perfezzione dell'anime crocifisse. Ven. lo: a S. Sampsin Theorem. de mort. myst. An. nu. 42, & 45. Idem ibid. de amorosa resignat. & c. n. 10. Id. ib. n. 11

Altri buoni effetti dalla stessa cagione.

Prou. c. 24. Vide ibi Cor. a Lap.

Relatus a P. Corn. ib.

sti

Si affanni interiori per far l'anima saua, e capace di guidar altre simili, e di consolarle, e di dar loro prudenti consigli: e per fare stima maggiore delle diuine comunicazioni, inquanto la stringono più con Dio, e la fanno più generosa nel mortificarfi, e morire alle Creature ed a sè stessa, per viuer tutta nell'adorato suo Creatore.

- 1 Si mostrano varie tentationi dell'anime derelitte, e ottenebrate. 2 Maniera, come vengano, e loro forza. 3 Come in questi stati alcune anime si rilassino: e rimedio a ciò. 4 Tentatione di querelarsi di Dio, e rimedio. 5 Tentatione contro alla diuina Prouidenza, e rimedio. 6 Rimedij diuersi per le tentationi. 7 Allegrezza spirituale nel patire per Amore di Dio ottimo rimedio. 8 Ciò, che facesse la Principessa della Parabola tra i suoi pericoli. Perfezione di chi mira, & ama Dio, e non sè, in tutti gli accidenti.

CAPITOLO SESTO.

Tentationi
varie dell'
anime de-
relitte.

Vide P.
Philipp. a
SS. Trinit.
in summa
Theol. my-
stic. p. 1. n.
3. disc. 5.
per sex art.
Di pusilla-
nimità.

Di lasciar
l' opere
buone.
Di rilassar-
si dalla
perfezio-
ne.
Menzogne
diaboli-
che.

SI guardino però quest' anime così tribolate da alcune tentationi, che sono ad esse di non lieue pericolo, e stiano salde per non cadere. Perche manca ad esse quel sapore, che prouauano nell'oratione, e negli atti dell'altre Virtù, e perche rimangono senza quel seruore di Diuotione, che le animaua, e perche sentono nelle buone operationi spesse difficultà, e grandi ripugnanze, e frequenti tentationi; incominciano a cadere in pusillanimità, o mancanza d'animo. E nou terminando la derelittione e tenebra per settimane o mesi, e passando anche gli anni, e continuandosi intanto le diaboliche furie; queste anime facilmente s'inducono a credere, che Dio non le gradisca: che le loro opere a nulla vagliano: e che cominciano ad hauer l'Inferno di quà, per hauerlo di là peggiore. Ed in tal guisa son tentate grandemente di lasciar l'opere buone, come inutili ad esse, e non grate a Dio. O' pure sono tentate di tornare indietro dalla Perfectione, e di porsi in vna vita buona ordinaria, fuggendo i peccati mortali, ed anche i veniali euidenti: e del resto non darsi tanto alle Penitenze, nè alle solitudini, nè all' oratione, nè a tante fortigliezze di coscienza. Alle volte il Demonio fa parer loro, che sia più sicura per salvarsi la strada de' Secolari, o deile persone ordinarie. Altre volte dà intendere, ch'era migliore la loro vita medesima, prima che si ponessero a tanta mortificatione, & oratione: e che hora faticano più, e maggiori sono i pericoli degl'inganni diabolici: e che tanto più stretto conta douranno rendere a Dio; quanto più lume interno, o aiuti esterni di libri, o di Direttori hauranno hauuti: laonde meglio sarebbe non contrahere queste obligationi, e contentarsi d'vna mediocre bontà. E se tal hora ascoltano qualche persona stimata buona, che dica, esser migliore la strada battuta, e quella (come dicono) de' Mulattieri: e donersi fuggire le cime de' monti, con altre simili frasi; all' hora la tentatione prende vna forza tremenda, e ci vuol del buono assai a non cadere: e'l brauo Direttore non ha da

da dormire. O quando hà da esser coraggioso in Dio il buon Direttore!

2 Queste ed altre tentationi, ch' io dirò, paiono cose leggiere a chi le legge, e non l'hà prouate. Ma bisogna porsi in capo, che vengono con tanta euidenza, ed occupano tanto l'anima; che non le auanza quasi altro lume per conoscer il contrario. Et all'apprensione siegue la passione corrispondente così efficace, che pare si strascini seco tutti gli appetiti dell'Anima. Et al hora stringono tanto queste ed altre tentationi la pouerella; che per molto, che s'affatichi il Direttore (anche dottissimo, ed anche da lei stimato assai) a disingannarla; pare a lei di non poter credere, nè voler altro, fuor che quello, ch'ella sente, & apprende. Non si spauentino gl'inesperti in vdir tali cose (& in vero io non dico la centesima parte di ciò, che m'è passato per le mani) poiche han da sapere, che queste anime così trauagliate sogliono esser riserbate a gloria grande: e son purificate come oro in fornace, acciòche più belle, pure, e luminose risplendano in Cielo, ed alcune di loro anche in terra. E tali anime non si sgomentino nel loro intrinseco fondo: e sperino senza sentire speranza: e credano alla loro Guida senza conoscersi la fede, e sappiano, che per la strada di molte tribulationi bisogna entrare nel Regno di Dio: e che molte sono le tribulationi de Giusti: ma da tutte libereralli il Signore.

Orà forse di queste tentationi, e come vengono.

Anuiso a gl' inesperti.

Alt. Apr. 14. Psal. 33.

3 Ma dall'altra parte si guardino per grandi angustie, ch'esse patiscano, di dare in relaxationi sotto colore di solleuarsi dalla tristezza. S'attrista alcuno di voi? or, dice San Giacomo. Ma alcuni, che per anni si truouano derelitti, & agitati, esbattuti da varie tentationi, e trauagli; incominciano fortilmente a disperarsi di poter mai giugnere a Perfettione, ed a rihauere il lume interiore: onde quasi stanchi (come osserua S. Bonauentura) rimettono, e rilassano gli sforzi virtuosì dell'anima verso la cima della purità interiore, e dell'Amor perfetto (che vuol piacere al suo Dio, nè pretende, che'l suo Dio habbia da piacere a lui) e sotto colore di pazienza, e di conformarsi alla Volontà di Dio, e d'humiltà non vera lasciano ogni brama di Cōtēplatione, e d' Vnione con Dio, e di Vita perfetta. Cominciano a diminuire le penitēze, e l'austerità per cōseruar l'indiuideo (dicono essi) e la sanità loro: & a minorare lo spatio dell' oratione, e'l numero, e a farsi più pronti alle confabulationi, al diuagare, e all' occuparsi in cose esteriori, & in negotij alieni dalla loro vocatione. Tra lascio quel, che di più dice il Santo intorno all'amicitie, che si prendono, le quali principiando sotto il bel manto della spiritualità, non hanno il termine fomigliante al principio. Ma dico bene col medesimo Serafico, che bisogna far forza a se' stesso tanto al cuore, quanto al corpo, e spronarsi, e flagellarsi, come si fa co' pigri Giumenti. Il misericordioso Dio; quanto più stentatamente l'anima haurla combattuto nella battaglia; tanto più daralle quaggiù gratia di Perfettione, e premio maggiore di gloria nel Cielo. Bisogna, che l'anima habbia nel suo fondo vna stima grande delle cose eterne, & vn grand' Amore a GIESV, ma Crocifisso, se vuol

Iac. cap. 5. Vide S. Bonau de Pro. et. Reli. Pro. 4. a. c. 2. usque ad 10. Come si rilassino alcune anime così trauagliate. Vide Hen. Harph. Theomys. l. 2. p. 3. c. 48. et lib. 3. Par. 2. c. 13.

Vide ibid. c. 6.

Rimedio.

vuol durar costante senza cadute.

Tétatione
di lamētār.
fi di Dio.

4 Accadono ancora in questi stati fiere tentationi di querele, e'mor-
morationi contro a Dio, e di furiose impatienze contro a tante, e
così lunghe miserie, in che è posta l'anima derelitta, e tentata. Quell'
Amor proprio, che stà radicato nelle midolle della nostra S^eualità, non
sà accomodarfi al fiero, e lungo digiuno, d'ogni consolatione e gu-
sto, che si soffre in questi stati: onde ad ogni leggiera spinta del Ten-
tatore sorge sù, e s'infuria. Ed apprendendo l'anima, che Dio po-
trebbe consolarla, e che non vuol farlo; si sente mossa, come vna
fiera rabbiosa per la fame, ad ire e lamenti sdegnosi contro allo stes-
so Dio, come se fosse troppo sordo, e crudele a i gemiti, miserie, e
preghiere dell'anima trauagliata. Queste impressioni, e moti sfrenati
dell'anima così agitata sono alle volte tanto violenti, che la fanno
prorompere in parole, ch'a i Confessori inesperti appaiono dure trop-
po, e quasi bestemmie: onde riprendendo aspramente l'anima afflit-
ta, la riducono in angustie più tremende. Ma chi considerasse ciò,
che disse Giob in varij luoghi, esprimendo (come dichiarano S. To-
maso e 'l Ven. P. Giouanni di GIESV MARIA) lo stato penosissimo
della sua Portione inferiore; non si scandalizzerebbe così facilmente.
O quante volte noi altri, che condanniamo così ageuolmente quest'-
anime così tribolate; per cose molto minori, & esterne perdiamo la
manfuetudine, e la pazienza! S'aiutino però tali anime per reprimere,

Iob. c. 3. ibi
que S. Tho.
lett. 1.
Et P. Io. a
IESV M. A.
Kl. A. in il-
la verba.
Perearditis
&c.

Rimedio.

re, ò deuare al possibile moti così violenti: rassegnandosi in Dio, e
considerando la somma, e più che monarchica Podestà, ch'egli hà so-
pra di loro: e ch'egli le hà cauate dal niente, e le sostiene, per che
non si disfiacciano in nulla: e le tiene molto più, perche non cadano
nella colpa, e nell'Inferno, ai delitti douuto. Si specchino assai in
GIESV agonizzante nell'Horto, e derelitto in Croce dall' eterno suo
Padre: e vnite a lui dicano, *Pater in manus tuas commendo Spiritum
meum*: nè temano, poste in mano d'un Padre tanto amoroso e tanto
potente.

Luc. c. 23.

Tétatione
cōtro alla
Prouidēza
di Dio, e
dōde nasce

5 E perche voglio non esser lungo; in questi stati di desolatione in-
teriore l'anima tal'hora sente passioni furiose contro alla Prouidenza
di Dio, e sua Giustitia, che tanto 'la tormenta: mentre tant'altre
Persone più rilassate, e non curanti della Gloria diuina godono pace
gioconda, e contenti, e pare c'habbiano vn Paradiso in terra quasi
principio dell'altro, c'hauranno nel Cielo. Ma o quanto c'è da tre-
mare per coloro, che vogliono quaggiù le loro consolationi! Io tro-
uo nell'Euangelio, *Beati coloro, che piangono*: ma non truouo, *Bea-*

Math. c. 5.
Luc. c. 6.

ti, ma ben si *Guai a coloro, che ridono*. Si veggono i Serui di Dio al-
tamente tribolati: fanno vita austera tra le Penitenze: sono spese
volte scherniti, e calpestati dagli huomini: patiscono frequenti e va-
rie infermità: tollerano horribili battaglie da' Demonij: soffrono mor-
tificationi penetranti da' Direttori: e poi quando aspirano a Dio per
trouar in lui sollieuo; truouano chiusa, per così dire, la vena della
dolce Misericordia, e fatto ogni cosa di bronzo insensibile. Ma non
si tema: ma si duri: ma si speri. *A premij grandi non si giunge, fuor-*

Rimedio.

che

che per la strada delle grandi fatiche e patimenti. Parimente nelle tentationi di bestemmia, ed in quelle contro alla Fede, ed in quelle penosissime dell'esser reprobato, e nell'altre della disperatione, e dell'ucciderfi, e ne'molestissimi scrupoli l'anima non si perda d'animo: non torni indietro nè pure per vn passo: ma faccia violenza a sè stessa, e cammini auti costantissimamente. *Fedele, fedele è Dio* (grida l'Apostolo) *che non patirà, che voi siate tentati sopra quel, che potete: ma farà in voi con la tentatione l'accrescimento della tolleranza: acciòchè possiate sostenere il peso della tentatione.* Non si lasci mai il bene, e non si tema alcun male di pena minacciato dal tentatore: poiche il nostro Dio, il Padre nostro è onnipotente, ed è Carità.

6 Grande sia la Fede, e confidenza dell'anima. A me niuna tentatione dà tanto fastidio nell'anime, quanto la falsa humiltà, e vera pusillanimità, e diffidenza: nè sò quasi trouarci altro rimedio, che quello del Profeta, *Innocai il Signore, che mi sè saluo dalla pusillanimità dello spirito e dalla tempesta.* Oratione, oratione da ogni parte, e'l Direttore non dorma tutt'i suoi sonni. Gran cosa! Per molto, che l'huomo si senta gelato, spera, che'l fuoco riscalderàllo. Per molto, che sia tenebrosa, l'aria notturna, spera, che'l Sole illumineràlla. E per che si dubita di voi, o Dio mio, fuoco, che sempre ardete, nè v'estinguete mai? Luce vera, ch'illuminate coloro, ch'a voi s'auvicinano, e Sole di giustitia, che non conoscete l'occalo? L'anima dunque tentata si fidi molto di Dio: nè cerchi altre ragioni per fidarsi, che'l sapere, che Dio è carità inestinguibile, e che GIESV Figliuolo di Dio è morto per lei, e stà per lei nel diuino Sacramento. Legga tal hora libri sacri, & oda volentieri la Parola di Dio. *Ogni parola di Dio* (dice il Sauio) *è scudo a tutti quelli, che sperano nel Signore.* Non si dia mai per vinta al tentatore, nè s'auuiliisca: poiche si farebbe troppo orgoglioso. Se tal hora cade, non s'intimidisca; ma risorga sempre più coraggiosa. In tal guisa darà gloria più grande al suo Redentore e Medico onnipotente: e maggiore (corno e dispetto farà al suo superbo inimico. Duri nell'oratione, e sparga il suo cuore addolorato auanti a Dio: nè tema, ch'egli non oda. Le tentationi ò le fugga, ò le vinca. Le fugga, deuiano altroue il pensiero in cose di virtù, ò celesti. Le vinca, prorompendo in atti viuaci grandi della virtù opposta alla tentatione. Sopra tutto si ponga l'anima nella diuina infigurata presenza, e si ponga ad amare: poiche l'amor di Dio supera tutt'i Demonij dell'inferno. Se la carità cuopre la moltitudine de' peccati; quanto più coprirà, e vincerà la moltitudine delle tentationi, mentre vn menomo peccato è maggior male d'ogni massima tentatione?

7 Ed in fine io genuslesso, anzi prostrato con lo spirito supplico tutte l'anime spirituali tentate e derelitte a voler profondamente ponderare, viuamente credere, e costantissimamente porre in pratica questa diuinissima propositione dello Spirito Santo in San Giacomo. *Fratelli miei, simate ogni vostro gaudio, quando incorrete in varie tentationi: cioè Giudicate* (dice il Cartusiano) *che la vostra perfetta giocondità consista in questo punto dell'esser voi posti in molte e grandi tribulationi.*

Ff tioni

S. Greg.
Mag Hom.
37. in E.
nary.

1. Cor. c. 10
ibiq. 8.
Ansel.

Rimedi
per le ten
tationi.
Confidenza
in Dio.

Psal. 33.

1. Ioan. c. 4

Lettonne di
libri sacri.
Pron. c. 3.
Animosità
è corag-
gio.

Ora tione.

Vittoria
delle teta-
tioni in
due manie-
re.

1. Pet. c. 4.

Sopratutte
le cose al-
legrezza
spirituale
nel patire
per amor
di Dio.
S. Iac. c. 1.
ibiq. Dio-
nys. Car-
th.

sioni & auersità. Imperciò che se bene la tribulatione in sè stessa è amara e penosa; nondimeno in molte guise ella è vtile e fruttuosissima: laonde con gaudio spirituale hà da esser ricevuta, e sopportata. Ella sostenuta per amore di Dio purga da' vitij: dispone alla gratia, e l'accresce, & aumenta le virtù: ci fa simili a Christo appassionato per noi; segno probabile della predesinatione eterna, e della filiatione adottiva di Dio; e per suo mezzo noi siamo tolti alle pene future, e donati alla beatitudine immortale. Cessino dunque i discorsi dell'amor proprio, e le sue querele, e diffidenze, e l'anima fedele si ponga in fede, e creda più alla diuina parola, ch' a tutte le proprie apparenze, & affannose miserie. Dice Dio, che si stima gaudio l'hauer tentationi: dunque o anima tentata, fa con lo spirito atti di gaudio, e credi al grand' Antonio Abbate, che'l più potente mezzo per superare il Demonio è la presenza di Dio, e l'allegrezza spirituale.

8 S'offerui ancora ciò, che opera la nostra Principessa. Ella non si querela, nè ammette timori, nè dubbj: tanto si fida di chi la regge, e molto più di quel Dio, che la fa reggere, ed a cui ella aspira: ed in tal guisa aspira a Dio; che nè pur vuole pensare a sè stessa. Tutta la pace di quest'anima Sposa sta posta in sapere, che beatissimo è il suo Diletto, e Creatore, e ch' immutabile, e interminabile è la sua Beatitudine. Di sè ella non vuol curarsi: nè vuol perdere i pretiosi momenti del tempo, riflettendo a i proprij accidenti: mentre in quell'istante ella poteua attualmente mirar in fede il suo Dio, & amarlo. E sù questo proposito io fò questa brieve, ma sostanziosa riflessione. La nostra volontà non può attualmente amare vn oggetto, in cui attualmente l'intelletto non pensi: tanto ella è fida seguace di lui, ch'è sua guida. Se dunque io riuolgo lo sguardo del mio intendimento, in me stesso, e ne' miei guai, ò accidenti, ed in me mi fermo; in quel tempo io non hò attualmente amato il sommo amabile. Ma perche alla carità attuale hà da corrispondere la gloria eterna; o mio Dio, quanta gloria si perde dall'anime, che non s'affaticano per tener l'intelletto tutto fiso a forza di Fede in Dio, e la volontà ardente di Carità attuale per questo amabilissimo Signore! Oltre di che l'intelletto è vno specchio, ch'in sè hà l'immagine di ciò, ch'egli attualmente sta intendendo a quell'oggetto la volontà s'unisce. Vno specchio volto alla terra e al fango, par terra e fango. Vno specchio volto al Sole, par Sole. O anima, chi ti vedesse, quando ti riuolgi alla terra, e ad essa t'affezioni; quanto ti vedrebbe terrena e deforme! Ma o chi ti vedesse, quando a Dio ti riuolgi, e a Dio t'unisci amandolo attualmente; quanto ti vedrebbe bella, celeste, e diuina! O chi profondamente capisse queste verità! O chi fedelmente le praticasse!

Si segue la
dichiarazione
del viaggio
della Prin-
cipessa, e
cio, ch'ella
faceffe tra'
suoi peri-
coli.

Perfettio-
ne di chi
mira Dio
in fede, e
l'ama, la-
sciando di
mirar sè, e
i suoi pro-
prij acci-
denti.

Sinotibene

1. Si discorre della tentatione, che nasce dal vedere i Peccatori prosperati, e i giusti oppressi, 2. Rimedio a tal tentatione. 3. Tranagli grandi et andio da' Demonij, che sopportano l'anime chiamate alla perfectione. 4. e 5. Bene che da tali afflittioni nasce all'anime giuste. 6. Esercizio d'altissima pazienza per tali anime. 7. Massime fondamentali per corroborare le persone così vestite, e i loro Direttori. 8. Maniera perfetta per conseguire una inuincibile pazienza.

CAPITOLO SETTIMO.

L'Assalto, che da varij Ladroni, e Masnadieri patì la nostra Principessa, hà vn tal significato, e'l significato è di tale importanza per alcune anime interne, a cui ciò accade, e per li loro Direttori, che meriterebbe vn intero trattato. Io stringerò mmi al possibile, e cercherò, che'l mio dire sia sostanzioso, e senza frondi. Ma prima ch'io m'esplichii; penso preuenire il mio Lettore, acciò che non patisca scandalo per ciò, che farò per dire esser permesso da Dio ad anime sue dilettissime Spose.

1. Hò fatto riflessione, che lo Spirito Santo hà fatto dire la medesima querela a quattro suoi grandi Profeti. David intesse vn Salmo intero sopra la felicità degli Empij quaggiù prosperati e confessa, che quasi sdrucciò il suo piede nel vedere la pace de peccatori, e la loro immunità da' flagelli: mentre non la perdonano al cielo stesso, e contaminano la terra con le loro sceleratezze. Giobbe par, che si risenta altamente, e chiede, *Perche gli Empij viuano, e siano sollenati, e confortati dalle ricchezze: Le case loro son sicure e pacifiche: e nõ si vibra sopra di loro la verga flagellatrice di Dio.* Geremia confessa, che Dio è giusto: ma ch'egli ancora dirà cose giuste Indi prorompe, *Perche la via degli Empij è prosperata, & han del bene coloro, che preuariano, & operano iniquamente?* Ed in fine Abacuc esclama, *Per questo è lacerata la legge, e non è giunto al fine il giudicio; perche l'empio preuale contro al Giusto.* Ed in vero a chi mira col solo sguardo humano le disposizioni della diuina prouidenza nel governo delle creature ragioneuoli, cagiona quasi scandalo il vedere la calunnia, l'asturia, la fraude, e' gli altri vicij trionfanti, e l'innocenza, la semplicità, la giustitia, e l'altre virtù bene spesso oppresse, e i Serui di Dio afflitti, angustati, e gementi. Appena vn anima si pone al più diligente seruigio di Dio; che ode intonarsi dal medesimo Signore per bocca del Sauio, *Figliuolo, accostandoti alla seruitudi di Dio: prepara l'anima tua alla tentatione.* Chi hà qualche pratica nella guida d'anime veramente interne, e di Religiose ben obseruanti; truoua tante croci incognite a i mondani, e tante afflittioni cagionate da tentationi, & insulti infernali; che non reca picciolo stupore e spauento vn giudicio così profondo di Dio.

2. Ma chi mirerà i primi principij della Chiesa Cattolica, anzi del mondo; trouerà, che sempre è stato costume di Dio di rassimare i suoi eletti nella dura fornace della persecutione. Incominciando dal giusto

Ff 2 Abel,

Tentatione
che nasce
del vedere
la felicità
de gli em-
pij, e le mi-
serie de'
Giusti.
Psal. 71.
1. b. c. 22.
Ierem. c. 12.
Abac. c. 8.

Eccle. c. 2.

Si confer-
ma il me-
desimo pro-
posito.

Abel, e proseguendo il corso de' Secoli, sempre si truouano l'anime sante perseguitate, & oppresse dall'Empietà trionfatrice. Che cosa era più voluta da Dio, che la fondatione della sua Chiesa? Ma qual Setta scelerata ha patito tali persecutioni, quall hanno agitata questa Sposa del Verbo humanato? Chi potrà leggere i tormenti de' Santi Martiri, e non inhorridirsi? Chi potrà vederli rinouati in questi ultimi secoli con tanta barbarie nell'Inghilterra, e nel Giappone, e non rimanerne stupefatto? Che diremo dunque di questi Giudicij di Dio, *il quale è terribile ne' suoi Consigli sopra i figliuoli de gli uomini?* Se noi entreremo con

Psal 65.
Rimedio
a tal tenta-
zione.
Psal 71.

Iob 1. 21.

Psal. 89.

2. Cor. 4. 4.
Rom. 8. 8.

Sap. 1. 3.
Gran tra-
uagli, che
tollerano
l'anime,
chiamate
alla Per-
seffione.
Nella sua
Vita, e nel
Sententiar.
nu. 105. Ve-
di nel
Cam. di
per. c. 18.
Vedi nel 1.
Tom. dell
Hist. de'
Car. Scal.
1. 1. c. 36.
Trauagli
che alcune
anime sop-
portano da
Demonij.
S. Io. Chry-
so. Prouid.
1. 3. 10. 5.

Dauid nel Santuario del Signore, e con Giob mireremo i fini de gli scelerati; ci accorgeremo, che tutto fa bene il sommo Bene. *Suaniscono in vn insfate, come vn sogno di chi si risueglia,* le felicità degl'Inimici di Dio: i quali credendosi di condurre trà continue feste la vita loro; *in vn punto discendono all' Inferno.* Il nostro immenso Dio comprende tanto eccelsamente la inesplicabile duratione della Eternità, e la vanità fugacissima della vita temporale, e comprende tanto l'ineffabile felicità, ch'è il possedere in eterno il medesimo Dio, ed esser beato in lui e di lui; che non si cura di vedere i suoi Cari, Amanti, & Eletti in questo baleno di vita tribolatissimi, e i suoi nemici esultanti: poiche sa quel, ch' a quelli, ed a questi riserba. *Se mille anni negli occhi di Dio son come il giorno di hieri, ch' è passato;* che saranno i cinquanta, sessanta, o pochi più del viuer humano? Hor che importa il patire vn pochino di qua (e sia pure qual si sia maniera di patimēti, e per qual si voglia mezzo anche diabolico) se si considera, che *l' momentaneo e leggiero della nostra tribulatione opera in noi vn eterno peso di Gloria?* E che non sono condegni i patimēti di questo secolo alla futura Gloria, che riuelerassi in noi? Siamo tra-uagliati nel poco: e saremo ben disposti nel molto, anzi nel tutto, ch'è Dio.

3 Gittato dunque questo saldo fondamento; dico, che, chi aspira a Perfettione straordinaria, ed a tal sommità è guidato da Dio; soffre bene spesso ltraordinarie Croci ò da gli huomini, ò da i Demonij. E' molto vero ciò, che dice la mia S. Teresa, che *poche anime arriuanò all' alta Contemplatione, che non siano esercitate con trauagli, persecutioni, mortificationi, & infermitadi.* E al detto di lei aggiungo, che alcune ne sono grandemente tra-uagliate da gl'Inimici infernali: ed ella stessa non fù esente dalla loro barbarie: Vn gran detto mi par quello di Michele Gonzalez Direttore e Scrittore della mirabil Vita di D. Maria Vela, libro, che dourebbe essere studiato con somma applicatione di chiunque ha da guidar anime esposte a fiere tentationi e trauagli diabolici. Egli dunque dice nel suo Prologo, *Che non è mai mancato qualcuno de' gran Serui di Dio, che sia stato offeso dal Demonio, il che si chiama propriamente Demonio accostato. E questa sorte di martirio patì questa Santa Religiosa (parla di Maria Vela) ed altri, ch'io hò veduti e trattati. Et anch'io posso con qualch' esperienza testificare l'istesso.*

2 Ma per dar conforto ad anime tali, e vigore a' loro Direttori; io vorrei potere portar qui di peso tutt'interi i trè diuini libri, che scrisse San Giouanni Chrisostomo a Stargirio Monaco Energumeno, ò vesfato dal Demonio, ne quali non solo mirabilmente il conso-

la;

la; ma con euidenti ragioni gli dimostra, che per gran bene dell' anima sua gli veniuu dalla prouidenza paterna di Dio quella grande afflittione. Si legga ciò, che scrisse quella penna più che d'oro; poiche gran frutto e diletto di spirito se ne può ritrarre. Ma non lascerò d'apportar qui alcune briuei sentenze d'huomini grandi a tal proposito. S. Ealio Arcieuescouo d'Alessandria scrisse, Dio volendo mondare il Peccatore, il consegna al demonio tormentatore. Sia il maladetto come Leone bramoso di diuorare: ma non conosce, ch'ad esso è stato dato quel corpo non per la sua perdizione, ma per lo gastigo, accioche si salui lo spirito: poiche il Diauolo niuna podestà ottiene sopra l'anima. E poco dopo, il Peccatore oppresso da quei dolori del corpo, conoscendo da qual radice nascano tali tormenti; e sforzato anche quasi contra sua voglia ad odiare il peccato, a conuertirsi a Dio, & in vn ool corpo a saluare l'anima sua. Veggasi il famoso Giouanni Cassiano, che nella settima collatione a lungo di ciò discorre: e chiama ben sì miserabili coloro, che peccano, nè si vede alcun Demonio, che li flagelli; ma non già coloro, ch'a questa correptione son suggestati dalla paterna prouidenza di Dio: e pone questi due detti, che vuole siano immobilmente creduti. Il primo è, che senza la permissione di Dio niuno è da demonij tentato, ò trauagliato. Il secondo è, che tutte le cose, che da Dio vengono in noi, ò che siano penose nel presente secolo, ò che paiano giocondes, sono compartite come da vn piissimo Padre, e clementissimo Medico per vtil nostro. E però vuole, che questi Offessi siano humiliati, e come posti in mano di sì crudeli Pedagoghi: accioche partendo in morte da questo mondo; ò ben purgati siano subito trasferiti all'altra vita, ò siano nel purgatorio puniti con pena più liene. Questi tali, secondo che dice l'Apostolo, sono dati nel presente tempo in mano di Satanaso per morte della carne: accioche lo spirito loro sia fatto saluo.

5 E sopra ogn'altro il mio mirabilissimo Cieco F. Giouanni di S. Saneone in questa guisa altamente dilcorre. 1. Non è infamin l'esser posseduto, ò agitato da Demonij: poiche questo è stato mirabilmente ordinato nell'eterna prescienza di Dio alla maggior sua gloria, & al bene delle sue creature. Si stupisce il mondo a questi spettacoli: ma noi, a cui in alcun modo son manifesti i diuini consigli, non possiamo non benedire infinitamente il Signore, vedendo la creatura humana più forte a soffrire, e più ardente a bramar i tormenti de' Demonij, che gli stessi Demonij a tormentarla. 2. Iddio permette il possesso diabolico, & ctiandio sottrahe il suo sensibile concorso a i posseduti; accioche maggiormente li purghi, e li coli infino al più puro: onde il cuor loro sia così mondo, e libero da ogni amor proprio; che Dio possa possederlo come suo Paradiso. 3. Iddio non si scorda di niuna cosa utile, o necessaria per mondare perfettamente i cuori delle sue creature, i quali son vasi sacri o pretiosi. O quale elezione! Ed o qual pccordinatione a cose grandi, l'esser vn anima così scelta tra mille a sopportare coraggiosamente & amorosamente vn così duro, ma dolce esercizio: e dimostrare in sè la vera effigie di GIESV Christo ne' suoi tormenti, angustie e dolori!

6 E questi spiriti maladetti sono quei Ladròni e Masnadieri, ch'assaltano la nostra Principessa, cioè l'anima contemplatiua. E

Ff 3 inf.

Si comincia a dimostrare il bene, che da ciò può prouenire all'anime pure, e veramente date a Dio. S. Enlog. Archiep. Alex. l. 4. aduer. Nomanian. relas. in Biblioth. Phot. Cod. CCLXXX. Vide Joan. Cass. col. 7. a c. 11. v. f. que ad 31.

cap. 28.

Si noti 2. Cor. c. 5.

Ven. F. Io. a S. Sampson in Theor. de Possess. Diab.

Si proficue l'isteflo proposito.

Si noti Le. uc.

Esercizio d'altissima pazienza per tali afflittione.

inesplicabile il molto, che patiscono l'anima travagliata da tanto iniqui Tiranni. Ma è anco indicibile il merito, e la purità, che s'acquistano, se fanno ben servirsi di croce così tormentosa. *Bisogna confessare* (dice il medesimo Seruo di Dio) *ch'è cosa difficilissima il patire la continua agitatione de' gli huomini cattiu: ma molto più il sostener quella de' Demonij affatto priui d'ogni humanità. Ma l'anima fedele ne' suoi traagli del continuo guardi (con guardo di Fede) il suo Dio, il quale opera in lei con vna occulta Fortezza, che fa l'anima allegra nel suo fondo anche in mezzo di questi aspri esorcitij senza alcuna riflessione a Creature. La sentenza di questo profundissimo Contemplatiuo è ponderabile (com'è ogn'altro suo detto) poiche in essa si dà la regola del come debbano portarsi tali anime, e del come debbano reggerle i Direttori.*

Massime
fondamen-
tali per
queste ani-
me, eloro
Direttori.
Amos c. 3.

Isaie 45.

Rom. c. 8.

1. cor. cap. 1.
2. cor. c. 1.

S. Diadoco
de' perfet-
Spir. antio
primum
caput.

7 Si stampino altamente nel cuore queste Propositioni. 1 Che niun male di pena è vero male in paragone del male di colpa, ch'è il peccato. 2 Che Dio sommo Bene odia, e non vuole il male di colpa: ma non odia, anzi vuole direttamente ogni male di pena. E' trito il detto di quel Profeta, *Che non c'è male* (cioè di pena) *che non sia fatto dal Signore: e di quell'altro. Io son il Signore, che fo la pace, e creo il male*, cioè di pena. Di più, 3 Che non si troua forza o potenza, che possa violentare il libero Arbitrio dell'anima a peccare. 4 E che quando non si peccchi, e che si ami dall'anima Iddio; *tutte le cose* (etiandio i Demonij) *a lor dispetto cooperano al bene de' gli Amatori di Dio.* Ciò capito, e ponderato altamente; non si sgomentino i Direttori, nè l'anime travagliate per qualsivisa horribile agitatione corporale, ch'ad esse accada: e sia in qualsivoglia luogo, è tempo, ouero operatione. Sciamo in Fede, e non in Senso: in verità, e non in apparenza. E' maggior male il dire vna parola otiosa in Chiesa; che l'esser iui agitato da' Demonij, e spuntare, e fridire, come l'Energumeno dell'Euangelio. Le furie, le rabbie interiori, le bestemmie, l'auersioni al bene, che tali anime sentono; non le spauentino. Esse non operano, ma patiscono: ed uque non tocca ad esse la pena della colpa, che non è loro, ma ben si il premio del patir loro, quādo esse il tollerino vnite alla diuina Volontà, ed alla Passione di Giesù N. S. Dunque si guardino di far riflessione alle Creature, cioè a' Demonij, a se stesse, ed al resto del Mondo. Ma fissino lo sguardo interiore a forza di Fede vna immediatamente in Dio: e dalla sua dolce mano amorosa mirino scaturire il loro traaglio, senza che guardino al mezzo, di cui si serue il Signore. Se vn ottimo Statuario scolpisce in vn marmo vna statua, che sia vn miracolo di scoltura; chi vorrà mirare, se lo scarpello, di che lo Scultore si serue, sia rugginoso o lucente? Quando s'hà da patire per Giesù (ed è certo, che *la Patienza ha l'opera perfetta, e che se siamo a lui compagni nel patire; saremo anche compagni nel godere*) che importa il mirare, se siano huomini, o Demonij quelli, che ci travagliano?

8 Io non posso finir d'ammirare la maniera, con che S. Diadoco descrive la Patienza. *Ella è* (dice il Santo) *uno sguardo della Mente, che mirando Dio inuisibile, come se fosse visibile; dura in tal guisa perpetuamente. Ed in vero è così: poiche se la Persona così travagliata si riuolge a se stessa, e s'attesta nelle sue miserie; incomincia a compatirsi, poiche s'ama:*

s'ama: e dalla compassione de' suoi tanto insoliti affanni, e tanto acerbi, e così lunghi nasce la tristezza. Ma perche questa troppo dura, ed è tanto contraria al nostro naturale; degenera al fine in vera impatienza, e rabbia contro all'istesso Dio: e dopo di uien l'anima codarda: e termina in disperatione da campo al Demonio, che la tenti d'ucciderfi. Ma se l'anima afflitta si fa forza in mirar con lo Spirito tutto posato in Fede viuà il presentissimo Dio, come se lo vedesse (cioè credendolo tanto intimo, come veramente è) e conoscendolo Padre amorosissimo, che non trascura cosa alcuna gioueuole per la nostra salute, purità, e perfectione: ella attende all'vnico suo negotio d'amare il suo sommo Bene, e non sè stessa, e di confidarsi tanto in lui, che non mira i mezzi, di che egli si serue per tirar lei a Porto di salute: e se stà salda in questo mirare Iddio operante; chi potrà mai scuotere la Patienza di quest'anima benedetta? Che se mai perde questo sguardo di Fede per la violenza delle tentationi, onde cade in alcuna impatienza; quando se nauede, torna a ripigliarlo, e'l Direttore a ciò l'aiute: mi si creda, che tutto il ballamo di tali anime stà posto qui, In non mirare, nè far caso delle cose visibili, temporali, fugaci, e momentanee: & in mirare assiduamente l'inuisibile eterna Gloria serbata a i nostri brieui martirij: e sopra tutto in mirare l'inuisibile, immenso, amantissimo, & amabilissimo Iddio, ch'i nostri affanni con tanto Amore e Sapienza dispone; che douremmo ringratiarlo, & amarlo più per le croci, che quaggiù ci comparte; che per li medesimi doni senza pensare nè a fauori, nè a croci dobbiamo in lui stesso amarlo senza termine.

Maniera
ottima per
conseguire
la pazien-
za in que-
sti stati
penosissi-
mi.

- 1 *Vigilanza, Oratione, e Penitenza, Virtù necessarie per l'anime spirituali traugliate dal Demonio.*
- 2 *Attentione alle buone Inspirationi.*
- 3 *Lotta interiore, che prouano trà le inspirationi e le tentationi.*
- 4 *Come han da portarsi col Direttore; e diuersi documenti per esse.*
- 5 *Vigilanza e mortificatione delle inclinationi naturali.*
- 6 *Gran necessita di mortificare le proprie cognitioni, e giudicij.*
- 7 *Come debbano consolarsi, e non istimarfi suenturate.*
- 8 *Varie regole e documenti per li loro Direttori.*
- 9 *Modo di reggerle.*

CAPITOLO OTTAVO.

IL Vener. Seruo di Dio Diego Peres in quel suo fruttuosissimo libro de gli spirituali Auuertimenti trattando di questa materia delle diaboliche vexationi, attesta, ch'egli non haurebbe voluto rispondere con la penna; ma con la viuà voce, e per modo di tradizione. Ed in vero rari si truouano, che di queste materie vogliano esser capaci: e spesse volte è molto vero quel detto, che *Chi non proua, non approua*. Io dunque tralascio quel, che forse potrei dire su questo proposito. Solamente dico, che chi ha tanto vicino vn Inimico così forte, così astuto, e così frodolento, e maligno; non ha da dormire. Molto vero.

Nella 4.ª p.
tit. 4.ª c. 23.

Vigilanza
grande di
quest' ani-
me così
trauglia-
te, & eter-
nità d' o-
ratione, e
penitenza.

Ff 4 in

Math. 23.
Carth.
ibid.

in pratica hò veduta riuscire quella sentenza del diuino Euangelio : *Questo genere di Demonij non si discaccia, fuorchè con l'Oratione ; e col digiuno :* e per digiuno s'intende non solamente l'atto dell'astinenza ; ma etiamdio ogn'altra gastigatione di corpo. L'anime così trauagliate , e chi da loro soccorso, siano estremamente cauti nella custodia della illibatissima Castità. A chi non è noto, che'l Demonio è detto *Spirito immondo* Quando hanno qualche libertà di potenze tali persone afflitte ; se ne seruano:& orino, & amorosamente cerchino d'vnirsi al Signore .

Orino per
esser libe-
rate .

Vide P. F.
Candidum
Brogelium
in Manua-
li Exorci-
2-3-4-9-
2-9-4-9-
de Malef-
10-2-1-1-
4-4-4-4-
9-2-9-4-4-
793.

Job c. 40.
S. Gregor.
Magn. Mo-
sal. lib 33.
cap. 6.

Siano at-
tente alle
buone in-
spirationi ;
non creda-
no alle te-
nazioni.

Chiedano la liberatione da così orgoglioso, e dannoso Tiranno. Nè mai facciano pace con esso lui: nè si lascino dare ad intendere, che Dio N.S. non le vogli a liberare: poichè troppo raro è quel caso, in cui la Carità di Dio non voglia vdire l'affidue preghiere d'vn anima così duramente tribolata. Il Demonio semina tali menzogne nella mente loro , perche non vorrebbe mai esserne discacciato : e perche spera di stancarle col lungo tormento, e tirarle a qualche strana ruina . *Habet fiduciam, quod influat iordanis in os eius.* Spera il temerario d'assorbire etiamdio l'anime più perfette, significate per lo Giordano. Sempre dunque sospirino alla loro liberatione: ma senza però tralasciare la donata rassegnatione nella vera Volontà di Dio, quando veramente volesse il Signore in questa guisa glorificarsi di loro . Ma non credano ciò a sè stesse .

2 Stiano attentissime in mortificarsi , e in obbedire agli aiuti interni, che tali anime sogliono hauere dagli Angeli Custodi . O quante segrete consolazioni , e quante inspirationi celesti sogliono hauere tali anime così per altro trauagliate! Ma peccano tal volta di trascuraggine : e dando più orecchio d'attentione agli strepitosi moti dell' Angelo inimico, ch'alle soauie, e pure, e sottilissime, e pacifiche morioni, & operationi dell' Angelo amico; perdono molti beni, a' quali sono inuitate: e perdono in conseguenza molti gradi di Gratia , di Perfectione , e di Gloria, che si conquisterebbono. Per Carità chi ha tal bisogno, ponderi le mie parole. Oltre di che per lo credito, ch'esse danno alle tentationi ; il Demonio vincitore guadagna forze, e si fa tremendamente feroce: ed esse tanto più patiscono l'vnghie di questo Leone; quanto più han creduto a i fischi di questo Dragone .

Lotta in-
teriore
dello Spi-
rito illu-
minato, e
della Na-
tura ripu-
gnante co-
me acca-
da .

Vedi il B.
Gio: della
Croce nella
Mortific-
2-1-2-3.

3 Accade, ch'alle volte a quest'anime spirituali la diuina Bontà inspira qualche opera di Virtù ardua, nella quale dourà mortificarsi gagliardamente la Natura . Subito che lo Spirito ha la celeste illuminatione; egli consente: poichè non è punto dubbioso il bene dell'opera, a che è inuitato dalla Gratia . Ma la Natura sensitiua se ne risente gagliardamente: e resiste, e dice le sue ragioni, e ricalcitra terribilmente. E'l Demonio, che per diuina permissione se n'accorge; io non vi posso dire, quanti discorsi suscita nella fantasia dell'anima contrarij al buon lume, e quante ripugnanze ne gli affetti sensitiui per istrafcinar la Volontà dell'anima tentata alla ostinatione nel non voler obbedire allo Spirito illuminato. Imprime nel senso interno, e nel suo appetito vna gran durezza inflessibile, & vna pertinacia, che non vuol cedere, & vna resolutione di non voler dire la Inspiratione al Padre Spirituale, o dicendola, non volerla eseguire, Così l'anima si fa muta: ed intanto non

non troua pace nello Spirito. Al quale essendo nota la santa ispirazione ottenuta, non può dissimularla: e finch'ella non la discopre, e finche non fa forza a sè stessa, e non obbedisce anche con pene di morte al Padre del suo Spirito; nè può hauer pace, nè può hauer alcun solliu dalla diabolica oppressione.

4 Siano dunque fedeli anime tali in discoprire ogni cosa a chi le guida, quand'anche per farli forza douesse scoppiarsi loro alcuna vena del petto. Dapoi che la Persona ha trouato vn buon Direttore: sappia, ch'in tre cose consiste ogni suo bene. In discoprire il tutto a chi la regge: in crederlo in tutto: ed in tutto obbedirlo. Non guardino queste anime a ripugnanze, nè a stenti della vitiosa naturalezza, nè ad ostinationi sensibili, nè ad altra tentatione. Si ricordino sempre, che la Volontà vera è potenza liberissima: onde si seruano a qualsuoglia costo, della loro libertà nel bene, se non vogliono renderne conto a Dio. Non si perdano mai d'animo per iltrauaganti cose, ch'ad esse accadano, nè per oscurità di mente, nè per odij, furie, rabbie, ed altre miserie, che prouino: poiche non pecca, chiunque non vuol peccare: e non è vero male ciò, che non è peccato. Vedano per carità di non nutrire in sè stesse alcuna imperfectione, che da esse sia conosciuta, ò ne siano auuifate: poiche il vero nido de i Demonij, e'l cibo, di che si pascono, e ne prendono vigore; sono i nostri difetti, e le colpe non solo graui, ma anche veniali. Si come al contrario il loro flagello, che gli atterrisce, e gli inerua; sono le nostre virtù. *Crediatemi ò Fratelli* (diceua S. Antonio il Grande) *Teme il Demonio le vigilie, e'l parco dormire dell'anime pie, i orationi, i digiuni, la pouertà volontaria, la misericordia, e l'humiltà; e sopra tutto l'ardente Amore verso GIESV Christo N.S.*

5 Dee dunque il valoroso Soldato di Christo, ch'è tanto esposto a tali Nemici, star sempre attento a sè stesso, non dando luogo aperto a niuna ferita: ma in ogni luogo e sempre sollecito, e vigilante così nell'esterno, come nell'interno, ha da rifiutare ogni moto ed appetito della sua natura, con la quale o quanto fa speso lega il Demonio! *Quante sorti d'inclinazioni, e d'affetti hanno gli huomini* (diceua il tanto da me ammirato F. Giouanni di S. Sansone) *tanti Demonij hanno, da cui sono al male instigati. Il rallentarsi manifestamente ne' suoi virtuosi esercitij, e l'esser troppo indulgente a sè stesso così quanto al corpo, come quanto allo spirito; è vn ammetter vicino a sè i Demonij, e promouere i loro maluagi consigli. Di questo essi singolarmente si dilettauo, quando vedono quell'anime, che professano l'Amore più perfetto di Dio; far così poco conto dell'adempire con l'opere ciò, che dicono con le parole. Affermaua questo grand'huomo, che l'anime destinate a gradi più alti di Gloria, hanno contra di sè Demonij più forti per battagliaarle: e patiscono assalti più reherenti. E che vi sono alcuni, che da Dio con tali durissime agitationi son disposti a possedere in Cielo il grado di quel Demonio, che più crudelmente li crucia: e che alcuni di questi così traualgiati hanno più Gratia, & Amore di Dio, ch'i medesimi Angeli beati.*

6 Ma senza farli forze grandissime, non giugneranno a tanta sublimità. Han bisogno grande assai tali anime di caminar in Fede pura, e fug-

Come deb-
bano por-
tarsi col
buon Di-
rettore: ed
altre varie
regole per
anime spi-
rituali
molto ten-
tate. Sileg-
ga cò pon-
deratione.

S. Anto-
nius vi in
eius Festo
in Lett. 5.

Vide Pena
Ista S. Sa-
p in vias
Vita P. 3.
cap. 5.

Vigilanza
sopra le in-
clinationi
della Natu-
ralezza, e
mortifica-
tionc.

Orà neces-
sita, che hā
no tali ani-
me.

me di non
credere a
ciò ch'ad
esse par
più vero.

fuggendo le imagini, e cognitioni: poiche (come più volte hò detto) in questi Sensi Interni, e nelle Passioni del cuore stanno gli sforzi principali del Maligno per atterrarci. Discredano al proprio giudicio, per credere al detto di chi le regge. O che gran dipintore è'l Demonio! Io mi rido degli Apelli, de' Zeusi, e de' Parrasij, e de' Raffaelli, e de' Guindij in paragone delle pitture più che verisimili, che lauora il Demonio in vn ceruello tentato. Non si fidino mai di sè stesse, benchè paresse loro Euangelio ciò, che conoscono. Dirà quell'Empio vna Verità: ma non intera: ma non vera in quel proposito: ò non in quel tempo: ò non in quel senlo: ò se pur verasne vorrà cantare qualche peccato. Sarà vero, che mi sarà stato fatto alcun torto: ma non è vero ciò, che ne diduce il Demonio, *Dunque habbi auuersione a chi tel fece.* Fuggano le profetie. Così chiamo io gl'indouinamenti del futuro, ò de' segreti del cuore altrui. O quante reti da lui si fabbricano in questa guisa! O quante passioni commouue con vna imaginatione falsissima! La quale benchè alfine si scuopra; l'Empio intanto hà fatto qualche guadagno, tenendo agitata l'anima, & inducendola spesso a qualche diserto. Cammini l'anima così tentata con lo sguardo dello Spirito in sù: poiche tra le creature truouerà più trappole, ch'ella non crede: e troueralle, doue meno le creda. Le inuidie, le gelosie, l'auuersioni, i sospetti, ed altre simili pesti o quanto possono danneggiare! Pongasi lo spirito in Dio solo, & in Fede pura, & iui si figga costantemente la Volontà risoluta d'amarlo, e di non offenderlo. Questa è tutta la Teologia di tali anime, e qui ristringo il molto, che potrei aggiugnere, *Voglio amare il mio Dio, e non voglio peccare.*

Vedi Diego.
Peris negli
Auuer-si-
P. 4. Tit. 2.
p. 3. c. 19.
20. e 21.
L'anime
così uessate
non si sti-
mino suen-
turate.

Iob. cap. 5.
2. Tim. 6. 2.

Nella sua
Vita c. 27.

Varie re-
gole molto
vili per li
Direttori di
tali anime

7 Guardinsi di crederli mai disgratiati, & in odio a Dio per vederli tanto trauagliati dal suo Nemico. La guerra si fa non a i sudditi: ma agli auuersarij. Non asalta il Demonio coloro, che l'abbidiscono, con tentationi straordinarie: poiche pur troppo essi medesimi si fanno spesso tentatione a sè stessi, e volontariamente si gittano in braccio alla colpa. L'odio principale dell'iniquo si rouescia sopra l'Anime migliori, e diuote: e specialmente sopra le caste, & humili, e vere spirituali, e distaccate dal Secolo, e dalle sue vanità. Ma grandi son le corone, ch'alla loro vittoria si serbano in Cielo: poiche d'else egregiamente si verifica, che *la vita dell'uomo sopra la terra è vna militia, ò tentatione*, e che *non sarà coronato, chi non haurla legitimamente combattuto.* Queste, se si fidano ben di Dio, e generosamente si vincono; riescono Serue grandi del Signore: e appena si dà caso, che dopo varij accidenti, non riescano (con la Gratia di Dio) alfine vittoriose, e trionfanti. *Iddio N. S. (diceua nello spirar dell'anima il B. F. Giovanni da Eucca) a i Forti le grani tentationi permette: ed a ciascuno secondo le proprie forze i trauagli comparte. E impossibile, che chi per amor di Dio sostiene con fermezza d'animo le auuersità, non sia da lui ricenuto nell'eterna sua Gloria.*

8 I Direttori poi di queste Anime trauagliate siano nel medesimo tempo humili, e magnanimi: poiche non in propria virtù debbono operare, ma con la forza dell'Omnipotente. Siano dotti, e studijno tali materie ne' buoni libri, che di ciò trattano: e gli ottimi non sono i molti.

Non

Non si mostrino regolarmente diffidati, nè timidi: poiche molto nocerebbono all'anima per altro afflitta, e molto ardire ne prenderebbe il Tentatore. Sappiano quel, che può fare il Demonio, e come illudere i sensi: l' resto delle Potenze corporee: & habbiano qualche non lieue cognitione circa la Diferetione degli Spiriti (nel cui proposito oltre gli altri ha vltimamente scritto con tanta eruditione il Cardinal Bona) per non essere ingannati da quel gran Fabbro delle frodi. Sia costante il Direttore nel voler esser obbedito: nè senza cagione torni indietro da ciò, ch'egli conosce gioueuole all'anima. Quando la vede sonerchiamente timida (e per lo più la vedrà tale) la solleui alla confidenza: poiche per abbassarla, e tenerla humile sogliono bastare (ed anche di sonuerchio) le tempeste diaboliche. Si serua molto dell'oratione, e della inuocatione dell'adorabilissimo Nome di GIESV N. S.: poiche di niuna cosa teme tanto il Demonio, nè ad alcuna tanto obbedisce, come a questo Salvatore, a cui è stata data ogni Potestà, & al suo Nome, a cui piegano le ginocchia (a loro dispetto) anche gli Spiriti infernali. Faccia, che l'anime così trouagliate s'accostino assai frequentemente alla Mensa celeste, e si pascano del diuin Sacramento. *La sacrosanta Comunione* (son le parole precise di Giouanni Cassiano il Maestro de' Santi) non ci ricordiamo mai, che sia stata vietata da' nostri Vecchi a quest'anime vessate. Anzi (se fosse possibile) giudicauano, ch'ogni giorno douesse loro esser dispensata. In questa maniera noi pouerò vedemmo curato l'Abbate Andronico, ed altri molti. L'Inimico insulterà, e trouaglierà più l'Offeso; quando il vedrà segregato, e priuo della celeste Medicina: tanto più crudelmente e con maggior frequenza il tenterà; quanto più il vedrà allontanato da questo Rimedio Spirituale. O quanto è vera questa sentenza di Cassiano, o quanto!

9 Se tal hora il buon Direttore le vede con fiere auuersioni a questo diuino Cibo (saluteuole e necessario a d'esse più, ch'altri forse non crede) miri l'astutia diabolica, ch'imprime nella loro Parte inferiore quei mali sentimenti: ma sappia, che lo Spirito loro n'è sommanamente famelico. Si come il Sole, quando l'aria è densamente nuuolosa, non si scuopre, ma c'è; così nel fondo di quest'anime spirituali e diuote (che paiono tutte tenebre e nuuoli tempestosi nella fantasia e sensualità) c'è il Sole della vera Diuotione, e Carità, e Fedeltà: ma sta nascosto, e nell'occasioni si scuopre. Se tal hora patiscono tentationi d'odio contra il medesimo Direttore, o di rabbie feroci; egli non se ne turbi, nè si scomponga: ma con prudenza hora si serua della mansuetudine, hora dell'autorità: e sopra tutto si serua dell'obbedienza risoluta, commandando ad esse, ciò, ch'egli vuole per ben loro. Non si spauenti per gran furie, che vegga in esse, ma si mostri costante. Ed intanto segretamente con l'Oratione, con Fede, e col nome di GIESV imponga al Tentatore, che parli, nè impedisca l'esecutione del commandamento: e ne vedrà (come spero) effetti buoni, e saluteuoli. Il molto più che si potrebbe dire; si cerchi ne' libri, che di ciò trattano: perche io non voglio far vn volume in vece d'un trattato. Non si stanchi mai il buon Direttore. O quanto cara è costata quell'anima a GIESV, ed o quanto gli è cara!

Matt. c. 28.
Philip. c. 2.
Si noti circa le Comunioni.

Cas. Collat.
7. c. 30.

Ma il fondo di queste anime tra i nuuoli di trouagli, e modo di reggerle in tali stati.

Nel-

Della MISTICA TEOLOGIA considerata in sè stessa.

1. *Condizioni prossime dell'anima per la vnione con Dio, e purga spirituale dell'Intelletto.* 2. *Agonia e morte mistica dell'anima ne gli stati di queste purghe.* 3. *Qualità dell'anime disposte allo stato mistico, e dottrina circa il Niente ad esse gioueuole.* 4. *Purga spirituale della Volontà, e pene dell'anima.* 5. *Si descriuono le dette pene, e la morte mistica.* 6. *Tentationi, ch' in tale stato sogliono accadere.* 7. *Prossima disposizione, e primi principij della mistica Teologia sperimentale.*

PARTE III. CAP. I.

Si profie-
gue l'espli-
catione
della Pa-
rabola.
Condizioni
dell'anima
per esser
disposta
alla misti-
ca Vnione
con Dio.
Luc. c. 17.
S. Tho. in
c. 1. Ioan.
lett. 7.
Purghe
spirituali,
che sono
le prossime
disposicio-
ni.
Purga dell'
Intelletto.

DOpo tanti accidenti habbiamo condotta al fine la nostra Principessa alla Reggia del suo Sposo: e questa Reggia è la medesima anima fedele, la quale purificata in tante maniere, e sciolta da i veli delle varie imagini, e memorie, e sime, ed affetti delle cose corporee, ed anche dalle cognitioni, e affetti ragionevoli e intellettui, è veramente entrata dentro sè stessa, e dalla Gratia è sollevata sopra di sè stessa. *Il Regno di Dio sta dentro di noi. Et agli huomini Santi (dice S. Tomaso) s' vnisce Iddio, solamente in quanto all'anima.* Dunque ella ha da essere spogliata delle sue accidentali cognitioni: e con vn modo sostanziale (anzi più che sostanziale, poiche la Gratia, e il dono della Sapienza son cose più sublimi, che le naturali sostanze) ha da esser vnita al suo Dio. A questo fine è posta l'anima nella purissima purga dello Spirito, e sono purificate dalla Gratia le sue spirituali Potenze, cioè l'Intelletto e la Volontà. Quello è posto in vna densa & oscura caligine, doue sempre va più perdendo le sue cognitioni, e'l suo modo attiuo d'operare, e i suoi discorsi, e la vista degli oggetti già noti a lui, ed in somma le sue specie intellettuali. Non però questo accade circa le cose appartenenti all'vso quotidiano, onde non conolca, e non sappia, che cosa sia il fuoco, ò l'acqua per esempio: ma nelle spirituali ed interne. Rimane il pouero Intelletto come posso in vn abisso, e tenebra senza fondo, senza lati, e senza limiti, e senza oggetto euidente, oue appoggiarsi: onde pruoua vna mirabile e quasi incongnita pena di Spirito, & vn come 'legamento d'anima inesplicabile. Lui non può ridirsi, quanto patisca l'anima così angustata, e in vn certo modo senza modo disfatta a poco a poco, e come annichilata.

Agonia e
morte mi-
stica dell'
anima in
Dio senza
lume.

2 Ella intanto non può produrre con le sue Potenze gli atti soliti delle Virtù, come della Fede, della Confidenza in Dio, e della Rassegnatione amorosa: poiche douendo l'anima perdere il suo natural modo d'operare, e la sua attiuira (accioche resti ella perfettamente mobile alle morioni della Gratia e dello Spirito Santo) necessariamente si riducono come all'agonia le sue Potenze, onde non hanno moto euidente per produrre gli atti distinti delle Virtù sopradette. Ella crede, ella

ella spera, ama, e stà rassegnata, anzi perduta in Dio: ma in vn modo, senza modo, ch'è operato in lei dalla Gratia, senza ch'ella nè pur se n'auueda con euidenza, benchè profondamente consenta. Stà l'anima come morendo, abbandonata in Dio, perduta, scordata di sè stessa, & inabissata in vn modo generalissimo, ch'è sopra tutt'i modi, sopra tutti gli stati, e sopra tutt'i fondi conoscibili, e quasi come vna cosa, che non ha più l'essere, ma s'è perduta, e disfatta in quel supremo Essere, di cui non si dà nome, nè forma, nè concetto, nè imaginatione, nè cognitione, nè gusto.

3 Chi dunque non vuol trapassare il paese de' sensi, e degl'intendimenti, e degli affetti gustabili, nè vuol abbandonarsi come disperatamente nell'amato suo Dio, ma vuol sicurezze, e vedere, oue s'appoggi il piede dell'anima, ch'è l'Amore; non giugnerà mai alla vera Mistica esperimentale. Hà da star l'anima tanto perduta in Dio, che ne pur cerchi di sapere, s'ella sia cara al suo Dio. La perfetta rassegnatione, e morte amorosa dell'anima hà da essere come vna fiamma diuoratrice, che consumi tutte le brame e desiderij di lei, e tutte le sue riflessioni, e attiuatà, riducendola in questo solo, ch'ella sà, che Dio è. Qui si comprendono tutti gli affetti, e tutte le cure di questa celeste Spola, fatta semplice, & vna in questo semplicissimo, & vnissimo Dio, che è Dio è, ed ella non è: dunque ella non miri sè, nè ami sè: ma lasci, che Dio miri, & ami ciò, che non è, per far, che sia; per far, che sia quel, ch'egli vuole, e come vuol, che sia. E questo fà la nostra Principessa, la quale non corre al seno del suo diletto Sposo: ma tutta immota, e tutta mobile stà attendendo le dispositioni del suo Signore. Il Niente è l'esemplare di quest'anima mistica, che descriuiamo. Come staua egli prima, che Dio creasse il mondo? Pensaua egli a sè stesso, & hauea cura di sè? Affrettaua forse il Creatore alla grand'opera della Creatione? Chiedua forse di sortire, quando fosse creato, questa ò quella conditione? Certo che nò. Se'l Niente hauesse potuto mirare; chi haurebbe mirato? Se amare, chi amato? Non sè: poiche ciò, che non è, nè pure è intelligibile, nè amabile. Dunque il sommo Essere: quell'Essere, che veramente è, e da cui è infinitamente lontano il non è.

4 Ma di questo Niente, ò annichilatione dell'anima ci accaderà riparlare più esattamente. Intanto si ponderi questo poco: e passiamo allo stato della Volontà. Non minori, che l'Intelletto pruoua questa Potenza le sue angustie. Imperoche essendo cosa naturale, che niuna cosa può ella volere, che non le sia in qualche modo attualmente mostrata dall'Intelletto; quando egli è circondato da quella densa, e total caligine, che lo priua d'ogni oggetto visibile in modo distinto: ella nulla potrà distintamente volere. Ma perche le Potenze sono perfectionate dagli atti loro, e l'esser priue del produrre atti ad esse proportionati è per esse vn fiero e penoso digiuno; ne siegue, ch'in questa loro spiritual prigionia, e ristringimento queste due nobili Potenze patiscono più di quanto possà concepire chi non l'ha esperimentato. Patiscono gli occhi, se per lungo tempo non possono vedere alcun

Coditione di chi ha da esser inalzato a stati così profondi.

Disse Christo N. S. a s. Cater. da Siena. Io son quello che sono: e tu sei quella, che non sei. Nella sua Vita del P. Fr. Gerio l. 1. c. 15. Il Niente è vn grad' e sempiare.

Purga spirituale della Volontà, è sue angustie.

oggetto. Patisce il Gusto non potendo per lungo tempo di mesi e d'anni gustare alcun sapere a lui caro e diletteuole. Hor quanto patiranno più le Potenze spirituali nel loro digiuno, essendo esse tanto più nobili de' Sensi animaleschi, & essendo tanto maggiore la pena, quanto più delicata e nobile è la Potenza, che patisce?

Si profie-
gue il def-
cruere le
pene delle
Potenze
spirituali.

5 E non si vedono già l'Intelletto, e la Volontà priuati degli atti loro più bassi e naturali, cioè del poter intendere, e volere quelle cose estrinseche necessarie per la vita humana; ma ben sì degli atti più santi, celesti, e amabili cioè degli atti delle Virtù, e delle Virtù Teologali specialmente. Non, che la sostanza di queste e di tutte le Virtù non sia in queste anime poste nella purga dello Spirito: ma perche esse vi sono in modo quasi passiuo, e tanto spirituale, & vniuersale, & indistinto, che l'anima non ha l'atto riflessiuo da conoscerle. Crede ella nell'amatissimo suo Dio, e spera, e l'ama più che sè stessa: ma non conosce di credere, nè ha l'accorgimento, nè il gusto dello sperare, nè dell'amare. Ha da fare la morte mistica in sè, prima che l'anima giunga a viuere in Dio di mistica Vita.

Ven. F. Io:
a S. Sapp. in
Theorem.
De Mor.
Myth. n. 16.
Morre mi-
stica, e de-
nudazione
totale.

Il morire, e lo spirare in Dio (diceua il mio Cicco illuminatissimo) è vn non appoggiarsi a niuna cosa propria, nè ad alcuna lume proprio e particolare, quatsunque sottilissimo: imperciò che qualunque lume particolare noi accettiamo con attaccamento è appoggio ad esso: sottilmente esso inquieta il suo Soggetto, cioè l'anima, e la fa riflettere in sè, e in altre cose: laonde per questa causa tal lume è puramente viene dalla Natura, o dal Demonio. E quanto più grande è il bene, che dimostra; tanto più ha da esser giudicato venire da vna di quelle due radici. E poco dopo soggiugue,

Ibid. n. 22.

E affatto impossibile, ch'alcuno cominci a sentire, e viuere misticamente alla Sapienza diuina, & infusa in vna semplice intelligenza, per altro mezzo; che per vna intera morte, e suppressione di tutto l'appetito sensitiuo, e ragionevole, ch'è la Volontà. Da questo si vede lo stato penatissimo dell'anima

Si legga pò
detrandò.

portata alla vera Vita mistica: poiche quanto più amabile, e nobile è la vita delle due Potenze spirituali Volontà, ed Intelletto: e quanto più eccellenti, & amabili sono gli atti e gli oggetti, che perdono, cioè gli spirituali, sacri, diuoti, e di Virtù tanto più dura è l'agonia e la morte, che pruouano. Solamente (dice il medesimo Venerabil Huomo) chi è fedele nel morir mistico, può sostenere l'asprissimo e quasi insopportabile impeto della semplice otiosità. E tale è lo stato di quest'anima, che non potendo operare con quelle spirituali Potenze, che di lor natura sono attivissime, più che la fiamma corporale; in quella vacuità d'atti, in che son poste dalla Gràtia, in quella semplicissima otiosità spirituale o quanto o quanto patiscono!

Tentationi
in tale sta-
to.

Vide P.
Phil. a 55.
Prim. in
sum. Theol.
Myth. P. 1.
Tr. 3. Disfr.
4. per sott.

6 Et tanto più, perche in tali stati s'accompagnano alle volte varie tentationi. Stà l'anima totalmente, ma replico, totalmente affatto priuata d'ogni diuota, e diuina Consolatione: posta in vn puro e nudo patire senza lume, e senza sentimento, d'affetto diuoto. E da ciò nasce hor la tentatione contra la Fede: hor quella del timore d'esser riprouato: hor della disperatione: hor quella dell'esser l'anima abbandonata da Dio, ed esposta allo sdegno di S. D. M.: hor altre, che suol porre il Demonio ad anime tanto afflitte. Ella però non ce-

da,

da, e non miri sè stessa: ma cammini auanti senza riflessioni a sè, e in vna continua rinegatione de' proprij interessi, perduta in Dio incongnitamente. Tollerer la perdita di tutte le sue attiuaità e gusti sensitiui, ed anche degl' intellettiui: e patisca questa tremenda morte e destitutrone dello Spirito, soffrendo l' *Azione diuina angustiante*, la quale fà spirar l'anima, e come morire in lei stessa senza lume.

V.P. Ioan.
a S.Samp.
in Theore-
mat de
Contem-
Pita n.4.
Dispositio-
ne prossi-
ma per la
mistica.
Teolo gia

7 Poi a questo stato succederà vn lume nuouo e marauiglioso, che par tenebra: non già tenebra tenebrosa, ma luminosissima, e di luce tale; che superando infinitamente la capacità della intellettiua Potenza, questa rimane incapace di sostenere quel più che lume, ch'a lei par tenebra. E nella stessa guisa incominciano a spuntare ignoramente nell'anima alcune sottilissime, e spiritualissime ansie, che fanno, che l'anima desidera vn non sò che, che non è cosa alcuna delle note a lei: ma bisogna, che sia sopra ogni cosa: poiche mentre niuna cosa satolla l'anima; quest'incognito Bene la quietà, benchè non pienamente, perche non è pienamente goduto. Ma ben conosce l'anima, che quello è il Bene satiatiuo dell'anima amante. Ma hormai è tempo d'accostarsi a vedere quel, che sia la mistica Teologia.

1 Stato dell'anima dopo le purghe sopradette, & illuminationi infuse, ch'a lei si danno. 2 L'intellettiue son più sicure, che l'imaginarie. Inganno diabolico contro alla Contemplatione. 3 Che la misura della vera Santità non s'ha da prendere dall'altezza della Contemplatione, ma dalla grandezza della Gratia giustificante. 4 Auuertenza intorno alle Riuelationi. 5 Gradi della Contemplatione. Primo, Secondo, e Terzo. 6 Grado quarto. 7 e quinto. 8 e sesto. 9 Auuertenza in quest'ultimo Grado.

CAPITOLO SECONDO.

IO non penso di comporre vn libro interamente perfetto di mistica Teologia: poiche tanto egregiamente è stato ciò fatto da altri Scrui di Dio, de' quali nè pur son degno di leggere i volumi ammirabili; che la mia potrebbe giustamente ch'amarli ò impresa temeraria, ò fatica superflua. Quindi è, che non discenderò a distesa dichiarazione di molte cose particolari, ch'all'anime contemplatiue fogliono accadere: ma contenterommi di dire alcune cose più facili, che di troppo non trapassino l'altrui mediocre intelligenza: dichiarando in fine la nostra Parabola.

1 Dapoiche l'anima è stata purgata con quelle penosissime operationi della Gratia, che di sopra habbiamo accennate; rimane in vna mirabile nudità di spirito, e non più nella sua profonda Contemplatione si serue di specie, ò vogliam dire di similitudini, e concerti intellettui naturali, ed attiuamente da lei prodotti. Anzi che cessano anche le illustrationi sopranaturali, con le quali ella sarà stata più volte fauorita dal Signore, prima ch'a questa gran nudità ella sia giunta.

Im-

Stato dell'
anima do-
po le pur-
ghe sopra-
dette.

Vita illu-
minatiua
infusa.

A Cor. 6:36

I Humina-
tioni intel-
lettive più
sicure che
le sensibili.

A Rutie
diaboliche
contra i
Contem-
platiui.

Non s'ha
da prende-
re la misu-
ra della
Santità da
i gradi
della Con-
templatio-
ne: ma dal-
la quantità
della Gra-
tia, e delle
Virtù.

Impercioche suole lo Spirito Santo all'anime pure dar molti lumi, ed intelligenze infuse mirabilissime (e questo è il secondo effetto de i due, ch'accennammo nel principio del Capitolo quarto della Parte precedente) ed in vn istante fa intendere ad esse ò sensi profondi di Scrittura sacra, ò misterij altissimi della sacra Humanità del Verbo, ò alcuno degl'infiniti Attributi della sua Diuinità. Benche (a dir vero) queste intelligenze per sublimi e sopranaturali, che siano, non adeguino mai pienamente la grandezza degli Oggetti diuini, nè la luce, con che son veduti nel Cielo: sì come il più chiaro splendore della notte non s'vguaglia al menomo splendore del giorno.

2 Questi intendimenti quando sono puramente nell'Intelletto, senza forme immaginarie, corporee, e particolari; son più lontani dal Demonio, il quale non può immediatamente operare nello Spirito humanò, nè penetrarlo, come fa Iddio: ma si serue della fantasia e Cogitatiua per lui fabbricar le sue immagini e stime, con che illudere ed ingannar l'Intelletto mal cauto. Quindi è, ch'io esorto molto i Direttori a camminar accorti in tutte quelle cose, che possono anche dal Demonio esser contrafatte. S'affatica l'iniquo per metter in discredito la vita Contemplatiua, e l'anime spirituali: e per alcuna, che se ne truoua illusa (ed anche a' nostri giorni n'habbiam veduti i casi) va infamando l'altre tutte: ed intimidisce le vere spirituali: e fa, che si predichi per vita sicura ed accertata la vita rimessa, tiepida, mezzana, e che non s'alza punto da' sensi, nè dalle loro basse operationi. Ma se gli huomini sauui (poiche le teste volgari e di poco intendimento, si come non son capaci di queste materie; così di niun conto è il dir loro, e'l giudicare) vorranno maturamente, e senza preuentione di proprie opinioni considerare le cose, che s'insegnano da' veri Maestri di queste mistiche operationi; troueranno, che tanto più lontano va dagl'inganni diabolici vn Contemplatiuo vero; ch'vn Attiui; quanto l'Intelletto senza forme & immagini è più incapace d'esser illuso da' quello Spirito che lauora immagini false, d'vna fantasia, ch'è piena sempre d'imaginationi, onde suggera a prender per buone in verità le buone solamente in apparenza.

3 Ma ripigliando il filo: quando l'anima è stata ben purificata dalle pene spirituali già dette (le quali durano per anni, nè si dà certezza del più ò meno durare) all'hora si fa capace d'esser da Dio eleuata alla mistica Teologia. Non però in vn subito ascende a tanta altezza: ma a poco a poco per varij gradi. Nè questi sono necessariamente successiui l'vno all'altro: poiche lo Spirito Santo non è legato a nostre regole: e può in vn istante solleuare vn anima non ben perfetta alla Contemplatione de' più perfetti. Quindi è, ch'io debbo qui accennare, che non s'ha da prendere la indubitata misura della Santità dalla minore ò maggior altezza de' fauori diuini, e della Contemplatione. Questa è gratia gratis data: nè arguisce infallibilmente con l'altezza de' suoi gradi l'altezza della Gratia santificante, alla di cui maggiore ò minor copia corrisponde la maggiore ò minor Santità e Perfezzione. E gli effetti principali di questa Gratia santificante non sono i gradi della

della Contemplatione, ch'appartiene all'Intelletto (benche muoua anche la Volontà all'Amore di Dio) ma ben si sono i gradi delle Virtù, e specialmente delle Theologali, e sopra tutte della Carità, la quale mirabilmente perfettiona, e fa santa la volontà dell'huomo. Dico questo: acciòche i Direttori non s'innamorino de' bei lumi intellettui, nè di questi pascano l'anime loro, ò de' loro figliuoli esponendosi a qualche inganno ò perdimento di tempo. E non canonizzino nel cuor loro l'anime, che reggono, prima della morte. *Ante mortem ne laudes quemquam* c'insegna lo Spirito Santo. Ciò dico, perche il Direttore hà da esser il Giudice di quel, ch'all'anima accade: e se'l giudicio suo è preoccupato dalla souerchia stima di lei; potrebbe approuar per buono ciò, che non è tale, & ingannarsi con danno anche di lei. Buone regole di diuina Scrittura, e di Santi Padri si richiedono. Virtù, virtù ci vogliamo, e delle grandi: e bisogna, che'l *granello del frumento muora*, se'l vogliamo vedere far molto frutto. Voglio dire, che bisogna mortificare, e lasciar mortificar ben bene quest'IO; acciòche in noi viua, e dominii DIO. Se la Contemplatione aiuta la mortificatione, & è vincendouolmente da lei aiutata; se soccorre l'anima, acciòche più gagliardamente si stacchi dalle creature, e da sè stessa, e da medesimi doni intellettui di Dio; v'à bene. Ma ci vogliono occhi più che acuti per conoscere, gli occulti attachetti dell'anima a i fauori diuini, che son più dolci, che'l miele, e che'l zucchero.

4 Io non voglio lasciar di porre in questo luogo ciò, che fin dal Cielo disse la S. Madre Teresa alla Ven. Caterina di GIESV in quest proposito. *Non si scrina cosa, che sia riueltione, nè se ne faccia caso: poiche se ben è certo, che molte ne son verci: si però ancora, che molte son false e bugiarde: ed è cosa difficile andar cauando vna verità fra molte bugie: ed è cosa pericolosa per molte ragioni.* 1 Quanto più v'è di questo modo; tanto più l'anime si luiano dalla Fede: il cui lume è più certo di quante riueltioni vi sono. 2 Gli huomini son molto amici di questa maniera di spirito: e facilmente santificano l'anima, che le hà. 3 E vn negare l'ordine stabilito da Dio per la giustificatione dell' Anima; il quale è mediante le Virtù, e l'adempimento della sua legge e commandamenti. E poco doppo aggiunse la Venerabile Caterina, *Dice la N. S. Madre, che le dispiacerà, che le sue figliuole leggano molto i suoi libri, particolarmente quello della sua Vita: acciòche non pensino, che la Perfettione consista in quelle riueltioni, onde le desiderino e procurino, pensando d'imitarla. Mi se'intendere, che ciò, ch'ella hà in Cielo, e'l gode; non gliel diede Iddio per le riueltioni, c'hebbe, me per le virtudi.* E questo balli in questo proposito.

5 I Gradi della Contemplatione assegnati da vn grand' huomo son questi, ch'io succinramente accennerò. 1 Il primo chiama si lo Sguardo della Verità: poiche l'anima con vna certa semplice e chiara notitia senza alcun discorso par, che veggia manifestamente alcuna Verità di Fede. Alza Iddio l'anima sopra ogni ragione e discorso: ed infondèdo la luce del dono dell'Intelletto, ò della Sapienza; fa, ch'ella veda ò le sue diuine Perfettioni, ò i misterij del Verbo humanato, ò alcuna Verità

S. Tho. 2. 2
Q. 180 a. 7
ad 1.

Notino i
Direttori.

Eccl. c. 11.

Ioan. 12.

Si noti, quã
to sia peri-
coloso il cã-
minar a for-
za di Riuel-
lationi.
Nelle ron-
de PP. Car.
Scot. del P.
F. Franc. di
S. MARIA
L. 2. c. 30.

Gradidella
Cõteplatio-
ne. Primo
Sguardo di
Verità.
Vide P. Ia-
cob. Alua-
rez Tom. 3.
oper. Spir. l.
5. p. 3. aliof.
que.

Gg di

di Scrittura sacra. O' pure col dono della scienza fa, ch'ella intellettivamente veda la viltà e l' niente delle creature, e di queste cose terrene, e di sè stessa. Nè questa luce si ferma nel solo intelletto: ma passa alla volontà, e l'infiamma d'amore ardentissimo verso Dio, e a dispregio verace di sè stessa, e di tutte le cose temporali vanissime, e transitorie. Il secondo è detto *Ritiramento dell'anima al suo centro*: e questo non accade in maniera attiuu, ma l'istesso Dio suol raccogliere come all'improviso l'anima al suo interno, & in vna purissima ed intima maniera occuparla dentro lei stessa, riuocandola dalle operationi de' Sensi e ponendola in vn soauissimo fondo, oue l'anima truoua il sommo suo bene, e l'ama, e gode di lui. Il terzo è il *Silentio spirituale*: quando tutte le potenze dell'anima soauemente e potentemente tirate dalla gratia si sospendono: e cessando i moti delle potenze apprensive, e i loro discorsi, e cognitioni, e le dimande anche interiori; la volontà s'infiamma d'un ardentissimo amor di Dio: nè dà luogo ad altri discorsi, nè brama, nè mouimenti interiori. Resta legata la fantasia: e l'intelletto attonito per l'ammirazione d'vna incognita verità soprafastiale tace, e rimane assorbito: e la volontà sola piena d'amore arde, e pare, che si consumi per trasformarsi nel suo diletto.

Secondo grado, ritiramento dell'anima al suo centro.

Terzo silenzio spirituale.

Quarto, Quietè.

S. Bonau. de Gradibus contempl. 80. 2. opuscula.

Hugo de S. Vict. de animal. 2. c. 6. Si descriuere la quiete.

Vedi a cap. 77.

6 Il quarto è la *Quietè*: ed è vna certa giocondità, e pace della volontà, la quale altro non cerca, nè brama, fuorchè lo starsene così immota & amorosa nell'amato suo Dio. Si vede l'anima in questo stato posta come vicina al suo sommo bene, e come Figliuola carissima da lui circondata, protetta, e caramente amata: ed in quell'amore ella dolcemente riposa. Pruoua tutta l'anima vna certa mirabile e soauetransquillità, ch'a lei in questa contemplatione e suo grado è infusa: ma bisogna, che l'anima habbia lasciate le cognitioni distinte delle creature, etiaudio Angeliche. La sopra incognita bontà addolcisce con gusti, che paiono di Paradiso quest'anime a tal grado eleuate: ed esse come addormentate a tutte le cose del mondo, stanno solamente a Dio vigilantissimi. Quest'anime per pura intelligenza trascendendo sè stesse, entrano in vna purissima e sottilissima chiarezza di luce incorporea: e ne scaturisce in loro vn tal sapore spiritualissimo d'intima soauità, che la volontà ne rimane come pienamente quietata. Il resto delle potenze tace, nè si fa tumulto di pensieri, nè mouimenti d'appetiti: poichè tanto delizioso e satiatiuo è quel bene, che l'anima gusta; che non le pare di poter desiderar più in questa vita: e le par di godere le prime stille della Gloria beata. In questo grado se l'anima volesse operare attiuamente, si dannicherebbe. Qui è tempo di lasciar fare: si come mi restaua d'esplacare in vna lettera del primo libro. L'anima in questo stato è inondataltalmente da' gusti infusi, che'l corpo ancora in qualche particella ne partecipa: onde non vorrebbe muouersi, e gli sarebbe difficile il parlare: ed alle volte si truoua la persona (se la quiete s'accosta all'vnione) col volto lauato di lagrime, con gran silenzio e soauità scaturite. Per carità si guardino tali anime di non ingolosirsi: poichè quella dolcezza non è Dio, benchè sia dono di Dio. Quando questa quiete fosse nelle sole potenze spirituali, e la fantasia gisse vagando, e discorrendo, l'anima non si muoua,

muoua, nè s'affanni per quietarla: poiche non guadagnerebbe la quiete sensitiua (non essendo i sensi interni soggetti all' assoluto dominio dello spirito): perderebbe facilmente la spirituale. Chi è in questo stato, se troppo languisce nella natura, e si debilita con pericolo della sanità per l'eccessiuo godimento nell'oratione; sia sauiamente moderato, e frenato in qualche parte dal Direttore discreto.

7 Da questo grado della quiete l'anima fedele a Dio & amorosa, passa al quinto, ch'è l'*Vnione*. Questa non essendo altro, ch'vna congiunzione di due cose differenti, ch'insieme conuengano e s'uniscano: è necessario, che tra le due cose, c'hanno da vnirsi ci sia qualche similitudine, onde nasca l'unione. Essendo dunque l'unione dell'anima con Dio non vnione di due sostanze creata & increata, ma d'affetto intensissimo; sarà necessaria vna gran similitudine sopranaturale dell'anima col medesimo Dio, essendo sopranaturale questa vnione. Quindi è, che l'anima ha da essere denudata, e purificata da tutti gli habiti delle sue passate imperfezioni, così nella parte sensibile, come nella spirituale: & ha da essere in lei vna general riforma di tutte le naturali imperfezioni, con vn fourano abbellimento della Gratia, e di tutte le Virtù, e doni dello Spirito Santo, che rendono l'anima simile a Dio. E questo abbellimento, e questi habiti buoni di virtù, e doni non basta, che siano in vn grado mediocre: ma bisogna, che tali cose siano possedute dall'anima in grado sublime ed inteno, con vna gran lontananza dagli opposti difetti. Veggano dunque i cauti Direttori, che non ogni semplice calore interno, o sospensione, ch'ad alcun anima accada; ha da far credere ad essi, che sia vnione. Questa è vn dono pretioso, nell'atto di cui si fa Iddio nell'istesso fondo ed intimo dell'anima a lei mirabilmente presente con vna chiarissima luce, che non è luce, ma è cosa incomparabilmente più sublime, nè c'è vocabolo per nominarla con agguistatezza. In questo stato ella non si vede più solamente vicina al suo Dio, come nel passato: ma intrinsecamente vnita a lui con tanta tenacità; che durante l'unione non c'è cosa, che la possa dal suo Diletto diuidere, o distrarre. La memoria è tutta ingolfata in Dio talmente, che in lei altro non c'è, che Dio. L'intelletto mira l'increata, inconfoscibil verità con lume così grande, ch'altrove non può diuertirsi. E la volontà intanto, ch'intimamente è vnita; concepisce tal fiamma d'amore, che le pare, che tutta l'anima si consumi, e si disfaccia in tanto fuoco: onde non attende più all'opere naturali, nè viue più in sè stessa, ma nell'amato suo Bene. Egli è però vero, che brieve spatio di tempo suol durare questa vnione, come insegnano S. Tomaso, S. Teresa, ed altri molti, e la esperienza. Veggasi ciò, che nella sua vita disse questa Serafica Vergine, e nel Castello interiore.

Quinto,
Vnione.

Vedi il P.
Gius. di
GLE. MAR.
nella salu.
dell'an. a
Dio P. 2.
lib. 2. c. 2.
Condizioni
dell'anima
per questo
grado.

Effetti del-
la vnione.

S. Teresa
sua vi. c. 18
e nel Cast.
Maus. 5.

8 Ma perche io non voglio scriuer altro, ch'vn Trattatino; mi ristringo: e dico, che l'anima in questi gradi spirituali è fauorita d'alcune locuzioni, o parole sopranaturali, che la fanno sopra ogni imaginatione distruggere e liquefare. Queste non sono le ordinarie inspirationi, o illuminationi, che si sogliono hauere comunemente, quando la diuina Garità c'inuita a qualche bene: ma sono parole sopranaturalmente formate

Grado sesto
le locutio-
ni, o parol-
le sopranat-
urali.

Gg 2 nell'

Effetti 10- nell'anima contemplante, che cagionano in lei mirabilissimi effetti : ò
 20. trahendola a purissima humiltà & annichilazione di sè stessa : ò a som-
 ma e filiale riverenza verso il suo Dio : ò a vivissima confidenza nel suo
 Signore : ò ad ardentissimo e liquefattivo amore verso il suo sommo
 bene . Tali furono molte, dette a S. Teresa, a S. Caterina di Siena , e ad
 altre grandi anime , le di cui vite di questi esempij abbondano tanto ;
 ch'io posso passare ad altro . Aggiungo solo, che tali locutioni ò parole
 possono venire ò dall'istesso Dio, ò per mezzo d'alcun Angelo . E pos-
 sono formarli come vocalmente : etale fù la voce dell'eterno Padre ,
 quando disse di GIESV N.S. *Questo è il Figliuolo mio diletto . Ascolta-
 telo .* O' possono esserle immaginarie : ed in questa guisa parlò l'Angelo
 a S. Giuseppe, e fù parlato a S. Pietro in quella visione narrata negli at-
 ti Apostolici. Ed in fine si danno le locutioni intellettive : e sono certe so-
 pranaturali impressi òni d'alcuna verità nell'intelletto tanto occulte ,
 che nulla ne partecipa l'imaginatiua, ò gli altri sensi . Queste parole son
 di tutte l'altre le più sublimi : ed in questa guisa parla Dio agli Angeli
 beati : onde chi non fa vita da Angelo, tanto non merita . Tali furono
 le locutioni profetiche fatte a David, e quelle di S. Paolo nel suo ratto,
 nel quale *audiuit arcana Verba, que non licet homini loqui* . Quelle paro-
 le arcane ò segrete sono propriamente le intellettive .

9 Ma perche le locutioni sensibili possono esser contrafatte dal De-
 monio ; stia vigilante il Direttore, nè ad esse s'appoggi l'anima : ma si
 riduca al puro, semplice, e sicuro lume della Fede . Se la locutione inui-
 ta a fare vna cosa, ch'in verità hà da farsi ; si faccia pure : ma perche la
 divina scrittura, e la Fede vuol, che si faccia . *Habent Moysen, & Pro-
 phetas* (aggiungo io) *& Apostolos, & Evangelistas* . A questi lumi infalli-
 bili huiamo l'occhio *tamquam lucerna in caliginoso loco lucenti* , e non
 saremo ingannati . Non però io condanno le vere e buone locutioni :
 poiche in verità son doni di Dio, e fanno grandi effetti nell'anima. Ven-
 gono con tanta maestà, che profondano l'anima in vna humilissi-

ma riverenza : e raccolgono a farsi sentire tutt'i pensieri, sen-
 si, e potenze . Son tanto efficaci ; che fanno subito quel,
 che dicono : come se si dice . *Non temere* ; subito l'a-
 nima è posta in confidenza . Inchinano l'ani-
 ma ad opere di Virtù et andio difficilissi-
 me alla natura . La staccano da tutto
 ciò, ch'ad esse si oppone . Son
 piene di tanta sapienza,
 ch'illuminano tutta
 l'anima.
 Ed in fine la lasciano
 seconda di vir-
 tù, e di san-
 tità.
 (?)

1 Settimogrado della Contemplatione . 2 Ottauo . 3 Nono . 4 Decimo . 5 Vndecimo . 6 e Duodecimo .

CAPITOLO TERZO.

1 **I**l settimo Grado è il Sonno spirituale. Imperciò che cōtinuādosi cō le frequēti, e feruide Orationi la communicatione dell'anima cō l'amato suo Dio, & essēdo egli calore immēso di Carità: ella ogni di più s'inferuora, e s'infiamma in tal guisa, ch'a somiglianza di chi molto bee d'un vino potente, s'inebria in guisa spiritualmente, ch'al fine in maniera spirituale s'addormenta. S'addormenta a tutte le cose inferiori ed è vigilantissima a Dio. E' questo sonno come vna imagine dell'eterna gloria: ed in esso l'anima gode vna purissima diletatione, addormentata come in placidissimo letto nel suo Creatore e Spōso. Questo sonno se non fa, ch'ella pienamente lasci l'vso de' sensi (benchè in gran parte ne sia priua, e non potrebbe, senza farsi forza, tornare a seruirsen) non è estasi. Ed in ciò è minore dell'estasi, perche qui non solamente si perde l'vso de' sensi, ma anche l'attitudine ad essi: il che non accade perfettamente nel detto sonno. Nel nostro grado s'intende questo sonno, quando il fuoco dell'amore nella volontà si fa tanto feruente, che cessa ogni distinta operatione dell'intelletto: o almeno resta tanto semplice, che non è punto auuertita dall'anima, intenta solo a riposare amando, e ad amar riposando, come addormentata nel suo Diletto. Nel silentio spirituale l'intelletto tace, fermato in vn guardo semplice della somma verità, ricusando ogn'altro oggetto intelligibile, benchè nobilissimo. Ma qui la grandezza dell'amore addormenta l'intelletto: onde non si stà mirando, ma amando.

2 La prima maniera di sonno, c'habbiamo detta, se cresce, e si perfecciona; si chiama *Estasi*, o *ecceſſo di mente*; ed in questo grado l'anima per la grandezza della sua eleuatione rimane affatto astratta e tolta da i sensi. Con tanta efficacia ella è solleuata dalla gratia, e dal dono della sapienza, e tanto con vehemenza ella attende agli oggetti diuinis che non c'è strepito esteriore, nè violenza, nè tormento, nè ferita, che la possa rimuouere, e riuocare all'vso de' sensi da lei per sì degna cagione lasciato. Nell'estasi dunque interuengono due cose: vna è la vehemente occupatione interiore, non nascente da humana industria, ch'a tanto non giunge, ma dalla Gratia: e l'altra è la piena astrattione da' sensi esteriori, che da ciò nasce: non potendo la virtù finita e limitata d'un anima attendere con tanta pienezza e vehemenza a Dio nell'interno, ed all'esterno de' sensi. Questo grado è più che sonno, e può dirsi morte vitalissima: poiche l'anima è morta all'operationi animalesche e sensitiue, e tutta viue in quel Dio, che veramente è vita. Nasce questo felicissimo stato o per la grandezza della diuotione, ch'a Dio sopra modo amorosamente l'attrahe: o per l'ecceſſiua ammiratione dell'oggetto diuino mostrato all'anima da vn ecceſſiua luce diuina: o per vna ineffabi-

Settimo
Grado, il
Sōno spiri-
tuale.

Prima ma-
niera.

Seconda
maniera di
sonno.

Diſſerenza
del Silen-
tio, e del
sonno.

Ottauo gra-
do, Estasi.

S. Tho. 2. 2
q. 175 a. 5

Ricbar. de
S. Viſt. l. 5
de contēpl.
ac. 5. 2. ſque
ad 14.
Onde pro-
ceda l'esta-
ſi.

Gg 3 le

le esultatione, e gioia dell'anima, che bene vbbriacata dall'abbondanza delle diuine communicationi, per l'eccessiuo godimento & allegrezza, è portata fuori de' sensi.

Nono grado il Ratto. 3 Il Ratto è non già il semplice eccesso della mente, con che l'anima soauemente raccogliendosi dentro sè stessa esce totalmente da' Sensi (il che è l'estasi) ma è vn eccesso di mente cagionato da vna diuina violenza, che cauà l'anima da ogni vso sensibile, e l'eleua alla vista de' gli oggetti sopranaturali, ed all'Amore infocantissimo. Ne' suoi principij (come attesta S. Teresa, ch'esperimentòllo) questa operatione è di terrore all'anima, vedendosi ella rapita dal paese della Natura a lei sì noto, e tolta via da' Sensi, e portata in vna come Regione nuoua, & incognita: e ciò con somma prestezza, & efficace forza internissima. Non è necessario, che sempre il Ratto tiri seco anche il corpo: poiche la sua essenza si verifica in quel violento, e rapido rapimento dello Spirito in Dio. Egli è però vero, che tal hora è tanto vehemente la forza interiore, che trahe seco etiamdio il Corpo, nulla curandosi della natural grauezza di lui. Di queste mirabili operationi non mancano esempj, a chi legge le Vite de' gran Serui di Dio, c'hanno illustrata la Santa Chiesa: e nella diuina Scrittura habbiamo i ratti d'Ezechielle, e di San Filippo il Diacono. Le sue cagioni sono ò l'eccesso del lume, ch'irradia l'anima come d'improviso, e dalle prime operationi di lei, a sè violentemente la tira: e dice si all'hora Ratto pertinente all'Intelletto. O l'eccesso dell'Amore, ò del Gaudio, ch'in vn baleno infuoca talmente l'anima, che tutta l'anima è rapita dalla sua forza: ed all'hora alla Volontà appartiene. Finche dura il Ratto; manca ogn'vso de' Sensi, ogni calore, ed ogni moto naturale del corpo: ma tornando l'huomo in sè, non truoua il corpo indebolito, ma più tosto auualorato, e solleuato dalle sue debolezze. Il vero Ratto lascia l'anima sopra ogni nostro credere humilissima.

Decimo grado, l'Apparitione esteriore. 4 Decimo Grado è l'Apparitione a gli occhi corporei di Christo N.S. ò della Beatissima Reina del Cielo, ò d'alcun Santo, ò Angelo in forma corporea, come a MARIA apparue l'Arcangelo Gabriello: e sogliono tali apparitioni esser fatte col ministerio Angelico. Essi han Virtù di formar d'aere e d'altri elementi Corpi, ch'esprimano la humana figura, e'l moto, e la voce, e l'altre humane operationi: e si mostrano a gli occhi corporei della Persona orante, quando ella non è in Estasi, nè in Ratto, poiche in questi stati non haurebbe l'vso de' Sensi. Queste apparitioni, quando son vere; son sempre in maniera purissima, e decentissima, e tanto remota da ogn'ombra di colpa; che più tosto induco no l'Anima, a cui son fatte, ad ogni Purità, e Virtù, e Santità. Auuertasi però, che queste son l'infime frà tutte l'apparitioni, nè sono segni di maggiore, ò minor Santità, se vengono, ò non vengono. Anche a Balaam, ad Agar, ad Eliodoro, e ad altri non Santi apparuerò gli Angeli visibilmente: benche niuna tal apparitione leggiamo fatta a San Giouanni il Battista. Ciò dipende dalla sola Volontà, e profondo Giudicio di Dio. Auuertasi ancora, che'l desiderar tali Visioni, ed altre, ed Estasi, e Ratti può esser

Auvertimento.

Altro auuertimento notabile.

esser inditio d'occulta Superbia, ò di vana Curiosità: laonde tal brama ha da essere costantemente rifiutata. Fede, & Humiltà, Fede, & Humiltà. Bisogna aspirare alla Perfettione non per sentieri vistosi, rari, ed'apparenza: ma per vie sode, massiccie, e di Virtù grandi, ed occulte al possibile. Veggasi San Vincenzo Ferrerio, che giustamente sgrida tal brama. Ma s'alcuno non potesse sfuggirle; *Afructibus eorum cognoscetis eos*. Da gli effetti s'han da conoscere i veri ò falsi Profeti. Se consolano tali apparitioni alcun anima grandemente affannata, come l'Angelo Agar; se destano dalla tepidezza spirituale, e rauuiano vn cuore alla maggior Perfettione; se fanno animo maggiore a i Perfetti, e s'intomma pienamente i loro detti, ò attioni concordano sempre con gl'insegnamenti della Fede e Chiesa Cattolica, e con le regole delle vere Virtù, e specialmente se lasciano nell'anima humiltà, e diffidenza di sè stessa, e dispregio di sè, e delle cose mondane, e stima & amore delle cose eterne, e di Dio; se ne può sperar bene. Ma se ne parli col Direttore, ed anche con altri huomini doti, & sperimentati. Qui tende gran reti il Demonio. Humiltà, humiltà, Fede cieca, Fede, Fede.

S. Vin. Ferr.
de Vi. spir.
c. 12.
Math. c. 7.
Effetti del-
le bone ap-
paritioni.

5 Più alte sono le *Apparitioni imaginarie*, che nella Fantasia dell'anima orante accadono. E non sono già imagini ò figure dalla Fantasia formate ò finte: ma queste Visioni in vn subito, e senza fatica, nè studio dell'anima appariscono; nè da esse può ella, nè pur volendo, distrahersi. Allettano mirabilmente l'affetto dell'anima al fine da Dio preteso: e sono così chiare ed intense e viue queste Apparitioni, che pare all'anima di vederle con lo sguardo corporeo, e d'udir senza dubbio le voci. Possono queste esser cagionate o da Dio medesimo, o dall'Angelo buono, ò dal maligno; possono accadere nel sonno, ò nella vigilia, nell'ectasi, ò nel ratto, quando l'anima è vscita fuori dell'vso de' sensi esteriori. Ma perche queste visioni ancora son suggerite a gl'inganni dell'Inimico; intendo come replicate anche in questo le regole date nel numero antecedente. S'affatichi molto l'anima, che vada per tali strade, in humiliarsi. Si stimi debole, mentre pare, ch'ella habbia bisogno d'aiuto di Visioni: ed intanto tante anime forse di lei migliori sono nella Chiesa di Dio, ch'altamente per le Virtù camminano col solo e puro lume della Fede cattolica. Questo lume essa sospiri: e dica con gli Apostoli, *Domine adauge nobis Fidem*. Signore accrescetemi la Fede, che crede, e non mira.

Vndecimo
Grado, Vi-
sioni ima-
ginarie.

Sinoti.

Luc. c. 17.

6 Resta il duodecimo Grado, ch'è la *Visione intellettuale*, ed è la più nobile e più sicura: e poi passeremo alla Teologia mistica, ch'è lo scopo, e sarà il termine di questo Trattato. La Visione intellettuale è vna manifestissima dimostrazione fatta al solo Intelletto delle cose diuine ò celesti. Queste visioni sono alle volte di cose corporee ma al modo intellettuale: come s'all'Intelletto orante si facesse conoscere l'Humanità del Saluatore, ò la SS. sua Genitrice. E ciò può accadere o come distintamente, e in vna maniera quasi oscura: poiche l'anima non vede il volto, nè la statura, nè imagine alcuna di Christo: pure il conosce o vicino a sè, o dentro il suo cuore con certezza maggiore, che se'l vedesse

Duodeci-
mo Grado,
Visioni in-
telletuali.
Ex D. Th. in
1. c. 10. Lect.
11. & in
exposit. sup.
1. c. 1. s. 1.

Gg 4 con

conguardo corporeo . O pure può accadere tal visione chiara, manifesta, e distinta : onde pare all'anima di vedere il suo Sposo con euidentissimo sguardo, ma sguardo d'Intelletto , e non corporeo : sì come gli Angeli non han Corpo, e pure intentissimamente vagheggiano, e godono la più che bellissima Humanità del Verbo: e lo stesso accade all'anime separate dal Corpo . E questa Visione è tanto certa; che s'vn anima vedesse poi corporalmente la Persona, che nella Visione intellettuale ha veduta; subito la riconoscerebbe . Queste visioni alle volte si fermano nel solo Intelletto: onde l'anima orante senz' hauer alcuna imaginazione della Persona apparsa; chiaramente con lo Spirito la conosce : e gli esempj di ciò possono vederli nell'opere della B. Teresa, ed altrove . Altre volte si dilata la Visione, e si spande insino alla Imaginativa , ed anche tal hora alla vista corporea . Tal fù la Visione di San Francesco, quando gli apparue Christo N.S. in quel Serafino , che l'honorò con le Stimmate sacre: e la Visione fù intellettiua, ed anche espolta allo sguardo corporeo . E tali furono quelle di S. Paolo nella sua Conuerzione , e nel suo Ratto, e nel Tempio. Queste Visioni possono durare tempo considerabile, per esser la Potenza intellettiua non affissa ad organo , ò vogliamo dire a strumento corporeo: onde non suggera a stancarsi . Quindi è, c'habbiamo nella Vita della gran Teresa (Vergine tanto cara all'anima mia) che per lo spatio di quasi venti anni fù l'anima sua continuamente vnita con la SS. Trinità : e ciascuna Potenza di lei secondo la sua capacità godeua quasi in terra quel , ch' i Beati in Cielo possiedono . Mirabili son gli effetti di queste Visioni: poiche l'anima ne riceue efficacissimi aiuti per conseruarsi nella Perfettione, e per salire a gradi più sublimi . Fanno, che l'anima veda in sè stessa minucissimi difetti, onde emendarli . L'Amore poi senza fatica di lei o quanto cresce ! O quanto ella ama quell'Oggetto diuino, che tanto amabile a lei si mostra, o quanto, o quanto ! Queste visioni se sono puramente intellettive ; non possono esser contrafatte dal Demonio : poiche nello Spirito puro dell'huomo il solo Creatore , che'l penetra, può immediatamente operare . Ma se l'Apparitione comincia dalla Fantasia , ò in essa termina ; può hauerui parte l'Angelo così il buono , come il reo . Ma perche il Demonio alle volte muoue i fantasmi in maniera sottilissima , e quasi con moro tanto impercettibile , che pare opera puramente spirituale quella, che tale non è ; ne siegue , che ci vuole vna gran cautela e prudenza in queste Visioni : e debbono esser comunicate con huomini dotti , e ben esaminati . Infomma io conchiudo esclamando, Fede , Fede, Humiltà , Humiltà , Mortificatione , Distaccamento , & Imitatione di Gesù Christo .

Varie maniere di queste Visioni .

S. Bonauin-
Vi. S. Fran.
9. 18.

Alf. Ap. 1.
9.
2. Cor. 4. 12.

Alf. 4. 22.

Nella sua
Vi. del Ves-
di Terra,
1. 3. c. 16.
Loro effetti

Auuerenza
in questo
proposito .
Vide S. Th.
2. 2. q. 105.
Sol. Q. 4.

1. Decimoterzo Grado è la Teologia mistica, e varie descrizioni di lei. 2. Se ne dichiara una, e si pone la ragione della diuina Inconoscibilità. 3. Come l'anima giunga a questo Grado, Ragioni della cecità dell' Intelletto in esso. 4. Altre ragioni in tal proposito: 5. Amore eccessiuo della Volontà nell'atto della mistica Teologia. 6. Stato dell'anima in esso.

CAPITOLO IV.

1. **E**D eccoci giunti al grado più sublime, ch'è la *mistica Teologia*. Tralascio altre maniere d'Oratione, ed altri nomi di essa, che ne' libri di varij Autori mistici è facile, siano veduti: e ponendomi nel mio filo, cercherò d' esaminare quel, che sia questo celeste grado di Contemplatione. Varie sono le descrizioni, che se ne danno, ed io apporteròne alcune. 1. *La Teologia mistica è vn congiungimento, o vnione esperimentale e gratuita dell'anima con Dio*, disse il Gerson. E' Cartusiano, 2. *E' vno sguardo della diuina Caligine*. Altri vi sù che disse, 3. *E' vna ineffabile manifestatione in caligine, e mirabil Visione dell' istesso Dio, manifestato nella stessa caligine*. Vn altro grand' Huomo disse, che 4. *la mistica Teologia è vn altissima notitia o cognitione esperimentale di Dio, la quale si ottiene per vna certa vnione eleuatissima della Volontà all' istesso Dio*. V'è chila descriue così: 5. *La vista intellettuale di Dio in caligine è quella cognitione, per la quale l'anima (traspasate tutte le Creature, e tutte le similitudini, e cognitioni de' misterij et iandio sopranaturali) è portata in Dio, come a noi incomprendibile, inescogitabile, & inintellegibile: ed in questo ineffabile Dio, Pelago d' infinita Essenza, niente conosciuto; è totalmente assorbita*. Ed in fine altri dice, 6. *ch' ella è vna Sapienza esperimentale, ed affettua di Dio, infusa diuinamente, la quale per mezzo de' gli atti sopranaturali della Fede, della Speranza, e della Carità congiunge intimamente con Dio la mente pura da ogni inordinatione*.

2. Io non mi pongo a dichiarare queste descrizioni apportate, nè a definire, qual sia la migliore. A quel pochino, ch'io posso intenderne, parmi, che la quinta esprima egregiamente il vero stato dell'anima posta nella mistica Teologia attuale: poiche questa non è vna cognitione di Dio in modo affermatiuo, come si suol discorrere nella scolastica Teologia: ma è vna più tosto nescienza, o ignoranza di Dio. Non già perche Dio non sia prima Verità lucidissima, ed in conseguenza primo Oggetto di tutti gl'Intelletti; ma perche gl'Intelletti non glorificati non sono capaci d'vna Verità tanto illimitata, e tanto sublime. La quale non hauendo parti da poter esser intesa in qualche parte, benchè non in tutto; ma essendo sommamente purissima, e semplicissima, & indiuisibile; o sarà intesa tutta, o niente. E niente quaggiù se ne può intendere per queste due cagioni: l'vna per lo suo immenso, e purissimo Essere, e l'altra per lo limitato e grosso nostro intendere. Ma questo non intendere Iddio nascendo dalla sua somma intelligibilità, che

Decimo
Grado, la
Teologia
mistica, e
quel, ch'
ella sia.

Gers. Al.
phab. 86.

Dionys.
Carth. in
S Dionys.
de myst.
Theo. 9. 3.
P. F. Tho. a
IESV de
Cont. l. 5. c.
8.

P. F. Gio: di
GIESV
M. ARLA
nel Tr. del-
la mystic.
Teol. nu. 2.
P. Iac. A-
uar. Oper.
Sp. 7. 10. 3.
l. 5. p. 3. c.
13.

P. Ealthaf.
Corderius
in 1. 8. ad
myst. Theol.
S. Dion. c. 2
Si dichiara
la quinta
descrizio-
ne è si dis-
corre sopra
lo stato
mistico
dell' ani-
ma.
Inconosci-
bilità di
Dio & on-
de nasce.

che troppo immensamente trapassa la capacità nostra; è vn non intendere sapientissimo. E perche ogn' intendere è luce spirituale, ed ogni non intendere è tenebra; di qui viene, che ia mistica Teologia si chiama *vista in caligine, è luce tenebrosa, è luminosissima Caligine.*

3 Quando l'anima è stata ben purificata nelle vario maniere, che di sopra habbiamo descritte; rimano senza il velo delle specie ò similitudini distinte, onde lo stato dell' Intelletto pare vna tenebra: poiche non essendo altro il vedere intellettiuo, che'l conoscere; e non conoscendo egli quaggiù le cose in altra maniera, che per mezzo delle immagini loro, che sono nel medesimo intelletto; ne siegue, che non rimanendo in lui similitudine ò imagine d'alcuna cosa; egli non potrà intenderla, nè formarne concetto. E nella stessa guisa, se la Verità, cui vorrebbe intendere il nostro Intelletto, è così sublime e grande, ch'egli non può concepirne imagine; egli non la intenderà: ma s' accorgerà ancora, ch'egli non la intende per la propria sua ballezza, e per la vastità, e sublimità di lei. Oltre di che si come se l' Oggetto visibile è tanto puro, che nell'occhio non possa imprimerse imagine; l' occhio corporeo nol vede, il che ci accade dell'aria; così hauendo noi l' Intelletto dipendente dalla fantasia, ch'è potenza corporea, ed essendo le sostanze spirituali tanto pure; noi per la loro purità non possiamo intenderle. Hor che diremo della soprapurissima, e soprasostanzialissima Diuinità? Ecco dunque perche Dio N.S. si chiami a noi *inseguibile, & inintelligibile*: ed ecco perche il grand' Arcopagita chiami questa Sapienza, *vna sublimissima cognitione di Dio nota per ignoranza.*

Similitudine.

De Diuin. Nome 7.
Altre ragioni della diuina Invisibilità, e della sapientissima Ignoranza dell' Intelletto in questo Grado.

1. Ioan 1.3.

Similitudine.

4 Finche l'anima conosce qualche cosa etandio con sopranaturali similitudini, e cognitioni infuse; non conosce Dio, di cui non può darci imagine ò similitudine adeguata. Le specie e cognitioni infuse son creature, e son limitate, & hanno i gradi della maggiore ò minor chiarezza, altezza, e purità (onde più pure saranno state le infuse in alcun Santo, ch' in alcun altro) dunque non possono dimostrare la diuina Essenza, ch'è illimitatissima, & inuariabilissima; ed è sopra ogni chiarezza, sopra ogni purità, e sopra ogni grado, e sopra ogni nome, e sopra ogni apprensione. Dunque finche non si vede la medesima Essenza di Dio, si come ella è (*videbimus enim Deum, sicuti est*) ciò, che qui si vede dall'Intelletto (e'l suo vedere altro non è, che'l suo conoscere ò apprendere) non è Dio. Ma perche Dio è suprema Verità, ed è in conoscibile; ne siegue, che l'Intelletto orante all' hora è posto nella suprema Verità, quando niente conosce il suo Dio, e non ne ha distinto concetto: ma eleuato in vna mirabilissima purità, e dilatato in vna vastissima vista non vede cosa alcuna limitata, che lo restringa: ma crede l' inuisibile, e interminabile Dio. Così vedendo senza vedere; la Volontà ama eccessiuamente quel Bene trascendente ogni capacità dell'anima orante. Osseruiamo l'occhio corporeo vedendo qual suo glia grand'oggetto, può veder più: & ogni oggetto limita lo sguardo dell'occhio. Ma se l'huomo è posto sopra vn altissimo Monte, e dilata lo sguardo senza affissarlo a cosa particolare; all' hora niente vedendo in particolare, il suo sguardo non troua restringimento. Così l' Intel-

letto

letto intendendo qualsiuoglia oggetto anche grandissimo, ha capacità d'intender più. Ma s'è posto sopra tutte le Creature, e si dilata col lume infusogli dalla Gratia nella illimitatissima, & incomprendibile, & infigurabile Verità purissima; niente intende: ma è sommamente dilatato, e'l suo sguardo è purissimo, e vastissimo.

5 E perche la Volontà (come più volte s'è detto) è seguace dell'Intelletto, ne viene, che se l'Intelletto forma concetto limitato d'una cosa; la Volontà ameralla limitatamente. Ma se l'Intelletto non ha ristringimento, nè si ferma in cosa alcuna distinta, ò figurata in noi come distinta, circa questo infinito Dio N.S.; e non mira Sapienza, nè Bontà, nè Bellezza, nè Beatitudine, nè Giustizia, nè altro suo diuino Attributo, ma trapassa tutt'i concetti, e conosce, Dio essere sopra ogni concetto, e più sublime de gli Attributi considerati nel modo, con che noi l'intendiamo; all'hora la Volontà anch'ella si dilata, & ama vn Bene, che non è Bene, vn Amabilità, che non è Amabilità, ma è più che Bene, e più ch'Amabilità, e più ch'ogni cosa. In tal guisa rimane tutta l'anima come afforbita pienamente in questo più che Oceano, più che Abisso della incognitissima Diuinità. E' perduto l'Intelletto nella inintelligibilità della Verità più che vera: ed è perduta la Volontà nella sopra amabilità del Bene più che buono.

6 Queste cose son tanto sublimi, e tanto pure; ch'in verità possono dirsi inesplicabili. Ma penso d'aggiugner qui ciò, che dice quell'Huomo diuino Giovanni Rusbrochio, che molto a ragione dal Cartusiano fù chiamato *alter Dionysius*. Vdiamo come parli vn Maestro d'esperienza. Il Grado, di cui non può ottenerfi il più preclaro, nè il più sublime, è quando sopra tutt'i nomi, che noi diamo ò alle Creature, ò a Dio, noi trapassiamo, e trascendiamo in vn non sò che eterno, e nudo d'ogni nome, & in nominabile, perdendo noi stessi in lui: e quando miriamo tutt'i beati Spiriti essenzialmente immersi, e liquefatti, e perduti in vna Essenza soprasostanziale, e in vna certa ignota Caligine senza modo. Ed in vero accade così: poiche tutte le Creature, ò per meglio dire le viste, e gli affetti di esse si liquefanno, e si perdono nell'anima contemplatiua. Anzi ella stessa, perde di vista sè stessa: poiche l'eccessiuo lume dalla Gratia infuso in lei la porta in tal guisa in quell'incognito Essere sopraessenziale; che tutte le memorie, e similitudini de gli esseri creati etiandio Angelici e celesti, e le memorie anche di sè stessa son perdute pienamente nell'anima: si come nel gran lume del Sole rimangono perdute, disfatte, e svanite le luci delle stelle. Ma perche l'Essere sopraessenziale non è capito, nè compreso dall'anima; quindi è, ch'ella è posta come in vna Caligine, che non hà modo, poiche ogni modo è vna limitatione: e l'anima stà sopra ogni limite e confine, poiche ella stà in Dio; stando in questa Caligine, nella quale è la suprema Luce, e più infinitamente, che Luce, cioè l'innominabilissimo Dio, qui posuit tenebras latibulum suum.

Ma perche m'accade scriuere vna lettera, che dilucida forse non poco questo discorso; io qui porrò la.

Amore eccessiuo della Volontà in questo Grado.

Perdimeto di tutt'i concetti distinti, e di tutte le memorie in questo Grado. Ven. Ioan. Rusbr. de 7 Amor. Gradibus c. 14.

Psal. 17.

Let-

Lettera ad vn Anima Mistica.

- 1 La Via illuminatiua non è il grado più sublime dell'Oratione . 2 Come l'anima sia inalzata sopra tutt'i lumi , e cognitioni . 3 Stato dell'anima posta nell'atto della mistica Teologia . 4 Similitudine per farlo più intendere . 5 In che maniera l'anima experimentalmente conosca la diuina Inuisibilità .

CAPITOLO QVINTO.

Vita illu-
minatiua,
piace all'
anima: ma
non è il
grado più
sublime.

A Cciòche per l'auuenire camminate per le strade interiori con maggior sicurezza; cercherò di descriuerle con alcuna similitudine: ma sò bene, che non si truoua somiglianza atta ad esprimere bastantemente queste cose, come sono in verità, e come l'anima le pruoua. L'anima insinche cammina per le vie luminose, nelle quali a lei si fanno intendere con maniera distinta i misteri della Fede (ò che siano appartenenti alla sacra Humanità del Saluatore, ò alla incomprendibile Diuinità, come farebbono i concerti infusi della Misericordia, ò della Sapienza, ò d'altro Attributo di Dio) insinche (dissi) cammina per queste strade; ella ne può parlare. E perche in esse vede qualche cosa, che pasce l'Intelletto; ella ne gode, e le pare d'hauer qualche pegno dell'Amor di Dio, e qualche sicurezza, che la fa starcontenta. Ma non però ella è giunta alla cima della perfetta Oratione .

Ioan. Cass.
Coll. 9. c. 30

Elevatione
dell'anima
Contem-
platiua so-
pra tutte
le luci e
cognitioni.

2 Parmi considerabile assai quella famosa Sentenza di S. Antonio Abbate, che disse, *Non è perfetta Oratione quella, nella quale chi ora, ò intende, e si ricorda di sè, ò intende la cosa, che ora*. Dunque l'anima ha da essere inalzata sopra tutt'i lumi conoscibili, e sopra tutt' i concerti intelligibili, etiandio sopranaturali, s'ella ha da giungere alla mistica Vnione con quel Dio, ch'è sopra tutt'g' intendimenti, sopra tutt' i concerti, e sopra tutte le cognitioni di questa vita. Quindi è, che l'anima ha da esser fedele in non appoggiarsi a lume alcuno, nè a gusto distinto e particolare: poiche quella tal cosa non sarebbe il suo Dio. Il quale non è cosa alcuna particolare, ò intelligibile quaggiù: ma è l'vniuersalissimo primo Essere, ch'è sopra tutt' gli esseri, ed è più che essere: ond'è pienamente incomprendibile ad ogni Creatura: e solo egli stesso totalmente comprende sè stesso.

Nudità, a
che dee
giugner l'
anima per
ottenere l'
Vnione im-
mediata
con Dio.

3 Che s'ella ad alcun interno fauore s'appoggia, e s'affettiona; quel medesimo fauore si fa come vn mezzo trà lei, e Dio: onde non può farsi la vnione immediata di lei con l'increato, presentissimo, ed incognito Bene. Grande ha da esser adunque la nudità dell'anima, ch' alla sacra Vnione col suo Diletto aspira: poiche è molto vero, che non dandosi di Dio alcuna imagine, nè sapore accidentale; l'anima finche ha l'Intelletto vestito d'imagini conoscibili, e la Volontà addolcita da gusti, non è immediatamente vnita col suo Dio: il quale non è imagi-

ne,

ne, nè sapore, nè cosa alcuna, di cui quaggiù possa darsi cognitione o sentimento: ma immensamente tutte le cose trascende. Dunque tra lei e Dio non ci ha da essere alcun intramezzo de' lumi, che vengono, e passano: ma in vna purissima Fede, & ardentissima Carità ha da perfectionarsi quaggiù quella vnione immediata, che la diuina misericordia concede tal hora anch'in terra alle care sue Spose.

4 In tal guisa cessando tutti gli altri lumi intellettui, & apprensioni, e concetti anche diuoti, e spirituali, e sublimi; l'anima fedele è dalla gratia inalzata ad vn altro lume, che non è lume: il quale tanto più è puro e grande; quanto più pare tenebroso, e pura caligine. E sembra tale non solo alla parte inferiore dell'anima; ma etiandio al medesimo spirito, o intelletto superiore. In questoौरano stato ella perde la vista, apprensione, e memoria di tutte le cose: e perde ogni riflessione, e ricordanza anche di sè medesima. Ed a lei rimane la sola vista di Dio in Fede semplicissima, e luminosissima nella sua cecità. Ma questa vista di Dio non è vna vista, poiche niente si vede con chiarezza o distinzione: ma è vn non sò che sopra ogni vista, e sopra ogni chiarezza in vna maniera altissima e purissima e semplicissima, ch'è più alta d'ogni maniera modificata, essendo senza modo. Stà dunque l'anima immersa in vna immensità: ma non si vede immensità, nè si conosce di starui. A chi non l'intende; parrà forse, ch'io dica spropositi, o enigmi: ma io non sò esplicar meglio l'inesplicabile. Per farmi però più capire, porrò questa solita sì, ma espressa similitudine.

5 L'occhio corporeo tal hora non mira il sole a dirittura: ed in tal caso in virtù della sua luce vede le cose visibili, e vede ancora i raggi del Sole, che tal volta nelle cose visibili percuotono, e si terminano. Ma quando egli mira vn Sole lucidissimo sul mezzo dì, e l'mira a dirittura; all' hora non vede altra cosa visibile: e solamente mira fiso nel Sole. Ma nè pure può l'occhio debole vedere il Sole: poiche con la souerchia sua luce supera di troppo la fiacca vista dell'occhio. Quindi è, che nel mirarlo noi vede: conciosia còsachè l'eccessiuo lume si faccia tenebra alla inferma virtù visua. Che se Dio miracolosamente moltiplicasse mille volte più la luce del Sole; all' hora chi può dire, quanto più offuscata rimarrebbe la pupilla, ch' a dirittura il mirasse, e che con la tanto accresciuta luce del Sole immediatamente s'vnisse. Così l'anima, che cò varij lumi ha veduta la luce di Dio nelle creature; arriua a talmente purificarsi, e a denudarsi talmente delle viste distinte d'ogni oggetto conoscibile; che rimane, come se Dio solo si trouasse: e rimira contemplando Dio solo. Ma perche Iddio è vn Oggetto, ch' infinitamente trapassa tutte le cognitioni, & è vna verità tanto immensa, che trascende interminatamente la capacità d'ogni nostro intelletto: quindi è, che l'anima così eleuata non mira Dio vedendolo, ma non vedendolo: e non vedendolo vede la sua inuisibilità. Nè vede questa inuisibilità, come vna cosa distinta da Dio: poiche questa inuisibilità è l'istesso Dio, ch'è soprauisibile: ed essendo tale, riesce alla nostra debolezza inuisibile. La diuina caligine è Luce inaccessibile (dice il grand' Arcopagita) nella quale si dice, che habita Iddio: nè può vederfi per l'eccellente chiarezza,

Si descrive lo stato dell'anima posta nell'atto della mistica Teologia.

Similitudine per intendere la gran luce della caligine mistica.

Vedi il p. F. Balducci di S. Caterina da Siena negli Splendori Reflexi, Manf. 4. e 2. Splend. 9. Reflex. 3. S. Dionysio Epist. 5.

e so.

e soprabbondante effusione del lume sopranaturale .

Inche ma-
niera l'ani-
ma esperi-
menti l'in-
uisibilita.
di Dio.

6 Ma non vede l'anima questa Inuisibilita con vn modo ordinario, come ogni Christiano la confessa : ma la vede sperimentandola in vna maniera affatto mistica, cioè occulta & ignota a chinon la proua . Si fa dunque conoscere a lei (senza ch'ella rifletta, nè conosca di conoscere) la somma ed eccessiua incomprendibilita di Dio, e l' Esser suo, ch'è più che essere : ond'è innominabile, ed infigurabile . E di qui nasce, che l'anima resta perduta in quell' Abisso, che da lei non è puo- to capito per la sua trascendente infinita : onde l'Intelletto dell' Anima resta cieco in tanta luce, ch'alla debolezza di lui pare vna somma te- nebra . Intanto profondamente conosce, che questa tenebra è vna luce somma, ed è più che luce : e ch' in faccia a questa lucentissima te- nebra ogni altra luce anche sopranaturale, & ogni cognitione è vn- ombra : & in paragone di questa Ignoranza ogni Sapienza è quasi vn nulla . Dunque in questa sacra e diuina Caligine della Inintelligibili- tà di Dio rimanendo cieco e perduto e assorbito l'Intelletto ; tacito e stupefatto si ferma, e gode del suo non intendere, & iui s'accheta . Ed intanto la Volontà dalla Gratia, e dall'ardentissima Carità certifica- ta della Presenza ineffabile di quel sommo Bene (che per esser trop- po sommo Bene , non può punto esser capito dall'Intelletto) ama : e per l'eccesso dell'Amore si disfa , e tutta s'immerge, e si perde nel non inteso , & amatissimo Dio . Viua GIESV . lesi 4. Ago- sto 1675.

1 Stato mirabile della Volontà nell'atto della mistica Teologia . 2 Simili- tudine per esprimere la trasformazione amorosa dell'anima in Dio , e sua dichiarazione . 3, e 4 Qualità , e conditioni , e Virtù dell' anima anni- chilata in sè, & in Dio trasformata . 5 Si mostra , come a tale stato possa giugnersi anche attiuamente con l'aiuto della Gratia .

CAPITOLO SESTO.

Si descrive
1. Stato
mirabile
della Vo-
lontà nell'
esercizio
della mi-
stica Teo-
logia.

Itin. 3. A-
1770. diff. 2.
to. 2. Opus.

1 **H** Auendo veduto, qual sia lo stato dell' Intelletto posto nella mistica Teologia sperimentale; stimo bene l'accennar bre- uemente lo stato della Volontà . La Cognitione caliginosa dell'Intelletto non è vna sterile apprensione, ma è vn atto di Contem- platione altissima, nascente dal Dono della Sapienza, ch'è in ogni ani- ma giusta : e quest'atto non è vna cognitione ordinaria di Dio ; ma tanto sublime, & operante, che passa ad incendiare la Volontà , pro- ducendo in lei vna fiamma quasi Serafica d'ardentissima Carità . E que- sto fù insegnato da S. Bonauentura, *L'atto della Sapienza è il contemplar Iddio non in qualsiuoglia maniera: ma la Contemplatione ha da nascere dal- l'Amore, con vna certa soauità sperimentale nell'affetto.* Quella profon- dissima notizia adunque, che gode l'Intelletto del sopralucidissimo, e sopraincognito suo Dio, cagiona nella Volontà vna inesplicabil fiam- ma d'Amor diuino, tanto più intenso, vehemente, e delicato ; quanto più

più profonda è la Caligine mistica : cioè quanto più l'Intelletto conosce con maggior purità & abbondanza di luce di Sapienza la somma inintelligibilità di Dio. Imperciòche vede, che il non conoscere Iddio nasce dalla sopraeccelsiva Perfezione diuina : onde la maggiore inconfondibilità dimostra più la sopraeccedente Perfezione, e la sopraillimitata Amabilità di Dio. Il quale con ineffabil dolcezza attrahe intanto a sè la Volontà, ed in sè amorosissimamente la immerge con delizie celesti, e diuine in tal guisa, che l'anima stà come posta nella beata Eternità, ma in Fede, non in Visione beatifica.

Qui stà l'essenza della mistica Teologia.

2 In questo grado si verifica la trasformatione amorosa dell'anima in Dio per partecipazione, non già per Essenza, e per eccesso d'Amore, non già per cangiamento di Natura. Figuriamoci, che si gittasse nel mare vna spugna, ed vn vaso di vino. Ben si s'vnirebbe con l'acqua la spugna, e da i flutti del mare sarebbe trasportata : ma non si trasformerebbe : e riterrebbe il suo essere, e la sua apparenza. Il Vino però non solamente sarebbe mosso dal moto dell'onde marine ; ma si trasformerebbe in mare, nè potrebbe più esser riconosciuto trà quell'acque : benchè per altro ritenesse la sua propria sostanza di Vino, come sapremmo. Nella stessa maniera l'anima ha diuersi gradi d'vnione con Dio. Alle volte si vede ben sì ella vnita col sommo Bene, e si vede intimamente penetrata da Dio, ed è mossa dalla sua Gracia: non però perde la vista d'memoria interiore di sè medesima. Ma tal volta cresce tanto il lume interno, e l'intensissimo Amore ; che l'anima resta tutta assorbita nel Pelago immenso del diuino Essere veduto in caligine. Ed è tale l'immersione e'l perdimento d'ilei ; che nè pur di sè medesima si ricorda, nè vede sè, ma vede Dio, & in Dio è trasformata. Non conosce d'amare Iddio, nè di goder di lui : ma stà mirando Dio, ch'ama sè medesimo, e gode di sè stesso ; nè ella sà di mirare, nè ha atto alcuno di riflessione. Ed a questo proposito possono adattarsi le parole di S. Agostino a Dio, *O Luce, ch'ottenebri ogni luce: o lume, ch'ac ciechi ogni lume estraneo*: conciossiachè dal soprabbondante lume dell'immenso Essere e Verità diuina rimanga ottenebrata e disfatta la vista e la memoria d'ogni altro essere, e verità creata, e del medesimo essere dell'anima. Laonde ella non intendendo nè pur sè stessa, nè di sè ricordandosi ; nè pur si ama, e nè pur sà d'essere : e però rimane come inabissata in Dio. E non solamente egli a suo talento la regge, e muoue, e governa ; ma di più non sapendo ella a ttualmente d'essere, stà tutta perduta, & amorosamente trasformata nell'vnico, e totale, e sopraeminente Oggetto di tutta la sua intelligenza, e di tutto il suo infocaticissimo affetto.

Similitudine per esprimere la trasformatione dell'anima nel suo Dio.

Dichiara-
zione.

Vide Ven.
F. Ioan. a
S. Samp.
in Vi. p. 3.
c. 5.

In Soliloq.
cap. 13.

3 L'addotta similitudine mi fa ricordare d'vna mirabil Dottrina del B. Giacomone da Todi profondissimo Mistico, ma conosciuto da pochi e son questi i suoi sentimenti. *Si come se si gittasse vn poco di vino nel mare, sarebbe stolizia il cercarlo ; così l'anima tutta perduta in Dio non dee più cercar sè medesima. La Carità talmente la imbuene, e l'increata Verità tanto l'assorbisce ; ch'ella non ritruoua più sè in sè : onde volendo, non più ella vuole, poi c'ha perduto il proprio volere, e s'è traslata nel*

Nel lib. 7.
Cant. 1.
Qualità, e
stato dell'
anima an-
nichilata.
Si legge in-
fino al fine
con pon-
deratione.

Vo-

470. TRATTATO IV. PAR. III. CAP. VI.

Volere immenso, ch'è Dio. Ella vuole quell'incognito Essere: e null'altro sa volere, fuorchè questo, Dio sia Dio. Niente chiede, nè brama, nè vuol possedere: poichè chi non è, non vuole. Ma vedendo, che Dio solo è d'un Essere indipendente, ed eterno, e che la Creatura in sè stessa non è, nè può essere, e ch'in Dio è ben sì, ma dipendente; ella vuole, che Dio solo voglia, possieda, e disponga: e l'anima tutte le sue disposizioni ama & approva. Ella teme intanto di concepir sè stessa in un falso essere e ingiusto volere, ò in simil maniera concepir le Creature: e ciò farebbe, se vedesse la Creatura in lei stessa, e sola, e come se potesse qualche cosa, che sia. Imperciòche il Peccato è un non essere di Bondà, e di Rettitudine: onde il poter peccare non è un potere, ma è un cadere e mancare & un impotenza.

Si profie-
gue l' ef-
pressione
delle con-
ditioni di
tal anima.

4 Quest' anima così annichilata niente vuole, fuorchè Dio, e niente non vuole, fuorchè 'l peccato: onde stà sempre perduta nel diuino Volere: e posta in verità, non sente più nel suo centro e spirito alcun dolore. Ha gittato fuori di sè il piacere, e 'l dispiacere: e le rimane il solo piacere di ciò, ch'a Dio piace, e 'l dispiacere di ciò, ch'a Dio dispiace: ma questo dispiace a lei nel modo, come dispiace a Dio, cioè senza ch'ella si turbi, ò perda la sua pace profonda. Non hà brame, nè anuersioni volontarie & auuertite: onde la sua vità è una calma continua senza tempeste, e senza agitatiõni di spirito. E perche ella s'è perduta a sè stessa; s'è trasformata in tal guisa nel vero Essere, che non vuol più volontariamente distrabersi per tornare all'esser suo, ch'è un essere ombratile. Quindi è, che Dio par, che diluuu in lei le sue Gratie: poichè non truona più lei in lei, ma sè stesso. Quest' anima così trasformata è superiore ad ogni cosa. Non teme battaglie, non offese, non morte, nè inferno: poichè per temere, bisogna vedersi debole: ma ella non vede più sè, e vede Dio, in cui tutto è Onnipotenza, onde non può più temere. Tutto quel, ch'in lei era debolezza, ò viltà; è suauito dalla vista di lei, essendosi ella veramente annichilata. Non vede sè, ma l'immenso Essere del regnante suo Dio, in cui ella regna e riposa, inabissata e perduta in quella più che totalissima Maestà inuisibile del suo Diletto. Più non vede ella sè stessa, nè altra Creatura: poichè l'immenso e sussistentissimo Essere in sè assorbe lei: e tanto a lei si palesa (benche nulla si vegga) che suauiscono dallo spirito di lei tutte le cose create, disfatte & inabissate nel Creatore, che solo, ed immensamente è.

Vide etiã
Veu. F. Io. a
S. Samp. p.
3. e 4. sua
Vita.

A questo
stato può
giugnersi
eciandio
attruamen-
te con gli
aiuti della
Gratia or-
dinaria, e
come.

5 Per fine di quello Trattato debbo notare, ch'a questo stato d'annichilatione di Volontà in Dio descritto nel terzo e quarto numero può giugnersi con l'aiuto anche della Gratia ordinaria di Dio, e con la luce ordinaria della Fede da ogn'anima buona, che sia ben distaccata dalle Creature e da sè stessa, benchè non habbia la Contemplatione infusa. Io posso con tal Gratia voler credere il Tutto di Dio, e l'Niente delle Creature senza Dio. E posso non voler altro che Dio, e non mai me, nè altra Creatura, fuor che in ordine a lui. Posso non volere ogni peccato auuertito: e non volere altro piacere ò dispiacere, che di ciò, che piace, ò dispiace a Dio: benche nelle passioni, e nella parte sensibile io senta i moti diuersi. Posso star sopra tutte le cose create per la confidenza nel mio Dio: e posso in fine tanto credere la sua

sua verissima Presenza , e'l suo sommo Essere in tutt' i luoghi , in tutte le cose , e sopra ogni cosa; che nulla turbi l' interno centro dell' anima mia , nè il mio libero Arbitrio , tutto vnito e perduto nella diuina, amabilissima VOLONTÀ'.

6 Ecco i dunque la strada come in compendio . Si aspiri da ogni Cristiano a gran Santità : poiche grande è'l fondamento , c' habbiamo in GIESV Crocifisso per noi , e grande è la Gloria , ch' a Dio ne viene . A fine così eccelso s' aspiri per lo sentiero d' vna profonda annichilatione del creato , e per vna continua brama di magnificare il Creatore . S' attenda sempre alla rinegatione di sè medesimo , ed a purificare attiuamente , ed a sostenere passiuamente la purificatione delle sue Potenze esterne , ed interne . Si cammini per quanto è possibile con pensiero continuo d' imitare il Verbo humanato , e di stare alla Presenza di Dio in Fede pura , non curandosi d' imagini , nè di discorsi di Fantasia , nè di cognizioni distinte d' Intelletto : ma bensì d' infiammare la Volontà con fiamma sempre più pura , più retta , e più intensa d' Amore di Dio . Questo sia l' vnico desiderio dell' anima , che Dio sia Dio nelle Creature , in lei , ed in sè stesso . Egli domini quelle , e lei , e'l tutto regga a suo modo : ed ella in tutto si conformi a lui : e goda , ch' egli sia in sè stesso e nell' opere sue beatissimo ne' secoli sempiterni .

Compendio di christiana Perfectione.

I L F I N E.

Hh

IN-

**Delle cose notabili nel Trattato delle Potenze
e nel Primo Libro .**

Digitized by Google

DELLE COSE NOTABILI.

vietarla .	iui	Altri tre motiui per accrescer la Carità .	XI
Atti di Confidenza .	158	Atti della Carità verso Dio quali siano .	iui
Atti tre del Senso comune .	5	Carità verso il Prossimo quel che sia .	XII
Atti della Volontà .	48.e 51	Atti di questa Carità .	iui
Atti dell' Amor del Prossimo quali siano .	iui	Christo Bambino come debba essere imitato .	232
Atti della Carità quali siano .	XI	Christo come habbia vinti con la sua Vita e Passione i sette vitij capitali .	83
Atti immanente, e transcunte quel , che siano .	43	Christo rinchiude in sè i rimedij per tutte le maniere del peccare .	84
Auaritia spirituale quel, che sia .	193	Christo. vedi Imitatione di Christo N.S. Cogitat. s'èo interno che cosa sia .	7.e 128
Audacia quel, che sia .	31	In essa sò le prime radici de' peccati .	129
Audacia spirituale ne' Principianti hà da esser regolata .	31.e 32	Da essa nascono le Passioni .	7.12.e 134
Audacia, e suoi errori .	32	Falsità delle stime della Cogitativa .	iui
Austerità di Vita necessaria per li Contemplatiui .	198.e 200	Cogitativa d'Eua come fosse tentata, e come accada l'istesso ne' Posterì .	132
Austerità prudente non nuoce alla Sanità .	B 199	Rimedij nell'Intelletto contro alle false stime della Cogitativa .	8.e 130
B Eati come amino Iddio .	92.e 93	Da i giudicij falsi di lei nascono le cadute anche dell'Anime dotte .	134
Bellezza causa l'Amore .	16	Tentatione sottile nella Cogitativa .	13
Bene. Bisogna affectionar bene al Bene .	71	Cogitativa, Ragione inferiore, e Ragione superiore quel, che siano, e loro differenze .	133
Bene di tre forti .	130.e 192	Cogitativa. Tre sue imperfettioni, e danni, che ne vengono .	134
Bene , ò Male appreso dalla Fantasia, muoue le passioni, e come .	12	Nella Cogitativa si formano le tentationi contra la Fede, e circa la Predeterminatione, e come .	136
Bè vero è Dio, e ciò, ch'a Dio guida .	181	Rimedio per la seconda tentatione .	iui
Bene vniuersale è più perfetto del particolare .	182	Rimedij per la prima .	137
Beneficij di Dio tirano ad amarlo .	178.e 179	La Cogitativa è mossa da gli oggetti presenti, e come dee l'anima fuggirne .	138
Beneficij fattici dalle Creature come debbano esser riconosciuti da Dio .	172	Quanto s'affatichi il Demonio per guadagnarsi la Cogitativa .	139
Beni , appetiti da i Sensi quali siano , e mali opposti .	134.e 135	Necessità di fuggire dalle stime della Cogitativa per giugnere alla Perfectione .	145
Beni della Vita presente secondo il Senso quali siano .	131.e 135	Regole per regger bene la Cogitativa .	iui
Beni, e mali di questa vita quali siano .	131	Frutto dell'allontanarsi dalla Cogitativa, e dalle sue stime .	147
Bontà appresa è causa dell'Amore .	15	Cognitione del nostro Niète. vedi Niète. Cognitione delle Creature, e di sè stesso	Hh 2 è il
Briglia e Sprone in senso spirituale come ci siano necessarii .	175		
C Arità quel, che sia .	IX		
Carità pura, e sua amabil pena, descritta .	iui		
Carità massiccia e durenole quaggiù non si troua altroue, che nell'Anime mortificate .	VIII		
Carità. Motiuo principale per accenderli di Carità .	iui		

I N D I C E

è il primo punto della vita spirit.	169
Cognitione amorosa, e stima di Dio è il secondo punto.	171
Cognitioni delle Virtù han da esser pratiche, e quali siano.	169
Cognitioni di Fede speculatiue solamente non bastano.	iui
Cognitioni particolari, e naturali quanto debbano esser fuggite.	147
Concupiscenza. vedi Desiderio.	
Côcupiscibile, & Irascibile cosa siano.	12
Confessore, che cosa debba insegnare all'anime spirituali.	165
Come debba allontanarle da' Sensi interni.	166
Confidenza fra le Croci.	227
Atti di Confidenza.	158
Conformità. Vedi Similitudine.	
Confusioni di Mente nell'Oratione onde vengano originate.	185
Consenso della Volontà quel che sia.	49
Consenso alla colpa come debba conoscersi nell'anime grauemente têtate.	iui
Consiglio quel che sia.	iui
Contemplatione di due sorti.	151
Contemplatione in nuda Fede.	152
Contemplatione è turbata dalle Passioni non ben mortificate.	14
Corpo nostro aspira al piacere, e fugge il dispiacere.	134. e 228
Coscienza quel che sia, e suoi atti.	46
Creature ragioneuoli come debbano esser amate.	175
Creature vedute in sè stesse, e in Dio, & effetti di tal vista.	66
Dalle Creature è male il prender gli accidenti.	71

D

D emonio ha podestà sopra tutt' i Sensi, e come tenti la Cogitatiua di molti.	11
Demon os' affatica per guadagnarli la Cogitatiua.	139
Demonio nò può tentare sèza suscitarmi iui, ò pensieri ne' Sensi interni.	140
Demonio suscita le Passioni.	14
Come muoua la Passione dell' Auersione, ò Fuga.	20

Cerca di seminar Tristezze nella vita diuota, e Dilettationi nella mondana.	22. e 23
Demonio inganna con la falsa Speranza, e come.	27
Demonio e sue operationi maligne nella Fantasia.	50. 121. e 123
Demonio cerca discreditare la Vita Contemplatiua.	122
Demonio opera nella Memoria, e come.	10
Demonio quali Stime, e Massime ponga ne' Mondani.	140
Quali le ponga ne' Religiosi, e Spirituali.	141
Demonio come inquieti l' anime spirituali.	159
Demonio come tessa inganni fondati sopra vn'apparente Humiltà.	162
Come tètî senza farsi conoscere.	50. 163
Come debba essere dispregiato.	165
Demonio come tenti l'Intelletto.	231
Desiderio, passione, e quel che sia.	19
Desiderij sono i Carnescici dell'anima.	iui
Rimedio a i desiderij.	iui
Defolatione. Anime desolate, e loro disinganno.	167
L'anima è posta da Dio nelle Defolationi: accioche conosca il suo Niente.	170
Anima desolata, e derelitta come debba portarsi.	171
Detti. Vedi Propositioni.	
Defetti d'alcune anime spirituali.	214
Dilettatione quel che sia.	21
Dilettatione. Vedi Gaudio, e Piacere.	
Dio assiste sempre a chi vuole veramente esercitare le virtù.	VIII
Come ami le Creature ragioneuoli.	176
Dio come intenda sè stesso, e generi il Verbo eterno.	177. e 188
Dio come ami sè stesso, e spiri lo Spirito Santo.	178. e 188
Direttori non giudichino l'anime tentate secondo l'apparenza.	40
Discorsiui come debbano reggersi per giugnere all' interno silenzio della Contemplatione.	9

Di-

DELLE COSE NOTABILI.

Discorso, terza operatione dell'Intellet- to .	44
Disperatione quel che sia .	29
Disperatione e sue cagioni .	iii.
Disperatione non ben manifesta , ma dannosa all' Anime spirituali qualsia .	iii.
Rimedi per la Disperatione .	30
Disperatione virtuosa qual sia .	31
Disperatione di molte Anime tentate, non è volontaria .	iii.
Dolore quel che sia .	25
Dolore . Vedi Tristezza .	
Domestici si fanno auersarij, quando si tratta d'interesse .	184
Dominio delle proprie Passioni quanto sia necessario .	185
Dottrine vniuersali seruono per infiniti casi particolari .	79
E	
Letione atto della Volontà quel che sia .	49
Essenza diuina, e sua Vnità in tre diuine Persone .	178.e 188
Estasi, e suoi effetti varij .	168
Estimatiua quel che sia, e suoi vfficj .	7
Estimatiua muoue le Passioni .	12
Estimatiua . Vedi Cogitatiua .	
Euangelio . Raccolta d'alcune Massime cauate dall'Euangelio .	94.e 95
F	
Abbrica spirituale quali fondamenti habbia .	59
Donde debba fondarsi .	61
Come s'inalzi questa fabbrica .	63
Virtù ne cessarie per ben terminarla .	64
Fantasia, quel che sia, e suoi vfficj .	6
Sue imperfettioni .	iii.
Fantasia, e Cogitatiua come s'adopriano nella Oratione .	8
Fantasia, e suoi vfficj .	121
Disetti di questa Potenza .	iii.
Opere maligne del Demonio in essa .	iii.
Disetti nel meditare con la Fantasia .	iii.
Fantasia e sue Imagini di tre sorti , e quali siano .	123
Auuerenza circa le tentationi graui	

nella Fantasia .	iii.
Imagini buone della Fantasia , ed a che seruano .	126
Regole per la mortificatione della Fantasia .	iii.
Fare, Fuggire , e Patire tre cose necessa- rie per la Vita Christiana .	98
Che cosa s'hà da fare .	iii.
Che cosa s'hà da fuggire, e patire .	99
Fatti . I Fatti son segni del volere del li- bero Arbitrio. Vedi Opere .	50
Fede della Presenza di Dio .	62.e 106
Fede nel Confessarsi .	62.e 107
Fede nel Comunicarsi .	iii.
Nell'Oratione .	107
Tra le Distrattioni .	108
Tra l'altr'Opere humane .	iii.
Massime di Fede cauate dal Verbo fat- to Huomo .	63
Altre Massime di Fede cauate dall'- Euangelio .	94.e 95
Rimedi alle Tentationi contra la Fe- de .	137
Fine dell'huomo è Dio .	58
Fortezza . L'Anima forte nè si querela, nè si dispera .	73
Fuga, passione. Vedi Abbominatione .	
G	
Gaudio è Allegrezza quel che sia .	21
Gaudio da che sia causato .	22
Gaudio è appetito dalla Natura .	iii.
Gaudio nella Vita diuota quanto sia conturbato dal Demonio .	iii.
Atti di Gaudio come debbano farsi dall' Anime spirituali anche fra le Crocì .	24
Gelosia onde nasca .	40
Giudicare, e condannare l' Anime spiri- tuali è cosa pericolosa .	214
Giudicij particolari son causa di molte cadute .	134
Giudicij particolari nell' Anime spiritua- li dannosi .	iii.
Giudicio proprio , e Regole per la sua mortificatione .	150
Godimento o fruizione , atto della Vo- lontà quel che sia .	53

I N D I C E

Gola. In quante maniere si peccchi di Gola.	113	Imitare non sdebbono alla cieca i detti, ò fatti altrui.	218
Gratia diuina quanto pronta a soccorreci.	96	Irafcibile appetito e fue passioni. 3.4.e 13	
Gratitudine verso Dio, ed anche verso le creature qual debba essere.	172	Imperio,atto della ragione, e sopra quali cose si stenda.	52
Gratitudine verso l'humanità del Verbo eterno.	77	Impotenza. Nelle nostre impotenze così corporali, come spirituali come conosciamo Iddio.	170
Gusto. Vedi Mortificatione.		Inescusabilità di chi pecca, e di chi trafcura l'esser virtuolo.	VII
H onor vero qual sia.	17	Inganno circa lo sperare.	28
Honor vero a Dio si dà cò l'esercizio delle tre virtù Teologali.	165	Inganno circa la disperatione.	29
Honor vero nostro è l'imitar GIESV Christo.	185	Inganni nell'audacia.	32
Humanità di Christo: come dobbiamo conuerfar con lei.	X	Inganni nel timore.	35
Humiltà vera, e sue conditioni.	167	Inquietudini per le confessioni per qual fine volute dal Demonio.	185
Humiltà. Da lei ha da incominciare chi aspira alla perfettione.	188	Inspirationi. Disubbidienza interna alle inspirationi diuine è noccuole.	XI
Humiltà, come nasca dalla Fede.	160	Intelletto, potenza, e suoi atti. 42. e 43	
Humiltà, come debba esser vnita alla magnanimità.	161	Intelletto è satiato da Dio solo.	43.
Humiltà vera, come operi internamente.	iuì	Nò si stāca nella pura cōtēplatione. iui	
Ritratto dell'humiltà vera.	162	Tre sue operationi.	44
Massime d'humiltà di S. Agostino.	163	Intelletto. Suoi varij nomi & vñcij. 44.45	
Humiltà in ordinea' proffimi, a' Demonij, peccati, e creature come si gouerni. 164. e 165.		Intelletto è mosso dalla volontà.	47
Humiltà falsa, che fa credere all'anima, esser superbia l'aspirare alla perfettione.	29	E muoue lei.	53
Humiltà falsa, quanto pericolosa.	160	Intelletto, e che cosa sia, e sue regole. 148	
Huomo, e sue potenze, e passioni.	3	Intelletto. Sua direttione nell'orare. 151	
I		Intelletto come aia nella contemplatione negativa, e mīrica,	152
Imaginatiua. Vedi Fantasia.	5.	Intelletto, e suoi ingānie	230. e 231
Imaginē della SS. Trinità come si scuopra nell'anima.	189	Intelletto humano & Angelico, e loro differenza.	230
Imagini. Vedi Fantasia.		Intelletto humano come guadagni le sue cognitioni.	iuì
Imitatione di Christo Bambino.	232.	L'Intelletto ha due sguardi il superiore, e l'inferiore.	231
Imitatione di GIESV Christo. 63.66. e 75		Intelligenza nel l'huomo non è potenza distinta dall'intelletto.	47
Imitatione di Christo in che principalmente consista.	192. e 193	Intentione, che cosa sia.	79. e 85
Imitare non si debbono i rilassati.	216	Intentioni false.	86
Imitare nelle Religioni si debbono i Padri primitiui.	217	Intention buona.	iuì
		Intention retta, e suoi effetti,	87
		Intention pura, e suoi effetti.	iuì
		I mezzi penosi son migliori per l'intention pura.	88
		Intention pura giunta alla indifferenza quanto sia sublime.	90

L'Inten-

DELLE COSE NOTABILI

L'Intentiō pura dà grā valor all'opere.	91
Pratica per giugnere all' Intention pura.	92, e 93
Intention pura come operi.	58
Intention pura qual sia.	78
Interesse vero qual sia.	17
Inuidia quel, che sia.	26
Ira, Passione, quel che sia.	36
Ira. Vedi Zelo.	
Cagione dell'Ira.	37
Dodici Rimedij dell'Ira. iui infino a 40	

L

Arghezze di costumi quanto danno- se.	194
Lectione sacra gioneuole all'Intelletto.	

M

Male, che cosa sia.	131
Male appreso, quali passioni muo- ua.	13
Male vero è'l peccato.	181
Mali di questa Vita quali siano secondo il Senso.	131, e 135
Malinconici, e regole per essi.	26
Massima fondamentale di mortificatio- ne, <i>Perdi il Piacere, il Parere, e'l Vole- re.</i> 228. infino a	232
Massime diuerse spettanti a Virtù, e Vi- tij. Vedi Propositioni.	
Memoria Intellettua.	44
Memoria, Senso interno quel che sia, e suoi vfficj.	10
Tentationi diaboliche in essa.	iui.
Mestitia, e sue specie.	26
Mestitia. Vedi Tristezza.	
Mezzi penosi son più proportionati per la pura Intentione,	88
Ragione di questa verità.	iui
Intention pura come miri i Mezzi.	iui
Mezzi, che sono a noi di gusto, ò d'hono- re; come debbano esser vlati per non perdere l'Intention pura.	89
Prima conditione nell'vso de i Mezzi fa- uoreuoli a noi.	iui
Secôda Cōditione, Terza, e Quarta.	iui
Mezzi adoperati da Christo per redimer- ci quanto siano stati perfetti.	81
De' Mezzi buoni bisogna seruirsi bene.	

96, e 97

Mondo che cosa s'intenda in senso mo- rale.	99
Mortificatione ben esercitata riempie l' anima d'Amor di Dio.	IX
Mortificatione necessaria infino alla morte.	110, e 155
Che cosa sia.	110
Come debba vrsarsi.	iui
Mortificatione del Tatto, e sue regole.	iui
Mortificatione del gusto, e sue regole.	112
Altre regole per mortificare il Gusto.	113
Mortificatione dell'Odorato.	113, e 114
Mortificatione dell'Vdito, e sua vtilità, e regole.	114
Mortificatione de gli Occhi.	115
Danno del non mortificarli.	iui
Regole di questa Mortificatione.	116
Mortificatione della Lingua, e sue rego- le.	117
Mortificatione delle Passioni.	153
Mortificatione della Parte sensitiua.	156
e dell'Amor, e dell'Odio.	iui
Mortificatione. Necessità, che d'essa abbiamo.	173
Ragione fondamentale della necessità, c'habbiamo di mortificarci.	174
Mortificatione. Vedi Vita Attiua, e Con- templatiua.	
Mortificati. La Vita loro è felice.	35
Motiui della Volontà quali siano.	53
Motiui tre per aumentar l'amor di Dio in vn anima.	XII

N

Necessità. Non habbiamo altra vera necessità, che d'amar Iddio, e d'ob- bedire alla sua diuina Volontà.	184
Niente della Creatura dichiarato in cin- que maniere. pag. 59, e 60	
Niente delle creature in sè stesse.	66
Anima annietata come hà da portarsi tra' fauori, tra le auersità, e nelle sue operationi.	67
Virtudi dell'anima annietata.	68, e 226
Resistenza alle tentationi.	68
Indifferenza dell'anima annietata,	

Hh 4 co-

come dipenda da Dio.	iui
Come si porti con Dio.	69
Suo esercizio interno.	iui
Come operi in verità, e non in vanità.	iui
Di niente si turba.	70
E' lontana dall'inuidiare, e dall'insuperbirsi.	iui
Cognitioni del niente nostro circa le virtù, e la gratia.	77
Nel nostro niente, e nelle nostre impotenze conosciamo il Tutto di Dio.	170
Cognitione del niente di sè stesso, e delle creature.	169
Nomi, che si danno all' intelletto secondo i varij suoi vfficj.	44

O

O bedire quando debbasi, ò nò al superiore, che commanda cose contro alla regola.	217
Odio, Passione, quel che sia.	18
Odio, e suoi rimedij.	iui
Odio volontario contra chi debba rivolgersi.	iui
Odio santo di sè stesso, e ragioni d'odiarsi.	173
Oggetti esteriori come muouano la volontà.	55
Opera virtuosa quali conditioni debba hauere.	58
Opere esteriori son più soggette alla volontà, ch' i pensieri.	49
Opere buone, ò cattive come siano inditij della volontà.	50
Opere cattive, quando non hanno impedimento alcuno, se non son fate, segno è, che la volontà non le vuol fare.	iui
Opere buone sian fatte, benchè ci si senta ripugnanza.	51
Opere, accioche sian perfette ricercano cinque conditioni, e quali sian.	80
Nell' opere di Christo si dimostrano queste cinque conditioni.	iui
Prima conditione Nobiltà dell' operante.	iui
Seconda, Conditione, altezza del	

fine, e maniera perfetta con che miròlo.	iui
Quarta, e Quinta, perfectione de' mezzi, e modo d' adoperarli.	iui
L' Opere sono santificate dalla bontà dell' Operante.	87
L' Opera non è più santa coll' esser più grande, ma coll' esser fatta con carità più grande.	iui
Opere buone han da hauere per fine Id- dio: altramète nò sò premiate da Dio.	88
Opere buone anche minute quanto vagliano, se son fatte cò pura intèctione.	91
Opere buone come s' han da fare, accioche sian perfette.	90
Orare in Fede alla presenza di Dio.	186
Oratione. Come debba in essa esercitarsi la Cogitativa.	8
Oratione di Christo nell' Horto, e sue perfectioni dichiarate.	IV
Orationi giaculatorie son vtilissime per infiammarli di carità.	X
Come nell' oratione han da cercare di quietarsi l' anime discorsue.	9
Offeruanti veri non debbono mai esser giudicati singolari di dattiva singolarità.	203
Offeruanti non debbono lasciar mai la loro strada per l' altrui beffe.	205
Offeruanza tra gl' inofferuanti quanto sia cara a Dio.	202

P

P aragone dell' Eterno, e del Temporale.	225
Passioni quel che sian, e quante, e come sian mosse.	12
Passioni ò prouengono la volontà, ò son seguaci di lei, ed effetti di questa diuersità.	14
Passioni suscitate dal Demonio.	50
Passioni muouono la volontà.	54
Passione di Christo, e cinque frutti, che da essa ne vengono.	82
Patimenti di Christo di quante maniere.	85
Perche in tate maniere Christo patissè.	86
Peccato originale, e danni, che da lui vengono.	gono.

DELLE COSE NOTABILI

gono. 187. e 228
Peccato veniale auuertito quanto sia dannoso all'Anime spirituali. 195
Sua grauezza. iiii.
Veri Giudici di tal grauezza. 196
Sua pena nel Purgatorio. 197. **Suo rimedio.** iiii.
Peccato. In due maniere si pecca, e quali siano. 84
Peccati degl'Huomini d'onde nascano. VII
Perfettione Christiana in che consista. 74. e 177
Perfettione e suoi gradi, e in che consista. 229
Perfettione non si conquista con la Vita delicata. 198
Perfettione. Il disperar di giugnerui è inganno diabolico. 29
Piacere è appetito dal Corpo. 228
Dal Piacere nasce l'Amore. 229
Piacere amato anche dall'Anima, e difetti, che da ciò nascono. iiii.
Perdere il piacere e'l parere come s'intenda. 228
Portione, ò Parte superiore, & inferiore quel che siano. 45
Potenze dell'Huomo che cosa siano. 3
Di quante sorti. iiii.
Potenze dell'Huomo apprensive, e appetitiue, e quali siano. 127
Pouertà come ha da praticarsi. 154
Pouertà ha da esser prouata. 184
Pratica dell'imitatione di Christo Bambino. 233
Preparatione dell'Anima per ottener la Carità. I
Presenza di Dio senza Imagini. 106
Profitto. Onde nasca il poco profitto dell'Anime, ch'v'fano buoni mezzi. 96
Propositioni noceuoli a chi aspira alla Perfettione. 218
Propositioni contro alla Carità, e concordia fraterna. 219
Propositioni cōtrarie all'altrui fama. 220
Propositioni cōtro all'Obbedienza. 221
Propositioni ad essa fauoreuoli. iiii.
Propositioni di falsa Prudenza, e contra-

rie all'Humiltà.
Propositioni fauoreuoli al Corpo, & alla Sanità. 223
Propositioni, ch'approuano le pro-rità humane. iiii.
Propositioni, e Regole di gran Perfettione. 224
Proseguimento ò Intentione, secondo artot della Volontà. 48
Punti quattro di Vita spirituale. Vedi Vita spirituale.
Purità d'intentione cagiona pace. 225
Purità dell'Anima è il fondamento dell'opera buona. 87

Qualità. La qualità dell' Opere è quella, che rende l'huomo singolare, e non il poco numero de gli Operanti. 204

Ragione superiore, & inferiore quel che siano. 45. e 133
Ragione inferiore. In essa sono le prime radici de i peccati. 129
Stime false della Ragione inferiore. 131
Ragione inferiore come sia differente dalla Cogitatiua. 133
Come tiri la Volontà al peccato. iiii.
Ragione inferiore come inganni le Persone religiose. 134
Falsa Massima della Ragione inferiore origine de' peccati. 135
Ragione superiore, e sue vere Massime. 133. 135. 139. e 148
Rassegnatione in Dio, e ragioni per praticarla. 191
Regola vniuersale per vincere tutte le tentationi. 140
Regola. Tre Regole vniuersali di sommo giouamento per la vera Vita Christiana. 148
Regola per non inquietarsi, quando non riescono i buoni disegni. 72
Regola pratica, e considerationi vtilissime per seruirsi del libero arbitrio, e volere efficacemente atti di virtù anche difficilissimi.

VIII
 Re-

I N D I C E

Regole cinque per la rinegatione della propria volontà. V.e VI	Sanità. Pericolosa tentatione per chi aspira alla perfectione è il timore di perderla. 36.223
Regole dicinoue per mortificare l'Amor proprio. II.e III	Sanità doue principalmente consista. 167
Regola per la mortificatione de' Sensi. Vedi Mortificatione.	Sanità di Christo come huomo onde nasca. 75
Regole per la Lingua. 117	Espressione della santità di Christo. 76
Regole per le maniere del parlare. 118	Scherni non han da esser temuti da' serui di Dio. 205
Regole di gran Perfectione. 224	Schernire. Grande errore di chi schernisce l'Anime offeruanti. iiii.
Regola. Se debba vbbidirsi al Superiore, che comanda cose contra la Regola non obligatoria a peccato. 217	Scrupolosi. Regolette per essi. 35
Regole per poter fare cose singolari senza difetto nelle Communità. 215.e 217	Segni di Anima buona. 214
Due Regole per la mortificatione delle Passioni. 156	Sensi interni, ed esterni. 8
Regola per hauer pace di Spirito tra i moti delle passioni. 157	Sensi esterni, e loro viciosità. 110
Regola d'Obbedienza. 154	Sensi, e passioni non necessitano la volontà al consenso. 55
Regole tre per non turbarfi fra i traugli. 226	Senso commune, che cosa sia. 5.119
Regola intorno al Gaudio, e alla Tristezza. 24	Naturalhezza del senso comune, 5.120
Reminiscenza quel che sia. 10.129.	Sua viciosità, e rimedij. 124
Reminiscenza. Vedi Memoria.	Senso, e sua proprietà qual sia. 174
Retitudine dell'huomo come sia. 187	Danno dell'anima per secondare il senso, o sensualità. 175
Riformar sè stesso come debba farli. 99	Sensi. Quanto sia male consigliarsi co' sensi. 138
Rilassati condannano come singolari gli Offeruanti. 198	Sensi interni. Vedi Mortificatione.
Rimedij per la Passione dell'Amore. 17	Similitudine è causa dell'amore. 16
E per quella dell'Odio. 18	Similitudine con Dio. In essa consiste la perfectione. 74.e 177
E per quella del Desiderio. 19	Similitudine con Dio naturale, e soprannaturale. 74
Rimedij per la passione del gaudio. 23	Dalla Similitudine nasce l'amor di Dio e l'Vnione. iiii
Rimedio per la tristezza. 26	Sette similitudini dell' anima perfetta con Dio. 180
Rimedij per la passione del timore. 34	Similitudine dell'anima perfetta con la Santissima Trinità. 189.e 190
E per li timori causati dal Demonio con gli strepiti notturni. 35	Similitudine con Dio come si perda, o s'offuschi. 74
Rimedij per l'ira dodici. 37	Similitudine, c'hà da hauere l'anima nostra con Dio, e la nostra carne con quella di Christo. 75
Rinegatione della propria volontà ha tre gradi, e quali siano. IV.e V.	In che consista. 76
Ripugnanze a gli atti virtuosi, e all' sacre Communioni come si vincano. 51	Similitudini dell'anima buona con la SS.Trinità. 190
	Simpatia ed Antipatia, e danni, che da esse

S.

Sacra Scrittura. Alcuni suoi detti mal vsati da chi è largo di coscienza. 196

DELLE COSE NOTABILI.

esse ci vengono.	182	Stime false del naturale altrui, e rime-	iui
Rimedi a queste affezioni della simpa-	183	dij.	iui
tia ed antipatia.	183	Stime contrarie all'humiltà.	144
Sinderesi quel che sia.	46	Compendio de' peccati che nascono	
Singularità virtuosa.	202	dalle stime false.	iui
Due maniere di singularità virtuosa.		Stime della ragione inferiore quanto	
Prima maniera.	iui	debban esser fuggite.	145
Quanto sia lodeuole, e cara a Dio.	203	Stima buona de' prossimi, e de' superio-	
I Virtuosi, e gli obseruanti non sono		ri.	143
singolari, ma i vitiosi.	203. e 204	Stima, che la persona spirituale ha da	
Le vera singularità, ò vniuersalità d'on-		fare di sè.	146
de s'ha da conoscere.	204	Suddito può dire humilmente la sua ra-	
Singularità esterna nelle case obseruan-		gione al superiore, e come.	212
ti alle volte è cosa sospetta.	206	Superbia spirituale, e suoi effetti.	192
Singularità virtuosa può darsi anche		Superiori, che non vogliono mai conce-	
tra gli Obseruanti.		dere cosa alcuna sopra la regola; dif-	
206. infino a 209.		ficilmente alleueranno anime rare.	
Singularità vitiosa descritta.	208	213.	
In che consista, e suoi segni.	209. 211.	Superiori di luoghi alquanto rilassati	
213		errano estinguendo lo Spirito degli	
Singolare vitioso, e suoi fini.	210	obseruanti.	201. e 205
Singularità, come debba riconoscersi		Superiori non debbono facilmente im-	
le sia virtuosa, ò vitiosa.	iui	pedire l'austerità de' Sudditi ben re-	
Altro segno per conoscere la qualità		golati.	201
della singularità.	212		
Altri segni di singularità vitiosa.	213		
Singularità per esser buona ha da haue-			
re tre conditioni.	215		
Singularità interna non può essere im-			
pedita, e qual sia.	217		
Speranza, passione, e quel che sia.	27		
Speranza, passione, è arma potentissima			
del Demonio, e come.	iui		
Inganno, ch'auuiene circa la speran-			
za.	28		
Stima bassa delle creature.	186		
Stime buone ò cattiuie sono origini del			
buono, ò cattiuo amore.	139		
Stime false di sè stesso, e del bene, e del			
male.	129. 131		
Stime false de' mondani.	140		
Stime false de' spiritunli, ch'inducono			
a Pusillanimità.	141		
Stime false circa i peccati veniali, e cir-			
ca le virtù picciole.	iui		
Stime false del proprio naturale, e ris-			
posta ad esse.	142		

T

Tatto, e suoi vitij. pag. 110
Tatto. Vedi mortificazione.

Tempo. Chi perde il tempo, perde l'eternità. 185

Tentationi. Rimedio vniuersale per ef-
fic.

**Tentazioni d'auersione al bene, e loro
rimedij.** 29

Tentazione sottile di disperazione da pochi auvertiza. 29

**Tentationi non han da impedire l'an-
me buone dal ben operare. 50**

**Tentatioui come mofè dal Demonio
fenza, ch'egli fia conofciuto. 50**

**Tentati non han da esser giudicati tali,
quali appariscono.** 14

Tentazione data ad Eua si esamina. 132
Tepidezza, e colpe degli huomini d'on-

de nalcano. VII
Tepidità dannosa all'anima. 194

Timo-

I N D I C E

<p>Timore, passione quel che sia. 33</p> <p>Onde nasca. iui</p> <p>Chi non tema. iui</p> <p>Errori nel temere. iui</p> <p>Che cosa debba temersi. 34</p> <p>E che cosa non s'ha da temere. 35</p> <p>Timore e sue specie. 40</p> <p>Trauagli. Anima, c'ha trauagli interni. che debba fare. 190</p> <p>Trinità Santissima si descriue. 177. e 188</p> <p>Trinità falsa nell' anima peccatrice. 188.</p> <p>Trinità Santissima come habbia la sua imagine nell' anima buona. 189. e 190</p> <p>Tristezza quel che sia, e sue cagioni. 25</p> <p>Tristezza, e sue specie. 26</p> <p>Tristezza è misura dell' odio. 21</p> <p>Tristezza come seminata dal Demonio nell' anime spirituali. 22</p> <p>Tristezza quando santamente s' eserciti. 24</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">V</p> <p>Vanagloria come ha da esser fuggita da chi fa vita singolare per le austerità. 215</p> <p>Vergogna è dura alla Superbia. 184</p> <p>Verità, e Carità sono i due Poli del Cielo spirituale. 160</p> <p>Verità sopranaturale nell' Intelletto è la Fede. iui</p> <p>Verità. Maniera per giugnere a conoscerla. 191</p> <p>Vero Virtuoso quanto più ben opera, tanto più ha da crescere nell' humiltà. 216</p> <p>Virtù Teologali esercitate dall' anima, sono il maggior honore, ch' ella faccia al suo Dio. 166</p> <p>Virtù Teologali. In esse consiste principalmente la Santità. 167</p> <p>Virtù. Tre Virtù necessarie per giugnere alla Vita perfetta. 138</p> <p>Vita Attiua, e Contemplatiua in che consistano. 100</p> <p>Esercitio, & errore di questa Vita. iui</p> <p>Che cosa han da fare gli Attiui. 101</p>	<p>Vita Contemplatiua. 102</p> <p>Mortificatione passiuua esterna in questa Vita. iui</p> <p>Et interna delle Parti Sensitiua, e Intellettiua. 103</p> <p>E Mortificatione Mistica. iui</p> <p>Vita Contemplatiua non può conseguirsi se non s' è esercitata l' Attiua. 154</p> <p>Vita spirituale ridotta a quattro punti. 169</p> <p>Primo suo punto. iui</p> <p>Secondo. 171</p> <p>Terzo. 173</p> <p>e Quarto. 177</p> <p>Vita austera. Vedi Austerità.</p> <p>Viuità Naturale come ha da essere mortificata. 185</p> <p>Vmiltà. Vedi Humiltà.</p> <p>Vnione alla Volontà di Dio, e suoi effetti. 157</p> <p>Volontà quel, che sia. 47</p> <p>Atti della Volontà.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volere. 48 2. Intentrone. 49 3. Elezione. 51 4. Consenso. iui 5. Volo. 16 6. Godimento. 53 <p>Volontà è mossa dall' Intelletto. 54</p> <p>Muoue sè stessa. iui</p> <p>E' mossa dall' Appetito Sensitiuo, e sue passioni, e dagli oggetti esterni. 16</p> <p>Volontà ha gli atti corrispondenti a tutte le vndici Passioni. 14</p> <p>Volontà come sia preuenuta dalle passioni, e come le preuenga. 55</p> <p>Non è necessitata al consenso. 55</p> <p>Dio regolarmente non la necessita (benche possa in bene) ma la muoue. iui</p> <p>Volontà è conosciuta per mezzo dell' opere esteriori. 49</p> <p>Volontà Superiore, & Inferiore. 45</p> <p>Volontà. Efficacia della volontà nell' atto del volere, e come può muouere se stessa. VI. e VII</p> <p>Volontà buona non si troua senza la Carità. ri.</p>
---	--

DELLE COSE NOTABILI

rità :	I	Oratione .	8
Volontà propria è origine di molti mali .	IV		
Volontà propria . Cinque regole per mortificarla, e rinegarla .	V. e VI	Z	
Volontà propria rinegata, e tre gradi di rinegarla .	IV. e V	Z Elo nascente dall' Amore è di due sorti .	40
Volontà di Dio qual sia .	204	Zelo nascente dalla Tristezza .	26
Uso della Fantasia, e Cogitativa nell' .		Zelo è Ira buona, e come debba esercitarsi .	37

I N D I C E

Delle cose notabili nel Secondo Libro .

A

A bandonamento amoroso dell'anima contemplante in Dio . pag.	418
Accidia e Tristezza spirituale impediscono l'unione con Dio .	373
Accidia vitio capitale, e segni d'hauerla vinta .	376
Accommodarsi . Bisogna accommodarsi a Dio, e non pretendere, che Dio si accomodi a noi .	342
Agonia, e morte mistica dell'anima in Dio senza lume .	450
Vedi Purga, e vedi Morte mistica .	
Alienatione dalle cose esterne, e da fantasmi per chi s' applica alla Contemplatione .	266
Allegrezza spirituale fra le tentationi e croci e necessarissima .	439
Altezza dell' operare col motiuo della Carità .	287
Altezza di Dio come s'intenda, e qual sia .	342
Alzarsi in Dio s'ha da far senza moto .	343
Alzarsi in Dio incognitamente come sia .	412
Amante perfetto di Dio, e sue conditioni .	316
Amare. Tre maniere d'amare .	358

Amor di Dio . Motiui per accendersi d' Amor di Dio .	241
Amor di Dio, e sue conditioni .	275
Amor di Dio senza modo .	282
Amor di Dio perfetto qual sia .	309
Amor di Dio, e sue regole per accrescerlo .	311
Amor di Dio, e delle creature come differiscano nell'amare .	352
Amor di Dio solo, come sia .	361
Amor di Dio cima d' ogni Perfettione .	382
Amor di Dio cagiona l'unione e la Trasformatione .	iui
Vedi Unione, e Trasformatione .	
Amor di Dio. Due maniere di camminare per la strada dell' Amor di Dio diffusamente descritte cò vna Parabola .	387
Amor di Dio purissimo qual sia .	380
Amor retto di Dio, e suo segno .	236
Amor di Dio esclude ogni vitio, e include ogni Virtù .	317
Amore alle Creature disordinato impedisce l'unione dell'anima con Dio .	371
Amore delle Creature in Dio, e di Dio in Dio .	357. e nelle seg. pag.
Amor eccessiuo dell' Anima nello stato della Teologia mistica attuale .	465
Amo-	

I N D I C E

Amore e Timor puro di Dio insegnato
con vna Parabola. 422
Amor proprio buono qual sia. 331
Amor proprio cattiuo, e sua conditio-
ne. 330
Angeli come intendano. 396
Anima annichilata vola in Dio facil-
mente. 325
Anima, a cui non basta Dio solo, qual
sia. 332
Anima, a cui basta Dio solo, che debba
fare. 334
Anima come hà da inalzarsi in Dio.
341
Anima com e hà da stare immota tra le
fantasie e tentationi. 343
Anima, ch' orando hà ripugnanza a
far atti particolari, come dee stare.
356
Anima Deiforme come sia. 383
Anima ragioneuole e sua nobiltà. 254,
e 303.
Anima, e suoi beni naturali. 254
Anima. Che cosa stia veramente den-
tro l'anima, e che cosa le stia di fuori.
258
Anima diuota hà da conoscersi eletta
da Dio, e Virtù, che ne nascono.
260
Anima come hà da porsi in Dio. 284
Anima arida che debba fare. 289
Anima desolata che debba fare. 298
Anima opera in tre maniere. 291, 296
Anima hà due habilità per operare.
292
Anima hà da esser passiuua quando ope-
ra Dio. 293
Nè dee mirare a ciò che sente. 295
Anima spirituale come hà da portarsi,
quando hà fauori interni. 308. e
309
Anima tentata d' inquietudine che
debba fare. 316
Anima, che stà in Dio, non perde tem-
po: benchè non subito conosca il suo
guadagno. 353, e 354
Anima, ch' aspira all' Oratione perfetta;

non hà da fermarsi nelle meditationi
imaginarie. 395, e 398
Anima annichilata e sue conditioni de-
scritte, 469
Anima, ch' aspira all' vnione, come hà
da denudarsi. 404
Anima assunta da Dio alla Contempla-
tione infusa. 262
Anima Contemplatiua come s' inganni.
274
Anima. Tre segni per conoscere, quan-
do l' Anima hà da lasciare le Medita-
tioni, e porsi nella Contemplatione.
426
Anime tentate, spesso han buono il fon-
do del loro Spirito. 449
Anime trauagliate, tentate, e derelitte si
descrivono lungamente. 430
Anime spirituali come s' ingannino nel
fondar la loro Speranza. 261
Anima come debba portarsi col buon
Direttore. 425
Anime semplici, e loro conditioni. 315
Animo sira, e Confidenza per chi alpi-
ra alla Perfettione delle Virtù, e dell'
Oratione. 244
Annichilare quel ch e sia. 321, e 323
Annichilarsi e Verità, Giustitia, e Santi-
tà. 331
Annichilatione di sè stesso quanto dif-
ficile, e quanto impedita dal Demo-
nio. 325
Annichilatione della Portione sensiti-
ua, e della spirituale come sia. 329
Attiuamente ancora può giugnersi alla
vera Annichilatione. 471
Annichilatione, e diffidenza di sè stesso.
337
Annichilatione spirituale delle creatu-
re, e sua pratica. 324
Annichilatione delle grandezze, piaceri,
ed interessi terreni. 460
Apparitioni esteriori. 461
Apparitioni imaginative.
Vedi Visioni.
Arbitrio. Vedi libero Arbitrio, e Vo-
lontà.

Ar-

DELLE COSE NOTABILI.

Arte del Christiano qual sia . 288 Aridità . Perche l'anima sia posta in aridità . 429 Articoli primo e secondo del Simbolo degli Apostoli son pòderati . 397. e 398 Ascendere a Dio è in due maniere , ò per affirmatione , ò per negatione . 394 Aspirare a Dio per mezzo dell' Amore, & eccellenze di questa strada . 364 Aspirare alla Contemplatione . Vedi Contemplatione . Aspirationi , ouero Orationi giaculatorie quel, che siano, e loro eccellenza . 421 Astutia Diabolica per discreditare la Vita Contemplatiua . 454 Astutie del Demonio per tirar lo Spirito contemplatiuo al basso de' Sensi . 280 Atti d'Amor puro , e di Timor filiale verso Dio . 422 Atti di Virtù . Bisogna più attendere, alla intensione , e grandezza de gli atti di Virtù , che al numero loro , quando son fatti con tepidezza . 249 Atti della Volontà . Vedi Volontà . Atti distinti di Virtù perche non possano esser prodotti dall' Anime desolate . 432 Vedi . Desolatione, e Tentationi . Atti di Confidenza in Dio . 439 Attione . Niuna Attione è santa, quando non è ordinata a Dio . 365 Attività dell' Anima nel grado più alto della Oratione è nocuole . 356 Atriuire volte giungono alla morte mistica, come i Contemplatiui . 283 Atto di Contemplatione . Come si ami Dio nell'atto della Contemplatione . 282 Attrattioni diuine . Vedi Inspirationi . Auaritia vizio capitale segni d' hauerne hauuto vittoria . 375 Auaritia come nasca . 270 Auvertenza generale & amorosa dell' Anima a Dio è segno di passare alla	Contemplatione . 427 Auvertimento all' Anime tentate . 369 Auuilimento dell' Intelletto, e della Volontà . 270 B B Attaglie dell' anima nel porsi alla Contemplatione . 1. con le Persone, che la dissuadono . 2. col Demonio . 428. 3. con sè stessa . 429 Beati e Viatori come differiscano nell' amare Iddio . 310 Bene è diffuso di sè stesso . 347 Bene come bene è il vero fine della Volontà . 404 Bene , ò male dell' Huomo dipende da' 2 buona, ò cattua Volontà . 377 Bene , che può prouenire all' anime buone dall' esser trauagliate da' Demonij . 443 Bene dell' esser dell' Huomo doue sia , e qual sia . 331 Bene . Tutto ciò , che vien da Dio nell' Anima è bene : onde in tutto ha ella da hauer pace . 340 Ben vero solamente è degno dell' Amore . 330 Ben vero , e vero male dell' huomo qual sia . 252 Bene immenso, ch'è Dio , nella creatione di tutto'l mondo fa vna diffusione d' vn punto . 347 Bene immenso immensamente si diffonde nella generatione del Verbo, e nella spiratione dello Spirito Santo . iui Bene immenso, cioè Dio si diffonde nelle Creature come Autore della Natura . 348 E come Autore della Gratia . iui Bene immen'o solamente può quietare l' humana Volontà . 255. e 380 Ben sommo . Non è sommo male quel , che non è contrario al sommo Bene . 380 Beni, che ci vengono continuamente da Dio; annouerati . 339 Bontà . Anima, che si ferma in vna bontà , che non sia ogni Bontà ; si ferma in

I N D I C E

- in vna Bontà creata, e non in Dio . 405
- Buon fondo d'alcune anime tentate e derelitte, e modo di reggerle. 449
- C
- C** Aligine mistica descritta . 467
- Camminare a forza di Riuelationi è cosa pericolosa . 455
- Cammino dell'anima nell' Oratione . 426
- Cammino interno, semplice, e di gran pace e perfettione qual sia . 319
- Capacità vastissima delle due Potenze Intelletto e Volontà. 304
- Carità, che nasce nell' anima, che vede sè stessa, e le sue cose venir da Dio . 339
- Carità ci fa giugnere alla Vnione, e Trasformatione con Dio. 382
- Carità di Dio si descrive, per far cuore a' Pusillanimi . 347
- Carità . Vedi Amor di Dio .
- Cecità dell'anima, che non cammina col lume attuale della Fede . 302
- Cecità dell'Intelletto nello stato della mistica Teologia . 464
- Centro dell'anima qual sia . 301
- Christo N. S. hà da essere Oggetto della nostra Meditatione . 244
- Christo N. S. Vedi Humanità di Christo .
- Cognitione di Dio e delle Creature in Fede . 336
- Cognitione di sè stesso, e delle passate sue colpe . 238
- Cognitioni e Virtù dell' anima per giugnere alla Trasformatione amorosa in Dio . 383. 384. e seguen.
- Cognitioni tre, necessarie per giugnere a vera Vita christiana . Prima . 379
- Seconda . iui
- E Terza . 381
- Cognitioni vniuersali a qual Potenza appartengano . 305
- Compendio di christiana Perfettione . 470
- Comunioni frequenti assai, debbono esser concesse all' anime spirituali trauagliate dal Demonio, ed offesse . 449
- Conditione dell'Amante perfetto . 316
- Conditione dell'anime semplici . 315
- Conditioni dell' anima, ch' aspira alla Contemplatione . 407
- Conditioni, che lo Spirito di Dio ricerca nell'anima . 315
- Conditioni dell'anima per esser inalzata alla mistica Vnione con Dio . 450. e 451
- Conditioni del perfetto Amor di Dio . 423
- Confidenza e suo stabile fondamento . 262
- Confidenza fondata ne' lumi, e fauori spirituali, non è stabile . iui
- Confidenza in Dio, e quanto necessaria per chi si pone alla Vita Contemplatiua . 287
- Confidenza per l'anime tentate . 439
- Consolatione ad vna Persona inferma . 306
- Corpo humano, e considerationi intorno ad esso . 254
- Contemplatione quel che sia . 264
- Contemplatione acquistata . Si descrive, e si dichiara quel che sia . 284
- Contéplatione acquistata si truoua . 381
- Contemplatione diuisa in gradi . Vedi Gradi della Contemplatione .
- Contemplatione infusa è soauissima, e perche rari l'ottengano . 283
- Contemplatione . Tre requisiti per la Contemplatione . 265
- Contemplatione è impedita da i proprij ricercamenti della Natura . 317
- Contemplatione, e suoi atti purissimi . 358
- Contemplatione . Il trattar d' essa, e' darle Regole non è cosa superflua . 381
- Contemplatione mistica è sopra tutt' i lumi, e cognitioni interne . 466
- Côteplatione . Vedi Teologia mistica . Con-

DELLE COSE NOTABILI.

Contemplatiui sono vn non sò che sopra gli altri huomini.	399	Dichiaratione d' alcuni Versi posti sotto la figura della Croce.	335
Cotemplatiui veri son pochi, e perche 28.407.408.413		Differenza fra l'Operazioni diuine, & diaboliche in vn Anima.	314
Contemplatiui debbono esser passiuamente purgati. 426. Ediffusamente si descriuono le purghe e trauagli interni 430. infino alla	454	Differenza nel communicarsi la Gratia da Dio agli Angeli, & agli Huomini.	349
Vedi Demonio, Purghe interne, Trauagli, e Tentationi.		Differenza nell'operare tra l'Intellecto e la Volontà.	364
Creatione degli Angeli e loro Sapienza.	322	Difficultà dell' annichilatione di sè stesso.	325
Creature dipèdono totalmente da Dio.	337	Difficultà del Dispoglio spirituale, e suoi gradi.	310
Creature sono amabili solamente in ordine a Dio.	358	Difficultà nel meditar onde nasca.	246
Creature son trappole a chi non cammina con lume di Sapienza.	314	Diffidenza di sè stesso.	337
D emonio quanto operi per disturbare la Côtéplatione, 264. e 237		Due difformita, che fan l'Anima diffimile da Dio.	399
Demonio. Due reti del Demonio per toglier l' Anima dalla Contemplatione più profonda.	280	Diffusione di Dio nella Creatione del Mondo. Vedi Bene immenso.	
Demonio è nemico dell' Oratione interna.	271	Diligenze dell' Anima son necessarie per giugnere alla Contemplatione e vita perfetta.	392
Demonio è amico delle passioni.	279	Dio come ami le Creature; e come le ami l'Anima perfetta.	362
Demonio teme de' Letterati humili e de' cuori magnanimi.	312	Dio per qual ragione sia amabile.	282.309.330. e 334.
Demonio quanto si sforzi di cauar l' Anima dal suo interno, e porla in discorsi.	314. e 325	Dio come ami sè stesso.	330
Demonio come cerchi d' indurre l' Anime derelitte in disperatione.	433	Dio, Come sia amato Dio solo dall' Anima nelle Creature senza amar le Creature.	361
Demonio come muoua le Passioni all' Anime desolate.	434	Dio come guidi l' Anima dall' operar attiuo al passiuo sopranaturale.	297
Demonio come mostri all' Anime desolate, ch' esso non è il tentatore. iui		Dio ha da esser appreso & amato prima d' ogni Creatura.	417
Demonio e lue menzogne, per tirar indietro dalla vita perfetta l' Anime desolate.	436	Dio. Mirar & amar Dio in Dio senza riflessione a sè stesso è Grado altissimo.	358
Demonij, e loro vessationi, e Regole a questo proposito. Se ne discorre dalla pag. 443. infino alla	449	Dio, quel che sia secondo il nostro modo d' intendere.	401
Denudatione, o dispoglio dell' Anima ch' aspira all' Vnione con Dio.	40	Dio con qual purità debba esser seruito.	307
Descrittione della Pouertà interiore dell' Anime derelitte.	443	Perche si chiami Dio del Cuore.	332
		Dio come op. ri nel fondo delio spirito.	302
		Dio. Come si sita con Dio, e non con sè stesso:	327. e 345
		Dio quando ci guidi.	328
		li	Dio

I N D I C E

<p>Dio non si truoua in questa Vita. 311.e 329.</p> <p>Dio. Chi habbia Dio solo per sua ricchezza. 332</p> <p>Dio. Che debba fare quell' Anima, a cui basta Dio solo. 334</p> <p>Dio, e sua Altezza come s' intēda, 342</p> <p>Dio doue sia. iiii.</p> <p>Dio come debba esser trouato in tutte le cose. 343.e 344</p> <p>Dio e sua innaccesibilità. 273. 333. 403</p> <p>Dio. Ragioni della Inconoscibilità di Dio in questa Vita. 463.e 464</p> <p>E' inconoscibile a i Sensi etiamdio glorificati in Cielo. 385</p> <p>Dio, e sua infinità dimostrata diffusamente dalla pag. 401. infino alla. 406</p> <p>Dio è l'opra tutte l' affirmationi e negationi. 415</p> <p>Dio, quel che sembri all' Intelletto mistico. 418</p> <p>Dio, quel che operi nelle Creature. 344</p> <p>Come si camini dall' Anima per queste tre strade, da Dio, in Dio, e per Dio. Di Dio. 336. In Dio 341. Per Dio. 357</p> <p>Dio come glorifichi se stesso, e come debba imitarlo l' Anima perfetta. 365</p> <p>Dio come viuua in noi, 382</p> <p>S. Donisio Areopagita. Si porta vn suo Testo per la Contemplatione 406. e si dichiara dal 413. infino alla 417</p> <p>Direttori d' Anime spiritali sono di 4. sorti. Prima sorte di Direttori. 424</p> <p>Seconda. iiii</p> <p>Terza, e Quarta. 425</p> <p>Direttor buono come debba esser obbedito dall' Anima. iiii.</p> <p>Direttori poco dotti e non Mistici dissuadono l' Anima dall' Otio santo della Contemplatione. 264</p> <p>Direttore come debba guidar l' Anima quando passa dalla Meditatione alla Contemplatione. 355. e seguen.</p> <p>Direttori come debbano portarsi con l' Anime aride e derelitte. 433</p> <p>Direttori d' Anime spiritali vessate dal Demonio quali Massime deb-</p>	<p>bono hauer in cuore per non isgomentarsi. 444</p> <p>Direttori buoni. Come debbano trattar con essi l' Anime, e massime le tentate. 447</p> <p>Direttori d' Anime tentate, ò vessate, e varie Regole. 448. e seguen.</p> <p>Direttori dee far comunicar con frequenza l' Anime diuote ossesse. 449</p> <p>Direttore come debba guidar l' Anima a gradi più alti d' Oratione. 396</p> <p>Direttore non s' innamorino de' lumi intellettui de' loro figliuoli spirituali. 455</p> <p>Discorso souerchio, ed artificioso non è vtile nella Meditatione. 240</p> <p>Discretione per iscegliere le materie della Meditatione. 243</p> <p>Dispositione prossima per la mistica Vnione. 453</p> <p>Documenti al Direttore dell' Anima, ch' attende all' Oratione. 408</p> <p>Documenti per vna Superiora di Religiose. 319</p> <p>Documenti mistici d' altissima Perfectione. 385</p> <p>Documenti varij, e molto notabili ad vn Anima Contemplatua, dalla pag. 417. infino alla. 420</p> <p>Documenti. Vedi Massime, Regole, e Rimedij.</p> <p>Documento circa le Confessioni dell' Anime aride e desolate. 398</p> <p>Dolcezza spiritali. In esse ci sono de' proprij ricercamenti. 317</p> <p>Doni, che ci fa Dio anticipando i nostri meriti. 352</p> <p>Dottrine perche rare volte siano Contemplatui. 408. e 413.</p> <p>Dottrina dell' Indifferenza come s' intenda. 340</p> <p>Dottrina notabile per l' Anime, che cominciano ad esser poste in Contemplatione. 355. e seguen.</p> <p>Dottrine fondamentali circa il conoscere ò con le porenze Sensitiue, ò con l' Intellettue. 304</p> <p>Dubbij dell' Anima dopo hauer rice-</p>
--	---

nuci

DELLE COSE NOTABILI

uutilumi e fauori interni onde nascano. 403. e 314
 Duratione delle purghe interne e pene mistiche dell'Anima. 294

E

Eccedenza di Dio sopra tutte le cose create e creabili. 403. e 404.
 Effetti della vera Contemplatione. 283. e 285.
 Effetti buoni dello stato interno tenebroso e derelitto. 431
 Effetti mali cagionati da alcune tentationi. 434
 Effetti buoni nascenti dalle medesime. 435.
 Effetti buoni delle locutioni ò parole sopranaturali. 458
 Effetti buoni delle buone apparitioni. 460
 Effetti delle buone Visioni. 462
 Effetti della Notte ò tenebra spirituale. 299
 Effetti. Da gli effetti si può conoscere l'operationi accadute nell' interno dvnAnima, siano di Spiritu buono, ò maligno. 315
 Electione. L'Anima dallo sperarsi eletta da Dio ha da cauare Humiltà, e Confidenza. 260. e 261
 Electione. Anima non eletta da Dio alla Gratia che farebbe. 260
 Eleuatione dell'Anima mistica sopra tutte le luci spirituali. 466
 Empij esaltati. Tentatione, che nasce dal vedere gli Empij esaltati, e i Giusti oppressi, e suo rimedio. 441. e 442.
 Epilogo delle tre maniere, con che l'Anima mira & ama. 360
 Errore di chi misura la presenza, e lontananza di Dio da i sentimenti interni. 295
 Errori, che si commettono nel meditare. Primo, 289
 Secondo, Terzo, e Quarto, e Quinto. 250
 Esame sopra la vittoria de' sette Vitiij Capitali. 404.

Esame circa la Superbia, iui
 Circa l'Auaritia. 375
 Circa la Lussuria, Ira, e Gola. iui
 Circa l'Inuidia, e l'Accidia. 376
 Esempio e Dottrina della SS. Vergine per dimostrare, che non si può giungere a Perfectione senza diligenza e fatica. 392
 Esempio per dimostrare come l'Anima debba alzarli in Dio incognitamente. 412
 Esercizio d'altissima Patienza per l'Anima traagliate dal Demonio. 444
 Esperienza, che l'anima mistica ha del più che sommo Essere di Dio. 468
 Espressione della inconoscibilità di Dio. 418
 Essenza della mistica Theologia attuale doue consista. 469
 Essenza diuina e sua inintelligibilità in questa vita, 272. e 273
 Essere in quante maniere s' intenda. 321
 Essere imaginario, intellettiuo, ed affettiuo delle Creature nell'Huomo. 323
 Essere. Primo Essere, cioè Dio, come debba esser quaggiù ritrouato. 302
 Esser vero, ed esser fallace, c' habbiamo, e beni e mali, che ne nascono. 323.
 Esseri fallaci delle cose create han da esser annihilati da chi aspira a Perfectione. 324
 Essere. La Natura nostra vuol sempre mostrarsi nell'essere, e'l Demonio a ciò l'aiuta. 325
 Esser vero dell' Huomo doue debba trouarsi, e come debba esser amato bene. 331
 Esser di Dio in sè & in noi, & esser nostro in Dio e non in noi. 347
 Essere del peccato non è esser reale, ma è priuatione dell'esser retto onde non può esser mirato in Dio. 359
 Essi quel che sia, & onde proceda. 459

Ii 2 Faci.

F

F acilità della Contemplatione in- fusa.	283. 393
Fantasia co' suoi discorsi impedisce la Contemplatione.	258
Fantasia quando è turbata , si turba anche l'Intelletto.	370
Fantasia (regolata impedisce l' Ora- tione , e rimedij ad essa.	258
Fantasma e tentationi, e come l'Anima debba mantenersi infra di essi im- mobile .	343
Fauori. Anima, c'hà fauori interni, co- me debba portarsi .	311
Fauori interiori a che debbano serui- re .	308. e 309
Fauori interni. Cautela nel bramarli.	310
Fede e Carità . L'ottimo stato dell'A- nima è, quando ella stà con Fede at- tuata in Dio, e l'ama con la Carità .	429
Fede è Carità stringono l' Anima a Dio.	343
Fede glorifica Dio.	308
Fede hà da far apprendere prima Dio, che le Creature .	417
Fede pura e suoi effetti.	308
Felicità temporali degli Empij, e mise- rie de' Giusti cagionano tentationi in alcune rimedio a ciò .	441
Fermarsi . Quando l'Anima si fermi, ma non in Dio.	402. e 405
Fine , che Dio hà nel guidarci.	328
Fine dell' Anima qual sia .	404
Fine in due maniere può esser conside- rato dall'Anima.	366
Fine quando efficacemente è voluto dall'Anima, son voluti anche i mez- zi .	368
Fine vniuersale delle Creature è Dio .	365
Fini del Verbo Eterno nell'incarnarsi.	349
Fini per li quali s' hà da gire all' Ora- tione.	334
Fondamēti dell'Oratione passiuā.	287

Fondamento di tutta la Vita spiritua- le, di Sant' Ignatio Loiola.	253
Fondo buono dell' Anime spirituali trauagliate e tentate .	449
Fondo dello Spirito. Chi si lascia com- muouere il fondo del suo Spirito de- gli accidenti creati, non è ben vni- to a Dio.	345
Forza grande d' alcune tentationi pa- tite dall' Anime ottenebrate.	437
Freddezza di sensibile Diuotione non hà da sgomentar l'Anima .	298
Frutto vero dell' Oratione qual sia.	249
Frutti e sicurezza dell' Oratione in- Fede.	285. e 286
Fuga da' peccati , e da altre imperfet- tioni, e dalle creature, e da nego- tij esterni per chi s'applica alla Co- templatione .	409
Fuggibilità dal Peccato anche leggie- ro .	380
Mezzo atto per fuggirlo.	iuì
Fuggire , Tacere , e Riposare.	
Si dichiarano queste tre parole .	383
e più diffusamente nella pag.	419

G

G udici e detti humani non hanno da esser temuti dal Seruo di Dio.	270
Giudicio proprio pertinace impedisce l'Vnione con Dio .	372
Giugnere. Non si giugne all'operar in- terno sopranaturale , finche non si lascia l'operar naturale con le forze attine della Natura .	297
Gloria maggiore di Dio è l' aspirar a lui per la strada dell'Amore .	364
Godere. Non s'hà da godere in altro, ch' in quel fine, che perfettiona l' A- nima .	378
Gola. Segni d'hauer vinta la Gola.	375
Golosità spirituale come debba esser fuggita .	329
Gradi del Dispoglio spirituale .	310
Gradi dell' Anima orante , Grado Pri- mo, e Secondo .	354
Grà.	

DELLE COSE NOTABILI.

Grado terzo. 355
 Grado primo d' Oratione corrispon-
 dente all' infima Gerarchia de gli
 Angeli. 396
 Grado secondo, e terzo. iui.
 Gradi della Contemplatione. Primo
 455. Secondo, Terzo, e Quarto 456
 Quinto e Sesto 457. Settimo 458
 Ottauo e Nono 459. Decimo 460
 Vndecimo e Duodecimo 461. Ter-
 zodecimo 463. e seg.
 Grandezze e piaceri del Mondo come
 debbano esser annientati nell' Ani-
 ma. 324
 Gratia di Dio suole render facile ne'
 principij l' Oratione. 282
 Gratia ordinaria. Col suo aiuto può
 giuguerfi alla perfetta Annichila-
 tione della Volontà in Dio. 470
 Gratia santificante e sua diffusione
 nelle Creature intellettive. 348. e
 seguen.
 Gratia sopranaturale quando sia in-
 cognita. 272
 Guardo dell' Anima. Dee leuarlo ella
 da sè, e porlo in Dio. 357
 Guardo di Verità, primo grado della
 Contemplatione. 455
 Guidare. Quando Dio ci guidi. 328
 Gusti. Errore di chi vuol gusti nell'
 Oratione. 272
 Gusti sensibili non sono indicij suffi-
 cienti della Carità, & imprigionano
 l' Anima. 271
 Gusto del Demonio è d' inquietar l'
 Anime buone. 312
 Gusto della lode impedisce l' Vnione
 con Dio. 371

H

H Abilità dell' Anima per operare
 son due, e quali siano. 292
 Habitar dentro sè stesso come s' inten-
 da. 263. e 268.
 Humanità di Christo. Se le Memorie
 attuali di essa debbano esser lascia-

te da' Contemplatiui. 413
 Humanità di Christo può esser confi-
 derata dall' Anima in due maniere.
 414
 Humanità di Christo come debba es-
 ser contemplata. iui.
 Humiliarsi. Motiui per humiliarsi. 292
 Humiliatione passiuà e mistica dell'
 Anime spirituali trauagliare, e otte-
 nebrate. 430. e seguen.
 Humiltà falsa e dannosa. 267
 Humiltà più perfetta acquista l' Anima
 mirandosi in Dio, che in sè stesso.
 353
 Humiltà nasce dal conoscersi pecca-
 tore. 239
 Humiltà necessaria per li Contempla-
 tiui. 409
 Humiltà serue per prepararsi all' Ora-
 tione. 239
 Huomo interno & esterno quel che
 siano. 329. e seguen.

I

I Gnoranza sapientissima dell' Intel-
 letto mistico. 464
 Illuminationi intellettive son più sicu-
 re, che le sensibili. 454
 Imperturbabilità dell' Anima, che mira
 Dio solo. 338
 Impedimenti quattro della perfetta
 Oratione mentale. Primo, e Secon-
 do. 252. Terzo. 257. e Quarto. 258
 Impedimenti dodici per l' vnione dell'
 Anima con Dio. Dalla pag. 370. in-
 sino alla 374.
 Impotenza dell' Anima circa la Con-
 templatione infusa. 385
 Impurità, Ira, & Inuidia. Si danno i se-
 gni d' hauer vinri questi vitij. 375
 Inaccessibilità di Dio. 333. Vedi Dio.
 Incarnatione del Verbo, e suoi fini.
 348. e 349
 Inclinationi naturali come debbano
 essere mortificate. 447
 Indifferenza perfetta. 340. e 385
 Inganni dell' Anime contemplatiue
 onde nascano. 274

Ii 3 In.

I N D I C E

- Inganno dell'anime spirituali golose, non poste in pura Fede.** 308
Inganno notabile circa il fine. 404
Inganno dell'anima principiante nella Contemplatione. 430
Inimici dell'oratione quieta e passiva quali siano. 286
Innominabilità & incomprendibilità di Dio. 401.418.463.e seguen.
Inquietudine. Regola per l'anime tentate d'inquietudine. 316
Inquietarsi. Onde nasce l'inquietarsi di molte anime spirituali. 318
Insegnamenti della Fede. 288 e 290.
Inspirationi buone, che hanno tal hora l'anime vessate dal Demonio, e Dottrina circa esse. 446
Inspirationi interne. Segno per conoscere, quando siano da Dio. 316
Intelletto e volontà come siano satiatiti. 255.
Intelletto. Modi del suo intendere 272
Intelletto quando stia in verità. 274
Intelletto come s'aunilisce. 278
Intelletto e Volontà quando stiano in ottimo stato. 287
Intelletto e Volontà, & uso loro nell' Oratione. 304.e seguen.
Intelletto contemplatiuo. Nel suo silenzio e quiete quanto arda la Volontà. 308
Intelletto come stia nello stato mistico. 359
Intelletto troppo speculatiuo è grande impedimento per l'unione con Dio. 373
Intelletto. Tre operationi dell' intelletto. 399
Intelletto. Stato dell' intelletto nella tenebra mistica. 405
Intelletto non vnisce l'anima con l'oggetto inteso. 412
Intelletto. Quel, che paia Iddio all' Intelletto mistico. 418
Intelletto. Si descrive la purga spirituale dell' intelletto. 450, e seguen.
Intentione principale di chi ben medita qual sia. 247
Intentione è atto della volontà. 378
Interesse. Regola per li secolari, e per li Religiosi circa l'interesse. 324. 325
Interesse proprio et iandio spirituale impedisce l'unione con Dio. 371
Interno. L'uomo interno non ha da mirare a ciò che sente. 295
Inuisibilità di Dio come sia sperimentata da mistici. 468
Inuito all'anima, per ridursi nell' interno, suol essere buona inspiratione. 269.
L **Agrime. Segni delle buone lagrime.** 269
Lamentarsi di Dio, tentatione, e suo rimedio. 438
Letzione spirituale, e suoi difetti, e sue buone conditioni. 234
Maniere di leggere, e fini. 235
Frutti della Letzione spirituale. 411
Letzione di sacri libri è vno de' rimedij per l'anime tentate. 439
Libero arbitrio come debba esser mosso nella meditatione. 248
Libertà. Dalla libertà del libero arbitrio si deduce, ch'egli è inescusabile quando pecca. 365.368
Libri per la letzione spirituale quali debbauo essere. 411
Locutioni spirituali, e loro effetti, e maniere diuerse di locutioni. 457.e 458.
Lode propria gustata impedisce l'unione dell'anima con Dio. 371
Longanimità, necessaria a chi si dà all' oratione, e quel che sia questa Virtù. 245
Lontananza di Dio dall' anima non si misura con la priuatione de' sentimenti interni. 295
Lotta interiore tra lo spirito ben illuminato, e la Natura ripugnante. 246.
Lume, col quale i serui di Dio camminano humili fra gli honori e le stime.

DELLE COSE NOTABILI

- me. 337
- Lume dell'anima ottenebrata per conoscere i proprij difetti. 431
- Lumi Spirituali. Come debba portarsi ne' lumi l'anima. 276. 309. 310. 334
- M**
- Al nostro vero è l'esser guidato secondo la nostra volontà. 328
- Maniera dell'operar interno circa l'orazione, e varij gradi di questa. 354
- Maniera di camminare interno semplice, e di gran pace. 319
- Maniera ottima per conseguir la pazienza. 445
- Maniera di passare dalla Meditatione alla contemplatione acquistata. 398
- Maniera per trouar Iddio in tutte le cose. 343
- Maniere. In due maniere può l'anima ricordarsi dell' humanità di Christo. 414
- Maniera del contemplare l'humanità di Christo. iui
- Maniera profonda di contemplare Iddio. 418
- Maniera d'incamminarsi all' vnione con Dio. 423
- Maniera, con che l'anima esperimenta la diuina inuifibilità. 468
- Maniere tre, con che l'anima opera. 291. e 292.
- Maniere differenti, con che operano nell'anima Dio, e gli Angeli buoni e rei. 300
- Maniere diuerse d'apprendere con le potenze sensitiue, e con le spirituali. 304
- Maniere tre d'intendere, e d'amare. 358. 359. 360.
- Maniere due di giugnere a purità gradissima di Spirito. 360. e 361
- Maniere di considerare il fine della Volontà. 366
- Maniere due d'ascendere a Dio. 394
- Massime due molto profonde per la perfetta oratione. 272
- Massime dell'anima, c'ha Dio per sua ricchezza. 335
- Massime fondamentali per l'anima, trauagliate dal Demonio, e per li loro Direttori. 444
- Materie per la meditatione. 237
- Meditare. Tre Regole per meditar bene. 239. e 243
- Meditare. Per meditar bene si richiegono in senso spirituale gli occhi. 239. Il cuore, e le Mani. 240. 241
- Meditare. Come debba meditare chi aspira alla contemplatione. 411.
- Meditatione quel, che sia. 240. e 246
- Meditatione perche sia difficile 246
- Meditatione qual debba essere. 427. e seguen.
- Meditatione. Dopo le meditationi si deue aspirare alla contemplatione. 284. e 395
- Meditatione. Nel passaggio dalla meditatione alla contemplatione quanto patisca l'anima. 353
- Meditatione. Da questa si passi alla Ponderatione. 397
- Meditatione. Per la strada delle sole meditationi non si giugne a perfetta Vnione di spirito con Dio. 398
- Meditatione. Tre segni per conoscere quando l'anima ha da lasciare le meditationi discorsive, e porsi in quiete. 426. e seguen.
- Mirare. L'anima interna non ha da mirare a ciò, che sente. 295.
- Mirare & amar Iddio in Dio senza mirare se stesso è grado sublime di perfectione. 358
- Misericordia di Dio nel comunicar la Gratia a' peccatori. 350
- Miltica Teologia. Vedi Teologia miltica.
- Misura della Santità non si prende da i gradi della contemplatione, ma dalla quantità della gratia, e delle Virtù. 454
- Modo d'oratione perfetta e spirituellissima. 288

I N D I C E

Modo imperfetto d'orare, e suoi danni.
 304-
Moltitudine de' negotij esteriori im-
pedisce la contemplatione. 371
Morte mistica quanto contrariata dal
Demonio. 273
Morte mistica. Rari Attiui vi giungo-
no. 283
Morte mistica, e denudatione totale
dell'anima interna. 452
Mortificatione attiua dell' anima per
disporla alla mistica Teologia. 405.
 407.
Mortificatione de' Sensi interni, e dell'
intelletto è molto difficile. 405
Mortificatione delle inclinationi na-
turali. 447
Mortificatione. A' quali mortificatio-
ni ha da applicarsi più il contem-
platiuo. 265. 266. e 267
Mortificatione è mezzo atto per fug-
gire i peccati. 380
Motiui per innamorarsi di Dio. 241
Motiui per non lasciarsi tirare fuori di
Dio dal Timore. 345, e seguen.
Moto retto dell' anima in Dio quel,
che sia. 394

N

Natura. Ricercamenti, proprietà,
 & insidie della Natura per im-
 pedire la contemplatione. 317
Natura sensitiua non conosce, nè gusta
le cose vniuersali, onde le fugge.
 318
Dalla Natura nascono l'inquietezze.
iui
Naturalzza sensibile non può sforza-
re la Volontà. 370
Naturalzza ha da esser mirata dal
Direttore in quell'anime, ch'atten-
dono all'oratione. 408 e seguen.
Nature a proposito per la contempla-
tione. 409
Necessità, che l'anime contemplatiue
hanno della purga passiuu. 426

Necessità, che l'anime testate hanno
di non credere a ciò, ch'ad esse par
vero. 447. e seguen.
Necessità del meditare la vita, e mor-
te di Christo. 244
Necessità di non camminare in lume
di sensi per bauer la presenza più
pura di Dio. 344
Negligenza è d'impedimento per giun-
gnere all'vniione con Dio. 372
Niente nostro descritto. 337
Niente. Il Niente è vn grand'esempla-
re d'vna perfetta anima mistica.
 451. 469. e seguen.
Notte Spirituale. Che debba far l'ani-
ma posta nella notte Spirituale. 398
Effetti di questa notte. 399
Nudità, c'ha da hauer l'anima, per es-
ser capace dell' Vniione immediata
con Dio. 466

O

Obbediencia come si perfettioni.
 341. e seguen.
Obbediencia è uecessaria a i contem-
platiui. 372
Onnipotenza di Dio è motiuo di con-
fidenza. 346
Operare. Ciò che Dio operi nelle
creature. 344
Operare. Come Dio operi nel fondo
dell'anima. 302
Operare in carità di quanta altezza
sia. 287
Operare interno dell' anima nell' ora-
tion, e gradi tre d'oratione.
 354
Operare. L'anima opera in tre manie-
re. 291. e 296
Operazione fatta nell' anima come si
conosca, se proceda da causa buona
ò rea. 315
Operationi dello spirito puro sono
impercettibili al senso. 294
Operationi intellettiue come deb-
bano esser lasciate dall' anima,
 ch'al-

DE LLE COSE NOT ABILI.

- ch'aspira alla Teologia mistica. 415
- Operationi interne con qual segno possa probabilmente vederli che vengano dalla gratia. 316
- Operationi tre dell' intelletto, e come siano usate nell' oratione. 399
- Opere humane esterne dimostrano la Volontà. 399
- Opere più alte di Dio sono le più invisibili. 353
- Orar bene quel che sia. 249
- Orare. Con quali virtù debba girsi ad orare. 287
- Orare & amare in Fede come sia. 285.
- Orare imperfetto, e suoi danni. 304
- Oratione. S'ha da considerare il come, e' perchè si fa oratione. 235
- Fine dell' oratione qual sia. inie. 237
- Materie dell' oratione Mentale. 236
- Necessita dell' oratione. 237
- Oratione. Nell' oratione ci vuol confidenza. 244
- Oratione. Chi fa Oratione come debba esser cieco, sordo, e muto. 247
- Oratione di Christo nell' Horto esaminata. 248
- Oratione. Si tratta di quattro suoi impedimenti, e del modo di vincerli dalla pagina 251. infino alla 259
- Oratione è moneta spirituale. 270
- Oratione in Fede e suoi frutti. 285
- Oratione interna ne' Principij è resa facile dalla gratia: ma poi si fa difficile. 282. e seguen.
- Oratione come debba esser fatta dall' anime, c' hanno la contemplatione. 263
- Oratione passiva come escluda l'attività dell' anima. 262
- Oratione quieta e passiva doue si fonda. 287
- Oratione assai perfetta come sia. 288
- Oratione quieta non è otio, che perda tempo. 286 benchè ne' principij appaia tale. 287
- Oratione passiva dichiarata con una Parabola d'vno, ch' impara di scriuere. 290
- Oratione pura come sia. 329. 333. e 334
- Oratione assai pura descritta dalla pag. 354. infino alla 357
- Oratione e suo esercizio come s' incominci. 394
- Oratione per esser perfetta, non ha da fermarsi sempre nelle meditationi immaginarie. 395
- Oratione spirituale apparisce meno della immaginaria: ma giova più. 397
- Oratione. Cammino dell' anima nell' oratione. 426
- Oratione e penitenza son necessarie per l' anime trauagliate dal Demonio. 446
- Orationi giaculatorie. 421
- Oratione. Vedi contemplatione, meditatione, e Teologia mistica.
- Ossessi, ò Vessati dal Demonio. Si discorre di essi dalla pag. 442. infino alla 449.
- Vedi, Demonij, Regole, Tentationi, e Trauagli.
- Ottimo stato dell' anima qual sia. 429

P

P Ace di cuore nell' oratione come s' ottenga. 239

Parabola per dimostrare la dispositione delle potenze interne per l' oratione. 277

Parabola per dimostrare l' oratione passiva. 290

Parabola delle due Principesse per dimostrare l' oratione in modo affirmatiuo e negatiuo, attiva e passiva. 387

Parabola per dimostrare, come Dio debba esser amato e temuto con semplicità, e purità di Spirito. 422

Paf-

Passioni come debbano esser superate. 252
 Da che cosa sian mosse. iui
 Loro rimedij. 253
 Passioni. Mezzo efficacissimo per vin-
 cerle. 256. e 268
 Passioni vndici come in noi si generi-
 no. 278
 Passioni e sensi si ribellano, quando l'a-
 nima passa alla contemplatione. 279.
 Passioni non soggiacciono pienamen-
 te alla volontà. 369
 Passioni sconuolte dal Demonio. 434
 Patienza altissima, esercitata dall'ani-
 me traugiata da' Demonij. 443
 Patienza. Maniera ottima per conse-
 guire la pazienza. 445
 Patire. Tre gradi di virtù nel patire,
 423
 Peccato non può esser mirato in Dio,
 nè voluto in ordine a Dio. 359
 Peccato. Quali atti ha da far la volon-
 tà contra il peccato. 378
 Peccato è vero male. Mezzo per fug-
 girlo. 380
 Pene dell'anima, quando è posta da
 Dio nella purga passua dello spiri-
 to. 293
 Pene mistiche quanto durano. 294
 Pene delle Potenze spirituali nella pur-
 ga passua. 452
 Perder tempo. Non perde tempo l'in-
 telletto, che sta in Dio, benchè sia
 arido. 353
 Perdimento di tutt'i concetti, e memo-
 rie distinte nello stato della mistica
 Teologia. 465
 Per Dio significa Dio considerato co-
 me oggetto finale. 363
 Perfetta carità, e sue conditioni. 423
 Pochi Perfetti si trouano: poiche po-
 co si spera la perfettione. 339
 Perfettione. Per giugnere ad essa bi-
 sogna annichilare spiritualmente
 gli esseri delle Creature. 324
 Perfettione. Strada di perfettione ca-

uata dal Salmo 72. 326
 Perfettione. Termine ò cima della
 perfettione. 381
 Perfettione qual sia, e come s'ottenga
 403. e 404
 Perfettione e santità in che consista. 435.
 Perfettione di chi mira & ama Dio
 senza riuolgersi a sè, nè a' proprij
 accidenti. 440
 Perfettione christiana detta in com-
 pendio; 470 e seguen.
 Perseueranza nell'oratione è necessa-
 ria a chi aspira alla contemplatio-
 ne. 410
 Pertinacia di Giudicio, ò di volontà è
 impedimento all' vnione con Dio.
 372.
 Ponderatione hà da seguire alla me-
 ditatione. 397
 Ponderatione di due Articoli di Fede.
 397. e 398
 Porri, e stare in Dio come si faccia. 284
 Portione ò parte inferiore non gusta le
 Verità vniuersali. 318
 Potenza. A qual potenza apparten-
 gano le cognitioni vniuersali. 305
 Pratica per conoscere i veri beni dagli
 apparenti. 255
 Pratica per giugnere alla perfettione,
 e Deiformità. 384
 Preparatione alla meditatione qual
 debba essere. 238
 Presenza di Dio in tutte le cose def-
 critta. 301
 Presenza di Dio in tutte le cose. 344
 Principianti nella contemplatione
 perche non s'accommodino bene
 alle quiete e vacuità contemplati-
 ua. 430
 Principianti nell' oratione adoprano
 le tre operationi dell'intelletto, ed
 al fine si riducono alla prima sola. 400
 Propositioni, che mostrano la infinità
 di Dio. 402

pro-

DELLE COSE NOTABILI.

Propria Compiacenza è impedimen-
to per giugnere all'Vnione. 371
Proprietà della Natura, e ricercamen-
ti di sè stessa impediscono la Con-
templatione. 317
Prouidenza Diuina. Nulla a lei è ca-
suale. 338
Purga passiuu dell' Anima qual sia. 426
Purga interna. Perche Dio ponga l'-
anima nelle Purghe interne. 429
Errore dell' Anima purgata ne' prin-
cipij di questa purga interiore. 430
Purga passiuu dell'Intelletto. 450
Purga passiuu della Volontà. 451
Purità d' Amor di Dio, a cui dee l'-
Anima aspirare. 309.e 380
Pusillanimità deue esser vinta. 339
Pusillanimità come debbano confortarsi
stando in Dio. 345. e seguen. e 351

Q

Qualità dell' Amor proprio cattiuo. 330
Qualità, e stato dell' Anima annichila-
ta. 469
Quiete, quarto grado della Contem-
platione, quel che sia. 456

R

Ragione. Adoperare gli atti vni-
uersali della Ragione è il secon-
do grado dell' Oratione. 354
Ragione dell' Amabilità di Dio. 309
Ragione per indurre l' Anima alla nu-
dità interiore. 307
Ragione cauata dalle Creature per
trouar Iddio in tutte le Creature. 344
Ragioni per dimostrare a' Contempla-
tini la necessità, che hanno di con-
fidar molto in Dio. 287
Ratto quel, che sia, & onde nasca, e
suoi effetti. 459.e 460
Regola circa gl'interessi per li Secola-
ri, e per li Religiosi. 324.e 325
Regola per giugnere alla purità dello
Spirito e star in Dio. 351
Regola notabile circa lo star con Dio.

327
Regole per l' Amor di Dio, puro, e ret-
to. 311
Regola per distinguere i beni dell' Ani-
ma da quei del Corpo. 254
Regola per conseruarsi in quiete. 176
Regola per la pace interiore. 316
Regola d' escluder dal suo interno le
Creature. 351
Regole tre di vera Perfettione. 380
Regola per l' Anime desolate. 335
Regola per l' Anime tentate. 370
Regola per le tentationi grandi. iui
Regola pratica per l' Anime tentate d'
inquietudine. 316
Regola per l' Anime scrupolose. 315
Regole per ben meditare. 239.e 243
Regole diuerse per vincere le passioni.
256
Regole per la quiete nell' oratione. 258
Regole notabili per l' Anime traua-
gliate, e vessate dal Demonio. 445.
e seguen.
Altre regole per le medesime. 447
Regole per li Direttori di tali Anime.
448
Regole per ben reggerle. 449
Regole mistiche vtilissime. 385
Regole due notabili per oprar bene.
386
Regole. Dar Regole di Contempla-
tione non è cosa superflua. 391
Reti due del Demonio per tirar l' Ani-
ma dal silentio interno a i discorsi
della Fantasia. 280.e seguen.
Riccardo di S. Vittore. Sue Dottrine
sopra la Contemplatione acquista-
ta. 393
Ricchezza. Chi habbia Dio per sua.
Ricchezza. 332
Ricchezza. Che cosa sia l'hauer Iddio
per sua ricchezza. 333.e 335
Ricchezze, e loro vso ragioneuo'e &
auaro. 270
Ricercauenti proprij impediscono la
Contemplatione. 317
Rilassarfi. Tentatione di rilassarsi
dalla

dalla pratica della Perfezzione. 436
 Rilassatezza de' Religiosi onde nasce.

367
 Rimedio contro a i pensieri importu-
 ni, e tentationi nel tempo dell' Ora-
 tione. 257

Rimedio contra le tentationi. 275. e
 seguen.

Rimedij a varie specie di tentationi .
 Vedi Tentationi .

Ripolare come s'intenda . 383. e 420

Ritiramento dell' Anima al suo centro
 è il secondo grado della Contem-
 platione . 456

Riuelationi . Il camminare a forza di
 Riuelationi è cosa di pericolo . 455

S

S Alute humana in che consista. 378

Sanità corporale si richiede per la
 Contemplatione, e come debba cir-
 ca essa portarsi l' Anima. 265. e 410

Santità non si misura per li lumi intel-
 lettui, ma per la Gratia , e Virtù .

454.
 Sapiente . Chi sia Sapiente . 236

Sapienza di Dio dà motiui a i Timidi
 di sperare . 346

Scala spirituale interna. 326. e 403

Scala di Virtù . 379

Scrupoli insufficienti sopra la validità
 della Confessione non siano temuti .

252
 Scrupoli sono d' impedimento alla
 Vnione con Dio . 373

Scrupolosi come douerebbono vincere
 gli scrupoli . 315

Segni tre per conoscere quando l' Ani-
 ma ha da lasciare le meditationi di-
 scorsue , e porsi nella quiete inte-
 riore . 426

Segno primo , iui , Secondo , e terzo .

427
 Segno dell' Amor retto di Dio . 236

Segno dell' operationi interne della
 Gratia . 316

Segno d' amar Iddio solo qual sia. 362

Segno dell' amar veramente Iddio. 364

Semplice Apprensione s' adopera nel-
 la Contemplatione. 400

Semplici virtuosi , e loro condizioni .

315
 Semplicità, con che si dee gire all' Ora-
 tione . 287. e 327

Sensi etandio glorificati non cono-
 sceranno la Diuinità . 285

Sensi impediscono il solleuarsi in Dio .

302
 Sensi interni non sono affatto soggetti
 alla Volontà . 369

Sensitiue Potenze sono strette , ed in-
 capaci di grandi Communicationi di-
 uine . 304

Sguardo dell' Anima, vedi Guardo.

Sicurezza dell' Oratatione in Fede e Spi-
 rito , senza Fantastic . 286

Sicurezza tra' fauori diuini qual debba
 essere . 311

Sicurezza nel cammino della mistica
 Teologia . 408

Silentio dell' Intelletto Contemplati-
 uo quanto sia sublime . 274

Silenzio . Nel Silenzio dell' Intelletto
 contemplatiuo la Volontà arde d' .

Amor diuino . 308

Silenzio quanto sia necessario. 313

Silentij cattui, e Silenzio ottimo . iui .

Vedi Tacere .

Silenzio spirituale , terzo grado della
 Contemplatione . 456

Similitudini dell' Anima con Dio. 240

Similitudine per dichiarare la Caligi-
 ne mistica . 467

E la trasformatione dell' Anima in
 Dio . 469

Solitudine vera ed interna come si
 conferui . 258

Sollecitudine è d' impedimento alla
 Contemplatione . 377

Sonno spirituale settimo grado della
 Contemplatione . 458

Sopranaturali operationi, e Virtù nel-
 l' Anima come siano . 297

Speculatione souerchia dell' Intelletto
 impedisce la Contemplatione . 373

Spe-

DELLE COSE NOTABILI.

Speranza, e Timor di Dio non si scompagnino mai. 245
 Speranza onde nasca, e doue si fondi, e motiui per essa. 338
 Speranza doue si fondi. 379
 Spiratione dello Spirito Santo. 347
 Spirito. Difficultà grande dello stare in ispirito senza discendere a i sensi nell'Oratione. 279
 Spirituali Documenti notabili per l'Anime contemplatiue. 385
 Spoglio. Vedi Dispoglio. 386
 Staccatezza nell'operare. 386
 Stare in Dio come debba farsi. 284
 Stato dell'Anima derelitta, e tentationi. 287
 Stato ottimo dell'Intelletto e della Volontà qual sia. 289. e 429
 Stato imperturbabile di chi mira Dio solo. 338
 Stato dell'Anima perfetta e deiforme. 384
 Stato dell'Intelletto nella tenebra mistica. 405
 Stato dell'Anima dopo le purghe interiori de' Sensi, e dello Spirito. 453
 Stato dell'Anima annichilata in Dio. 469. e seguen.
 Stima vile, c'ha di sè stessa l'Anima derelitta. 431
 Stolto. Bisogna farsi stolto in mano di Dio. 327
 Strada di Perfettione, dalla pag. 326. infino alla 336
 Superbia. Segni della vittoria contra la Superbia. 374

T

TAcere come s'intenda. 383. e 419
 Tedij e tristezze impediscono la Contemplatione. 373
 Temere. Che cosa debba temersi. 338
 Tempo. Come non perda tempo chi sta in Dio, benchè sia arido. 353
 Tempo assegnato da alcuni per trattenerli nello stato della Meditatione. 305
 Tenebra intellettiua e suoi effetti. 299

e 355.

Tentati e loro regola. 370
 Tentati non fanno tal hora atti distinti & euidenti per ribattere le tentationi, e ragioni di ciò. 432
 Tentatione di rilassarsi, e suo rimedio. 437
 Tentatione di lamentarsi di Dio. 438
 Suo rimedio. iui
 Tentatione contro alla Prouidenza di Dio. iui
 Rimedij ad essa, e all'altre. iui, e 439
 Tentatione per vedere i Giusti oppressi, e gli Empij esaltati. 441
 Rimedio. 442
 Tentationi del Demonio contra chi ora. 246
 Tentationi non debbono esser mirate. 303
 Tentationi grandi, e regola per esse. 370
 Tentationi per far apparire lo stato della desolatione perduto, e da disperarsi. 433
 Tentationi non sono peccati. 434
 Tentationi, tenebre, e traugli purgano l'Anima. 430
 Tentationi varie dell'Anime derelitte. 436
 Tentationi gran forza, con che vengono alcune tentationi. 437. Rimedio. 438
 Tentationi nello stato della Purga spirituale. 452
 Teologia mistica descritta e dichiarata dalla pag. 463. infino alla 471
 Stato dell'Intelletto nella Teologia mistica. 464. e seguen. e 467
 Stato della Volontà nel grado della mistica Teologia. 465. e 468
 Teologia mistica oue consiste essenzialmente. 469
 Tepidi voluntarij sono inescusabili. 368
 Termine della Perfettione qual sia. 381
 Testo mistico di S. Dionisio dichiarato diffu.

diffusamente .	413	Viaggio allegorico dell' Anima Con-	
Timor di Dio . Da questo si hà da in-		templatiua .	378
cominciare l'Oratione .	238	Vigilanza necessaria per l'Anime tra-	
Timor puro di Dio dimostrato .	422	uagliate dal Demonio. 446.447. e	
Timore di Pusillanimità tira l' Anima		seguen.	
fuori di Dio, e rimedij per esso dalla		Virtù meditata è facile , praticata è	
pag.345. infino alla 357		difficile .	241
Trasformatione amorosa e mistica in		Difficultà nelle Virtù non hà da sgo-	
Dio si descrive .	382.e 469	mentar l'Anima,ma humiliarla. iui	
Trasformatione . Condizioni dell' Ani-		Virtù son mezzi per tendere a Dio, e	
ma per giugnere alla Trasformatio-		Scala di esse .	379
ne in Dio .	383	Virtù richieste per chi aspira alla vnio-	
Trauagli de' Contemplatiui , descritti		ne trasformatiua con Dio .	384
con allegoria .	379	Virtù dell' Anima desolata .	432
Trauagli grandi dell'Anime chiamate		Visioni esteriori .	460
alla Perfectione .	442	Visioni imaginarie .	461
Trauagli d' alcune Anime vessate dal		Visioni intellettuali .	iui
Demonio .	iui	Vista, c'hà di sè stessa l'Anima ottene-	
Trauagli diabolici. Beni, che vengono		brata .	431
all'Anime buone da' trauagli diabo-		Vita Attiua, e suo grado supremo.420	
lici .	442.e segu.	e seguen.	
Rimedij e regole per tali Anime così		Vita illuminatiua infusa. 454. e 466	
trauagliate, dalla pag.445. infino al-		Viuer. Come Dio viua in noi. 382	
la 450		Vnione . Come l'Anima s' incammini	
Trinità di Dio .	346. e 347	all'Vnione con Dio .	422.e 450
Tristezza Passione hà da esser fuggita		Vnione con Dio quel, che sia. 457	
da' Contemplatiui .	267	Effetti della Vnione .	iui
Figliuole della Tristezza .	iui	Vnione immediata con Dio richiede:	
V		vna gran purità e nudità nell' Ani-	
V Acuità di desiderij , e purità d'		ma .	466
Amore nell'Anima perfetta.329		Volontà come s'aunilisca .	278
Vanità delle Creature .	337	Volontà nell'atto dell'amare è ristret-	
Verbo eterno, sua Incarnatione, e fini		ta dalle cognitioni particolari. 282	
di essa .	349	Volontà, ed Intelletto , e capacità lo-	
Vergine N.S. come acquistasse la sua		ro .	304
altissima Santità .	392	Volontà . Tre maniere d' amare hà la	
Vessati non si stimino infelici .	448	Volontà .	358
Vessati. Si parla dell'Anime spirituali		Volontà. Amor semplice della Volon-	
vessate dal Demonio dalla pag.442.		tà guida l'Anima ad amar Dio in-	
infino alla 449.		Dio .	361
Vedi, Demonij, Osseffi, Tentationi , e		Volontà . Differenza , ch'è trà l' Intel-	
Trauagli .		letto , e la Volontà nell' operare .	
Vfficio dell' Anima è'l non perder la		364	
presenza di Dio .	303	Volontà, per esser Potenza tanto libe-	
Vfficio del Direttore nel guidar l'Ani-		ra , è inescusabile ; quando pecca .	
ma, ch'attende all'Oratione .	396	365	
Viaggio dell'Anima .	140	Volontà . Due atti della Volontà al-	
		so	

DELLE COSE NOTABILI.

Voluto, e conditionato. 366 Volontà, quando vuole il fine efficacemente, vuol anche i mezzi. 368 Volontà ha due atti, elicito, & imperato. Dottrina morale intorno ad essi. 368. e seguen. Volontà è conosciuta per mezzo dell'opere esterne. 369 Volontà non è sforzata a seguir le passioni, nè la naturalezza. 369. e seguen. Volontà buona ò cattiva è il bene ò male dell'Huomo. 377 Volontà ha tre atti, <i>volere, tendere, e godere</i>, e tre opposti. iui Volontà siegue l'apprensioni dell'Intelletto. 397 Volontà amante vniscel' Anima con l'Oggetto amato. 412	Volontà ama più, che non intende l'Intelletto. 416 Volontà. Purga spirituale della Volontà. 452 Volontà. Amore eccessivo della Volontà nello stato della mistica Teologia. 465 Volontà. Stato mirabile della Volontà nell'atto della mistica Teologia. 468 Volontà, che Dio tiene di comunicarsi all'Anima. 305 Volontà di Dio a qual fine brami ritirarci. 328 Vorrei, atto imperfetto della Volontà regolarmente è l'istesso, che non voglio. 367 Vorrei. Il non vorrei è vn voglio. 368

Il Fine dell' Indice delle Cose Notabili.

INDICE

DELLE AVTORITA' LATINE, poste, volgarizzate in questo Volume .

Si tralasciano però quelle della Sacra Scrittura: poiche è facile a ciascheduno il rinuenirle.

Nel Trattato delle Potenze, PARTE I. CAP. I.

IN hoc consistit ratio Potentiz, vt sit proximum principium operis. *S.Tho. in 1. d. 45. a. 3. ad 2. Omnis Potentia est principium alicuius operationis. Idem in 1. d. 42. q. 1. a. 1. Anima rationalis est substantia incorporea, immortalis, a Deo de nihilo creata cum infunditur corpori suo ad ipsum informandum essentialiter & per se, & ad perfectam Beatitudinem obtinendam. S. Antonin. in Sum. Par. 1. tit. 1. cap. 4. §. 1. Appetitus in homine triplex est, naturalis, sensitiuus, & rationalis. S.Tho. 1. p. q. 6. a. 1. ad 2. & q. 59. ar. 1. & 1. 2. q. 1. a. 2. ad 3. alibique.*

C A P. III.

Sensus communis est potentia, quæ omnium sensuum particularium obiecta apprehendit: omnes enim sensus exteriores a sensu communi velut a centro particulariter exeunt, & sensuorum suorum similitudines ad sensum communem reducunt. *Vide B. Albert. Magn. in Compend. Theolog. Veritat. lib. 2. cap. 36.*

C A P. IV.

Phantasia est thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum, componens & diuidens eas. *S.Tho. 1. p. q. 78. a. 4. & q. 84. a. 6. ad 2.*

C A P. V.

Cogitativa potentia est ratio particularis, collatiua intentionum indiuidualium. *S.Tho. 1. p. q. 78. a. 4. Vide & B. Alber. Magn. in Comp. Theol. Verit. lib. 2. cap. 38. & 39.*

C A P. VII.

De Memoria et Reminiscencia vide *S.Tho. 1. p. q. 78. a. 4. in corp. et vide de quatuor hisce internis sensibus Gregor. de Valen. tom. 1. disp. 6. q. 4. puncto 2.*

PARTE II. CAP. I.

Passio est motus virtutis appetitiuæ sensibilis ob imaginationem boni vel mali. *S. Ioan. Damascen. lib. 2. Fidei Orthodoxæ cap. 22.*

Appetitus est potentia passiuæ, quæ nata est moueri ab appetibili apprehenso. *S.Tho. 1. p. q. 80. a. 2.*

C A P. II.

Dum vitæ huius infirmitatem gerimus; si passionibus omnino nullas habeamus; tunc potius rectè non viuimus. *S. Aug. de Ciuit. Dei lib. 14. c. 9.*

C A P. III.

Amor naturalis est triplex, scilicet in appetitu naturali, sensitiuo, & intellectiui. *S.Tho. 1. par. q. 60. a. 1. Charitas est Amor, & est quædam participatio diuine Charitatis. Idem 2. 2. q. 23. a. 2. ad 1 et ar. 4. Vide etiam S. Dion. Areop. de Diuin. Nomin. cap. 4. Amor est quædam propensio appetitus in bonum absolutè æstimatum.*

tam-

DELLE SENTENZE.

tamquam conueniens. *Gregor. de Valen. in D. Tho. To. 2. Disp. 3. qu. 2. Pun. 1.*

Amor sensitiuus est quædam inclinatio sensualitatis (leu appetitus sensitiui) cum complacentia ad ea, quæ sunt delectabilia sensibus. *S. Antonin. in sum. Tom. 1. Tit. 6. cap. 2. §. 2. De causis Amoris vide S. Tho. 1. 2. q. 27. & Greg. de Valen. To. 2. disp. 3. qu. 2. Pun. 2. ibidemque agit de remedijs Amoris.*

C A P. IV.

Odium est dissonantia quædam appetitus ad id, quod apprehenditur vt repugnans & nocium. *S. Tho. 1. 2. q. 29. A. 1.*

Odium inimicitie est dum aliquis mala vt mala vult inimico. *Card. Cabet. in eund. loc.*

De causis & remedijs odij vide eund. *Greg. de Val. ibid. q. 3. Pun. 2.*

C A P. V.

Côcupiscência est appetitus eius, quod deest. *S. Gregor. Nyssenus de resurreçt. & anima.* Concupiscencia est amor inhians ad id, quod sibi deest. *S. Th. 1. 2. q. 30. relatus in Myst. Theol. D. Tho. a F. Tho. a Valgornera q. 2. Disp. 7. A. 4.* Desiderium est motus appetitus ad bonum absens adipiscendum. *F. Philip. a SS. Trinit. in sum. Myst. Theolog. Par. 1. Tr. 2. dis. 3. A. 3.*

C A P. VI.

Abominatio est quædam fuga & vitatio eius, quod quis odit, vel ei displicet. *S. Antonin. in sum. To. 1. Tit. 6. cap. 4. §. 1. erga finem.*

C A P. VII.

Delectatio est affectio appetitus concupiscibilis respectu boni præsentis, vt præsens est. Contingit tamen aliquando (vt Philosophus dicit) quod imaginatio siue phantasia, aut æstimatiua apprehendat tamquam præsens; licet realiter sit absens. *F. Ioan. Viguerius in Institut. ad Chri-*

stian. Theolog. c. 1. §. 10. Ver. 4. Gaudium est in delectatione, quæ consequitur rationem. *Idem ibid. Vide & Medin. in 2. 2. D. Tho. q. 31.*

Christus proposuit sibi in corde gaudium æternum, ad quod per passionem erat transiturus; & sic libentissimè pertulit supplicia Crucis. *S. Ansel. in epist. S. Pau. ad Hebr. cap. 12. in illa verba, Qui propositosibi gaudio, &c. Ipse Filius Dei proponens sibi gaudium resurrectionis, atque ascensionis in cælum, totiusque gloriæ, quam percepit post resurrectionem; sustinuit Crucem. Primasius in eadem verba.*

C A P. IX.

Dolor est motus appetitus sensitiui de malo præsentis, vel de eo, quod iam habetur pro præsentis. *Barth. Medina in 1. 2. D. Tho. q. 35.*

Ponit Damascenus, & Gregorius Nyssenus quatuor species tristitiæ. 1. Cum enim tristitia sit de malo, in quantum malum alterius existimatur vt suum; sic est tristitia misericordiæ. 2. In quantum apparens malum (sed verè bonum) æstimatur vt sui boni diminutium; sic est tristitia inuidiæ. 3. In quantum verò malum sic aggrauat, vt non appareat aliquod refugium, sic est angustia, seu anxietas. 4. In quantum autem sic aggrauat, vt etiam ipsa membra immobilitet; sic est accidia. *S. Antonin. in sum. Tom. 1. Tit. 6. c. 6. Vide & S. Tho. 1. 2. q. 35. A. 8.*

Tristitia pœnitentiæ est de malo proprio. *S. Antonin. loc. cit.*

Tristitia de malorum prosperitate, qua reputantur indigni, dicitur Nemesis. *S. Tho. 2. 2. q. 36. A. 2.*

Tristari de bono alterius ex eo, quod nobis deest bonum illud; est Zelus. *Idem ibid.*

Tristitia omnis boni impedimentum est. *S. Bernar. de interiori domo. c. 52.*

K k CAP.

C A P. X.

pes est appetitio futuri boni, ardui quidem, sed possibilis ad obtinendum. *S. Antonin. loc. cit. cap. 7. & Greg. de Valen. loc. cit. q. 7. pun. 1.*

C A P. XI.

Desperatio est motus, per quem appetitus, quasi victus difficultate adipiscendi rem aliquam arduam, succumbit, atque ideo refugit illam, æstimatam ut impossibilem. *S. Anton. loc. cit. cap. 8. & Gr. de Valen. l. c. pun. 2.*

C A P. XII.

Audacia, neglecto periculo imminentis mali, opus ipsum difficile aggreditur, ut bonum arduum speratum tandem obtineatur. *Greg. de Valen. loc. cit. q. 8. pun. 1. Vide & Viquer in Instit. Theol. cap. 1 §. 11. ver. 4.*

Homines fieri solent impassibiles (siue audaces) si pij in Deos sunt, & ad ea, quæ Dijs tribuuntur, bene se habent. *Arist. lib. 2. Reth. c. 5.*

C A P. XIII.

Timor est motus Appetitus sensitivi de malo futuro difficili, cui resisti commodè non possit. *S. Tho. relatus a Barth. Med. in 1. 2 q. 41.* Timor est de malo futuro propinquo: si enim malum apprehendatur ut multum remotum, & multum distans; non timetur. *S. Antonin. loc. cit. cap. 10. §. 1.*

Si vis resistere isti passioni; ne pigrescas ire ad illa loca, in quibus consueuisti pauere, & ibi pernoctare. Sed arma te oratione extendendo manus ad IESVM, & cum nomine eius flagella impugnatores: quia non est in Cælo, aut in terra fortior armatura, quam illud nomen. Quando verò fueris liberatus; redde gratias Deo, & te defendet. Ista passio prius venit in animam, deinde transit in

carnem; aliquando è contrário. Quando autem venit in carnem, & non transit in animam; tunc prope est sanitas. Quando verò promptè & improvisè expectamus quodlibet horribile; tunc verè sumus liberati ab illa passione. Non venit de obscuritate loci, vel solitudine, quòd demones habeant tantam potestatem super nos: sed venit de sterilitate Animæ nostræ; quia est sine contritione & timore Dei. Aliquando venit iste paupor ex dispensatione diuina ad correctionem, & instructionem Animæ. Verus seruus Dei non timebit, nisi proprium Dominum. *S. Ioann. Climacus, Gradu 21.*

C A P. XIV.

Ira est appetitus ultionis propter apparentem immeriti vel iniuriæ, vel in suos contemptum. *Arist. lib. 2. Rethor. cap. 2.*

Ira est appetitus vlciscendi propter aliquam tristitiam illatam: motus autem iræ tendit in duo, scilicet in ipsam vindictam, quam iratus appetit, & in illum, de quo querit vindictam. *S. Antonin. in Summa 1. par. tit. 6. cap. 11.*

Quicum causa irascitur, non erit reus: nam si ira non fuerit; nec doctrina proficit, nec iudicia stant, nec crimina compescuntur. *S. Ioan. Chrys. relatus a S. Tb. 2. 2. q. 158. a. 1.*

Solenter sciendum est, quòd alia est ira, quam impatientia excitat, alia quam zelus iustitiæ format. Si sic proximos ut nos amare precipimur; restat, ut sic eorum erratis sicut nostris vitijs irascamur. *S. Greg. Mag. moral. l. 5. cap. 30.*

Quo plus homo est illuminatus, eò plus a zelo tamquam a morte abhorret; nec eo vitur, nisi contra se ipsum. *Ven. F. Ioan. a S. Sampson in Theorem. de superbia, num. 19.*

Mor-

DEL LE AVTORITA LATINE.

Mortuus numquam zelare debet, nisi illi ex officio incumbat. *Idem ibid. num. 22.*

Qui non spreuerit omnia huius mundi, gloriam, & corporis quietem, adhuc autem & iustificationes omnes; non poterit suam ipsius propriam recidere & amputare voluntatem, neque ab ira & tristitia liberari, aut proximo requiem præstare. *S. Dorotheus in serm. 19. qui inscribitur, Variæ, breues, ac compendiosæ sententiæ.*

Impossibile est, quemquam in proximum suum ira exandescere, nisi prius corde aduersus illum. *Idem ibidem.*

Virtutes omnes ad domum vnus virtutis pariter commigrauerunt: & hæc est virtus, ut homo se ipsum accuset iugiter, ac serio. Dicebat etiam B. Antonius, Hanc maximam inter operationes humanas esse virtutem, nempe ut errorem, & delictum nostrum coram Deo & hominibus nobis ipsis ascribamus; & ut ad tentationes, vbicumque fuerimus vsq; ad extremum halitum nos ipsos accingamus. *Idem serm. 7.*

Sicut nihil præponendum est Charitati; ira iracundiæ nihil est e contrario postponendum: omnia namque, quamuis vtilia ac necessaria videantur, spernenda tamen sunt, ut iræ perturbatio deuictetur. *Ioan. Cassian. Collat. 16. cap. 7.*

Omnia etiam, quæ putantur aduersa, suscipienda atque toleranda sunt; ut dilectionis, pacisque tranquillitas illibata seruetur: quia nec ira, atque tristitia perniciosius quid-

quam, nec Charitate vtilius est credendum. *Idem ibid.*

Iracundiæ in hōib; spiritu commorante, puritas mentis nostræ mox perturbatur, templumque ea Sancti Spiritus omnino effici non potest. Cogitemus, nequaquam licere nobis orare, nec iratos fundere preces ad Deum. *Idem lib. 8. cap. 21.*
Sic vitio vitium gignitur, sicut virtus virtute concipitur. *9. Isidor. Episcop. Hisp. lib. 2. sentent. (vel de summa bono) cap. 33.*

P A R T E III. CAP. I.

Bonum est, quod omnia appetunt. *S. Tho. 1. p. q. 5. a. 4.*

Potentia intellectus est immediatum principium intellectiōis. Intellectus verò est actio quædam immanens, qua rerum naturas cognoscimus. *Gregorius de Valent. to. 1. in D. Tho. disp. 5. q. 5. pun. 1.*

Nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu. Nequaquam sine phantasmate intelligit Anima. *Arist. lib. 3. de Anima.*

C A P. IV.

Voluntas humana appetitus quidam est, quo ferimur actu elicitō in bonum ab intellectu apprehensum. *Greg. de Valent. loc. cit. q. 6. pun. 1.*

C A P. VII.

Omnis humana peruersio est, fruendis vti velle, atque vtendis frui. *S. Aug. in lib. 83. quæst. S. autem Bonauentura in opusc. sic refert, omnis humana peruersitas est vti fruendis, & frui vtendis.*

C A P. VIII.

Amor procedit ex notitia obiecti. *S. August. de Trin. lib. 15. cap. 23. & 26.*

Il Fine dell' Indice delle Autorità Latine.

INDICE

DELLE SENTENZE

Del Primo Libro.

NEl Trattato 1. Parte 1. num. 4. De plenitudine eius omnes nos accepimus; scilicet omnes Apostoli, & Patriarchæ, & Prophetæ, & Iusti, qui fuerunt, sunt, & erunt; & etiam omnes Angeli, quoniam plenitudo gratiæ, quæ est in Christo, est causa omnium gratiarum, quæ sunt in omnibus intelle&ualibus Creaturis. *S. Thom. in c. 1. Ioann. lectio. 10.*

Gratia, & veritas facta est per Christum. *Idem ibid.*

Par. 2. nu. 1. Quorum Deus intentio non est; eorum nec finis erit, nec præmium *Ioann. Thaulerus in Serm. de Conceptione. B. MARIE Virg.*

Par. 2. num. 3. Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. *S. August. Confess. lib. 1. c. 1.*

Par. 3. n. 5. Aspicientes in Auctorem Fidei, & consummatorem IESVM, qui proposito sibi gaudio sustinuit Crucem, confusione contempta, idest suam confusionem pro nihilo reputans, atq; in dextera Dei sedet. Recogitate eum, qui talem sustinuit a peccatoribus aduersum semetipsum contradictionem; vt nō fatigemini propter tribulationes & labores vitæ præsentis animis vestris deficientes, idest à bono cessantes, & ad uersitatib; seu tentationib; succumbentes. Nondum vsque ad sanguinem, idest sanguinis effusionem restitistis, aduersus peccatum epugnantes. *Hebr. c. 12. & ibi D. Dionys. Carthus;*

Par. 4. nu. 2. Siue manducatis siue bibitis; vel aliud quid facitis; omnia in gloriâ Dei facite: idest ad Dei honorē finaliter ordinate, eiusque laudem, & glorificationem semper intendite. Sicut omnia bona fontaliter ab eo proflexerunt; ita ad eius honorem, laudem, & gloriam sunt referenda. *Idem in 1. Corin. c. 10.*

Par. 4. n. 10. Exhibeamus nosmetipsos, sicut Dei ministros in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis in plagis, in vigiliis, in castitate, in longanimitate, in inauitate ad proximum, in charitate non ficta, in verbo veritatis, idest in prædicatione, & in virtute Dei, idest innitendo diuinæ Potestati. Exhibeamus nosmetipsos per arma iustitiæ à dextris, idest in prosperis, & à sinistris idest aduersis quatenus nec in prosperis erigamur, nec aduersis deiiciamur: per gloriam & ignobilitatem, per infamiam & bonam famam. *2. Corin. cap. 6. & ibi Dionys. Carthus.*

Par. 5. nu. 1. Intellexit etiam quod quoties quis deuota intentione inspicit imaginem Christi Crucifixi, toties respicitur amanter à Dei benignissima misericordia: & hinc Anima ipsius tanquam lucidum Speculum suscipit in se ex diuino Amore imaginem admodum iucundam: vnde etiam tota curia celestis mirificè lætatur Et hoc erit illi gloriâ æternâ. Intellexit itē, Deo gratū re.

D E L L E S E N T E N Z E.

remunerationeque dignum esse, si quis pro honore, atque amore Dei calanum è terra leuauerit, aut passum vnum fecerit. *Abb. Lud. Blosius, in monil. spirit. c. 2. n. 4.*

Iui num. 2. Si verè Deo vis placere, atque ad eximium eius amorem peruenire, obserua te ipsum iugiter ac vigilanter in cunctis operibus, verbis, cogitationibus, affectibus, passionibus, sensibus, ac gestibus tuis: sedulo refrenans, ac mortificans propter Deum, vitia ac prauas concupiscentias tuas, atque abstinens ab omnibus, quæ honori, voluntatique Dei contraria esse nosti. Specta purè Deum, seu honorem, gloriam, ac voluntatem eius in omnibus: itaut amore vel honore ipsius mouearis ad quæuis agenda, potius quàm propria utilitate, aut consolatione. Quando animaduertaris, te quidpiam velle aut cupere ex propria voluntate seu naturali desiderio, tuum commodum quærendo; mox facito tibi ipsi vim, & voluntatem eò transfer, vt idem velis meliori modo, nempe quia illud vult, desiderat, & acceptum habet Deus, qui omni obsequio dignissimus est, & de quolibet opere quod tali intentione peragis, plurimum gaudet. Antequam incipias opus quod aggredi vis, conijce, vel erige primum interiorem aspectum in Deum: & vbi senseris te ideo illud velle agere, quia Deus vult, & gratum habet, tunc demum opus incipe, paratus id non agere, si scires Deo non placere. Quotiescumque tibi euenit aduersum aliquid, non aliunde illud suscipias, quàm de manu Dei, & hoc ipsum humiliter, patienterque tolerare discas; reflectens mentis oculos ad humilitatis, ac mansuetudinis exempla, quæ tibi ostendit mitissimus Dominus tuus IESVS Christus. Opta ex anima, vt gratissima Dei voluntas semper in te perficiatur. *Idè in Tabella spirit. §. 3. n. 1.*

Iui. Neque enim vitia extirpare, & perfectas virtutes adipisci poters, sine strenua decertatione, & diligenti conatu gratia Dei suffulto. *Idem ibid. num. 2.*

Parte sesta nu. 1. Omnes nobis causamur deesse gratiam, sed iustius forsitan ipsa sibi queritur gratia deesse nonnullos. Nempe res cordis est gratia deuotionis ista quam quærimus, & hoc munere ipse se fraudat, qui internū ei dissimulat receptaculum exhibere. *S. Bernard. in serm. de Triplici custodia.*

Iui. Deus quantum in se est, paratus est omnibus gratiam dare: vult enim omnes homines saluos fieri, & ad cognitionem Veritatis venire, vt ducitur *1. ad Timot. c. 2.* Sed illi soli gratia priuantur, qui in se ipsis gratiz impedimentum præstant. *S. Tho. con. Gen. lib. 3. cap. 159.*

Trattato 2 par. 2. nu. 5. Tactum, vt sensuum omnium perniciosissimum, semper quàm maxima poterit cura Anima casta seruiabit. *S. Basil. Magn. de vera Virginit.*

Iui. Cùm essem quasi octauæ annæ æuo, & B. Nicerius indignum me lectulo locari iuberet, ac paterna dilectionis dulcedine vlnis susciperet; oram indumenti sui articulis arripiens ita se colobio concludebat, vt nunquam artus meos beata eius membra contingerint. *Ita S. Gregor. Turonen. relatus a Surio 2. April. nu. 2. To. 2.*

Iui nu. 8. Te non oportet olere vnguentum, sed spirare virtutem. Nihil immundius Anima, quoties Corpus talem habet fragrantiam: corporis enim ac vestimenti fragrantia arguit intus latere animum graueolentem, & immundum. *S. Ioann. Chrysost. Homil. 4. de Lazaro. To. 2.*

Par. 8. n. 2. Ille, qui melius vnitur Deo in hac vita, vnitur ei sicut omnino ignoto. *S. Dionys. Arcop. in 1. cap. Myst. Theol. relatus a D. Tho. 1. p. q. 12. A. 13.*

K k 3 *Iui.*

I N D I C E

Iui. Quidquid sit de me, certum est te esse damnatum. Si autem & ego dam-
nabor, & post hanc vitam Deum meum
habere non debeo; habebō per totum
tempus vitæ præsentis, & tantò arden-
tius, quantò breuius nouero me habi-
turum. *S. Bonauen. de Remed. def. 8. uum*
Religios. cap. 13. Tom. 2. Opusc. Et in Stî-
mulo Amoris Par. 2. cap. 2. ait, Si ego
præscitus, & Deum meum habere non
debeo post hanc vitam; totis meis vi-
ribus laborabo, vt saltem ipsum ha-
beam in præsentî, & ipsum possideam,
quantum possum.

Iui num. 3. Tentationes contra Fidem,
& de spiritu blasphemix & similes nec
fugere possumus, nec repugnando vin-
cere: quia quantò plus indignamur
nobismetipsis, & disputamus cum
eis; tantò magis refricatur earum ra-
bies, & accenditur. Sed non curandæ
sunt, nec timendæ: dum non consen-
tiatur eis, & patienter earum infesta-
tio quasi quoddam diabolicum insur-
rium supportetur: quia aliter compe-
sci non possunt. Non solent bonis ani-
mabus periculosa esse tales tentatio-
nes: sed sunt quædam prælagia futuræ
amplioris Gratiæ, consolationis, &
vitiōrum purgatrices, & magni meri-
ti operatrices. *Idem de Reformat. Men-*
tis Par. 1. cap. 3. To. 2. Opusc.

Iui num. 5. Omnis peccati duplex est
radix, scilicet timor malè humilians,
& amor malè accendens. *Idem in Bre-*
uiloq. Par. 3. cap. 9. To. 1. Opusc.

Par. 9. num. 2. Propositum hoc serium
est res ardua, sublimis, & difficilis:
multi autem nolunt vim sibi adhibere,
& ad rem tam arduam totis viribus
conniti. Illud procurare, & habere
non satagunt: sed habere se simulant;
imò sibi ipsis falsò persuadunt. *P. Cor-*
nel. à Lapide in Epist. S. Iacobi cap. 2. su-
per ista verba, superexaltat autem mi-
sericordia iudicium.

Par. 10. num. 1. Ad conseruandam

semper fidem, & deuotionem erga
Pastores nostros, necesse est tenere in
memoria vtilitates spirituales, quas re-
cepimus ab eis: vt quando dæmones
conantur seminare in corda nostra infi-
delitatem contra eos; imponamus eis
silentium: quia quantò fides erit vigo-
rosior in corde: tanto promptius corpus
obediet. Sed qui cadit in hanc infideli-
tatem, vt iudicet Prælatum suum, ca-
dit in vitium superbiæ, & omne opus
eius est corruptum peccato. Quando
cogitatio tua te inducit ad iudicandum
Pastorem tuum; discede ab ea sicut à
fornicatione: & ne des requiem, nec in-
troitum, aut principium huic serpenti:
sed dic draconi, O seductor discede: quia
non sum ego factus iudex Prælati mei;
sed ipse meus. *S. Ioann. Climacus in sca-*
la Gradu 4.

Iui num. 4. Quando mens nostra in-
tendit corporalibus rebus, vt in eis
quiescat; remanet in eis depressa. Sed
quando intendit eis in ordine ad Beati-
tudinem consequendam; tunc non ab
eis deprimitur: sed magis eleuatur sur-
sum. *S. Tho. 2. 2. q. 83. A. 6. ad 3.*

Iui num. 6. Magnum est declinare à
laudibus hominum: sed maius est de-
clinare a laudibus dæmonum. *S. Ioan.*
Climacus Gradu 22.

Iui. Fieri nequit, vt peccatum in-
troeat in cor, nisi prius fores cordis
pulsauerit illusione suggestionis prauæ.
Hefichius Presb. de Puritate Cordis Cen-
turia 1. num. 45.

Par. 11. num. 3. Omne, quod agit &
loquitur Religiosus sine rationis præui-
sione; ad minimum actus aut ser-
mo otiosus est. *Pen. F. Ioann. a S. Sam-*
pstone in Theorem. de Peccato numer.
18.

Par. 12. num. 2. Tantò magis Dei noti-
tiæ appropinquamus, quantò plurius
per intellectum nostrum ab eo poterim-
us remouere. Omnem formam, quam
intellectus noster attingit, sua immen-
sitate

D E L L E S E N T E N Z E.

fitate excedit Deus. *S.Th. contra Gent. lib. 1. c. 14.*

Iui. Si orare vis; repudia omnia, vt totum possideas. *S.Nilus Abb. de oratio. numer. 34.*

Iui. Omnes homines natura scire desiderant. *Aristot. lib. 1. Metaph. c. 1.*

Lettera sesta nu. 2. Multum quippe mens nostra, etiam cum rectè loqui conatur, extra semetipsam spargitur: integritatem namque animi, dum cogitantur verba, qualiter proferantur, quia cum trahunt extrinsecus, minuunt. *S.Gregor. Magn. Moral. lib. 35. cap. 16.*

Lettera settima nu. 5. Humilitas est torrenti similis, qui ætate tenuior, quasi serpit; hieme verò, atque vere inundat: sic Humilitas in prosperis quidem exigua, in aduersis magnanima esse debet. *B. Laurent. Iustinian. vt in eius vita habetur cap. 9.*

Trattato 3. Parte 1. nu. 4. Vera scientia est scire hæc duo, Deum esse omnia, & se nihil. *Idem ibidem, & addit,* Si vultis Dominum vestri misereri; nihil vos ex vobis aut esse, aut posse iudicetis.

Par. 2. num. 1. Profecò sine continuo & diligenti sese abnegandi, atque mortificandi studio, quocumque se verterit homo, proficere non poterit. Totius perfectionis verissima regula hæc est, esto humilis, & vbicumque te ipsum inueneris, te ipsum relinque. Vera resignatio cum profunda humilitate, compendiosissima ad Deum semita est. In vera, atque integra mortificatione vera & iucundissima vita latet. Qui semper moritur in seipso, semper in Deo noua vita vivere incipit. Quando quis propter Deum sensualitati, voluntati, que propriæ etiam in rebus minimis reluctatur, ac se mortificat; rem ipsi Deo magis gratam facit, quàm si multos mortuos ad vitam reuocaret. *Blos. in Institutione spirit. c. 2.*

Iui. Qui amat animam suam, perdet

eam: & qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam æternam custodit eam. *Ioann. c. 12. ibique Cornel. a Lapide sic ait,* Hæc est basis, fundamentum, & compendium Vitæ christianæ. Ipsa est radix & principium virtutum omnium. Qui ergo in schola Christi doctus & perfectus euadere cupit; hanc Gnomem assidue ruminet, & expendat; voluntati imprimat, & opere exequatur.

Parte terza num. 4. Si a solo Deo voluntas hominis moueretur; numquam moueretur ad malum. *S.Tho. 1. 2. qu. 9. A. 6.*

Lettera 10 num. 11. Qui perfecte Dei sui esse voluerit, sex illi obseruanda veniunt, ex quibus tria externa, totidemque interna sunt. Externorum primum est, vt vestes & cuncta exteriora illius simplicia sint, quibus nulli omnino, præterquàm soli Deo, placere cupiat. Aliud est, vt verba illius succincta, necessaria, simplicia, & de rebus diuinis sint. Tertium, vt omnis vita, & vniuersa opera illius, & quidquid demum agit, ita sit integrum, vt in nullo prorsus a quocumque possit reprehendi. Internorum verò primum est, vt cogitationes illius puræ sint, atque coelesles. Secundum, vt solum Deum purè quærat, & intendat. Tertium, vt omnibus pro Deo nullo negotio, facileque possit vale facere: hoc est, vt quidquid illi euenerit, imperturbabilem semper, ac veram ex animo pacem retineat. *Ven. F. Ioann. Thaulerus in epistola 29.*

Lettera 11 nu. 7. Reperitur, quòd vna Persona stetit per annum in Purgatorio propter peccatum veniale. *S. Vincen. Ferer. in Serm. de Aqua benedicta. qui est in fine l. b. serm. de sanctis.*

Iui. Illa Caritas (videlicet carnis) destruit Caritatem: hæc discretio discretionem confundit: talis misericordia crudelitate plena est: quia ita cor-

pori sequitur, ut anima iuguletur. Quæ enim Caritas est carnem diligere, & negligere spiritum? Quæ discretio totum dare corpori, & animæ nihil? Qualis misericordia ancillam reficere, & Dominam interficere? *S. Bernar. relatus a S. Bonauen. in Pharetra lib. 3. cap. 17. Tom. 1. opusc.*

Trattato 4. Parte 1. num. 1. Quoniam vidi iniquitatem, & contradictionem in ciuitate. *Psal. 54.* Hæc omnia possunt exponi de viro iusto, qui persecutionem iniustam patitur, & contradictione ab amatoribus huius mundi, qui semper persequuntur, & odio habent eos, qui de mundo non sunt; sed ut hospites & peregrini in mundo sunt. *Card. Bellarmin. in Psalm. 54. vers. 9.*

Iui num. 2. Idco pauci reperiuntur, qui arcam contemplationis ascendunt, & illic quiete immorentur, eo quod non multi sint, qui perfectam abstinenciam & sobrietatem sectentur; quæ non solum debet esse a superfluis, sed etiam a necessarijs, saltem in principio. Anima enim, quæ de Ægypto tenebrarum carnalitatibus egressa est, ad perfectam contemplationis lumen venire nequit; nisi transeat per corporalis macerationis desertum. Nam (ut ait Gregorius) nemo potens est apprehendere, quod supra se est, nisi occidat, quod in se ipso est: afflictio namque corporis animam ad superna capessenda stimulat: sicut enim Columba Animæ nullam in carne inuenit consolationem, ubi requiescat pes eius; ad arcam internæ quietis reuerti compellitur. Hac corporalis afflictionis via Bernardus, & alij ad sublimem contemplationis sedem peruenire potuerunt. Nos autem miseri, qui communem cum reliquis in victu vitam sequimur; communem etiam cum reliquis diuinorum cognitionem possidemus. *Ioann. Gerson, relatus a F. Bartholomæo de Martyrib. in Compendio spiritualis doctrinæ*

Par. 2. cap. 18. in fine &c.

Iui num. 3. Noli auarus esse in omni epulatione, & non te effundas super omnem escam. *Eccles. cap. 37. & ibi P. Cornel. a Lapide sic ait,* Etiam si natura homini taxauerit annos & dies vitæ: sobrius tamen eos prorogare potest per abstinenciam cibi. Axioma est viri sapientis, penè omnes homines mori gula: nam plerique homines sæpe excedunt in cibo & potu, atque hoc excessu, vitam abbreviant, mortemque sibi accelerant: unde Medicorum præceptum, Vescere citra saturitatem: surge è mensa, sed cum fame. Omnis saturitas noxia.

Iui. Corpora ægra curationis & abstinenciarum beneficiis restituuntur: restituta verò per negligentiam & repletionem paulatim relabuntur, & in eisdem morbos recidunt. *S. Athanas. relatus a P. Cornel. a Lapide loco citat.*

Iui. Ieiunium continentiarum magisterium est, pudicitiarum disciplina, humilitas mentis, castigatio carnis, forma sobrietatis, norma virtutis, purificatio Animæ, custodia iuuentutis, lenitatis institutio. Ieiunium est infirmitatis leuamen, alimentum saturis. Nemo in crudelitatem ieiunando incidit: nullus per continentiam ictum sanguinis sensit; imò nullus non repressit, & repulit. Bonum itineris vitæ est; bonum totius vitæ. *S. Ambrosius ibidem relatus.*

Iui. Si spiritu ambulamus; non ideo amittimus delectationes: sed traducimus a corpore ad animam, ab exterioribus sensibus ad interna: quibus reformata anima ad imaginem Creatoris sui iucundissime reflorescit, & iam libeater ea amplectitur, quibus spiritus oblectatur. Simplex aqua, simplicia legumina ventri bene morigerato grante ac delectabiliter satisfaciunt: nam condimentum Amoris diuini, quod

D E L L E S E N T E N Z E.

quod hisce adiungitur, omnia reddit dulcia. Voluntas parit vsum; vñs affert exercitationem; exercitatio vires subministrat. *Hec omnia excerpta sunt ex epist. S. Bernardi ad Fratres de Monte Dei, & referuntur a Bartholom. de Martyr. in Compen. spiritual. Doct. par. 1. c. 3.*

Iui num. 4. Primus casus est, cum abstinencia fieret contra voluntatem. Prælati. Secundus, quando fieret cum notabili scandalo Sociorum. Tertius est, quando fieret ultra corporis possibilitatem. *S. Bonauent. in opusc. Meditationum Vita Christi c. 44.*

Iui. Iustum est, aliquando caput dolere in seruitio Dei, quod olim sæpè laborauit vsque ad dolorem in vanitate sæculi: & venter aliquando eluriat vsque ad rugitum, qui sæpè repletus est vsque ad vomitum. *S. Bernard. loc. cit. relatus a Bart. de Mart. loc. cit.*

Iui nu. 5. Mala libertas dilataatur, & fluit, quòd hoc a pluribus videtur fieri, vt quasi pro lege, & pro iure ordinis descendant. Et si quis contra dicere arguendo præsumperit, singularis superstitionis, improprium sustinebit. Et quasi qui nouum ordinem, & insolitum amorem inducere velit, vt delirus, & vanus irridebitur, & tamquam temerarius Iudex aliorum actuum persecutiones amarissimas sustinebit. Distracti, & a via Dei exorbitantes sub specie singularitatis extirpandæ, eijciunt a se illos, & opprimunt, qui considerant religionem ad statum debitum reformari. *S. Bonau. in Opusc. 2. de informat. Nouit. p. 2. c. 2.*

Iui Spiritum nolite extinguere. *1. Thessal. c. 5. & ibi Lyrannus*, idest spiritum deuotionis. Et *P. Cornel. a Lapid. super hæc verba ait*, Nota. Apostolus vetat non tantum ne in nobis, sed etiam ne in alijs hæc dona spiritus extinguamus.

Iui n. 6. Cauant Magistri, ne teneros animos frangant seuera cohibitione.

S. Bonauent. de informatione Nouitior. Par. 2. cap. 1. Si quis timet de singularitate notari, & ob hoc alijs fieri odiosus; sciat, quòd nullus Sanctorum singularis gloriæ factus est in Cælo, nisi qui inter homines potius studuit in sanctitate vitæ singularis. Quod tamen de singularitate Virtutum dico; non tantum de ceremonialibus obseruantijs, paruam aut nullam habentibus utilitatem. *S. Bonauent. ibid. c. 3.*

Par. 2. nu. 1. Sicut retrahentes a studio proficiendi non dimitunt consuetudines suas malas & noxias propter nos, sic non oportet nos bona & vtilia studia abijcere propter illos: quia si volunt ad vitam æternam venire, oportet eos nobiscum viam Dei; non suam ambulare. *Idem ibid.*

Iui num. 2. Dicatur, vbi habitauerit, vt hoc ejus laudibus proficiat, quod bonus inter malos fuit. Neque enim valde laudabile est bonum esse cum bonis, sed bonum esse cum malis. *S. Gregor. Magn. lib. 1. Moral. c. 1.*

Iui num. 3. Melior est vnus faciens voluntatem Dei, quam innumeri Peccatores. *S. Ioann. Chrysost. Hom. 8. in Act. Apost. par. 3. num. 1.* Sis in cunctis operibus, & exercitijs tuis discretus, prudens, consideratus, & strenuus, atque ad hoc adnitere, vt in illis tranquillitatem, libertatemque cordis conserues. Cole Deum, & seruito ei non negligenter, aut perfunctoriè, sed deuotè, ac studiosè. Singularitatem vitiosam diligenter fuge. His, qui in Monasterijs degunt, & secundum communem approbatamque Regulam viuere debent; hoc singularitatis vitium præcipuè vitandum est. Sunt qui sibi mirè placent, si quidpiam fecerint, quod cæteri non faciunt. Magis exultant si semel ieiunauerint, socijs manducantibus, quam si decies cum alijs ieiunarent. Sed isti se ipsos miserè fallunt.

Abb.

Abb. Ludou. Bloſius . in Speculo Spirit. c. 5. §. 1. & in ꝑcc. monach. diuifione 7. n. 6. ſic ait. In omnibus, quæ a ſinceritate ſtatus monaſtici aliena non ſunt, conforma te Communitati, vitioſam ſingularitatem vbique euitans.

Iui. In reſectorio vix communibus vtens cibus: ſi quid fortè aliud apponeretur, non accipiebat, vt ſuper hoc vniuerſitatem noſtram ſæpius moleſtaret. Fateor minùs obediens in hac parte. Laudo eum: in hoc non laudo: quia (ſicut vos ſcitis) non parùm in huiusmodi perſiſtit obſtinatus. Credo, quia ſi quid triſte ſenſit, propter hoc ſenſit, quòd minùs nobis conſenſit de neceſſitate corporis ſui. *S. Bernard. in obitu Vmberti Monachi.*

Iui. num. 2. Abſtineo a carnibus, ne dum nimis inoriunt carnem; ſimul & carnis nutriant vitia. Panem ipſum, cum menſura ſtudeo ſumere, ne onerato ventre ſtare ad orandum tædeat. Sed ne ſimplici quidem aqua ingurgitare me aſſueſcãm &c. *S. Bernar. ſer. 66. ſup. Cant.*

Iui. Prudenter, ſobrieque conuerſanti ſatis eſt ad omne condimentum ſal cum fame. *Idem in ep. ſt. ad Robert.*

Iui num. 3. Nullo modo ad ſingularitatem pertinet, ſi quis ex deſiderio maioris perfectionis ampliùs, quàm alijs faciat: ſi tamen conſentiente Præſato faciat, & ſi Regula, licèt non iubeat, at permittat: & ſi modum viuendi contrarium aut diſſonum Inſtituto non inuehat: id enim Viri ſancti, atque perfecti, ſemper in familijs præſtiterunt, & nunc præſtant, vltraque imperata audent: quos temerarium, & planè ſuperbiſſimum eſſet ſingularitatis notare: nam Regula illud faciendum præſcribit, quod omnes, etiam puſilli, facile cuſtodire valeant. Si autem perfecti Viri, quaſi Gigantes ſunt, & fortes ſpiritu; cur non ampliùs, quàm puſilli audebunt? Cur non onera ma-

iora præſumant? Et ſicut in Eccleſia vltra præcepta (quòrum cuſtodiz ſalus promiſſa eſt) ſunt quoque data Conſilia, quæ ſeruentiores ad manus meritum poſſunt allumere; ita in qualibet religioſa Familia vltra ea, quæ ſunt ſtatutis præſcripta, ſunt & alia multa perfectiora & ſublimiora, quæ Perfectiores valeant obſeruare. *P. Iacob. Aluarez de Paz Tom. 2. lib. 4. par. 4. cap. 8.*

Iui. num. 4. Vitioſus ſingularis non melior eſſe ſtudet, ſed videri. Plus ſibi blanditur de vno ieiunio, quod cæteris prandentibus facit; quàm ſi cum cæteris ſeptem dies ieiunauerit. Commodior ſibi videtur vna oratiuncula, peculiaris, quàm tota pſalmodia vnus noctis. Inter prandendum crebrò ſolet oculos iactare per menſas, vt ſi quem minùs comedere viderit; victum ſe doceat, & incipiat idipſum ſibi ſubtrahere, quod neceſſarium victui indulgendum præuiderat, plus gloriæ metuens detrimentum, quàm ſanis cruciarum. Siquem macriorem, ſi quem pallidiorem proſpexerit; vilẽ ſe exiſtimat: numquam requieſcit. Ad omnia denique ſua ſtrenuus, ad communia piger. Vigilat in lecto, dormit in Choro: cumque, alijs pſallentibus ad vigilas tora nocte dormitet; poſt vigilas alijs quieſcentibus, ſolus in Oratorio remanet, & excreat, & toſſit, & gemitibus, ac ſuſpirijs aures foris ſedentium de angulo implet. *Cum autẽ ex his quæ ſingulariter, ſed inuenter agit, apud ſimpliciores eius opinio excreuerit (qui perfectò opera præbant, quæ cernunt, ſed vnde prodeant, non diſcernunt) dum miſerum beatificanc, in errorem inducunt.* *S. Bernard. in Traſt. de grad. Humil. grad. 5.*

Par. 4. num. 2. Cum Simeon peregrinam hanc viuendi viam, hominibus incognitam inſtitueret; Sancti, etiam incolæ mittunt quẽdã ad illuam, iubent.

D E L L E S E N T E N Z E.

iubentque, ut ab eo sciscitaretur, quid hæc noua & inusitata vitæ ratio sibi vellet, & quam ob rem trita viuendi vita, & sanctorum pressa vestigijs relicta, aliam quandam, & hominibus omnino ignotam sequeretur: eumque hortantur per nuncium, ut ex suo domicilio descenderet, viamque electorum Patrum instaret. Quod si alacri animo, ac parato descendere videretur; mandarunt ut ei sua ipsius viuendi via insistendi potestas fieret. Sin resisteret, aut suæ inseruiret voluntati, ac non statim ipsorum hortationi morem gereret; ut vi inde abstraheretur; ex obedientia enim satis constare posset, dixerunt, cum Deo duce in eam viam ingressum fuisse, tamque graue certamen ad se afflictandum in vita suscepisse. Nuncius ubi accessit ad eum, & Patrum mandatum illi exposuit, isque exemplo alterum produxit pedem; Patrum hortationi obsecuturus permisit, sua ac propria viuendi via incedere, sic cum affatus, Bono animo sis, & strenue rem gere: statio tua a Deo est instituta. *Vide in vita S. Simeonis Stylitæ. 4. Ianuar. nu. 23. To. 1.*

Iui nu. 4. Fide iubeas mihi, o Pater, quod si meam matrem video post tantam cognitionem; non reddam rationem Domino in ultimo die, quod ego reliquerim eam, me conuenire in Fratrum offensionem. Dixit ei Pachomius, Si tibi videatur o Fili, id tibi non expedire; ego non te cogo. *Surius 14. Mar. nu. 33. To. 3. in Vita S. Patonij.*

Par. 5. nu. 1. Tria si Religiosus obseruet; omnem singularitatem vitabit. Vnum eorum est, ut ea in Religione constitutus obseruet, quæ boni & spirituales Socij faciunt. Alterum illud est, ut Maiorum suorum sequatur exempla: quilibet enim Ordo, seu Institutum suos Maiores, & suos duces habet. Postemum est, ut si ex permissione Regulæ & ex consensu Prælati, aut

spiritualis Parentis aliquid super alios fecerit, ut si amplius vigilauerit, durioribus abstinentijs corpus domuerit, a seipso intrinsecus vellem accepit id faciat tali circumspectione, ut alios non offendar. *P. 1. c. Aluar. de Paz To. 2. lib. 4. per. 4. cap. 8. & subsequitur.* In his agendis discretionem tenebit, qui in his obseruantijs non communibus, se (quantum fieri possit) occultauerit. Qui, si secretum omnino tenere non valeat; saltem, quasi alios paruipendens aut iudicans, eas obseruantias non ipse præstiterit. Qui denique in his pro posse Communitati iunxerit, & ea externa (quæ alijs solent offendere) signa maioris dilectionis vitauerit: in quo sanè a multis bonis alioquin Viris peccatur, qui nesciunt se alijs accommodare, & intra discretionis metas suum spiritum continere.

Iui. Multi priuatas obseruantias communibus institutionibus anteponunt: abstinentiam obedientiæ præferunt, cum tamen scriptum sit, Melior est obedientia, quam victima. *Richard. de S. Viâ, par. 2. Annot. in Psalm. 118, explicans illa verba, exitus aquarum &c.*

Iui nu. 3. Quidquid fecerit homo, si non senserit se inde humiliorem; sciat se nihil esse lucratum. *Tho. a Chemp. in vita Florentij, in dictis notabilib. n. 11. post cap. 29.*

Iui. Hæc est vera scientia, scire Deum esse omnia, & se nihil. *B. Lauren. Iust. in vita cap. 9.*

Iui nu. 4. Nihil agat Monachus, nisi quod communis Monasterii Regulæ, vel Maiorum cohortantur exempla. *S. Benedictus in Reg.*

Iui. In Monasterijs, ubi Regula non obseruatur, & nulla etiam Maiorum ibi relucet exempla; non tenetur quis tales imitari, qui Regulam non obseruant. *Abb. Trithemius ad Reg. S. Bened.*

Bened. de Grad. Humilit. grad. 8.

Iui. Vtilius permittitur nasci scandalum, quam veritas relinquatur. *S. Gregor. Magn. Hom. 7. in Ezech.*

Iui nu. 5. An Religiosus teneatur obedire Prælato præcipienti ea, in quibus potest Prælatus dispensare; puta quod comedat carnes; quod loquatur in loco silentij, & huiusmodi? Ad hoc dicitur, quod dispensatio potest fieri dupliciter. Primò absolute, sine causæ discussione, quia sic videtur Prælato superficie tenus, aut sine cura dispensandi, vt communiter fieri videtur in istis leuibus. Alio modo cum causæ vrgenti discussione, & conclusione. Si Prælatus ergo præcipiat aliquid contra, vel præter regularem vitam, dispensando primo modo; non tenetur Subditus obedire: sed debet sequi potius statutum Religionis suæ. Et ratio est: quia dispensatio sine causa legitima, sufficiente ad relaxationem legis, in hoc casu non est dispensatio, sed dissipatio. Si verò præcipiat aliquid, dispensando cum causa legitima; sic tenetur Subditus obedire. Vnde Bernardus inquit, Votum meum non mi-

nuat Prælatus sine necessitate: Minuans, quod, quando necessitas adest, potest Prælatus præcipere. *Card. Caietan. in 2. 2. D. Tho. q. 104. A. 5.*

Par. 7. nu. 2. Quando aliquid contrarium corpori tuo iniungitur tibi; cogita, quod corpus non est tuum, sed eius, in cuius obedientiam te dedisti. *Tho. a Kemp. in Diæis notabili Ven. Florentij nu. 4.*

Iui. Vera obedientia est numquam sibi credere vsque ad mortem de aliquo bono. *S. Ioan. Climacus Grad. 4.*

Iui nu. 3. Quicumque, cum orat & ex animo precatur, dicit, *Da mihi Domine humilitatis virtutem*; scire debet, hoc ipsum esse quod precatur, & petit a Domino, nempe vt Deus aliquem mittat, qui contumelijs eum afficiat & iniurijs. *S. Dorotheus serm. 10.*

Iui nu. 4. Honora Medicum propter necessitatem. *Eccles. c. 38. ibique Paulus a Palatio sic ait*, Admonet, ne Medicum in quouis morbo aduocemus; sed cum morbus est gravis: quia leues morbi sunt frequentes, optimèque superantur patientia, & prudentia: nam qui medicè viuic, miserè viuic.

Il Fine dell'Indice delle Sentenze del Primo Libro.

INDICE

DELLE SENTENZE,

Che sono nel Libro Secondo.

T *Rattato 1. Parte 1. num. 4.* Nul-
lum credimus ad salutem, nisi
et Deo inuitante venire: nullum
inuitatum salutem suam, nisi Deo au-
xiliente operari: nullum, nisi orantem
auxilium promereri. *S. Augustin. rela-
tus a S. Bonauent. in Phatetra lib. 2. cap.
45. opusc. To. 1.*

Iui Par. 2. num. 6. Meditatio est stu-
diosa mentis actio, occultæ veritatis
notitiam inuestigans. *S. Bern. in Scala
Claustral. siue de modo orandi.* Medita-
tio est studiosa mentis intentio circa
aliquid inuestigandum diligenter in-
sistens. *Vel,* Meditatio est prouidus
animi obtutus in veritatis inquisitione
vehementer occupatus. *Richard.
de S. Viæ. in Beniam. maiore lib. 1. c. 4.*

Par. 3. nu. 4. Quando immortifica-
tione aliqua pulsatus in aliquem defe-
ctum labitur; ingemiscat, atque suspi-
ret: non autem despondeat animum,
licet fortè centies, aut etiam millies
vno die labatur. Inuocet Deum; oret,
& bono sit animo. Non arbitretur, se
ideò non esse gratum Deo eò quòd
adhuc imperfectus sit: nam Deo valde
acceptus est, si ex animo desiderat, &
tota diligentia contendit esse perfe-
ctior; beatifque erit, si in huiusmodi
conatu constitutus ex hac vita migra-
uerit. *Lud. Abb. Blofius in Instit. spir. c. 2.*

Iui num. 7. Cum te Dæmones prom-
ptum ad verè orandum vident; tunc
subiiciunt quarundam rerum notio-
nes, tamquam necessarias: & te paulò

pòst aggrediuntur, vt earum recor-
datione mentem ad inquirendum de
eis excitent; vt rursus, si non reperi-
as exitum quæstionis, discrucieris & do-
leas. Quando verò stas ad orationem;
tunc tibi illa in memoriam reuocant,
vt quæras, quæ oblitus eras. Id autem
machinantur, vt mens ad eorum vo-
luntatem relaxata fructum orationis
perdat. Contende ergo, vt mentem
tuam tempore orationis surdam, &
mutam reddas; & poteris orare. *S. Ni-
lus Abb. de Oratione num. 9.*

Iui. Ne velis esse multum sapiens
in tua oratione: quia sæpè verba sim-
plicia placarunt Patrem cælestem.
Neque coneris multum loqui in ora-
tione, ne dissipēs mentem tuam ad in-
ueniendum verba. Vnum verbum
Publicani ad misericordiam prouoca-
uit Deum. Et vnum verbum latro-
nem saluum fecit. Multiloquium in
oratione superat mentem; & facit eam
phantasticam. Breuiloquium verò
colligit mentem. Si tu in vno verbo
orationis ducis ad compunctionem,
aut delectationem spiritualem; per-
mane in illo verbo, quantum durat:
quia tunc Angelus Custos, est præ-
sens, & orat tecum. *S. Ioann. Climac.
gradu 28.*

Par. 4. nu. 7. Creditur firam esse San-
ctitatem in sublimioribus intellectus
elevationibus, & non in perferenda
cruce sua cum IESV Christo, suf-
ferendo cum illo vtique, & com-
mo.

moriendo in cruciatibus corporis, & Spiritus. Error, tenebræ, & miseria maxima! *Ven. Fr. Ioann. d. S. Sampson in Theorem.*

Iui. Magnum reputaui, & reputo scire de Deo abundare. Quare? Quia, exercetur ibi humilitas cum reuerentia. Sed maximum reputaui, & reputo scire de Deo ieiunare, & penuriam pati. Quare? Quia ibi exercetur Fides sine testimonijs, spes sine expectatione præmij, & Charitas sine signis benevolentiz. *B. Iacoponus, e Tuderto l. 1. Cant. 21*

Lettera 2. n. 1. In hoc Sanctuarium Dei si quem fortè vestrum aliqua hora abscondi contrigerit, vt minimè auocet, aut perturbet vel sensus egens, vel cura pungens, vel culpa mordens, vel ea certè, quæ difficilius amouentur, irruentia imaginum corporearum phantasmata; poterit quidem hic gloriari, & dicere, Introduxit me Rex in cubiculum suum. *S. Bernard. serm. 23. in Cant.*

Iui n. 13. Vniuersum bellum, quod inter nos & dæmones conflatur, non est de alia re, quàm de Oratione: est enim illis oratio valde aduersa, & odiosa, nobis verò salutaris & valde benigna. *S. Nilus Abb. de Orat. n. 47*

Lettera 4. n. 1. Oratio est mater lacrymarum, & propitiatiōis peccatorum; præliorum victoria; opus angelicum; cibus substantiæ incorporeæ, & virtutum, earumque fons; profectus inuisibilis, & gratiarum spiritualium ministra. *S. Ioan. Climac. grad. 28.*

Iui. Vtilitatem Orationis cognoscēs per tentationes, & impedimenta, quæ tempore orationis a dæmonibus interuntur: nisi enim esset multum utilis; inimici non adedò conarentur illam impedire. *Idem ibid.*

Iui. Sicut sensus visus cæteris sensibus præstat; sic attentio omnibus virtutibus diuinior est. *S. Nilus Abb. de orat. n. 144.*

Iui num. 4. Si orare vis, repudia omnia, vt totum possideas. *Idem n. 34*

Lettera 5. n. 8. Vultis a me audire, quare, & quomodo diligendus sit Deus; & ego, Causa diligendi Deum Deus est: Modus, sine modo diligere. *S. Bern. de diligendo Deo.*

Lettera 7. n. 4. Simplex est Cor, quando omnes partes eius ad vnum simplicissimum feruntur, scilicet ad Deum. *S. Bonauent. in Sapientiam c. 1.*

Let. 9. n. 7. Peccata quotidiana cōfitebdo scrupulosius & sibi, & alijs pretiosum tempus subtrahere, nec necessarium, nec vtile, nec laudabile est: nisi dubium foret, vtrum mortalia sint. Cæterum hæc leuia facilius, citiusque per deuotam Cordis ad Deum conuersionem, expiantur. *Io: Thaul. in opusc. de 4. notabil. Preparationibus ad felicem mortem.*

Lettera 11. n. 1. Hoc affectu, & desiderio colendus est Deus, vt sui cultus ipse sit merces. Nam qui Deum ideo colit, vt aliud magis, quàm ipsum, Deum promereatur; non Deum colit, sed illud, quod assequi concupiscit. *S. August. 2. 3. in sentent. n. 20.*

Lettera 12. n. 2. Expleto hoc Opere ad me mihi videor esse redeundum: multum quippe mens nostra, etiam cum rectè loqui conatur, extra semetipsam spargitur. Integritatem namque animi dum cogitantur verba qualiter profectantur, quia cum trahunt extrinsecus minuunt. *S. Greg. Mag. l. 3. mor. c. 16.*

Iui. Virtus Silentij vnum est ex præcipuis medijs ad medendum cæcitati nostræ, & omnibus intellectus nostri defectibus. Qui tantum in speciem tendunt ad Deum, toti in verbis effluunt, & operationes eorum nil aliud sunt quàm verborum effusiones, repetitiones, & exaggerationes. Demum omnis eorum vita passio est, & animi impotentia. *V. F. Ioann. a S. Sampson in Theorem. De Silentio. nu. 7. & 10.*

Iui

D E L L E S E N T E N Z E.

Iui **nn. 6.** Ne sis vñquam inquietus, quidquid acciderit tibi: quia inquietudo, ianua est, per quam diabolus intrat in animam, ita vt etiam virtutes, & ipsemet Deus cum anxietate & solitudine exoptatus nihil aliud sit, quàm sui ipsius quæstio, & propria satisfactio. *Idem ibid. de Patientia, Constantia &c. nu. 16.*

Lettera 13. num. 1. quò maius, & vniuersalius est quod intenditur bonum, & subtilius & cautiùs spiritus a natura decipitur in statu hominu moralium. *Idem ibid. de quæstionibus &c. nu. 10.*

Iui. Nollem immunes asserere à bene multis quæstionibus naturæ secretissimis animas abundantes lumine, amore, & delicijs spiritualibus, propter reflexiones quibus insensibiliter ad se conuertuntur. *Idem ibid. num. 2.*

Iui **num. 3.** Natura satisfactionem suam in rebus perfectis semper inuestigat. *Idem ibid. num. 8.*

Iui. Hi naturæ mortui sunt, quibus voluntas alia non est, quàm æternum Deo, & Gratiz eius, propter solam ipsius voluntatem subijci. *Idem ibid. num. 7.*

Tratt. 2. Par. 2. num. 3. Cùm Magister sciscitaretur, Vbi Deum reperisset? Ibi (inquit Mendicus) vbi creaturas omnes dereliqui. *Ioan. Thaul. in Colloq. Theol. & Mendici.*

Iui **Par. 3. num. 2.** Projice te in Deum: non se subtrahet, vt cadas. *S. Aug. Confess. lib. 8. cap. 11.*

Iui **num. 3.** Bona voluntas Dei nostram stultam corrigit. *S. Aug. in Glos. ordm. super ea verba Et hæc est fiducia &c. in 1. Ioan. cap. 5.*

Iui Apostolus putans sibi prodesse, a motionem stimuli, falsebatur: ergo hoc petendo non debet exaudiri, quia non petebat quod erat illi ad salutem. *Alex. de Ales in Sum. 4. p. qu. 26. A. 5.*

Trattato 3. Par. 2. nu. 3. Qui seruiunt

ei, non sunt stabiles. *Iob cap. 4. & ibi S. Gregor Magn. lib. 5. Moral. cap. 28. hæc ait.* Natura angelica & si contemplatione Auctori inhærendo in statu suo immutabiliter permanet; eo ipso tamen, quòd creatura est, in semetipsa vicissitudinem mutabilitatis habet. Sola autem Natura incomprehensibilis a statu suo nescit moueri, quæ ab eo, quod semper idem est, nescit immutari. *Et paulò post,* Natura angelica in semetipsa mutabilis mutabilitatem vincit per hoc, quòd ei, qui semper idem est, vinculis amoris alligatur.

Iui **Par. 5. num. 2.** Hoc notandum est, Vitam, & Passiouem Christi modo quodam essentiali & informi meditatione, exercitatumque centuplò maiorem asserre fructum, quàm in formis & imaginibus tantum; nec etiam essentialiter exercitatum. *V. F. Ioann. Thauler. in Institut. cap. 22.*

Iui. Mòtus voluntatis natus est semper sequi iudicium rationis. *S. Tho. 1. 2. q. 77. A. 1.*

Iui **nu. 3.** Est diuinissima Dei notitia, quæ per nescientiam accipitur secundum illam, quæ supra intellectum est vnionem; quando mens a rebus omnibus recedens, ac demum semetipsam deferens, desuper fulgentibus radijs vnitur, quibus in illo inscrutabili sapientiæ profundo collustratur. *S. Dionys. Arcop. de Diuin. Nomin. c. 7. §. 5.*

Iui **Par. 8. num. 4.** Nec Deus potest auferre nostræ voluntatis rectitudinem. *S. Anselm. de libero Arbitr. cap. 8.*

Iui **Par. 9. num. 6.** Non est perfecta voluntas, nisi sit talis, quæ opportunitate data operetur. *S. Tho. 1. 2. q. 20. A. 4.*

Iui **num. 7.** Voluntas non ex necessitate sequitur inclinationem appetitus inferioris: licet enim passiones habeant quamdam vim ad inclinandam voluntatem; tamen in potestate voluntatis rema-

remanet sequi passiones, vel eas refutare. *Idem* 1. p. q. 115. A. 4.

Iui Par. 10. nu. 4. Laudabilis est virtutis opus, & magis meritorium, si fiat voluntate firmata per votum. *Idem* in opusc. 18. cap. 12. Et in 3. p. q. 47. A. 2. ait, Obedientia omnibus sacrificijs affertur quia in sacrificio immolatur aliena caro; per obedientiam autem propria voluntas. *Idem* 2. 2. qu. 104. A. 3.

Iui nu. 5. Donum Dei non datur negligentibus. *S. Ioan. Chrysof. in caput 7. Matthæi Homil. 18.*

Iui nu. 7. Cum Deus spiritus sit, & eos, qui adorant eum, in spiritu & Veritate oportet adorare, idest cognitione & amore, & intellectu & affectu ab omnibus phantasmatibus nudos. Omnia igitur phantasmata, species, imagines, ac formas rerum omnium citra Deum a mente rejicias; vt in solo nudo intellectu & affectu ac voluntate tuum pendeat exercitium circa Deum intra te. Nempe finis omnium exercitiorum hic est, scilicet intendere, & acquiescere in Domino Deo, tuo intra te per purissimum intellectum & deuotissimum affectum sine phantasmatibus & implicationibus. *B. Alber. Magnus in opusc. de adhaerendo Deo cap. 1. & 4.*

Iui. Quotiescumque in Contemplatione de Deo facta scitis, qualis sit res, quam videtis; tunc certitudinaliter teneatis, votaliter non videre Deum per claram visionem. *Hanc S. Dionysij Areop. doctrinam refert Ioan. Gerson de Monte Contemplationis c. 44.*

Iui. Charitas intimior est, quam scientia, & ad secretiore pertingit. *Gilbertus Abb. quem refert F. Ioan. ab Angelis in triumpho Amoris p. 1. cap. 14.*

Iui. Quanto flagrantius Deum diligimus, tanto certius sereniusque eum videmus. *S. August. de Trinit. lib. 9. cap. penult.*

Par. 11. num. 2. Pudicitiam cum car-

nalibus blandimentis nihil aliud est; quam ignem extinguere velle, & ligna superinijcere. *B. Laurent. Iustin. Vide in eius Vita cap. 9.*

Iui num. 3. Hæc est gratia, idest res Deo grata, si propter bonam coram Deo conscientiam habendam sustinet quis tristitias, patiens iniuste. 1. *Petri cap. 2. ibique Dion. Carthus. A. 5.*

Par. 12. nu. 8. Peccatum, etiam veniale, est infinitæ fugibilitatis, itaut pro nulla re homo deberet venialiter peccare; sed potius mortem subire, quam veniale committere: præsertim cum homo debeat Deum viuum & verum, naturaliter bonum, incomparabiliter, infiniteque plus amare, quam seipsum. *S. Dionys. Carthus. in Euangel. Luca A. 46.*

Iui. Quid sperabimus in futuro saeculo, si hic delicijs fruimur? *S. Macharius 2. Alexandrin. in Vit. Patr. lib. 1.*

Iui. Attende o Christiane, quia a Christo Christianus vocaris. Si ergo Christi virtutes sequutus non fueris; reprobabit, & te non esse Christianum censebit. *S. Bernar. relatus a B. Dion. Carthus. in cap. 22. Luc. A. 48.*

Iui. Adueniente die iudicii non queritur a nobis, quid legimus, sed quid fecimus: nec quam benè diximus, sed quam religiosè viximus. *Thoma Kemp. de Imitat. Christi l. 1. c. 3.*

Iui. Scias pro certo, quia morientem te oportet ducere vitam: & quanto quisque plus sibi moritur; tanto magis Deo viuere incipit. Siquidem aliquid melius & vtilius saluti hominum, quam pati fuisset; Christus utique verbo & exemplo ostendisset. *Idem ibid. lib. 2. c. 12.*

Par. 13. nu. 1. Non assimilamur Deo secundum carnalia, quia ipse est incorporeus: sed secundum spiritualia, quia Deus Spiritus est. *S. Tho. in cap. 4. Ioann. Lect. 2.* Similitudo est causa amo-

DELLE SENTENZE.

amoris. *Idem* 1.2 q.27. art.3.
Iui : Beata mens, quæ dum orat, omnino omnium sensuum usu vacua est. *S. Nilus Abb. de Orat. num. 112.* Si orare vis; repudia omnia; vt totum possideas. *Idem num. 34.*

Iui num. 4. Cum voluntas nostra non solum vult, quod Deus vult, sed sic est in affectu protectus, vt non possit velle, nisi quod Deus vult; tunc habet unitatem spiritus cum Deo. Velle autem, quod Deus vult, hoc iam simile Deo esse est. Non posse velle, nisi quod Deus vult, hoc est iam esse, quod Deus est, cui iam velle & esse idipsum est. *S. Bernardus relatus in vita Ven. F. Ioan. a S. Sampson par. 2. cap. 9.*

Iui : Hæc est hominis in hac vita sublimior perfectio, ita vniri Deo, vt tota anima cum omnibus potentijs suis & viribus in Deum collecta vnus spiritus fiat cum eo, & nil meminerit, nisi Deum; nil sentiat & intelligat nisi Deum; & omnes affectus in amoris gaudio vniti in sola Conditoris fruitione suauiter quiescant; & quædium illæ potentie ex toto non sunt Deo impressæ, non est anima Deiformis: forma enim animæ Deus est, cui debet imprimi, sicut sigillo signatum. Hæc numquam plena est, nisi cum ratio perfecte iuxta capacitatem suam illuminatur ad cognitionem Dei, qui est summa Veritas; & voluntas perfecte afficitur ad amandum summam Bonitatem; & memoria plenè absorbetur ad intuemdam & fouendam & tenendam summam Felicitatem. Quamuis autem omnes virtutum conatus ad hanc perfectionem tendere videantur; tamen specialiter orationis studium ad hoc vniri, vt anima toto affectu & intellectu & memoria in Deum feratur: vnde omnis perfectio est, cum anima illud obtinet, ad quod orando tendit; vt tota ab infimis abstracta, solis iun-

gatur Diuinis; nec volens, nec valeus aliud sentire, nisi Deum, vbi verè quiescit Anima. *S. Bonauent. de Processu Religion. Procel. 7. cap. 15. tom. 2. Opusc.*

Trattato quarto, parte prima, cap. 2. num. 3. Filia tu credis, quod omnem gratiam, quam habui, habuerim sine labore? Sed non est ita. Immo dico tibi, quod nullam gratiam, donum, vel virtutem habui à Deo sine magno labore, continua oratione, ardenti desiderio, profunda deuotione, multis lacrymis, & multa afflictione; dicendo, & cogitando semper placita Deo, sicut sciebam & poteram: excepta sanctificationis gratia, qua sanctificata fui in utero Matris. Et addidit Mater Dei, Pro firmo scias, quod nulla gratia descendit in animam, nisi per orationem, & corporis afflictionem. Postquam autem dedimus Deo, quæ per nos possumus; licet sint pauca; ipse venit in animam secum ferens ista altissima dona. *Idem in Meditat. vite Christi c. 3.*

Iui num. 5. Modis tribus in gratiam contemplationis proficimus. Aliquando ex sola gratia; aliquando ex adiuncta industria; aliquando ex aliena doctrina. Arcam nostro labore fabricamus, quando contemplandi artem nostro studio, & industria comparamus. Sed quod de industria operatione dicimus, non sic accipi volumus, quasi sine gratie cooperatione aliquid omnino possimus, cum quælibet nostra industria non sit nisi ex gratia; sed aliud est contemplationis gratiam diuinitus percipere, atque aliud est eiusmodi donum Dei quidem cooperatione, & proprio exercitio comparare. *Richard. de S. Victore in Benjamin maiore lib. 5. cap. 1.*

Iui. Eorum, qui in suis contemplationibus supra semetipsos ducuntur, alij hoc expectant, & accipiunt vsq

adhuc ex sola vocante gratia : alij verò ut hoc possunt , sibi comparant (cum gratiæ tamen cooperatione) ex magna animi industria. Et illi quidem hoc donum quasi fortuitum habent : isti verò iam velut ex virtute possident . Velut fortuitum hoc habent , qui in hoc nihil ex propria industria valent : sed solam vocantis gratiæ horam expectant . Iam velut ex virtute eiusmodi gratiæ efficaciam habere dicendi sunt ; qui ex magna iam parte id possunt , cum volunt .
Idem lib. 4. cap. 23.

Iui. Omnia contemplationum genera possunt modo utroque fieri ; & modò per mentis excessum , modò sine aliquo mentis excessu solent exerceri .
Idem ibid. cap. 22.

Iui num. 6. Nec mente concipere , nec ratione proloqui valemus , neque visu quomolibet intueri , eò quòd sit omnibus exemptus , & eminenter ignotus Deus noster . Etenim cum notiones omnes sint entitatum , & ad entitates terminentur : is , qui omni entitate sublimior est , omnem quoque effugit cognitionem . *S. Dionys. Areopagit. de Diuin. Nomin. cap. 1. §. 4.*

Iui. Nos in hac supraquàm lucente caligine versari exoptamus , & per visionis cognitionisque negationem videre , & cognoscere id , quod supra visionem cognitionemque existit , hoc ipso , quòd non videmus , neque cognoscimus . Etenim hoc est verè cognoscere , & supraessentialem supernaturaliter laudare per omnium rerum ablationem . *Idem de Myst. Theolog. cap. 2.*

Iui cap. 3. nu. 1. Diuina Bonitas expiat docendo ; illustrat surrigendo ; perficit deificando . *S. Maximus Mon. in cap. 3. Cælest. Hierarch. S. Dionys. §. 2.*

Iui num. 8. Non cadit in visionem intellectus nostri , nisi ens creatum & fini-

tum : quod omninò deficit ab ente increato & infinito : & ideo oportet , quòd Deum intelligamus esse supra omne id , quod intellectu apprehendere possumus . *S. Thom. in cap. 2. S. Dionys. Areopag. de Diuin. Nomin. Lect. 4.*

Iui. Sed quia ad hominem pertinet , ut etiam ad diuina se trahat , quantum potest . *Idem 1. 2. quæst. 61. A. 5.*

Iui. Ea , quæ pertinent ad Christi Humanitatem , per modum cuiusdam manuductionis maximè deuotionem excitant : cum tamen deuotio principaliter circa ea , quæ sunt Diuinitatis , consistat . *Idem 2. 2. quæst. 82. A. 3. ad 2.*

Iui cap. 4. num. 2. Tu vnus , & omnia . *S. Greg. Nazian. in quodam carmine.*

Iui num. 10. Tu verò , care Timothee , in mysticis contemplationibus intensissima exercitatione & sensus relinque , & intellectuales operationes , & sensibilia , & intelligibilia omnia , & ea , quæ sunt , & quæ non sunt vniuersa ; ut ad vnionem eius , qui supra essentiam & scientiam est , quantum fas est , indemonstrabiliter assurgas . Siquidem per liberam , & absolutam , & puram tui ipsius à rebus omnibus auocationem ad supernaturalem illum diuinæ caliginis radiū , detractis omnibus & à cunctis expectis , eueheris . *S. Dion. Areop. de Myst. Theol. cap. 1.*

Iui c. 5. n. 1. Trinitas super substantialis , & supraquàm diuina , & supraquàm bona , Theosophiæ Christianorum Præses , dirige nos ad mysticorum Oraculorum plusquam indemonstrabile , & plusquam lucens , & summum fastigium ; vbi simplicia , & absoluta , & immutabilia Theologiæ mysteria aperiuntur in caligine plusquam lucente silentij arcana docentis : quæ caligo in obscuritate tenebricosissima plusquam clarissimè superlucet : & ir

D E L L E S E N T E N Z E.

& in omnimoda intangibilitate atque inuisibilitate præpulchris splendoribus mentes oculis captas superadimplet. *Idem ibidem translate P. Balib. Cord.*

Iui. n. 2. Naturæ illata vis magni habet emolumentum. Quod si nos ad contemplationis fastigium non perduxerit at in aliquam eius mediocritatem inducet. Sicut modicum auri merito magnæ quantitati argenti præponitur; ita parum Contemplationis & amoris, qui illam subsequitur, multiplici discursui & meditationi præfertur. *P. Iac. Aluarez To. 3. Operum spirit. lib. 5. Appar. 1. c. 2.*

Iui. num. 3. Qui culmen perfectionis apprehendere nituntur; cum contemplationis arcem tenere desiderant, prius se in campo operis per exercitium probent: ut sollicitè sciant, si nulla iam mala proximis irrogant: si irrogata à proximis æquanimiter portant: si obiectis temporalibus bonis nequaquam mens lætitia soluitur: si subtractis non nimio mœrore fauciantur. Ac deinde perpendant, si, cum ad semetipsos introrsus redeunt, in eo quod spiritalia rimantur, nequaquam secum rerum temporalium umbras trahunt; vel fortasse tractas manu discretionis abigunt: si incircumscriptum Lumen videre cupientes, cunctas circumscriptionis suæ imagines deprimunt; & in eo quod super se contingere appetunt, vincunt, quod sunt. *S. Gregor. Magn. lib. 6. Moral. c. 17. & paulò post addit.* Vnde necesse est, ut perfectus quisque prius virtutibus mentem exerceat; atque hanc postmodum in horreum quietis cõdat.

Iui. Quisquis semetipsum Deo in sacrificium obtulit, si perfectæ desiderat; curet necesse est, ut non solum ad operationis se latitudinem, verum etiam ad culmina contemplationis extendat. *Idem ibid.*

Iui. nu. 4. Falluntur qui volunt semper vel legere, vel orare vocaliter, vel deuotionis verba à loquentibus accipe-

re, si putant exinde contemplationis gratiam familiarem sibi committere. Accessuro profunt hæc, sed non sufficiunt. Esto namque compungantur interim tales ad lectionem vel sermonem, abstuleris librum aut verbum, abibit illico comes compunctio, non aliter quam cum libro aut verbo reuersura. Quamobrem oportet cum silentio præstolari salutare Dei, ut consuescat homo spiritu orare & mente, dum etiam vocis strepitus aut libri deerit inuitus, sit ipsa meditatio silens liber tuus, sit prædicatio, alioquin videat ne semper discens nunquam ad sapientiam perueniat. Opponent scio nonnulli querulentes se nec scire, nec posse spiritum suum ad se colligere cum silentio & meditatione. Euolat inquit, continuo nunc huc, nunc illuc se diuidens. Effluit velociter nisi infra limites lectionis aut sermonationis arctatus teneatur. Hoc planè est quod dicimus propterea secum esse, secum cum silentio continere spiritum, hoc opus hic labor est, ad hoc eniti totis affectuum neruis suademus. Sede solitarius leuans te (si potes) super te, quod si diu multumque conatus hæc facere nequiuieris, noli propterea citò vel ad lectionis, vel ad collocutionis solatium effugere, illo duntaxat recto. At verò tædet te silentij & factus es tibi grauis, & propter hoc inutiliter quiescere te iudicas, sed expecta vincat hoc tædium mora pertinax, ne consuetudo protinus abrupendi silentium, pabulum det fastidio, non leuamen. Cessabit forsan ad tempus, sed redibit acrius crede mihi, tanquam canis osse pingui foras pulsus. Et vnde pro dolor tanta rapitas contemplantium, etiam apud literatos Ecclesiasticos ac religiosos immo theologicos, nisi quia vix sustinet aliquis secum solus esse, secum diu meditari. Est quippe tibi necessarium ò anima, quæ in Deum ferre quæris te per anagogicos excessus ut aduertere dicas te per innatam

vim abstr. actiuam a phantasmatibus, sicut abstr. actiuam virtus inferior in brutis ex speciebus sensatis elicit insensatas. Et fortassis hoc poterit fieri si in omni cognitione, & meditatione sua de Deo nequaquam listat homo in cognitione, sed aspiat per vim affectiuam, quasi cordis ore inhiante in suam potetiam, & in suam sapientiam, in suam bonitatem saporandam, & gustandam. Occurret tibi sic nitenti, sic intento plurima turba phantasmatum, credo equidem irruant importune phantasmata, & irumpent in utrosque oculos tuos interiores. Tu verò fortiter abijce seorsum ea quantum potes manu meditationis, & velut excusso capite spiritus liber euadere labora. *Ioann. Gerson de Myst. Theol. Practica Consideratione 10. & 11.*

Iui cap. 6. n. 2. Norandum quod quicumque in his & per hæc vult amorosè, & effectualiter tendere in Deum securè & discretè, ne caput & sensus sui forsitan lædatur, debet discere cogitare de Deo sine aliqua re corporali, siue absq; imagine, ita ut nō cogitet rem, magnam aut paruum, longam aut breuem, albam aut nigram, hic aut ibi, in tali aut alio loco existentem. Sed omnibus talibus, & similibus exclusis eleuet cor suum ad intellectualia pura, & incorporea, cogitando Dei omnipotentiam, qua omnia præterita, & futura scit vt præsentia, Dei bonitatem qua omnibus quantum in se est benè vult, & nulli malè. Similiter eius misericordiam, dulcedinem, pulchritudinè, & sic de alijs perfectionibus. *Idem de exercit. discretis deuotionum & c. §. 4.*

Iui n. 4. Hanc irrationabilem, & amertem, & stultam Sapientiam excedenter laudantes. *S. Dionys. de Diuin. Nom. c. 7.*

Iui n. 6. Sicut, o Amor meus, & vita mea, sacratissima Passio tua in infinitis doloribus, miserijs, derisionibus, infamijs, & opprobrijs est cōsummata, post quæ mortuus es, & exhalasti Animam in Cruce, spectantibus, & insultantibus

omnibus; sic non oportet nos ita interiorius Amoris tui infiniti, & æqualis tibi ipsi excellentiæ & dignitati esse intentos, vt inde non egrediamur foras ad imitandum te in omnibus vitæ tuæ corporeæ doloribus in aspectu iugi derisionis, & laboriosissimæ tuæ vitæ, quantum in nobis erit pro nostra simplici, alta, perditæque constitutione. *Pen. Fr. Ioan. & S. Samps. vt in eius vita p. 2. c. 8. & paulò post, Fierine potest, o care mi Amor, vt ad momentum obliuiscerer, te fratrem meum esse factum?*

Iui n. 8. Tu Domine vnus, & omnia, & nihil rerum, cum neq; vnum sis, neque omnia. Quem te appellem, qui solus es innominabilis, & omninomius? *S. Greg. Nazian. quem refert P. Leonard. Lessius de Diu. Perfect. l. 1. c. 1. n. 5.*

Iui nella Lett. ad vna Relig. d'Oratione n. 1. Mira est cæcitas intellectus, qui nō considerat illud, quod prius videt, & sine quo nihil potest cognoscere. Sed sicut oculus intentus in varias colorum differentias lucem, per quam videt cætera, non videt, & si videt, non tamen aduertit, sic oculus mentis nostræ intentus in ista enia particularia, & vniuersalia, ipsum esse extra omne genus (licet primò occurrat menti, & per ipsum alia) non tamen aduertit. *S. Bonau. in Itiner. Mentis in Deum c. 5.*

Parte 2. del Tratt. c. 1. n. 2. Hæc cellissima Dei cognitio est, quæ in actiuâ vita possit haberi, vt videlicet Anima ex fidei perspicat lumine, Deum neq; comprehendere, neque cognosci satis possit. *Pen. Ioan. Rusbroch. de ornatu spirit. nuptiar. l. 1. c. 26.*

Iui n. 2. De incorporeo disputantem corporeis nominibus vt, obrectantes fortasse fuerit & lapidantis; sed infirmitati nostræ venia cōcedatur lapidamus enim haud lubenter; sed quia aliter loqui nō possumus, quibus possumus verbis vtimur. *S. Greg. Nazian. orat. in illud, Cum consummasset IESVS & c.*

Iui c. 5. n. 5. Vera sanctitas est purus spi-

D E L L E S E N T E N Z E .

Spiritus in puro & eminenti amore apprimè & perenniter abnegato. Hi sancti sic incogniti suū iter debet prolequi per desertum suum solitarium, & salebrosū in spiritu nudè morientes omnibus Dei donis: & viteriùs progredientes; nam sponsa perfectio in eo sita est, quòd spōsum suum nudum omnino nuda sequatur per desertas, & aridas cruciatuum vias in tempore & æternitate. *Ioan. d. S. Sampf. in Theorem. de Morte mystica Anima num. 42. & 45. & idem ib. de amorosa resignat. num. 10. ait*, Quod adedò ignoram efficit perfectam abnegationem est utique, quòd creditur, sitam esse sanctitatem in sublimioribus intellectus elevationibus; & non in perfecta cruce sua cum Iesu Christo, sufferendo cum illo, utique & commoriendo in cruciatibus corporis & spiritus. Error, tenebræ, & miseria maxima nam Dei donum & gustus medium est dumtaxat ad obtinendam sanctitatem, non est sanctitas ipsa *nu. 11*. Vita abnegata est super omnia sanctorum miracula: quia cum sit adedò super naturam, & rara; multum de suo creatura tribuit, & aliquando omnia (ut videtur) propter magnam suam nuditatem, destitutionē, infirmitatem, & totalem virium suarum effusionem, & ignorantiam Dei, & sui ipsius. Hic est, ubi agonizans, Deoque vitam reddens anima moritur, & expirat inter eius brachia, submissa, resignata, & ad omne, quod ei placuerit, renunciata.

Iui cap. 6. n. 3. Oportet, ut vim sibi met faciat tam cordi, quam corpori, sic ut pigrum animal, quod calcariis trahitur & flagellis agitur. Misericors Deus quòd difficilius quis in tentationis pugna certauerit; eò magis perfectionis gratiam retribuit in præsentī, & maioris gloriæ præmium in futuro. *S. Bonan. De process. Relig. processu 4. cap. 6.*

Iui nu. 5. Ad magna præmia non peruenitur, nisi per magnos labores. *S. Gregor. Magn. homil. 37. in Euang.*

Iui. Fidelis est Deus, qui non patitur, vos tentari supra id, quod potestis: sed faciet etiam cum tentatione prouentum tolerantia, ut possitis sustinere pòdus tentationis. *S. Paulus 1. Corin. cap. 10. ibique S. Anselmus*.

Iui num. 7. Omne gaudium exillimate Fratres, cum in varias tentationes incideritis. *Iacob. cap. 1. ibique B. Dionys Carthus. sic ait*, Perfectam iucunditatem iudicate consistere in hoc, cum in multas & magnas tribulationes, & aduersitates veneritis. Quoniam, quamuis tribulatio in se ipsa amara sit, & pœnalis; tamè multipliciter utilis est, & fructuosa quàm maximè. Idcirco cum gaudio spiritali est acceptanda, & sustinenda: si enim Dei intuitu & amore æquanimiter toleretur; purgat à vitijs, disponit ad gratiam, eamque auget, & virtutes augmentat, & Christo propter nos passio patientem conformat. Est quoque signum probabile prædestinationis æternæ, & filiationis adoptiue Dei: Sed & per eā à futuris eripimur penis, & ad beatitudinē pleniorē còpendiosius perueniemus.

Iui c. 7. n. 2. Deus peccatores mundare volens, tradit diabolo tortor: ille vero stat, ut leo cupiens deuorare, & non nouit, quòd corpus sibi traditum sit, nò in perditionem, sed in castigationem, ut spiritus seruetur: in animam enim nullā diabolus sortitur potestatem. *S. Eulog. Archiep. Alexandr. lib. 4. aduers. Nouatian. rel. in Bibl. Phoi. Cod. 280. & paulò post ait*, Peccator corporis doloribus à dæmone pressus, cum cognoscit, ex qua radice huiusmodi dolores exstant; cogitur etiam nolens odisse peccatum, & conuerti, & cum corpore etiam animam seruare.

Iui. Duo hæc credere immobiliter nos oportet, primò, quòd sine Dei permissu nullus a dæmonibus omnino tentetur. Secundò quòd omnia, quæ nobis à Deo inferuntur, siue tristitia ad præsens, seu læta videantur, velut apissimo Patre, clementissimoque Medico pro nostris

stris vtilitatibus irrogentur : & idcirco obsessos velut pædagogis traditos humiliori, vt discendentes de hoc mundo, vel purgationes ad vitam aliam transferantur, vel pœna leuiore plectantur, qui secundum Apostolum traditi sunt in præfenti Satanae in interitum carnis, vt spiritus saluus fiat in die Domini nostri Iesu Christi *Ioan. Cassian. Collat. 7. cap. 28.*

Iui. num. 5. Infamia non est possideri, aut agitari à dæmonibus : hoc enim in æterna Dei præscientia ad maiorem eius gloriam, & creaturarum suarum bonum mirabiliter ordinatum est. Obstupescit mundus ad hæc spectacula. Sed nos, quibus explorata sunt aliquo modo Dei consilia, non possumus, quin infinitè ei benedicamus, videntes creaturam fortio-rem ad perferendum, & ardentio-rem ad experendum tormenta dæmonum, quàm ipsi dæmones ad ea inferendum. Deus diabolicas possessiones permittit, & etiam sensibilem suum concursum à possessis subtrahit, vt eos magis expurget, & vsque ad purum colet, sitque cor eorum ita mundum, & ab omni priuato amore liberum, vt illud possit tamquam suum possidere Paradisum. *Ven. F. Ioan. à S. Sampsone in Theorem. De possessionibus diabolicis numer. 1. & 2. & 3. sic addit, Deus nihil vtilium & necessariorum obliuiscitur, vt creaturarum suarum corda (quæ sunt vasa sacra & pretiosa) perfectè emundet. Oqualis electio, & ad quantam præordinatio, sic inter mille secerni ad perferendum alacriter, & amorosè adeo durum, sed dulce exercitium, & præferre veram Iesu Christi in suis tormentis, angustijs, & doloribus effigiem.*

Iui num. 6. Fatendum est, difficillimum esse assiduam malorum hominum exagitationem pari, at multò

plus dæmonum omni humanitate, carentium. Sed fidelis Anima in ijs Deum iugiter intuetur, qui operatur in illa oculta quadam fortitudine, eam sinè reflexione ad creaturam in his asperis exercitationibus lætam in fundo sui ipsius efficiente. *Idem ibid. de Patientia, Constantia &c. num. 20.*

Iui num. 8. Patientia est, mentis oculis Deum inuisibilem perinde ac si visibilis esset intuen- do, ita indefinenter durare. *S. Diadochus Episc. de Perfection. Spiritual. ante primum cap.*

Iui cap. 8. num. 5. Quot habent homines diuersi generis propensiones, & affectus; tot habent dæmones ad se instigandos. Remittere se manifestè in suis exercitationibus tam spiritus, quàm corporis sibi nimium indulgendo & liberius viuendo, est dæmones admittere iuxta se, & eorum consilia promouere. Huiusmodi enim dæmones singulariter delectantur, cum vident eos, qui perfectiorem Dei profitentur amorem, tam parui pendentes opere adimplere, quod verbis asserunt. *Ven. F. Ioan. à Sanct. Sampsone in eius vita part. 3. cap. 5. & ibidem dicebat insuper, Animas destinatas ad altio-rem gloriæ gradum habere etiam sibi aduersantes fortiores dæmones, & vehementiores perferendas oppugnationes; esseque nonnullos, quos Deus huiusmodi durissimis exagitationibus disponet ad possidendum in Cælo dæmonis eos acrius cruciantis gradum. Quin etiam eorum aliquos plus habere gratiæ & amoris Dei, quàm ipsos beatos Angelos.*

Iui num. 8. Communionem sacrosanctam hisce obsessis a Senioribus nostris a senioribus nostris numquam interdictam. Quinimmo, si possibile esset, etiam quotidie eis imperari

tiri eam debere censebant. Hoc modo curatum & Abbatem Andronicum nuper alpeimus; aliosque quāplures. Magis namq. ac magis inimicus intulabit obsequio cum eū acceleti medicina viderit segregatum; tātōquē diutius, ac frequentius attentabit; quantō eum ab spiritali remedio longius senlerit ab dicatum. *Ioan. Cassian. Collat. 7. cap. 30.*

Terza Parte del Trattato 4. cap. 1. num. 1. Hominibus Sanctis vnitur Deus quo ad animam tantum. *S. Tho. in cap. 1. Ioan. Lct. 9.*

Iui num. 5. Mori, & expirare in Deo est nulli rei priuatæ adhærere, nec vlli lumini proprio & particulari, quantumcumque subtili; quodcumque enim lumen accipimus cum adhæione, subtiliter inquietat subiectum suum, & in se, aliosque reflectit; ac promde ex hoc a natura est purè, aut a dæmone; & quò maius est, quod profert bonum; eò magis tale est æltimandum. *V. F. Ioā. a S. Samp. in Theorem. de Morte mysti. num. 16. & num. 22. sic inquit,* Impossibile omnino est, vt quis sentire & viuere mysticè in simplici intelligentia Sapientię diuinæ & infusæ, nisi per integram mortem, & suppressionem torius sensitiui, & rationalis appetitus. *Et num. 35.,* Solus fidelis in moriendo sustinere potest asperrimum, & penè intolerabilem simpliciis otiositatis impetum.

Iui num. 6. Tertius gradus vitæ supereminetis consistit in morte, & destitutione spiritus per sustentiam angustiantis actionis diuinæ, quæ mori facit, & expirare animam in se ipsam absque lumine. *V. Fr. Ioan. a S. Samps. in Theorem. De Contemplat. & superemin. vita. num. 4.*

Cap. 4 num. 1. Mystica Theologia est vno experimentalis & gratuita

animæ cum Deo. *Ioan. Gerson in Alphab. 86.* est ardentissima diuinæ caliginis intuitio. *B. Dionysius Carthus. sup. myst. Theol. Sanct. Dionys. Arcopag. 19.*

Iui. Visio intellectualis Dei in caligine est cognitio illa, qua transcurtis omnibus creaturis, & relictis omnibus similitudinibus etiam supernaturalium, in Deum vt incomprehensibilem, & nobis incogitabilem, & in intelligibilem terminur, & eo quasi pelago infinitæ essentię, quam ignoramus, penitus abiorbemur. *Pater Iacob. Aluarez. Tom. 3. lib. 5. Par. 3. c. 13.*

Iui. Theologia mystica est sapientia experimentalis Dei affectiua, diuinitus infusa, quæ mentem ab omni inordinatione puram per actus supernaturales Fidei, Spei, & Charitatis cum Deo intimè coniungit. *Pater Balthass. Cordenius in Isagog. ad myst. Theol. Sanct. Dionys. Arcopag. cap. 2.*

Iui num. 3. Hæc Sapientia est diuinissima Dei cognitio per ignorantionem, seu nescientiam. *Sanctus Dionysius Arcopagita de Diuin. Nominib. cap. 7.*

Iui num. 6. Gradus quo nihil potest obtineri præclarior vel sublimior, est quando supra appellationes & nomina omnia, quæ tum Deo, tum creaturis tribuimus, emorimur, atque transcendimus siue excedimus in æternum quiddam omnis nominis experts, & innominabile; in eodem ipso nos amittentes: & quando omnes beatos Spiritus essentialiter immeros ac liquefactos, sesequē amisisse cernimus in super substantiali essentia, in ignota quadam, & modinactia caligine. *Ven Ioan. Rusbrochins de 7. gradibus Amoris cap. 14.*

Iui

INDICE DELLE SENTENZE.

In cap. 5. num. 2. Non est perfecta oratio, in qua orans, & vel hoc ipsum, quod orat, intelligit. *In Cal's Coll. 9. c. 20.*

In n. 5. Calipo diuina est inaccessibleis lux, in qua inhabitare dicitur Deus: quæ quidem nec cerni potest præ excellenti claritate, nec eadem adiri propter singularem diuini luminis effusionem. *S. Dion Areop. ep. 5. ad Doroth.*

In c. 6. n. 1. Adus sapientie est contemplari Deum, non quocumque modo, sed cum dilectione, & cum quadam experimentalis suauitate in affectu. *S. Bonau de 7. Itiner. & Etern. itinere 3. d. 2.*

In num. 2. Lux, quæ obtebrat omnem lucem, & lumen, quod excipit omne extraneum lumen. *S. Augustin. in Soliloq. c. 13.*

Il Fine dell'Indice delle Sentenze Latine.

Errori più notabili occorsi nello stampare.

Car. vers.	Errori.	Correttioni.
19 19	la fatolla	non la fatolla
35 2	non solo	vn solo
60 40	Quando	Quanto
107 46	che in voi	che voi
	ch'è voi	ch'è in voi
IV. 26	La prima volontà	La propria volontà
159 5	per udire	per indurre
189 26	a sè stessa	, e sè stessa
244 4	conseruatione	conuersatione
343 32	cedere	credere
367 41	volere: poiche	volere di cuore, ma in verità & assolutamente voi non volete: poiche
371 4	habbiamo	amiamo
5	amiamo	habbiamo

Gli altri errori di minor consideratione, potrà da se stesso correggere il cortese Lettore, alle di cui orationi lo Scrittore di nuouo si raccomanda.

Vid. Nicol. Guglielm. C.P.

