

Cántico espiritual

(Segunda redacción = CB)

Introducción

Cántico, junto con otros poemas, forma parte de la primera entrega que nos hace Juan de la Cruz, hombre de 36 años, poeta de nacimiento.

Con estas liras —31 en su primitiva redacción— el primerizo, consagrado poeta, que se «entretiene»¹ escribiéndolas en su memoria y trasladándolas después al papel, escala la cima de la poesía lírica, convirtiéndose en el mejor lírico de los místicos: «maravilloso artista literario y el más alto poeta de España»², o «uno de los mayores poetas líricos de cualquier época o país»³. Ya Jerónimo de San José, uno de los primeros y más documentados biógrafos del santo, y fino catador de las excelencias literarias del primer descalzo, elogió la finura poética de *Cántico*: «En este... se manifiesta grandemente toda esta excelencia poética, porque el asunto, la disposición y el ornato todo es divino». Y poco más adelante: «El ornato, estilo, comparaciones, metáforas, y frases son todas tan hermosas y decentes... Ruego yo a los espíritus aficionados a la verdadera poesía lean ésta y las demás canciones de nuestro autor... donde hallarán una dulzura, suavidad y alteza, así en la prosa como en el verso, tan admirable...»⁴.

Un prodigio: tanta perfección con tan corta historia de versificación, si es que —como fundadamente se sospecha— ya se había ejercitado algo en el arte poético, combinando los ecos de la tradición con las maneras de la poesía culta renacentista.

1. «Díjome que con estas canciones se entretenía y las guardaba en la memoria para escribirlas», Ana de S. Alberto, Cta. 4.11.1614 en BMC 13, 401.

2. D. Alonso, *La poesía de San Juan de la Cruz (desde esta ladera)*, en *Obras Completas II*, Madrid 1973, 1045.

3. G. Brenan, *San Juan de la Cruz*, Barcelona 1983, 10; cf. p. 7.

4. Jerónimo de San José, *Historia del venerable Padre Fr. Juan de la Cruz...* III, Madrid 1641, 293-294.

Poema lírico del que, más adelante, el comentarista dirá del poeta con contenido rubor y sencilla sinceridad: «Estas *Canciones*... parecen ser escritas con algún fervor de amor de Dios» (Pról. 1). Trasvase primero, cronológica y cualitativamente, de una intensa, larga y experiencia espiritual, acelerada y densa en las últimas jornadas. El verso nace a presión incontenible de la vida.

Y teniendo como escritorio una cárcel. *Cántico* es el quiebro victorioso al medio material que angustiaba el cuerpo del «chico grande fraile», como diría Teresa. Un viaje por y desde un paisaje interior, realísimo, fascinante; aventura de «amor en ejercicio» cuando se le negaba el más mínimo contacto personal humano, o se le castigaba con el estudiado rumor del abandono de las personas más queridas, con las que soñar ya era un lenitivo a tanta soledad y vacío.

Cántico es la experiencia de lo divino que convierte en oasis el desierto crucificante que crean manos humanas, la superación total y la victoria del místico y poeta sobre el entorno negro y hosco.

1. El poema

Aunque el comentarista no nos lo hubiera dicho, las canciones se nos hubieran impuesto como la historia de un amor encendido, abrasador, hilos que tejían una biografía cifrada, interior, en progresión constante y en constante aceleración, desde la herida inicial hasta el encuentro saciativo, otero desde el que se avizoran ulteriores, profundos paisajes de comunión.

a) Génesis

La composición del poema fue lenta y saltuaria, en tiempos más o menos distantes, y al aire de experiencias que presionaban al artista, y, antes, que conmovían al creyente Juan de la Cruz.

Según el testimonio más fehaciente, el poeta sacó de la cárcel toledana las primeras 31 canciones: «Sacó el santo Padre, cuando salió de la cárcel, un cuaderno que estando en ella había escrito...», y las canciones o liras que dicen: «Adónde te escondiste», hasta que dice

«¡Oh ninfas de Judea!»⁵. Con la experiencia como fondo: decía que «en aquel tiempo le había hecho nuestro Señor mercedes en mostrarse a su alma, y otras se le ausentaba y escondía, dejándole afligido y desconsolado»⁶.

Las monjas descalzas de Toledo fueron las primeras hechizadas por la magia del verso, y por cuanto intuían que había detrás o dentro, fuente inspiradora, contenido y alma del poema lírico del enjuto rapsoda fugado de la cárcel. Poco después, y con más asiento, las de Beas, presididas por la M. Ana de Jesús, «por cuyo mandado» acometería poco después el comentario⁷. El y ellas volvían una y otra vez sobre el poema y su significado; recitaciones repetidas, asedio de preguntas y cascada de respuestas, rápidas transcripciones para el posterior paladeo. No tardó la comunidad serreña en convencerse del cálido elogio de la Madre Fundadora: Juan de la Cruz, «verdadero padre de mi alma», «hombre celestial y divino»⁸, «hombre de grandes experiencias y letras», pura esencia apretada en un cuerpo menudo —«que cuan chico es»⁹, «flaco, rostro de color trigueño, algo macilento»¹⁰—.

El *Cántico* de 31 canciones hizo su camino histórico como mínimo un año antes de ver aumentado el número de sus estrofas. La M. Magdalena declara: «Lo demás (de las canciones) compuso el santo estando después por rector del Colegio de Baeza»¹¹. Como cierto se admite por todos que las restantes ocho canciones las compuso después de la huida de la cárcel, y en dos tiempos: 32-34 y 35-39. Y con bastante seguridad en este orden.

Canciones 32-34

«El historial de las estrofas 32-34 es uno de los extremos más oscuros del *Cántico Espiritual*»¹². Constituyen un canto al recogimiento y a la soledad para gozar del amado —«también de amor de

5. *Relación* de la M. Magdalena que, junto con una carta, escrita el 1.8.1630, envía al P. Jerónimo de S. José, BMC 10, 323.

6. Testimonio de la M. Leonor de Jesús, BMC 14, 159.

7. C pról. 3. No parece que esta gran discípula de san Juan descubriera desde el primer momento a su maestro, como se desprende de la carta de Teresa de Jesús a la comunidad de Beas, mediados de nov. 1578, 261, según edición preparada por los padres Efrén y O. Steggink, Madrid 1967.

8. *Ibid.*

9. Carta al P. Gracián, 21.8.78; n. 246, 2.

10. Jerónimo de S. José, *Historia*..., VII, 786-787.

11. BMC 10, 325.

12. E. Pacho, *Cántico espiritual. Introducción*, Madrid 1981, 45.

soledad herido» —. Y probablemente teniendo como ocasión inmediata, mecha que prende en una inspiración a punto de encenderse, la pregunta ingenua de una sencilla descalza de Beas, Catalina de la Cruz: ¿por qué las ranas se arrojan al agua cuando oyen ruido? La respuesta rápida, en tono jocoso del santo confesor, pero apuntando certero a una enseñanza que le era particularmente querida: porque es su elemento. «Así ha de hacer ella: huir de las criaturas y zambullirse en lo hondo y centro, que es Dios, escondiéndose en él».

Más tarde, tal vez no mucho más tarde, el P. Juan ofrece a sus hermanas la respuesta en tres finas y cuidadas estrofas, con un cambio de perspectiva claro, en un «añadido calculado»: «El alma sale de su sueño místico, se despierta a otro nivel del ser y comprende las condiciones secretas de la unión con su Amado»¹³. Una paz y serenidad más concentradas, más densas.

Canciones 35-39

Y las cinco últimas liras, nacidas con seguridad de otro golpe de inspiración que bañó por varios días el alma del poeta y místico, y teniendo también como detonador un hecho simple. Francisca de la Madre de Dios nos cuenta que un día le preguntó el confesor «en qué traía la oración». «En mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga», respondió sin titubeos, con sencillez. Y continúa rememorando lo acaecido: «Y el santo se alegró tanto de esto, que por algunos días decía cosas muy levantadas... de la hermosura de Dios; y así... hizo unas cinco canciones a este tiempo sobre todo esto, que comienzan «Gocémonos, Amado, y vámonos a ver en tu hermosura». La misma, más tarde, en carta al P. Jerónimo de S. José, vuelve sobre esto y matiza: «El se alegró tanto con mi oración que otra vez que vino me trajo las coplas de «Gocémonos, Amado»¹⁴.

13. G. Tavard, *S. Jean de la Croix. Poète Mystique*, Paris 1987, 166.
14. BMC 14, 170.

15. El P. Andrés de la Encarnación, comentando la carta de Francisca de la Madre de Dios, escribe: «Aquel "otra vez que vino" parece aludir al segundo viaje del santo y haciendo éstos el santo desde Granada o Baeza, como dice ella misma, vino a componer en alguno de los conventos las últimas cinco estancias de su *Cántico*» (*Memorias literarias*, en E. Pachó, *Cántico espiritual*..., 60).

Quedaba de este modo concluido el primitivo *Cántico* de 39 estrofas que circulará en los primeros traslados y saltará a las primeras ediciones¹⁶.

Canción 11

A estas 39 canciones, compuestas en tres momentos espaciados, añadirá en fecha desconocida, la que hará la número 11, «descubre tu presencia», y elevará definitivamente a 40 las estrofas del *Cántico espiritual*. Una estrofa bien encajada en el desarrollo del poema, preanunciada en el último verso de la quinta — «vestidos los dejó de tu hermosura» —, y prolongada y profundizada mucho más adelante en la 36 del CB, «Gocémonos, Amado». Con lo que, «la estrofa 11 no sería tanto una transición, sino el punto máximo en el proceso de entusiasmo, al que sucedería un momento de reflexión»¹⁷. Interpelación directa, encendida al Esposo para que la ausencia se convierta en presencia, y el baluceo de las criaturas se haga palabra plena y encuentro cálido con quien, en palabra del comentarista, «vuélvese a su Esposo, que es la causa de todo esto»¹⁸.

b) Estructura

El comentarista Juan de la Cruz alude explícitamente a la estructura del poema en su primera redacción (CA) de 39 canciones, a la altura de la 27, 2, trazando como un plano de ruta o de situación para el lector:

- 1-5: en las que «se ejercitó el alma en los trabajos y amarguras de la mortificación y en la meditación»;
- 6-11: cuentan «las penas y estrechos de amor», camino del desposorio espiritual;
- 12-26: narran «grandes comunicaciones y muchas visitas del Amado»;
- 27-39: cantan el matrimonio espiritual «el más alto estado a que en esta vida se puede llegar»¹⁹.

16. Tavard nota con razón que estas cinco estrofas últimas se abren al futuro y muestran el deseo o la esperanza de la esposa. Tensión escatológica. No le será difícil al santo introducir en el comentario definitivo (CB) esta perspectiva de la visión beatífica. La que, por lo demás, busca desde el primer momento (*S. Jean de la Croix*..., 169).

17. D. Ynduráin, *San Juan de la Cruz. Poesía*, Madrid 1984, 72.

18. C 9, 1.

19. En el mismo pasaje de CB (c. 22, 3) ofrece una variante en la estructuración de este último grupo de canciones.

Los estudios, atendiendo al poema, afinan más que el santo, sin estar presionados por concepciones de escuela o tradición espiritual como el comentarista Juan de la Cruz, ofreciendo algunas variantes, aunque convengan en la líneas fundamentales. He aquí tres ejemplos:

- a) 2-11: búsqueda;
 12-16: primer encuentro;
 17-26: unión mística;
 27-31: matrimonio espiritual;
 32-34: vida íntima de los amantes;
 35-39: unión «en continuación de amor»;
 Tendríamos de este modo «seis ciclos poéticos»²⁰.
- b) 1-10: grupo «compacto», «conjunto homogéneo y lineal»;
 13-15: con el «artificio de la transición» de las canciones 11 y 12, las tres canciones de esta segunda sección constituyen «el centro mismo del poema»;
 16-34: movimiento de insatisfacción después del «acoplamiento saciativo» de la acción anterior. El poeta expresa su deseo de desprenderse de zonas molestas. Hay conjuros: los de las canciones 25-26 y 29-32;
 35-38: «cuando hizo estas cuatro canciones sobre la hermosura de Dios y la esperanza de ese reino de hermosura, el poeta descansó y sólo pensó en cerrar el poema»;
 39: «la canción 39 deja una impresión inequívoca de acabamiento»²¹.
- c) 1-5: búsqueda del amado y respuesta de las criaturas
 6-12: búsqueda por el deseo y respuesta del amado
 13-31: canto del encuentro:
 13-16: el amado encontrado en las criaturas
 17-27: encontrado en el abrazo y coro de las criaturas;
 28-30: respuesta del amado;
 31-32: reposo del sueño de la esposa;

20. E. Pacho, *Obras completas. Introducción a Cántico*, Burgos 1982, 738-739.

21. A. Donázar, *Fray Juan de la Cruz. El hombre de las islas extrañas*, Burgos 1985, 63-73.

- 33-34: tercer encuentro;
 35-38: nueva búsqueda (invitación a un último, definitivo encuentro);
 39: reposo final²².

El trazado, en sus líneas más recias, está claro y aparecerá también después cuando hablemos de la declaración del poema. Pero su composición poética discontinua ha hecho inevitable la pregunta de si no «está formado por un gran número de hermosos fragmentos que no llegan a encajar bien»²³. Thompson señala el proceso paralelo de unidad. Contribuyen a esta unidad, entre otras, las siguientes notas:

- * el uso del lenguaje del *Cantar de los cantares*;
- * el amor, tema central, de la esposa por el esposo;
- * el gran número de imágenes que se repiten;
- * la conexión —que el mismo santo advierte— que se da entre las estrofas...

Por todo lo cual parece justa la conclusión que el mismo autor formula, después de resaltar ciertos aspectos de las canciones 29-39: «En todos estos casos podemos imaginar a S. Juan de la Cruz construyendo puentes entre los elementos aislados del *Cántico*»²⁴.

c) Reordenación del poema

Brotó el poema de la experiencia. Y brotó en un intento de remansarla y «fijarla». A distintos tiempos, discontinuos, todos unidos por alguna experiencia que particularmente conmovió al místico y poeta Juan de la Cruz. Lo que es válido también para el grupo más numeroso de estrofas compuestas en la cárcel de Toledo. Es cierto que había hecho un proceso, pero Juan no estaba tan lejos de las mismas para no volver a padecerlas o «revivirlas», o sentir con fuerza su eco en el simple ejercicio de recordar las estrofas en las que, como apuntes de viaje, habían quedado prendidas.

Y de ahí que, con la distancia, y en fidelidad a lo más grueso de su experiencia y a sus constantes, aun cuando no hubiera aparecido

22. G. Tavad, *S. Jean de la Croix...*, 62.161. «La estrofa 31 ofrece una conclusión perfecta al poema de Toledo... Al leer así esta estrofa, el *Cántico* está perfectamente terminado» (*ibid.*, 75).

23. C. P. Thompson, *El poeta y el místico. Un estudio sobre el Cántico Espiritual de S. Juan de la Cruz*, Madrid 1985, 125.

24. *Ibid.*, 135; cf. *ibid.*, 131-132.

en la mente del poeta el tratadista y el teólogo, le llevara a una reordenación del poema, a una «recreación» desde la evolución interior, más adensada y con mejor perspectiva. Insisto, *desde* una experiencia —fuente del poema— que *ahora* la percibe más homogénea y lineal. Y que, *además*, se le aparecerá o se le va apareciendo como respondiendo mejor a lo que «ordinariamente» pasa en las personas, no en los libros y tratados a los que terminará sumando el suyo.

La reorganización estrófica que lleva a cabo el santo —la que llamamos CB—, desde la perspectiva poética se ha juzgado un desacato, un «desastre», el holocausto del artista a manos del teólogo y pensador. Es común la primacía que se da al CA en la valoración poética, aun cuando se diga que *doctrinalmente* la segunda redacción aventaja a la primera. También es común, para los especialistas, la apreciación de que la reorganización estrófica la hace el santo por motivos estrictamente doctrinales, extrapoéticos. «En el *segundo Cántico* se ha sacrificado el arte por la ciencia. Se ha doblegado el ritmo poético ante la ordenación teórica»²⁵. Antes ya, otro estudioso sanjuanista había apuntando lo mismo: «El simple análisis interno comparativo de estas dos obras nos muestra una preocupación pastoral que tiende a sacrificar la unidad poética al desarrollo didáctico»²⁶. Luego el cambio estrófico se hace por razones extrapoéticas, positivamente por preocupaciones teológicas y pastorales; el cambio perjudica a la unidad poética.

Las afirmaciones son claras y generalizadas. Confieso que no he logrado entender las razones que las avalan. Sí, en cambio, ha confirmado mi sospecha y alimentado mi inclinación contraria, la postura de Tvard que ha alzado su voz opuesta al juicio «tradicional» respecto al cambio estrófico operado por el santo en su *Cántico*: «No estoy convencido de que el *Cántico B* sea poema inferior». Y razona: el poeta no se ha difuminado detrás del teólogo porque «la poesía no es un vestido que uno se sobrepone y del cual puede desprenderse a su placer». Y concluye: «Tenemos ante nuestros ojos, en el *Cántico de Jaén* (CB), una obra que no es menos poética que la precedente»²⁷. Y, más adelante, matiza y afina: «Es un poema muy logrado. Pero es *otro poema* que el CA»²⁸.

25. E. Pacho, *La clave exegética del Cántico Espiritual*: Eph Carm 11 (1960) 341.

26. F. Urbina, *La persona humana en S. Juan de la Cruz*, Madrid 1956, 19.

27. S. Jean..., 290; cf. 289-290.

28. *Ibid.*, 300.

También en esta plausible y presumiblemente objetiva apreciación que «salvaría» al poeta Juan de la Cruz frente al teólogo, las razones pueden no ser tan convincentes y firmes. Los críticos literarios tendrán que proceder a un estudio de los dos poemas que, desde dentro y con criterios de crítica poética, condujera a la conclusión de que no hay empobrecimiento o «desastre» poético y que sí hay un poema «logrado», «*otro poema*».

A esta postura aproximado por mi cuenta cuanto H. Sanson escribió hace ya años acerca de la transmutación o inamovilidad de ciertas estrofas, no sé si apoyándose en la *doctrina* o sólo en el impulso poético que cristaliza en el poema, en su primera y segunda redacción. Habla el teólogo francés de 25 estrofas que son «piezas capitales» y de las otras 14, «piezas secundarias». Las primeras son inamovibles porque, en cierto modo, constituyen la osamenta que da consistencia, peso, homogeneidad a *Cántico*. Serían también la traducción de la experiencia más sustantiva y configuradora, por lo que en la reordenación del poema se respetan. Las otras, por su menor entidad y menor significatividad caracterizante, son manipulables, sin que por eso se resienta la estructura del poema. De este modo «el orden de CB resulta de algún modo razonable»²⁹. ¿También poéticamente adecuado?

Al final de este discurso, cabe la pregunta: ¿La reestructuración estrófica de *Cántico* estuvo motivada por exigencias doctrinales, o por un movimiento poético más hondo, más adherido al propio ser, que, *después*, resalta mejor el comentario? Si fuera lo segundo, la insatisfacción intrínseca del «traductor» de su experiencia se extendería, también y primeramente, al poema, en el que sólo afectaría al cambio estrófico. Una experiencia que no sólo no es pasajera, fugaz sino que pasa a formar parte del propio ser, que baña las interioridades del espíritu, definiendo al autor en cualquier momento, con o sin estímulo y activador concreto, puede desencadenar un movimiento de afirmación o de matización expresiva en la forma en que cristalizó anteriormente, a través del cambio de una palabra, de una imagen nueva, o de la alteración de la secuencia estrófica. La *praxis* poética debe guardar muchos «borradores» detrás de la formulación definitiva.

29. H. Sanson, *El espíritu humano según S. Juan de la Cruz*, Madrid 1962, 492.

Creo que por ahí, antes o a la vez que por el lado del tratadista, debemos hacer luz sobre la reordenación del poema llevada a cabo por su autor. Y eso sin necesidad de afirmar que tuviera en mente esbozado el «tratado» que terminaría «sacando» de las estrofas. Y sin necesidad de llegar a concluir que hay dos visiones del camino espiritual, la del poema y la del comentario segundo que «se impone el autor arrastrando consigo a las estrofas para hacerlas responder a su esquema teológico»³⁰.

He aquí, esquemáticamente, el cambio estrófico:

<i>Cántico A (CA)</i>	<i>Cántico B (CB)</i>
1-10	1-10
1.º 11-14	11 (nueva) 12-15
(14 canciones mantienen su primitivo orden, con el desplazamiento en una unidad, por la nueva —11— que se añade)	
2.º 15-24	24-33
(10 desplazadas en bloque y respetando el orden primitivo)	
25-26	16-17
27-28	22-23
3.º 29-30	20-21
31-32	18-19
(8 canciones, emparejadas, se desplazan)	
4.º 33-39	34-40
(7 canciones que no cambian. El aumento se debe a la inclusión de la canción 11 en CB).	

30. E. Pacho, *La clave...*, 309.

2. *La declaración*

Todavía con el sobresalto metido en el cuerpo, entre el sí o el no de la libertad que respiraba y el gozo tonificante de la familia reencotrada, Juan derramó su espíritu profundo y límpido, acrisolado, por la fisura de sus versos. Apenas un susurro huracanado de vida y poesía. Se podría cortar la suspensión contenida de la comunidad teresiana de la ciudad imperial. Y oírse el acelerado, sereno viaje por la geografía del mundo interior de aquel agerrido puñado de sedientas contemplativas a zaga del arreatado hermano, místico y poeta.

La escena, alargada en tiempo y también más densa por la repetición, se desarrolla meses después con Beas de Segura, comunidad privilegiada por el místico Doctor. El hechizo y la fascinación que la musicalidad del poema producía, y el atisbo de que ocultaba un tesoro «sin término ni fin», siempre desvelando «nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá» (C 37, 4), prendió en las oyentes, y subió a los labios en cascada de preguntas.

Así comenzó la larga gestación y el alumbramiento espaciado de la «Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el Esposo Cristo».

a) *Génesis*

«Las declaraciones, algunas hizo en Beas, respondiendo a preguntas que las religiosas le hacían, y otras en Granada»³¹. Otras veces era él mismo el que preguntaba: «Para afervorar y enseñar el verdadero espíritu y ejercicio de virtudes, hacía preguntas a las religiosas, y sobre todas las respuestas trataba de suerte que se aprovechaba bien el tiempo, y quedaban enseñadas, porque sus palabras eran bañadas de luz del cielo»³².

Respuestas verbales al asaetamiento de las descalzas que pasan al papel de las discípulas y van formando cuerpo en la mente del autor. Comentarios vivos a canciones o versos aislados. O hasta apuntes más o menos amplios que pudo redactar de su puño el mismo P. Juan. En todo caso, escauceos interpretativos que, más que saciar, incitan el

31. Magdalena del Esp. Santo en BMC 10, 325.

32. BMC 10, 326.

hambre de un comentario o declaración total y en orden. Parece que de las monjas partió la iniciativa en forma de ruego insistente que terminó convenciendo al hermano y padre espiritual.

Probablemente esto se produce antes de que esté terminado el poema de 31 estrofas con que salió de la cárcel. Si así fuera tendríamos que el poema completo sería posterior al comentario de algunas de las canciones.

Los testimonios sobre una historia anterior, independiente, del poema, y posterior, de éste y su declaración, son claros y abundantes. Ana de S. Alberto declara que el santo «había hecho las *Canciones* sobre que *después* escribió un libro»³³. O poniendo su testimonio en boca de su confesor, dice: «Dijo que allí (en la cárcel) había compuesto un libro de canciones, y que *después* había escrito sobre ellas de teología mística un libro»³⁵.

Sólo años más tarde, sucumbiendo a la presión insistente de las monjas descalzas, y más especialmente de la M. Ana de Jesús, a quien dedica la declaración, nacerá el comentario como obra unitaria de todas las estrofas del poema. Desde la composición de las 31 primeras estrofas hasta la entrega de la primera declaración corren unos seis años. Porque la declaración completa de todas las estrofas, 39 ó 40, declaración ex profeso, escrita como obra unitaria, ha llegado a nosotros duplicada. Con sensibles cambios.

Declaración primera (CA, 39 canciones)

Según los testimonios más fehacientes el santo la hace en Granada. Juan Evangelista es explícito: «Adonde te escondiste fue el primero que escribió y fue también aquí (en Granada), y estas canciones escribió en la cárcel»³⁵. En carta posterior al mismo P. Jerónimo precisará: «En mi tiempo (en Granada) los comencé y acabé». Y añade con fuerza: «Lo que es sin duda»³⁶.

Evocamos también la declaración de María de Jesús, testigo de excepción como el anterior: «El otro (libro), que anda de por sí, se llama *Declaración* de las canciones del alma a Dios. Y esto sabe esta

33. BMC 14, 201.

34. *Ibid.*, 207; cf. *ibid.*, 212.

35. Cta. al P. Jerónimo de S. José, 1.1.1630 en BMC 10, 341.

36. Cta. 18.2.1630, *ibid.*, 343. Se refiere a los dos libros: *Cántico* y *Llama*.

testigo, porque cuando los escribía era prior del convento de Granada, y esta testigo era monja en ella, y al mismo santo Fr. Juan de la Cruz oyó decir que los escribía, y *vio que llevaba los cuadernicos* para que los trasladasen las religiosas»³⁷.

A finales de 1584 la obra está íntegra en manos de la M. Ana de Jesús, superiora de la comunidad teresiana granadina. El primer «libro» del místico Doctor.

Y el primer intento de «explicar» la experiencia espiritual que subyace al poema. Con el convencimiento por parte del autor de que no se puede «bien explicar». Lucha contra la inefabilidad, tensión agónica que cruza de punta a punta y hondamente la vida del místico artista de Fontiveros. Concretamente el *Cántico* «se configura como un perfecto dechado de la tortura expresiva del escritor místico»³⁸. Lo que ya anuncia que el autor no da su obra por concluida. Tendrá que volver sobre ella, persiguiendo una traducción menos infiel a la experiencia ya «degradada» en la formulación poética, y más próxima a la *realidad* experimentada.

Confiesa límites y, por ello, voluntad de procedimiento: «No pienso yo ahora declarar toda la echura y copia (abundancia) que encierra el poema. Sería ignorancia». Estas canciones «no se podrán declarar al justo». Necesariamente «seré bien breve». Y exhorta al lector a una lectura creadora, «personal» (pról., 1-3).

Expresa bien el común sentir de los especialistas J. L. Aranguren cuando escribe: «San Juan de la Cruz quería darnos el fundido de lo comunicado y la comunicación. ¿Cómo lograrlo? Es imposible... Es imposible pero hay que intentarlo. Y el intento es, precisamente, la poesía. Por eso ahora, a este tercero y más alto nivel, al revés que antes, del comentario somos remitidos de nuevo, cerrándose el círculo, a la poesía». Es lo que hace el comentarista en el prólogo: ni él ni nadie puede decir todo lo que la poesía dice. La suya es *una* lectura, «única» y de valor incalificable. Continúa Aranguren: «Antes decíamos que, *doctrinalmente*, el comentario es superior a la poesía. Ahora es menester decir que *místicamente* el comentario es superior a la poesía, en cuanto por su esencia misma es capaz de acercarnos — sólo acercarnos — a la experiencia mística»³⁹.

37. Proceso Apostólico, Ubeda, cit. por E. Pacho, *Cántico Espiritual. Introducción*, 79.

38. C. Cuevas, *San Juan de la Cruz. Cántico Espiritual. Poesías*. Madrid 1979, 21.

39. J. L. Aranguren, *San Juan de la Cruz*, Madrid 1973, 42.

La poesía es la primera privilegiada expresión de la experiencia espiritual. Santa Teresa nos recuerda su caso personal: «Yo sé persona que, con no ser poeta, que le acaecía hacer de presto coplas muy sentidas declarando su pena bien» (V 16, 4). No es la poesía la que exige la declaración, sino la experiencia divina que la genera. Y que crea múltiples, convergentes cauces de comunicación, porque todos le son insuficientes.

No se puede negar que en la *Declaración* se percibe el control y el enfrentamiento del teólogo, y que el más o menos rígido esquema de escuela se imponga con frecuencia y dé tono a la prosa expositiva. Está generalizada la idea de que el comentario, lingüística y literariamente corta alas al poeta místico, o le obliga a vuelos rasantes, o, lo que es lo mismo, a someter su rebeldía endureciendo las intuiciones del místico y las formulaciones del poeta a los cánones de la ortodoxia. Baste recordar el siguiente texto de F. Urbina, con la ventaja de estar vinculado a nuestra situación histórica del «despertar religioso» que ve cómo el empuje carismático es embridado por la «prosa» de la estructura. Es lo que habría pasado con el místico Juan de la Cruz: «En el proceso de elaboración, el lenguaje se ha ido endureciendo, desecando, empobreciendo, desde el frescor original de la poesía... hasta la excesiva sobrecarga conceptual y escolástica del estado más reciente del texto. Hay una causa de todo esto: el clima de represión inquisitorial existente entonces en España»⁴⁰.

Sería ingenuo querer ocultar esa sobrecarga conceptual y escolástica. Pues el mismo fray Juan nos muestra su decisión de servirse de algunos principios de teología escolástica. Pero es peligroso «rebajar» la declaración, no ya sólo literariamente sino también doctrinalmente, y más como propósito «correctivo» a sí mismo, convencida o tácticamente por exigencias de fidelidad al «sistema».

Una lectura atenta desautoriza, en buena medida, esta visión dualista. Y un juicio más crítico lo corrobora. Lo ha señalado últimamente, con más detenimiento, Thompson al distinguir distintos cauces o niveles expresivos estilísticos de los que se sirve el santo: «Hay un impulso lírico en el cual poema y comentario se hallan más próximos; una función interpretativa, que a veces explica las imágenes y a veces

40. F. Urbina, *Movimientos del despertar religioso y discernimiento cristiano de espíritus*: Concilium 89 (1973) 364-365. «Soy amigo natural de todos los "místicos". Lo único que no entiendo es cómo la mística pueda ir unida con ninguna teología, con ningún lenguaje» (S. Paniker, *Segunda Memoria*, Barcelona 1988, 94).

las interpreta como parte de la vida espiritual; y el *enfoque sistemático*, en el cual el comentario va más allá del poema y podía haberse escrito por separado»⁴¹.

Me parece atinada esta apreciación. Y buena pauta para ver la importancia de cada uno y el espacio que ocupan en el comentario. Se podrá estar o no de acuerdo con Juan de la Cruz en la elección de la forma de comentario, y discrepar con la combinación que hace de los tres niveles, sobre todo con los excursos sistemáticos e interpretativos, a veces prolijos y, por ello mismo, más apartados de la poesía, palabra primera, tal vez, o sin duda, también palabra mejor. Pero difícilmente se podrá negar el éxito global de la empresa. Literariamente la prosa de *Cántico* no desmerece de la poesía, con la que forma una unidad.

Declaración segunda (CB, 40 canciones)

La primera declaración de las canciones estaba terminada a finales de 1584. Pero no había terminado el trabajo del místico y teólogo por lograr una traducción menos deficiente de su experiencia mística y de su pensamiento teológico. No es aventurado decir que la insatisfacción del comentarista iría en aumento conforme avanzaba en la redacción. Y que, por tanto, apenas entregada a la inmediata destinataria, empezaría a pensar en retoques que, en un espacio menor o mayor de tiempo, darían una nueva redacción.

Conocemos los apuntes y notas que el «lector» Juan de la Cruz iba poniendo al margen de su obra. En el código de Sanlúcar de Barrameda escribe el santo: «El borrador del que ya se sacó en limpio», y que es el código más autorizado de la familia de CB, el de Jaén»⁴².

La nueva redacción estaba concluida dos años después, 1586. Nueva obra de refundición, con la que el autor afina y sistematiza mejor la doctrina espiritual al hilo del poema, sometido, como ya hemos dicho, a una reordenación estrófica.

41. C. P. Thompson, *El poeta...*, 163. Amplía y ejemplifica con textos sanjuanistas estos tres niveles, 164-184. Por lo que se refiere al primero, he aquí la conclusión a la que llega después de un análisis pormenorizado: «El impulso lírico de CB es muy acusado. No puede sostenerse que CB represente un completo rechazo del lenguaje lírico en favor del analítico» (*ibid.*, 170).

42. E. Pacho, *Un manuscrito famoso de Cántico Espiritual. Las notas del código de Sanlúcar de Barrameda y su valor crítico*: Monte Carmelo 62 (1954) 155-203.

Cada una de las dos declaraciones tiene el aval de códigos representativos que marcan los extremos de la evolución, 39 y 40 canciones, respectivamente, en los de Sanlúcar de Barrameda (CA) y de Jaén (CB). Hoy no puede dudarse razonablemente de la autoría sanjuanista de la segunda redacción, aunque algún epígono de D. Chevallier la siga negando⁴³. Desde el análisis lingüístico a la doctrina se llega a «pruebas decisivas»⁴⁴ en favor de la autenticidad. Puede darse este capítulo por cerrado definitivamente.

¿Qué añade o cambia Juan de la Cruz en el CB, hasta hacerlo «nuevo»? La declaración sufre no pequeñas modificaciones. Y en los momentos más decisivos del desarrollo del proceso espiritual, o en puntos que, por su importancia doctrinal precisaban enmarques más precisos y explicaciones más amplias y cuidadas. La razón, sin negar la presión ambiental sobre el autor, hay que buscarla en él mismo, preocupado por la formulación más fiel y adherente a la realidad experimentada y que resultara pastoralmente más clara, más formativa para los presuntos lectores, consciente el santo de ser portador de «una palabra llena de sustancia y verdad inaccesible».

Se reconoce en la segunda declaración una notable mejora doctrinal, aunque esto sea, a veces, con menoscabo de la agilidad expositiva y la disminución del impulso lírico primitivo.

Las «novedades» más destacables de CB pueden reducirse a las siguientes:

- a) después del prólogo y del poema añade un *Argumento* en el que presenta una periodización genérica del *Cántico* según las categorías tradicionales: principiantes, aprovechados, perfectos, que corresponden, respectivamente, «a los tres estados o vías del ejercicio espiritual: purgativa, iluminativa, unitiva»;
- b) generaliza el uso de la *Anotación*, puente entre las sucesivas canciones, que era excepción en la primera redacción⁴⁵;
- c) hay supresiones, retoques, añadidos, profundas reelaboraciones en algunos casos;
- d) debido al cambio estrófico, el significado del comentario varía también. Este cambio de sentido adquieren también las últimas cinco

43. M. Huot de Longchamp, *Lectures de Jean de la Croix*, Paris 1981, 417-420.

44. C. P. Thompson, *El poeta...*, 82; cf. E. Pacho, *Reto a la crítica. El debate histórico sobre el Cántico Espiritual de S. Juan de la Cruz*, Burgos 1988. Síntesis histórica de la cuestión, avatares y conclusiones definitivas.

45. No precede *Anotación* en las canciones 2.3.4.5.7.40; mientras que en CA se da únicamente a las canciones 13-14.

canciones: mientras que en CA se explican del matrimonio espiritual, en CB se refieren al estado beatífico (36, 2). Lo que ya había advertido en el *Argumento*: «Las últimas canciones tratan del estado beatífico, que sólo ya el alma en aquel estado perfecto apetece».

Para hacerse cargo personalmente de todos estos cambios hay que llevar a cabo una lectura comparativa, hoy facilitada en todas las ediciones de las Obras presentando las dos redacciones.

b) Estructura

Se refiere ésta a dos cosas distintas: la estructura redaccional de la declaración de cada estrofa, y la de la obra en su totalidad, periodización de la vida espiritual recogida y notada por el comentarista y referida también al movimiento poético:

1. Estructura de la declaración estrófica

Con las excepciones señaladas de las canciones que carecen de *Anotación*, el comentario de cada lira (hay dos emparejamientos, 14-15 y 20-21) se compone de los siguientes elementos:

- * *Anotación* a la canción siguiente: engarzamiento de la exposición doctrinal de una canción con la siguiente, resaltando el carácter unitario de la obra y los ritmos de profundización de la vida espiritual;
- * *Estrofa*: la transcripción de la canción correspondiente obedece al propósito manifestado al final del prólogo y sirve de marco visual a la explicación de la misma;
- * *Declaración*: interesante síntesis explicativa, global, ofreciendo de este modo una buena guía para la explicación de cada verso. A veces alcanza una llamativa amplitud. Siempre atinada;
- * *Declaración de cada verso*: o unidad de sentido, con dos y hasta tres versos. Unas, de gran brevedad; otras, inusitadamente largas, hasta el punto de dar la impresión de que se olvida del verso y se adentra en el camino de «tratado», frenando la marcha de la declaración.

2. Estructura de la obra

El santo mismo nos ha ofrecido dos apuntes de división, no plenamente concordantes: 22, 3 (ya ofrecido en CA 27, 2), y en *Argumento* (texto nuevo de CB). Según estos textos el esquema es el siguiente:

- 1-5: vía de la meditación y mortificación;
- 6-12: vía de la contemplación inicial;
- 13-21: desposorio espiritual;
- 22-35: matrimonio espiritual;
- 36-40: tensión escatológica, deseo de visión beatífica.

En el desarrollo el santo no se atiene rigurosamente a este esquema que le ofrece la tradición, y que es buena referencia para sus lectores. Por lo demás tampoco resulta difícil distinguir las cuatro jornadas del itinerario que describe *Cántico*, «amor en ejercicio»:

- 1-12: Búsqueda, con ansias y urgencias de amor, del Amado. Búsqueda por las criaturas, búsqueda en el interior, hasta desembocar en la fe;
- 13-21: Encuentros, más o menos fuertes y deslumbrantes, y ansias también de intensidad diversa. Tiempos de purificación y de gozoso afianzamiento en la comunicación;
- 22-35: Matrimonio espiritual, unión plena. Se canta su componente psicológico, los efectos morales, su aspecto teológico, los dones que lo acompañan. «Igualdad de amor»;
- 36-40: Hondo y fuerte dinamismo de visión beatífica, de glorificación escatológica como apetencia única que tensa la vida del creyente, y que tendrá su prolongación en *Llama*.

c) Contenido

El mismo Juan de la Cruz nos advierte explícitamente en el epílogo que precede al prólogo: «Declaración de las Canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el Esposo Cristo».

Un lector medianamente atento no precisa de esta clara y directa confesión del autor. Salta a la vista, tanto en la lectura del prólogo como en la declaración, que se trata de una historia de amor, con sus varias secuencias, anillos de una cadena. Una historia con sus

laciones de amor impaciente, más visibles y constatables, o menos observables cuando se trata de un amor «estimativo», o ya más calificado en momentos de intensa purificación.

Un amor que, desde los primeros niveles de búsqueda apresurada, con dolor y quejido de ausencia, pasando por las noches depuratoras —«desvíos y ausencias... para probarlas (a las almas) y enseñarlas» (1, 15), acabando «de purificar al alma y hacerla fuerte y disponerla» para el matrimonio espiritual (20-21, 3)—; y encuentros gratificantes que ahondan la comunión, llegando a constituirse en *el* ejercicio de la persona (28, 9), en su palpación única y vital. Culminación de la vocación humana: «Al fin, para este fin de amor fuimos criados» (29, 3); o, en términos más puramente antropológicos, apuntando a la capacidad de relación divina que nos constituye: «El corazón no se satisface con menos que Dios» (35, 1). Concentración en lo único absoluto, en la vocación única, raíz y sentido, término y horizonte de todas las «vocaciones». San Juan de la Cruz es hombre de «palabra llena de sustancia». En *Cántico* canta y analiza con clarividencia y conmoción sostenida el núcleo más íntimo y definiente del cristianismo: el amor interpersonal. El de Dios, que ama como Dios, engrandeciendo al hombre, «hasta ponerlo que parezca Dios», conduciéndolo a «la igualdad de amor» con él; y el del hombre, quien, también, «natural y sobrenaturalmente pretende la igualdad de amor» (38, 3). Y que, por tanto, no se sentirá satisfecho hasta que llegue al «recogimiento sumo»:

«Mi alma está ya desnuda, desasida, sola y ajena» de todo, «tan adentro entrada en el interior recogimiento...»

«contigo» (40, 2).

Contra todas las formas en que pueda caer el cristianismo de visiones «sectoriales» se alza la obra sanjuanista proclamando desde la primera a la última estrofa, desde el primer al último renglón de la declaración, que sólo Dios es amor, y que sólo el amor «es la salud del hombre» y el que «da valor a todas sus obras». El cristianismo: la gracia y el ejercicio de un *amor*.

3. El título

«Escribió un maravilloso Apocalipsis, tan lleno de misterios, que él mismo (...) no fue bastante a declarar su fecundísima preñez. Escribióle en versos de unas dulces liras, o canciones..., debajo de graciosas comparaciones, y misteriosas metáforas...: por lo cual podemos llamar a esta obra *Cántico espiritual*, o Egloga divina»⁴⁶.

Cántico espiritual: es el título que se ha impuesto desde que Jerónimo de S. José editó las Obras del santo en 1630. Bautismo afortunado.

El santo, en carta a Ana de S. Alberto, habla de «el librico de las canciones de la Esposa»⁴⁷, bien se refiera a la obra en su totalidad o a algún fragmento, poema o/y declaración correspondiente. Ya en el epígrafe de ambas redacciones escribe: «Declaración de... las canciones entre el alma y el Esposo Cristo».

La acogida pronta y entusiasta —las descalzas «muy de ordinario las traían de boca en boca»—, y el estilo mismo que la M. Teresa había dado a sus comunidades condujeron rápidamente a la musicalización de *Cántico*. Una deponente en los procesos de Medina testifica que «la Santa Madre trajo (el Cántico) a este convento y pidió a las religiosas que se holgaran, se entretuviesen en ellas y las cantasen, y así se hizo; y desde entonces se han cantado y se cantan»⁴⁸. Catalina de Jesús, «para expirar», según nos cuenta Jerónimo de S. José, «pidió le cantasen estas canciones»⁴⁹.

Nació *Cántico* en el círculo familiar del carmelo teresiano. Pronto abrió sus páginas a espirituales y teólogos. Y sigue su carrera histórica de progresiva penetración en ambientes diversos con creciente valoración desde distintas angulaciones. Es la obra más representativa del místico y poeta Juan de la Cruz.

* * *

La presente edición reproduce el códice de Jaén.

Para ayuda del lector, aparte de las notas doctrinales a pie de página, y para favorecer con una lectura temática el seguimiento

46. *Historia...* III, 276.

47. Carta junio de 1586, 5.

48. E. Pacho, *Cántico Espiritual. Introducción*, 39-40; cf. F. de Santa María, *forma VII*, 288, n. 9.

49. *Historia...* III, 290.

pensamiento sanjuanista a lo largo de la obra, seguidamente al número de la Canción pongo entre corchetes el n. correspondiente de CA. Y lo mismo haré en la numeración de la declaración: inmediatamente después de cada número pongo entre corchetes el número correspondiente de CA precedido de la letra *r*, si el texto está retocado; *n*, si es nuevo. Si no se pone nada, es que coincide con el texto y número de CA.

CANTICO ESPIRITUAL
(Segunda redacción)

Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran algunos puntos y efectos de oración, a petición de la Madre Ana de Jesús, priora de las descalzas en San José de Granada. Año de 1584 años.

Prólogo

1. Por cuanto estas canciones, religiosa madre, parecen ser escritas con algún fervor de amor de Dios, cuya sabiduría y amor es tan inmenso, que, como se dice en el libro de la Sabiduría, *toca desde un fin hasta otro fin* (8, 1), y el alma que de él es informada¹ y movida, en alguna manera esta misma abundancia e ímpetu lleva en su decir, no pienso yo ahora declarar toda la anchura y copia que el espíritu fecundo del amor en ellas lleva; antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística, cuales son los de las presentes canciones, con alguna manera de palabras se pueden bien explicar, porque el Espíritu del Señor que *ayuda nuestra flaqueza*, como dice san Pablo (Rom 8, 26), morando en nosotros, *pide por nosotros con gemidos inefables* lo que nosotros no podemos bien entender ni comprender para lo manifestar. Porque ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, donde él mora, hace entender? Y ¿quién podrá manifestar con palabras lo que las hace sentir? Y ¿quién finalmente, lo que las hace desear? Ciertamente, nadie lo puede; cierto, ni ellas mismas por quien pasa lo pueden. Que ésta es la causa por qué con figuras y comparaciones y semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten y de la abundancia del espíritu vierten secretos misterios, que con razones lo declaran.

1. Espléndido y pensado prólogo:

Las canciones «se han compuesto en amor de abundante inteligencia mística».

El comentador:

- choca con la inefabilidad;
- declarará algo, «dará alguna luz», con brevedad;
- particularmente referente a los que han pasado de principiantes;
- siendo la experiencia, teología y Escritura sus fuentes;
- y con la metodología propia de la *declaración*: poema, estrofa, declaración y verso a verso;
- el lector: la experiencia será excelente ayuda para entender; lea con sencillez espíritu de amor.

Las cuales semejanzas, no leídas con la sencillez del espíritu de amor e inteligencia que ellas llevan, antes parecen dislates que dichos puesto en razón, según es de ver en los divinos Cantares y Salomón y en otros libros de la Escritura divina, donde, no pudiendo el Espíritu santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos vulgares y usados, habla misterios en extrañas figuras y semejanzas. De donde se sigue que los santos doctores, aunque mucho dicen y más digan, nunca pueden acabar de declararlo por palabras, así como tampoco por palabras se pudo ello decir; y así, lo que de ello se declara, ordinariamente es lo menos que contiene en sí².

2. Por haberse, pues, estas canciones compuesto en amor de abundante inteligencia mística, no se podrán declarar al justo, ni mi intento será tal, sino sólo dar alguna luz general, pues Vuestra Reverencia así lo ha querido. Y esto tengo por mejor, porque los dichos de amor es mejor dejarlos en su anchura, para que cada uno de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un sentido a que no se acomode todo paladar. Y así, aunque en alguna manera se declaran, no hay para qué atarse a la declaración; porque la sabiduría mística, la cual es por amor, de que las presentes canciones tratan, no ha menester distintamente entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque es a modo de la fe, en la cual amamos a Dios sin entenderle.

3. Por tanto, seré bien breve; aunque no podrá ser menos de alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de oración, que, por tocarse en las canciones muchos, no podrá ser menos de tratar algunos. Pero, dejando los más comunes, trataré brevemente los más extraordinarios que pasan por los que han pasado, con el fervor de Dios, de principiantes. Y esto por dos cosas: la una, porque para los principiantes hay muchas cosas escritas; la otra, porque en ello hablo con Vuestra Reverencia por su mandado, a la cual nuestro Señor ha hecho merced de haberle sacado de esos principios y llevádola más adentro al seno de su amor divino. Y así espero que, aunque se escriban aquí algunos puntos de teología escolástica acerca del trato interior del alma con su Dios, no

2. «Cuán bajos y cortos y en alguna manera impropios son todos los términos... para tratar de las cosas divinas» (2N 17, 6). Inefabilidad confesada y padecida. Para decir «algo» de lo que se experimenta tiene el Espíritu santo que mover la pluma (26, 3) porque es «totalmente indecible» (*ibid.*, 4), «no se puede decir» (39, 6), por mucho que se diga «siempre se diría lo menos» (20-21, 15). Cruza esta experiencia de inefabilidad ésta y todas las obras del santo (cf. Ll 4, 17; 2, 21).

será en vano haber hablado algo a lo puro del espíritu en tal manera, pues, aunque a Vuestra Reverencia le falte el ejercicio de teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le falta el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente se gustan.

4. Y porque lo que dijere, lo cual quiero sujetar al mejor juicio y totalmente al de la santa madre Iglesia, haga más fe, no pienso afirmar cosa de mío, fiándome de experiencia que por mí haya pasado, ni de lo que en otras personas espirituales haya conocido o de ellas oído, aunque de lo uno y de lo otro me pienso aprovechar, sin que con autoridades de la Escritura divina vaya confirmando y declarando, a lo menos, en lo que pareciere más dificultoso de entender. En las cuales llevaré este estilo: que primero las pondré las sentencias de su latín, y luego las declararé al propósito de lo que se trajeren; y pondré primero juntas todas las canciones, y luego por su orden iré poniendo cada una de por sí para haberla de declarar, de las cuales declararé cada verso poniéndole al principio de su declaración, etc.

Fin del prólogo.

Canciones entre el alma y el esposo

Esposa

1. ¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.
2. Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decilde que adolezco, peno y muero.
3. Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

4. ¡Oh bosques y espesuras
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado!
Decid si por vosotros ha pasado.
5. Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.
6. ¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregarte ya de vero;
no quieras enviarme
de hoy más ya mensajero,
que no saben decirme lo que quiero.
7. Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo.
8. Mas ¿cómo perseveras,
¡oh vida!, no viviendo donde vives,
y haciendo porque mueras
las flechas que recibes
de lo que del Amado en ti concibes?
9. ¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
Y pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste,
y no tomas el robo que robaste?
10. Apaga mis enojos
pues que ninguno basta a deshacellos,
y véante mis ojos,
pues eres lumbre dellos,
y sólo para ti quiero tenellos.

11. Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y hermosura;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.
12. ¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!
13. ¡Apártalos, Amado,
que voy de vuelo!

Esposo

¡Vuélvete, paloma
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fresco toma!

Esposa

14. Mi Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonoros,
el silbo de los aires amorosos,
15. la noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.
16. Cazadnos las raposas,
que está ya florecida nuestra viña,
en tanto que de rosas
hacemos una piña,
y no parezca nadie en la montaña.

17. Detente, cierzo muerto;
ven, austro, que recuerdas los amores,
aspira por mi huerto,
y corran tus olores
y pacerá el Amado entre la flores.
18. ¡Oh ninfas de Judea!
en tanto que en las flores y rosales
el ámbar perfumea,
morá en los arrabales,
y no queráis tocar nuestros umbrales.
19. Escóndete, Carillo,
y mira con tu haz a las montañas,
y no quieras decillo;
mas mira las compañías
de la que va por ínsulas extrañas.
20. A las aves ligeras,
leones, ciervos, gamos saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, aires, ardores,
y miedos de las noches veladores.
21. Por las amenas liras
y canto de sirenas os conjuro
que cesen vuestras iras,
y no toquéis al muro,
porque la esposa duerma más seguro.
22. Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,
y a su sabor reposa
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado.
23. Debajo del manzano,
allí conmigo fuiste desposada,
allí te di la mano,
y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada.

Esposo

Esposa

24. Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edificado,
de mil escudos de oro coronado.
25. A zaga de tu huella
las jóvenes discurren al camino,
al toque de centella,
al adobado vino,
emisiones de bálsamo divino.
26. En la interior bodega
de mi Amado bebí, y cuando salía
por toda aquesta vega,
ya cosa no sabía;
y el ganado perdí que antes seguía.
27. Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy sabrosa,
y yo le di de hecho
a mí sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su esposa.
28. Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.
29. Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada
diréis que me he perdido;
que, andando enamorada,
me hice perdidiza, y fui ganada.
30. De flores y esmeraldas
en las frescas mañanas escogidas,
haremos las guirnaldas
en tu amor florecidas
y en un cabello mío entretejidas.

31. En solo aquel cabello
que en mi cuello volar consideraste,
mirástele en mi cuello,
y en él preso quedaste,
y en uno de mis ojos te llagaste.
32. Cuando tú me mirabas,
su gracia en mí tus ojos imprimían;
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los míos adorar lo que en ti vían.
33. No quieras despreciarme,
que, si color moreno en mí hallaste,
ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
que gracia y hermosura en mí dejaste.

Esposo

34. La blanca palomica
al arca con el ramo se ha tornado;
y ya la tortolica
al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado.
35. En soledad vivía,
y en soledad ha puesto ya su nido;
y en soledad la guía
a solas su querido
también en soledad de amor herido.

Esposa

36. Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.

37. Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos,
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas gustaremos.
38. Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí, tú vida mía,
aquello que me diste el otro día:
39. El aspirar del aire,
el canto de la dulce filomena,
el soto y su donaire
en la noche serena,
con llama que consume y no da pena.
40. Que nadie lo miraba.
Aminadab tampoco parecía,
y el cerco sosegaba,
y la caballería
a vista de las aguas descendía.

Argumento[n]

1. El orden que llevan estas canciones es desde que un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección que es matrimonio espiritual. Y así, en ellas se tocan los tres estados o vías de ejercicio espiritual por las cuales pasa el alma hasta llegar al dicho estado, que son: purgativa, iluminativa y unitiva, y se declaran acerca de cada una algunas propiedades y efectos de ella¹.

2. El principio de ellas trata de los principiantes que es la vía purgativa.

1. Propio de CB. División genérica de la obra, ateniéndose a la teoría de las vías —purgativa, iluminativa, unitiva— que conjugan con la de los estados —principiantes, aprovechados, perfectos—. Las últimas canciones hablan del estado beatífico. No se trata de las canciones.

Comparar con 22, 3.

Las de más adelante tratan de los aprovechados, donde se hace el desposorio espiritual, y ésta es la vía iluminativa.

Después de éstas, las que se siguen tratan de la vía unitiva, que es la de los perfectos, donde se hace el matrimonio espiritual. La cual vía unitiva y de perfectos se sigue a la iluminativa, que es de los aprovechados.

Y las últimas canciones tratan del estado beatífico, que sólo ya el alma en aquel estado perfecto pretende. 36.2

COMIENZA LA DECLARACION

DE LAS CANCIONES DE AMOR ENTRE LA ESPOSA Y EL ESPOSO CRISTO[n]

Anotación[n]¹

1. Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que *la vida es breve* (Sant 14, 5), *la senda de la vida eterna estrecha* (Mt 7, 14), que *el justo apenas se salva* (1 Pe 4, 18), que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo *se acaba y falta como el agua que corre* (2 Sam 14, 14), el tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa; conociendo, por otra parte, la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida, y en haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo el resto y responsabilidad del amor de su voluntad, y otros mil beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese; y que gran parte de su vida se ha ido en el aire y que de todo esto ha de haber cuenta y razón, así de lo primero como de lo postrero, *hasta el último cuadrante* (Mt 5, 26), *cuando escudriñará Dios a Jerusalén con candelas encendidas* (Sof 1, 12), y que *ya es tarde y por ventura lo postrero del día* (Mt 20, 6); para remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de él entre las criaturas, tocada ella de pavor y dolor de corazón interior sobre tanta perdición y peligro, renunciando

Cta. 12

1. Puente conciencia del amor de Dios, de la vocación de la persona a la relación con Dios —criada y redimida para y por sí—; experiencia de la fugacidad del tiempo. «Salida» fulgurante tras el Amado al logro de la propia vocación. «Herida» de amor.

a todas las cosas, dando de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora, con ansia y gemido salido del corazón herido ya del amor de Dios, comienza a invocar a su Amado y dice:

CANCION 1

Esposa

¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.

DECLARACION²

2[1]. En esta primera canción el alma, enamorada del Verbo Hijo de Dios, su Esposo, deseando unirse con él por clara y esencial visión, propone sus ansias de amor, querellándose a él de la ausencia, mayormente que, habiéndola él herido de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas criadas y de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su Amado, no desatándola ya de la carne mortal para poderle gozar en gloria de eternidad³. Y así, dice:

¿Adónde te escondiste?

2. La más pobre declaración para la más ambiciosa canción del *Cántico*. Son más precisos los puntos capitales de su doctrina que aparecen en el comentario:

- Protagonismo de Dios que, sorpresivamente, entra en la vida de la persona en amorándola;
  - lo que la hace «salir» de... en busca del Amado;
  - por la fe, esperanza y amor;
  - «salida» abierta siempre porque el Amado está y es siempre «escondido». Se busca la comunión beatífica;
  - llena todo el espacio la relación interpersonal en dinámica ausencia — presencia y el correspondiente dolor — «gemido» y gozo, nunca satisfactorio, aunque intenso.
3. «Saliento» anda siempre san Juan acuciado por el amor insaciable: saliendo todo y de sí, «según la afección y voluntad», y *entrando* «en una nueva manera de salir de su modo y bajo amor al alto amor de Dios». «Soledad de todas las cosas» (35, 4).

Aunque el término se limita a esta estrofa —o también a la 3.ª: «buscando», «en gloria de eternidad». Lo que no es esto, es sólo «entretenimiento de la sed con el que de él se puede gustar en esta vida» (cf. 1S 1, 1; 1N 13, 4; LI 1, 32).

3[r, 2]. Y es como si dijera: Verbo, Esposo mío, muéstrame el lugar donde estás escondido. En lo cual le pide la manifestación de su divina esencia; porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es, como dice san Juan (1, 18), *el seno del Padre*, que es la esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y escondida de todo humano entendimiento; que por eso Isaías (45, 15), hablando con Dios, dijo: *Verdaderamente tú eres Dios escondido*.

De donde es de notar que, por grandes comunicaciones y presencias, y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con él, porque todavía, a la verdad, le está al alma escondido, y por eso siempre le conviene al alma sobre todas esas grandezas tenerle por escondido y buscarle escondido, diciendo: *¿Adónde te escondiste?* Porque ni la alta comunicación ni presencia sensible es cierto testimonio de su graciosa presencia, ni la sequedad y carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia en ella⁴. Por lo cual el profeta Job dice: *Si viniere a mí no le veré, y si se fuere no le entenderé* (9, 11).

4[r, 2]. En lo cual se ha de entender que, si el alma sintiere gran comunicación o sentimiento o noticia espiritual, no por eso se ha de persuadir a que aquello que siente es poseer o ver clara y esencialmente a Dios, o que aquello sea tener más a Dios o estar más en Dios, aunque más ella sea; y que si todas esas comunicaciones sensibles y espirituales faltaren, quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, no por eso ha de pensar que le falta Dios más así que así, pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por lo otro estar fuera de ella, diciendo el Sabio: *Ninguno sabe si es digno de amor o de aborrecimiento delante de Dios*. De manera que el intento principal del alma en este verso no es sólo pedir la devoción afectiva y sensible, en que no hay certeza ni claridad de la posesión del Esposo en esta vida, sino principalmente la clara presencia y visión de su esencia en que desea estar certificada y satisfecha en la otra.

5[r, 3]. Esto mismo quiso decir la esposa en los Cantares divinos cuando, deseando unirse con la divinidad del Verbo, Esposo

4. Los n. 3-4 son una contundente afirmación de Dios, el totalmente Otro. Ni concepto, ni experiencia humana pueden «alcanzarlo». «No es esencialmente Dios ni tiene que ver con él». Luego hay que «pasar» de lo que podemos entender o experimentar de él (cf. 7, 9). Todas las «presencias» de Dios «son encubiertas» (11, 3), y sus comunicaciones «unas muy desviadas asomadas» (13, 10).

24,1 suyo, le pidió al Padre, diciendo: *Muéstrame dónde te apacientas y dónde te recuestas al mediodía* (1, 6). Porque, en pedir le mostrase dónde se apacentaba era pedir le mostrase la esencia del Verbo divino, su Hijo, porque el Padre no se apacienta en otra cosa que en su único Hijo, pues es la gloria del Padre; y en pedir le mostrase el lugar donde se recostaba, era pedirle lo mismo, porque el Hijo solo es el deleite del Padre, el cual no se recuesta en otro lugar ni cabe en otra cosa que en su amado Hijo, en el cual todo él se recuesta, comunicándole toda su esencia al mediodía, que es la eternidad donde siempre le engendra y le tiene engendrado. Este pasto, pues, del Verbo Esposo, donde el Padre se apacienta en infinita gloria, y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y de toda criatura, pide aquí el alma esposa cuando dice: *¿Adónde te escondiste?*

6[n]. Y para que esta sedienta alma venga a hallar a su Esposo y unirse con él por unión de amor en esta vida, según puede, y entretenga su sed con esta gota que de él se puede gustar en esta vida bueno será, pues lo pide a su Esposo, tomando la mano por él, respondamos mostrándole el lugar más cierto, donde está escondido para que allí lo halle a lo cierto con la perfección y sabor que puede en esta vida y así no comience a vagar en vano tras las pisadas de las compañías.

11,3 [4]. Para lo cual es de notar que el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu santo, esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser del alma; por tanto, el alma que le n. 2 de hallar conviéndole salir de todas las cosas según la afección y voluntad y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma, siéndole 22,4 todas las cosas como si no fuesen⁵. Que, por eso, san Agustín, hablando en los *Soliloquios* con Dios, decía: *No te hallaba Señor, fuera porque mal te buscaba fuera, que estabas dentro*⁶. Está, pues, Dios en el alma escondido, y ahí le ha de buscar con amor el contemplativo, diciendo *¿Adónde te escondiste?*

5. «Entrarse en sumo recogimiento»: dos términos, unidos en redacción y con un de capital importancia en el santo: concentración amorosa en Dios. Recorren *Cántico* 22, 4 y 40, 2; 3S 4, 2; 41, 1).

6. El texto no es de san Agustín. El apócrifo ya lo citó el santo en 1S 5, 1. *Soliloquiorum animae ad Deum*. PL 40, 888.

7[n]. ¡Oh, pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que tanto deseas saber el lugar donde está tu Amado, para buscarle y unirlo con él! Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora y el retrete y escondrijo donde está escondido; que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que esté en ti, o, por mejor decir, tú no puedas estar sin él. *Cata*, dice el esposo, *que el reino de Dios está dentro de vosotros* (Lc 17, 21).

Y su siervo el apóstol san Pablo: *Vosotros dice, sois templo de Dios* (2 Cor 6, 10).

8[n]. Grande contento es para el alma entender que nunca Dios falta del alma, aunque esté en pecado mortal, ¡cuánto menos de la que está en gracia! 11,3

¿Qué más quieres, ¡oh alma!, y qué más buscas fuera de ti, pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu Amado, a quien desea y busca tu alma? Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues le tienes tan cerca. n. 6 Ahí le desea, ahí le adora, y no le vayas a buscar fuera de ti porque te distraerás y cansarás y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni más cerca que dentro de ti. Sólo hay una cosa, que, aunque está dentro de ti, está escondido. Pero gran cosa es saber el lugar donde está escondido para buscarle allí a lo cierto. Y esto es lo que tú también aquí, alma, pides cuando con afecto de amor dices: *¿Adónde te escondiste?*

9[n]. Pero todavía dices: puesto está en mí el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo escondido y hasta lo escondido donde ella está ha de entrar, y, cuando la halla, él también está escondido como ella. Como quiera, pues, que tu Esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma, por el cual el sabio mercader dio todas sus cosas (Mt 13, 44), convendrá que para que tú le halles, olvidadas todas las tuyas y alejándote de todas las criaturas, te escondas en tu retrete interior del espíritu (Mt 6, 6), y cerrando la puerta sobre ti, es a saber, tu voluntad a todas las cosas, ores a tu Padre en escondido; y así, quedando escondida con él, entonces le sentirás en escondido, y le amarás y gozarás en escondido, y te deleitarás en escondido con él, es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y sentido. n. 2

10[n]. ¡Ea, pues, alma hermosa!, pues ya sabes que en tu seno tu deseado Amado mora escondido, procura estar con él bien escondida, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afección de amor. Y mira que a ese escondrijo te llama él por Isaías, diciendo: *Anda, entra en tus retretes, cierra tus puertas sobre ti* (26, 20), esto es, todas tus potencias a todas las criaturas, *escóndete un poco hasta un momento*, esto es, por este momento de vida temporal. Porque, *si en esta brevedad de vida guardares*, ¡oh alma!, *con toda guarda tu corazón*, como dice el sabio (Prov 4, 23), sin duda ninguna te dará Dios lo que adelante dice Dios también por Isaías, diciendo: *Daréte los tesoros escondidos, y descubrirte he la sustancia y misterios de los secretos* (45, 3). La cual sustancia de los secretos es el mismo Dios, porque

12.1 Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella, y la fe es el secreto y el misterio. Y cuando se revelare y manifestare esto que nos tiene secreto y encubierto la fe, que es *lo perfecto de Dios*, como dice san Pablo (1 Cor 13, 10), entonces se descubrirán al alma la sustancia y misterios de los secretos.

37.3-4 Pero en esta vida mortal, aunque no llegará el alma tan a lo puro de ellos como en la otra, por más que se esconda, todavía, si se escondiere, como Moisés, *en la caverna de la piedra* (Ex 33, 22), que es en la verdadera imitación de la perfección de la vida del Hijo de Dios, Esposo del alma, *amparándola Dios con su diestra*, merecerá que *le muestren las espaldas de Dios*, que es llegar en esta vida a tanta perfección, que se una y transforme por amor en el dicho Hijo de Dios, su Esposo; de manera que se sienta tan junta con él y tan instruída y sabia en sus misterios, que cuanto lo que toca a conocerle en esta vida no tenga necesidad de decir: *¿Adónde te escondiste?*

12.1 11[n]. Dicho queda, ¡oh alma!, el modo que te conviene tener para hallar al Esposo en tu escondrijo. Pero, si lo quieres volver a oír, oye una palabra llena de sustancia y verdad inaccesible: es buscarle en fe y en amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla ni entender más de lo que debes saber; que esos dos son los mozos de ciego que te guiarán por donde no sabes, allá a lo escondido de Dios. Porque la fe, que es el secreto que hemos dicho, son los pies con que el alma va a Dios, y el amor es la guía que la encamina; y andando y tratando y manoseando estos misterios y secretos de fe, merecerá que el amor la descubra lo que en sí encierra la fe, que es el Esposo que ella desea, en esta vida por gracia especial, en divina unión con Dios

como hemos dicho, y en la otra, por gloria esencial, gozándole cara a cara, ya de ninguna manera escondido. Pero, entre tanto, aunque el alma llegue a esta dicha unión, que es el más alto estado a que se puede llegar en esta vida, por cuanto todavía al alma le está escondido en el seno del Padre como hemos dicho, que es como ella le desea gozar en la otra, siempre dice: *¿Adónde te escondiste?*

12[n]. Muy bien haces, ¡oh alma!, en buscarle siempre escondido, porque mucho ensalzas a Dios y mucho te llegas a él teniéndole por más alto y profundo que todo cuanto puedes alcanzar. Y, por tanto, no repares en parte ni en todo lo que tus potencias pueden comprender. Quiero decir que nunca te quieras satisfacer en lo que entendieres de Dios, sino en lo que no entendieres de él; y nunca pares en amar y deleitarte en eso que entendieres o sintieres de Dios, sino ama y deléitate en lo que no puedes entender y sentir de él; que eso es, como hemos dicho, buscarle en fe⁷. Que, pues es Dios inaccesible y escondido, como también hemos dicho, aunque más te parezca que le hallas y le sientes y le entiendes, siempre le has de tener por escondido y le has de servir escondido en escondido. Y no seas como muchos insipientes, que piensan bajamente de Dios, entendiendo que, cuando no le entienden o le gustan o sienten, está Dios más lejos y más escondido; siendo más verdad lo contrario, que cuanto menos distintamente le entienden, más se llegan a él, pues, como dice el profeta David: *Puso su escondrijo en las tinieblas* (Sal 17, 12). Así, llegando cerca de él, por fuerza has de sentir tinieblas en la flaqueza de tu ojo. Bien haces, pues, en todo tiempo, ahora de adversidad, ahora de prosperidad espiritual o temporal, tener a Dios por escondido, y así clamar a él, diciendo: *¿Adónde te escondiste,*

Amado, y me dejaste con gemido?

13[r, 5]. Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego, porque cuando Dios es amado, con grande facilidad acude a las peticiones de su amante. Y así lo dice él por san Juan diciendo: *Si permaneciéredes en mí, todo lo que quisieredes pediréis* (15, 17) y hacerse ha. De donde entonces le puede el alma de verdad llamar

7. «Buscar a Dios en fe»: formulación clara del camino teologal propuesto por san Juan de la Cruz en *Subida-Noche*. Estamos en la dialéctica de «salir de... y entrar en Dios». Doble movimiento que el santo encuentra en la vida teologal.

Amado, cuando ella está entera con él⁸, no teniendo su corazón asido a alguna cosa fuera de él; y así, de ordinario trae su pensamiento en él. Que, por falta de esto, dijo Dalila a Sansón que *cómo podía él decir que la amaba, pues su ánimo no estaba con ella* (Jue 16, 15). En el cual ánimo se incluye el pensamiento y la afección. De donde algunos llaman al Esposo Amado, y no es amado de veras porque no tienen entero con él su corazón; y así, su petición no es en la presencia de Dios de tanto valor; por lo cual no alcanzan luego su petición, hasta que, continuando la oración, vengan a tener su ánimo más continuo con Dios y el corazón con él más entero con afección de amor porque

32,1

De Dios no se alcanza nada si no es por amor.
14[r, 6]. En lo que dice luego: *Y me dejaste con gemido*, es de notar que la ausencia del Amado causa continuo gemir en el amante porque, como fuera de él nada ama, en nada descansa ni recibe alivio.
29,10 De donde, en esto se conocerá el que de veras a Dios ama, si con ninguna cosa menos que él se contenta. Mas ¿qué digo se contenta? Pues, aunque todas juntas las posea, no estará contento, antes cuantas más tuviere estará menos satisfecho; porque la satisfacción del corazón no se halla en la posesión de las cosas; sino en la desnudez de todas ellas y pobreza de espíritu. Que, por consistir en ésta la perfección de amor⁹ en que se posee Dios con muy junta y particular gracia, vive el alma en esta vida, cuando ha llegado a ella, con alguna satisfacción aunque no con hartura, pues que David, con toda su perfección, la esperaba en el cielo, diciendo: *Cuando pareciere tu gloria me harán* (Sal 16, 15).

Y así, no le basta la paz y tranquilidad y satisfacción de corazón a que puede llegar el alma en esta vida, para que deje de tener dentro de sí gemido, aunque pacífico y no penoso, en la esperanza de lo que falta. Porque el gemido es anejo a la esperanza¹⁰; como el que decía el apóstol que tenía él y los demás, aunque perfectos, diciendo: *Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, dentro*

8. Tiene el Doctor místico predilección por el término «entero», «enteramente» para expresar la relación teológica, principalmente el amor, con Dios: totalidad y gratitud (2). Aquí tenemos una «definición» inequívoca (cf. 22, 3.5 y 3S 16, 1; Cta. 19).

9. Vuelve el santo a presentar la perfección por su dimensión negativa de caridad y desnudez (cf. IN 3, 2 y 1S 5, 6). Reveladora la afirmación que precede: en la desnudez está la satisfacción del corazón.

10. El «gemido anejo a la esperanza», conectado a la «ausencia» (n. 21), cubre el camino espiritual, aunque el calificativo «penoso» se cambie en «suave y pacífico» (LI 1. 27).

nosotros mismos gemimos esperando la adopción de hijos de Dios (Rom 8, 23). Este gemido, pues, tiene aquí el alma dentro de sí en el corazón enamorado; porque donde hierde el amor, allí está el gemido de la herida clamando siempre en el sentimiento de la ausencia, mayormente cuando habiendo ella gustado alguna dulce y sabrosa comunicación del Esposo, ausentándose, se quedó sola y seca de repente. Que por eso dice luego:

Como el ciervo huiste.

15[r, 7]. Donde es de notar que en los Cantares compara la esposa al esposo al ciervo y a la cabra montesa diciendo: *Semejante es mi Amado a la cabra y al hijo de los ciervos* (2, 9). Y esto no sólo por ser extraño y solitario y huir de las compañías, como el ciervo, sino también por la presteza del esconderse y mostrarse, cual suele hacer en las visitas que hace a las devotas almas para regalarlas y animarlas¹¹, y en los desvíos y ausencias que las hace sentir después de las tales visitas, para probarlas y humillarlas y enseñarlas; por lo cual las hace sentir con mayor dolor la ausencia, según ahora da aquí a entender en lo que se sigue, diciendo:

17,1

Habiéndome herido.

16[8]. Que es como si dijera: no sólo me bastaba la pena y el dolor que ordinariamente padezco en tu ausencia, sino que, hiriéndome más de amor con tu flecha y aumentando la pasión y apetito de tu vista, huyes con ligereza de ciervo y no te dejas comprender algún tanto.

17[9]. Para más declaración de este verso es de saber que, allende de otras muchas diferencias de visitas que Dios hace al alma, con que la llaga y levanta en amor, suele hacer unos encendidos toques de amor, que a manera de saeta de fuego hieren y traspasan el alma y la dejan toda cauterizada con fuego de amor. Y éstas propiamente se llaman heridas de amor, de las cuales habla aquí el alma. Inflaman estas tanto la voluntad en afición que se está el alma abrasando en fuego y llama de amor; tanto, que parece consumirse en aquella llama, y la hace salir fuera de sí y renovar toda y pasar a nueva manera de

39,14

n. 2

11. «Visitas», «heridas», «toques», términos técnicos y muy aproximados en el significado, abundantes en este contexto y en las canciones 6-7. Propias del período de la vida espiritual de los «aprovechados» (7, 9; Toques, cf. 14-15, 12).

ser, así como el ave fénix que se quema y renace de nuevo. De lo cual hablando David, dice: *Fue inflamado mi corazón, y las renes se mudaron, y yo me resolví en nada, y no supe* (Sal 72, 21-22).

18[9]. Los apetitos y afectos que aquí entiende el profeta por renes, todos se conmueven y mudan en divinos en aquella inflamación del corazón; y el alma por amor se resuelve en nada, nada sabiendo sino amor. Y a este tiempo es la conmutación de estas renes en grande manera de tormento y ansia por ver a Dios; tanto, que le parece al alma intolerable rigor de que con ella usa el amor, no porque la hubo herido, porque antes tiene ella las tales heridas por salud, sino porque la dejó así penando en amor, y no la hirió más valerosamente, acabándola de matar para verse y juntarse con él en vida de amor perfecto. Por tanto, encareciendo o declarando ella su dolor dice: *Habiéndome herido*, es a saber, dejándome así herida, muriendo con heridas de amor de ti, te escondiste con tanta ligereza como ciervo.

19[r, 10]. Este sentimiento acaece así tan grande porque en aquella herida de amor que hace Dios al alma levántase el afecto de la voluntad con súbita presteza a la posesión del Amado, cuyo toque sintió. Y con esa misma presteza siente la ausencia y el no poderle poseer aquí como desea; y así, luego allí juntamente siente el gemido de la tal ausencia, porque estas visitas tales no son como otras en que Dios recrea y satisface al alma, porque éstas sólo las hace más para herir que para sanar, y más para lastimar que para satisfacer, pues sirven para avivar la noticia y aumentar el apetito y, por consiguiente, el dolor y ansia de ver a Dios.

Estas se llaman heridas espirituales de amor, las cuales son al alma sabrosísimas y deseables; por lo cual querría ella estar siempre muriendo mil muertes a estas lanzadas, porque la hacen salir de sí y entrar en Dios. Lo cual da ella a entender en el verso siguiente, diciendo:

Salí tras ti clamando, y eras ido.

20[r, 11]. En las heridas de amor no puede haber medicina sino de parte del que hirió, y por eso esta herida alma salió en la fuerza del fuego que causó la herida tras de su Amado que la había herido, clamando a él para que la sanase.

n. 2 Es de saber que este *salir* espiritualmente se entiende aquí de dos maneras, para ir tras Dios: la una, saliendo de todas las cosas, lo cual

se hace por aborrecimiento y desprecio de ellas; la otra, saliendo de sí misma por olvido de sí, lo cual se hace por el amor de Dios. Porque, cuando éste toca al alma con las veras que se va diciendo aquí, de tal manera la levanta, que no sólo la hace salir de sí misma por olvido de sí, pero aún de sus quicios y modos e inclinaciones naturales la saca, clamando por Dios. Y así, es como si dijera: Esposo mío, en aquel toque tuyo y herida de amor sacaste mi alma, no sólo de todas las cosas, mas también la sacaste e hiciste salir de sí, porque, a la verdad, y aun de las carnes parece la saca, y levantástela a ti clamando por ti, ya desasida de todo para asirse a ti.

21[r, 12]. *Y eras ido*. Como si dijera: al tiempo que quise comprender tu presencia, no te hallé, y quedéme desasida de lo uno y sin asir lo otro, penando en los aires de amor sin arrimo de ti y de mí. Esto que aquí llama el alma «salir» para ir a buscar el Amado, llama la esposa en los Cantares «levantar», diciendo: *Levantarme he y buscaré al que ama mi alma, rodeando la ciudad, por los arrabales y las plazas. Busquéle*, dice, *y no le hallé, y llagáronme* (3, 2; 5, 7). Levantarse el alma esposa, se entiende allí, hablando espiritualmente, de lo bajo a lo alto, que es lo mismo que aquí dice el alma salir, esto es: de su modo y amor bajo al alto amor de Dios.

Pero dice allí la esposa que quedó llagada, porque no le halló; y aquí el alma también dice que está herida de amor, y la dejó así. Por eso, el enamorado vive siempre penado en la ausencia, porque él está ya entregado al que ama, esperando la paga de la entrega que ha hecho, y es la entrega del Amado a él, y todavía no se le da; y estando ya perdido a todas las cosas y a sí mismo por el Amado, no ha hallado la ganancia de su pérdida, pues carece de la posesión del que ama su alma. 29,10

22[13]. Esta pena y sentimiento de la ausencia de Dios suele ser tan grande a los que van llegando al estado de perfección, al tiempo de estas divinas heridas, que, si no proveyese el Señor, morirían; porque, como tienen el paladar de la voluntad sano y el espíritu limpio y bien dispuesto para Dios, y en lo que está dicho se les da a gustar algo de la dulzura del amor divino, que ellos sobre todo modo apetecen, padecen sobre todo modo; porque, como por resquicios se les muestra un inmenso bien y no se les concede, así es inefable la pena y el tormento¹².

17,1

12. «Final» grandioso, a la vez que sorprendente: «la pena y el tormento» de la ausencia se agrandan en los que van llegando a la perfección. La razón es convincente (cf. Ll 3, 18). En la ausencia se califica el amor (sobre la purificación en *Cántico*, cf. 17.1).

CANCION 2

Pastores, los que fuéredes
allá por las majadas al otero,
si por ventura viéredes
aquel que yo más quiero,
decilde que adolezco, peno y muero.

DECLARACION¹

1. En esta canción el alma se quiere aprovechar de terceros y medianeros para con su Amado, pidiéndoles le den parte de su dolor y pena; porque propiedad es del amante, ya que por la presencia no pueda comunicarse con el amado, de hacerlo con los mejores medios que puede; y así, el alma, de sus deseos, afectos y gemidos se quiere aquí aprovechar como de mensajeros que tan bien saben manifestar lo secreto del corazón a su Amado. Y así, los requiere que vayan diciendo:

Pastores, los que fuéredes;

2. Llamando *pastores* a sus deseos, afectos y gemidos, por cuanto ellos apacientan el alma de bienes espirituales. Porque pastor quiere decir apacentador, y mediante ellos se comunica Dios a ella y le da el divino pasto; porque sin ellos poco se le comunica. Y dice: *Los que fuéredes*, que es como decir, lo que de puro amor salíredes; porque no todos los afectos y deseos van hasta él, sino los que salen de verdadero amor.

Allá por las majadas al otero.

1. Comienza el asedio amoroso, inquisitivo de alma «herida» de amor. «Menciones». «Ya que por la presencia no puede comunicarse con el Amado». Más que por él, el alma encarga que le hagan llegar su situación de enamorada: «su necesidad y pena». El último párrafo es clave: retrato del enamorado que se acentuará en la canción siguiente.

El bloque de canciones 1-12 podría presentarse bajo el epígrafe: «Vuélvese a su Esposo que es la causa de todo esto» (9, 1).

3[r, 3]. Llama *majadas* a las jerarquías y coros de los ángeles, por los cuales de coro en coro van nuestros gemidos y oraciones a Dios; al cual aquí llama *otero*, por ser él la suma alteza, y porque en él, como en el otero, se otean y ven todas las cosas y las majadas superiores e inferiores, al cual van nuestras oraciones, ofreciéndolas los ángeles, como habemos dicho, según lo dijo el ángel a Tobías, diciendo: *Quando orabas con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecía tu oración a Dios* (12, 12).

También se pueden entender estos pastores del alma por los mismos ángeles; porque no sólo llevan a Dios nuestros recaudos, sino también traen los de Dios a nuestras almas, apacentándolas, como buenos pastores, de dulces comunicaciones e inspiraciones de Dios, por cuyo medio Dios también las hace, y ellos nos amparan y defienden de los lobos, que son los demonios.

Ahora, pues, se entienda estos pastores por los afectos, ahora por los ángeles, todos desea el alma que le sean parte y medio para con su Amado. Y así, a todos les dice:

Si por ventura viéredes.

4[r, 4]. Y es tanto como decir: si por mi buena dicha y ventura llegáredes a su presencia, de manera que él os vea y os oiga. Donde es de notar que, aunque es verdad que Dios todo lo sabe y entiende, y hasta los mismos pensamientos del alma ve y nota, como dice Moisés (Dt 31, 21), entonces se dice ver nuestras necesidades y oraciones u oír las, cuando las remedia o las cumple. Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a colmo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lleguen a bastante sazón y tiempo y número; y entonces se dice verlo y oírlo, según es de ver en el Exodo que, después de cuatrocientos años que los hijos de Israel habían estado afligidos en la servidumbre de Egipto, dijo Dios a Moisés: *vi la afflictión de mi pueblo y he bajado para librarlos* (3, 7-8), como quiera que siempre la hubiese visto. Y también dijo san Gabriel a Zacarías (Lc 1, 13) que no temiese, porque ya Dios había oído su oración en darle el hijo que muchos años le había andado pidiendo, como quiera que siempre le hubiese oído. Y así ha de entender cualquiera alma que, aunque Dios no acuda luego a su necesidad y ruego, que no por eso dejará de acudir en el tiempo oportuno *el que es ayudador*, como

dice David en *las oportunidades y en la tribulación* (Sal 9, 10) ella no desmayare y cesare.

Esto, pues, quiere decir aquí el alma cuando dice: *si por ventura viéredes, es a saber, si por ventura es llegado el tiempo en que ten por bien de otorgar mis peticiones.*

Aquel que yo más quiero.

5[r, 5]. Es a saber, más que a todas las cosas. Lo cual es verdad cuando al alma no se le pone nada delante que la acobarde de hacer y padecer por él cualquier cosa de su servicio. Y cuando el alma también puede con verdad decir lo que en el verso siguiente aquí dice es señal que le ama sobre todas las cosas. Es, pues, el verso:

decilde que adolezco, peno y muero.

6[r, 6]. En el cual representa el alma tres necesidades, conviene a saber: dolencia, pena y muerte. Porque el alma que de veras ama a Dios con amor de alguna perfección, en la ausencia padece ordinariamente de tres maneras, según las tres potencias del alma, que son entendimiento, voluntad y memoria. Acerca del entendimiento dice que adolece, porque no ve a Dios, que es la salud del entendimiento, según lo dice Dios por David, diciendo: *Yo soy tu salud* (Sal 34, 3). Acerca de la voluntad dice que pena, porque no posee a Dios, que es el refrigerio y deleite de la voluntad, según también lo dice David, diciendo: *Con el torrente de tu deleite nos hartarás* (Sal 35, 9). Acerca de la memoria dice que muere, porque, acordándose que carece de todos los bienes del entendimiento, que es ver a Dios, y de los deleites de la voluntad, que es poseerle, y que también es muy posible carecer de él para siempre entre los peligros y ocasiones de esta vida, padece en esta memoria sentimiento a manera de muerte, porque echa de ver que carece de la cierta y perfecta posesión de Dios, el cual es vida del alma, según lo dice Moisés, diciendo: *El ciertamente es tu vida* (Dt 30, 20).

7[r, 7]. Estas tres maneras de necesidades representó también Jeremías a Dios en los Trenos, diciendo: *Recuérdate de mi pobreza del ajenjo y de la hiel* (Lam 3, 19). La pobreza se refiere al entendimiento, porque a él pertenecen las riquezas de la sabiduría del Hijo de Dios, en el cual, como dice san Pablo, *están encerrados todos los tesoros de Dios* (Col 2, 3). El ajenjo, que es yerba amarguísima,

se refiere a la voluntad, porque a esta potencia pertenece la dulzura de la posesión de Dios, de la cual careciendo se queda con amargura. Y que la amargura pertenezca a la voluntad espiritualmente, se da a entender en el Apocalipsis, cuando el ángel dijo a san Juan que, *en comiendo aquel libro, le haría amargar el vientre* (10, 9), entendiéndose allí por vientre la voluntad. La hiel se refiere no sólo a la memoria, sino a todas las potencias y fuerzas del alma, porque la hiel significa la muerte del alma según da a entender Moisés, hablando con los condenados en el Deuteronomio, diciendo: *Hiel de dragones será el vino de ellos y veneno de áspides insanable* (32, 33); lo cual significa allí el carecer de Dios, que es muerte del alma. Estas tres necesidades y penas están fundadas en las tres virtudes teologales, que son: fe, caridad y esperanza, las cuales se refieren a las tres dichas potencias por el orden que aquí se ponen: entendimiento, voluntad y memoria.

8[r, 8]. Y es de notar que el alma en el dicho verso no hace más que representar su necesidad y pena al amado, porque el que discretamente ama no cura de pedir lo que le falta y desea, sino de representar su necesidad para que el Amado haga lo que fuere servido², como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las bodas de Caná de Galilea, no pidiéndole derechamente el vino sino diciéndole: *No tienen vino* (Jn 2, 3), y las hermanas de Lázaro le enviaron no a decir que sanase a su hermano sino a decir que *mirase que al que amaba estaba enfermo* (Jn 11, 3).

Y esto por tres cosas: la primera, porque mejor sabe el Señor lo que nos conviene que nosotros; la segunda porque más se compadece el Amado viendo la necesidad del que le ama y su resignación; la tercera, porque más seguridad lleva el alma acerca del amor propio y propiedad en representar la falta, que en pedir a su parecer lo que le falta. Ni más ni menos hace ahora el alma representando sus tres necesidades, y es como si dijera: decid a mi Amado que, pues adolezco, y él solo es mi salud, que me dé mi salud; y que, pues peno, y él solo es mi gozo, que me dé mi gozo; y que, pues muero, y él solo es mi vida, que me dé mi vida.

² Fina matización sobre la oración de petición: «no pide», «representa su necesidad». Profesión de amistad confiada.

María, que siempre y en todo ha sido movida por el Espíritu santo (3S 2, 10), tipo del orante. Vuelve a evocarla cuando, afirmando que el estado de matrimonio espiritual «no lo lleva», el poder padecer concede Dios, «dispensa» «por otros respetos, como hizo con la Madre Virgen» (20-21, 10).

CANCION 3

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

DECLARACION

1[r, 1]. Viendo el alma que para hallar al Amado no le bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse de buenos terceros, como ha hecho en la primera y segunda canción, por cuanto el deseo con que le busca es verdadero y su amor grande, no quiere dejar de hacer alguna diligencia de las que de su parte puede; porque el alma que de veras a Dios ama, no empereza hacer cuanto puede por hallar al Hijo de Dios, su Amado; y aun después que lo ha hecho todo, no se satisface ni piensa que ha hecho nada¹.

Y así, en esta tercera canción dice que ella misma por la obra le quiere buscar, y dice el modo que ha de tener en hallarlo, conviene a saber: que ha de ir ejercitándose en las virtudes y ejercicios espirituales de la vida activa y contemplativa; y que para esto no ha de admitir deleites ni regalos algunos, ni bastarán a detenerla e impedirle este camino todas las fuerzas y asechanzas de los tres enemigos del alma, que son: mundo, demonio y carne diciendo:

Buscando mis amores,

esto es, a mi amado, etc.

2[n]. Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayudarse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es menester obrar de su parte lo que en sí es. Porque más suele estimar Dios una obra de la propia persona, que muchas que otras hacen por ella. Y por eso, acordándose aquí el alma del dicho del Amado que dice:

1. «No empereza el alma que de veras ama a Dios»: respuesta de amor activo a un amor pasivo creído y aceptado, que se traduce en renuncia y mortificación de «quereres inútiles», «extraños y ajenos amores» (30, 9), haciéndose «perdidiza» a todo para ser ganada (cf. 29, 10).

Buscad y hallaréis (Lc 11, 9), ella misma se determina a salir, de la manera que arriba hemos dicho, a buscarle por la obra, por no se quedar sin hallarle, como muchos que no querrían que les costase Dios más que hablar, y aun eso mal; y por él no quieren hacer casi cosa que les cueste algo, y algunos aun no levantarse de un lugar de su gusto y contento por él, sino que así se les viniese el sabor de Dios a la boca y al corazón, sin dar paso y mortificarse en perder alguno de sus gustos, consuelos y quererres inútiles.

30,9

Pero hasta que de ellos salgan a buscarle, aunque más voces den a Dios, no le hallarán; porque así le buscaba la esposa en los Cantares, y no le halló hasta que salió a buscarle; y dícelo por estas palabras: *En mi lecho de noche busqué al que ama mi alma; busquéle y no le hallé; levantarme he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al que ama mi alma* (3, 1). Y, después de haber pasado algunos trabajos, dice que le halló (3, 4).

3[n]. De donde, el que busca a Dios queriéndose estar en su gusto y descanso, de noche le busca y así no le hallará. Pero el que le busca por el ejercicio y obras de las virtudes, dejado aparte el lecho de sus gustos y deleites, éste le busca de día, y así le hallará; porque lo que de noche no se halla, de día parece. Esto da a entender bien el mismo Esposo en el libro de la Sabiduría, diciendo: *Clara es la sabiduría, y nunca se marchita, y fácilmente es vista de los que la aman y es hallada de los que la buscan. Previene a los que la codician, para mostrarse primero a ellos. El que por la mañanica madrugar a ella, no trabajará, porque la hallará sentada a la puerta de su casa* (6, 12-14). En lo cual da a entender que en saliendo el alma de la casa de su propia voluntad y del lecho de su propio gusto, acabado de salir, luego allí afuera hallará a la dicha Sabiduría divina, que es el Hijo de Dios, su Esposo². Que, por eso, dice el alma aquí: *Buscando a mis amores,*

1,2

iré por esos montes y riberas;

2. «El camino de Dios» (4), «el derecho camino de Cristo» (5), «camino de la cruz de Cristo» (5): «salir de la casa de la propia voluntad» (cf. 1S 1, 2; 2N 4, 2; C 1, 2). «Luego» se produce la unión (cf. 2S 15, 4; 2N 24, 3). Unión «con la Sabiduría», Cristo (5, 1; 36, 7; 37, 2; cf. 1S 2, 4; 2S 24, 3; C 36, 12).

Esta canción junto con la 29, presentan la misma radicalidad de la *Subida*, sobre todo 2S 7, pero acentuando más la perspectiva «amorosa» de *Cántico*. Por eso puede ser muy útil leerlas antes que *Subida*.

4[r, 3]. Por los montes, que son altos, entiende aquí las virtudes: lo uno, por la alteza de ellas; lo otro, por la dificultad y trabajo que se pasa en subir a ellas, por las cuales dice que irá ejercitando la vida contemplativa. Por las riberas, que son bajas, entiende las mortificaciones, penitencias y ejercicios espirituales, por las cuales también dice que irá ejercitando en ellas la vida activa, junto con la contemplativa que ha dicho; porque, para buscar a lo cierto a Dios y adquirir las virtudes, la una y la otra son menester. Es, pues tanto como decir: buscando a mi Amado, iré poniendo por obra las altas virtudes y humillándome en las bajas mortificaciones y ejercicios humildes. Esto dice porque el camino de buscar a Dios es ir obrando en Dios el bien y mortificando en sí el mal, de la manera que va diciendo en los versos siguientes, es a saber:

ni cogeré las flores.

5[4]. Por cuanto, para buscar a Dios se requiere un corazón desnudo y fuerte, libre de todos los males y bienes que puramente no son Dios, dice en el presente verso y los siguientes el alma, la libertad y fortaleza que ha de tener para buscarle. Y en éste dice que no cogerá las flores que encontrare en este camino, por las cuales entiende todos los gustos y contentamientos y deleites que se le pueden ofrecer en esta vida, que le podrían impedir el camino si cogerlos y admitirlos quisiese, los cuales son en tres maneras: temporales, sensuales, espirituales.

Y porque los unos y los otros ocupan el corazón y le son impedimento para la desnudez espiritual, cual se requiere para el derecho camino de Cristo, si reparase o hiciese asiento en ellos, dice que, para buscarle, no cogerá todas estas dichas cosas. Y así, es como si dijera: ni pondré mi corazón en las riquezas y bienes que ofrece el mundo, ni admitiré los contentamientos y deleites de mi carne, ni repararé en los gustos y consuelos de mi espíritu, de suerte que me detenga en buscar a mis amores por los montes y riberas de las virtudes y trabajos. Esto dice por tomar el consejo que da el profeta David a los que van por este camino, diciendo: *Divitiae si affluent, nolite cor apponere*, esto es: Si se ofrecieren abundantes riquezas, no queráis aplicar a ellas el corazón (Sal 61, 11). Lo cual entiende así de los gustos sensuales como de los más bienes temporales y consuelos espirituales³.

3. Frente a los 6 géneros de bienes que presenta en 3S 17, 2, en *Cántico* opta por esta tríada (cf. 22, 8; 2N 6,4).

Donde es de notar que no sólo los bienes temporales y deleites corporales impiden y contradicen el camino de Dios, mas también los consuelos y deleites espirituales si se tienen con propiedad o se buscan, impiden el camino de la cruz del Esposo Cristo. Por tanto, el que ha de ir adelante, conviene que no se ande a coger esas flores; y no sólo eso, sino que también tenga ánimo y fortaleza para decir:

ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

6[5]. En los cuales versos pone los tres enemigos del alma, que son: mundo, demonio y carne, que son los que hacen guerra y dificultan el camino. Por las fieras entiende el mundo; por los fuertes el demonio, y por las fronteras la carne.

7[6]. Llama fieras al mundo, porque el alma que comienza el camino de Dios parece que se le representa en la imaginación el mundo como a manera de fieras, haciéndole amenazas y fieros. Y es principalmente en tres maneras: la primera, que le ha de faltar el favor del mundo, perder los amigos, el crédito, valor y aun la hacienda; la segunda, que es otra fiera no menor, que cómo ha de poder sufrir no haber ya jamás de tener contentos ni deleites del mundo y carecer de todos los regalos de él; y la tercera es aún mayor, conviene a saber, que se han de levantar contra ella las lenguas, y han de hacer burla y ha de haber muchos dichos y mofas, y la han de tener en poco. Las cuales cosas de tal manera se les suelen anteponer a algunas almas, que se les hace dificultosísimo no sólo el perseverar contra estas fieras, mas aun el poder comenzar el camino.

8[7]. Pero a algunas generosas se les suelen poner otras fieras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tribulaciones y trabajos de muchas maneras, por que les conviene pasar, cuales los envía Dios a los que quiere levantar a alta perfección, probándolos y examinándolos como al oro en el fuego (Sab 3, 5-6), según aquello de David, en que dice: *Multae tribulationes iustorum*, esto es: Las tribulaciones de los justos son muchas (Sal 33, 20), mas de todas las librará el Señor. Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no tiene en mucho decir:

2N 21

29,10

ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

9[8]. A los demonios, que es el segundo enemigo, llama fuertes, porque ellos con grande fuerza procuran tomar el paso de este camino, y porque también sus tentaciones y astucias son más fuertes y duras de vencer y más dificultosas de entender que las del mundo y carne, y porque también se fortalecen de estos otros dos enemigos, mundo y carne, para hacer al alma fuerte guerra. Y por tanto hablando David de ellos los llama fuertes, diciendo: *Fortes quæsierunt animam meam*, es a saber: Los fuertes pretendieron mi alma (Sal 53, 5). De cuya fortaleza también dice el profeta Job que *no hay poder sobre la tierra que se compare a éste del demonio, que fue hecho de suerte que a ninguno temiese* (41, 24), esto es, ningún poder humano se podrá comparar con el suyo, y así sólo el poder divino basta para poderle vencer y sola la luz divina para poder entender sus ardidés. Por lo cual el alma que hubiere de vencer su fortaleza no podrá sin oración, ni sus engaños podrá entender sin mortificación y sin humildad. Que por eso dice san Pablo, avisando a los fieles, estas palabras, diciendo: *Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli, quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem* (Ef 6, 11-12), es a saber: vestíos de las armas de Dios para que podáis resistir contra las astucias del enemigo; porque esta lucha no es como contra la carne y sangre, entiendo por la sangre el mundo, y por las armas de Dios la oración y cruz de Cristo, en que está la humildad y mortificación que habemos dicho.

10[9]. Dice también el alma que pasará las fronteras por las cuales entiende, como habemos dicho, las repugnancias y rebeliones que naturalmente la carne tiene contra el espíritu; la cual, como dice san Pablo *Caro enim concupiscit adversus spiritum*, esto es: La carne codicia contra el espíritu (Gál 5, 17), y se pone como en frontera resistiendo al camino espiritual. Y estas fronteras ha de pasar el alma, rompiendo las dificultades y echando por tierra con la fuerza y determinación del espíritu todos los apetitos sensuales y afecciones naturales; porque, en tanto que los hubiere en el alma, de tal manera está el espíritu impedido debajo de ellas, que no puede pasar a verdadera vida y deleite espiritual. Lo cual nos dice a entender san Pablo, diciendo: *Si spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis*, esto es: Si mortificáredes las inclinaciones de la carne y ape-

Este, pues, es el estilo que dice el alma en la dicha canción que le conviene tener para en este camino buscar a su Amado; el cual, en suma, es tal constancia y valor para no bajarse a coger las flores, y ánimo para no temer las fieras, y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, sólo entendiéndolo en ir por los montes y riberas de virtudes, de la manera que está ya declarado.

CANCION 4

¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado!
Decid si por vosotros ha pasado.

DECLARACION

1. Después que el alma ha dado a entender la manera de disponerse para comenzar este camino, para no se andar ya a deleites y gustos, y fortaleza para vencer las tentaciones y dificultades, en lo cual consiste el ejercicio del conocimiento de sí, que es lo primero que tiene de hacer el alma para ir al conocimiento de Dios, ahora en esta canción comienza a caminar por la consideración y conocimiento de las criaturas al conocimiento de su Amado, criador de ellas¹. Porque, después del ejercicio del conocimiento propio, esta consideración de las criaturas es la primera por orden en este camino espiritual para ir conociendo a Dios, considerando su grandeza y excelencia por ellas, según aquello del apóstol, que dice: *Invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea quæ facta sunt intellecta, conspiciuntur*, que es como si dijera: Las cosas invisibles de Dios, del alma son conocidas por las cosas visibles criadas e invisibles (Rom 1, 20).

¹ 1. Con las actitudes de búsqueda señaladas en las anteriores canciones, comienza a interrogar por el Amado:

- a las criaturas irracionales (4.5.6): pregunta, respuesta, impacto respectivamente;
- a las criaturas racionales (7-8);
- interpretación directa (9-11).

Habla, pues, el alma en esta canción con las criaturas preguntándoles por su Amado. Y es de notar que, como dice san Agustín, la pregunta que el alma hace a las criaturas es la consideración que en ellas hace del criador de ellas². Y así, en esta canción se tiene la consideración de los elementos y de las demás criaturas inferiores, y la consideración de los cielos y de las demás criaturas y cosas materiales que Dios crió en ellos, y también la consideración de los espíritus celestiales, diciendo:

¡Oh bosques y espesuras!

2. Llama bosques a los elementos, que son: tierra, agua, aire y fuego; porque así como amenísimos bosques están poblados de espesas criaturas, a las cuales aquí llama espesuras por el grande número y mucha diferencia que hay de ellas en cada elemento: en la tierra, innumerables variedades de animales y plantas; en el agua, innumerables diferencias de peces; y en el aire, mucha diversidad de aves; y el elemento del fuego, que concurre con todos para la animación y conservación de ellos; y así, cada suerte de animal vive en su elemento y está colocada y plantada en él como en su bosque y región donde nace y se cría. Y, a la verdad, así lo mandó Dios en la creación de ellos, mandando a la tierra que produjese las plantas y los animales, y a la mar y agua los peces, y al aire hizo morada de las aves (Gén 1). Y por eso, viendo el alma que así lo mandó y que así se hizo, dice el siguiente verso:

plantadas por la mano del Amado.

3. En el cual está la consideración, es a saber, que estas diferencias y grandezas sola la mano del Amado Dios pudo hacerlas y criarlas. Donde es de notar que advertidamente dice: por la mano del Amado, porque, aunque otras muchas cosas hace Dios por mano ajena, como de los ángeles o de los hombres, ésta, que es criar, nunca la hizo ni hace por otra que por la suya propia. Y así, el alma mucho se mueve al amor de su Amado Dios por la consideración de

2. Otra vez remite el apócrifo agustiniano, ya citado en C 1, 6.

criaturas, viendo que son cosas que por su propia mano fueron hechas. Y dice adelante:

¡Oh prado de verduras!

4. Esta es la consideración del cielo, al cual llama prado de verduras, porque las cosas que hay en él criadas siempre están con verdura inmarcesible, que ni fenecen ni se marchitan con el tiempo; y en ellas como en frescas verduras, se recrean y deleitan los justos. En la cual consideración también se comprende toda la diferencia de las hermosas estrellas y otros planetas celestiales.

5. Este nombre de verduras pone también la Iglesia a las cosas celestiales, cuando, rogando a Dios por las ánimas de los fieles difuntos, hablando con ellas, dice: *Constituat vos Dominus inter amoena virentia*; quiere decir: Constitúyao Dios entre las verduras delectables. Y dice también que este prado de verduras también está

de flores esmaltado.

6. Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas, con las cuales está ordenado aquel lugar y hermoseado como un gracioso y subido esmalte en vaso de oro excelente.

Decid si por vosotros ha pasado.

7. Esta pregunta es la consideración que arriba queda dicha, y es como si dijera: decid qué excelencias en vosotros ha criado.

CANCION 5

Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura,
vestidos los dejó de hermosura.

DECLARACION

1. En esta canción responden las criaturas al alma, la cual respuesta, como también dice san Agustín en aquel mismo lugar, es el testimonio que dan en sí de la grandeza y excelencia de Dios al alma que por la consideración se lo pregunta. Y así, en esta canción lo que se contiene en sustancia es: que Dios crió todas las cosas con gran facilidad y brevedad y en ellas dejó algún rastro de quien él era, no sólo dándoles el ser de nada, mas aun dotándolas de innumerables gracias y virtudes, hermoseándolas con admirable orden y dependencia indeficiente que tienen unas de otras, y esto todo haciéndolo por la Sabiduría suya por quien las crió, que es el Verbo, su unigénito Hijo. Dice, pues, así:

Mil gracias derramando.

2. Por estas mil gracias que dice iba derramando, se entiende la multitud de las criaturas innumerables; que por eso pone aquí el número mayor, que es mil, para dar a entender la multitud de ellas; a las cuales llama gracias por las muchas gracias de que dotó a las criaturas; las cuales derramando, es a saber, todo el mundo poblado,

pasó por estos sotos con presura.

3. Pasar por los sotos es criar los elementos, que aquí llama sotos; por los cuales dice que derramando mil gracias pasaba, porque de todas las criaturas los adornaba, que son graciosas; y allende de eso, en ellas derramaba las mil gracias, dándoles virtud para poder concurrir con la generación y conservación de todas ellas. Y dice que pasó, porque las criaturas son como un rastro del paso de Dios, por el cual se rastrea su grandeza, potencia y sabiduría y otras virtudes divinas. Y dice que este paso fue con presura, porque las criaturas son las obras menores de Dios, que las hizo como de paso; por las mayores, en que más se mostró y en que más él reparaba, eran las de la encarnación del Verbo y misterios de la fe cristiana¹, en cuyo

1. A la encarnación del Verbo se refiere san Juan significando el misterio total de la redención: «En este levantamiento de la encarnación» (n. 4), «conocer las profundidades y misterios eternos de su encarnación» (37, 1.2; cf. 7, 3.7). «En este levantamiento de la encarnación» el Padre nos comunicó «hermosura y dignidad» (5, 4). «Misterio de la fe» (2S 22, 3; 27, 2; C 1, 11; 5, 3; 7, 3; 23, 1; 37, 2). «Artículos» o «verdades de la fe» (cf. 2S 1, 1).

comparación todas las demás eran hechas como de paso, con apresuramiento.

Y, yéndolos mirando,
con sola su figura,
vestidos los dejó de hermosura.

4. Según dice san Pablo, el Hijo de Dios *es resplandor de su gloria y figura de su sustancia* (Heb 1, 3). Es, pues, de saber que con sola esta figura de su Hijo miró Dios todas las cosas, que fue darles el ser natural, comunicándoles muchas gracias y dones naturales, haciéndolas acabadas y perfectas, según dice en el Génesis por estas palabras: *Miró Dios todas las cosas que había hecho, y eran mucho buenas* (Gén 1, 31). El mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el Verbo, su Hijo. Y no solamente les comunicó el ser y gracias naturales mirándolas, como habemos dicho, mas también con sola esta figura de su Hijo las dejó vestidas de hermosura, comunicándoles el ser sobrenatural; lo cual fue cuando se hizo hombre, ensalzándole en hermosura de Dios, y, por consiguiente, a todas las criaturas en él, por haberse unido con la naturaleza de todas ellas en el hombre. Por lo cual dijo el mismo Hijo de Dios: *Si ego exaltatus a terra fuero, omnia traham ad me ipsum*, esto es: Si yo fuere ensalzado de la tierra, levantaré a mí todas las cosas (Jn 12, 32). Y así, en este levantamiento de la encarnación de su Hijo y de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermoseó el Padre las criaturas en parte, mas podremos decir que del todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad².

2. Introduce en *Cántico* la palabra *hermosura*, sobre la que volverá con detenimiento y profundidad por dos veces (C 11, 6 y 36, 5).

¹ En el Verbo el Padre «nos miró», natural y sobrenaturalmente, y creó en nosotros la bondad. En el hombre encumbró toda la creación. «Mirar Dios es amar» (31, 5; cf. 19, 6).

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE¹

1[5, 5]. Pero, demás de esto todo, hablando ahora según el sentido y afecto de la contemplación, es de saber que en la viva contemplación y conocimiento de las criaturas echa de ver el alma haber en ellas tanta abundancia de gracias y virtudes y hermosura de que Dios las dotó, que le parece estar todas vestidas de admirable hermosura y virtud natural, sobrederivada y comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura de Dios, cuyo mirar viste de hermosura y alegría el mundo y a todos los cielos; así como también con *abrir su mano*, como dice David, *llena todo animal de bendición* (Sal 144, 16). Y, por tanto, llagada el alma en amor por este rastro que ha conocido de las criaturas de la hermosura de su amado, con ansias de ver aquella invisible hermosura que esta visible hermosura causó, dice la siguiente canción:

CANCION 6

¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregarte ya de vero;
no quieras enviarme
de hoy más ya mensajero,
que no saben decirme lo que quiero.

DECLARACION

2[r, 1]. Como las criaturas dieron al alma señas de su Amado mostrándole en sí rastro de su hermosura y excelencia, aumentóse el amor y, por consiguiente, le creció el dolor de la ausencia, porque cuanto más el alma conoce a Dios, tanto más le crece el apetito de pena por verle. Y, como ve que no hay cosa que pueda curar su dolencia sino la presencia y vista de su Amado, desconfiada de sus

1. La «anotación para la canción siguiente» es un elemento propio de CB. Parece por ver primera, si exceptuamos la que introduce *Cántico*. Establece el orden entre las canciones, aun en este caso en el que, como queda notado en el texto, no se trata sino de desplazar el n. 5 de la canción 5 a este n. 1 de la 6.

quier otro remedio, pídele en esta canción la entrega y posesión de su presencia, diciendo que no quiera de hoy más entretenerla con otras cualesquier noticias y comunicaciones suyas y rastros de su excelencia, porque éstas más le aumentan las ansias y el dolor que satisfacen a su voluntad y deseo; la cual voluntad no se contenta y satisface con menos que su vista y presencia; por tanto, que sea él servido de entregarse a ella ya de veras en acabado y perfecto amor¹. Y así, dice: 35,1

¡Ay, quién podrá sanarme!

3[2]. Como si dijera: entre todos los deleites del mundo y contentamientos de los sentidos y gusto y suavidad del espíritu, cierto, nada podrá sanarme, nada podrá satisfacerme. Y pues así es,

acaba de entregarte ya de vero.

4[3]. Donde es de notar que cualquier alma que ama de veras no puede querer satisfacerse ni contentarse hasta poseer de veras a Dios; porque todas las demás cosas no solamente no la satisfacen, mas antes, como habemos dicho, le hacen crecer el hambre y apetito de verle a él como es. Y así, cada vista que del Amado recibe de conocimiento o sentimiento, u otra cualquier comunicación, los cuales son como mensajeros que dan al alma recaudos de noticias de quién él es aumentándole y despertándole más el apetito, así como hacen las meajas en grande hambre, haciéndosele pesado entretenerse con tan poco, dice: *Acaba de entregarte ya de vero*. 29,10 18 6,3

5[4]. Porque todo lo que de Dios en esta vida se puede conocer, por mucho que sea, no es conocimiento de vero, porque es conocimiento en parte y muy remoto; mas conociéndole esencialmente es conocimiento de veras, el cual aquí pide el alma, no se contentando con esas otras comunicaciones. Y, por tanto, dice luego:

No quieras enviarme
de hoy más ya mensajero.

1. Porque la pregunta se hace desde «una viva contemplación», la respuesta que oye es también íntima: «Echa de ver» abundancia de gracia en todas las criaturas. Lo que le provoca más dolor por la ausencia y más clamor por la presencia: «Sé tú el mensajero y los mensajes». Comunicación directa y personal (6). Apunta ya a «la presencia y vista» de la canción 11.

6[5]. Como si dijera: no quieras que de aquí adelante te conozca tan a la tasa por estos mensajeros de las noticias y sentimientos que se me dan de ti, tan remotos y ajenos de lo que de ti desea mi alma; porque los mensajeros, a quien pena por la presencia, bien sabes tú Esposo mío, que aumentan el dolor: lo uno, porque renuevan la llaga con la noticia que dan; lo otro, porque parecen dilaciones de la venida. Pues, luego de hoy más no quieras enviarme estas noticias remotas, porque si hasta aquí podía pasar con ellas, porque no te conocía ni amaba mucho, ya la grandeza del amor que tengo no puede contentarse con estos recaudos; por tanto, acaba de entregarte.

Como si más claro dijera: Esto, Señor mío Esposo, que andas dando de ti a mi alma por partes, acaba de darle todo; y esto que andas mostrando como por resquicios, acaba de mostrarlo a las claras; y esto que andas comunicando por medios, que es como comunicarte de burlas, acaba de hacerlo de veras, comunicándote por ti mismo; que parece a veces en tus visitas que vas a dar la joya de tu posesión y cuando mi alma bien se cata, se halla sin ella, porque se la escondes; lo cual es como dar de burla. Entrégate, pues, ya de vero, dándole todo al todo de mi alma, porque toda ella tenga a ti todo, y no quieras enviarme ya más mensajero,

que no saben decirme lo que quiero.

7[6]. Como si dijera: Yo a ti todo quiero, y ellos no me saben ni pueden decir a ti todo; porque ninguna cosa de la tierra ni del cielo pueden dar al alma la noticia que ella desea tener de ti, y así no saben decirme lo que quiero. En lugar, pues, de estos mensajeros, tú seas el mensajero y los mensajes.

CANCION 7

Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo¹.

1. Del último verso dice A. Gala que «es quizá el mejor verso que se haya en castellano»; «antes de decir el verbo balbucir el poeta balbuce». Entrevista en *Revista de Literatura* 36 (18-24.11.1985), 135-136.

DECLARACION

1. En la canción pasada ha mostrado el alma estar enferma o herida de amor de su esposo a causa de la noticia que de él dieron las criaturas irracionales; y en esta presente da a entender estar llagada de amor a causa de otra noticia más alta que del Amado recibe por medio de las criaturas racionales, que son más nobles que las otras, las cuales son ángeles y hombres. Y también dice que no sólo eso, sino que también está muriendo de amor a causa de una inmensidad admirable que por medio de estas criaturas se le descubre, sin acabarse de descubrir, que aquí llama no sé qué, porque no se sabe decir pero ello es tal, que hace estar muriendo al alma de amor.

2. De donde podemos inferir, que en este negocio de amor hay tres maneras de penar por el Amado acerca de tres maneras de noticias que de él se pueden tener.

La primera se llama herida, la cual es más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las más bajas obras de Dios. Y de esta herida, que aquí llamamos también enfermedad, habla la esposa en los Cantares, diciendo: *Adiuvo vos, filiae Ierusalem, si inveneritis dilectum meum ut nuntietis ei quia amore languo*, que quiere decir: *Conjúroos, hijas de Jerusalén, que si halláredes a mi amado, le digáis que estoy enferma de amor* (5, 8), entendiendo por las hijas de Jerusalén las criaturas.

3. La segunda se llama llaga, la cual hace más asiento en el alma que la herida, y por eso dura más, porque es como herida ya vuelta en llaga, con la cual se siente el alma verdaderamente andar llagada de amor. Y esta llaga se hace en el alma mediante la noticia de las obras de la encarnación del Verbo y misterios de la fe: las cuales, por ser mayores obras de Dios y que mayor amor en sí encierran que las de las criaturas, hacen en el alma mayor efecto de amor; de manera que, si el primero es como herida, este segundo es ya como llaga hecha, que dura. De la cual hablando el Esposo en los Cantares con el alma dice: *Llagaste mi corazón, hermana mía, llagaste mi corazón en el uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello* (4, 9). Porque el ojo significa aquí la fe de la encarnación del Esposo, y el cabello significa el amor de la misma encarnación.

4. La tercera manera de penar en el amor es como morir, lo cual es ya como tener la llaga afistolada, hecha el alma ya toda afistolada, la cual vive muriendo, hasta que, matándola el amor, la haga vivir

14-15,12 vida de amor, transformándola en amor. Y este morir de amor se causa en el alma mediante un toque de noticia suma de la divinidad, que es el no sé qué que dice en esta canción, que quedan balbuciendo. El cual toque no es continuo, ni mucho, porque se desataría el alma del cuerpo, mas pasa en breve; y así queda muriendo de amor, y más muere viendo que no se acaba de morir de amor.

Este se llama amor impaciente², del cual se trata en el Génesis donde dice la Escritura que era tanto el amor que tenía Raquel de concebir, que dijo a su esposo Jacob: *Da mihi liberos, alioquin moriar*, esto es: Dame hijos, si no yo moriré (Gén 30, 1). Y el profeta Job decía: *Quis mihi det ut qui coepit ipse me conterat?*, que es decir: ¿Quién me dará a mí que el que me comenzó, ése me acabe? (6, 9).

5. Estas dos maneras de penas de amor, es a saber, la llaga y el morir, dice en esta canción que la causan estas criaturas racionales: 5,3 la llaga, en lo que dice que le van refiriendo mil gracias del Amado, en los misterios y sabiduría de Dios que la enseñan de la fe: el morir, en aquello que dice que quedan balbuciendo, que es el sentimiento y noticia de la divinidad, que algunas veces en lo que el alma oye decir de Dios se le descubre. Dice, pues:

Y todos cuantos vagan.

6. A las criaturas racionales, como habemos dicho, entiende aquí por los que vagan, que son los ángeles y los hombres, porque solos éstos de todas las criaturas vagan a Dios entendiendo en él; porque eso quiere decir ese vocablo «vagan», el cual en latín se dice «vacant» y así es tan como decir: Todos cuantos vacan a Dios; lo cual hacen los unos contemplándole en el cielo y gozándole, como son los ángeles; los otros amándole y deseándole en la tierra, como son los hombres. Y por por estas criaturas racionales más al vivo conoce a Dios el alma, ahora por la consideración de la excelencia que tienen sobre todas las cosas criadas, ahora por lo que ellas nos enseñan de Dios; las unas interiormente por secretas inspiraciones, como lo hacen los ángeles; las otras exteriormente por las verdades de las Escrituras dice:

De ti me van mil gracias refiriendo.

2. Amor impaciente: el quinto grado en la escala de amor (2N 19, 5; 13, 8) y lo sitúa el santo «hacia los fines de la iluminación y purificación» (LI 3, 18), y con ansias y fatigas que se dan en el corazón de la purificación (LI 1, 36). Es un buen para saber de quiénes está hablando —los aprovechados, n. 9—; «no sufre ninguna ni da descanso a su pena» (9, 2).

7. Esto es; danme a entender admirables cosas de gracia y misericordia tuya en las obras de tu encarnación y verdades de fe que de ti me declaran; y siempre me van más refiriendo, porque cuanto más quisieren decir, más gracias podrán descubrir de ti. 5,3

Y todos más me llagan.

8. Porque en cuanto los ángeles me inspiran y los hombres de ti me enseñan, de ti más me enamoran, y así todos de amor más me llagan.

Y déjame muriendo

un no sé qué que quedan balbuciendo.

9. Como si dijera: pero, allende de lo que me llagan estas criaturas en las mil gracias que me dan a entender de ti, es tal un no sé qué que se siente quedar por decir, y una cosa que se conoce quedar por descubrir, y un subido rastro que se descubre al alma de Dios quedándose por rastrear, y un altísimo entender de Dios que no se sabe decir, que por eso lo llama no sé qué, que si lo otro que entiendo me llaga y hiere de amor, esto que no acabo de entender, de que altamente siento, me mata.

Esto acaece a veces a las almas que están ya aprovechadas³, a las cuales hace Dios merced de dar en lo que oyen o ven o entienden, y a veces sin eso y sin esotro, una subida noticia en que se les da a entender o sentir alteza de Dios y grandeza. Y en aquel sentir siente tan alto de Dios, que entiende claro que se queda todo por entender; y aquel entender y sentir ser tan inmensa la divinidad, que no se puede entender acabadamente, es muy subido entender. Y así, una de las grandes mercedes que en esta vida hace Dios a un alma por vía de paso, es darle claramente a entender y sentir tan altamente a Dios, que entienda claro que no se puede entender ni sentir del todo. Porque es, en alguna manera, al modo

3. Explícita aclaración: habla de los «aprovechados», o «contemplativos» (2S 15, út.; 1N 1, 1; 9, 7; 14, 1), favorecidos con algunos fenómenos místicos (2S 16, 3), recibidos todavía en la parte sensitiva (2N 1, 2), teniendo el trato con Dios todavía muy bajo y natural (2N 3, 3), necesitan purificación fortalecedora (1N 7, 5; 2N 1, 3; 3, 1). Es la función de estas gracias de que habla aquí, en estas canciones, y después (C 13, 6; 14-15, 21). Signo también de los contemplativos o aprovechados, «la amorosa contemplación» (6, 1; 10, 3; cf. 13, 10; 2N 3, nota 1; C 12,9).

de los que le ven en el cielo, donde los que más le conocen entienden más distintamente lo infinito que les queda por entender; porque aquellos que menos le ven son a los cuales no les parece tan distintamente lo que les queda por ver como a los que más ven.

10. Esto creo no lo acabará bien de entender el que no lo hubiere experimentado⁴; pero el alma que lo experimenta, como ve que se le queda por entender aquello de que altamente siente, llámalo un no sé qué; porque así como no se entiende, así tampoco se sabe decir, aunque, como he dicho, se sabe sentir. Por eso dice que le quedan las criaturas balbuciendo, porque no le acaban de dar a entender; que eso quiere decir balbucir, que es el hablar de los niños, que es no acertar a decir y dar a entender qué hay que decir.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[7, 11]. También acerca de las demás criaturas acaecen al alma algunas ilustraciones al modo que hemos dicho aunque no siempre tan subidas, cuando Dios hace merced al alma de abrirle la noticia y el sentido del espíritu en ellas; las cuales parece estando a entender grandezas de Dios que no acaban de dar a entender, y es como que van a dar a entender y se quedan por entender, y así es un no sé qué que quedan balbuciendo. Y así, el alma va adelante con su querella y habla con la vida de su alma en la siguiente canción, diciendo:

CANCION 8

Mas ¿cómo perseveras,
¡oh vida!, no viviendo donde vives,
y haciendo porque mueras
las flechas que recibes
de lo que del Amado en ti concibes?

4. Experiencia, como vía de acceso a la comprensión. Ya en el prólogo (3-4) y adelante, en *Llana*, se referirá con frecuencia a lo mismo (cf. 1, 15 y 3S 13, 1, 15).

DECLARACION

2[r, 1]. Como el alma se ve morir de amor, según acaba de decir, y que no se acaba de morir para poder gozar del amor con libertad, quejase de la duración de la vida corporal, a cuya causa se le dilata la vida espiritual¹. Y así, en esta canción habla con la misma vida de su alma encareciendo el dolor que le causa, y el sentido de la canción es el que se sigue: Vida de mi alma, ¿cómo puedes perseverar en esta vida de carne, pues te es muerte y privación de aquella vida verdadera espiritual de Dios, en que por esencia, amor y deseo más verdaderamente que en el cuerpo vives? Y ya que esto no fuese causa para que salieses y librases *del cuerpo de esta muerte* (Rom 7, 24) para vivir y gozar la vida de tu Dios, ¿cómo todavía puedes perseverar en el cuerpo tan frágil, pues, demás de esto, son bastantes sólo por sí para acabarte la vida las heridas que recibes de amor de las grandezas que se te comunican de parte del Amado, que todas ellas vehementemente te dejan herida de amor; y así, cuantas cosas de él sientes y entiendes, tantos toques y heridas, que de amor matan, recibes? Síguese el verso:

Mas ¿cómo perseveras,
¡oh vida!, no viviendo donde vives?

3[r, 2]. Para cuya inteligencia es de saber que el alma más vive 11,10c
donde ama que en el cuerpo donde anima, porque en el cuerpo ella 11,3
no tiene su vida, antes ella la da al cuerpo, y ella vive por amor en lo que ama. Pero demás de esta vida de amor, por el cual vive en Dios el alma que le ama, tiene el alma su vida radical y naturalmente, como también todas las cosas criadas, en Dios, según aquello de san Pablo, que dice: *En él vivimos, y nos movemos y somos* (Hech 17, 28), que es decir: En Dios tenemos nuestra vida y nuestro movimiento y nuestro ser. Y san Juan dice: *Que todo lo que fue hecho era vida en Dios* (1, 4). Y como el alma ve que tiene su vida natural en Dios por el ser que en él tiene, y también su vida espiritual por el amor con que le ama, quejase y lastímase que puede tanto una vida tan

1. La iluminación recibida aumenta y califica el deseo de encuentro, aunque para ello tenga que morir, a fin de gozar del «amor con libertad». La palabra la tiene el Amado, porque el alma por el amor «vive ya en quien ama».

frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte, verdadera y sabrosa como vive en Dios por naturaleza y amor. En lo cual es grande el encarecimiento que el alma hace, porque da aquí a entender que padece en dos contrarios, que son vida natural en cuerpo y vida espiritual en Dios, que son contrarios en sí, por cuanto repugna el uno al otro; y viviendo ella en entrambas por fuerza ha de tener gran tormento, pues la una vida penosa le impide la otra sabrosa, tanto que la vida natural le es a ella como muerte, pues por ella está privada de la espiritual, en que tiene todo su ser y vida por naturaleza, y todas sus operaciones y afecciones por amor. Y para dar más a entender el rigor de esta frágil vida, dice luego:

Y haciendo porque mueras
las flechas que recibes.

4[3]. Como si dijera: Y demás de lo dicho ¿cómo puedes perseverar en el cuerpo, pues por sí sólo bastan a quitarte la vida los toques de amor, que eso entiende por flechas, que en tu corazón hace el Amado? Los cuales toques de tal manera fecundan el alma y el corazón de inteligencia y amor de Dios, que se puede bien decir que concibe de Dios, según lo dice el verso siguiente, que dice:

De lo que del Amado en ti concibes,

5[4]. es a saber, de la grandeza, hermosura, sabiduría, gracia y virtudes que de él entiendes.

ANOTACION PARA LA CANCIÓN SIGUIENTE

1[n]. A manera de ciervo, que, cuando está herido con yerba no descansa ni sosiega, buscando por acá y por allá remedios, ahora engolfándose en unas aguas, ahora en otras, y siempre le va creciendo más en todas las ocasiones y remedios que toma el toque de la yerba hasta que se apodera bien del corazón y viene a morir, así el alma que anda tocada de la yerba del amor, cual ésta de que tratamos aquí, nunca cesando de buscar remedios para su dolor, no solamente no los halla, mas antes todo cuanto piensa, dice y hace le aprovecha para más dolor. Y ella, conociéndolo así, y que no tiene otro remedio,

venirse a poner en las manos del que la hirió, para que, despenándola, la acabe ya de matar con la fuerza del amor, vuélvese a su Esposo, que es la causa de todo esto¹, y dice la siguiente canción:

CANCION 9

¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
Y, pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste,
y no tomas el robo que robaste?

DECLARACION

2[1]. Vuelve, pues, el alma en esta canción a hablar con el Amado todavía con la querella de su dolor, porque el amor impaciente, cual aquí muestra tener el alma no sufre ningún ocio ni da descanso a su pena, proponiendo de todas maneras sus ansias hasta hallar el remedio. Y como se ve llagada y sola, no teniendo otro ni otra medicina sino a su Amado, que es el que la llagó, dícele que, pues él llagó su corazón con el amor de su noticia, que por qué no la ha sanado con la vista de su presencia; y que, pues él se le ha también robado por el amor con que le ha enamorado, sacándosele de su propio poder, que por qué le ha dejado así, es a saber, sacado de su poder, porque el que ama ya no posee su corazón, pues lo ha dado al Amado, y no le ha puesto de veras en el suyo, tomándole para sí en entera y acabada transformación de amor en gloria. Dice, pues:

¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?

3[2]. No se querella porque la haya llagado, porque el enamorado, cuanto más herido, está más pagado, sino que habiendo llagado

1. Comienza con esta canción la interpelación directa al Amado, hasta la 11, pues es la causa de todo esto: la ha dejado en vacío de todo, pues ella ha «salido» de sí y de todas las criaturas, y pide que se le entregue, porque «el amor no se pága sino de sí mismo» (n. 7). «Descubre tu presencia» (C 11).

el corazón no le sanó acabándole de matar. Porque son las heridas de amor tan dulces y tan sabrosas que, si no llegan a morir, no la pueden satisfacer: pero sonle tan sabrosas, que querría la llagasen hasta a matarla de matar. Y por eso dice: *¿Por qué, pues has llagado aquel corazón, no le sanaste?* Como si dijera: *¿Por qué, pues le has herido hasta llagarle, no le sanas, acabándole de matar de amor?* Pues es tú la causa de la llaga en dolencia de amor, sé tú la causa de la llaga en muerte de amor; porque, de esta manera, el corazón que está llagado con el dolor de tu ausencia, sanará con el deleite y gloria de tu dulce presencia. Y añade, diciendo:

Y pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste?

4[r, 3]. Robar no es otra cosa que desaposecionar de lo suyo al dueño y aposeionarse de ello el robador. Esta querella, pues propone aquí el alma al Amado diciendo que, pues él ha robado el corazón por amor y sacándole de su poder y posesión, por qué le dejó así, sin ponerle de veras en la suya, tomándole para sí, como hace el robador al robo que robó, que de hecho se le lleva consigo.

29,10 5[r, 4]. Por eso el que está enamorado se dice tener el corazón robado o arrobado de aquel a quien ama, porque le tiene fuera de su puesto en la cosa amada; y así no tiene corazón para sí, sino para aquel que ama. De aquí podrá bien conocer el alma si ama a Dios puramente o no, porque, si le ama, no tendrá corazón para sí propia ni para su gusto y provecho, sino para honra y gloria de Dios y darle a él gusto; porque cuanto más tiene corazón para sí, menos le tiene para Dios.

2N 21,10 6[r, 5]. Y verse ha si el corazón está bien robado de Dios en una de dos cosas: en si trae ansias por Dios, y no gusta de otra cosa sino de él, como aquí muestra el alma. La razón es porque el corazón bien aficionado, ya no tiene posesión de sí ni de alguna otra cosa, como hemos dicho: y si tampoco posee cumplidamente lo que ama, no puede faltar tanta fatiga cuanta es la falta hasta que lo posea y satisfaga; porque hasta entonces está el alma como el vaso vacío, que espera su lleno, y como el hambriento, que desea el manjar, y como el enfermo, que gime por la salud, y como el que está colgado en el aire, que no tiene en qué estribar. De esta manera está el corazón enamorado. Lo cual sintiendo aquí el alma por experiencia, dice:

¿Por qué así le dejaste, es a saber: Vacío, hambriento, solo, llagado y coliente de amor, suspenso en el aire,

y no tomas el robo que robaste?

7[r, 6]. Conviene a saber: *¿Por qué no tomas el corazón que robaste por amor, para henchirle y hartarle y acompañarle y sanarle, dándole asiento y reposo cumplido en ti?*

No puede dejar de desear el alma enamorada, por más conformidad que tenga con el Amado, la paga y salario de su amor, por el cual el salario sirve al Amado. Y de otra manera no sería verdadero amor, porque el salario y paga del amor no es otra cosa, ni el alma puede querer otra, sino más amor, hasta llegar a perfección de amor; porque el amor no se paga sino de sí mismo, según lo dio a entender el profeta Job cuando, hablando con la misma ansia y deseo que aquí está el alma, dijo: *Así como el siervo desea la sombra, y como el jornalero espera el fin de su obra, así yo tuve vacíos los meses, y conté las noches trabajosas para mí. Si durmiere, diré: ¿cuándo llegará el día, en que me levantaré? Y luego volveré otra vez a esperar la tarde y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche* (7, 2). Así, pues, el alma encendida en amor de Dios desea el cumplimiento y perfección del amor para tener allí cumplido refrigerio. Como el siervo fatigado del estío desea el refrigerio de la sombra, y como el mercenario espera el fin de su obra, espera ella el fin de la suya.

Donde es de notar que no dijo el profeta Job que el mercenario esperaba el fin de su trabajo, sino el fin de su obra, para dar a entender lo que vamos diciendo, es a saber: que el alma que ama no espera el fin de su trabajo, sino el fin de su obra; porque su obra es amor, y de esta obra, que es amar, espera ella el fin y remate, que es la perfección y cumplimiento de amar a Dios, el cual hasta que se le cumpla, siempre está de la figura en que en la dicha autoridad le pinta Job, teniendo los días y los meses por vacíos y contando las noches trabajosas y prolijas para sí.

En lo dicho queda dado a entender cómo el alma que ama a Dios no ha de pretender ni esperar otro galardón de sus servicios sino la perfección de amar a Dios.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Estando, pues, el alma en este término de amor, está como un enfermo muy fatigado que, teniendo perdido el gusto y el apetito, de todos los manjares fastidia y todas las cosas le molestan y enojan. Sólo en todas las cosas que se le ofrecen al pensamiento o a la vista tiene presente un solo apetito y deseo, que es de su salud, y todo lo que a esto no hace le es molesto y pesado.

De donde esta alma, por haber llegado a esta dolencia de amor de Dios, tiene estas tres propiedades, es a saber: que en todas las cosas que se le ofrecen y trata siempre tiene presente aquel ¡ay! de su salud, que es su Amado; y así, aunque por no poder más ande en ellas, en él tiene siempre el corazón. Y de ahí sale la segunda propiedad, y es que tiene perdido el gusto a todas las cosas. Y de aquí también se sigue la tercera, y es que todas ellas le son molestas, y cualesquier tratos, pesados y enojosos¹.

2[n]. La razón de todo esto, sacándola de lo dicho, es que, como el paladar de la voluntad del alma anda tocado y saboreado con este manjar de amor de Dios, en cualquier cosa o trato que se le ofrece luego en continente, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a buscar y gozar en aquello a su Amado, como hizo María Magdalena cuando con ardiente amor andaba buscándole por el huerto pensando que era el hortelano, sin otra ninguna razón ni acuerdo le dijo: *Si tú me le tomaste dímelo, y yo le tomaré* (Jn 20, 15). Trayendo semejante ansia esta alma de hallarle en todas las cosas, y no hallándole, luego como desea, antes muy al revés, no sólo no las gusta, más también le son tormento, y a veces muy grande. Porque semejantes almas padecen mucho en tratar con la gente y otros negocios, porque antes la estorban que la ayudan a su pretensión.

3[n]. Estas tres propiedades da bien a entender la esposa que tenía ella cuando buscaba su esposo en los Cantares, diciendo: *Busquéle y no le hallé. Pero halláronme los que rodean la ciudad, y llagáronme, y los guardas de los muros me quitaron mi manto* (5, 6-7), por que los que rodean la ciudad son los tratos del mundo; cuando

1. Sigue hablando de los «aprovechados» (C 7, 9), y aquí aparece otra vez inequívoca: las tres señales del paso de la meditación a la contemplación (2S 13, 2-9), que le introducen en «la amorosa contemplación» (n. 3).

En la perspectiva de *Cántico* destaca la profesión de amor: «Aquel que yo más quiero» (C 2, v. 4) «y sólo para ti quiero tenellos», los ojos.

hallan al alma que busca a Dios, hácenle muchas llagas, penas, dolores y disgustos, porque no solamente en ellos no halla lo que quiere, sino antes se lo impiden; y los que defienden el muro de la contemplación para que el alma no entre en ella, que son los demonios y negociaciones del mundo, quitan el manto de la paz y quietud de la amorosa contemplación. De todo lo cual, el alma enamorada de Dios recibe mil desabrimientos y enojos; de los cuales, viendo que, en tanto que está en esta vida sin ver a su Dios, no puede librarse en poco o en mucho de ellos prosigue los ruegos con su Amado, y dice la siguiente canción: 7,9

CANCION 10

Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshacellos;
y véante mis ojos,
pues eres lumbre dellos,
y sólo para ti quiero tenellos.

DECLARACION

4[1]. Prosigue, pues, en la presente canción pidiendo al Amado quiera ya poner término a sus ansias y penas, pues no hay otro que baste, sino sólo él, para hacerlo, y que sea de manera que le puedan ver los ojos de su alma, pues sólo él es la luz en que ellos miran, y ella no los quiere emplear en otra cosa sino sólo en él, diciendo:

Apaga mis enojos.

5[2]. Tiene, pues, esta propiedad la concupiscencia del amor, como queda dicho, que todo lo que no hace o dice y conviene con aquello que ama la voluntad, la cansa y fatiga y enoja y la pone desabrida, no viendo cumplirse lo que ella quiere. Y a esto, y a las fatigas que tiene por ver a Dios, llama aquí enojos, los cuales ninguna cosa basta para deshacellos, sino la posesión del Amado. Por lo cual dice que los apague él con su presencia, refrigerándolos todos, como hace el agua fresca al que está fatigado del calor, que por eso usa aquí

de este vocablo apagar, para dar a entender que ella está padeciendo con fuego de amor.

Pues que ninguno basta a deshacellos.

6[3]. Para mover y persuadir más el alma a que cumpla su petición el Amado, dice que pues otro ninguno sino él basta a satisfacer su necesidad, que sea él el que apague sus enojos. Donde es de notar que entonces está Dios bien presto para consolar al alma y satisfacer en sus necesidades y penas, cuando ella no tiene ni pretende otra satisfacción y consuelo fuera de él. Y así, el alma que no tiene cosa que la entretenga fuera de Dios, no puede estar mucho sin visitación del Amado².

Y véante mis ojos,

7[4]. esto es, véate yo cara a cara con los ojos de mi alma,

pues eres lumbre dellos.

8[r, 5]. Demás de que Dios es lumbre sobrenatural de los ojos del alma, sin la cual está en tinieblas, llámale ella aquí por afición lumbre de sus ojos, al modo que el amante suele llamar al que ama lumbre de sus ojos, para mostrar la afición que le tiene. Y así es como si dijera en los dos versos sobredichos: pues los ojos de mi alma no tienen otra lumbre, ni por naturaleza ni por amor, sino a ti, véante mis ojos, pues de todas maneras eres lumbre de ellos. Esta lumbre echaba menos David cuando con lástima decía: *La lumbre de mis ojos, ésa no está conmigo* (Sal 37, 11); y Tobías cuando dijo: *¿Qué gozo podrá ser el mío, pues estoy sentado en las tinieblas y no veo la lumbre del cielo?* (5, 12). En la cual deseaba la clara visión de Dios, porque la lumbre del cielo es el Hijo de Dios, según dice san Juan, diciendo: *La ciudad celestial no tiene necesidad de sol ni de luna que luzcan en ella, porque la claridad de Dios la alumbrá, y la lucerna de ella es el Cordero* (Ap 21, 23).

Y sólo para ti quiero tenellos.

2. Anuncia el desenlace de esta situación, que retomará en la siguiente canción: «puede el amoroso esposo de las almas verlas penar mucho tiempo a solas» (1), esto es, Dios ya presentado (1, 13; 2N 21, 10).

9[r, 6]. En lo cual quiere el alma obligar al Esposo a que la deje ver esta lumbre de sus ojos, no sólo porque, no teniendo otra, estará en tinieblas, sino también porque no los quiere tener para otra alguna cosa que para él. Porque así como justamente es privada de esta divina luz el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su lumbre de propiedad de alguna cosa fuera de Dios por cuanto en ello ocupa la vista para recibir la lumbre de Dios, así también congruamente merece que se le dé al alma que a todas las cosas cierra los dichos sus ojos, para abrirlos sólo a su Dios.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1. Pero es de saber que no puede el amoroso Esposo de las almas verlas penar mucho tiempo a solas, como a esta de que vamos tratando; porque, como él dice por Zacarías, sus penas y quejas *le tocan a él en las niñetas de sus ojos* (2, 8); mayormente cuando las penas de la tales almas son por su amor como las de ésta. Que por eso dice también por Isaías, diciendo: *Antes que ellos clamen, yo oiré; aun estando con la palabra en la boca, los oiré* (65, 24). El sabio dice de él que, *si le buscare el alma como al dinero, le hallará* (Prov 2, 4-5).

Y así, esta alma enamorada que con más codicia que al dinero le busca, pues todas las cosas tiene dejadas y a sí misma por él, parece que a estos ruegos tan encendidos le hizo Dios alguna presencia de sí espiritual, en la cual mostró algunos profundos visos de su divinidad y hermosura, con que la aumentó mucho más el deseo de verle y fervor. Porque, así como suelen echar agua en la fragua para que se encienda y afervore más el fuego, así el Señor suele hacer con algunas de estas almas, que andan con estas calmas de amor, dándoles algunas muestras de su excelencia para afervorarlas más, y así ir las más disponiendo para las mercedes que les quiere hacer después. Y así, como el alma echó de ver y sintió por aquella presencia oscura aquel sumo bien y hermosura encubierta allí, muriendo en deseo por verla, dice la canción que se sigue¹:

1. «Alguna presencia de sí espiritual», que destaca sobre las anteriores, respuesta al creciente deseo del alma, y anuncio de las «mercedes que quiere hacerle después», y que introducirán al alma en el desposorio espiritual (C 13, 3).

En la canción sigue mostrando el clamor del vacío de sí y de todo, y de ser «poseída de este gran Dios». Cierta experiencia de «presencia oscura» y de «hermosura encubierta» afervora el impulso de «solo él». El único remedio a la dolencia; «su gloriosa vista».

CANCION 11

Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y hermosura;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.

DECLARACION

2. Deseando, pues, el alma verse poseída ya de este gran Dios, de cuyo amor se siente robado y llagado el corazón, no pudiéndolo ya sufrir, pide en esta canción determinadamente le descubra y muestre su hermosura, que es su divina esencia, y que le mate con esta vista, desatándola de la carne, pues en ella no puede verle y gozarle como desea, poniéndole por delante la dolencia y ansia de su corazón, en que persevera penando por su amor, sin poder tener remedio con menos que esta gloriosa vista de su divina esencia. Síguese el verso:

Descubre tu presencia.

3. Para declaración de esto es de saber que tres maneras de presencias puede haber de Dios en el alma.

La primera es esencial, y de esta manera no sólo está en las más buenas y santas almas, pero también en las malas y pecadoras y en todas las demás criaturas. Porque con esta presencia les da vida y ser, y si esta presencia esencial les faltase, todas se aniquilarían y dejarían de ser. Y ésta nunca falta en el alma.

La segunda presencia es por gracia, en la cual mora Dios en el alma agradado y satisfecho de ella. Y esta presencia no la tienen todas, porque las que caen en pecado mortal la pierden. Y ésta no puede el alma saber naturalmente si la tienen.

La tercera es por afección espiritual, porque en muchas almas devotas suele Dios hacer algunas presencias espirituales de muchas maneras, con que las recrea, deleita y alegra².

2. Presencia de Dios:

— natural, esencial o sustancial, aun en el mayor pecador del mundo (2S 5, 4; C 3.6.8; Ll 4.7.14);

Pero, así estas presencias espirituales como las demás, todas son encubiertas, porque no se muestra Dios en ellas como es, porque no lo sufre la condición de esta vida. Y así de cualquiera de ellas se puede entender el verso susodicho, es a saber: *Descubre tu presencia*.

4. Que, por cuanto está cierto que Dios está siempre presente en el alma, a lo menos según la primera manera, no dice el alma que se haga presente a ella, sino que esta presencia encubierta que él hace en ella, ahora sea natural, ahora espiritual, ahora afectiva, que se la descubra y manifieste de manera que pueda verle en su divino ser y hermosura. Porque, así como con su presente ser da ser natural al alma y con su presente gracia la perfecciona, que también la glorifique con su manifiesta gloria.

Pero, por cuanto esta alma anda en fervores y afecciones de amor de Dios, habemos de entender que esta presencia que aquí pide al Amado que le descubra, principalmente se entiende de cierta presencia afectiva que de sí hizo el Amado al alma; la cual fue tan alta, que le pareció al alma y sintió estar allí un inmenso ser encubierto, del cual le comunica Dios ciertos visos entreoscuros de su divina hermosura. Y hacen tal efecto en el alma, que la hace codiciar y desfallecer en deseo de aquello que siente encubierto allí en aquella presencia, que es conforme a aquello que sentía David cuando dijo: *Codicia y desfallece mi alma en las entradas del Señor* (Sal 83, 1). Porque a este tiempo desfallece el alma con deseo de engolfarse en aquel sumo bien que siente presente y encubierto: porque, aunque está encubierto, muy notablemente siente el bien y deleite que allí hay. Y, por eso, con más fuerza es atraída el alma y arrebatada de este bien que ninguna cosa natural de su centro³. Y con esa codicia y entrañable apetito, no pudiendo más contenerse el alma, dice: *Descubre tu presencia*.

5. Lo mismo le acaeció a Moisés en el monte Sinaí que, estando allí en la presencia de Dios, tan altos y profundos visos de la alteza

— por gracia o amor, sobrenatural, en la que hay progresividad, de un grado de gracia hasta la comunión plena (2S 5, 10-11; Ll 4, 15);

— por afección espiritual, presencia «mística», de la que habla frecuentemente, con la connotación de experiencia gustosa (1, 3; 11, 1), todas «encubiertas» frente a «la clara presencia de su visión» (1, 4), «visos de la divinidad» (n 4, 5; 12, 1) «véase así algo entreoscurementemente» (Ll 4, 7) «desviadas asomadas» (13, 10).

— «Dios no se muestra como es», porque «no lo sufre en condición humana» (n. 3).

3. «Centro»: categoría que introduce por vez primera en *Cántico* y que será fundamental en *Llama* (1, 9). La comparación la usa muy frecuentemente (12, 1; 17, 1; Ll 1, 11) para indicar el dinamismo y aceleración crecientes en la vida espiritual.

36,2 y hermosura de la divinidad de Dios encubierta echaba de ver que, no pudiendo sufrirlo, por dos veces le rogó le descubriese su gloria, diciendo a Dios: *Tú dices que me conoces por mi propio nombre y que he hallado gracia delante de ti; pues, luego, si he hallado gracia en tu presencia, muéstrame tu rostro para que te conozca y halle delante de tus ojos la gracia cumplida que deseo* (Ex 33, 12); lo cual es llegar al perfecto amor de la gloria de Dios. Pero respondióle el Señor, diciendo: *No podrás tú ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá* (33, 20); que es como si dijera: Dificultosa cosa me pides, Moisés, porque es tanta la hermosura de mi cara y el deleite de la vista de mi ser, que no la podrá sufrir tu alma en esa suerte de vida tan flaca. Y así, sabedora el alma de esta verdad, ahora por palabras que Dios aquí respondió a Moisés, ahora también por lo que hemos dicho que siente aquí encubierto en la presencia de Dios, que no le podrá ver en su hermosura en este género de vida, porque aun de sólo traslucírsele desfallece, como hemos dicho, previene ella a la respuesta que se le puede dar, como a Moisés, y dice:

Y máteme tu vista y hermosura.

6. Que es como si dijera: pues tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura⁴, que no la puede sufrir mi alma, sino que tengo de morir en viéndola, máteme tu vista y hermosura.

7. Dos vistas se sabe que matan al hombre, por no poder sufrir la fuerza y eficacia de la vista: la una es la del basilisco, de cuya vista se dice mueren luego, otra es la vista de Dios. Pero son muy diferentes las causas, porque la una vista mata con gran ponzoña, y la otra con inmensa salud y bien de gloria. Por lo cual no hace mucho aquí el alma en querer morir a vista de la hermosura de Dios para gozarla para siempre; pues que, si el alma tuviese un solo barrunto de la alteza y hermosura de Dios, no sólo una muerte apetecería por verla ya para siempre, como aquí desea, pero mil acerbísimas muertes pasaría muy alegre por verla un solo momento, y, después de haberla visto, pediría padecer otras tantas por verla otro tanto.

4. «Hermosura» = ser divino, su naturaleza, que nos comunicó al hacerse hombre (5, 4), «vistiendo de hermosura y alegría el mundo y a todos los cielos» (6, 1), lo que provoca al alma «ansias de ver aquella invisible hermosura» (cf. 36, 5). La fe encubre la hermosura de su Amado (12, 1).

8. Para más declaración de este verso es de saber que aquí el alma habla condicionalmente cuando dice que «la mate su vista y hermosura», supuesto que no puede verla sin morir; que, si sin eso pudiera ser, no pidiera que la matara. Porque querer morir es imperfección natural; pero, supuesto que no puede estar esta vida corruptible de hombre con la otra vida inmarcesible de Dios, dice: *Máteme*, etc.

9. Esta doctrina da entender san Pablo a los corintios, diciendo: *No queremos ser despojados, mas queremos ser sobrevestidos, porque lo que es mortal sea absorto de la vida* (2 Cor 5, 4), que es decir: No deseamos ser despojados de la carne, mas ser sobrevestidos de gloria. Pero, viendo él que no se puede vivir en gloria y en carne mortal juntamente, como decimos, dice a los filipenses que *desea ser desatado y verse con Cristo* (1, 23).

Pero hay aquí una duda, y es: ¿Por qué los hijos de Israel antiguamente huían y temían de ver a Dios por no morir, como dijo Manué a su mujer (Jue 13, 22), y esta alma a la vista de Dios desea morir?

A lo cual se responde que por dos causas. La una, porque en aquel tiempo, aunque muriesen en gracia de Dios, no le habían de ver hasta que viniese Cristo, y mucho mejor les era vivir en carne aumentando los merecimientos y gozando la vida natural, que estar en el limbo sin merecer y padeciendo tinieblas y espiritual ausencia de Dios. Por lo cual tenían entonces por gran merced de Dios y beneficio suyo vivir muchos años.

10. La segunda causa es de parte del amor, porque como aquéllos no estaban tan fortalecidos en amor ni tan llegados a Dios por amor, temían morir a su vista. Pero ahora ya en la ley de gracia, que, en muriendo el cuerpo, puede ver el alma a Dios, más sano es querer vivir poco y morir para verle. Y ya que esto no fuera, amando el alma a Dios, como ésta le ama, no temiera morir a su vista; porque el amor verdadero todo lo que le viene de parte del amado, ahora sea adverso, ahora próspero, y los mismos castigos, como sea cosa que él quiera hacer los recibe con la misma igualdad y de una manera, y le hace gozo y deleite, porque, como dice san Juan, *la perfecta caridad echa fuera todo temor* (1 Jn 4, 18).

No le puede ser al alma que ama amarga la muerte, pues en ella halla todas sus dulzuras y deleites de amor. No le puede ser triste su memoria, pues en ella halla junta la alegría; ni le puede ser pesada y penosa, pues es el remate de todas sus pesadumbres y penas y principio de todo su bien. Tiénela por amiga y esposa, y con su memoria se

LI 1,30

goza como en el día de su desposorio y bodas, y más desea aquel día y aquella hora en que ha de venir su muerte que los reyes de la tierra desearon los reinos y principados. Porque de esta suerte de muerte dice el sabio: *¡Oh muerte! Bueno es tu juicio para el hombre que se siente necesitado* (Eclo 41, 3). La cual, si para el hombre que se siente necesitado de las cosas de acá es buena, no habiendo de suplirle sus necesidades, sino antes despojarlo de lo que tenía, ¿cuánto mejor será su juicio para el alma que está necesitada de amor como ésta, que está clamando por más amor, pues que no sólo no la despojará de lo que tenía, sino antes le será causa del cumplimiento de amor que deseaba y satisfacción de todas sus necesidades? Razón tiene, pues, el alma en atreverse a decir sin temor: *Mátame tu vista y hermosura*, pues que

36.4 sabe que en aquel mismo punto que la viese, sería ella arrebatada a la misma hermosura, y absorta en la misma hermosura, y transformada en la misma hermosura y ser ella hermosa como la misma hermosura, y abastada y enriquecida como la misma hermosura. Que, por eso, dice David que *la muerte de los santos es preciosa en la presencia del Señor* (Sal 115, 15). Lo cual no sería si no participasen sus mismas grandezas, porque delante de Dios no hay nada precioso sino lo que él es en sí mismo.

Por eso el alma no teme morir cuando ama, antes lo desea; pero el pecador siempre teme morir porque barrunta que la muerte todos los bienes le ha de quitar y todos los males le ha de dar; porque, como dice David, *la muerte de los pecadores es pésima* (Sal 33, 22). Y, por eso, como dice el Sabio, les es *amarga su memoria* (Eclo 41, 1); porque, como aman mucho la vida de este siglo y poco la del otro, temen mucho la muerte. Pero el alma que ama a Dios, más vive en

8.3 la otra vida que en ésta; porque más vive el alma adonde ama que donde anima, y así tiene en poco esta vida temporal. Por eso, dice: *Mátame tu vista*, etc.

Mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.

11. La causa por que la enfermedad de amor no tiene otra cura sino la presencia y figura del Amado, como aquí dice, es porque la dolencia de amor, así como es diferente de las demás enfermedades, su medicina es también diferente. Porque en las demás enfermedades

para seguir buena filosofía, cúranse contrarios con contrarios, mas el amor no se cura sino con cosas conformes al amor.

La razón es porque la salud del alma es el amor de Dios, y así, cuando no tiene cumplido amor, no tiene cumplida salud y por eso está enferma, porque la enfermedad no es otra cosa sino falta de salud. De manera que, cuando ningún grado de amor tiene el alma, está muerta; mas, cuando tiene algún grado de amor de Dios, por mínimo que sea, ya está viva, pero está muy debilitada y enferma por el poco amor que tiene; pero, cuanto más amor se le fuere aumentando, más salud tendrá y, cuando tuviera perfecto amor, será su salud cumplida.

12. Donde es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto hasta que emparejan tan en uno los amantes, que se transfiguran el uno en el otro, y entonces está el amor todo sano. Y, porque aquí el alma se siente con cierto dibujo de amor, que es la dolencia que aquí dice, deseando que se acabe de figurar con la figura cuyo es el dibujo, que es su Esposo el Verbo, Hijo de Dios, el cual, como dice san Pablo, *es resplandor de su gloria y figura de sustancia* (Heb 1, 3), porque esta figura es la que aquí entiende el alma en que se desea transfigurar por amor, dice: *Mira que la dolencia de amor, que no se cura, sino con la presencia y la figura*.

13. Bien se llama dolencia el amor no perfecto; porque, así como el enfermo está debilitado para obrar, así el alma que está flaca en amor lo está también para obrar las virtudes heroicas. 24.7

14. También se puede aquí entender que el que siente en sí dolencia de amor, esto es, falta de amor, es señal que tiene algún amor, porque por lo que tiene echa de ver lo que le falta. Pero el que no la siente, es señal que no tiene ninguno o que está perfecto en él.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

[n]. En esta sazón, sintiéndose el alma con tanta vehemencia de ir a Dios como la piedra cuando se va más llegando a su centro, y sintiéndose también estar como la cera que comenzó a recibir la impresión del sello y no se acabó de figurar, y, demás de esto, conociendo que está como la imagen de la primera mano y dibujo, clamando al que la dibujó para que la acabe de pintar y formar, teniendo aquí la fe tan ilustrada, que la hace visear unos divinos semblantes muy claros de la altura de su Dios, no sabe qué se hacer sino volverse a la misma

11.4

fe, como la que en sí encierra y encubre la figura y hermosura de su Amado, de la cual ella también recibe los dichos dibujos y prendas de amor¹. Y hablando con ella, dice la siguiente canción:

CANCION 12 [11]

¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!

DECLARACION

2. Como con tanto deseo desea el alma la unión del Esposo y ve que no halla medio ni remedio alguno en todas las criaturas, vuelve a hablar con la fe, como la que más al vivo le ha de dar de su Amado luz, tomándola por medio para esto; porque, a la verdad, no hay otro por donde se venga a la verdadera unión y desposorio espiritual con Dios, según por Oseas lo da a entender diciendo: *Yo te desposaré conmigo en fe* (2, 21). Y con el deseo en que arde, le dice lo siguiente que es el sentido de la canción: ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infundido de mi Amado en mi alma, encubiertas con oscuridad y tiniebla, porque la fe, como dicen los teólogos, es hábito oscuro, las manifestases ya con claridad, de manera que lo que me comunicas en noticias informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un momento, apartándote de esas verdades, porque la fe es cubierta y velo de las verdades de Dios, formada y acabadamente, volviéndola en manifestación de gloria! Dice, pues, el verso:

¡Oh cristalina fuente!

1. Después del recorrido por las criaturas, cuya respuesta, a fuer de insatisfactoria le ha dejado muriendo, se vuelve a la fe, la primera palabra: «búscales en fe...» (1, 1) la de siempre: «la que más al vivo le ha de dar de su Amado luz». Contenido de la fe, Dios, Dios en fe. Lo dijo ya en C 1, 10.11, y ahora lo repite: «la fe nos da y comunica al mismo Dios», «vela y desvela a Dios». Es, pues, «el medio», fuente de todos los bienes. Los «artículos de la fe», plata que encubre el oro (cf. 2S 9, 1); buscarle (1, 12).

Más adelante dirá que «Dios se enamoró viendo la pureza y entereza de la fe» (31, 3).

3[2]. Llama cristalina a la fe por dos cosas: la primera, porque es de Cristo su Esposo, y la segunda, porque tiene las propiedades del cristal en ser pura en las verdades, y fuerte y clara, limpia de errores y formas naturales. Y llámala fuente, porque de ella le manan al alma las aguas de todos los bienes espirituales. De donde Cristo nuestro Señor, hablando con la samaritana, llamó fuente a la fe, diciendo que *en los que creyesen en él se haría una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna* (Jn 4, 14). Y esta agua era el espíritu que habían de recibir en su fe los creyentes (Jn 7, 39).

Si en esos tus semblantes plateados.

4[3]. A las proposiciones y artículos que nos propone la fe llama semblantes plateados. Para inteligencia de lo cual y de los demás versos, es de saber que la fe es comparada a la plata en las proposiciones que nos enseña, y las verdades y sustancia que en sí contienen son comparadas al oro; porque esa misma sustancia que ahora creemos vestida y cubierta con plata de fe, habemos de ver y gozar en la otra vida al descubierto, desnudo el oro de la fe. n. 1

De donde David hablando de ella, dice así: *Si durmiéredes entre los dos coros, las plumas de la paloma serán plateadas, y las postimerías de su espalda serán del color de oro* (Sal 67, 14). Quiere decir que, si cerráremos los ojos del entendimiento a las cosas de arriba y a las de abajo, a lo cual llama dormir en medio, quedaremos en fe, a la cual llama paloma, cuyas plumas, que son las verdades que nos dice, serán plateadas; porque en esta vida la fe nos las propone oscuras y encubiertas, que por eso las llama aquí semblantes plateados; pero a la postre de esta fe, que será cuando se acabe la fe por la clara visión de Dios, quedará la sustancia de la fe desnuda del velo de esta plata, de color como el oro. De manera que la fe nos da y comunica al mismo Dios, pero cubierto con plata de fe, y no por eso nos le deja de dar en la verdad, así como el que da un vaso plateado y él es de oro, no porque vaya cubierto con plata deja de dar el vaso de oro. De donde cuando la esposa en los Cantares deseaba esta posesión de Dios, prometiéndosela él cual en esta vida se puede, dijo que *le haría unos areillos de oro, pero esmaltados de plata* (1, 10). En lo cual le prometió de dársele en fe encubierto. n. 1

Dice, pues, ahora el alma a la fe; ¡oh, si en esos tus semblantes plateados, que son los artículos ya dichos; con que tienes cubierto el

oro de los divinos rayos, que son los ojos deseados, que añade luego, diciendo:

Formases de repente
los ojos deseados!

5[4]. Por los ojos entiende, como dijimos, los rayos y verdades divinas, las cuales, como también hemos dicho, la fe nos las propone en sus artículos cubiertas e informes. Y así, es como si dijera: ¡Oh, si esas verdades que, informe y oscuramente me enseñan encubiertas en tus artículos de fe, acabases ya de dárme las clara y formadamente descubiertas en ellos, como lo pide mi deseo! Y llama aquí ojos a estas verdades por la grande presencia que del Amado siente, que le parece la está ya siempre mirando; por lo cual dice:

Que tengo en mis entrañas dibujados.

6[5]. Dice que los tiene en sus entrañas dibujados, es a saber, en su alma según el entendimiento y la voluntad; porque, según el entendimiento, tiene estas verdades infundidas por fe en su alma. Y porque la noticia de ellas no es perfecta, dice que están dibujadas; porque así como el dibujo no es perfecta pintura así la noticia de la fe no es perfecto conocimiento. Por tanto, las verdades que se infunden en el alma por fe están como en dibujo, y cuando estén en clara visión, estarán en el alma como perfecta y acabada pintura, según aquello que dice el apóstol diciendo: *Cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est*, que quiere decir: Cuando viniere lo que es perfecto, que es la clara visión, acabaráse lo que es en parte, que es el conocimiento de la fe (1 Cor 13, 10).

7[6]. Pero sobre este dibujo de fe hay otro dibujo de amor en el alma del amante, y es según la voluntad, en la cual de tal manera se dibuja la figura del Amado y tan conjunta y vivamente se retrata cuando hay unión de amor, que es verdad decir que el Amado vive en el amante, y el amante en el Amado²; y tal manera de semejanza

2. Este paréntesis sobre el «dibujo de amor», la unión (7-8) viene anunciado en la canción 11: «aquí el alma se siente con cierto dibujo de amor...» (12). Además de fe y amor, avanza una vez más la culminación, relativa siempre, del camino de la unión:

— semejanza y transformación, «unidad»: «entrambos uno por transformación de amor». Texto bíblico, Gál 2, 20, citado en la canción del matrimonio espiritual (22, 6 y Ll 2, 34);

hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro y que entrambos son uno. La razón es porque en la unión y transformación de amor el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca por el otro; y así, cada uno vive en el otro, y el uno es el otro y entrambos son uno por transformación de amor. Esto es lo que quiso dar a entender san Pablo cuando dijo: *Vivo autem, iam non ego; vivit vero in me Christus*, que quiere decir: Vivo yo, ya no yo, pero vive en mí Cristo (Gál 2, 20). Porque en decir vivo yo, ya no yo, dio a entender que aunque vivía él, no era vida suya, porque estaba transformado en Cristo, que su vida más era divina que humana; y por eso dice que no vive él, sino Cristo en él.

8[7]. De manera que, según esta semejanza y transformación, podemos decir que su vida y la vida de Cristo toda era una vida por unión de amor. Lo cual se hará perfectamente en el cielo en divina vida en todos los que merecieren verse en Dios; porque, transformados en Dios, vivirán vida de Dios y no vida suya, aunque sí vida suya, porque la vida de Dios será vida suya. Y entonces dirán de veras: vivimos nosotros, y no nosotros, porque vive Dios en nosotros. Lo cual en esta vida, aunque puede ser, como lo era en san Pablo, no empero perfecta y acabadamente, aunque llegue el alma a tal transformación de amor que sea en matrimonio espiritual, que es el más alto estado a que se puede llegar en esta vida; porque todo se puede llamar dibujo de amor en comparación de aquella (38, 3) perfecta figura de transformación de gloria. Pero cuando este dibujo de transformación en esta vida se alcanza, es grande buena dicha, porque con eso se contenta grandemente el Amado; que por eso, deseando él que le pusiese la esposa en su alma como dibujo, le dijo en los Cantares: *Ponme como señal sobre tu corazón, como señal sobre tu brazo* (8, 6). El corazón significa aquí el alma, en que en esta vida está Dios como señal de dibujo de fe, según se dijo arriba; y el brazo significa la voluntad fuerte, en que está como señal de dibujo de amor, como ahora acabamos de decir.

9[n]. De tal manera anda el alma en este tiempo, que, aunque en breves palabras, no quiero dejar de decir algo de ello, aunque

— «una vida por transformación de amor»; «de veras» Dios les vive;

— aún en el matrimonio espiritual, «dibujo de amor», en comparación con la visión beatífica (n. 8; cf. 38, 3).

por palabras no se puede explicar. Porque la sustancia corporal y espiritual parece al alma se le seca en sed de esta fuente viva de Dios, porque es su sed semejante a aquella que tenía David cuando dijo: *Como el ciervo desea la fuente de las aguas, así mi alma desea a ti, Dios. Estuvo mi alma sedienta de Dios, fuente viva; ¿cuándo vendré y pareceré delante la cara de Dios?* (Sal 41, 2-3). Y fatigala tanto esta sed, que no tendría el alma en nada romper por medio de los filisteos, como hicieron los fuertes de David, a llenar su vaso de agua en la *cisterna de Belén* (1 Crón 11, 18), que era Cristo. Porque todas las dificultades del mundo y furias de los demonios y penas infernales no tendría en nada pasar por engolfarse en esta fuente abisal de amor. Porque a este propósito se dijo en los Cantares: *Fuerte es la dilección como la muerte, y dura es su porfía como el infierno* (8, 6).

Porque no se puede creer cuán vehemente sea la codicia y pena que el alma siente cuando ve que se va llegando cerca de gustar aquel bien y no se le dan. Porque cuanto más al ojo y a la puerta se ve lo que se desea y se niega, tanto más pena y tormento causa. De donde a este propósito espiritual dice Job: *Antes que coma, suspiro; y como las avenidas de las aguas es el rugido y bramido de mi alma* (3, 24), es a saber, por la codicia de la comida, entendiendo allí a Dios por la comida, porque conforme a la codicia del manjar y conocimiento de él es la pena por él³.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

17,1 1[n]. La causa de padecer el alma tanto a este tiempo por él es que como se va juntando más a Dios, siente en sí más el vacío de Dios y gravísimas tinieblas en su alma, con fuego espiritual que la seca y purga, para que, purificada, se pueda unir con Dios. Porque en tanto que Dios no deriva en ella algún rayo de luz sobrenatural de sí, esle Dios intolerables tinieblas, cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz sobrenatural oscurece la natural con su exceso. Todo lo cual dio a entender David cuando dijo: *Nube y oscuridad está en derredor de él; fuego precede su presencia* (Sal 96, 2). Y en otro

3. Nuevas notas para la caracterización del espiritual en este estado de aprovechamiento (cf. 7, 9). El texto bíblico citado también en 1N 11, 1 y 2N 20, 1 (Sal 41, 3), y la codicia y fuerza amorosa que le hace capaz de «romper por medio de las dificultades» aproximadamente este texto a 2N 13, 5 y 1N 9, 6.

salmo dice: *Puso por cubierta y escondrijo las tinieblas, y su tabernáculo en derredor de él es agua tenebrosa en las nubes del aire; por su gran resplandor en su presencia hay nubes, granizo y carbones de fuego* (Sal 17, 13), es a saber, para el alma que se va llegando. Porque, cuanto el alma más a él llega, siente en sí todo lo dicho, hasta que Dios la entre en sus divinos resplandores por transformación de amor. Y, entre tanto, siempre está el alma como Job diciendo: *¿Quién me dará que le conozca y le halle y venga yo hasta su trono?* (23, 3).

Pero, como Dios, por su inmensa piedad, conforme a las tinieblas y vacíos del alma son también las consolaciones y regalos que hace, porque *sicut tenebrae eius, ita et lumen eius* (Sal 148, 12), porque en ensalzarlas y glorificarlas las humilla y fatiga, de esta manera envió al alma entre estas fatigas ciertos rayos divinos de sí con tal gloria y fuerza de amor que la conmovió toda y todo el natural la desencajó. Y así, con gran temor y pavor natural dijo al Amado el principio de la siguiente canción, prosiguiendo el mismo Amado lo restante de ella¹.

CANCION 13 [12]

¡Apártalos, Amado,
que voy de vuelo!

Esposo

Vuélvete, paloma
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fresco toma.

1. En el esquema que presenta en 22, 3 anota que en esta canción se hace el *desposorio*, el «vuelo» denota un alto estado y unión de amor que «llaman desposorio» (14-15, 2). Hablará del desposorio desde esta canción a la 21. De él dice:
— es un «entero y verdadero sí de amor» (20-21, 2);
— «pónese lo más que puede ser» (14, 2.30);
— «se le acaban sus ansias vehementes» (14, 2);
— «comiézale un estado de paz» (14, 2), sólo según la parte espiritual (14, 30), pues todavía padece ausencias y perturbaciones en la «parte inferior», «muy aflitivas» (17, 1); «padece tanto» (13, 1);
— «intolerable rigor» del amor (1, 18; para la purificación cf. 17,1);
— la fuerza de la comunicación divina produce grande detrimento en el natural (2-6);
— porque no está todavía bien hecha la purificación (13, 2); estado de los aprovechados (13, 6);
— en este estado, a veces, se le descubren y goza sus virtudes (cf. 16, 1);
— y el demonio arrecia en sus ataques (cf. 16, 1; 24, 4).

DECLARACION

2[1]. En los grandes deseos y fervores de amor, cuales en las canciones pasadas ha mostrado el alma, suele el Amado visitar a su esposa casta y delicada y amorosamente, y con grande fuerza de amor; porque, ordinariamente, según los grandes fervores y ansias de amor que han precedido en el alma, suelen ser también las mercedes y visitas que Dios le hace grandes. Y como ahora el alma con tantas ansias había deseado estos divinos ojos, que en la canción pasada acaba de decir, descubrióle el Amado algunos rayos de su grandeza y divinidad, según ella deseaba; los cuales fueron de tanta alteza y con tanta fuerza comunicados, que la hizo salir de sí por arrobamiento y éxtasis, lo cual acaece al principio con gran detrimen-
 17,1 to y temor del natural. Y así, no pudiendo sufrir el exceso en su sujeto tan flaco, dice en la presente canción: *Apártalos, Amado*, es a saber, esos tus ojos divinos, porque me hacen volar, saliendo de mí a suma contemplación sobre lo que sufre el natural. Lo cual dice
 25 4, tit. porque le parecía volaba su alma de las carnes, que es lo que ella deseaba; que por eso le pidió que los apartase, conviene a saber, dejando de comunicárselos en la carne, en que no los puede sufrir y gozar como querría, comunicándoselos en el vuelo que ella hacía fuera de la carne. El cual deseo y vuelo le impidió luego el Esposo, diciendo: *Vuélvete, paloma*, que la comunicación que ahora de mí recibes, aún no es de ese estado de gloria que tú ahora pretendes, pero vuélvete a mí, que soy a quien tú, llagada de amor, buscas que también yo, como el ciervo, herido de tu amor, comienzo a mostrarme a ti por tu alta contemplación, y tomo recreación y refrigerio en el amor de tu contemplación. Dice, pues, el alma al Esposo:

¡Apártalos, Amado!

3[2]. Según habemos dicho, el alma, conforme a los grandes deseos que tenía de estos divinos ojos, que significan la divinidad, recibió del Amado interiormente tal comunicación y noticia de Dios que le hizo decir: *¡Apártalos, Amado!* Porque tal es la miseria natural en esta vida, que aquello que al alma le es más vida y ella con tanto deseo desea, que es la comunicación y conocimiento de su Amado

cuando se le vienen a dar, no lo puede recibir sin que casi le cueste la vida, de suerte que los ojos que con tanta solícitud y ansias y por tantas vías buscaba, venga a decir cuando los recibe: *Apártalos, Amado*.

4[3]. Porque es a veces tan grande el tormento que se siente en las semejantes visitas de arrobamientos, que no hay tormento que así descoyunte los huesos y ponga en estrecho al natural; tanto que, si no proveyese Dios, se acabaría la vida. Y a la verdad, así parece al alma por quien pasa, porque siente como desasirse el alma de las carnes y desamparar el cuerpo. Y la causa es porque semejantes mercedes no se pueden recibir muy en carne, porque el espíritu es levantado a comunicarse con el Espíritu divino que viene al alma, y así por fuerza ha de desamparar en alguna manera la carne. Y de aquí es que ha de padecer la carne y, por consiguiente, el alma en la carne, por la unidad que tienen en un supuesto. Y por tanto, el gran tormento que siente el alma al tiempo de este género de visita, y el gran pavor que le hace verse tratar por vía sobrenatural, le hacen decir: *Apártalos, Amado*.

5[4]. Pero no se ha de entender que, porque el alma diga que los aparte, querría que los apartase, porque aquél es un dicho del temor natural, como habemos dicho; antes, aunque mucho más le costase, no querría perder estas visitas y mercedes del Amado, porque, aunque padece el natural, el espíritu vuela al recogimiento sobrenatural a gozar del espíritu del Amado, que es lo que ella deseaba y pedía.

Pero no quisiera ella recibirlo en carne, donde no se puede cumplidamente, sino poco y con pena, mas con el vuelo del espíritu fuera de la carne, donde libremente se goza; por lo cual dijo: *Apártalos, Amado*, es a saber, de comunicármelos en carne,

que voy de vuelo.

6[5]. Como si dijera: que voy de vuelo de la carne, para que me los comuniquen fuera de ella, siendo ellos la causa de hacerme volar fuera de la carne.

Y para que entendamos mejor qué vuelo sea éste, es de notar que, como habemos dicho, en aquella visitación del Espíritu divino es arrebatado con gran fuerza el alma a comunicar con el Espíritu, y destituye al cuerpo, y deja de sentir en él y de tener en él sus acciones, porque las tiene en Dios; que por eso, dijo san Pablo que

en aquel rapto suyo *no sabía* si estaba su alma recibiendo en el cuerpo o fuera del cuerpo (2 Cor 12, 2). Y no por eso se ha de entender que destituye y desampara el alma al cuerpo de la vida natural, sino que no tiene sus acciones en él. Y ésta es la causa por que en estos raptos y vuelos se queda el cuerpo sin sentido y, aunque le hagan cosas de grandísimo dolor, no siente; porque no es como otros traspasos y desmayos naturales, que con el dolor vuelven en sí. Y estos sentimientos tienen en estas visitas los que no han aún llegado a estado de perfección, sino que van camino en estado de aprovechados: porque los que han llegado ya tienen toda la comunicación hecha en paz y suave amor, y cesan estos arrobamientos, que eran comunicaciones y disposición para la total comunicación.

7. Lugar era éste conveniente para tratar de las diferencias de raptos y éxtasis y otros arrobamientos y sutiles vuelos de espíritu que a los espirituales suelen acaecer; mas porque mi intento no es sino declarar brevemente estas canciones, como en el prólogo prometido, quedarse ha para quien mejor lo sepa tratar que yo; y porque también la bienaventurada Teresa de Jesús, nuestra madre, dejó escritas de estas cosas de espíritu admirablemente, las cuales, espero en Dios saldrán presto impresas a luz¹. Lo que aquí, pues, el alma dice de vuelo, hase de entender por arrobamiento y éxtasis del espíritu a Dios. Y dice luego el amado:

Vuélvete, paloma.

8[7]. De muy buena gana se iba el alma del cuerpo en aquel vuelo espiritual, pensando que se le acababa ya la vida y que pudiera gozar con su Esposo para siempre y quedarse al descubierto con él. Más atájole el Esposo el paso diciendo: *Vuélvete, paloma*, como dijera: paloma en el vuelo alto y ligero que llevas de contemplación y en el amor con que ardes, y simplicidad con que vas, porque estas tres propiedades tiene la paloma, vuélvete de ese vuelo alto en el que pretendes llegar a poseerme de veras, que aún no es llegado ese tiempo.

1. Buena fuente de inspiración, y excelente aprobación de parte del Doctor para este período, al menos, son los escritos teresianos y que él, en virtud de sus funciones de superior en la descalcez sabía que estaban a punto de publicarse.

de tan alto conocimiento, y acomódate a este más bajo que yo ahora te comunico en este tu exceso, y es:

Que el ciervo vulnerado.

9[8]. Compárase el Esposo al ciervo, porque aquí por el ciervo entiende a sí mismo. Y es de saber que la propiedad del ciervo es subirse a los lugares altos y, cuando está herido, vase con gran prisa a buscar refrigerio a las aguas frías y, si oye quejar a la consorte y siente que está herida, luego se va con ella y la regala y acaricia. Y así hace ahora el Esposo, porque, viendo la esposa herida en su amor, él también al gemido de ella viene herido de amor de ella; porque en los enamorados la herida de uno es de entrambos, y un mismo sentimiento tienen los dos. Y así, es como si dijera: vuélvete, esposa mía, a mí, que si llagada vas de amor de mí, yo también, como el ciervo, vengo en esta tu llaga llagado a ti, que soy como el ciervo; y también, en asomar por lo alto que por eso, dice:

Por el otero asoma.

10[9]. Esto es, por la altura de tu contemplación que tienes en ese vuelo, porque la contemplación es un puesto alto por donde Dios en esta vida se comienza a comunicar al alma y mostrarsele, mas no acaba²; que por eso no dice que acaba de parecer, sino que asoma; porque por altas que sean las noticias que de Dios se le dan al alma en esta vida, todas son como unas muy desviadas asomadas. Y síguese en la tercera propiedad que decíamos del ciervo, que es la que se contiene en el verso siguiente:

Al aire de tu vuelo, y fresco toma.

2. El momento espiritual que describe es propicio para hablar de la contemplación, como ejercicio de los aprovechados (7, 9) «amorosa contemplación» (10, 1), «viva contemplación» (6, 1), por la que Dios «se le comienza a comunicar», «oscura» y «rayo de tinieblas» (14, 16), conocimiento sobrenatural, cuyas «propiedades» son las «del pájaro solitario» (14, 24).

Una vez más «contemplación suma», «alta» (13, 2), «recogimiento sobrenatural» (13, 5), sinónimo de visión beatífica, es decir, de unión plena (cf. 16, 11 y 39, 12).

De nuevo, una afirmación que le es cara: en ninguna «presencia» mística «se muestra Dios como es», y la razón: «no lo sufre la condición de esta vida» (cf. 11, 3). En la línea de la contemplación: siempre es oscura (cf. 16, 11 nota).

11[10]. Por el vuelo entiende la contemplación de aquel éxtasis que hemos dicho, y por el aire entiende aquel espíritu de amor que causa en el alma este vuelo de contemplación. Y llama aquí a este amor, causado por el vuelo, aire harto apropiadamente; porque el Espíritu santo, que es amor, también se compara en la divina Escritura al aire, porque es aspirado del Padre y del Hijo. Y así como allí es aire del vuelo, esto es, que de la contemplación y sabiduría del Padre y del Hijo procede y es aspirado, así aquí a este amor del alma llama el Esposo aire, porque de la contemplación y noticia que a este tiempo tiene de Dios le procede.

Y es de notar que no dice aquí el Esposo que viene al vuelo, sino al aire del vuelo; porque Dios no se comunica propiamente al alma por el vuelo del alma, que es, como hemos dicho, el conocimiento que tiene de Dios, sino por el amor del conocimiento; porque, así como el amor es unión del Padre y el Hijo, así lo es del alma con Dios. Y de aquí es que, aunque un alma tenga altísimas noticias de Dios y contemplación, y *conociere todos los misterios, si no tiene amor, no le hace nada al caso*, como dice san Pablo (1 Cor 13, 2), para unirse con Dios. Como también dice el mismo: *Charitatem habete, quod est vinculum perfectionis*, es a saber: Tened esta caridad que es vínculo de la perfección (Col 3, 14). Esta caridad, pues, y amor del alma hace venir al Esposo corriendo a beber de esta fuente de amor de su esposa, como las aguas frescas hacen venir al ciervo sediento y llagado a tomar refrigerio, y por eso se sigue: *Y fresco toma*.

12[11]. Porque, así como el aire hace fresco y refrigerio al que está fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde con fuego de amor, porque tiene tal propiedad este fuego de amor, que el aire con que toma fresco y refrigerio es más fuego de amor, porque en el amante el amor es llama que arde con apetito de arder más, según hace la llama del fuego natural. Por tanto, al cumplimiento de este apetito suyo de arder más en el ardor del amor de su esposa, que es el aire del vuelo de ella, llama aquí tomar fresco. Y así, como si dijera: Al ardor de tu vuelo arde más, porque un amor enciende otro amor.

Donde es de notar que Dios no pone su gracia y amor en el alma sino según la voluntad y amor del alma. Por lo cual, esto ha de procurar el buen enamorado que no falte, pues por ese medio, como hemos dicho, moverá más, si así se puede decir, a que Dios le tenga más

amor y se recree más en su alma. Y para seguir esta caridad hase de ejercitar lo que de ella dice el apóstol, diciendo: *La caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no hace mal, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus mismas cosas, no se alborota, no piensa mal, no se huelga sobre la maldad, gózase en la verdad, todas las cosas sufre* que son de sufrir, *Cree todas las cosas*, es a saber, las que se deben creer, *todas las cosas espera y todas las cosas sustenta*, es a saber, que conviene a la caridad (1 Cor 13, 4-7).

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[13, 2]. Pues como esta palomica del alma andaba volando por los aires de amor sobre las aguas del diluvio de las fatigas y ansias suyas de amor que ha mostrado hasta aquí, no hallando donde descansar su pie, a este último vuelo que hemos dicho, extendió el piadoso padre Noé la mano de su misericordia y recogióla, metiéndola en el arca de su caridad y amor¹. Y esto fue al tiempo que en la canción que acabamos de declarar dijo: *Vuélvete, paloma*.

[n]. En el cual recogimiento, hallando el alma todo lo que deseaba y más de lo que se puede decir, comienza a cantar alabanzas a su Amado, refiriendo las grandezas que en esta unión en él siente y goza, en las dos siguientes canciones, diciendo:

CANCION 14-15 [13-14]

Esposa

Mi Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
la noche sosegada

¹. La figura de la paloma volverá en la canción 34. «Recogimiento», adentramiento en el amor y comunión del esposo (cf. 22, 4 y 40, 2).

en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.

ANOTACION

2[1]. Antes que entremos en la declaración de estas canciones es necesario advertir, para más inteligencia de ellas y de las que después de ellas se siguen, que en este vuelo espiritual que acabamos de decir se denota un alto estado y unión de amor, en que, después de mucho ejercicio espiritual, suele Dios poner al alma, al cual llaman desposorio espiritual con el Verbo, Hijo de Dios.

Y al principio que se hace esto, que es la primera vez, comunica Dios al alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y majestad y arreándola de dones y virtudes, y vistiéndola de conocimiento y honor de Dios, bien así como a desposada en el día de su desposorio. Y en este dichoso día, no solamente se le acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que antes tenía, mas, quedando adornada de los bienes que digo, comiéndole un estado de paz y deleite y de suavidad de amor, según se da a entender en las presentes canciones en las cuales no hace otra cosa sino contar y cantar las grandezas de su Amado, en las cuales conoce y goza en él por la dicha unión del desposorio. Y así, en las demás canciones siguientes ya no dice cosas de penas y ansias, como antes hacía, sino comunicación y ejercicio de dulce y pacífico amor con su Amado, porque ya en este estado todo aquello fenece.

Y es de notar que en estas dos canciones se contiene lo más que Dios suele comunicar a este tiempo a un alma. Pero no se ha de entender que a todas las que llegan a este estado se les comunica todo lo que en estas dos canciones se declara, ni en una misma manera ni en medida de conocimiento y sentimiento; porque a unas almas se les comunica más y a otras menos, y a unas en una manera y a otras en otra, aunque lo uno y lo otro puede ser en este estado del desposorio espiritual, como mas pónese aquí lo más que puede ser, porque en ello se comprende todo². Y síguese la declaración.

2. Esta «anotación», prólogo al grupo de canciones que se extienden de aquí adelante, es un caso único en el *Cántico*: clara prueba de la importancia que le concede el autor.

DECLARACION DE LAS DOS CANCIONES

3. Y es de notar que, así como en el arca de Noé, según dice la divina Escritura, había muchas mansiones para muchas diferencias de animales, y todos los manjares que se podían comer (Gén 6, 14ss), así el alma en este vuelo que hace a esta divina arca del pecho de Dios no sólo echa de ver en ellas *las muchas mansiones* que su Majestad dijo por san Juan *que había en la casa de su Padre* (14, 2), mas ve y conoce allí todos los manjares, esto es, todas las grandezas que puede gustar el alma, que son todas las cosas que se contienen en las dos sobredichas canciones, significadas por aquellos vocablos comunes; las cuales en sustancia son las que se siguen:

4. Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, riquezas inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es otro manjar de los que mejor le saben; y siente en Dios un terrible poder y fuerza que todo otro poder y fuerza priva, y gusta allí admirable suavidad y deleite de espíritu, halla verdadero sosiego y luz divina, y gusta altamente de la sabiduría de Dios, que en la armonía de las criaturas y hechos de Dios relucen; y siéntese llena de bienes y ajena y vacía de males, y, sobre todo, entiende y goza de inestimable refección de amor, que la confirma en amor. Y ésta es la sustancia de lo que se contiene en las dos canciones sobredichas.

5. En las cuales dice la esposa que todas estas cosas es su Amado en sí, y lo es para ella, porque, en lo que Dios suele comunicar en semejantes excesos, siente el alma y conoce la verdad de aquel dicho que dijo san Francisco, es a saber: *Dios mío, y todas las cosas*. De donde, por ser Dios todas las cosas al alma y el bien de todas ellas, se declara la comunicación de este exceso por la semejanza de la bondad de las cosas en las dichas canciones, según en cada verso de ellas se irá declarando.

En lo cual se ha de entender que todo lo que aquí se declara está en Dios eminentemente en infinita manera, o, por mejor decir, cada una de estas grandezas que se dicen es Dios, y todas ellas juntas son

A la luz de la otra «anotación» que añade el final (n. 30), así como a la del comentario a todas estas canciones, hay que leerla para calibrar su importancia y corregir también alguna de sus afirmaciones.

Recordar también que este grupo de canciones es el que más ha sufrido con la reordenación de CB.

Dios. Que, por cuanto en este caso se une el alma con Dios, siente ser todas las cosas Dios, según lo sintió san Juan cuando dijo: *Quod factum est, in ipso vita erat*, es a saber: Lo que fue hecho, en él era vida (1, 4). Y así, no se ha de entender que lo que aquí se dice que siente el alma es como ver las cosas en la luz o las criaturas en Dios, sino que en aquella posesión siente serle todas las cosas Dios. Y tampoco se ha de entender que, porque el alma siente tan subidamente de Dios en lo que vamos diciendo, ve a Dios esencial y claramente, que no es sino una fuerte y copiosa comunicación y vislumbre de lo que él es en sí, en que siente el alma este bien de las cosas que ahora en los versos declaramos, conviene a saber³:

Mi Amado, las montañas.

- 24,6 6. Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi Amado para mí.

Los valles solitarios nemorosos.

7. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la variedad de sus arboledas y suave canto de aves hacen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi Amado para mí.

Las ínsulas extrañas.

8. Las ínsulas extrañas están ceñidas con la mar y allende de los mares muy apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres, así, en ellas se crían y nacen cosas muy diferentes de las de por acá de muy extrañas maneras y virtudes nunca vistas de los hombres, que hacen grande novedad y admiración a quien las ve. Y así, por las grandes y admirables novedades y noticias extrañas alejadas del mundo.

3. De esta larga declaración cabe destacar dos afirmaciones que, de ahora en adelante van a aparecer más como eje en torno al que gira esta historia «del amor en espíritu» que es *Cántico*:

— «una fuerte y copiosa comunicación y vislumbre de lo que es él en sí» y «ella», «excesos» de comunicación;
— y la visión, principalmente positiva, de sí misma: «siéntese llena de bienes y vacía de males». Antropología deslumbrante: paz, deleite, placer, etc.
Revelación de Dios y del hombre conjunta. Se comprende que se entregue a explicaciones: la misma expresión poética, tan cargada de imágenes, se lo sugiere y...

nocimiento común que el alma ve en Dios, le llama *ínsulas extrañas*. Porque extraño llaman a uno por una de dos cosas: o porque se anda retirado de la gente, o porque es excelente y particular entre los demás hombres en sus hechos y obras. Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño; porque no solamente es toda la extrañeza de las ínsulas nunca vistas, pero también sus vías, consejos y obras son muy extrañas y nuevas y admirables para los hombres. Y no es maravilla que sea Dios extraño a los hombres que no le han visto, pues también lo es a los santos ángeles y almas que le ven, pues no le pueden acabar de ver ni acabarán, y hasta el último día del juicio van viendo en él tantas novedades, según sus profundos juicios y cerca de las obras de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siempre se maravillan más. De manera que no solamente los hombres, pero también los ángeles le pueden llamar ínsulas extrañas. Sólo para sí no es extraño, ni tampoco para sí es nuevo.

Los ríos sonorosos.

9. Los ríos tienen tres propiedades: la primera, que todo lo que encuentran embisten y anegan; la segunda, que hinchen todo los bajos y vacíos que hallan delante; la tercera, que tienen tal sonido, que todo otro sonido privan y ocupan. Y porque en esta comunicación de Dios que vamos diciendo siente el alma en él estas tres propiedades muy sabrosamente, dice que su Amado es *los ríos sonorosos*.

Cuanto a la primera propiedad que el alma siente, es de saber que de tal manera se ve el alma embestir del torrente del espíritu de Dios en este caso y con tanta fuerza apoderarse de ella, que le parece que vienen sobre ella todos los ríos del mundo que la embisten, y siente ser allí anegadas todas sus acciones y pasiones en que antes estaba. Y no porque es cosa de tanta fuerza, es cosa de tormento, porque estos ríos son ríos de paz, según por Isaías da Dios a entender, diciendo de este embestir en el alma: *Ecce ego declinabo super eam quasi fluvium pacis, et quasi torrentem inundantem gloriam*; quiere decir: Notad y advertid que yo declinaré y embestiré sobre ella, es a saber, sobre el alma, como un río de paz, y así como un torrente que va inundando gloria (66, 12). Y así, este embestir divino que hace Dios en el alma, como *ríos sonorosos*, toda la hinche de paz y gloria.

La segunda propiedad que el alma siente es que esta divina agua en este tiempo hinche los bajos de su humildad y llena los vacíos de

sus apetitos, según dice san Lucas: *Exaltavit humiles; esurientes implevit bonis*, que quiere decir: Ensalzó a los humildes, y a los hambrientos llenó de bienes (1, 52s).

La tercera propiedad que el alma siente en estos sonoros ríos de su Amado es un ruido y voz espiritual que es sobre todo sonido y voz la cual voz priva toda otra voz, y su sonido excede todos los sonidos del mundo. Y en declarar cómo esto sea nos habemos de detener algún tanto.

10. Esta voz o este sonoro sonido de estos ríos que aquí dice el alma, es un henchimiento tan abundante que la hinche de bienes y un poder tan poderoso que la posee, que no sólo le parecen sonidos de ríos, sino aun poderosísimos truenos⁴. Pero esta voz es voz espiritual y no trae esos otros sonidos corporales ni la pena y molestia de ellos sino grandeza, fuerza, poder y deleite y gloria, y así es como una voz y sonido inmenso interior que viste el alma de poder y fortaleza. En esta espiritual voz y sonido se hizo en el espíritu de los apóstoles al tiempo que el Espíritu santo, con vehemente torrente, como se dice en los Actos de los apóstoles (2, 2), descendió sobre ellos; que, para dar a entender la espiritual voz que interiormente les hacía, se oyó aquí un sonido de fuera como de *aire vehemente*, de manera que fuese oído de todos los que estaban dentro de Jerusalén; por el cual, como oímos, se denotaba el que dentro recibían los apóstoles, que era, como habemos dicho, henchimiento de poder y fortaleza. Y también cuando estaba el Señor Jesús rogando al Padre en el aprieto y angustia recibía de sus enemigos, según lo dice san Juan, *le vino una voz del cielo interior*, confortándole según la humanidad, cuyo sonido oyó de fuera los judíos tan grave y vehemente, que *unos decían que había hecho algún trueno, otros decían que le había hablado un ángel del cielo* (12, 28-29), y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba y daba a entender la fortaleza y poder que según la humanidad a Cristo se le daba de dentro.

Y no por eso se ha de entender que deja el alma de recibir el sonido de la voz espiritual en el espíritu. Donde es de notar que la voz espiritual es el efecto que ella hace en el alma; así como la claridad imprime su sonido en el oído y la inteligencia en el espíritu. Lo mismo quiso dar a entender David cuando dijo: *Ecce dabit voci suae virtutis*, que quiere decir: Mirad, que Dios dará a su voz voz de virtud (Sal 67, 34) la cual virtud es la voz interior. Porque decir David

4. Abre aquí un paréntesis que cerrará en el n. 21

a su voz voz de virtud, es decir: a la voz exterior que se siente de fuera, dará voz de virtud que se siente de dentro. De donde es de saber que Dios es voz infinita, y comunicándose al alma en la manera dicha, hácele efecto de inmensa voz.

11. Esta voz oyó san Juan en el Apocalipsis y dice que la voz que oyó del cielo *erat tamquam vocem aquarum multarum et tamquam vocem tonitruui magni*; quiere decir que era la voz que oyó como voz de muchas aguas y como voz de un grande trueno (14, 2). Y porque no se entienda que esta voz, por ser tan grande, era penosa y áspera, añade luego (Ap 14, 2), diciendo que esta misma voz era tan suave, *que erat sicut citharoedorum citharizantium in citharis suis*, que quiere decir: Era como de muchos tañedores que citarizaban en sus cítaras (14, 2). Y Ezequiel dice que este sonido como de muchas aguas era *quasi sonum sublimis Dei*, es a saber: Como sonido del Altísimo Dios (1, 24), esto es, que altísima y suavísimamente se comunicaba en él. Esta voz es infinita, porque, como decíamos, es el mismo Dios que se comunica haciendo voz en el alma, mas cíñese a cada alma, dando voz de virtud según le cuadra limitadamente, y hace gran deleite y grandeza al alma. Y por eso dijo a la esposa en los Cantares: *Sonet vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcis*, que quiere decir: Suene en mi voz en mis oídos, porque es dulce tu voz (2, 14). Síguese el verso:

El silbo de los aires amorosos.

12. Dos cosas dice el alma en el presente verso, es a saber: aires y silbo. Por los aires amorosos se entienden aquí las virtudes y gracias del Amado, las cuales, mediante la dicha unión del Esposo, embisten en el alma y amorosísimamente se comunican y tocan en la sustancia de ella.

Y al silbo de estos aires llama una subidísima y sabrosísima inteligencia de Dios y de sus virtudes, la cual redundan en el entendimiento del toque que hacen estas virtudes de Dios en la sustancia del alma; que este es el más subido deleite que hay en todo lo demás que gusta el alma aquí⁵.

En la nota de C 1, 15 señalamos cómo aproximó «toques», «heridas» «llagas», «dolores». Los definió: «fecundan al alma y al corazón de inteligencia y amor» (8, 4), «que vuelve ahora: «sentimiento e inteligencia» (n. 13-14), contemplación (n. 16). «equivale también a «actos» de unión, muy íntima, «en la sustancia del alma» (n. 12); «o a la unión habitual del desposorio: «la dicha unión o toques» (n. 14).

13. Y para que mejor se entienda lo dicho, es de notar que, así como en el aire se sienten dos cosas, que son toque y silbo o sonido, así en esta comunicación del Esposo se sienten otras dos cosas, que son sentimiento de deleite e inteligencia. Y así como el toque del aire se gusta en el sentido del tacto y el silbo del mismo aire con el oído, así también el toque de las virtudes del Amado se sienten y gozan con el tacto de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del alma, que es el entendimiento.

Y es también de saber que entonces se dice venir el aire amoroso cuando sabrosamente hiere, satisfaciendo el apetito del que deseaba el tal refrigerio; porque entonces se regala y recrea el sentido del tacto y con este regalo del tacto siente el oído gran regalo y deleite en el sonido y silbo del aire, mucho más que el tacto en el toque del aire, porque el sentido del oído es más espiritual, o, por mejor decir, allégase más a lo espiritual que el tacto, y así el deleite que causa es más espiritual que el que causa el tacto.

14. Ni más ni menos, porque este toque de Dios satisface grandemente y regala la sustancia del alma, cumpliendo suavemente su apetito, que era de verse en la tal unión, llama a la dicha unión o toques aires amorosos; porque, como habemos dicho, amorosa y dulcemente se le comunican las virtudes del Amado en él, de lo cual se deriva en el entendimiento el silbo de la inteligencia. Y llámale silbo porque, así como el silbo del aire causado se entra agudamente en el vasillo del oído, así esta sutilísima y delicada inteligencia se entra con admirable sabor y deleite en lo íntimo de la sustancia del alma, que es muy mayor deleite que todos los demás.

La causa es porque se le da sustancia entendida y desnuda de accidentes y fantasmas; porque se da al entendimiento que llaman los filósofos pasivo o posible porque pasivamente, sin él hacer nada de su parte, la recibe; lo cual es el principal deleite del alma, porque es en el entendimiento, en que consiste la fruición, como dicen los teólogos, que es ver a Dios. Que por significar este silbo la dicha inteligencia sustancial, piensan algunos teólogos que vio nuestro padre Elías a Dios en aquel *silbo de aire delgado* que sintió en el monte de la boca de su cueva (1 Re 19, 12). Allí le llama la Escritura *silbo*

«Mediante un toque de noticia suma de la Divinidad» (7, 4) se produce la muerte en amor (cf. Ll 1, 30), «toque» «que no es continuo ni mucho» (C 7, 4). Si no me equivoco sólo una vez vuelve a utilizar el término en *Cántico*: «toque sutilísimo» (25, 5). Cf. notas 2S 26, 5 y Ll 2, 20.

de aire delgado, porque de la sutil y delicada comunicación del espíritu le nacía la inteligencia en el entendimiento; y aquí le llama el alma silbo de aires amorosos, porque de la amorosa comunicación de las virtudes de su Amado le redunda en el entendimiento, y por eso le llama silbo de aires amorosos.

15. Este divino silbo que entra por el oído del alma no solamente es sustancia, como he dicho, entendida, sino también descubrimiento de verdades de la divinidad y revelación de secretos suyos ocultos. Porque, ordinariamente, todas las veces que en la Escritura divina se halla alguna comunicación de Dios, que se dice entrar por el oído, se halla ser manifestación de estas verdades desnudas en el entendimiento o revelación de secretos de Dios; las cuales son revelaciones o visiones puramente espirituales, que solamente se dan al alma sin servicio y ayuda de los sentidos, y así es muy alto y cierto. Esto se dice comunicar Dios por el oído. Que por eso, para dar a entender san Pablo la alteza de su revelación, no dijo: *Vidit arcana verba*, ni menos, *gustavit arcana verba*, sino *audivit arcana verba, quae non licet homini loqui*. Y es como si dijera: Oí palabras secretas que al hombre no es lícito hablar (2 Cor 12, 4). En lo cual se piensa que vio a Dios también como nuestro padre Elías en el silbo. Porque así como la fe, como también dice san Pablo, es por el oído corporal, así también lo que nos dice la fe, que es la sustancia entendida, es por el oído espiritual. Lo cual dio bien a entender el profeta Job, hablando con Dios, cuando se le reveló, diciendo: *Auditu auris audivi te, nunc autem oculus meus videt te*; quiere decir: Con el oído de la oreja te oí, y ahora te ve mi ojo (42, 5). En lo cual se da claro a entender que el oírlo con el oído del alma es verlo con el ojo del entendimiento pasivo que dijimos, que, por eso, no dice: oíte con el oído de mis orejas, sino de mi oreja; ni te vi con mis ojos, sino con mi ojo, que es el entendimiento; luego este oír del alma es ver con el entendimiento.

16. Y no se ha de entender que esto que el alma entiende, porque sea sustancia desnuda, como habemos dicho, sea la perfecta y clara fruición como en el cielo; porque, aunque es desnuda de accidentes, no es por eso clara, sino oscura, porque es contemplación, la cual en esta vida, como dice san Dionisio, es *rayo de tiniebla*; y así, podemos decir que es un rayo de imagen de fruición, por cuanto es en el entendimiento, en que consiste la fruición.

Esta sustancia entendida, que aquí llama el alma silbo, es los ojos deseados que, descubriéndoselos el Amado, dijo, porque no los podía sufrir el sentido: ¡Apártalos, Amado!

17. Y porque me parece viene muy a propósito en este lugar una autoridad de Job, que confirma mucha parte de lo que he dicho en este arrobamiento y desposorio, referirla he aquí, aunque nos detengamos un poco más, y declararé las partes de ella que son a nuestro propósito. Y primero la pondré toda en latín, y luego toda en romance, y después declararé brevemente lo que de ella conviniere a nuestro propósito. Y, acabado esto, proseguiré la declaración de los versos de la otra canción. Dice, pues, Elifaz temanites en Job de esta manera: *Porro ad me dictum est verbum absconditum et quasi furtive susceptum auris mea venas sussurri eius. In horrore visionis nocturnae, quando solet sopor occupare homines, pavor tenuit me et tremor, et omnia ossa mea perterrita sunt; et cum spiritus, me praesente, transiret, inhorruerunt pili carnis meae: stetit quidam, cuius non agnoscebam vultum, imago coram oculis meis, et vocem quasi lenis audivi.* Y en romance quiere decir: De verdad a mí se me dijo una palabra escondida, y como a hurtadillas recibió mi oreja las venas de su susurro. En el horror de la visión nocturna, cuando el sueño suele ocupar a los hombres ocupóme el pavor y el temblor y todos mis huesos se alborotaron; y, como el espíritu pasase en mi presencia, encogieronse las pieles de mi carne; púsose delante uno cuyo rostro no conocía; en imagen delante de mis ojos, y oí una voz de aire delgado (4, 12-16).

En la cual autoridad se contiene casi todo lo que hemos dicho aquí, hasta este punto, de este raptó desde la canción 13, que dice: *Apártalos, Amado.* Porque en lo que aquí dice Elifaz temanites, que se le dijo una palabra escondida, se significa aquello escondido que se le dio al alma, cuya grandeza no pudiendo sufrir dijo: *Apártalos, Amado.*

18. Y en decir que recibió su oreja las venas de su susurro como a hurtadillas, es decir la sustancia desnuda que hemos dicho que recibe el entendimiento; porque venas aquí denotan sustancia interior y el susurro significa aquella comunicación y toque de virtudes, donde se comunica al entendimiento la dicha sustancia entendida. Llámale aquí susurro, porque es muy suave la tal comunicación, como allí la llama aires amorosos el alma, porque amorosamente comunica. Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así como lo que se hurta es ajeno, así aquel secreto era ajeno del hombre hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su naturaleza, así no le era lícito recibirle, como tampoco a san Pablo le era lícito

poder decir el suyo. Por lo cual dijo el otro profeta dos veces: *Mi secreto para mí* (Is 24, 16).

Y cuando dijo: En el horror de la visión nocturna, cuando suele el sueño ocupar los hombres, me ocupó el pavor y temblor, da a entender el temor y temblor que naturalmente hace al alma aquella comunicación de arrobamiento que decíamos no podía sufrir el natural en la comunicación del espíritu de Dios. Porque da aquí a entender este profeta que, así como al tiempo que se van a dormir los hombres les suele oprimir y atemorizar una visión que llaman pesadilla, la cual les acace entre el sueño y la vigilia, que es en aquel punto que comienza el sueño, así al tiempo de este traspaso espiritual entre el sueño de la ignorancia natural y la vigilia del conocimiento sobrenatural, que es el principio del arrobamiento o éxtasis, les hace temor y temblor la visión espiritual que entonces se les comunica.

19. Y añade más, diciendo que todos sus huesos se asombraron o alborotaron, que quiere tanto decir como si dijera: se conmovieron o desencajaron de sus lugares; en lo cual se da a entender el gran descoyuntamiento de huesos que hemos dicho padecer a este tiempo. Lo cual da bien a entender Daniel cuando vio al ángel, diciendo: *Domine, in visione tua dissolutae sunt compages meae*, esto es: Señor, en tu visión las junturas de mis huesos se han abierto (10, 16).

Y en lo que dice luego, que es: y, como el espíritu pasase en mi presencia, es a saber, haciendo pasar al mío de sus límites y vías naturales por el arrobamiento que hemos dicho, encogieronse las pieles de mis carnes, da a entender lo que hemos dicho del cuerpo, que en este traspaso se queda helado y encogidas las carnes como muerto.

20. Y luego se sigue: estuvo uno cuyo rostro no conocía: era imagen delante mis ojos. Este que dice que estuvo era Dios que se comunicaba en la manera dicha. Y dice que no conocía su rostro, para dar a entender que en la tal comunicación y visión, aunque es altísima, no se conoce ni ve el rostro y esencia de Dios. Pero dice que era imagen delante sus ojos, porque, como hemos dicho, aquella inteligencia de palabra escondida era altísima, como imagen y rastro de Dios; mas no se entiende que es ver esencialmente a Dios.

21. Y luego concluye diciendo: y oí una voz de aire delicado, que se entiende el silbo de los aires amorosos, que dice aquí el alma que es su Amado.

Y no se ha de entender que siempre acaecen estas visitas con estos
17,1 temores y detrimentos naturales, que, como queda dicho, es a los que
comienzan a entrar en estado de iluminación y perfección y en este
género de comunicación, porque en otros antes acaecen con gran
suavidad. Síguese la declaración:

La noche sosegada.

22. En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su
amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la
pacífica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura in-
teligencia divina, y por eso dice que su amado es para ella *la noche*
sosegada.

en par de los levantes de la aurora.

23. Pero esta noche sosegada dice que es no de manera que sea
como oscura noche, sino como la noche junto ya a los levantes de la
mañana, porque este sosiego y quietud en Dios no le es al alma del
todo oscuro, como oscura noche, sino sosiego y quietud en luz divina
en conocimiento de Dios nuevo, en que el espíritu está suavísimamente
quieto, levantado a luz divina. Y llama bien propiamente aquí a esta
luz divina levantes de la aurora, que quiere decir la mañana. Porque
así como los levantes de la mañana despiden la oscuridad de la noche
16,11 y descubren la luz del día, así este espíritu sosegado y quieto en Dios
es levantado de la tiniebla del conocimiento natural a la luz matutina
del conocimiento sobrenatural de Dios, no claro sino, como dicho es,
oscuro, como noche en *par de los levantes de la aurora*. Porque así
como la noche en par de los levantes ni del todo es noche ni del todo
es día, sino, como dicen, entre dos luces, así esta soledad y sosiego
divino, ni con toda claridad es informado de la luz divina ni deja
participar algo de ella.

24. En este sosiego se ve el entendimiento levantado con extra-
novedad sobre todo natural entender a la divina luz, bien así como
que, después de un largo sueño, abre los ojos a la luz que no esperaba.
Este conocimiento entiendo quiso dar a entender David cuando dice
Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto, que quiere decir
Recordé y fui hecho semejante al pájaro solitario en el tejado
101, 8). Como si dijera: Abrí los ojos de mi entendimiento y hallé

sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas, en el tejado,
que es sobre todas las cosas de abajo.

Y dice aquí que fue hecho semejante al pájaro solitario, porque
en esta manera de contemplación tiene el espíritu las propiedades
de este pájaro, las cuales son cinco: La primera, que ordinariamente
se pone en lo más alto; y así el espíritu, en este paso, se pone en
altísima contemplación. La segunda, que siempre tiene vuelto el
pico donde viene el aire; y así el espíritu vuelve aquí el pico de
afecto hacia donde viene el espíritu de amor, que es Dios. La tercera
es que ordinariamente está solo y no consiente otra ave alguna junto
a sí, sino que, en posándose alguna junto, luego se va; y así el
espíritu en esta contemplación está en soledad de todas las cosas,
desnudo de todas ellas, ni consiente en sí otra cosa que soledad en
Dios. La cuarta propiedad es que canta muy suavemente; y lo mismo
hace a Dios el espíritu a este tiempo, porque las alabanzas que hace
a Dios son de suavísimo amor, sabrosísimas para sí y preciosísimas
para Dios. La quinta es que no es de algún determinado color; y
así es el espíritu perfecto, que no sólo en este exceso no tiene algún
color de afecto sensual y amor propio, mas ni aun particular con-
sideración en lo superior ni inferior, ni podrá decir de ello modo
ni manera, porque es abismo de noticia de Dios la que posee, según
se ha dicho.

La música callada.

25. En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aquella
noticia de la luz divina, echa de ver el alma una admirable conveniencia
y disposición de la sabiduría en las diferencias de todas sus criaturas
y obras, todas ellas y cada una de ellas dotadas con cierta respondencia
a Dios, en que cada una en su manera da su voz de lo que en ella es
Dios, de suerte que le parece una armonía de música subidísima, que
sobrepaja todos saraos y melodías del mundo. Y llama a esta música
callada porque, como hemos dicho, es inteligencia sosegada y quiet-
16,11 ta, sin ruido de voces; y así, se goza en ella la suavidad de la música
y la quietud del silencio. Y así, dice que su Amado es esta música
callada, porque en él se conoce y gusta esta armonía de música es-
piritual. Y no sólo eso sino que también es

la soledad sonora.

26. Lo cual es casi lo mismo que la música callada porque, aunque aquella música es callada cuanto a los sentidos y potencias naturales, es soledad muy sonora para las potencias espirituales; porque, estando ellas solas y vacías de todas las formas y aprehensiones naturales pueden recibir bien el sentido espiritual sonorosísimamente en el espíritu, de la excelencia de Dios en sí y en sus criaturas, según aquello que dijimos arriba haber visto san Juan en espíritu en el Apocalipsis, conviene a saber: *Voz de muchos citaredos que citarizaban en sus cítaras* (14, 2) lo cual fue en espíritu y no de cítaras materiales, sino cierto conocimiento de las alabanzas de los bienaventurados que cada uno, en su manera de gloria, hace a Dios continuamente; lo cual es como música, porque, así como cada uno posee diferentemente sus dones, así cada uno canta su alabanza diferentemente y todos en una concordancia de amor, bien así como música.

27. A este mismo modo echa de ver el alma en aquella sabiduría sosegada en todas las criaturas, no sólo superiores sino también inferiores, según lo que ellas tienen en sí cada una recibido de Dios, dar cada una su voz de testimonio de lo que es Dios; y ve que cada una en su manera engrandece a Dios, teniendo en sí a Dios según su capacidad; y así, todas estas voces hacen una voz de música de grandeza de Dios y sabiduría y ciencia admirable. Y esto es lo que quiso decir el Espíritu santo en el libro de la Sabiduría, cuando dijo: *Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis* (1, 7); quiere decir: El espíritu del Señor llenó la redondez de las tierras, y este mundo, que contiene todas las cosas que él hizo, tiene ciencia de voz, que es la *soledad sonora*, que decimos conocer el alma aquí, que es el testimonio que de Dios todas ellas dan en sí. Y por cuanto el alma recibe esta sonora música, no sin soledad y ajenación de todas las cosas exteriores, la llama *la música callada* y la *soledad sonora*, la cual dice que es su Amado. Y más:

.La cena que recrea y enamora.

28. La cena a los amados hace recreación, hartura y amor. Porque estas tres cosas causa el Amado en el alma en esta suave comunicación le llama ella aquí la cena que recrea y enamora.

Es de saber que en la Escritura divina este nombre cena entiende por la visión divina; porque así como la cena es remate del trabajo del día y principio del descanso de la noche, así es

noticia que habemos dicho sosegada le hace sentir al alma cierto fin de males y posesión de bienes, en que se enamora de Dios más de lo que de antes estaba. Y por eso le es él a ella la cena que recrea, en serle fin de los males; y la enamora, en serle a ella posesión de todos los bienes.

29[n]. Pero, para que se entienda mejor cómo sea esta cena para el alma, la cual cena, como habemos dicho es su Amado, conviene aquí notar lo que el mismo Amado Esposo dice en el Apocalipsis, es a saber: *Yo estoy a la puerta, y llamo; si alguno me abriere, entraré yo, cenaré con él, y él conmigo* (3, 20). En lo cual da a entender que él trae la cena consigo, la cual no es otra cosa sino su mismo sabor y deleites de que él mismo goza; los cuales, uniéndose él con el alma, se los comunica y goza ella también; que eso quiere decir yo cenaré con él, y él conmigo. Y así, en estas palabras se da a entender el efecto de la divina unión del alma con Dios, en la cual los mismos bienes propios de Dios se hacen comunes también al alma esposa, comunicándose los él, como habemos dicho, graciosa y largamente. Y así él mismo es para ella la cena que recrea y enamora, porque, en serle largo, la recrea, y en serle gracioso, la enamora.

ANOTACION

30[n]. Antes que entremos en la declaración de las demás canciones, conviene aquí advertir que no porque habemos dicho que en aqueste estado de desposorio, aunque habemos dicho que el alma goza de toda tranquilidad y que se le comunica todo lo más que se puede en esta vida, entiéndese que la tranquilidad sólo es según la parte superior; porque la parte sensitiva, hasta el estado del matrimonio espiritual nunca acaba de perder sus resabios, ni sujetar del todo sus fuerzas, como después se dirá; y que lo que se le comunica es lo más que se puede en razón de desposorio. Porque en el matrimonio espiritual hay grandes ventajas; porque en el desposorio, aunque en las visitas goza de tanto bien el alma esposa como se ha dicho, todavía padece ausencias y perturbaciones y molestias de parte de la porción inferior y del demonio, todo lo cual cesa en el estado del matrimonio.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Pues como la esposa tiene ya las virtudes puestas en el alma en el punto de su perfección, en que está gozando de ordinaria paz en las visitas que el Amado le hace, algunas veces goza subidísimamente la suavidad y fragancia de ellas por el toque que el Amado hace en ellas, bien así como se gusta la suavidad y hermosura de las azucenas y flores cuando están abiertas y las tratan. Porque en muchas de estas visitas ve el alma en su espíritu todas las virtudes tuyas, obrando él en ella esta luz; y ella entonces, con admirable deleite y sabor de amor, las junta todas y las ofrece al Amado como una piña de hermosas flores, y, recibéndolas el Amado entonces, porque de veras las recibe, recibe en ello gran servicio. Todo lo cual pasa dentro de alma, en que siente ella estar el Amado como en su propio lecho, porque el alma se ofrece juntamente con las virtudes, que es el mayor servicio que ella le puede hacer, y así uno de los mayores deleites que en el trato interior con Dios ella suele recibir en esta manera de don que hace al Amado¹.

2[n]. Y conociendo el demonio esta prosperidad del alma, el cual, por su gran malicia, todo el bien que en ella ve envidia, a este tiempo usa de toda su habilidad y ejercita todas sus artes para poder turbar en el alma siquiera una mínima parte de este bien. Porque más precia él impedir a esta alma un quilate de esta su riqueza y glorioso deleite que hacer caer a otras muchas en otros muchos y graves pecados; porque las otras tienen poco o nada que perder, y ésta mucho, porque tiene mucho ganado y muy precioso; así como perder un poco de oro muy primo es más que perder mucho de otros bajos metales.

Aprovéchase aquí el demonio de los apetitos sensitivos, aunque con éstos en este estado las más veces puede muy poco o nada, por

1. Con esta canción comienza el más amplio cambio en la disposición de las estrofas en CB, con lo que el santo busca definir mejor lo propio del desposorio y del matrimonio. En estas canciones (16-21) precisará lo correspondiente al desposorio. Sobre dos ejes: la riqueza espiritual que comporta y la flaqueza del mismo.

La riqueza: «Virtudes puestas en el punto de su perfección», gozando de su vista y fragancia (17, 5-6; 18, 1; 20, 5); «se ve y siente llena de riquezas de Dios» (20, 11); «abismo de deleites» (20, 14). Así como ve las de los demás (17, 7-8); virtudes siempre como en flor (16, 7), «en cogollo» (17, 5).

Dios «se convierte» a ella (20, 14; 24, 7).

El alma responde «ofreciéndose» al Amado «juntamente con estas virtudes» (cf. 17, 11 nota sobre el desposorio).

estar ya ellos amortiguados, y de que con esto no puede, representa a la imaginación muchas variedades; y a la vez levanta en la parte sensitiva muchos movimientos, como después se dirá, y otras molestias que causa, así espirituales como sensitivas. De los cuales no es en mano del alma poderse librar hasta que el Señor envía su ángel, como se dice en el salmo, *en derredor de los que le temen, y los libra* (Sal 33,8) y hace paz y tranquilidad, así en la parte sensitiva como en la espiritual del alma².

La cual, para denotar todo esto y pedir este favor, recelosa de la experiencia que tiene de las astucias que usa el demonio para hacerle el dicho daño en este tiempo, hablando con los ángeles, cuyo oficio es favorecer, a este tiempo ahuyentando los demonios, dice la siguiente canción:

CANCION 16 [25]

Cazadnos las raposas,
que está ya florecida nuestra viña,
en tanto que de rosas
hacemos una piña,
y no parezca nadie en la montaña.

DECLARACION

3[r, 1]. Deseando, pues, el alma que no le impidan la continuación de este deleite interior de amor, que es la flor de la viña de su alma, ni los envidiosos y maliciosos demonios, ni los furiosos apetitos de la sensualidad, ni las varias idas y venidas de imaginaciones, ni otras cualesquier noticias y presencias de cosas, invoca a los ángeles diciendo que cacen todas estas cosas y las impidan,

2. Había ya presentado a los demonios tomando «el paso de este camino espiritual», y señalando que sus «astucias» son más fuertes que las del mundo y carne (3, 9). En estas canciones vamos a asistir a un ataque en toda regla, sostenido; porque es la última oportunidad, ya que en el matrimonio espiritual no puede (20, 15). Aquí se sirve de la parte sensitiva (16, 2.6.10; 15, 30) o «poniendo horror» y «tinieblas en el alma» (20, 9; cf. 24, 4; 2S 11, 3; 2N 23, 2).

de manera que no estorben el ejercicio de amor interior, en cuyo deleite y sabor se están comunicando y gozando las virtudes y gracias entre el alma y el Hijo de Dios. Y así, dice:

Cazadnos las raposas,
que está ya florecida nuestra viña.

4[r, 2]. La viña que aquí dice, es el plantel que está en esta santa alma de todas las virtudes, las cuales le dan a ella vino de dulce sabor. Esta viña del alma está florida cuando según la voluntad está unida con el Esposo, y en el mismo Esposo está deleitándose, según todas estas virtudes juntas. Y algunas veces, como habemos dicho, suelen acudir a la memoria y fantasía muchas y varias formas de imaginaciones, y en la parte sensitiva se levantan muchos y varios movimientos y apetitos. Los cuales, por ser de tantas maneras y tan varios, cuando David estaba bebiendo este sabroso vino del espíritu con grande sed en Dios, sintiendo el impedimento y molestias que le hacían, dijo: *Mi alma tuvo sed en ti; cuán de muchas maneras se ha mi carne a ti* (Sal 62, 2).

5[r, 2]. Llama el alma a toda esta armonía de apetitos y movimientos sensitivos raposas, por la gran propiedad que tienen a este tiempo con ellas. Porque así como las raposas se hacen dormidas para hacer presa cuando salen a caza, así todos estos apetitos y fuerzas sensitivas estaban sosegadas y dormidas, hasta que en el alma se levantan y se abren y salen a ejercicio estas flores de las virtudes; y entonces también parece que despiertan y se levantan en la sensualidad sus flores de apetitos y fuerzas sensuales a querer ellas contradecir al espíritu y reinar. Hasta esto llega la codicia que dice san Pablo que tiene *la carne contra el espíritu* (Gál 5, 17), que, por ser su inclinación grande a lo sensitivo, *gustando el espíritu, se desabre y disgusta toda carne*³. Y en esto dan estos apetitos gran molestia al dulce espíritu. Por lo cual dice: *Cazadnos las raposas*.

6[n]. Pero los maliciosos demonios de su parte hacen aquí molestia al alma de dos maneras. Porque ellos incitan y levantan estos apetitos con vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones

3. Adagio citado en N 9, 4; 2S 17, 5; LI 13, 39.

etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma. Y lo segundo, y que peor es, que cuando de esta manera no pueden, embisten en ella con tormentos y ruidos corporales para hacerla divertir; y, lo que es más malo, que la combaten con temores y horrores espirituales, a veces de terrible tormento. Lo cual a este tiempo, si se les da licencia, pueden ellos muy bien hacer; porque, como el alma se pone en muy desnudo espíritu para este ejercicio espiritual, puede con facilidad él hacerse presente a ella, pues también él es espíritu.

Otras veces la hace otros embestimientos de horrores antes que comience ella a gustar estas dulces flores, al tiempo que Dios la comienza algo a sacar de la casa de sus sentidos para que entre en el dicho ejercicio interior al huerto del Esposo; porque sabe que si una vez se entra en aquel recogimiento, está tan amparada, que por más que haga, no puede hacerle daño. Y muchas veces, cuando aquí el demonio sale a tomarle el paso, suele el alma con gran presteza recogerse en el hondo escondrijo de su interior, donde halla gran deleite y amparo, y entonces padece aquellos terrores tan por de fuera y tan a lo lejos, que no sólo no le hacen temor, mas le causan alegría y gozo.

7[n]. De estos terrores hizo la esposa mención en los Cantares diciendo: *Mi alma me conturbó por causa de los carros de Aminadab* (6, 11), entendiendo allí por Aminadab el demonio, llamando carros a sus embestimientos y acometimientos, por la grande vehemencia y tropel y ruido que con ellos trae. Después dice aquí el alma: *Cazadnos las raposas*.

Lo cual también la esposa en los Cantares, al mismo propósito pidió, diciendo: *Cazadnos las raposas pequeñas que desmenuzan las viñas, porque nuestra viña ha florecido* (2, 15). Y no dice cazadme, sino cazadnos, porque habla de sí y del Amado; porque están en uno gozando la flor de la viña. La causa por qué aquí dice que la viña está con flor y no dice con fruto, es porque las virtudes en esta vida, aunque se gozan en el alma con tanta perfección como ésta de que hablamos, es como gozarla en flor, porque sólo en la otra se gozarán como en fruto. Y dice luego:

En tanto que de rosas
hacemos una piña.

8[4]. Porque a esta sazón que el alma está gozando la flor de esta viña y deleitándose en el pecho de su Amado, acaece así que las virtudes del alma se ponen todas en pronto y claro, como habemos dicho, y en su punto, mostrándose al alma y dándole de sí gran suavidad y deleite; las cuales siente el alma estar en sí misma y en Dios, de manera que le parecen ser una viña muy florida y agradable de ella y de él, en que ambos se apacientan y deleitan. Y entonces el alma junta todas estas virtudes, haciendo actos muy sabrosos de amor en cada una de ellas y en todas juntas, y así juntas las ofrece ella al Amado con gran ternura de amor y suavidad; a lo cual le ayuda el mismo Amado, porque sin su favor y ayuda no podría ella hacer esta junta y ofrenda de virtudes a su Amado, que por eso dice: *Hacemos una piña, es a saber el Amado y yo.*

9[5]. Y llama piña a esta junta de virtudes, porque así como la piña es una pieza fuerte, y en sí contiene muchas piezas fuertes y fuertemente abrazadas, que son los piñones, así esta piña de virtudes que hace el alma para su Amado es una sola pieza de perfección del alma, la cual fuerte y ordenadamente abraza y contiene en sí muchas perfecciones y virtudes fuertes y dones muy ricos. Porque todas las perfecciones y virtudes se ordenan y contienen en una sólida perfección del alma, la cual, en tanto que está haciéndose por el ejercicio de las virtudes y ya hecha, se está ofreciendo de parte del alma al Amado en el espíritu de amor que vamos diciendo; conviene, pues, que se cacen las dichas raposas, porque no impidan la tal comunicación interior de los dos. Y no sólo pide esto solo la esposa en esta canción para poder hacer bien la piña, mas también quiere lo que se sigue en el verso siguiente, es a saber:

Y no parezca nadie en la montaña.

10[r, 6]. Porque para este divino ejercicio interior es también necesaria soledad y ajenación de todas las cosas que se podrían ofrecer al alma, ahora de parte de la porción inferior, que es la sensitiva del hombre, ahora de la parte de la porción superior, que es la racional, las cuales dos porciones son en que se encierra toda la armonía de las potencias y sentidos del hombre, llama aquí montaña, porque, morando en ella y situándose en ella todas las noticias

y apetitos de la naturaleza, como la caza en el monte, en ella suele el demonio hacer caza y presa en esos apetitos y noticias para mal del alma.

Dice que en esta montaña no parezca nadie, es a saber, representación y figura de cualquier objeto perteneciente a cualquiera de estas potencias o sentidos, que habemos dicho, no parezca delante el alma y el Esposo. Y así, es como si dijera: en todas las potencias espirituales del alma, como son memoria, entendimiento y voluntad, no haya noticias ni afectos particulares, ni otras cualesquier advertencias; y en todos los sentidos y potencias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa, fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imágenes y figuras, ni representaciones de objetos al alma, ni otras operaciones naturales.

11[r, 7]. Esto dice aquí el alma, por cuanto, para gozar perfectamente de esta comunicación con Dios, conviene que todos los sentidos y potencias, así interiores como exteriores, estén desocupados, vacíos y ociosos de sus propias operaciones y objetos; porque, en tal caso, cuando ellos de suyo más se ponen en ejercicio, tanto más estorban, porque en llegando el alma a alguna manera de unión interior de amor, ya no obran en esto las potencias espirituales, y menos las corporales, por cuanto está ya hecha y obrada la obra de unión de amor, actuada el alma en amor, y así acabaron de obrar las potencias; porque llegando al término cesan todas las operaciones de los medios. Y así, lo que el alma hace entonces es asistencia de amor en Dios, lo cual es amar en continuación de amor unitivo. No parezca, pues, nadie en la montaña. Sola la voluntad parezca, asistiendo al Amado en entrega de sí y de todas las virtudes en la manera que está dicho⁴.

4. Uno de los números más densos sobre la contemplación: que es «ejercicio de amor interior» (3), o «comunicación interior de los dos» (9) en silencio de todas las potencias. Había empezado a hablar con cierta abundancia de la contemplación en las dos canciones precedentes, describiéndola:

— comunicación o inteligencia pasiva (17, 3), «desnuda de accidentes y fantasmas» (14, 14), conocimiento sobrenatural (15, 23), «sin ayuda de los sentidos» (14, 15), «inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces» (15, 25), «oscura» siempre, «porque es contemplación» (14, 16; 39, 12), «muy suave», «susurro» (14, 18; cf. 13, 10 nota);

— aquí insiste en el comportamiento: no obran las potencias, de lo contrario estorbarían, «asistencia de amor». «No parezca nadie en la montaña». Silencio (cf. 39, 12; 16, 11; 2N 5, 1 y 2).

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

13,1 1[n]. Para más noticia de la canción que se sigue, conviene aquí advertir que las ausencias que padece el alma de su Amado en este estado de desposorio espiritual son muy aflictivas, y algunas son de manera que no hay pena que se le compare¹. La causa de esto es que, como el amor que tiene a Dios en este estado es grande y fuerte, atormentale grande y fuertemente en la ausencia. Y añádese a esta pena la molestia que a este tiempo recibe en cualquiera manera de trato o comunicación de las criaturas, que es muy grande; porque, como ella está con aquella gran fuerza de deseo abisal por la unión con Dios, cualquiera entretenimiento le es gravísimo y molesto; bien 11,4 así como a la piedra, cuando con grande ímpetu y velocidad va llegando hacia su centro, cualquiera cosa en que topase y la entretuviese en aquel vacío le sería muy violenta. Y como está ya el alma saboreada con estas dulces visitas, sonle *más deseables sobre el oro* (Sal 18, 11), y toda hermosura. Y por eso, temiendo el alma mucho carecer, aun por un momento, de tan preciosa presencia, hablando con la sequedad y con el espíritu de su Esposo, dice esta canción:

CANCION 17 [26]

Detente, cierzo muerto;
ven, austro, que recuerdas los amores,
aspira por mi huerto,
y corran sus olores,
y pacerá el Amado entre las flores.

1. En el desposorio (cf. 13, 1) las «ausencias que padece el alma» de su Amado son «muy aflictivas». Es un momento de intensa purificación y fortalecimiento para el matrimonio espiritual:

- «con desvíos y ausencias» las prueba y humilla y enseña (1, 15);
- ausencia muy penosa «a los que van llegando al estado de perfección», porque «como por resquicios se les muestra un inmenso bien y no se les concede» (1, 17), porque «se va juntando más a Dios» (13, 1); y la parte sensitiva no puede gustar comunión tan fuerte (13, 2.4; 19, 1);
- «padece ausencias y perturbaciones y molestias» (15, 30);
- volverá sobre esto, en mirada retrospectiva, desde la cumbre (39, 8; 40, 1).

Aunque, un tanto diluida, la realidad de la «horrenda noche» está muy presente en el *Cántico* (20-21): «en que acaba de purificar al alma» (3; cf. 2N 13,11).

DECLARACION

2[r, 1]. Demás de lo dicho en canción pasada, la sequedad de espíritu es también causa de impedir al alma el jugo de suavidad interior de que arriba ha hablado. Y, temiendo ella esto, hace dos cosas en esta canción:

La primera, impedir la sequedad, cerrándole la puerta por medio de la continua oración y devoción.

La segunda cosa que hace es invocar el Espíritu santo, que es el que ha de ahuyentar esta sequedad del alma y el que sustenta en ella y aumenta el amor del Esposo, y también ponga el alma en ejercicio interior de las virtudes, todo a fin de que el Hijo de Dios, su Esposo, se goce y deleite más en ella, porque toda su pretensión es dar contento al Amado. n. 4

Detente, cierzo muerto.

3[r, 2]. El cierzo es un viento muy frío que seca y marchita las flores y plantas, y, a lo menos, las hace encoger y cerrar cuando en ellas hiere. Y, porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del Amado hacen este mismo efecto en el alma que la tiene, apagándole el jugo y sabor y fragancia que gustaba de las virtudes, la llama cierzo muerto, porque todas las virtudes y ejercicio afectivo que tenía el alma tiene amortiguado. Y por eso dice aquí el alma: *Detente, cierzo muerto*. El cual dicho del alma se ha de entender que es hecho y obra de oración y de ejercicios espirituales, para que se detenga la sequedad. Pero, porque en este estado las cosas que Dios comunica al alma son tan interiores que con ningún ejercicio de sus potencias de suyo puede el alma ponerlas en ejercicio y gustarlas, si el espíritu del Esposo no hace en ella esta moción de amor, le invoca ella luego, diciendo: 16,11

Ven, austro, que recuerdas los amores.

4[r, 3]. El austro es otro viento, que vulgarmente se llama ábrego. Este aire apacible causa lluvias y hace germinar las yerbas y plantas, abrir las flores y derramar su olor; tiene los efectos contrarios a cierzo. Y así, por este aire entiende el alma al Espíritu santo, el cual dice que recuerda los amores; porque, cuando este divino aire embiste en el alma, de tal manera la inflama toda, y la regala y aviva y recuerda la

voluntad, y levanta los apetitos, que antes estaban caídos y dormidos, al amor de Dios, que se puede bien decir que recuerda los amores de él y de ella². Y lo que pide al Espíritu santo es lo que dice en el verso siguiente:

Aspira por mi huerto.

5[r, 4]. El cual huerto es la misma alma. Porque así como arriba ha llamado a la misma alma viña florecida, porque la flor de las virtudes que hay en ella le dan vino de dulce sabor, así aquí la llama también huerto, porque en ella están plantadas y nacen y crecen las flores de perfecciones y virtudes que habemos dicho.

Y es aquí de notar que no dice la esposa: aspira en mi huerto, sino aspira por mi huerto; porque es grande la diferencia que hay entre aspirar Dios en el alma y aspirar por el alma. Porque aspirar en el alma es infundir en ella gracia, dones y virtudes, y aspirar por el alma es hacer Dios toque y moción en las virtudes y perfecciones que ya le son dadas, renovándolas y moviéndolas de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al alma; bien así como cuando muncan las especias aromáticas, que, al tiempo que se hace aquella moción, derraman la abundancia de su olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado. Porque las virtudes que el alma tiene en sí, adquiridas o infusas, no siempre las está sintiendo y gozando actualmente; porque, como después diremos, en esta vida están en el alma como flores en cogollo cerradas, o como especias aromáticas cubiertas, cuyo olor no se siente hasta ser abiertas y movidas, como habemos dicho.

6[r, 5]. Pero algunas veces hace Dios tales mercedes al alma esposa, que, aspirando con su Espíritu divino por este florido huerto de ella, abre todos estos cogollos de virtudes y descubre estas especias aromáticas de dones y perfecciones y riquezas del alma, y, manifestando el tesoro y caudal interior, descubre toda la hermosura de ella. Y entonces es cosa admirable de ver y suave de sentir la riqueza que

2. «Recuerda» el Espíritu santo con sus mociones (Ll 3, 26) disponiendo para el matrimonio espiritual, «recuerdos de Dios» (2S, 26, 8), «recuerdos del Verbo» (Ll 4, 13); «el aire del Espíritu» es «propia disposición e instrumento» para el matrimonio espiritual (22, 2); «aposentador» de Cristo (17, 8.10), «sustenta y aumenta el amor de Esposo» (17, 2).

Dios «aspira con su Espíritu divino» descubriéndole la hermosura y riqueza que tiene en este estado (6). El verbo «aspira» avanza ya lo que dirá en C 39, 3, culminación de la acción que desencadena en el matrimonio espiritual (cf. 38, 3; cf. 2S 29, 1; Ll 1, 3).

se descubre al alma de sus dones y la hermosura de estas flores de virtudes ya todas abiertas en el alma. Y la suavidad de olor que cada una de sí le da, según su propiedad, es inestimable. Y esto llama aquí correr los olores del huerto, cuando en el verso siguiente dice:

Y corran sus olores.

7[6]. Los cuales son en tanta abundancia algunas veces, que al alma le parece estar vestida de deleites y bañada en gloria inestimable; tanto, que no sólo ella lo siente de dentro, pero aun suélele redundar tanto de fuera, que lo conocen los que saben advertir, y les parece estar la tal alma como un deleitoso jardín lleno de deleites y riquezas de Dios. Y no sólo cuando estas flores están abiertas se echa de ver esto en estas santas almas, pero ordinariamente traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto a los demás, por el efecto sobrenatural que se difunde en el sujeto de la próxima y familiar comunicación con Dios, cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar en su rostro por la honra y gloria que le quedaba, por haber tratado cara a cara con Dios (34, 30).

8[r, 7]. En este aspirar el Espíritu santo por el alma, que es visitación suya en amor a ella, se comunica en alta manera el Esposo Hijo de Dios, que por eso envía su Espíritu primero como a los apóstoles, que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma esposa, levantándola en deleite, poniéndole el huerto a gusto, abriendo sus flores, descubriendo sus dones, arreándola de la tapicería de sus gracias y riquezas.

Y así, con grande deseo desea el alma esposa todo esto, es a saber: que se vaya el cierzo, que venga el austro, que aspire por el huerto; porque entonces gana el alma muchas cosas juntas. Porque gana el gozar las virtudes puestas en el punto de sabroso ejercicio, como habemos dicho; gana el gozar al Amado en ellas, pues mediante ellas, como acabamos de decir, se comunica en ella con más estrecho amor y haciéndole más particular merced que antes; y gana que el Amado mucho más se deleita en ella por este ejercicio actual de virtudes, que es de lo que ella más gusta, es a saber, que guste su Amado; y gana también la continuación y duración del tal sabor y suavidad de virtudes. La cual dura en el alma todo el tiempo que el Esposo asiste en ella en tal manera, estándole dando la esposa suavidad en sus virtudes, según en los Cánticos ella lo dice en esta manera: *En tanto que estaba*

39,3
n. 10b

el rey en su reclinatorio, es a saber, en el alma, *mi arbolico florido y oloroso dio olor de suavidad* (1, 11), entendiendo aquí por este arbolico oloroso la misma alma, que, de flores de virtudes que en sí tiene, da olor de suavidad al Amado, que en ella mora en esta manera de unión.

9[r, 8]. Por tanto, mucho es de desear este divino aire del Espíritu santo y que pida cada alma aspire por su huerto para que corran divinos olores de Dios. Que, por ser esto tan necesario y de tanta gloria y bien para el alma, la esposa lo deseó y pidió por los mismos términos que aquí, en los Cantares, diciendo: *Levántate de aquí, cierzo, y ven, ábrego, y aspira por mi huerto, y correrán sus olorosas y preciosas especias* (4, 16). Y eso todo lo desea el alma, no por el deleite y gloria que de ello se le sigue, sino por lo que en esto sabe que el deleita su Esposo, y porque esto es disposición y prenuncio para que el Hijo de Dios venga a deleitarse en ella; que por eso dice luego:

Y pacera el Amado entre las flores.

10[r, 9]. Significa el alma este deleite que el Hijo de Dios tiene en ella en esta sazón por nombre de pasto, que muy más al propio le da a entender, por ser el pasto o comida cosa que no sólo da gusto pero aun sustenta. Y así, el Hijo de Dios se deleita en el alma en estos deleites de ella y se sustenta en ella, esto es, persevera en ella, como en lugar donde grandemente se deleita, porque el lugar se deleita de veras en él. Y eso entiendo que es lo que él mismo quiso decir por la boca de Salomón en los Proverbios, diciendo: *Mis deleites son como los hijos de los hombres* (8, 31), es a saber, cuando sus deleites son estar conmigo, que soy el Hijo de Dios.

Y conviene aquí notar que no dice el alma aquí que pacera el Amado las flores, sino entre las flores; porque, como quiera que la comunicación suya, es a saber, del Esposo, sea en la misma alma mediante el arreo ya dicho de las virtudes, síguese que lo que pacera la misma alma transformándola en sí, estando ya ella guisada, sazonada y sazónada con las dichas flores de virtudes y dones y perfecciones que son la salsa con que y entre que la paca; las cuales, por medio del aposentador ya dicho, están dando al Hijo de Dios sabor y suavidad en el alma, para que por este medio se apaciente más en el amor de ella. Porque ésta es la condición del Esposo: unirse con el alma en la fragancia de estas flores. La cual condición nota muy bien la esposa

en los Cantares, como quien tan bien la sabe, por estas palabras, diciendo: *Mi Amado descendió a su huerto, a la erica y aire de las especias odoríferas, para apacentarse en los huertos y coger lirios* (6, 1). Y otra vez dice: *Yo para mi Amado, y mi Amado para mí, que se apacienta entre los lirios* (6, 2), es a saber, que se apacienta y deleita en mi alma, que es el huerto suyo, entre los lirios de mis virtudes y perfecciones y gracias.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. En este estado, pues, de desposorio espiritual como el alma 16,1
echa de ver sus excelencias y grandes riquezas, y que no las posee y goza como querría a causa de la morada que hace en carne, muchas veces padece mucho, mayormente cuando más se le aviva la noticia de esto. Porque echa de ver que ella está en el cuerpo como un gran señor en la cárcel, sujeto a mil miserias y que le tienen confiscados sus reinos, e impedido todo su señorío y riquezas, y no se le da de su hacienda sino muy por tasa la comida; en lo cual lo que podrá sentir, cada uno lo echará bien de ver, mayormente aun los domésticos de su casa no le estando bien sujetos, sino que a cada ocasión sus siervos y esclavos sin algún respeto se enderezan contra él, hasta querer cogerle el bocado del plato. Pues que, cuando Dios hace merced al alma de darle a gustar algún bocado de los bienes y riquezas que le tienen aparejadas, luego se levanta en la parte sensitiva un mal siervo de apetito, ahora un esclavo de desordenado movimiento, ahora otras rebeliones de esta parte inferior, a impedirle este bien.

2[n]. En lo cual se siente el alma estar como en tierra de enemigos y tiranizada entre extraños y como muerta entre los muertos, sintiendo bien lo que da a entender el profeta Baruc, cuando encarece esta miseria en la cautividad de Jacob, diciendo: *¿Quién es Israel para que esté en la tierra de los enemigos? Envejecístete en la tierra ajena, contamináste con los muertos y estimáronte con los que descienden al infierno* (3, 10-11). Y Jeremías sintiendo este mísero trato que el alma padece de parte del cautiverio del cuerpo, hablando con Israel, según el sentido espiritual, dice: *¿Por ventura Israel es siervo o esclavo, porque así esté preso? Sobre él rugieron los leones, etc.* (2, 14), entendiendo aquí por los leones los apetitos y rebeliones que decimos de este tirano rey de la sensualidad. De lo cual para mostrar el alma la molestias que recibe y el deseo que

tiene de que este reino de la sensualidad, con todos sus ejercicios molestias, se acabe ya o se le sujete del todo, levantando los ojos al Esposo, como quien lo ha de hacer todo, hablando contra los dichos movimientos y rebeliones¹, dice esta canción:

CANCION 18 [31]

¡Oh ninfas de Judea!,
en tanto que en las flores y rosales
el ámbar perfumea,
morá en los arrabales,
y no queráis tocar nuestros umbrales.

DECLARACION

3[1]. En esta canción la esposa es la que habla, la cual, viéndose puesta, según la porción superior espiritual, en tan ricos y aventajados dones y deleites de parte de su Amado, deseando conservarse en seguridad y continua posesión de ellos, en la cual el Esposo la ha puesto en las dos canciones precedentes², viendo que de parte de la porción inferior, que es la sensualidad, se le podría impedir, y que de hecho impide y perturba tanto bien, pide a las operaciones y movimientos de esta porción inferior que se sosieguen en las potencias

1. La situación histórica del hombre la pinta aquí el santo con trazos fuertes: el reino de la sensualidad que esclaviza al hombre, que amenaza siempre y restringe la comunicación de Dios, que le tiene como «gran señor» «encarcelado» (cf. 1S 15, 1). Las matizaciones del santo son importantísimas:

- que la sensualidad «no pase los límites de su región» (3); de la ira y concupiscencia, «que cesen los molestos y desordenados actos» (20-21, 7);
- y domine la parte racional: «procurando conformar y aunar la parte racional con la sensual» (4), imponiendo un modo de ser y actuar degradado, indigno de hombre;
- y en contexto de contemplación —«el ámbar perfumea»—, que no obren, sentidos y potencias naturalmente, que no toquen los umbrales e impidan la comunicación interior;
- parte sensitiva que no anulada sino purificada participará. «a su modo», del amor de Dios (cf. 40, 5);
- el pecado nos impide ver «las innumerables mercedes de Dios y oír su invitación a tantos bienes» (3, 9; 39, 7).

2. Estas dos canciones «precedentes» corresponden a la 29 y 30 del CA. Se le pide al santo que había alterado el orden.

sentidos de ella y no pasen los límites de su región, la sensual, a molestar e inquietar la porción superior y espiritual del alma, porque no le impida aun por algún mínimo movimiento el bien y suavidad de que goza. Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus potencias, si obran cuando el espíritu goza, tanto más le molestan e inquietan cuanto ellos tienen de más obra y viveza. Dice, pues, así:

¡Oh ninfas de Judea!

4[r, 2]. Judea llama a la parte inferior del alma, que es la sensitiva. Y llámala Judea porque es flaca y carnal y de suyo ciega, como lo es la gente judaica.

Y llama ninfas a todas las imaginaciones, fantasías, y movimientos y afecciones de esta porción inferior. A todas éstas llama ninfas, porque así como las ninfas con su afición y gracia atraen a sí a los amantes, así estas operaciones y movimientos de la sensualidad sabrosa y porfiadamente procuran atraer a sí la voluntad de la parte racional, para sacarla de lo interior a que quiera lo exterior que ellos quieren y apetecen; moviendo también al entendimiento y atrayéndole a que se case y junte con ellas en su bajo modo de sentido, procurando conformar y aunar la parte racional con la sensual. Vosotras, pues, dice, ¡oh sensuales operaciones y movimientos!

en tanto que en las flores y rosales

5[r, 3]. Las flores, como hemos dicho, son las virtudes del alma; los rosales son las potencias de la misma alma: memoria, entendimiento y voluntad, las cuales llevan en sí y crían flores de conceptos divinos y actos de amor y las dichas virtudes. En tanto, pues, que en estas virtudes y potencias de mi alma, etc.,

el ámbar perfumea.

6[r, 3]. Por el ámbar entiende aquí el divino Espíritu del Esposo que mora en el alma y perfumear este divino ámbar en las flores y rosales es derramarse y comunicarse suavísimamente en las potencias y virtudes del alma, dando en ella al alma perfume de divina suavidad. En tanto, pues, que este divino Espíritu está dando suavidad espiritual a mi alma,

morá en los arrabales.

7[r, 4]. En los arrabales de Judea, que decimos ser la porción inferior o sensitiva del alma; y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores, como son la memoria, fantasía, imaginativa, en los cuales se colocan y recogen las formas e imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sensualidad mueve sus apetitos y codicias. Y estas formas, etc., son las que aquí llama ninfas, las cuales, quietas y sosegadas, duermen también los apetitos. Estas entran a estos sus arrabales de los sentidos interiores por las puertas de los sentidos exteriores, que son: oír, ver, oler, etc., de manera que todas las potencias y sentidos, ahora interiores, ahora exteriores, de esta parte sensitiva los podemos llamar arrabales, porque son los barrios que están fuera de los muros de la ciudad. Porque lo que se llama ciudad en el alma es allá lo de más adentro, es a saber, la parte racional que tiene capacidad para comunicar con Dios, cuyas operaciones son contrarias a las de la sensualidad. Pero, porque hay natural comunicación de la gente que mora en estos arrabales de la parte sensitiva la cual gente es las ninfas que decimos, con la parte superior, que es la ciudad, de tal manera que lo que se obra en esta parte inferior ordinariamente se siente en la otra interior y, por consiguiente le hace advertir y desquietar de la obra y asistencia espiritual que tiene en Dios; por eso les dice que moren en sus arrabales, esto es, que se quieten en sus sentidos sensitivos interiores y exteriores.

Y no queráis tocar nuestros umbrales.

27,7 8[5]. Esto es, ni por primeros movimientos toquéis a la parte superior; porque los primeros movimientos del alma son las entradas y umbrales para entrar en el alma, y cuando pasan de primeros movimientos [en la razón, ya van pasando los umbrales; mas cuando son primeros movimientos], sólo se dice tocar a los umbrales o llamar a la puerta, lo cual se hace cuando hay acometimientos a la razón de la parte de la sensualidad para algún acto desordenado. Pues no solamente el alma dice aquí que éstos no toquen al alma, pero, aun las advertencias que no hacen a la quietud y bien de que goza, no ha de hacer

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Está tan hecha enemiga el alma, en este estado, de la parte inferior y de sus operaciones, que no querría que la comunicase

nada de lo espiritual, cuando lo comunica a la parte superior; porque o ha de ser muy poco o no lo ha de poder sufrir por la flaqueza de su condición, sin que desfallezca el natural, y, por consiguiente, padezca y se aflija el espíritu, y así no le pueda gozar en paz. Porque, como dice el Sabio, *el cuerpo agrava al alma, porque se corrompe* (Sab 9, 15). Y como el alma desea las altas y excelentes comunicaciones de Dios, y éstas no las puede recibir en compañía de la parte sensitiva, desea que Dios se las haga sin ella.

Porque aquella alta visión del tercero cielo que vio san Pablo, en que dice que vio a Dios, dice él mismo que *no sabe si la recibió en el cuerpo o fuera del cuerpo* (2 Cor 12, 2). Pero de cualquier manera que ello fuese, ello fue sin el cuerpo; porque si el cuerpo participara, no lo pudiera dejar de saber, ni la visión pudiera ser tan alta como él dice, diciendo que *oyó secretas palabras, que no es lícito al hombre hablarlas* (2 Cor 12, 4). Por eso, sabiendo muy bien el alma que mercedes tan grandes no se pueden recibir en vaso tan estrecho, deseando que se las haga el Esposo fuera de él, o a lo menos sin él, hablando con él mismo, se lo pide en esta canción^{13,4}:

CANCION 19 [32]

Escóndete, Carillo,
y mira con tu haz a las montañas,
y no quieras decillo;
mas mira las compañías
de la que va por ínsulas extrañas.

DECLARACION

2[r, 1]. Cuatro cosas pide el alma esposa al Esposo en esta canción: la primera, que sea él servido de comunicársele muy adentro en lo escondido de su alma; la segunda, que embista e informe sus potencias con la gloria y excelencia de su divinidad; la tercera, que sea

1. Prolonga la canción y profundiza el comentario una idea muy arraigada en el alma: la parte sensitiva «impide», restringe y disminuye la comunicación divina. La fuerte comunicación de Dios «no se puede recibir muy en carne» (13, 4). Por eso, si participa en este estado, de la comunicación divina, ésta «o ha de ser muy poco, o no la ha de poder sufrir» (1). Luego, que sea sin ella: «escóndete, Carillo» (3), «y no quieras decillo» (5), marcando el «antes» y el «ahora» (5; cf. 17, 1).

esto tan alta y profundamente, que no se sepa ni quiera decir, ni de ello capaz el exterior y parte sensitiva; la cuarta, que se enamora de las muchas virtudes y gracias que él ha puesto en ella, con las cuales va ella acompañada y sube a Dios por muy altas y levantadas noticias de la divinidad y por excesos de amor muy extraños y extraordinarios de los que ordinariamente se suelen tener; y así dice:

Escóndete, Carillo.

3[2]. Como si dijera: querido esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma, comunicándole a ella escondidamente, mandándole tus escondidas maravillas, ajenas de todos los ojos mortales.

Y mira con tu haz a las montañas.

4[3]. La haz de Dios es la divinidad y las montañas son las potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Y así, como si dijera: embiste con tu divinidad en mi entendimiento dándole inteligencias divinas, y en mi voluntad dándole y comunicándole divino amor, y en mi memoria con divina posesión de gloria.

En esto pide el alma todo lo que le puede pedir, porque no anda ya contentándose en conocimiento y comunicación de Dios por las espaldas, como hizo Dios con Moisés (Ex 33, 23), que es conocer por sus efectos y obras, sino con la haz de Dios, que es comunicación esencial de la divinidad sin otro algún medio en el alma, por cierto contacto de ella en la divinidad, lo cual es cosa ajena de todo sentido y accidentes, por cuanto es toque de sustancias desnudas, es a saber del alma y divinidad. Y por eso dice luego:

Y no quieras decillo.

5[r, 4]. Es a saber: y no quieras decillo como antes, cuando las comunicaciones que en mí hacías eran de manera que las decías a los sentidos exteriores por ser cosas de que ellos eran capaces, porque ellos eran tan altas y profundas que no pudiesen ellos alcanzarlas; mas ahora sean tan subidas y sustanciales estas comunicaciones y tan de adentro, que no se les diga a ellos nada, esto es, que no lo puedan ellos alcanzar a saber. Porque la sustancia del espíritu no se puede comunicar al sentido, y todo lo que se comunica al sentido, mayormente en esta vida, no puede ser puro espíritu, por no ser él capaz de ello. Deseando

pues, el alma aquí esta comunicación de Dios tan sustancial y esencial que no cae en sentido, pide al Esposo que no quiera decillo, que es como decir: sea de manera la profundidad de este escondido de unión espiritual, que el sentido ni lo acierte a decir ni a sentir, siendo como los secretos que oyó san Pablo, que *no era lícito al hombre decillos* (2 Cor 12, 4).

Mas mira las compañías.

6[r, 5]. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes². Las compañías que aquí dice el alma que mire Dios son la multitud de virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espirituales que él ha puesto ya en ella, como arras y prendas y joyas de desposada. Y así, como si dijera: mas antes conviértete, Amado, a lo interior de mi alma, enamorándote del acompañamiento de riquezas que has puesto en ella, para que, enamorado de ella en ellas, te escondas en ella y te detengas, pues que es verdad que, aunque son tuyas, ya por habérselas tú dado, también son

de la que va por ínsulas extrañas.

7[r, 6]. Es a saber, de mi alma, que va a ti por extrañas noticias de ti y por modos y vías extrañas y ajenas de todos los sentidos y del común conocimiento natural. Y así, es como si dijera, queriéndole obligar: pues va mi alma a ti por noticias espirituales, extrañas y ajenas de los sentidos, comunícate tú a ella también en tan interior y subido grado que sea ajeno de todos ellos.

ANOTACION PARA LA CANCIÓN SIGUIENTE¹

[n]. Para llegar a tan alto estado de perfección como aquí el alma pretende, que es el matrimonio espiritual, no sólo le basta estar limpia

² El verbo «mirar» lo introdujo ya en la canción 5, también dándole el significado que aquí: «darles y comunicarles muchas gracias» (5, 4), dejarlas vestidas de su divina hermosura. «Mirar Dios es amar», amar es hacer mercedes. Volverá sobre ello (31, 5.8; 32, 2; 33, 1). Las canciones 32-33 son un profundo estudio teológico del amor gratuito y gratificante de Dios, creador de bien en el hombre.

¹ Columbrando ya el matrimonio espiritual, ruego encarecido al Esposo: «acaba de purificar al alma y hacerla fuerte y disponerla» para la entrega matrimonial. En este contexto, la referencia al «hombre viejo» (otra vez sólo lo hace en C 26, 17): rendimiento de la parte sensitiva a la espiritual, y fortalecimiento de ésta para recibir la comunicación de la gracia matrimonial. «Hombre viejo» (cf. 2N 4, 2).

y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones y hábitos imperfectos de la parte inferior, en que, desnudado el viejo hombre, está ya sujeta y rendida a la superior, sino que también ha menester grande fortaleza y muy subido amor para tan fuerte y estrecho abrazo de Dios. Porque no solamente en este estado consigue el alma muy alta pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y el alma se da.

2[n]. Por lo cual, para venir a él, ha menester ella estar en el punto de pureza, fortaleza y amor competente; que por eso, deseando el Espíritu Santo, que es el que interviene y hace esta junta espiritual, que el alma llegase a tener estas partes para merecerlo, hablando con el Padre y el Hijo en los Cantares dijo: *¿Qué haremos a nuestra hermana en el día en que ha de salir a vistas y a hablar, porque es pequeñuela y no tiene crecidos los pechos? Si ella es muro, edifiquemos sobre él fuertes defensas plateadas; y si es puerta, guarnezcámosla con tablas cedrinas* (8, 8-9); entendiendo aquí por las fuerzas y defensas plateadas, las virtudes fuertes y heroicas, envueltas en fe, que por la plata es significadas, las cuales virtudes heroicas son ya las del matrimonio espiritual, que asientan sobre el alma fuerte, que aquí es significada por el muro, en cuya fortaleza ha de reposar el pacífico Esposo sin que perturbe alguna flaqueza; entendiendo por las tablas cedrinas las afecciones y accidentes de amor, el cual alto amor es significado por el cedro, y este es el amor del matrimonio espiritual. Y para guarnecer con él a la esposa, es menester que ella sea puerta, es a saber, para que entre el Esposo, teniendo abierta la puerta de la voluntad para él por entero y verdadero sí de amor, que es el sí del desposorio, que está dado antes del matrimonio espiritual; entendiendo también por los pechos de la esposa ese mismo amor perfecto que le conviene tener para parecer delante del Esposo Cristo, para consumación de tal estado.

3[n]. Pero dice allí el texto que respondió luego la esposa con el deseo que tenía de salir a estas vistas, diciendo: *Yo soy muro, y mis pechos son como una torre* (8, 10). Que es como decir: mi alma es fuerte y mi amor muy alto, para que no quede por eso. Lo cual también entendiéndolo el alma esposa, con deseo que tiene de esta perfecta unión y transmutación, ha ido dando a entender en las precedentes canciones, manifestando especialmente en la que acabamos de declarar, en que pone al Esposo por debajo de las virtudes y ricas disposiciones que de él tiene recibidas para poderle obligar. Y por eso el Esposo, queriendo concluir con este negocio,

las dos siguientes canciones, en que acaba de purificar al alma y hacerla fuerte y disponerla, así según la parte sensitiva como según la espiritual, para este estado, diciéndolas contra todas las contrariedades y rebeliones, así de la parte sensitiva como de parte del demonio.

CANCION 20-21 [29-30]

Esposo

A las aves ligeras,
leones, ciervos, gamos saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, aires, ardores
y miedos de las noches veladores;

por las amenas liras
y canto de sirenas os conjuro,
que cesen vuestras iras,
y no toquéis al muro,
porque la esposa duerma más seguro.

DECLARACION

4[r, 1]. En estas dos canciones pone el Esposo Hijo de Dios al alma esposa en posesión de paz y tranquilidad, en conformidad de la parte inferior con la superior, limpiándola de todas sus imperfecciones y poniendo en razón² las potencias y razones naturales del alma, sosegando todos los demás apetitos, según se contiene en las sobredichas dos canciones, cuyo sentido es el siguiente: primeramente, conjura el Esposo y manda a las inútiles digresiones de la fantasía e imaginativa que de aquí adelante cesen; y también pone en razón a las dos potencias naturales: irascible y concupiscible, que antes algún tanto afligían el alma. Y pone en perfección de sus objetos a las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad, según se puede en esta vida. Demás de esto, conjura y manda a las cuatro

² «Poner en razón», fórmula habitual en el santo para significar el orden y armonía obrados en el hombre (cf. 3S 16, 2, nota 4). «Todos estos amores pone en razón» (1N 4, 1).

pasiones del alma que son: gozo, esperanza, dolor y temor, que ya de aquí adelante estén mitigadas y puestas en razón.

Todas las cuales cosas son significadas por todos aquellos nombres que se ponen en la canción primera, cuyas molestas operaciones y movimientos hace el Esposo que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que Dios de sí le hace en este tiempo. En la cual porque Dios transforma vivamente al alma en sí, todas las potencias, apetitos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se mudan en divinos³. Y así, dice:

A las aves ligeras

5[2]. Llama aves ligeras a las digresiones de la imaginativa, que son ligeras y sutiles en volar a una parte y a otra; las cuales, cuando la voluntad está gozando en quietud de la comunicación sabrosa de Amado, suelen hacerle sinsabor y apagarle el gusto con sus vuelos sutiles. A las cuales dice el Esposo que las conjura por las amenas liras, etc.; esto es, que pues ya la suavidad y deleite del alma es tan abundante y frecuente que ellas no lo podrán impedir, como antes solían, por no haber llegado a tanto, que cesen sus inquietos vuelos ímpetus y excesos. Lo cual se ha de entender así en las demás partes que habemos de declarar aquí, como son:

Leones, ciervos, gamos saltadores.

6[3]. Por los leones entiende las acrimonias e ímpetus de la potencia irascible; porque esta potencia es osada y atrevida en sus actos como los leones.

Por los ciervos y los gamos saltadores entiende la otra potencia del alma, que es concupiscible, que es la potencia del apetecer, la cual tiene dos efectos: el uno es de cobardía y el otro de osadía. Los efectos de cobardía ejercita cuando las cosas no las halla para sí convenientes, porque entonces se retira, encoge y acobarda. Y en estos afectos es comparada a los ciervos, porque así como tienen esta potencia concupiscible

3. Tanto columbra el matrimonio espiritual que comienza a hablar de él. Esta mulación vigorosa lo muestra:

— transformación «viva» en Dios;
— en la que el hombre «pierde su imperfección natural» y se muda en divino (9-15).

intensa que otros muchos animales, así son muy cobardes y encogidos. Los efectos de osadía ejercita cuando halla las cosas convenientes para sí, porque entonces no se encoge y acobarda, sino atrevese a apetecerlas y admitirlas con los deseos y afectos. Y en estos afectos de osadía es comparada esta potencia a los gamos, los cuales tienen tanta concupiscencia en lo que apetecen, que no sólo a ello van corriendo, mas aun saltando, por lo cual aquí los llama saltadores.

7[4]. De manera que, en conjurar los leones, pone rienda a los ímpetus y excesos de la ira; y en conjurar los ciervos, fortalece la concupiscencia en las cobardías y pusilanimidades que antes la encogían; y en conjurar los gamos saltadores, la satisface y apacigua los deseos y apetitos que antes andaban inquietos, saltando como gamos de uno en otro, para satisfacer a la concupiscencia, la cual está ya satisfecha por las amenas liras, de cuya suavidad goza, y por el canto de sirenas, en cuyo deleite se apacienta.

Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y concupiscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino a los molestos y desordenados actos de ellas significados por los leones, ciervos, gamos saltadores, porque éstos en este estado es necesario que falten.

Montes, valles, riberas.

8[5]. Por estos tres nombres se denotan los actos viciosos y desordenados de las tres potencias del alma, que son: memoria, entendimiento y voluntad; los cuales actos son desordenados y viciosos cuando son en extremo altos y cuando son en extremo bajos y remisos, o, aunque no lo sean en extremo, cuando declinan hacia uno de los dos extremos. Y así, por los montes, que son muy altos, son significados los actos extremados en demasía desordenada. Por los valles, que son muy bajos, significan los actos de estas tres potencias extremados en menos de lo que conviene. Y por las riberas, que ni son muy altas ni muy bajas, sino que por no ser llanas participan algo de un extremo y del otro, son significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo del medio y llano de lo justo; los cuales aunque no son extremadamente desordenados, que sería llegando a pecado mortal, todavía lo son en parte: ahora en venial, ahora en imperfección, por mínima que sea, en el entendimiento, memoria y voluntad.

A todos estos actos excesivos de lo justo conjura también que cesen por las amenas liras y canto dicho; las cuales tienen puestas a

las tres potencias del alma tan en su punto de efecto, que están tan empleadas en la justa operación que las pertenece, que no sólo no en extremo, pero ni aun en parte de él participan alguna cosa. Síguense los demás versos:

Aguas, aires, ardores
y miedos de las noches veladores.

9[6]. También por estas cuatro cosas entiende las afecciones de las cuatro pasiones, que, como dijimos, son: dolor, esperanza, gozo, temor. Por las aguas se entienden las afecciones del dolor que afligen al alma; porque así como agua se entran en el alma; de donde David dice: Dios hablando de ellas: *Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam*, esto es: Sálvame, Dios mío, porque han entrado las aguas hasta mi alma (Sal 68, 2).

Por los aires entiende las afecciones de la esperanza, porque así como aire vuelan a desear lo ausente que se espera; de donde también dice David: *Os meum aperui et attraxi spiritum, quia mandata tua desiderabam* (Sal 118, 131). Como si dijera: Abrí la boca de mi esperanza y atraje el aire de mi deseo, porque esperaba y deseaba tus mandamientos.

Por los ardores se entienden las afecciones de la pasión del gozo, las cuales inflaman el corazón a manera de fuego; por lo cual el mismo David dice: *Concaluit cor meum intra me, et in meditatione mea exardescet ignis*, que quiere decir: Dentro de mí se calentó mi corazón y en mi meditación se encenderá fuego (Sal 38, 4), que es tanto como decir: En mi meditación se encenderá el gozo.

Por los miedos de las noches veladores se entienden las afecciones de la otra pasión, que es el temor; las cuales en los espirituales (aun no han llegado a este estado del matrimonio espiritual, de lo que vamos hablando, suelen ser muy grandes, a veces de parte de Dios al tiempo que les quiere hacer algunas mercedes, como habemos dicho arriba, que les suele hacer temor al espíritu y pavor y también en el gemimiento a la carne y sentidos, por no tener ellos fortalecido y perfeccionado el natural y habituado a aquellas mercedes; a veces también de parte del demonio, el cual al tiempo que Dios da al alma recordamiento y suavidad en sí, teniendo él grande envidia y pesar de aquel bien y paz del alma, procura poner horror y temor en el espíritu para impedirle aquel bien, y a veces como amenazándola allá en el

espíritu; y cuando ve que no puede llegar a lo interior del alma, por estar ella muy recogida y unida con Dios, a lo menos por de fuera en la parte sensitiva pone distracción, variedad y aprietos y dolores y horror al sentido, a ver si por este medio puede inquietar a la esposa de su tálamo. A los cuales llama miedos de las noches, por ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir tinieblas en el alma, por oscurecer la divina luz de que goza.

Y llama veladores a estos temores porque de suyo hacen velar y recordar al alma de su suave sueño interior; y también, porque los demonios que los causan, están siempre velando por ponerlos estos temores, que pasivamente de parte de Dios o del demonio, como he dicho, se ingieren en el espíritu de los que son ya espirituales. Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales, porque tener los tales temores no es de gente espiritual; mas tener los espirituales temores ya dichos es propiedad de espirituales.

10[7]. Pues a todas estas cuatro maneras de afecciones de las cuatro pasiones del alma conjura también el Amado, haciéndolas cesar y sosegar, por cuanto él da ya a la esposa caudal en este estado, y fuerza y satisfacción en las amenas liras de su suavidad y canto de sirenas de su deleite, para que no sólo no reinen en ella, pero ni aun en algún tanto la puedan dar sinsabor.

Porque es la grandeza y estabilidad del alma tan grande en este estado, que, si antes le llegaban al alma las aguas del dolor de cualquiera cosa, y aun de los pecados suyos o ajenos, que es lo que más suelen sentir los espirituales, ya aunque los estima, no le hacen dolor ni sentimiento; y la compasión, esto es, el sentimiento de ella, no le tiene, aunque tiene las obras y perfección de ella. Porque aquí le falta al alma lo que tenía de flaco en las virtudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de ellas. Porque, a modo de los ángeles, que perfectamente estiman las cosas que son de dolor sin sentir dolor y ejercitan las obras de misericordia sin sentimiento de compasión, le acontece al alma en esta transformación de amor; aunque algunas veces y en algunas sazones dispensa Dios con ella, dándole a sentir cosas y a padecer en ellas, porque más merezca y se afervore en el amor, o por otros respetos, como hizo con la Madre Virgen y con san Pablo y otros; pero el estado de suyo no lo lleva.

11[r, 8]. En los deseos de la esperanza tampoco se aflige, porque, estando ya satisfecha con esta unión de Dios cuanto en esta vida puede, en acerca del mundo tiene qué esperar ni acerca de lo espiritual qué

16,1 desear pues se ve y siente llena de las riquezas de Dios; y así, en vivir y en el morir está conforme y ajustada con la voluntad de Dios, diciendo según la parte sensitiva y espiritual: *Fiat voluntas tua* (Mt 10), sin ímpetu de otra gana y apetito. Y así, el deseo que tiene de ver a Dios es sin pena.

También las afecciones del gozo, que en el alma solían hacer sentimiento de más o menos, ni en ellas echa de ver mengua ni hace novedad abundancia; porque es tanta la que ella ordinariamente goza, que a manera de la mar, ni mengua por los ríos que de ella salen, ni crece por los que en ella entran; porque esta alma es en que está hecha esta fuente de que dice Cristo por san Juan que su agua *salta hasta la vida eterna* (4, 14).

12[n]. Y porque he dicho que esta tal alma no recibe novedades en este estado de transformación, en lo cual parece que le quitan los 26,16 gozos accidentarios, que aun en los glorificados no faltan, es de saber que, aunque a esta alma no le faltan esos gozos y suavidades accidentarias, porque antes las que ordinariamente tienen son sin cuenta, no por eso en lo que es sustancial comunicación de espíritu se aumenta nada, porque todo lo que de nuevo le puede venir, ya ella se lo tenía⁴. Y así, es más lo que en sí tiene que lo que de nuevo le viene. De donde todas las veces que a esta alma se le ofrecen cosas de gozo y alegría, ahora de cosas exteriores, ahora espirituales interiores, luego se convierte a gozar las riquezas que ella tiene ya en sí, y se queda con mucho mayor gozo y deleite en ellas y en las que de nuevo le vienen; porque tiene en alguna manera la propiedad de 22,5 Dios en esto, el cual, aunque en todas las cosas se deleita, no se deleita tanto en ellas como en sí mismo, porque tiene él en sí eminente bien sobre todas ellas. Y así, todas las novedades que a esta alma acacen de gozos y gustos, más le sirven de recuerdos para que se deleite en lo que ella ya tiene y siente en sí, que en aquellas novedades; porque como digo, es más que ellas.

13[n]. Y cosa natural es que, cuando una cosa da gozo y contento al alma, si tiene otra que más estime y más gusto le dé, luego se acuerda de aquella y asienta su gusto y gozo en ella. Y así es tan poco lo accidentario de estas novedades espirituales y lo que ponen de nuevo

4. Excursus sobre «el gozo accidentario» en el estado del matrimonio, exigido por lo que acaba de decir, y a la luz de la «sustancial comunicación» estable que goza, en relación a la cual estos gozos son «recuerdos» para que se deleite más en ella.

en el alma, en comparación de lo sustancial que ella ya en sí tiene, que lo podemos decir nada; porque el alma que ha llegado a este cumplimiento de transformación, en que está toda crecida, no va creciendo con las novedades espirituales, como las otras que no han llegado. Pero es cosa admirable de ver que, con no recibir esta alma novedades de deleites, siempre le parece que las recibe de nuevo y también que se las tenía. La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser su bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre novedades, sin haber menester recibirlas.

14[n]. Pero, si quisiésemos hablar de la iluminación de gloria que en este ordinario abrazo, que tiene dado al alma, algunas veces hace en ella, que es cierta conversión espiritual a ella, en que la hace ver y gozar de por junto este abismo de deleites y riquezas que ha 16,1 puesto en ella, nada se podría decir que declarase algo de ello. Porque a manera del sol, cuando de lleno embiste en la mar, esclarece hasta los profundos senos y cavernas y parecen las perlas y venas riquísimas de oros y otros minerales preciosos, etc., así este divino sol del Esposo, convirtiéndose a la esposa, saca de manera a luz las riquezas del alma, 27,7 que hasta los ángeles se maravillan de ella y digan aquello de los Cantares, es a saber: *¿Quién es esta que procede como la mañana que se levanta, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible y ordenada como las haces de los ejércitos?* (6, 9). En la cual iluminación, aunque es de tanta excelencia, no se le acrecienta nada a la tal alma, sino sólo sacarle a luz a que goce lo que antes tenía.

15[r, 8]. Finalmente, ni los miedos de las noches veladores llegan a ella, estando ya tan clara y tan fuerte y reposando tan de asiento en Dios, que ni la pueden oscurecer con sus tinieblas los demonios, ni 16,2 atemorizar con sus terrores, ni recordar con sus ímpetus. De donde ninguna cosa la puede ya llegar ni molestar, habiéndose ya ella entrado 22,4 de todas las cosas en su Dios⁵, donde de toda paz goza, de toda suavidad gusta y en todo deleite se deleita, según sufre la condición y estado de esta vida. Porque de esta tal alma se entiende aquello que dice el Sabio, es a saber: *El alma pacífica y sosegada es como un convite continuo* (Prov 15, 15); porque así como en un convite hay sabor de todos manjares y suavidad de todas músicas, así el alma, en este convite

5. «Entrarse en Dios», en la comunión plena con Dios, participando su ser, adelanta la estrofa siguiente (cf. 22, 4).

Más adelante, n. 18, «el huerto», que en la canción 22 será Dios, lo refiere a sí misma, «cercado y guardado solamente para él».

que ya tiene en el pecho del Esposo, de todo deleite goza y de toda suavidad gusta.

[r, 9]. Y es tan poco lo que habemos dicho de lo que aquí pasa y lo que se puede decir con palabras, que siempre se diría lo menos que en el alma que a este dichoso estado llega pasa; porque, si el alma atina a dar en la paz de Dios, que, como dice la Iglesia, *sobrepuja todo sentido*, quedará todo sentido, para hablar en ella, corto y mudo. Pról. 1 Síguese el verso de la segunda canción:

Por las amenas liras
y canto de sirenas os conjuro.

16[r, 10]. Ya habemos dado a entender que por las amenas liras entiende aquí el Esposo la suavidad que de sí da al alma en este estado, por la cual hace cesar todas las molestias que habemos dicho en el alma. Porque, así como la música de las liras llena el ánimo de suavidad y recreación, y le embebe y suspende de manera que le tiene enajenado de sinsabores y penas, así esta suavidad tiene al alma tan en sí, que ninguna cosa penosa le llega. Y así, es como si dijera: por la suavidad que yo pongo en el alma, cesen todas las cosas no suaves al alma. También se ha dicho que el canto de sirenas significa el deleite ordinario que el alma posee. Y llama a este deleite canto de sirenas porque así como, según dicen, el canto de sirenas es tan sabroso y deleitoso que al que le oye de tal manera le arroba y enamora que le hace olvidar como transportado de todas las cosas, así el deleite de esta unión de tal manera absorbe el alma en sí y la recrea que la pone como encantada a todas las molestias y turbaciones de las cosas y dichas. Las cuales son entendidas en este verso:

Y cesen vuestras iras.

17[r, 11]. Llamando iras a las dichas turbaciones y molestias y las afecciones y operaciones desordenadas que habemos dicho porque, así como la ira es cierto ímpetu que turba la paz, saliendo los límites de ella, así todas las afecciones, etc., ya dichas, con sus movimientos, exceden el límite de la paz y tranquilidad del alma desquietándola cuando la tocan. Y, por eso, dice:

Y no toquéis al muro.

18[r, 12]. Entendiendo por el muro el cerco de la paz y vallado de virtudes y perfecciones con que la misma alma está cercada y guardada, siendo ella el huerto que arriba ha dicho, donde su Amado pace las flores, cercado y guardado solamente para él; por lo cual él la llama en los Cantares huerto cerrado, diciendo: *Mi hermana es huerto cerrado* (4, 12). Y así, dice aquí que ni aun a la cerca y muro de este su huerto le toquen,

porque la esposa duerma más seguro.

19[r, 13]. Es a saber: porque más a sabor se deleite de la quietud y suavidad que goza en el Amado. Donde es de saber que ya aquí para el alma no hay puerta cerrada, sino que en su mano está gozar cada y cuando quiere de este suave sueño de amor, según lo da a entender el Esposo en los Cantares, diciendo: *Conjúroos, hijas de Jerusalén, por las cabras y los ciervos de los campos, que no recordéis ni hagáis velar a la amada hasta que ella quiera* (3, 5).

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE¹

[n]. Tanto era el deseo que el Esposo tenía de acabar de libertar y rescatar esta su esposa² de las manos de la sensualidad y del demonio, que, ya que lo ha hecho, como lo ha hecho aquí, de la manera que el buen pastor se goza con la oveja sobre sus hombros, que había perdido y buscado por muchos rodeos (Lc 15, 5), y como la mujer se alegra con la dracma en las manos, que para hallarla había encendido la candela y trastornado toda la casa, llamando a sus amigos y vecinos, se regracia con ellos, diciendo: *Alegraos conmigo*, etc. (Lc 15, 9),

1. Comienza el nuevo y definitivo período de la vida espiritual: el matrimonio espiritual, que llenará el resto del *Cántico*, aun cuando el autor, a partir de la canción 36, se tense en el único deseo «del beatífico pasto» de la visión de Dios.

2. Terminada la purificación, canta la unión «que tanto él y ella habían deseado». Un canto largo, que queda corto, de las excelencias del matrimonio que, en definitiva, son reveladoras de Dios en comunicación excesiva de sí, y del hombre, que ve cumplida su pretensión de amar cuanto es amado, dar cuanto recibe.

El acento se pone en el Amante-Amado, siempre más y antes Amante que Amado (31, 2), y presentando su obra como «liberación y rescate» de todo para la comunión total. Libre de todas las «niñerías» (26, 19); «en soledad de todo», «ya tiene verdadera libertad» (35, 2). «Libertad y unión»; «puesta el alma en esta cumbre de perfección y libertad» (36, 1), «nueva primavera en libertad y anchura» (39, 8; cf. 1S 4, 6).

así este amoroso Pastor y Esposo del alma es admirable cosa de ver el placer que tiene y gozo de ver al alma ya así ganada y perfeccionada, puesta en sus hombros y asida con sus manos en esta deseada junta y unión.

Y no sólo en sí se goza, sino que también hace participantes a los ángeles y alma santas de su alegría, diciendo como en los Cantares: *Salid, hijas de Sión, y mirad al rey Salomón con la corona que le coronó su madre el día de su desposorio y en el día de la alegría de su corazón* (3, 11) llamando al alma en estas dichas palabras su esposa y la alegría de su corazón, trayéndola ya en sus brazos y procediendo con ella *como esposo de su tálamo* (Sal 18, 6). Todo lo cual da él a entender en la siguiente canción.

CANCION 22 [27]

Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,
y a su sabor reposa,
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado.

DECLARACION

2[r, 1]. Habiendo ya la esposa puesto diligencia en que las raposas se cazasen, y el ciervo se fuese, y las ninfas se sosegasen, que eran estorbos e inconvenientes que impedían el acabado deleite del estado del matrimonio espiritual; y también habiendo invocado y alcanzado el aire del Espíritu santo, como en las precedentes canciones ha hecho, el cual es propia disposición e instrumento para la perfección del tal estado, resta ahora tratar de él en esta canción, en la cual habla el Esposo llamando ya esposa al alma, y dice dos cosas. La una es decir cómo ya, después de haber salido victoriosa, ha llegado a este estado deleitoso del matrimonio espiritual, que él y ella también habían deseado. Y la segunda es contar las propiedades del dicho estado, de las cuales el alma goza ya en él, como son: reposar a

sabor y tener el cuello reclinado sobre los dulces brazos del Amado, según que ahora iremos declarando.

Entrado se ha la esposa.

3[r, 2]. Para declarar el orden de estas canciones más distintamente y dar a entender el que ordinariamente lleva el alma hasta llegar a este estado de matrimonio espiritual, que es el más alto de que ahora, mediante el favor divino, habemos de hablar, es de notar: que, antes que el alma aquí llegue, primero se ejercita en los trabajos y amarguras de la mortificación, y en la meditación de las cosas espirituales que al principio dijo el alma desde la primera canción hasta aquella que dice: *Mil gracias derramando*. Y después entra en la vía contemplativa, en que pasa por las vías y estrechos de amor que en el suceso de las canciones ha ido contando, hasta la que dice: *Apártalos, Amado*, en que se hizo el desposorio espiritual. Y además de esto, va por la vía unitiva, en que recibe muchas y grandes comunicaciones y visitas y dones y joyas del Esposo, bien así como desposada, se va enterando y perfeccionando en el amor de él, como ha cantado desde la dicha canción donde se hizo el dicho desposorio, que dice: *Apártalos, Amado*, hasta esta de ahora, que comienza: *Entrado se ha la esposa*, donde restaba ya hacerse el matrimonio espiritual entre la dicha alma y el Hijo de Dios³.

El cual es mucho más sin comparación que el desposorio espiritual, porque es una transformación total en el Amado, en que se entregan ambas las partes por total posesión de la una a la otra, con cierta consumación de unión de amor, en que está el alma hecha divina y Dios por participación, cuanto se puede en esta vida. Y así, pienso que este estado nunca acaece sin que esté el alma en él confirmada en gracia, porque se confirme la fe de ambas partes, confirmándose aquí la de Dios en el alma. De donde éste es el más alto estado a que en esta vida se puede llegar. 16,1

Porque, así como en la consumación del matrimonio carnal son dos en una carne, como dice la divina Escritura (Gén 2, 24), así también, consumado este matrimonio espiritual entre Dios y el alma, n. 5

3. Tampoco esta división de *Cántico* responde a la realidad de lo narrado que desborda con mucho lo que aquí se dice, sobre todo en el primer grupo de canciones. Sólo cabría aplicarse a la canción 3. Basta quedarnos con la idea de camino, progreso, dinamismo creciente, hasta llegar aquí (cf. Arg.).

son dos naturalezas en un espíritu y amor, según dice san Pablo trayendo esta misma comparación, diciendo: *El que se junta al Señor, un espíritu se hace con él* (1 Cor 6, 17). Bien así como cuando la luz de la estrella o de la candela se junta y une con la del sol, que ya el que luce ni es la estrella ni la candela, sino el sol, teniendo en sí difundidas las otras luces.

4[2]. Y de este estado habla en el presente verso el Esposo, diciendo: *Entrado se ha la esposa*⁴, es a saber, de todo lo temporal y de todo lo natural, y de todas las afecciones y modos y maneras espirituales, dejadas aparte y olvidadas todas las tentaciones, turbaciones, penas, solicitud y cuidados, transformada en este alto abrazo. Por lo cual se sigue el verso siguiente, es a saber:

En el ameno huerto deseado.

5[3]. Y es como si dijera: transformado se ha en su Dios, que es el que aquí llama huerto ameno, por el deleitoso y suave asiento, que halla el alma en él.

A este huerto de llena transformación, el cual es ya gozo y deleite y gloria de matrimonio espiritual, no se viene sin pasar primero por el desposorio espiritual y por el amor leal y común de desposados, porque, después de haber sido el alma algún tiempo esposa en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama Dios y la mete en este huerto florido suyo a consumir este estado felicísimo del matrimonio consigo, en que se hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación de la divina a la humana, que, no mudando alguna de ellas su ser, cada una parece Dios⁵, aunque en esta vida no puede ser perfectamente; aunque es sobre todo lo que se puede decir y pensar

4. «Entrarse de... una situación de dispersión amorosa, en el ameno huerto de transformación. Vuelve el santo a la utilización de este verbo importantísimo. Aparece en la canción 1, 6; «salir de... y entrarse en el sumo recogimiento»; las «heridas» amor «la hacen salir de sí y entrar en Dios» (1, 19); la purificación es «hasta que Dios la entre en sus divinos resplandores por transformación de amor» (13, 1); si Dios la «en aquel recogimiento», el demonio no podrá hacer nada (16, 6); no puede turbarla por «habiéndose ya ella entrado de todas las cosas en su Dios» (20-21, 15). «Entrarse» transformarse en Dios (38, 9), siempre en crescendo (36, 9.10). «Muere en el desposorio... muy adentro» (36, 11; cf. 40, 2; 1S 1, 1; 1N 8, 4; C 1, 2).

5. Imposible recoger las notas identificadoras del matrimonio espiritual en una sola línea. Lo iremos haciendo en varias. Lo que en ésta dice:

— no se llega sin pasar por el desposorio (n. 5), y «es mucho más sin comparación» (*ibid.*, 2); «le hace grandes ventajas» (14-15, 30); (sobre la relación matrimonial

6[r, 4]. Esto da muy bien a entender el mismo Esposo en los Cantares, donde convida al alma hecha ya esposa a este estado, diciendo: *Veni in hortum meum, soror mea sponsa; messui myrrham meam cum aromatibus meis*, que quiere decir: Ven y entra en mi huerto, hermana mía, esposa, que ya he segado mi mirra con mis especias olorosas (5, 1). Llámale hermana y esposa, porque ya lo era en el amor y entrega que le había hecho de sí antes que la llamase a este estado de matrimonio espiritual, donde dice que tiene ya segada su olorosa mirra y especias aromáticas, que son los frutos de las flores ya maduros y aparejados para el alma, los cuales son los deleites y grandezas que en este estado de sí la comunica, esto es, en sí mismo a ella.

Y por eso, él es ameno y deseado huerto para ella. Porque todo el deseo y fin del alma y de Dios en todas las obras de ella es la consumación y perfección de este estado, por lo cual nunca descansa el alma hasta llegar a él⁶; porque halla en este estado mucha más abundancia y henchimiento de Dios, y más segura y estable paz, y más perfecta suavidad sin comparación que en el desposorio espiritual, bien así como ya colocada en los brazos de tal Esposo, con el cual ordinariamente siente el alma tener un estrecho abrazo espiritual, que verdaderamente es abrazo, por medio del cual abrazo vive el alma vida de Dios. Porque de esta alma se verifica aquello que dice san Pablo: *Vivo, ya no yo, pero vive en mí Cristo* (Gál 2, 20).

Por tanto, viviendo el alma aquí vida tan feliz y gloriosa, como es vida de Dios, considere cada uno, si pudiere, qué vida tan sabrosa

y desposorio, cf. LI 3, 24);

— «el más alto estado» (n. 3; ya anteriormente: Arg. 1; 12, 8);

— entrega mutua, «con cierta consumación de amor, en que está el alma hecha divina» (3), «sin mudar ninguna su ser», «dos naturalezas en un espíritu y amor» (3);

— «no hay pena», pues «el estado de suyo no lo lleva» (20-21, 10), no puede «sentir algún sinsabor» (22, 6); ni molestia de las pasiones (24, 5); ni sufre (20, 10; LI 4, 12);

— además de gran purificación se necesita fortaleza «para tan fuerte y estrecho abrazo de Dios» (*ibid.*, 1);

— irá cantando las «propiedades» (2). En general: recibe «las propiedades de Dios» (24, 4; 20-21, 12);

— dos descripciones del matrimonio espiritual entre otras (20-21, 4 y 38, 3; cf. notas 24, 2; 26, 4; 27, 6; 28, 1; 38, 3 nota 2).

6. Esta afirmación contundente no puede pasar desapercibida:

— Dios no descansa hasta «igualar al alma consigo». Es el fin que persigue en todas sus comunicaciones (cf. 28, 1 nota);

— ni «nunca descansa el alma hasta llegar a él», «pues el corazón del hombre no se satisface con menos de Dios» (35, 1), que es su centro (cf. LI 1, 12), por lo que el hombre «natural y sobrenatural» pretende «la igualdad de amor» (38, 3).

será esta que vive, en la cual, así como Dios no puede sentir algún sinsabor, ella tampoco le siente, mas goza y siente deleite de gloria de Dios en la sustancia del alma ya transformada en él. Y por eso, se sigue el verso siguiente:

Y a su sabor reposa,
el cuello reclinado.

7[r, 5]. El cuello significa aquí la fortaleza del alma, mediante la cual, como habemos dicho, se hace esta junta y unión entre ella y el Esposo, porque no podría el alma sufrir tan estrecho abrazo si no estuviese ya muy fuerte. Y porque en esta fortaleza trabajó el alma, y obró las virtudes, y venció los vicios, justo es que en aquello que venció y trabajó repose, el cuello reclinado

sobre los dulces brazos del Amado.

8[6]. Reclinar el cuello en los brazos de Dios es tener ya unida su fortaleza, o, por mejor decir, su flaqueza, en la fortaleza de Dios, porque los brazos de Dios significan la fortaleza de Dios, en que reclinada y transformada nuestra flaqueza, tiene ya fortaleza del mismo Dios.

De donde muy cómodamente se denota este estado del matrimonio espiritual por esta inclinación del cuello en los dulces brazos del Amado, porque ya Dios es la fortaleza y dulzura del alma, en que está guarecida y amparada de todos los males y saboreada en todos los bienes. Por tanto, la esposa en los Cantares, deseando este estado, dijo al Esposo: *¿Quién te me diese, hermano mío, que mamasen los pechos de mi madre, de manera que te hallase yo solo afuera y besase, y ya no me despreciase nadie?* (8, 1). En llamarle hermano da a entender la igualdad que hay en el desposorio de amor entre los dos antes de llegar a este estado. En lo que dice que mamasen los pechos de mi madre, quiere decir, que enjugases y apagasen en mí los apetitos y pasiones, que son los pechos y la leche de la madre Eva

nuestra carne, los cuales son impedimento para este estado; y si esto hecho, te hallase yo solo afuera, esto es, fuera yo de todas las cosas y de mí misma, en soledad y desnudez de espíritu, lo cual viene a ser enjugados los apetitos ya dichos; y allí te besase sola a ti sola, es a saber, se uniese mi naturaleza ya sola y desnuda de los

impureza temporal, natural y espiritual, contigo solo, con tu sola naturaleza sin otro algún medio. Lo cual sólo es en el matrimonio espiritual, que es el beso del alma a Dios, donde no la desprecia ni se le atreve ninguno; porque en este estado, ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetitos molestan. Porque aquí se cumple lo que también se dice en los Cantares: *Ya pasó el invierno y se fue la lluvia, y aparecieron las flores en nuestra tierra* (2, 11).

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[r, 23, 1]. En este alto estado del matrimonio espiritual, con gran facilidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos secretos como su fiel consorte, porque el verdadero y entero amor no sabe tener nada encubierto al que ama. Comunícala principalmente dulces misterios de su encarnación y los modos y maneras de la redención humana, que es una de las más altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma. Por lo cual, aunque otros muchos misterios la comunica, sólo hace mención el Esposo en la canción siguiente de la encarnación, como el más principal de todos¹. Y así, hablando con ella dice:

CANCION 23 [28]

Debajo del manzano,
allí conmigo fuiste desposada,
allí te di la mano,
y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada.

1. Con la frase genérica, «el verdadero amor no sabe tener nada encubierto», introduce esta y las siguientes canciones, en las que Dios se desvelará máximamente comunicador de sí, entregándose inefablemente para «igualar» al hombre consigo.

Aquí, en esta canción presenta la encarnación como el misterio revelador y recapitulador de todo (cf. 5, 3), «el más principal de todos» los misterios de Cristo. Por eso habla de la redención, «el desposorio» que «se hizo de una vez», y que se actúa en el bautismo, que se explicita, en un creciente dinamismo, en la historia y del que habla Juan de la Cruz en *Cántico*.

DECLARACION

2[2, 1]. Declara el Esposo al alma en esta canción la admirable manera y traza que tuvo en redimirla y desposarla consigo por aquellos mismos términos que la naturaleza humana fue estragada y perdida, diciendo que, así como por medio del árbol vedado en el paraíso fue perdida y estragada en la naturaleza humana por Adán, así en el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión, alzando las treguas que del pecado original había entre el hombre y Dios². Y así, dice:

Debajo del manzano.

3[2]. Esto es, debajo del favor del árbol de la cruz, que aquí es entendido por el manzano, donde el Hijo de Dios redimió y, por consiguiente, desposó consigo la naturaleza humana, y consiguiéntemente a cada alma, dándole él gracia y prendas para ello en la cruz. Y así, dice:

Allí conmigo fuiste desposada,
allí te di la mano,

4[3]. conviene a saber, de mi favor y ayuda, levantándote de tu bajo estado en mi compañía y desposorio.

Y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada

5[4]. Porque tu madre, la naturaleza humana, fue violada en tus primeros padres debajo del árbol, y tú allí también debajo el árbol de la cruz fuiste reparada; de manera que si tu madre debajo del árbol te dio la muerte, yo debajo del árbol de la cruz te di la vida. Y a este modo le va Dios descubriendo las ordenaciones y disposiciones de su

2. «El pecado original»: punto extremo del hombre histórico, fuente última de la situación «de desorden de la razón» (1S 1, 1; 9, 4), «del mísero estado de cautiverio» (1S 15, 1; 2N 14, 3), «de la rudeza natural» (2N 2, 2), del que nacen al hombre «los hábitos imperfectos y la ignorancia» (C 26, 14), que, como aquí dice, «estragó y perdió» a la naturaleza humana.

La recreación llevada a cabo en el bautismo, operada a lo largo del camino de la unión, reconducirá al hombre «al estado de inocencia», como dirá alguna vez san Juan de la Cruz (cf. 26, 14).

sabiduría, cómo sabe él tan sabia y hermosamente sacar de los males bienes, y aquello que fue causa del mal, ordenarlo a mayor bien.

Lo que en esta canción se contiene, a la letra dice el mismo Esposo a la esposa en los Cantares, diciendo: *Sub arbore malo suscitavi te; ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua*, que quiere decir: Debajo del manzano te levanté; allí fue tu madre estragada, y allí la que te engendró fue violada (8, 5).

6[n]. Este desposorio que se hizo en la cruz no es del que ahora vamos hablando. Porque aquél es desposorio que se hizo de una vez, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se hace en el bautismo con cada alma. Mas éste es por vía de perfección, que no se hace sino muy poco a poco por sus términos, que, aunque es todo uno, la diferencia es que el uno se hace al paso del alma, y así va poco a poco; y el otro, al paso de Dios y así hácese de una vez³.

Porque este de que vamos tratando es el que da a entender por Ezequiel (16, 5-14) Dios, hablando con el alma, en esta manera: *Estabas arrojada sobre la tierra en desprecio de tu ánima el día que naciste. Y pasando por ti, vite pisada en tu sangre. Y djete, como estuvieses en tu sangre: vive; y púsete tan multiplicada como la yerba del campo. Multiplicásete e hiciste grande, y entraste y llegaste hasta la grandeza de mujer; y crecieron tus pechos, y multiplicáronse tus cabellos, y estabas desnuda y llena de confusión. Y pasé por ti y miréte, y vi que tu tiempo era tiempo de amantes, y tendí sobre ti mi manto y cubrí tu ignominia. E hícete juramento y entré contigo en pacto, e hícete mía. Y lavéte con agua y limpiéte la sangre que tenías, y ungiéte con óleo, y vestíte de colores; y calcéte de jacinto, y ceñíte de holanda y vestíte de sutilezas. Y adornéte con ornato; puse manillas en tus manos y collar en tu cuello. Y sobre tu boca puse un zarcillo, y en tus orejas cerquillos, y corona de hermosura sobre tu cabeza. Y fuiste adornada con oro y plata y vestida de holanda y sedas labradas y muchos colores. Pan muy esmerado y miel y óleo comiste, e hicísete de vehemente hermosura y llegaste hasta reinar y ser reina, y divulgóse tu nombre entre las gentes por tu hermosura. Hasta aquí son palabras de Ezequiel. Y de este talle está el alma de que aquí vamos hablando.*

3. La historicidad, el largo desarrollo, accidentado a veces, de la unión que aquí canta Juan de la Cruz, viene expresada con sencillez y claridad. Desarrollo de lo que una vez y de una vez se nos dio como gracia. Camino de la unión, «al paso del alma».

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Mas, después de esta sabrosa entrega de la esposa y el Amado, lo que luego inmediatamente se sigue es el lecho de entrambos en el cual muy más de asiento gusta ella los dichos deleites del Esposo. Y así, en la siguiente canción trata del lecho de él y de ella, el cual es divino, puro y casto, en que el alma está divina, pura y casta. Porque el lecho no es otra cosa que su mismo esposo el Verbo, Hijo de Dios, como luego se dirá, en el cual ella, por medio de la dicha unión de amor, se recuesta. Al cual lecho ella llama florido, porque su Esposo no sólo es florido, sino, como él mismo dice de sí en los Cantares, es la misma *flor del campo y el lirio de los valles* (2, 1). Y así, el alma no sólo se acuesta en el lecho florido, sino en la misma flor, que es el Hijo de Dios, la cual en sí tiene divino olor y fragancia y gracia y hermosura, como también él lo dice por David diciendo: *La hermosura del campo está conmigo* (Sal 49, 11). Por lo cual canta el alma las propiedades y gracias de su lecho y dice:

CANCION 24 [15]

Esposa

Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edificado,
de mil escudos de oro coronado.

DECLARACION

13-14 de CA 2[r, 1]. En las dos canciones pasadas ha cantado el alma esposa las gracias y grandezas de su Amado el Hijo de Dios; y en ésta no sólo las va prosiguiendo, mas también canta el feliz y alto estado en que se ve puesta y la seguridad de él. Y lo tercero, las riquezas de dones y virtudes con que se ve dotada y arreada en el tálamo de su Esposo; porque dice estar ya ella en unión con Dios, teniendo ya las

virtudes en fortaleza¹. Lo cuarto, que tiene ya perfección de amor. Lo quinto, que tiene paz espiritual cumplida y que toda ella está enriquecida y hermoseedada con dones y virtudes, como se puede en esta vida poseer y gozar, según se irá diciendo en los versos. Lo primero, pues, que canta es el deleite que goza en la unión del Amado, diciendo:

Nuestro lecho florido.

3[r, 2]. Ya habemos dicho que este lecho del alma es el Esposo Hijo de Dios, el cual está florido para el alma; porque, estando ella ya unida y recostada en él, hecha esposa, se le comunica el pecho y el amor del Amado, lo cual es comunicársele la sabiduría, y secretos, y gracias, y virtudes, y dones de Dios, con los cuales está ella tan hermoseedada y rica y llena de deleites, que le parece estar en un lecho de variedad de suaves flores divinas, que con su toque la deleitan y con su olor la recrean. Por lo cual llama ella muy propiamente a esta junta de amor con Dios lecho florido, porque así le llama la esposa hablando con el Esposo en los Cantares diciendo: *Lectulus noster floridus*, esto es: *Nuestro lecho florido* (1, 15).

Y llámale nuestro porque unas mismas virtudes y un mismo amor, conviene a saber, del Amado son ya entrambos; y un mismo deleite el de entrambos, según aquello que dice el Espíritu santo en los Proverbios, es a saber: *Mis deleites son con los hijos de los hombres* (8, 31).

Llámale también florido, porque en este estado están ya las virtudes en el alma perfectas y heroicas, lo cual aún no había podido ser hasta que el lecho estuviere florido en perfecta unión con Dios. Y así, canta luego lo segundo en el verso siguiente, diciendo:

De cuevas de leones enlazado.

1. El matrimonio espiritual comporta un cambio moral radical, un «floreamiento» abundante de virtudes, con fuerza radicadas en el hombre.

- Ya había significado el «cuello» por la fuerza del alma (22, 7), fortaleza del mismo Dios (22, 8);
- ahora más directamente habla de las virtudes en fortaleza (2), «como fuerte león» (4), virtudes «trabadas», «unidas y fortalecidas»; «ajustadas» (5), por y en «la igualdad de amor con Dios» (5, cf. 28, 1);
- seguirá hablando de esta fortaleza del alma (30, 10-11; 31, 4);
- virtudes que se le revelan (6; Ll 1, 31) y que establecen en estado de paz, suavidad, deleite, etc. (cf. 24, 7);

(cf. nota sobre el matrimonio espiritual 22, 5; 26, 4; 27, 6; 28, 1; 38, 3 nota 2).

4[r, 3]. Entendiendo por cuevas de leones las virtudes que posee el alma en este estado de unión con Dios. La razón es porque las cuevas de los leones están muy seguras y amparadas de todos los demás animales; porque, temiendo ellos la fortaleza y osadía del león que está dentro, no sólo no se atreven a entrar, mas ni aun junto a ella osan parar. Así, cada una de las virtudes cuando ya las posee el alma en perfección, es como una cueva de leones para ella, en la cual mora y asiste el Esposo Cristo unido con el alma en aquella virtud y en cada una de las demás virtudes como fuerte león. Y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes, está también como fuerte león, porque allí recibe las propiedades de Dios. Y así, en este caso está el alma tan amparada y fuerte en cada una de las virtudes y en todas ellas juntas, recostada en este lecho florido de la unión con su Dios, que no sólo no se atreven los demonios a acometer a la tal alma, mas ni aun osan parecer delante de ella por el gran temor que le tienen viéndola tan engrandecida, animada y osada con las virtudes perfectas en el lecho del Amado; porque, estando ella unida con Dios en transformación de amor, tanto la temen como al mismo Dios, y ni la osan aun mirar. Teme mucho el demonio al alma que tiene perfección².

5[r, 4]. Dice también que está enlazado el lecho de estas cuevas de las virtudes; porque en este estado de tal manera están trabadas entre sí las virtudes, y unidas y fortalecidas entre sí unas con otras, y ajustadas en una acabada perfección del alma, sustentándose unas con otras, que no queda parte abierta ni flaca, no solo para que el demonio pueda entrar, pero ni aun para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar ni aun mover; porque, estando ya libre de toda molestia de las pasiones naturales y ajena y desnuda de la tormenta y variedad de los cuidados temporales, como aquí lo está, goza en seguridad y quietud la participación de Dios. Esto mismo es lo que deseaba la esposa en los Cantares diciendo: *¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases los pechos de mi madre, de manera que te hallase yo solo fuera, y te besase yo a*

2. Si la dispersión es debilitamiento y, por tanto, deja al alma en cierta indefensión ante el demonio, el adentramiento en el «sumo recogimiento», invierte los papeles: el demonio «no osa parecer», «teme al alma como al mismo Dios». Al final de *Cántico* vuelve sobre esto marcando los tiempos: Antes «combatía y turbaba», ahora, «no solamente no osa llegar, pero con gran pavor huye muy lejos» (40, 3). Al centro del alma, donde vive en el matrimonio espiritual, «el demonio no puede llegar» (Ll 1, 9; cf. sobre el demonio la nota de 16, 2 y 2S 11, 3; 2N 23, 1).

ti, y no me despreciase ya nadie? (8, 1). Este beso es la unión de que vamos hablando, en la cual se iguala el alma con Dios por amor. Que por eso desea ella diciendo que quién la dará al Amado que sea su hermano, lo cual significa y hace igualdad; y que mame él los pechos de su madre, que es consumirle todas las imperfecciones y apetitos de su naturaleza que tiene de su madre Eva; y le halle solo afuera, esto es, se una con él solo afuera de todas las cosas, desnuda según la voluntad y apetito de todas ellas; y así no la despreciará nadie, es a saber, no se le atreverá ni mundo, ni carne, ni el demonio; porque, estando el alma libre y purgada de todas estas cosas y unida con Dios, ninguna de ellas le puede enojar. De aquí es que el alma goza ya en este estado de una ordinaria suavidad y tranquilidad, que nunca se le pierde ni le falta.

6[5]. Pero, allende de esta ordinaria satisfacción y paz, de tal manera suelen abrirse en el alma y dar olor de sí las flores de virtudes de este huerto que decimos, que le parece al alma, y así es, estar llena de deleites de Dios. Y dije que suelen abrirse las flores de virtudes que están en el alma, porque, aunque el alma está llena de virtudes en perfección, no siempre las está en acto gozando el alma, aunque, como he dicho, de la paz y tranquilidad que le causan se goza ordinariamente; porque podemos decir que están en el alma en esta vida como flores en cogollo, cerradas en el huerto, las cuales algunas veces es cosa admirable ver abrirse todas, causándolo el Espíritu santo, y dar de sí admirable olor y fragancia en mucha variedad.

Porque acaecerá que vea el alma en sí las flores de las montañas que arriba dijimos, que son la abundancia, grandeza y hermosura de Dios; y en éstas entretrejidos los lirios de los valles nemorosos, que son descanso, refrigerio y amparo; y luego allí entrepuestas las rosas olorosas de las ínsulas extrañas, que decimos ser las extrañas noticias de Dios; y también embestirla el olor de las azucenas de los ríos sonoros, que decíamos era la grandeza de Dios, que hinche toda el alma; y entretrejido allí y enlazado el delicado olor de jazmín del silbo de los aires amorosos, de que también dijimos gozaba el alma en este estado, y ni más ni menos, todas las otras virtudes y dones que decíamos del conocimiento sosegado, y callada música, y soledad sonora, y la sabrosa y amorosa cena. Y es de tal manera el gozar y sentir estas flores juntas algunas veces el alma, que puede con harta verdad decir: *Nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazado.* ¡Dichosa el alma

que en esta vida mereciere gustar alguna vez el olor de estas flores divinas! Y dice que este lecho está también

en púrpura tendido.

7[6]. Por la púrpura es denotada la caridad en la divina Escritura, y de ella se visten y sirven los reyes. Dice el alma que este lecho florido está tendido en púrpura, porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él se sustentan y florecen y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey del cielo, sin el cual amor no podría el alma gozar de este lecho y de sus flores. Y así, todas estas virtudes están en el alma
5.7 como tendidas en amor de Dios, como en sujeto en que bien se conservan y están como bañadas en amor, porque todas y cada una de ellas están siempre enamorando al alma de Dios, y en todas las cosas y obras se mueven con amor a más amor de Dios.

[n]. Eso es estar en púrpura tendido. Lo cual en los Cantares divinos se da bien a entender; porque allí se dice que *el asiento o lecho que hizo para sí Salomón le hizo de maderos de Líbano, y las columnas de plata, el reclinatorio de oro, y la subida de púrpura, y todo dice que lo ordenó mediante la caridad* (3, 9-10). Porque las virtudes y dotes que Dios pone en el lecho del alma, que son significadas por los maderos de Líbano y las columnas de plata, tienen su reclinatorio y recuesto de amor, que es el oro; porque como hemos dicho, en el amor se asientan y conservan las virtudes³; y todas ellas, mediante la caridad de Dios y del alma, se ordenan entre sí y ejercitan, como acabamos de decir. Y dice que también este lecho está

de paz edificado.

8[n]. Pone aquí la cuarta excelencia de este lecho, que depende en orden de la tercera que acaba de decir; porque la tercera era perfecto amor, [y del perfecto amor], cuya propiedad es *echar fuera todo temor*,

3. La relación «amor-virtudes» la ha considerado muchas veces el santo:
- «amor flaco, virtudes flacas» (11, 13), «secas y sin valor», cuando no las vivifica el amor (30, 8); o «las baña» (7);
  - el amor las une (30, 9), en él «se asientan y conservan», «cuando el amor está único y sólido en Dios... también las virtudes» (30, 9). Las virtudes in solidum (31, 4; cf. 2N 21, 10; 3S 27, 5). Amor: «valor de todo», en lo que únicamente Dios se sirve (28, 1), el lenguaje que sólo Dios escucha y entiende (Cta. 8).

como dice san Juan (1 Jn 4, 18), sale la perfecta paz del alma, que es la cuarta propiedad de este lecho, como dijimos.

[7]. Para mayor inteligencia del cual es de saber que cada una de las virtudes de suyo es pacífica, mansa y fuerte, y, por el consiguiente, en el alma que las posee hacen estos tres efectos, conviene a saber: paz, mansedumbre y fortaleza. Y porque este lecho está florido, compuesto de flores y virtudes, como hemos dicho, y todas ellas son pacíficas, mansas y fuertes, de aquí es que está de *paz edificado*, y el alma pacífica, mansa y fuerte, que son tres propiedades donde no puede combatir guerra alguna, ni de mundo, ni de demonio, ni de carne. Y tienen las virtudes al alma tan pacífica y segura, que le parece estar toda ella edificada de paz. Y dice la quinta propiedad de este florido lecho y es que también, demás de lo dicho, está

de mil escudos de oro coronado.

9[r, 8]. Los cuales escudos son aquí las virtudes y dones del alma que aunque, como hemos dicho, son las flores, etc., de este lecho, también le sirven de corona y premio de su trabajo en haberlas ganado, y, no sólo eso, sino también de defensa, como fuertes escudos contra los vicios que con el ejercicio de ellas venció. Y por eso este lecho florido de la esposa está coronado de ellas en premio de la esposa y amparado con ellos como con escudo. Y dice que son de oro para denotar el valor grande de las virtudes. Esto mismo dijo en los Cantares la esposa por otras palabras, diciendo: *Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuertes de los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo para defensa de los temores nocturnos* (3, 7-8).

[n]. Y dice que son mil, para denotar la multitud de las virtudes, gracias y dones de que Dios dota al alma en este estado. Porque para significar también el innumerable número de las virtudes de la esposa usó del mismo término diciendo: *Como la torre de David es tu cuello, la cual está edificada con defensas; mil escudos cuelgan de ella, y todas las armas de los fuertes* (Cant 4, 4).

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Mas no se contenta el alma que llega a este puesto de perfección de engrandecer y loar las excelencias de su Amado el Hijo de Dios, ni de cantar y agradecer las mercedes que de él recibe y deleites que en él goza, sino también refiere las que hace a las demás almas porque lo uno y lo otro echa de ver el alma en esta bienaventurada unión de amor. Por lo cual, alabándole ella y agradeciéndole las dichas mercedes que hace a las demás almas¹, dice esta canción:

CANCION 25 [16]

A zaga de tu huella
las jóvenes discurren al camino,
al toque de centella,
al adobado vino,
emisiones de bálsamo divino.

DECLARACION

2[1]. En esta canción alaba la esposa al Amado de tres mercedes que de él reciben las almas devotas, con las cuales se animan más y levantan en amor de Dios; las cuales por experimentarlas ella en este estado, hace aquí de ellas mención.

La primera dice que es suavidad que de sí les da, la cual es tan eficaz que las hace caminar muy apriesa al camino de la perfección.

La segunda es una visita de amor con que súbitamente las inflama en amor.

La tercera es abundancia de caridad que en ellas infunde, con que de tal manera las embriaga, que las hace levantar el espíritu, así con

1. Aunque el comentario de esta canción puede aparecer un poco forzado y desahogado, la apertura a los demás que señala aquí el santo producida por la experiencia mística es importante:

- el místico descubre y goza y agradece a Dios las gracias que concede a los demás;
- destaca que otros «corren» también en el servicio de Dios «muy apriesa» por la suavidad y fuerza del amor con que Dios los visita;
- y corren «con ejercicios y obras exteriores» y también interiormente, caliente la voluntad por el amor.

esta embriaguez como con la visita de amor, a enviar alabanzas a Dios y afectos sabrosos de amor. Y así, dice:

A zaga de tu huella.

3[2]. La huella es rastro de aquel cuya es la huella, por la cual se va rastreando y buscando quien la hizo. La suavidad y noticia que da Dios de sí al alma que le busca, es rastro y huella por donde se va conociendo y buscando Dios. Pero dice aquí el alma al Verbo su Esposo: *A zaga de tu huella*, esto es, tras el rastro de suavidad que de ti les imprimes e infundes y olor que de ti derramas,

las jóvenes discurren al camino.

4[3]. Es a saber: las almas devotas, con fuerzas de juventud recibidas de la suavidad de tu huella, discurren, esto es, corren por muchas partes y de muchas maneras, que eso quiere decir discurrir, cada una por la parte y suerte que Dios le da de espíritu y estado, con muchas diferencias de ejercicios y obras espirituales, al camino de la vida eterna, que es la perfección evangélica, por la cual se encuentran con el Amado en unión de amor después de la desnudez de espíritu acerca de todas las cosas.

Esta suavidad y rastro que Dios deja de sí en el alma grandemente la aligera y hace correr tras de él; porque entonces el alma muy poco o nada es lo que trabaja de su parte para andar este camino; antes es movida y atraída de esta divina huella de Dios, no sólo a que salga, sino a que corra de muchas maneras, como habemos dicho, al camino. Que por eso, la esposa en los Cantares pidió al Esposo esta divina atracción, diciendo: *Trahe me; post te curremus in odorem unguentorum tuorum*, esto es: Atráeme tras de ti, y correremos al olor de tus unguentos (1, 3). Y después que le dio este divino olor, dice: *In odorem unguentorum tuorum currimus: adolescentulae dilexerunt te nimis*; quiere decir: Al olor de tus unguentos correremos; las jóvenes te amaron mucho. Y David dice: *El camino de tus mandamientos corrí cuando dilataste mi corazón* (Sal 118, 32).

Al toque de centella,
al adobado vino,
emisiones de bálsamo divino.

5[4]. En los dos versillos primeros hemos declarado que las almas, a zaga de la huella, discurren al camino con ejercicios y obras exteriores; y ahora en estos tres versillos da a entender el alma el ejercicio que interiormente estas almas hacen con la voluntad, movidas por otras dos mercedes y visitas interiores que el Amado les hace; a las cuales llama aquí toque de centella y adobado vino; y al ejercicio interior de la voluntad que resulta y se causa de estas dos visitas, llama emisiones de bálsamo divino.

14-15, 12 Cuanto a lo primero, es de saber que este toque de centella que aquí dice es un toque sutilísimo que el Amado hace al alma a veces, aun cuando ella está más descuidada, de manera que la enciende el corazón en fuego de amor, que no parece sino una centella de fuego que saltó y la abrasó; y entonces con grande presteza, como quica
17,4 de súbito recuerda, enciéndose la voluntad en amar, y desear, y alabar y agradecer, y reverenciar, y estimar, y rogar a Dios con sabor de amor; a las cuales cosas llama emisiones de bálsamo divino, que responden al toque de centellas salidas del divino amor que pegó la centella, que es el bálsamo divino que conforta y sana al alma con su olor y sustancia.

6[5]. De este divino toque dice la esposa en los Cantares de esta manera: *Dilectus meus misit manum suam per foramen, et venter meus intremuit ad tactum eius*; quiere decir: Mi Amado puso su mano por la manera, y mi vientre se estremeció a su tocamiento (5, 4). El tocamiento del Amado es el toque de amor que aquí decimos que hace al alma, la mano es la merced que en ello le hace; la manera por donde entró esta mano, es la manera y modo y grado de perfección que tiene el alma, porque al modo de eso suele ser el toque en más o menos y en una manera o en otra de calidad espiritual del alma: el vientre suyo que dice se estremeció, es la voluntad en que se hace el dicho toque, y el estremecerse es levantarse en ella los apetitos y afectos a Dios de desear, amar, y alabar y los demás que hemos dicho, que son las emisiones de bálsamo que de este toque redundan, según decíamos.

Al adobado vino.

7[6]. Este adobado vino es otra merced muy mayor que Dios algunas veces hace a las almas aprovechadas, en que las embriaga en el Espíritu santo con un vino de amor suave, sabroso y esforzado, por

lo cual le llama vino adobado; porque, así como el vino adobado está adobado y cocido con muchas y diversas especias olorosas y esforzadas, así este amor, que es el que Dios da a los ya perfectos, está ya cocido y asentado en sus almas y adobado con las virtudes que ya el alma tiene ganadas; el cual, con estas preciosas especias adobado, tal esfuerzo y abundancia de suave embriaguez pone en el alma en las visitas que Dios le hace, que con grande eficacia y fuerza le hace enviar a Dios aquellas emisiones o enviamientos de alabar, amar y reverenciar, etc., que aquí decimos, y esto con admirables deseos de hacer y padecer por él.

8[7]. Y es de saber que esta merced de la suave embriaguez no pasa tan presto como la centella, porque es más de asiento; porque la centella toca y pasa, mas dura algo su efecto y algunas veces harto; mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto tiempo, lo cual es, como digo, suave amor en el alma, y algunas veces un día o dos días; otras, hartos días; aunque no siempre en un grado de intensidad, porque afloja y crece, sin estar en mano del alma, porque algunas veces, sin hacer nada de su parte, siente el alma en la íntima sustancia irse suavemente embriagando su espíritu e inflamando de este divino vino, según aquello que dice David diciendo: *Mi corazón se calentó dentro de mí y en mi meditación se encenderá fuego* (Sal 38, 4).

Las emisiones de esta embriaguez de amor duran todo el tiempo que ella dura algunas veces; porque otras, aunque la hay en el alma, es sin las dichas emisiones, y son más o menos intensas, cuando las hay, cuanto es más y menos intensa la embriaguez. Mas las emisiones o efectos de la centella ordinariamente duran más que ella, antes ella los deja en el alma, y son más encendidos que los de la embriaguez, porque a veces esta divina centella deja al alma abrasándose y quemándose en amor.

9[8]. Y porque hemos hablado de vino cocido, será bueno aquí notar brevemente la diferencia que hay del vino cocido, que llaman añejo, y entre el vino nuevo, que será la misma que hay entre los viejos y nuevos amadores, y servirá para un poco de doctrina para los espirituales². El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y así

2. Un paréntesis, si forzado un tanto, oportuno e iluminador para un discernimiento espiritual: amadores jóvenes y viejos (9-11):

- el amor de los primeros, porque está «muy por de fuera en el sentido», no es fiable. Los «gustos» tantas veces evocados (35 29, 2) son traicioneros, ambiguos;
- el de los segundos, porque «está sobre la sensualidad», «asentado allá dentro en el alma», da estabilidad al comportamiento del espiritual.

hierve por de fuera, y no se puede saber la bondad y valor de él hasta que haya digerido bien la hez y furia de ella, porque hasta entonces está en mucha contingencia de malear; tiene el sabor grueso y áspero, y beber mucho de ello estraga el sujeto; tiene la fuerza muy en la hez. El vino añejo tiene ya digerida la hez y asentada, y así ya no tiene aquellos hervores de nuevo por de fuera; échase ya de ver la bondad del vino, y está ya muy seguro de malear, porque se le acabaron ya aquellos hervores y furias que le podían estragar; y así, el vino bien cocido por maravilla malea y se pierde; tiene el sabor suave y la fuerza en la sustancia del vino, ya no en el gusto; y así, la bebida de él hace buena disposición y da fuerza al sujeto.

10[9]. Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo, estos son los que comienzan a servir a Dios, porque traen los fervores del vino del amor muy por de fuera, en el sentido, porque aún no han digerido la hez del sentido flaco e imperfecto, y tienen la fuerza del amor en el sabor de él; porque a éstos ordinariamente les da la fuerza para obrar el sabor sensitivo, y por él se mueven; así, no hay que fiar de este amor hasta que se acaben aquellos fervores y gustos gruesos de sentido. Porque así, como estos fervores y calor de sentido lo pueden inclinar a bueno y perfecto amor y servirle de buen medio para él, digiriéndose bien la hez de su imperfección, así también es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar el vino del amor y perderse el fervor y sabor de nuevo. Y estos nuevos amadores siempre traen ansias y fatigas de amor sensitivas, a los cuales conviene templar la bebida, porque si obran mucho según la furia del vino, estragarse ha el natural. Estas ansias y fatigas de amor es el sabor del vino nuevo, que decíamos ser áspero y grueso y no suavizado aún en la acabada cocción, cuando se acaban esas ansias de amor, como luego diremos.

11[r, 10]. Esta misma comparación pone el Sabio en el Eclesiástico, diciendo: *El amigo nuevo es como el vino nuevo; añejarle ha, y beberáslo con suavidad* (9, 15). Por tanto, los viejos amadores, que son ya los ejercitados y probados en el servicio del Esposo, son como el vino añejo, que tiene ya cocida la hez y no tiene aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervorosos de fuera, mas gustan la suavidad del vino de amor ya bien cocido en sustancia, estando ya él, no ya en aquel sabor de sentido, como el amor de los nuevos, sino asentado allá dentro en el alma en sustancia y sabor de espíritu y verdad de obra. Y no se quieren los tales asir a esos sabores

y hervores sensitivos, ni los quieren gustar, por no tener sinsabores y fatigas; porque el que da rienda al apetito para algún gusto de sentido, también de necesidad ha de tener penas y disgustos en el sentido y en el espíritu.

De donde, por cuanto estos amantes viejos carecen ya de la suavidad espiritual que tiene su raíz en el sentido, no traen ya ansias ni penas de amor en el sentido y espíritu; de donde estos amigos viejos por maravilla faltan a Dios, porque están ya sobre lo que les había de hacer faltar, esto es, sobre la sensualidad, y tienen el vino de amor no sólo ya cocido y purgado de hez, mas aun adobado, como se dice en el verso, con las especias que decíamos de virtudes perfectas, que no le dejan malear como al nuevo. Por eso, el amigo viejo delante de Dios es de grande estimación, y así de él dice el Eclesiástico: *No desampares al amigo antiguo, porque el nuevo no será semejante a él* (9, 14).

En este vino, pues, de amor ya probado y adobado en el alma, hace el divino Amado la embriaguez divina que hemos dicho, con cuya fuerza envía el alma a Dios las dulces y sabrosas emisiones. Y así el sentido de los dichos tres versillos es el siguiente: al toque de centella con que recuerdas mi alma, y al adobado vino con que amorosamente la embriagas, ella te envía las emisiones de movimientos y actos de amor que en ella causas.

ANOTACION PARA LA CANCIÓN SIGUIENTE¹

1[n]. ¡Cuál, pues, entenderemos que estará la dichosa alma en este florido lecho, donde todas estas dichas cosas y muchas más pasan, en el cual por reclinatorio tiene al Esposo Hijo de Dios y por cubierta y tendido la caridad y amor del mismo Esposo! De manera que de

1. En las canciones 26-27 canta los dones que el Esposo le hace, mejor diríamos el don, porque inicia la concentración de su discurso en el amor de igualdad:

- «recogida el alma en lo íntimo de su amor»
- ya no sabe otra cosa, se enajena y olvida todo lo que no es ese amor, que es su vocación;
- expresiones logradas y grávidas: «bañada de divinidad», «vestida de Dios» y «no por cima sino en los interiores del espíritu», anegada en la bebida que le dan: «el torrente del Espíritu santo». «Ríos de amor» (Ll 1, 30).

Y la entrega total de la alma-esposa, «sin ya reservarse nada para sí ni para otro» (27, 3). El personalismo alcanza un clímax impresionante que se profundizará en las canciones siguientes (cf. 26, 4).

cierto puede decir las palabras de la esposa, que dice: *Su siniestra debajo de mi cabeza* (Cant 2, 6). Por lo cual con verdad se podrá decir que esta alma está aquí vestida de Dios y bañada en divinidad; y no como por cima, sino que en los interiores de su espíritu, estando revertida en deleites divinos, con hartura de aguas espirituales de vida, experimenta lo que David dice de los que así están allegados a Dios, es a saber: *Embriagarse han de la grosura de tu casa, y con el torrente de tu deleite darles has a beber; porque cerca de ti está la fuente de vida* (Sal 35, 9-10). ¡Qué hartura será, pues, ésta del alma en su ser, pues la bebida que le dan no es menos que un torrente de deleite! El cual torrente es el Espíritu santo, porque, como dice san Juan, *él es el río resplandeciente de agua viva que nace de la silla de Dios y del Cordero* (Ap 22, 1), cuyas aguas, por ser ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a beber este torrente de amor, que, como decimos, es el Espíritu de su Esposo que se le infunde en esta unión; y por eso ella, con grande abundancia de amor, canta esta canción:

CANCION 26 [17]

En la interior bodega
de mi Amado bebí, y, cuando salía
por toda aquesta vega,
ya cosa no sabía;
y el ganado perdí que antes seguía.

DECLARACION

2[1]. Cuenta el alma en esta canción de la soberana merced que Dios le hizo en recogerla en lo íntimo de su amor, que es la unión o transformación de amor en Dios, y dice dos efectos que de allí sacó, que son: olvido y enajenación de todas las cosas del mundo y mortificación de todos sus apetitos y gustos.

En la interior bodega.

3[2]. Para decir algo de esta bodega y declarar lo que aquí quiere decir o dar a entender el alma, era menester que el Espíritu santo tomase la mano y moviese la pluma.

Esta bodega que aquí dice el alma es el último y más estrecho grado de amor en que el alma puede situarse en esta vida, que por eso la llama interior bodega, es a saber, la más interior; de donde se sigue que hay otras no tan interiores, que son los grados de amor por do se sube hasta este último. Y podemos decir que estos grados o bodegas de amor son siete, los cuales se vienen a tener todos cuando se tienen los siete dones del Espíritu santo en perfección, en la manera que es capaz de recibirlos el alma². Y así, cuando el alma llega a tener en perfección el espíritu de temor, tiene ya en perfección el espíritu del amor, por cuanto aquel temor, que es el último de los siete dones, es filial, y el temor perfecto de hijo sale de amor perfecto de Padre, y así, cuando la Escritura divina quiere llamar a uno perfecto en caridad, le llama temeroso de Dios. De donde profetizando Isaías la perfección de Cristo, dijo: *Replebit eum spiritus timoris Domini*, que quiere decir: Henchirle ha el espíritu del temor de Dios (11, 3). También san Lucas al santo Simeón llamó timorato, diciendo: *Erat vir iustus et timoratus* (2, 25). Y así de otros muchos.

4[3]. Es de saber que muchas almas llegan y entran en las primeras bodegas, cada una según la perfección de amor que tiene; mas a esta última y más interior pocas llegan en esa vida, porque en ella es ya hecha la unión perfecta con Dios, que llaman matrimonio espiritual, del cual habla ya el alma en este lugar. Y lo que Dios comunica al alma en esta estrecha junta, totalmente es indecible y no se puede decir nada, así como del mismo Dios no se puede decir algo que sea como él; porque el mismo Dios es el que se le comunica con admirable gloria de transformación de ella en él, estando ambos en uno³ como

2. De diez grados de amor habla en 2N 19-20. De siete en 2S 11, 10; LI 2, 29. Interesa destacar la calificación progresiva, desde un primer grado de amor (LI 1, 13) hasta el último que aquí canta. O, según otra oportuna puntualización, «la capacidad» personal (2S 5, 11). «La interior bodega» es «el último y más estrecho grado de amor», el matrimonio espiritual (4).

3. — Comunicación del «mismo Dios»: «él a ella» (26, 5; 27, 3), «con tantas veras de amor» que es indecible (26, 4; 27, 1);
— comunicación divina que «se difunde sustancialmente en el alma» (5); por la que «la transforma en sí», «hácela toda suya» (27, 6; 26, 4); «endiosada», «divina» (27, 6, 7), «toda hecha en Dios» (26, 14);
— lo que comporta evacuación de «todo lo que tenía ajeno de Dios» (27, 6), «toda su vida vieja e imperfecciones se aniquilan» «y se renueva en hombre nuevo», «todo lo pierde e ignora en aquel absorbimiento de amor» (26, 17; cf. 28, 1 y las notas sobre el matrimonio espiritual: 22, 5; 24, 2; 27, 6; 28, 1; 38, 3 nota 2).

38,3 si dijéramos ahora la vidriera con el rayo del sol o el carbón con el fuego, o la luz de las estrellas con la del sol; no empero tan esencial y acabadamente como en la otra vida. Y así, para dar a entender el alma lo que en aquella bodega de unión recibe de Dios, no dice otra cosa, ni entiendo la podrá decir, más propia para decir algo de ello, que decir el verso siguiente:

De mi Amado bebí.

5[4]. Porque así como la bebida se difunde y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, así se difunde esta comunicación de Dios sustancialmente en toda el alma, o, por mejor decir, el alma se transforma en Dios, según la cual transformación bebe el alma de su Dios según la sustancia de ella y según sus potencias espirituales. Porque según el entendimiento, bebe sabiduría y ciencia; y según la voluntad, bebe amor suavísimo; y según la memoria bebe recreación y deleite en recordación y sentimiento de gloria.

Cuanto a lo primero, que el alma reciba y beba deleite sustancialmente, dícelo ella en los Cantares en esta manera: *Anima mea liquefacta est, ut sponsus locutus est*, esto es: Mi alma se regaló luego que el Esposo habló (5, 6). El hablar del Esposo es aquí comunicarse él al alma.

6[4]. Y que el entendimiento beba sabiduría, en el mismo libro lo dice la esposa, adonde, deseando ella llegar a este beso de unión y pidiéndolo al Esposo, dijo: *Allí me enseñarás*, es a saber, sabiduría y ciencia en amor; y *yo te daré a ti una bebida de vino adobado* (8, 2), conviene a saber, mi amor adobado con el tuyo, esto es, transformado en el tuyo.

7[5]. Cuanto a lo tercero, que es que la voluntad beba allí amor, dícelo también la esposa en el dicho libro de los Cantares, diciendo: *Metíome dentro de la bodega secreta y ordenó en mí caridad* (2, 4), que es tanto como decir: Diome a beber amor metida dentro en su amor, o más claramente, hablando con propiedad: ordenó en mí su caridad, acomodando y apropiando a mí su misma caridad; lo cual es beber el alma de su Amado su mismo amor, infundiéndoselo su Amado.

8[6]. Donde es de saber, acerca de lo que algunos dicen que no puede amar la voluntad sino lo que primero entiende el entendimiento, hase de entender naturalmente, porque por vía natural es imposible amar si no se entiende primero lo que se ama; mas por vía sobrenatural

bien puede Dios infundir amor y aumentarle sin infundir ni aumentar distinta inteligencia, como en la autoridad dicha se da a entender. Y esto experimentado está de muchos espirituales, los cuales muchas veces se ven arder en amor de Dios sin tener más distinta inteligencia que antes, porque pueden entender poco y amar mucho, y pueden entender mucho y amar poco. Antes, ordinariamente aquellos espirituales que no tienen muy aventajado entendimiento acerca de Dios, suelen aventajarse en la voluntad y bástaes la fe infusa por ciencia de entendimiento, mediante la cual les infunde Dios caridad y se la aumenta y el acto de ella, que es amar más, aunque no se le aumente la noticia, como hemos dicho. Y así, puede la voluntad beber amor sin que el entendimiento beba de nuevo inteligencia; aunque en el caso que vamos hablando, en que dice el alma que bebió de su Amado, por cuanto es unión en la interior bodega, la cual es según todas las tres potencias del alma, como hemos dicho, todas ellas beben juntamente⁴.

9[7]. Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria bebe allí el alma de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del entendimiento en recordación de los bienes que está poseyendo y gozando en la unión de su Amado.

10[7]. Esta divina bebida tanto endiosa y levanta al alma y la embebe en Dios, que

cuando salía,

11[9]. es a saber, que acabada esta merced de pasar; porque, aunque está el alma siempre en este alto estado de matrimonio después que Dios le ha puesto en él, no empero siempre en actual unión según las dichas potencias, aunque según la sustancia del alma sí; pero en esta unión sustancial del alma muy frecuentemente se unen también las potencias y beben en esta bodega: el entendimiento entendiendo, la voluntad amando, etc. Pues cuando ahora dice el alma: cuando

LI 1, 16

4. Vuelve sobre la relación conocimiento-amor en el acto místico: que pueda darse amor sin conocimiento, «por vía natural es imposible»;

— «por vía sobrenatural» puede darse la separación, remitiéndose a la experiencia también: «y esto experimentado está en muchos espirituales»; y digo también porque el acto místico, por sobrenatural-pasivo depende de Dios: como él se quiere: puede infundir amor sin inteligencia;

— sobre ésta, la matización que hace es clave: «distinta inteligencia» no hay, pero sí «confusa y general»;

— aquí «todas ellas [potencias] beben juntamente», cf. notas 2N 12, 2 y LI 3, 49.

salía, no se entiende que de la unión esencial o sustancial que tiene el alma ya, que es el estado dicho, sino de la unión de las potencias, la cual no es continua en esta vida ni lo puede ser⁵.

12. Pues de ésta cuando salía

por toda aquesta vega,

[10]. es a saber, por toda aquesta anchura del mundo,
ya cosa no sabía.

13[r, 11]. La razón es porque aquella bebida de altísima sabiduría de Dios que allí bebió le hace olvidar todas las cosas del mundo, y le parece al alma que lo que antes sabía, y aun lo que sabe todo el mundo, en comparación de aquel saber, es pura ignorancia.

Y para entender mejor esto, es de saber que la causa más formal de este no saber del alma cosa del mundo, cuando está en este puesto, es el quedar ella informada de la ciencia sobrenatural, delante de la cual todo el saber natural y político del mundo antes es no saber que saber. De donde, puesta el alma en este altísimo saber, conoce por él que todo esotro saber que no sabe a aquello, no es saber, sino no saber, y que no hay que saber en ello. Y declara la verdad del dicho del apóstol, es a saber: *Que lo que es más sabiduría delante de los hombres es estulticia delante de Dios* (1 Cor 3, 19). Y por eso, dice el alma que ya no sabía cosa después que bebió de aquella sabiduría divina, y no se puede conocer esta verdad: cómo es pura ignorancia la sabiduría de los hombres y de todo el mundo y cuán digno de no ser sabido, menos que con esta merced de estar Dios en el alma comunicándole su sabiduría y confortándola con esta bebida de amor para que lo vea claro, según da a entender Salomón diciendo: *Esta es la visión que vio y habló el varón con quien está Dios. Y, confortado por la morada que Dios hace en él, dijo: Insipientísimo soy sobre todos los varones, y sabiduría de hombres no está conmigo* (Prov 30, 1-2).

Lo cual es porque, estando en aquel exceso de sabiduría alta de Dios, esle ignorancia la baja de los hombres; porque las mismas ciencias naturales y las mismas obras que Dios hace, delante de lo que es saber a Dios, es como no saber, porque donde no se sabe a Dios, no

5. Matrimonio espiritual, «unión sustancial, esencial» (cf. 39, 6 y Ll 2, 34 nota) y unión actual, de la que tratará abundantemente en *Llama* (1, 16), que es pasajera, la primera estable.

se sabe nada. De donde: *Lo alto de Dios es insipiente y locura para los hombres*, como también dice san Pablo (1 Cor 2, 14). Por lo cual los sabios de Dios y los sabios del mundo, los unos son insipientes para los otros, porque ni los unos pueden percibir la sabiduría de Dios y ciencia, ni los otros la del mundo; por cuanto la del mundo, como habemos dicho, es no saber acerca de la de Dios, y la de Dios acerca de la del mundo.

14[r, 11]. Pero, demás de esto, aquel endiosamiento y levanto-
miento de mente en Dios, en que queda el alma como robada y em-
bebida en amor, toda hecha en Dios no la deja advertir a cosa alguna
del mundo; porque no sólo de todas las cosas, mas aun de sí queda
enajenada y aniquilada, como resumida y resuelta en amor, que con-
siste en pasar de sí al Amado. Y así, la esposa en los Cantares, después
que había tratado de esta transformación de amor suya en el Amado,
da a entender este no saber con que quedó, por esta palabra: *Nescivi*,
que quiere decir: No supe (6, 11). 26,4

[n]. Está el alma en este puesto en cierta manera como Adán en
la inocencia⁶, que no sabía qué cosa era mal; porque está tan inocente,
que no entiende el mal ni cosa juzga a mal; y oirá cosas muy malas
y las verá con sus ojos, y no podrá entender que lo son, porque no
tiene en sí hábito de mal por donde lo juzgar; habiéndole Dios raído
los hábitos imperfectos y la ignorancia, en que cae el mal de pecado,
con el hábito perfecto de la verdadera sabiduría. Y así, también acerca
de esto *ya cosa no sabía*. 23,2

15[11]. Esta tal alma poco se entremeterá en las cosas ajenas,
porque aun de las suyas no se acuerda. Porque esta propiedad tiene
el espíritu de Dios en el alma donde mora, que luego la inclina a
ignorar y no querer saber las cosas ajenas, aquéllas mayormente que
no son para su aprovechamiento, porque el espíritu de Dios es recogido
y convertido a la misma alma antes para sacarla de las cosas extrañas
que para ponerla en ellas, y así se queda el alma en un no saber cosa
en la manera que solía.

16[r, 12]. Y no se ha de entender que, aunque el alma queda
en este no saber, pierde allí los hábitos de las ciencias adquisitos
que tenía, que antes se le perfeccionan con el más perfecto hábito,
que es el de la ciencia sobrenatural que se le ha infundido; aunque

6. «Estado de inocencia»: no es frecuente esta referencia en san Juan (3S 26, 5; 2N 24, 2), que habitualmente suprime en CB (por ejemplo CA 31, 5 y 37, 1.5).

ya estos hábitos no reinan en el alma de manera que tenga necesidad de saber por ellos, aunque no impide que algunas veces sea. Porque en esta unión de sabiduría divina se juntan estos hábitos con la sabiduría superior de las otras ciencias, así como, juntándose una luz pequeña con otra grande, la grande es la que priva y luce, y la pequeña no se pierde, antes se perfecciona, aunque no es la que principalmente luce. Así entiendo que será en el cielo, que no se corromperán los hábitos que los justos llevaren de ciencia adquisita, y que no les harán a los justos mucho al caso, sabiendo ellos más que eso en la sabiduría divina⁷.

n. 4 17[r, 12]. Pero las noticias y formas particulares de las cosas y actos imaginarios, y cualquiera otra aprehensión que tenga forma y figura, todo lo pierde e ignora en aquel absorbimiento de amor. Y esto, por dos causas: la primera, porque, como actualmente queda absorta y embebida el alma en aquella bebida de amor, no puede estar en otra cosa actualmente y no advertir a ella; la segunda y principal, porque aquella transformación en Dios de tal manera la conforma con la sencillez y pureza de Dios, en la cual no cae forma ni figura imaginaria, que la deja limpia y pura y vacía de todas formas y figuras que antes tenía purgada e ilustrada con sencilla contemplación, así como hace el sol en la vidriera, que, infundiéndose en ella, la hace clara y se pierden de vista todas las máculas y motas que antes en ella parecían, pero, vuelto a quitar el sol, luego vuelven a parecer en ella las nieblas y máculas de antes.

Mas el alma, como le queda y dura algún tanto el efecto de aquel acto de amor, dura también el no saber, de manera que no pueda advertir en particular a cosa ninguna hasta que pase el efecto de aquel acto de amor, el cual, como la inflamó y mudó en amor, aniquilóla y deshízola en todo lo que no era amor, según se entiende por aquello que dijimos arriba de David, es a saber: *Porque fue inflamado mi corazón, también mis renes se mudaron juntamente, y yo fui resuelto en nada, y no supe* (Sal 72, 21-22).

Porque mudarse las renes por causa de esta inflamación del corazón, es mudarse el alma según todos sus apetitos y operaciones en Dios en una nueva manera de vida, deshecha ya y aniquilada de todo

7. Esta aclaración sobre «los hábitos de las ciencias adquisitos», paralela a la del «gozo accidental» (20-21, 12), viene pedida por la afirmación del verso que comenta (sobre todo, cf. 13): no se pierden, se perfeccionan, aunque no tenga necesidad de saber por ellos. lo que no impide que algunas veces sí se sirva de ellos. Precisa puntualización.

lo viejo que antes usaba⁸. Por lo cual dice el profeta que fue resuelto en nada y que no supo, que son los dos efectos que decíamos que causaba la bebida de esta bodega de Dios; porque no sólo se aniquila todo su saber primero, pareciéndole todo nada, mas también toda su vida vieja e imperfecciones se aniquilan, y *se renueva en nuevo hombre*, que es este segundo efecto que decimos, contenido en este verso:

L1 2,33

Y el ganado perdí que antes seguía.

18[r, 13]. Es de saber que hasta que el alma llegue a este estado de perfección de que vamos hablando, aunque más espiritual sea, siempre le queda algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas, ahora naturales, ahora espirituales, tras de que se anda, procurando apacentarlos en seguirlos y cumplirlos.

28,7

Porque, acerca del entendimiento, suelen quedarles algunas imperfecciones de apetitos de saber cosas.

Acerca de la voluntad, se dejan llevar de algunos gustillos y apetitos propios; ahora en lo temporal, como poseer algunas cosillas y asirse más a unas que a otras, y algunas presunciones, estimaciones y puntillos en que miran, y otras cosillas que todavía huelen y saben a mundo; ahora acerca de lo natural, como en comida, bebida, gustar de esto más que de aquello, y escoger y querer lo mejor; ahora también acerca de lo espiritual, como querer gustos de Dios y otras impertinencias que nunca se acabarían de decir, que suelen tener los espirituales aunque no perfectos.

Y acerca de la memoria, muchas variedades y cuidados y advertencias impertinentes, que los llevan al alma tras de sí.

19[14]. Tienen también, acerca de las cuatro pasiones del alma, muchas esperanzas, gozos, dolores y temores inútiles tras de que se va el alma. Y de este ganado ya dicho, unos tienen más y otros menos, tras de que se andan todavía, siguiéndolo, hasta que, entrándose a beber en esta interior bodega, lo pierden todo, quedando, como habemos dicho, hechos todos en amor; en la cual más fácilmente se consumen estos ganados de imperfecciones del alma que el orín y moño de los metales en el fuego. Y así, se siente ya libre el alma de

22,1

8. «Enajenada y aniquilada» de sí (26, 14), «de todo lo que no era amor» (26, 17), «de todo lo viejo» (26, 17); aniquilada «acerca de sus operaciones y afecciones naturales» (L1 3, 47; cf. n. 34 c); «aniquilada del sentido» (L1 3, 55; 4, 16; 2N. 4, 2).

todas niñerías de gustillos e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda bien decir: *El ganado perdí que antes seguía.*

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

26,4 1[n]. Comuníquese Dios en esta interior unión al alma con tantas veras de amor, que no hay afición de madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano ni amistad de amigo que se le compare. Porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor con que el inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa alma, — ¡oh cosa maravillosa y digna de todo pavor y admiración! — que se sujeta a ella verdaderamente para la engrandecer, como si él fuese su siervo y ella fuese su señor. Y está tan solícito en la regalar, como si él fuese su esclavo y ella fuese su Dios: ¡tan profunda es la humildad y dulzura de Dios! Porque él en esta comunicación de amor en alguna manera ejercita aquel servicio que dice él en el evangelio que hará a sus escogidos en el cielo, es a saber, que, *ciñéndose pasando de uno en otro, le servirá (Lc 12, 37)*. Y así, aquí está empleado en regalar y acariciar al alma como la madre en servir y regalar a su niño, criándole a sus mismos pechos. En lo cual conoce el alma la verdad del dicho de Isaías, que dice: *A los pechos de Dios seréis llevados y sobre sus rodillas seréis regalados (66, 12)*.

32,1 2[n]. ¿Qué sentirá, pues, el alma aquí, entre tan soberanas mercedes? ¡Cómo se derretirá en amor! ¡Cómo agradecerá ella, viendo estos pechos de Dios abiertos para sí con tan soberano y largo amor! Sintiendo puesta entre tantos deleites, entrégase toda a sí misma a él, y dale también sus pechos de su voluntad y amor¹, y sintiéndolo y pasando en su alma al modo que la esposa lo sentía en los Cantares, hablando con su Esposo, en esta manera: *Yo para mi Amado, y la conversión de él para mí. Ven, Amado mío; salgámonos al campo, moremos juntos en las granjas; levantémonos por la mañana a las viñas y veamos si ha florecido la viña y si las flores paren frutos, si florecieron las granadas. Allí te daré mis pechos (7, 10-12)*, esto es los deleites y fuerza de mi voluntad emplearé en servicio de tu amor. Y por pasar así estas dos entregas del alma y Dios en esta unión, la refiere ella en la siguiente canción, diciendo:

1. Esta canción forma un todo con la precedente. En la 26 insistió en la entrega de él a ella; en ésta, en la entrega de ella a él. Respuesta inevitable, respuesta total y plena «entrégase toda a sí misma a él». Reentrega de amor (cf. 6, nota).

CANCION 27 [18]

Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy sabrosa;
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su Esposa.

DECLARACION

3[1]. En esta canción cuenta la esposa la entrega que hubo de ambas partes en este espiritual desposorio, conviene a saber, de ella y de Dios, diciendo que en aquella interior bodega de amor se juntaron en comunicación él a ella, dándole el pecho ya libremente de su amor, en que la enseñó sabiduría y secretos; y ella a él, entregándosele ya toda de hecho, sin ya reservar nada para sí ni para otro, afirmándose ya por suya para siempre. Síguese el verso: 26,4

Allí me dio su pecho.

4[2]. Dar el pecho uno a otro es darle su amor y amistad y descubrirle sus secretos como a amigo. Y así, decir el alma que le dio allí su pecho, es decir que allí le comunicó su amor y sus secretos, lo cual hace Dios con el alma en este estado, y, más adelante, lo que también dice en este verso siguiente:

Allí me enseñó ciencia muy sabrosa.

5[3]. La ciencia sabrosa que dice aquí que la enseñó, es la teología mística, que es ciencia secreta de Dios, que llaman los espirituales contemplación, la cual es muy sabrosa, porque es ciencia por amor, el cual es el maestro de ella y el que todo lo hace sabroso². Y, por cuanto Dios le comunica esta ciencia e inteligencia en el amor con que se comunica al alma, esle sabrosa para el entendimiento, pues es

2. Teología mística=contemplación. Así en 2S 8, 6; 2N 5, 1; 12, 5; 17, 2; C pról. 3; 39, 12. E implícitamente otras veces (2N 17, 6; C 20-21, 6). Y la califica de «secreta» y «sabrosa», como habitualmente (cf. 13, 10; 16, 11; 2N 5, 1 y L1 3, 49). O «inteligencia mística» (2S 24, 4; 2N 13, 1; cf. pról. 1).

ciencia que pertenece a él; y esle también sabrosa a la voluntad, pues es en amor, el cual pertenece a la voluntad. Y dice luego:

Y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa.

6[4]. En aquella bebida de Dios suave, en que, como habemos dicho, se embebe el alma en Dios, muy voluntariamente y con grande suavidad se entrega el alma a Dios toda, queriendo ser toda suya y no tener cosa en sí ajena de él para siempre, causando Dios en ella en la dicha unión, la pureza y perfección que para esto es menester; que, por cuanto él la transforma en sí, hácela toda suya y evacua en ella todo lo que tenía ajeno de Dios. De aquí es que, no solamente según la voluntad sino también según la obra, quede ella de hecho sin dejar cosa, toda dada a Dios, así como Dios se ha dado libremente a ella, de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades, entregadas y satisfechas entre sí, de manera que en nada haya de faltar ya la una a la otra, con fe y firmeza de desposorio³, que, por eso, añade ella, diciendo:

Allí le prometí de ser su esposa.

7[5]. Porque, así como la desposada no pone en otro su amor ni su cuidado ni su obra fuera de su Esposo, así el alma en este estado no tiene ya ni afectos de voluntad, ni inteligencias de entendimiento, ni cuidado ni obra alguna que todo no sea inclinado a Dios, junto con sus apetitos, porque está como divina, endiosada; de manera que aun hasta los primeros movimientos no tiene contra lo que es la voluntad de Dios, en todo lo que ella puede entender. Porque, así como un alma imperfecta tiene muy ordinariamente a lo menos primeros movimientos inclinados a mal, según el entendimiento y según la voluntad y memoria, y apetitos e imperfecciones también, así el alma de este estado según el entendimiento y voluntad y memoria, y apetitos, en

3. La reentrega del alma, respuesta a la entrega de Dios a ella (cf. nota 26, 4). «Entregándosele ya toda de hecho, sin ya reservar nada» (3). «entregándose de gracia, sin ningún interés» (29, 10), «entrega de verdadero amor» (38, 5). Profundizará que en esta entrega da el alma a Dios Dios mismo (Ll 3, 78). En C 37,8: «suyas», «las divinas noticias, aunque son de Dios, por habérselas él a ella dado», ella se las da a él (cf. 38, 3). En definitiva, el alma ama: «no sabe otra cosa sino amor» (8). Así anuncia la canción 28 (cf. notas sobre el matrimonio espiritual: 22, 5; 24, 2; 26, 4; 28, 1; 38, 3 nota 2)

los primeros movimientos de ordinario se mueve e inclina a Dios por la grande ayuda y firmeza que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien⁴. Todo lo cual dio bien a entender David cuando dijo, hablando de su alma, en este estado: *¿Por ventura no estará mi alma sujeta a Dios? Sí; porque de él tengo yo mi salud, y porque él es mi Dios y mi Salvador, recibidor mío, no tendré más movimiento* (Sal 61, 2-3). En lo que dice recibidor mío, da a entender que por estar su alma recibida en Dios y unida cual aquí decimos, no había de tener ya más movimiento contra Dios.

8[n]. De lo dicho queda entendido claro que el alma que ha llegado a este estado de desposorio espiritual no sabe otra cosa sino amar y andar siempre en deleites de amor con el Esposo: porque, como en esto ha llegado a la perfección, cuya forma y ser, como dice san Pablo (Col 3, 14), es el amor, pues cuanto un alma más ama, tanto es más perfecta en aquello que ama, de aquí es que esta alma, que ya está perfecta, todo es amor, si así se puede decir, y todas sus acciones son amor, y todas sus potencias y caudal de su alma emplea en amar, dando todas sus cosas, como el sabio mercader (Mt 13, 46), por este tesoro de amor que halló escondido en Dios, el cual es de tanto precio delante de él, que, como el alma ve que su Amado nada precia ni de nada se sirve fuera del amor, de aquí es que, deseando ella servirle perfectamente, todo lo emplea en amor puro de Dios.

Y no sólo porque él lo quiere así, sino porque también el amor en que está unida, en todas las cosas y por todas ellas la mueve en amor de Dios. Porque, así como la abeja saca de todas las yerbas la miel que allí hay y no se sirve de ellas más que para esto, así también de todas las cosas que pasan por el alma, con gran facilidad saca ella la dulzura de amor que hay. Que amar a Dios en ellas, ahora sea sabroso, ahora desabrido, estando ella informada y amparada con el amor, como lo está, ni lo siente, ni lo gusta, ni lo sabe; porque, como habemos dicho, el alma no sabe sino amor, y su gusto en todas las cosas y tratos siempre, como habemos dicho, es deleite de amor de Dios. Y para denotar esto, dice ella la siguiente canción.

4. Es muy parco Juan en el uso de la palabra *conversión-converir*: dos veces habla de la conversión del esposo Cristo a él (19, 6; 20-21, 14), y de la conversión del alma a él, otras dos señalando los puntos extremos: el comienzo (1N 1, 2) y el final: «esta perfecta conversión al bien» que aquí señala.

Perfecta conversión que alcanza hasta «los primeros movimientos»: que no impiden la unión (1S 11, 2), pero que en la unión «se inclinan a obrar en Dios» (28, 5), o, cuando se refiere a movimientos negativos dice «que no tiene» (D 128), deseo que ya expresó (18, 8).

ANOTACION PARA LA CANCIÓN SIGUIENTE

- 27.8 1[n]. Pero porque dijimos que Dios no se sirve de otra cosa sino de amor, antes que la declaremos será bueno decir aquí la razón: y es porque todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, aunque sea lo más que puede ser, no son nada delante de Dios; porque en ellas no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el cual sólo es de engrandecer al alma. Para sí nada de esto desea, pues no lo ha menester, y así, si de algo se sirve, es de que el alma se engrandezca; y como no hay otra cosa en que más la pueda engrandecer que igualándola consigo, por eso solamente se sirve de que le ame; porque la propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada. De donde, porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso se llama esposa del Hijo de Dios, lo cual significa igualdad con él, en la cual igualdad de amistad todas las cosas de los dos son comunes a entrambos¹, como el mismo Esposo lo dijo a sus discípulos diciendo: *Ya os he dicho mis amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he manifestado* (Jn 15, 15). Dice, pues, la canción:

CANCION 28 [19]

Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.

DECLARACION

- 27.6 2[1]. Por cuanto en la canción pasada ha dicho el alma, o por mejor decir, la esposa, que se dio toda al esposo sin dejar nada para

1. Comienza esta canción volviendo a recordar lo dicho en el último número de la anterior: Dios «nada precia ni de nada se sirve fuera del amor». Y antes de hablar de la existencia «amorizada» del alma-esposa, da la razón: porque propiedad del amor es igualar. Dios-amor sólo tiene este deseo en todas sus obras: igualar al alma consigo, «engrandecerla». Si en el matrimonio espiritual el alma «recibe las propiedades de Dios» (24, 4), y en él Dios y el alma «unas mismas virtudes y un mismo amor son ya de entrambos» (24, 3), no es extraño que el santo hable de la *igualdad de amor* querida por Dios (22, 8; 24, 5; 30, 1; 32, 6). «Teniendo esos mismos bienes» por participación «que Dios por naturaleza», «son iguales y compañeros suyos» (39, 6). El mismo sentido tiene «engrandecer», fin que Dios persigue en su relación con el hombre (cf. Ll 2, 3) y las notas sobre el matrimonio espiritual (22, 5; 24, 2; 26, 4; 27, 6; 38, 3; nota, 2).

sí, dice ahora en ésta el modo y manera que tiene en cumplirlo, diciendo que ya está su alma y cuerpo y potencias y toda su habilidad empleada, ya no en las cosas, sino en las que son del servicio de su Esposo; y que por eso ya no anda buscando su propia ganancia, ni se anda tras sus gustos, ni tampoco se ocupa en otras cosas y platos extraños y ajenos de Dios; y que aun con el mismo Dios ya no tiene otro estilo ni manera de trato sino ejercicio de amor, por cuanto ha ya trocado y mudado todo su primer trato en amor, según ahora se dirá.

Mi alma se ha empleado.

3[2]. En decir que el alma suya se ha empleado, da a entender la entrega que hizo al Amado de sí en aquella unión de amor, donde quedó ya su alma con todas sus potencias, entendimiento, voluntad y memoria, dedicada y mancipada al servicio de él, empleando el entendimiento en entender las cosas que son más de su servicio para hacerlas, y su voluntad en amar todo lo que a Dios agrada y en todas aficionar la voluntad a Dios, y la memoria y el cuidado de lo que es de su servicio y lo que más le ha de agradar. Y dice más:

Y todo mi caudal en su servicio.

4[3]. Por todo su caudal entiende aquí todo lo que pertenece a la parte sensitiva del alma; en la cual parte sensitiva se incluye el cuerpo con todos sus sentidos y potencias, así interiores como exteriores, y toda la habilidad natural, conviene a saber: las cuatro pasiones, los apetitos naturales y el demás caudal del alma; todo lo cual dice que está ya empleado en servicio de su Amado, también como la parte racional y espiritual del alma que acabamos de decir en el verso pasado. Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos interiores y exteriores rige y gobierna enderezando a él las operaciones de ellos y las cuatro pasiones del alma todas las tiene ceñidas también a Dios, porque no se goza sino de Dios, ni tiene esperanza en otra cosa que en Dios, ni teme sino sólo a Dios, ni se duele sino según Dios; y también todos sus apetitos y cuidados van sólo a Dios.

5[4]. Y todo este caudal de tal manera está ya empleado y enderezado a Dios que, aun sin advertencia del ama, todas las partes que hemos dicho de este caudal, en los primeros movimientos se inclinan a obrar en Dios y por Dios; porque el entendimiento, la

voluntad y memoria se van luego a Dios, y los afectos, los sentidos, los deseos y apetitos, la esperanza, el gozo y luego todo el caudal de prima instancia se inclina a Dios, aunque, como digo, no advierta el alma que obra por Dios. De donde esta tal alma muy frecuentemente obra por Dios, y entiende en él y en sus cosas sin pensar ni acordarse que lo hace por él, porque el uso y hábito que en la tal manera de proceder tiene ya le hace carecer de la advertencia y cuidado y aun de los actos fervorosos que a los principios del obrar solía tener. Y porque ya está todo este caudal empleado en Dios de la manera dicha, de necesidad ha de tener el alma también lo que dice en el verso siguiente, es a saber:

Ya no guardo ganado.

6[5]. Que es tanto como decir; ya no me ando tras mis gustos y apetitos, porque, habiéndolos puesto en Dios y dado a él, ya no los apacienta ni guarda para sí el alma. Y no sólo dice que ya no guarda este ganado, pero dice más:

Ni ya tengo otro oficio.

7[r, 6]. Muchos oficios suele tener el alma no provechosos antes que llegue a hacer esta donación y entrega de sí y de su caudal al Amado, con los cuales procuraba servir a su propio apetito y al ajeno; porque todos cuantos hábitos de imperfecciones tenía, tantos oficios podemos decir que tenía; los cuales hábitos pueden ser como propiedad y oficio que tiene de hablar cosas inútiles, y pensarlas y obrarlas también, no usando de esto conforme a la perfección del alma; suele tener otros apetitos con que sirve al apetito ajeno, así como ostentaciones, cumplimientos, adulaciones, respetos, procurar parecer bien y dar gusto con sus cosas a las gentes, y otras cosas muchas inútiles con que procura agradar a la gente empleando en ella el cuidado y el apetito y la obra, y, finalmente, el caudal del alma. Todos estos oficios dice que ya no los tiene, porque ya todas sus palabras y sus pensamientos y obras son de Dios y enderezadas a Dios, no llevando ellas las imperfecciones que solían. Y así, es como si dijera: ya no ando a dar gusto a mi apetito ni al ajeno, ni me ocupo ni entretengo en otros pasatiempos inútiles ni en cosas del mundo,

que ya sólo en amar es mi ejercicio.

8[r, 7]. Como si dijera: que ya todos estos oficios están puestos en ejercicio de amor de Dios, es a saber, que toda la habilidad de mi alma y cuerpo, memoria, entendimiento y voluntad, sentidos interiores y exteriores y apetitos de la parte sensitiva y espiritual, todo se mueve por amor y en el amor, haciendo todo lo que hago con amor y padeciendo todo lo que padezco con sabor de amor. Esto quiso dar a entender David cuando dijo: *Mi fortaleza guardaré para ti* (Sal 58, 10)².

9[8]. Aquí es de notar que, cuando el alma llega a este estado, todo el ejercicio de la parte espiritual y de la parte sensitiva, ahora sea en hacer, ahora en padecer, de cualquier manera que sea, siempre la causa más amor y regalo en Dios, como habemos dicho; y hasta el mismo ejercicio de oración y trato con Dios que antes solía tener en otras consideraciones y modos, ya todo es ejercicio de amor. De manera que, ahora sea su trato cerca de lo temporal, ahora sea su ejercicio cerca de lo espiritual, siempre puede decir esta tal alma: *Que ya sólo en amar es mi ejercicio*.

10[9]. ¡Dichosa vida, y dichoso estado, y dichosa el alma que a él llega!, donde todo le es ya sustancia de amor y regalo y deleite de desposorio, en que de veras puede la esposa decir al divino Esposo aquellas palabras que de puro amor le dice en los Cantares, diciendo: *Todas las manzanas nuevas y viejas guardé para ti* (7, 13), es como si dijera: Amado mío, todo lo áspero y trabajoso quiero por ti y todo lo suave y sabroso para ti.

Pero el acomodado sentido de este verso es decir que el alma en este estado de desposorio espiritual ordinariamente anda en unión de amor de Dios, que es común y ordinaria asistencia de voluntad amorosa en Dios.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Verdaderamente esta alma está perdida en todas las cosas, y sólo está ganada en amor, no empleando ya el espíritu en otra cosa. Por lo cual, aun a lo que es vida activa y otros ejercicios exteriores

2. «Toda la *habilidad...*», palabra que «define» al hombre, «habilidad natural» y «sobrenatural», en su sentido prevalentemente dinámico y operativo, *todo* el hombre «convertido» en amor. El inevitable recurso sanjuanista al salmo 58 (cf. 2N 11, 3; 3S 16, 2).

desfallece, por cumplir de veras con la *una cosa sola* que dijo el Esposo *era necesaria* (Lc 10, 42), y es: la asistencia y continuo ejercicio de amor en Dios. Lo cual él precia y estima en tanto, que, así como reprendió a Marta porque quería apartar a María de sus pies por ocuparla en otras cosas activas en servicio del Señor, entendiendo que ella se lo hacía todo y que María no hacía nada, pues se estaba holgando con el Señor, siendo ello muy al revés, pues no hay obra mejor ni más necesaria que el amor, así también en los Cantares defiende a la esposa, conjurando a todas las criaturas del mundo, las cuales se entienden allí por las hijas de Jerusalén, que no impidan a la esposa el sueño espiritual de amor, *ni la hagan velar*, ni abrir los ojos a otra cosa *hasta que ella quiera* (3, 5).

2[n]. Donde es de notar que, en tanto que el alma no llega a este estado de unión de amor, le conviene ejercitar el amor así en la vida activa como en la contemplativa. Pero, cuando ya llegase a él, no le es conveniente ocuparse en otras obras y ejercicios exteriores que le puedan impedir un punto de aquella asistencia de amor en Dios, aunque sean de gran servicio de Dios, porque es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Que, por eso, María Magdalena, aunque con su predicación hacía gran provecho y le hiciera muy grande después, por el grande deseo que tenía de agradar a su esposo y aprovechar a la Iglesia, se escondió en el desierto treinta años para entregarse de veras a este amor, pareciéndole que en todas maneras ganaría mucho más de esta manera por lo mucho que aprovecha e importa a la Iglesia un poquito de este amor.

3[n]. De donde, cuando alguna alma tuviese algo de este grado de solitario amor, grande agravio se le hacía a ella y a la Iglesia si, aunque fuese por poco espacio, la quisiesen ocupar en cosas exteriores o activas, aunque fuesen de mucho caudal. Porque, pues Dios conjura que no la recuerden de este amor, ¿quién se atreverá y quedará sin
Cia. 12 reprensión? Al fin, para este fin de amor fuimos criados.

Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como ésta. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo

cochado fuerzas espirituales en ella; porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aun a veces daño. Porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal (Mt 5, 13), que, aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada, cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios.

4[4]. ¡Oh, cuánto se pudiera escribir aquí de esto!, mas no es de este lugar. Esto he dicho para dar a entender esta otra canción; porque en ella el alma responde por sí a todos aquellos que impugnan este santo ocio del alma y quieren que todo sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera, no entendiendo ellos la vena y raíz oculta de donde nace el agua y se hace todo fruto¹. Y así, dice la canción:

CANCION 29 [20]

Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada,
diréis que me he perdido;
que, andando enamorada,
me hice perdida, y fui ganada.

DECLARACION

5[1]. Responde el alma en esta canción a una tácita reprensión de parte de los del mundo, los cuales han de costumbre notar a los que de veras se dan a Dios, teniéndolos por demasiados en su extrañeza y retraimiento y en su manera de proceder, diciendo también que son inútiles para las cosas importantes y perdidos en lo que el mundo precia y estima. A la cual reprensión de muy buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osada y atrevidamente a esto y a todo lo demás que el mundo la pueda imponer, porque, habiendo ella llegado a lo vivo del amor de Dios, todo lo tiene en poco. Y no sólo
eso, mas antes ella misma lo confiesa en esta canción, y se precia y

3S 41.1

1. La existencia personal «amorizada», cantada por el santo en la canción precedente, es servicio por excelencia a la comunidad eclesial: la comunión de amor con Dios, aun vivida en la «extrañeza y retraimiento», «vivir de veras en Cristo» (8), «hacerse perdida» es ganancia para la comunidad, comunidad de amor. Canción pareja a la 3 para la orientación ascética sanjuanista.

gloría de haber dado en tales cosas y perdiéndose al mundo y a sí misma por su Amado. Y así, lo que quiere decir en esta canción, hablando con los del mundo es que si ya no la vieren en las cosas de sus primeros tratos y otros pasatiempos que solía tener en el mundo que digan y crean que se ha perdido y ajinado de ellos y que lo tiene por tan bien que ella misma se quiso perder, andando buscando a su Amado enamorada mucho de él. Y porque vean la ganancia de su pérdida y no le tengan por insipiente o engaño, dice que esta pérdida fue su ganancia, y por eso de industria se hizo perdidiza.

Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada.

6[2]. Ejido comúnmente se llama un lugar común donde la gente se suele juntar a tomar solaz y recreación, y donde también los pastores apacientan sus ganados. Y así por el ejido entiende aquí el alma el mundo, donde los mundanos tienen sus pasatiempos y tratos y apacientan los ganados de sus apetitos. En lo cual dice el alma a los del mundo que si no fuere vista ni hallada, como solía antes que fuese toda de Dios, que la tengan por perdida en eso mismo, y que así lo digan; porque de eso se goza ella queriendo que lo digan, diciendo:

Diréis que me he perdido.

7[3]. No se afrenta delante del mundo el que ama de las obras que hace por Dios, ni las esconde con vergüenza, aunque todo el mundo se las haya de condenar; porque *el que tuviere vergüenza delante de los hombres de confesar al Hijo de Dios*, dejando de hacer sus obras, el mismo Hijo de Dios, como él dice por san Lucas *tendrá vergüenza de confesarle delante de su Padre* (9, 26). Y por tanto, el alma, con ánimo de amor, antes se precia de que se vea para gloria de su Amado haber ella hecho una tal obra por él, que se haya perdido a todas las cosas del mundo, y por eso dice: *Diréis que me he perdido*.

8[4]. Esta tan perfecta osadía y determinación en las obras, pocos espirituales la alcanzan; porque, aunque algunos tratan y usan este trato, y aun se tienen algunos por los de muy allá, nunca se acaban de perder en algunos puntos, o de mundo o de naturaleza, para hacer las obras perfectas y desnudas por Cristo, no mirando a lo que dirán o qué parecerá. Y así, no podrán éstos decir: *diréis que me he perdido*, pues no están perdidos a sí mismos en el obrar. Todavía tienen ver-

güenza de confesar a Cristo por la obra delante de los hombres; teniendo respeto a cosas, no viven en Cristo de veras.

Que, andando enamorada.

9[5]. Conviene a saber: que, andando obrando las virtudes, enamorada de Dios,

me hice perdidiza, y fui ganada.

10[r, 6]. Sabiendo el alma el dicho del Esposo en el evangelio, conviene a saber, que *ninguno puede servir a dos señores* (Mt 6, 24), sino que por fuerza ha de faltar al uno, dice ella aquí que, por no faltar a Dios, faltó a todo lo que no es de Dios, que es a todas las demás cosas y a sí misma, perdiéndose a todo esto por su amor.

El que anda de veras enamorado, luego se deja perder a todo lo demás por ganarse más en aquello que ama². Y por eso el alma dice aquí que se hizo perdidiza ella misma, que es dejarse perder de industria. Y es en dos maneras, conviene a saber: a sí misma, no haciendo caso de sí en ninguna cosa sino del Amado, entregándose a él de gracia sin ningún interés, haciéndose perdidiza a sí misma, no queriendo ganarse en nada para sí; lo segundo a todas las cosas, no haciendo caso de todas sus cosas sino de las que tocan al Amado; y eso es hacerse perdidiza, que es tener gana que la ganen.

11[7]. Tal es el que anda enamorado de Dios, que no pretende ganancia ni premio, sino sólo perderlo todo y a sí mismo en su voluntad por Dios, y ésa tiene por su ganancia; y así lo es, según dice san Pablo diciendo: *Mori lucrum*, esto es: *Mi morir por Cristo es mi ganancia* (Flp 1, 21), espiritualmente a todas las cosas y a sí mismo. Y por eso dice el alma: fui ganada, porque el que a sí no se sabe perder, no se gana, antes se pierde, según dice nuestro Señor en el evangelio, diciendo: *El que quisiere ganar para sí su alma, ése la perderá y el que la perdiere para consigo por mí, ése la ganará* (Mt 16, 25).

Y si queremos entender el dicho verso más espiritualmente y más al propósito que aquí se trata, es de saber que cuando un alma en el

2. «El que anda de veras enamorado», que implica «pérdida» a todo lo que no es el Amado: «que estima a su Amado más que a todas las cosas» (3, 8), «con ninguna cosa menos que él [el Amado] se contenta» (1, 14), «no tendrá corazón para sí» (9, 5), «pasar de sí al Amado», y tantas otras «propiedades del amor» (36, 3), «dar y no recibir» (38, 5), siempre queriendo arder más (13, 12; 36, 9), sitúa convenientemente el sentido y alcance de la ascética sanjuanista. Y su posibilidad absoluta. Por ser cuestión de amor, «realizadora»: «y fui ganada».

camino espiritual ha llegado a tanto que se ha perdido a todos los caminos y vías naturales de proceder en el trato con Dios, que ya no busca por consideraciones ni formas ni sentimientos ni otros modos algunos de criaturas ni sentido, sino que pasó sobre todo eso y sobre todo modo suyo y manera, tratando y gozando a Dios en fe y amor, entonces se dice haberse de veras ganado a Dios, porque de veras se ha perdido a todo lo que no es Dios y a lo que es en sí.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Estando, pues, el alma ganada de esta manera, todo lo que obra es ganancia, porque toda la fuerza de sus potencias está convertida en trato espiritual con el Amado de muy sabroso amor interior, en el cual las comunicaciones interiores que pasan entre Dios y el alma son de tan delicado y subido deleite, que no hay lengua mortal que lo pueda decir ni entendimiento humano que lo pueda entender. Porque, así como la desposada en el día de su desposorio no entiende en otra cosa sino en lo que es fiesta y deleite de amor y en sacar todas sus joyas y gracias a la luz para con ellas agradar y deleitar al Esposo, y el Esposo ni más ni menos todas sus riquezas y excelencias le muestra para hacerle a ella fiesta y solaz, así aquí en este espiritual desposorio, donde el alma siente de veras lo que la esposa dice en los Cantares, es a saber: *Yo para mi Amado, y mi Amado para mí* (6, 2), las virtudes y gracias de la esposa alma y las magnificencias y gracias del Esposo Hijo de Dios salen a la luz, y se pone en plato para que se celebren las bodas de este desposorio, comunicándose los bienes y deleites del uno en el otro con vino de sabroso amor en el Espíritu santo. Para muestra de lo cual, hablando con el Esposo, dice el alma esta canción:

CANCION 30 [21]

De flores y esmeraldas,
en las frescas mañanas escogidas,
haremos las guirnaldas,
en tu amor florecidas
y en un cabello mío entretejidas.

DECLARACION

2[1]. En esta canción vuelve la esposa a hablar con el Esposo en comunicación y recreación de amor, y lo que en ella hace es tratar del solaz y deleite que el alma esposa y el Hijo de Dios tienen en la posesión de las riquezas de las virtudes y dones de entrambos y el ejercicio de ellas que hay del uno al otro, gozándolas entre sí en comunicación de amor. Y por eso dice ella, hablando con él, que harán guirnaldas ricas de dones y virtudes adquiridas y ganadas en tiempo, agradable y conveniente, hermoas y graciosas en el amor que tiene él a ella y sustentadas y conservadas en el amor que ella tiene a él. Por eso llama a este gozar las virtudes hacer guirnaldas de ellas; porque todas juntas, como flores en guirnaldas, las gozan entrambos en el amor común que el uno tiene al otro.

De flores y esmeraldas.

3[2]. Las flores son las virtudes del alma, y las esmeraldas son los dones que tiene de Dios. Pues de estas flores y esmeraldas,

en las frescas mañanas escogidas.

4[3]. Es a saber, ganadas y adquiridas en las juventudes, que son las frescas mañanas de las edades.

Y dice escogidas, porque las virtudes que se adquieren en este tiempo de juventud son escogidas y muy aceptas a Dios, por ser en tiempo de juventud cuando hay más contradicción de parte de los vicios para adquirirlas y de parte del natural más inclinación y prontitud para perderlas; y también porque, comenzándolas a coger desde este tiempo de juventud, se adquieren más perfectas y son más escogidas.

Y llama a estas juventudes frescas mañanas, porque, así como es agradable la frescura de la mañana en la primavera más que las otras partes del día, así lo es la virtud de la juventud delante de Dios.

Y aun puédense entender estas frescas mañanas por los actos de amor en que se adquieren las virtudes, los cuales son a Dios más agradables que las frescas mañanas a los hijos de los hombres.

5[4]. También se entiende aquí por las frescas mañanas las obras hechas en sequedad y dificultad del espíritu, las cuales son denotadas por el fresco de las mañanas del invierno, y estas obras hechas por Dios en sequedad de espíritu y dificultad son muy apreciadas de Dios,

porque en ellas grandemente se adquieren las virtudes y dones; y las que se adquieren de esta suerte y con trabajo por la mayor parte son más escogidas y esmeradas y más firmes que si se adquiriesen sólo con el sabor y regalo del espíritu; porque la virtud en la sequedad y dificultad y trabajo echa raíces, según Dios dijo a san Pablo, diciendo: *La virtud en la flaqueza se hace perfecta* (2 Cor 12, 9). Y por tanto, para encarecer la excelencia de las virtudes de que se han de hacer las guirnaldas para el Amado, bien está dicho en *las frescas mañanas escogidas*, porque de solas estas flores y esmeraldas de virtudes y dones escogidos y perfectos, y no de las imperfectas, goza bien el Amado. Y por eso, dice aquí el alma esposa que de ellas para él

haremos las guirnaldas.

24.7 6[5]. Para cuya inteligencia es de saber que todas las virtudes y dones que el alma y Dios adquieren en ella son en ella como una guirnalda de varias flores con que está admirablemente hermo­seada, así como de una vestidura de preciosa variedad. Y para mejor entenderlo, es de saber que así como las flores materiales se van cogiendo, las van en la guirnalda que de ellas hacen componiendo, de la misma manera, así como las flores espirituales de virtudes y dones se van adquiriendo, se van en el alma asentando. Y acabadas de adquirir, está ya la guirnalda de perfección en el alma acabada de hacer, en que el alma y el Esposo se deleitan hermo­seados con esta guirnalda y adornados, bien así como en estado de perfección.

Estas son las guirnaldas que dice ha de hacer, que es ceñirse y cercarse de variedad de flores y esmeraldas de virtudes y dones perfectos, para parecer dignamente con este hermoso y precioso adorno delante la cara del rey y merezca la iguale consigo, poniéndola como reina a su lado, pues ella lo merece con la hermosura de su variedad. De donde, hablando David con Cristo en este caso, dijo: *Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate*, que quiere decir: Estuvo la reina a tu diestra en vestidura de oro, cercada de variedad (Sal 44, 10), que es tanto como decir: estuvo a tu diestra vestida de perfecto amor y cercada de variedad de dones y virtudes perfectas¹.

1. Estas palabras abren a una lectura de *Cántico* en perspectiva eclesial: La Iglesia, esposa de Cristo, en la que *propia­mente* se realiza la historia de «redención» progresiva (c. 23) que cuenta (n. 7). A esta perspectiva nos asoma también en 36. 5, hablando de la «participación de la hermosura del esposo». «Los bienes de su Iglesia», de la comunidad, «acumula Dios» en los mejores amigos (33, 8).

Y no dice haré yo las guirnaldas solamente, ni harás­las tú tampoco a solas, sino harémos­las entrambos juntos, porque las virtudes no las puede obrar el alma ni alcanzarlas a solas sin ayuda de Dios, ni tampoco las obra Dios a solas en el alma sin ella. Porque, aunque es verdad que *todo lo bueno y todo don perfecto sea de arriba descendido del Padre de las lumbres*, como dice Santiago (1, 17), todavía eso mismo no se recibe sin la habilidad y ayuda del alma que lo recibe. De donde, hablando la esposa en los Cantares con el esposo, dijo: *Tráeme, después de ti correremos* (1, 3). De manera que el movimiento para el bien de Dios ha de venir, según aquí da a entender, solamente; mas el correr no dice que él solo, ni ella sola, sino correremos entrambos, que es el obrar de Dios y el alma juntamente.

7[6]. Este versillo se entiende harto propiamente de la Iglesia y de Cristo, en el cual la Iglesia, esposa suya, habla con él, diciendo: haremos las guirnaldas, entendiendo por guirnaldas todas las almas santas engendradas por Cristo en la Iglesia, que cada una de ellas es como una guirnalda arreada de flores de virtudes y dones, y todas ellas juntas son una guirnalda para la cabeza del esposo Cristo.

Y también se puede entender por las hermosas guirnaldas, que por otro nombre se llaman lauréolas, hechas también en Cristo y la Iglesia, las cuales son de tres maneras:

La primera, de hermosas y blancas flores de todas las vírgenes, cada una con su lauréola de virginidad, y todas ellas juntas será una lauréola para poner en la cabeza del Esposo Cristo.

La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de los santos doctores, y todos juntos serán una lauréola para sobreponer en la de las vírgenes en la cabeza de Cristo.

La tercera, de los encarnados claveles de los mártires, cada uno también con su lauréola de mártir, y todos ellos juntos serán una lauréola para remate de la lauréola del esposo Cristo.

Con las cuales tres guirnaldas estará Cristo esposo tan hermo­seado y tan gracioso de ver, que se dirá en el cielo aquello que dice la esposa en los Cantares: *Salid, hijas de Sión, y mirad al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día de la alegría de su corazón* (3, 11). Haremos, pues, dice, estas guirnaldas

en tu amor florecidas.

- 24.7 8[7]. La flor que tienen las obras y virtudes es la gracia y virtud que del amor de Dios tienen, sin el cual no solamente no estarían floridas, pero todas ellas serían secas y sin valor delante de Dios, aunque humanamente fuesen perfectas. Pero, porque él da su gracia y amor, son las obras floridas en su amor.

Y en un cabello mío entretrejidás.

9[8]. Este cabello suyo es su voluntad de ella y amor que tiene al Amado, el cual amor tiene y hace el oficio que el hilo en la guirnalda. Porque, así como el hilo enlaza y ase las flores en la guirnalda, así el amor del alma enlaza y ase las virtudes en el alma y las sustenta en ella; porque, como dice san Pablo, *es la caridad el vínculo y atadura de la perfección* (Col 3, 14). De manera que en este amor del alma están las virtudes y dones sobrenaturales tan necesariamente asidos que, si quebrase, faltando a Dios, luego se desatarían todas las virtudes y faltarían del alma, así como, quebrado el hilo en la guirnalda, se caerían las flores. De manera que no basta que Dios nos tenga amor para darnos virtudes, sino que también nosotros se le tengamos a él para recibir las y conservarlas.

- Dice un cabello solo, y no muchos cabellos, para dar a entender
 3.2 que ya su voluntad está sola, desasida de todos los demás cabellos, que son los extraños y ajenos amores. En lo cual encarece bien el valor y precio de estas guirnalda de virtudes; porque cuando el amor
 24.7 está único y sólido en Dios, cual aquí ella dice, también las virtudes están perfectas y acabadas y floridas mucho en el amor de Dios, porque entonces es el amor que él tiene al alma inestimable, según el alma también lo siente.

- 10[n]. Pero, si yo quisiese dar a entender la hermosura del entretrejimimiento que tienen estas flores de virtudes y esmeraldas entre sí, o decir algo de la fortaleza y majestad que el orden y compostura de ellas ponen en el alma y el primor y gracia con que la atavía esta vestidura de variedad, no hallaría palabras y términos con que darlo a entender.

Del demonio dice Dios en el libro de Job que *su cuerpo es como escudos de metal colado, guarnecido con escamas tan apretadas entre sí, que de tal manera se juntan una a otra, que no puede entrar el aire por ellas* (41, 6-7). Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en sí, por estar vestido de malicias asidas y ordenadas unas con otras, las

cuales son significadas por las escamas, que su cuerpo se dice ser como escudo de metal colado, siendo todas las malicias en sí flaqueza, ¿cuánta será la fortaleza de esta alma vestida toda de fuertes virtudes, tan asidas y entretrejidás entre sí, que no puede haber entre ellas fealdad ninguna ni imperfección, añadiendo cada una con su fortaleza, fortaleza al alma; y con su hermosura, hermosura; y con valor y precio haciéndola rica; y con su majestad, añadiéndola señorío y grandeza? ¿Cuán maravillosa, pues, será para la vista espiritual esta alma esposa en la postura de estos dones a la diestra del rey su Esposo! ¡*Hermosos son tus pasos en los calzados, hija del príncipe!*, dice el Esposo de ella en los Cantares (7, 1). Y dice hija del príncipe para denotar el principado que ella aquí tiene. Y cuando llama hermosa en el calzado, ¿cuál será en el vestido?

11[n]. Y porque no sólo admira la hermosura que ella tiene con la vestidura de estas flores, sino que también espanta la fortaleza y poder que con la compostura y orden de ellas, junto con la interposición de las esmeraldas que de innumerables dones divinos tiene, dice también de ella el Esposo en los dichos Cantares: *Terrible eres, ordenada como las haces de los reales* (6, 3). Porque estas virtudes y dones de Dios, así como con su olor espiritual recrean, así también, cuando están unidas en el alma, con su sustancia dan fuerza. Que, por eso, cuando la esposa estaba flaca y enferma de amor en los Cantares, por no haber llegado a unir y entretrejer estas flores y esmeraldas en el cabello de su amor, deseando ella fortalecerse con la dicha unión y junta de ellas, la pedía por estas palabras diciendo: *Fortalecedme con flores, apretadme con manzanas, porque estoy desfallecida de amor* (2, 5), entendiéndolo por las flores las virtudes, y por las manzanas, los demás dones.

ANOTACION PARA LA CANCIÓN SIGUIENTE

1[n]. Creo queda dado a entender cómo, por el entretrejimimiento de estas guirnalda y asiento de ellas en el alma, quiere dar a entender esta alma esposa la divina unión de amor que hay entre ella y Dios en este estado. Pues que el Esposo es las flores, pues es la *flor del campo y el lirio de los valles*, como él dice (Cant 2, 1); y el cabello del amor del alma es, como hemos dicho, el que ase y une con ella esta flor de las flores, pues, como dice el apóstol, *el amor es la atadura de la perfección* (Col 3, 14), la cual es la unión con Dios y el alma

el acerico donde se asientan estas guirnaldas, pues ella es el sujeto de esta gloria, no pareciendo el alma ya lo que antes era, sino la misma flor perfecta y con perfección y hermosura de todas las flores; porque con tanta fuerza ase a los dos, es a saber, a Dios y al alma, este hilo del amor y los junta, que los transforma y hace uno por amor, de
22,5 manera que, aunque en sustancia son diferentes, en gloria y parecer el alma parece Dios, y Dios el alma.

2[n]. Tal es la junta como ésta: es admirable sobre todo lo que se puede decir. Dase algo a entender de ella por aquello que dice la Escritura de Jonatás y David en el primer libro de Samuel, donde dice que era tan estrecho el amor que Jonatás tenía a David, que *conglutinó el ánimo de Jonatás con el ánimo de David* (18, 1). De donde, si el amor de un hombre para con otro hombre fue tan fuerte que pudo conglutinar un alma con otra, ¿qué será la conglutinación que hará del alma con el Esposo Dios el amor que el alma tiene al mismo Dios, mayormente siendo Dios aquí el principal amante, que con la omni-
22,1 potencia de su abisal amor absorbe al alma en sí con más eficacia y
LI 1,15 fuerza que un torrente de fuego a una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta en el aire? De donde el cabello que tal obra de juntura hace, sin duda conviene que sea muy fuerte y sutil, pues con tanta fuerza penetra las partes que ase. Y por eso, el alma declara en la siguiente canción las propiedades de este su hermoso cabello, diciendo:

CANCION 31 [22]

En solo aquel cabello
que en mi cuello volar consideraste,
mirástele en mi cuello
y en él preso quedaste,
y en uno de mis ojos te llagaste.

DECLARACION

3[1]. Tres cosas quiere decir el alma en esta canción.

La primera es dar a entender que aquel amor en que están asidas las virtudes no es otro sino sólo el amor fuerte, porque, a la verdad, tal ha de ser para conservarlas.

La segunda, dice que Dios se prendó mucho de este su cabello de amor, viéndolo solo y fuerte.

La tercera, dice que estrechamente se enamoró de ella Dios, viendo la pureza y entereza de su fe. Y dice así:

En solo aquel cabello
que en mi cuello volar consideraste.

4[2]. El cuello significa la fortaleza, en la cual dice que volaba el cabello del amor, en que están entretejidas las virtudes, que es amor en fortaleza. Porque no basta que sea solo para conservar las virtudes, sino que también sea fuerte, para que ningún vicio contrario le pueda por ningún lado de la guirnalda de la perfección quebrar. Porque por tal orden están asidas en este cabello del amor del alma las virtudes, que, si en alguna quebrase, luego, como hemos dicho, faltaría en todas; porque las virtudes, así como donde está una están todas, así también donde una falta, faltan todas. 24,2 24,7

Y dice que volaba en el cuello, porque en la fortaleza del alma vuela este amor a Dios con gran fortaleza y ligereza, sin detenerse en cosa alguna; y así como en el cuello el aire meneá y hace volar el cabello, así también el aire del Espíritu santo, mueve y altera al amor fuerte para que haga vuelos a Dios; porque sin este divino viento, que mueve las potencias a ejercicio de amor divino, no obran ni hacen sus efectos las virtudes, aunque las haya en el alma.

Y en decir que el Amado consideró en el cuello volar este cabello, da a entender cuánto ama Dios al amor fuerte; porque considerar es mirar muy particularmente con atención y estimación de aquello que se mira, y el amor fuerte hace mucho a Dios volver los ojos a mirarle. Y así, se sigue:

Mirástele en mi cuello.

5[3]. Lo cual dice para dar a entender el alma que no sólo preció y estimó Dios este su amor viéndole solo, sino que también le amó viéndole fuerte; porque mirar Dios es amar Dios, así como el considerar Dios es, como hemos dicho, estimar lo que considera. Y vuelve a repetir en este verso el cuello, diciendo del cabello: *Mirástele en mi cuello*, porque, como esta dicho, ésa es la causa por que le amó mucho, es a saber, verle en fortaleza. Y así, es como si dijera: amástele 19,6

viéndole fuerte sin pusilanimidad ni temor, y solo sin otro amor, y volar con ligereza y fervor.

6[n]. Hasta aquí no había Dios mirado este cabello para prendarse de él, porque no le había visto solo y desasido de los demás cabellos de otros amores y apetitos, aficiones y gustos, y así no volaba solo en el cuello de la fortaleza; mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tentaciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte, de manera que ni por cualquiera fuerza ni ocasión quiebra, entonces ya le mira Dios y prenda y ase en él las flores y guirnaldas, pues tiene fortaleza para tenerlas asidas en el alma.

17,1 7[n]. Mas cuáles y cómo sean estas tentaciones y trabajos, y hasta dónde llegan al alma para poder venir a esta fortaleza de amor en que Dios se una con el alma, en la declaración de las cuatro canciones que comienzan ¡Oh llama de amor viva! está dicho algo de ello¹; por lo cual habiendo pasado esta alma, ha llegado a tal grado de amor de Dios, que haya merecido la divina unión. Por lo cual dice luego:

Y en él preso quedaste.

8[r, 4]. ¡Oh cosa digna de toda acepción y gozo, quedar Dios preso en un cabello! La causa de esta prisión tan preciosa es el haber Dios querido pararse a mirar el vuelo del cabello, como dicen los versos antecedentes; porque, como hemos dicho, el mirar de Dios es amar; porque si él por su gran misericordia no nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4, 10), y se abajara, ninguna presa hiciera en él el vuelo del cabello de nuestro bajo amor, porque no tenía él tan alto vuelo que llegase a prender a esta divina ave de las alturas; mas porque ella se bajó a mirarnos y a provocar el vuelo y levantarlo de nuestro amor, dándole valor y fuerza para ello, por eso él mismo se prendó en el vuelo del cabello, esto es, él mismo se pagó y se agradó, por lo cual se prendó. Y eso quiere decir: *Mirástele en mi cuello, y en él preso quedaste*. Porque cosa muy creíble es que el ave de bajo vuelo pueda prender al águila real muy subida, si ella se viene a lo bajo queriendo ser presa. Y síguese:

Y en uno de mis ojos te llagaste.

1. Esta referencia a *Llama* es propia de CB. Reciente el comentario a las cuatro estrofas de este poema, se explica que remita a él, pues ha escrito dos páginas-síntesis sobre «los trabajos y aprietos» de la noche purificadora (1, 18-26; 2, 23-31).

9[5]. Entiéndese aquí por el ojo la fe, y dice uno solo, y que en él se llagó, porque si la fe y fidelidad del alma para con Dios no fuese sola, sino que fuese mezclada con otro algún respecto o cumplimiento, no llegaría a efecto de llagar a Dios de amor, y así, sólo un ojo ha de ser en que se llaga, como también un solo cabello en que se prenda el Amado. Y es tan estrecho el amor con que el esposo se prenda de la esposa en esta fidelidad única, que ve en ella, que si en el cabello del amor de ella se prendaba, en el ojo de su fe aprieta con tan estrecho nudo la prisión, que le hace llaga de amor por la gran ternura del afecto con que está aficionado a ella, lo cual es entrarla más en su amor.

10[r, 6]. Esto mismo del cabello y del ojo dice el Esposo en los Cantares, hablando con la esposa, diciendo: *Llagaste mi corazón, hermana mía, llagaste mi corazón en uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello* (4, 9). En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a saber en el ojo y en el cabello. Y por eso el alma hace relación en la canción del cabello y del ojo, porque en ello denota la unión que tiene con Dios, según el entendimiento y según la voluntad; porque la fe, significada por el ojo, se sujeta en el entendimiento por fe y en la voluntad por amor.

[n]. De la cual unión se gloria aquí el alma y regradia esta merced a su esposo como recibida de su mano, estimando en mucho haberse querido pagar y prender de su amor. En lo cual se podría considerar el gozo, alegría y deleite que el alma tendrá con este tal prisionero, pues tanto tiempo había que lo era ella de él, andando de él enamorada.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo Dios prenda y liga. Dichosa el alma que ama, pues tiene a Dios por prisionero, rendido a todo lo que ella quisiere. Porque tiene tal condición, que, si se le llevan por amor y por bien, le harán hacer cuanto quisieren; y si de otra manera, no hay hablarle ni poder con él aunque hagan extremos; pero, por amor, en un cabello le ligan. Lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méritos la ha hecho tan grandes mercedes de levantarla a tan alto amor con tan ricas prendas de dones y virtudes, se lo atribuye todo a él en la siguiente canción¹, diciendo:

1. Desde la cima de la comunión, lectura o mirada retrospectiva de la historia de las maravillas de Dios que se «muestra quién él es» multiplicando sus dones (33, 2.8). Es lo que canta en las canciones 32-33: La «condición de Dios».

viéndole fuerte sin pusilanimidad ni temor, y solo sin otro amor, y volar con ligereza y fervor.

6[n]. Hasta aquí no había Dios mirado este cabello para prendarse de él, porque no le había visto solo y desasido de los demás cabellos de otros amores y apetitos, aficiones y gustos, y así no volaba solo en el cuello de la fortaleza; mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tentaciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte, de manera que ni por cualquiera fuerza ni ocasión quiebra, entonces ya le mira Dios y prenda y ase en él las flores y guirrnaldas, pues tiene fortaleza para tenerlas asidas en el alma.

17,1 7[n]. Mas cuáles y cómo sean estas tentaciones y trabajos, y hasta dónde llegan al alma para poder venir a esta fortaleza de amor en que Dios se una con el alma, en la declaración de las cuatro canciones que comienzan ¡Oh llama de amor viva! está dicho algo de ello¹; por lo cual habiendo pasado esta alma, ha llegado a tal grado de amor de Dios, que haya merecido la divina unión. Por lo cual dice luego:

Y en él preso quedaste.

8[r, 4]. ¡Oh cosa digna de toda acepción y gozo, quedar Dios preso en un cabello! La causa de esta prisión tan preciosa es el haber Dios querido pararse a mirar el vuelo del cabello, como dicen los versos antecedentes; porque, como habemos dicho, el mirar de Dios es amar; porque si él por su gran misericordia no nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4, 10), y se abajara, ninguna presa hiciera en él el vuelo del cabello de nuestro bajo amor, porque no tenía él tan alto vuelo que llegase a prender a esta divina ave de las alturas; mas porque ella se bajó a mirarnos y a provocar el vuelo y levantarlo de nuestro amor, dándole valor y fuerza para ello, por eso él mismo se prendó en el vuelo del cabello, esto es, él mismo se pagó y se agradó, por lo cual se prendó. Y eso quiere decir: *Mirástele en mi cuello, y en él preso quedaste*. Porque cosa muy creíble es que el ave de bajo vuelo pueda prender al águila real muy subida, si ella se viene a lo bajo queriendo ser presa. Y síguese:

Y en uno de mis ojos te llagaste.

1. Esta referencia a *Llama* es propia de CB. Reciente el comentario a las cuatro estrofas de este poema, se explica que remita a él, pues ha escrito dos páginas-síntesis sobre «los trabajos y aprietos» de la noche purificadora (1, 18-26; 2, 23-31).

9[5]. Entiéndese aquí por el ojo la fe, y dice uno solo, y que en él se llagó, porque si la fe y fidelidad del alma para con Dios no fuese sola, sino que fuese mezclada con otro algún respecto o cumplimiento, no llegaría a efecto de llagar a Dios de amor, y así, sólo un ojo ha de ser en que se llaga, como también un solo cabello en que se prenda el Amado. Y es tan estrecho el amor con que el esposo se prenda de la esposa en esta fidelidad única, que ve en ella, que si en el cabello del amor de ella se prendaba, en el ojo de su fe aprieta con tan estrecho nudo la prisión, que le hace llaga de amor por la gran ternura del afecto con que está aficionado a ella, lo cual es entrarla más en su amor.

10[r, 6]. Esto mismo del cabello y del ojo dice el Esposo en los Cantares, hablando con la esposa, diciendo: *Llagaste mi corazón, hermana mía, llagaste mi corazón en uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello* (4, 9). En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a saber en el ojo y en el cabello. Y por eso el alma hace relación en la canción del cabello y del ojo, porque en ello denota la unión que tiene con Dios, según el entendimiento y según la voluntad; porque la fe, significada por el ojo, se sujeta en el entendimiento por fe y en la voluntad por amor.

[n]. De la cual unión se gloria aquí el alma y regradia esta merced a su esposo como recibida de su mano, estimando en mucho haberse querido pagar y prender de su amor. En lo cual se podría considerar el gozo, alegría y deleite que el alma tendrá con este tal prisionero, pues tanto tiempo había que lo era ella de él, andando de él enamorada.

ANOTACION PARA LA CANCIÓN SIGUIENTE

1[n]. Grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo Dios prenda y liga. Dichosa el alma que ama, pues tiene a Dios por prisionero, rendido a todo lo que ella quisiere. Porque tiene tal condición, que, si se le llevan por amor y por bien, le harán hacer cuanto quisieren; y si de otra manera, no hay hablarle ni poder con él aunque hagan extremos; pero, por amor, en un cabello le ligan. Lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méritos la ha hecho tan grandes mercedes de levantarla a tan alto amor con tan ricas prendas de dones y virtudes, se lo atribuye todo a él en la siguiente canción¹, diciendo:

1. Desde la cima de la comunión, lectura o mirada retrospectiva de la historia de las maravillas de Dios que se «muestra quién él es» multiplicando sus dones (33, 2.8). Es lo que canta en las canciones 32-33: La «condición de Dios».

CANCION 32 [23]

Quando tú me mirabas,
su gracia en mí tus ojos imprimían;
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los míos adorar lo que en ti vían.

DECLARACION

2[1]. Es propiedad del amor perfecto no querer admitir ni tomar nada para sí, ni atribuirse a sí nada, sino todo al Amado; que esto ama en los amores bajos lo hay, cuánto más en el de Dios, donde tanto obliga la razón. Y, por tanto, porque en las dos canciones pasadas parece atribuírse a sí alguna cosa la esposa, tal como decir que haría ella juntamente con el Esposo las guirrnaldas y que se tejerían con el cabello de ella, lo cual es obra no de poco momento y estima, y después decir y gloriar que el Esposo se había prendado en su cabello y llagado en su ojo, lo cual parece también atribuírse a sí misma gran merecimiento, que ahora en la presente canción declarar su intención y deshacer el engaño que en esto se puede entender, con cuidado y temor no se le atribuya a ella algún valor y merecimiento, y por eso se le atribuya a Dios merced de lo que se le debe y ella desea. Atribuyéndolo todo a él y regradándose juntamente, le dice que la causa de prendarse él del cabello de su amor y llagarse el ojo de su fe, fue por haberle hecho la merced de mirarla con amor, en lo cual la hizo graciosa y agradable a sí mismo; y que por esa gracia y valor que de él recibió mereció su amor y tener valor en sí para adorar agradablemente a su Amado y hacer obras dignas de su gracia y amor. Síguese el verso:

Quando tú me mirabas,

- Dios ama imprimiendo amor y gracia;
- ama «no más bajamente que a sí», luego «igualando» con él;
- amor siempre gratuito: «ninguna razón hay ni la puede haber para que Dios ame «sino sólo su bella gracia y mera voluntad»;
- amor que nos «capacita» para amar (n. 5);
- «antes» «por sí solo la amaba»; «ahora», dada la respuesta del alma, «también ella». Pero aun esto es gracia: «pone Dios precio y prendas de que se precia la prenda» (33, 9; 31, 8);
- esta «condición de Dios» le hace acudir «con gran facilidad» al hombre que le ama (1, 13; 10, 6; 2N 19, 4; 3S 44, 3), haciéndose «prisionero» (n. 1), «rendido» «esclavo» del hombre (27, 1).

3[2]. es a saber, con afecto de amor, porque ya dijimos que el mirar de Dios aquí es amar; 19,6

su gracia en mí tus ojos imprimían.

4[3]. Por los ojos del Esposo entiende aquí su divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosea y levanta tanto, que la hace *consorte de la misma divinidad* (2 Pe 1, 4). Y dice el alma, viendo la dignidad y alteza en que Dios la ha puesto:

Por eso me adamabas.

5[4]. Adamar es amar mucho, es más que amar simplemente: es como amar duplicadamente, esto es, por dos títulos o causas. Y así, en este verso da a entender el alma los dos motivos y causas del amor que tiene a ella; por los cuales no sólo la amaba prendado en su cabello, mas que la adamaba llagado en su ojo.

Y la causa por qué la adamó de esta manera tan estrecha, dice ella en este verso que era porque él quiso, con mirarla, darle gracia para agradarse de ella, dándole el amor de su cabello, y formándola con su caridad la fe de su ojo. Y así, dice: por eso me adamabas; porque poner Dios en el alma su gracia es hacerla digna y capaz de su amor. Y así, es tanto como decir: porque habías puesto en mí tu gracia, que eran prendas dignas de tu amor, por eso me adamabas, esto es, por eso me dabas más gracia. Esto es lo que dice san Juan: *Que da gracia por la gracia que ha dado* (1, 16), que es dar más gracia; porque sin su gracia no se puede merecer su gracia. 19,6 Cta. 33

6[5]. Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como no ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente que a sí, porque todo lo ama por sí, y así el amor tiene la razón del fin, de donde no ama las cosas por lo que ellas son en sí. Por tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y así, ama al alma en sí consigo con el mismo amor que él se ama. Y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios; porque, puesta en esta gracia y alteza, en cada obra merece al mismo Dios. Y, por eso, dice luego: 28,1

Y en eso merecían.

7[r, 6]. Es a saber, en ese favor y gracia que los ojos de tu misericordia me hicieron cuando tú me mirabas, haciéndome agradable a tus ojos, y digna de ser vista de ti, merecieron

los míos adorar lo que en ti vían.

8[r, 7]. Es tanto como decir: las potencias de mi alma, Esposo mío, que son los ojos con que de mí puedes ser visto, merecieron levantarse a mirarte, las cuales antes con la miseria de su baja operación y caudal natural estaban caídas y bajas —porque poder mirar el alma a Dios es hacer obras en gracia de Dios—, y así merecían las potencias del alma en el adorar, porque adoraban en gracia de su Dios, en la cual toda operación es meritoria. Adoraban, pues, alumbrados y levantados con su gracia y favor, lo que en él ya veían, lo cual antes por su ceguera y bajeza no veían. ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtudes, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia en Dios, beneficios innumerables que de él habían recibido, ahora estando tan allegada a Dios, ahora cuando no lo estaba. Todo esto merecían adorar ya con merecimiento los ojos del alma porque estaban ya agradables al Esposo; lo cual antes no sólo no merecían adorar ni ver, pero ni aun considerar de Dios algo de ello; porque es grande la rudeza y ceguera del alma que está sin su gracia.

9[n]. Mucho hay aquí que notar y mucho de qué se doler, ver cuán fuera está de hacer lo que es obligada el alma que no está ilustrada con el amor de Dios; porque estando ella obligada a conocer estas y otras innumerables mercedes, así temporales como espirituales, que de él ha recibido y a cada paso recibe, y a adorar y servir con todas sus potencias a Dios sin cesar por ellas, no sólo no lo hace, mas ni aun mirarlo y conocerlo merece, ni caer en la cuenta de tal cosa; que hasta aquí llega la miseria de los que viven o, por mejor decir, están muertos en pecado.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Para más inteligencia de lo dicho y de lo que se sigue, es necesario saber que la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma, es a saber: limpiarla, agradecerla, enriquecerla y alumbrarla; así como el sol cuando envía sus rayos, que enjuga y calienta y hermosea y resplandece.

Y después que Dios pone en el alma estos tres bienes postreros, por cuanto por ellos le es el alma muy agradable, nunca más se acuerda de la fealdad y pecado que antes tenía, según lo dice por Ezequiel (18, 22). Y así, habiéndole quitado una vez este pecado y fealdad, nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer más mercedes, pues que él no juzga dos veces una cosa (Nah 1, 9). Pero aunque Dios se olvide de la maldad y pecado después de perdonado una vez, no por eso le conviene al alma echar en olvido sus pecados primeros, diciendo el Sabio: *Del pecado perdonado no quieras estar sin miedo* (Eclo 5, 5). Y esto, por tres cosas: la primera, para tener siempre ocasión de no presumir; la segunda, para tener materia de siempre agradecer; la tercera, para que le sirva de más confiar para más recibir; porque si, estando en pecado, recibió de Dios tanto bien, puesta en amor de Dios y fuera de pecado, ¿cuánto mayores mercedes podrá esperar?

2[n]. Acordándose, pues, el alma aquí de todas estas misericordias recibidas y viéndose puesta junto al Esposo con tanta dignidad, gózase grandemente con deleite de agradecimiento y amor, ayudándole mucho para esto la memoria de aquel primer estado suyo tan bajo y tan feo, que no sólo no merecía ni estaba para que lo mirara Dios, mas ni aun para que tomara en la boca su nombre, según él lo dice por el profeta David (Sal 15, 4). De donde, viendo que de su parte ninguna razón hay ni la puede haber para que Dios la mirase y engrandeciese, sino sólo de parte de Dios, y ésta es su bella gracia y mera voluntad, atribuyéndose a sí su miseria y al Amado todos los bienes que posee, viendo que por ellos ya merece lo que no merecía, toma ánimo y osadía para pedirle la continuación de la divina unión espiritual, en la cual se le vayan multiplicando las mercedes; todo lo cual da ella a entender en la siguiente canción:

CANCION 33 [24]

No quieras despreciarme,
que si color moreno en mí hallaste,
ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
que gracia y hermosura en mí dejaste.

DECLARACION

3[1]. Animándose ya la esposa y preciándose a sí misma en las prendas y precio que de su Amado tiene, viendo que por ser cosas de él, aunque ella de suyo sea de bajo precio y no merezca alguna estima, merece ser estimada por ellas, atrévase a su Amado, y dícele que ya no la quiera tener en poco ni despreciarla, porque si antes merecía esto por la fealdad de su culpa y bajeza de su naturaleza, que ya después que él la miró la primera vez, en que la arreó con su gracia y vistió con su hermosura, que bien la puede ya mirar la segunda y más veces, aumentándole la gracia y hermosura, pues hay ya razón y causa bastante para ello en haberla mirado cuando no lo merecía ya tenía partes para ello.

No quieras despreciarme.

4[n]. No dice esto por querer la tal alma ser tenida en algo porque antes los desprecios y vituperios son de grande estima y gozo para el alma que de veras ama a Dios, y porque ve que de su cosecha no merece otra cosa, sino por la gracia y dones que tiene de Dios, según ella va dando a entender, diciendo:

Que si color moreno en mí hallaste,

5[3]. es a saber: que, si antes que me miraras graciosamente hallaste en mí fealdad y negrura de culpas e imperfecciones y bajeza de condición natural,

ya bien puedes mirarme,
después que me miraste.

6[4]. Después que me miraste, quitando de mí ese color moreno y desgraciado de culpa con que no estaba de ver, en que me diste la primera vez gracia, ya bien puedes mirarme, esto es, ya bien puedes mirarme y merezco ser vista, recibiendo más gracia de tus ojos, pues con ellos no sólo la primera vez me quitaste el color moreno, pero también me hiciste digna de ser vista, pues con tu vista de amor,

gracia y hermosura en mí dejaste.

7[r, 5]. Lo que ha dicho el alma en los dos versos antecedentes es para dar a entender lo que dice san Juan en el evangelio, es a saber, que Dios da *gracia por gracia* (1, 16), porque, cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos, mucho se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien agradado. Lo cual conociendo Moisés (Ex 33, 12-13), pidió a Dios más gracia, queriéndole obligar por la gracia que ya de él tenía, diciendo a Dios: *Tú dices que me conoces de nombre y que he hallado gracia en tu presencia, muéstrame tu cara, para que te conozca y halle gracia delante de tus ojos*. Y porque con esta gracia ella está delante de Dios engrandecida, honrada y hermo-seada, como hemos dicho, por eso es amada de él inefablemente. De manera que, si antes que estuviese en su gracia por sí solo la amaba, ahora que ya está en su gracia, no sólo la ama por sí, sino también por ella; y así, enamorado de su hermosura, mediante los efectos y obras de ella, ahora sin ellos, siempre le va él comunicando más amor y gracias, y como la va honrando y engrandeciendo más, siempre se va más prendando y enamorando de ella. Porque así lo da Dios a entender, hablando con su amigo Jacob por Isaías, diciendo: *Después que en mis ojos eres hecho honrado y glorioso, yo te he amado* (43, 4); lo cual es tanto como decir: después que mis ojos te dieron gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso y digno de honra en mi presencia, has merecido más gracia de mercedes mías. Porque amar Dios más, es hacer más mercedes.

Esto mismo da a entender la esposa en los divinos Cantares a las otras almas, diciendo: *Morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén; por tanto, me ha amado el rey, y entrádome en lo interior de su lecho* (1, 5), lo cual es decir: almas, que no sabéis ni conocéis de estas mercedes, no os maravilléis porque el rey celestial me las haya hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior de su amor: porque, aunque soy morena de mío, puso en mí él tanto sus ojos después de haberme mirado la primera vez, que no se contentó hasta desposarme consigo y llevarme al interior lecho de su amor.

8[n]. ¿Quién podrá decir hasta dónde llega lo que Dios engrandece un alma cuando da en agradarse de ella? No hay poderlo ni aun imaginar; porque, en fin, lo hace como Dios, para mostrar quién él es. Sólo se puede dar algo a entender por la condición que Dios tiene de ir dando más a quien más tiene, y lo que le va dando es multiplicadamente según la proporción de lo que antes el alma tiene, según en el evangelio lo da a entender, diciendo: *A cualquiera que tuviere,*

se le dará más, hasta que llegue a abundar; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado (Mt 13, 12). Y así, el dinero que tenía el siervo no en gracia de su señor, le fue quitado y dado al que tenía más dineros que todos juntos en gracia de su señor.

30,6 De donde los mejores y principales bienes de su casa, esto es, de su Iglesia, así militante como triunfante, acumula Dios en el que es más amigo suyo, y lo ordena para más honrarle y glorificarle; así como una luz grande absorbe en sí muchas luces pequeñas. Como también lo dio Dios a entender en la sobredicha autoridad de Isaías, según el sentido espiritual, hablando con Jacob, diciendo: *Yo soy tu Señor Dios, Santo de Israel, tu Salvador; a Egipto he dado por tu propiciación, a Etiopía y a Saba por ti; y daré hombres por ti y pueblos por tu alma* (43, 3-4).

19,6 9[r, 6]. Bien puedes, pues, ya, Dios mío, mirar y preciar mucho al alma que miras, pues con tu vista pones en ella precio y prendas de que tú te precias y prendas. Y, por eso, no ya una vez sola, sino muchas merece que la mires después que la miraste. Pues, como dice en el libro de Ester por el Espíritu santo: *Digno es de tal honor a quien quiere honrar el Rey* (6, 11).

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. Los amigables regalos que el Esposo hace al alma en este estado son inestimables, y las alabanzas y requiebros de divino amor que con gran frecuencia pasan entre los dos son inefables. Ella se emplea en alabar y regociar a él; él, en engrandecer, alabar y regociar a ella, según es de ver en los Cantares, donde hablando él con ella dice: *Cata que eres hermosa, amiga mía; cata que eres hermosa y tus ojos son de paloma*. Y ella responde y dice: *Cata que tú eres hermoso, Amado mío, y bello* (1, 15-16); y otras muchas gracias y alabanzas que el uno al otro a cada paso se dicen en los Cantares. Y así, ella en la canción pasada acaba de despreciarse a sí llamándose morena y fea, y de alabarle a él de hermoso y gracioso, pues con su mirada dio gracia y hermosura. Y él, porque tiene de costumbre de ensalzarse al que se humilla, poniendo en ella los ojos como ella se lo ha pedido en la canción que se sigue se emplea en alabarla, llamándola, no morena, como ella se llamó, sino blanca paloma, alabándola de las buenas propiedades que tiene como paloma y tórtola. Y así, dice:

CANCION 34 [33]

Esposo

La blanca palomica
al arca con el ramo se ha tornado;
y ya la tortolica
al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado.

DECLARACION

2[1]. El Esposo es el que habla en esta canción, cantando la pureza que ella tiene ya en este estado y las riquezas y premio que ha conseguido por haberse dispuesto y trabajado por venir a él. Y también canta la buena dicha que ha tenido en hallar a su Esposo en esta unión¹ y da a entender el cumplimiento de los deseos suyos y deleite y refrigerio que en él posee, acabados ya los trabajos de esta vida y tiempo pasado. Y así, dice:

La blanca palomica.

3[2]. Llama al alma blanca palomica por la blancura y limpieza que ha recibido de la gracia que ha hallado en Dios. [n] Y llámala paloma porque así la llama en los Cantares para denotar la sencillez y mansedumbre de condición y amorosa contemplación que tiene; porque la paloma no sólo es sencilla y mansa, sin hiel, mas también tiene los ojos claros y amorosos; que, por eso, para denotar el esposo en ella esta propiedad de contemplación amorosa con que mira a Dios, dijo allí también que tenía los *ojos de paloma* (4, 1); la cual, dice:

Al arca con el ramo se ha tornado.

1. Vuelve, en este caso poniéndolo en boca del Esposo, a hablar de la plenitud de amor propia del matrimonio espiritual. Sirviéndose de imagen y terminología ya usadas: La blanca palomica recogida en el arca de la caridad (14-15, 1), y «el cumplimiento de los deseos suyos» (22, 1.2). El matrimonio espiritual es cumplimiento de esos deseos (2), «dichoso y acabado recogimiento en él» (4), o «muy alta contemplación» (6); 39, 12.

4[r, 3]. Aquí compara al alma el Esposo a la paloma del arca de Noé, tomando por figura aquel ir y venir de la paloma al arca, de lo que al alma en este caso le ha acaecido. Porque así como la paloma iba y venía al arca porque no hallaba dónde descansase su pie entre las aguas del diluvio, hasta que después se volvió a ella con un ramo de oliva en el pico, en señal de la misericordia de Dios en la cesación de las aguas que tenían anegada la tierra (Gén 8, 8-11), así esta tal alma que salió del arca de la omnipotencia de Dios, cuando la crió, habiendo andado por la aguas del diluvio de los pecados e imperfecciones, *no hallando dónde descansase* su apetito, *andaba yendo y viniendo* por los aires de las ansias de amar *al arca* del pecho de su criador, sin que de hecho la acabase de recoger en él, hasta que ya, *habiendo Dios hecho cesar las dichas aguas* todas de imperfecciones sobre la tierra de su alma, ha vuelto con *el ramo de oliva*, que es la victoria que por la clemencia y misericordia de Dios tiene de todas las cosas, a este dichoso y acabado recogimiento del pecho de su Amado, no solamente con victoria de todos sus contrarios, sino con premio de sus merecimientos, porque lo uno y lo otro es denotado por el ramo de oliva. Y así, la palomica del alma no sólo vuelve ahora al arca de su Dios blanca y limpia como salió de ella cuando la crió, mas aun con aumento de ramo del premio y paz conseguida en la victoria de sí misma.

Y ya la tortolica
al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado.

5[4]. También llama aquí el Esposo al alma tortolica, porque en este caso de buscar al Esposo ha sido como la tórtola cuando no hallaba al consorte que deseaba. Para cuya inteligencia es de saber que de la tórtola se dice que, cuando no halla a su consorte, ni se asienta en ramo verde, ni bebe el agua clara ni fría, ni se pone debajo de la sombra, ni se junta con otra compañía; pero en juntándose con él, y goza de todo esto.

Todas estas propiedades tiene el alma, y es necesario que las tenga para haber de llegar a esta unión y junta del Esposo Hijo de Dios. Porque con tanto amor y solicitud le conviene andar, que no asiente el pie de su apetito en ramo verde de algún deleite, ni quiera beber el agua clara de alguna honra y gloria del mundo, ni la quiera gustar fría de algún refrigerio o consuelo temporal, ni se quiera poner debajo de la sombra de algún

favor y amparo de criaturas: no queriendo reposar nada en nada ni acompañarse de otras aficiones, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta hallar a su esposo en cumplida satisfacción.

6[5]. Y porque esta tal alma, antes que llegase a este alto estado, anduvo con grande amor buscando a su Amado, no se satisfaciendo de cosa sin él, canta aquí el mismo Esposo el fin de sus fatigas y el cumplimiento de los deseos de ella, diciendo que *ya la tortolica al socio deseado en la riberas verdes ha hallado*, que es tanto como decir: ya el alma esposa se sienta en ramo verde, deleitándose en su Amado; y ya bebe el agua clara de muy alta contemplación y sabiduría de Dios y fría de refrigerio y regalo que tiene en Dios; y también se pone debajo de la sombra de su amparo y favor, que tanto ella había deseado, donde es consolada, apacentada y refeccionada sabrosa y divinamente, según ella de ello se alegra en los Cantares, diciendo: *Debajo de la sombra de aquel que había deseado, me senté, y su fruto es dulce a mi garganta* (2, 3).

ANOTACION PARA LA SIGUIENTE CANCION

1[n]. Va prosiguiendo el Esposo, dando a entender el contento que tiene del bien que ha conseguido la esposa por medio de la soledad en que antes quiso vivir, que es una estabilidad de paz y bien inmutable. Porque cuando el alma llega a confirmarse en la quietud del único y solitario amor del Esposo, como ha hecho esta de que hablamos aquí, hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella, que no tiene necesidad de otros medios ni maestros que la encaminen a Dios, porque es ya Dios su guía y su luz. Porque cumple en ella lo que prometió por Oseas, diciendo: *Yo la guiaré a la soledad y allí hablaré a su corazón* (2, 16). En lo cual da a entender que en la soledad se comunica y une él en el alma¹. Porque hablarle al corazón, es satisfacerle el corazón, el cual no se satisface con menos que Dios. Y así, dice el Esposo:

6,2

1. Preciosa canción y profundo comentario: contenido e historia de la «soledad»: de la soledad sola a la soledad acompañada, ésta como logro de un amor que *antes* se vivió y experimentó como «soledad de todo gusto y consuelo», «desprendimiento de amores», siempre *por él*. El Amado, entonces, y más ahora, se prendó de esta soledad, él «también en soledad de amor herido».

«Antes» y «ahora» o «ya» que, si cronológicamente están separados, en la realidad de la relación no: «luego», «inmediatamente» que hay soledad en las potencias del alma «se las emplea Dios en lo invisible» (n. 5). Purificación-uniión, simultáneas (cf. 2S 15, 4; 5, 6; 2N 24, 3).

CANCION 35 [34]¹

En soledad vivía,
y en soledad ha puesto ya su nido;
y en soledad la guía
a solas su querido,
también en soledad de amor herido.

DECLARACION

2[r, 1]. Dos cosas hace en esta canción el Esposo.

La primera, alabar la soledad en que antes el alma quiso vivir, diciendo cómo fue medio para en ella hallar y gozar a su Amado a solas de todas las penas y fatigas que antes tenía; porque, como ella se quiso sustentar en soledad de todo gusto y consuelo y arrimo de las criaturas por llegar a la compañía y junta de su Amado, mereció hallar la posesión de la paz de la soledad en su Amado, en que reposa ajena y sola de todas las dichas molestias.

La segunda es decir que, por cuanto ella se ha querido quedar a solas de todas las cosas criadas por su querido, él mismo, enamorado de ella por esta su soledad, se ha hecho cuidado de ella, recibéndola en sus brazos, apacentándola en sí de todos los bienes, guiando su espíritu a las cosas altas de Dios. Y no sólo dice que él es ya su guía, sino que a solas lo hace sin otros medios ni de ángeles ni de hombres, ni de formas ni figuras, por cuanto ella por medio de esta soledad tiene ya verdadera libertad de espíritu, que no se ata a alguno de estos medios. Y dice el verso:

En soledad vivía.

3[2]. La dicha tortolilla, que es el alma, vivía en soledad antes que hallase al Amado en este estado de unión; porque el alma que

1. Es importante notar que en la opción por la «soledad» hay una profesión antropológica: «el corazón no se satisface con menos que Dios» (n. 1). Por eso, también ninguna cosa «hace compañía» al hombre.

Canción en la línea de la 3 y 29: el amor, motor de la purificación, y plenitud de comunión.

desea a Dios, la compañía de ninguna cosa le hace consuelo; antes, hasta hallarle, todo la hace y causa más soledad.

Y en soledad ha puesto ya su nido.

4[3]. La soledad en que antes vivía era querer carecer por su Esposo de todas las cosas y bienes del mundo, según habemos dicho de la tortolilla; procurando hacerse perfecta, adquiriendo perfecta soledad, en que viene a la unión del Verbo y, por consiguiente, a todo refrigerio y descanso; lo cual es aquí significado por el nido que aquí dice, el cual significa descanso y reposo. Y así, es como si dijera: en esa soledad en que antes vivía, ejercitándose en ella con trabajo y angustia, porque no estaba perfecta, en ella ha supuesto su descanso ya y refrigerio, por haberla ya adquirido perfectamente en Dios. De donde, hablando espiritualmente David dice: *De verdad que el pájaro halló para sí casa, y la tórtola nido donde criar sus pollicos* (Sal 83, 4); esto es, asiento en Dios, donde satisfacer sus apetitos y potencias.

Y en soledad la guía.

5[4]. Quiere decir: en esa soledad que el alma tiene de todas las cosas en que está sola con Dios, él la guía y mueve y levanta a las cosas divinas, conviene a saber: su entendimiento a las divinas inteligencias, porque ya está solo y desnudo de otras contrarias y peregrinas inteligencias; y su voluntad mueve libremente al amor de Dios, porque ya está sola y libre de otras afecciones; y llena su memoria de divinas noticias, porque también está ya sola y vacía de otras imaginaciones y fantasías. Porque, luego que el alma desembaraza estas potencias y las vacía de todo lo inferior y de la propiedad de lo superior, dejándolas a solas sin ello, inmediatamente se las emplea Dios en lo invisible y divino, y es Dios el que la guía en esta soledad, que es lo que dice san Pablo de los perfectos: *Qui spiritu Dei aguntur*, etc. (Rom 8, 14). Son movidos del espíritu de Dios, que es lo mismo que decir: *En soledad la guía*

a solas su querido

6[5]. Quiere decir: que no sólo la guía en la soledad de ella, mas que él mismo a solas es el que obra en ella sin otro algún medio².

2. Este deseo de comunicación inmediata, «sin otro algún medio», ya lo adelantó en la canción 6, 5: sin mensajero, por sí mismo, y no «por partes» sino «del todo». Volvió sobre esta inmediatez de la comunicación divina en 19, 4 y 22, 8. Propia de la fe (2S 9, 4).

22.5 Porque ésta es la propiedad de esta unión del alma con Dios en matrimonio espiritual: hacer Dios en ella y comunicársele por sí solo, no ya por medio de ángeles ni por medio de la habilidad natural. Porque lo sentidos exteriores e interiores y todas las criaturas y aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en este estado; no caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma; él a solas lo hace en ella. Y la causa es porque la halla a solas, como está dicho, y así no la quiere dar otra compañía, aprovechándola y fiándola de otro que sí solo. Y también es cosa conveniente, que, pues el alma ya lo ha dejado todo y pasado por todos los medios, subiéndose sobre todo a Dios, que el mismo Dios sea la guía y el medio para sí mismo. Y, habiéndose el alma ya subido en soledad de todo sobre todo, ya todo no le aprovecha ni sirve para más subir otra cosa que el mismo Verbo Esposo; el cual, por estar tan enamorado de ella, él a solas es el que la quiere hacer las dichas mercedes. Y así, dice luego:

También en soledad de amor herido.

7[r, 6]. Es a saber, de la esposa. Porque, además de amar el Esposo mucho la soledad del alma, está mucho más herido del amor de ella por haberse ella querido quedar a solas de todas las cosas, por cuanto estaba herida de amor de él. Y así, él no quiso dejarla sola, sino que, herido de ella por la soledad que por él tiene, viendo que no se contenta con otra cosa, él solo la guía a sí mismo, atrayéndola y absorbiéndola en sí, lo cual no hiciera él en ella si no la hubiera hallado en soledad espiritual.

ANOTACION PARA LA SIGUIENTE CANCION

1[n]. Es extraña esta propiedad que tienen los amados en gustar mucho más de gozarse a solas de toda criatura que con alguna compañía. Porque, aunque estén juntos, si tienen alguna extraña compañía que haga allí presencia, aunque no hayan de tratar ni de hablar más excuso de ella que delante de ella, y la misma compañía trate ni hable nada, basta estar allí para que no se gocen a su sabor. La razón es porque el amor, como es unidad de dos solos, a solas se quieren comunicar ellos.

22.1 Puesta, pues, el alma en esta cumbre de perfección y libertad de espíritu en Dios, acabadas todas las repugnancias y contrariedades

la sensualidad, ya no tienen otra cosa en qué entender ni otro ejercicio en qué se emplear sino en darse en deleites y gozos de íntimo amor con el Esposo. Como se escribe del santo Tobías en su libro, donde dice que, después que había pasado por los trabajos de su pobreza y tentaciones, le alumbró Dios, y que *todo lo demás de sus días pasó en gozo* (14, 4), como ya lo pasa esta alma de que vamos hablando, por ser los bienes que en sí ve de tanto gozo y deleite, como lo da a entender Isaías del alma que, habiéndose ejercitado en las obras de perfección, ha llegado al punto de perfección que vamos hablando.

2[n]. Dice, pues, allí, hablando con el alma de esta perfección: *Entonces, dice, nacerá en la tiniebla tu luz, y tus tinieblas serán como el mediodía. Y darte ha tu Señor Dios descanso siempre, y llenará de resplandores tu alma, y librárá tus huesos, y serás como un huerto de regadío y como una fuente de aguas, cuyas aguas no faltarán. Edificarse han en ti las soledades de los siglos, y los principios y fundamentos de una generación y de otra generación resucitarás; y serás llamado edificador de los setos, apartando tus sendas y veredas a la quietud. Si apartares el trabajo tuyo de la holganza, y de hacer tu voluntad en mi santo día, y te llames holganza delicada y santa gloriosa del Señor, y le glorificares no haciendo tus vías y no cumpliendo tu voluntad, entonces te deleitarás sobre el Señor, y ensalzarte he sobre las alturas de la tierra, y apacentarte he en la heredad de Jacob* (58, 10-14). Hasta aquí son palabras de Isaías, donde la heredad de Jacob es el mismo Dios. Y por eso, como habemos dicho, esta alma ya no entiende sino en andar gozando de los deleites de este pasto. Sólo le queda una cosa que desear, que es gozarle perfectamente en la vida eterna. Y así, en la siguiente canción y en las demás que se siguen, se emplea en pedir al Amado este beatífico pasto en manifiesta visión de Dios¹. Y así, dice:

CANCION 36 [35]

Esposa

Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura

1. Con estas últimas palabras marca el comentarista el nuevo horizonte al que se abren estas últimas cinco canciones, como ya había notado en el Arg.: el estado beatífico, y que continuará en *Llama*, clamor de glorificación (cf. C 38, 3, nota 2).

al monte o al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.

DECLARACION

3[1]. Ya que está hecha la perfecta unión de amor entre el alma y Dios, quiérese emplear el alma y ejercitar en las propiedades que tiene el amor; y así, ella es la que habla en esta canción con el Esposo, pidiéndole tres cosas que son propias del amor. La primera, quiere recibir el gozo y sabor del amor, y ésa le pide cuando dice: *Gocémonos, Amado*. La segunda es desear hacerse semejante al Amado, y ésta le pide cuando dice: *Vámonos a ver en tu hermosura*. Y la tercera es escudriñar y saber las cosas y secretos del mismo Amado, y ésta le pide cuando dice: *Entremos más adentro en la espesura*. Síguese el verso:

Gocémonos, Amado.

4[2]. Es a saber: en la comunicación de dulzura de amor, no sólo en la que ya tenemos en la ordinaria junta y unión de los dos, mas en la que redundan en el ejercicio de amar efectiva y actualmente, ahora interiormente con la voluntad en actos de afición, ahora exteriormente haciendo obras pertenecientes al servicio del Amado. Porque, como habemos dicho, esto tiene el amor donde hace asiento: que siempre se quiere andar saboreando en sus gozos y dulzuras, que son el ejercicio de amar interior y exteriormente, como habemos dicho, todo lo cual hace por hacerse más semejante al Amado. Y así, dice luego:

Y vámonos a ver en tu hermosura.

5[r, 3]. Que quiere decir: hagamos de manera que, por medio de este ejercicio de amor ya dicho, lleguemos hasta vernos en tu hermosura en la vida eterna, esto es: que de tal manera esté yo transformada en tu hermosura, que, siendo semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, teniendo ya tu misma hermosura; de manera que, mirando el uno al otro, vea cada uno en el otro su hermosura, siendo una y la del otro tu hermosura sola, absorba yo en tu hermosura; y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura, y yo me veré en ti en tu hermosura y tú te verás en mí en tu hermosura; y así

parezca yo tú en tu hermosura, y parezcas tú yo en tu hermosura, y mi hermosura sea tu hermosura y tu hermosura mi hermosura: y así, seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu hermosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura: y así, nos veremos el uno al otro en tu hermosura².

Esta es la adopción de los hijos de Dios; que de veras dirán a Dios lo que el mismo Hijo dijo por san Juan al eterno Padre, diciendo: *Todas mis cosas son tuyas y tus cosas son mías* (17, 10). El por esencia, por ser Hijo natural; nosotros por participación, por ser hijos adoptivos. Y así lo dijo él, no sólo por sí, que es la cabeza, sino por todo su cuerpo místico, que es la Iglesia; la cual participará la misma hermosura del esposo en el día de su triunfo, que será cuando vea a Dios cara a cara. Que por eso pide aquí el alma que se vayan a ver ella y el esposo en su hermosura

al monte o al collado,

6[r, 4]. esto es, a la noticia matutina y esencial de Dios, que es conocimiento en el Verbo divino, el cual por su alteza es aquí significado por el monte, como dice Isaías provocando a que conozcan al Hijo de Dios, diciendo: *Venid y subamos al monte del Señor* (2, 3); otra vez: *Estará aparejado el monte de la casa del Señor* (2, 2). Y al collado, esto es, a la noticia vespertina de Dios, que es sabiduría de Dios en sus criaturas y obras y ordenaciones admirables, la cual es aquí significada por el collado, por cuanto es más baja sabiduría que la matutina. Pero así la vespertina como la matutina pide aquí en el alma cuando dice: al monte y al collado.

7[n]. En decir, pues, el alma al Esposo *Vámonos a ver en tu hermosura, al monte*, es decir: transfórmame y aseméjame en la hermosura de la Sabiduría divina, que, como decíamos, es el Verbo Hijo de Dios. Y en decir: *al collado*, es pedirle también que la informe en la hermosura de esta otra sabiduría menor, que es en sus criaturas y misteriosas obras; lo cual también es hermosura del Hijo de Dios, en que desea el alma ser ilustrada.

2. Vuelve a retomar el término «hermosura» que ya apareció en las canciones 5 y 11. Ampliando y profundizando la afirmación hecha en 11, 10: «Arrebatada a la misma hermosura, y absorba en la misma hermosura, y transformada en la misma hermosura y abastada y enriquecida en la misma hermosura».

«Hermosura que es hacerse semejante al Amado» (n. 3): «la adopción filial, que es comunión verdadera en y de los mismos bienes del Hijo» (cf. 39, 5-6 y Ll 3, 79).

8[n]. No puede verse en la hermosura de Dios el alma si no es transformándose en la Sabiduría de Dios, en que se ve poseer lo de arriba y lo de abajo. A este monte y collado deseaba venir la esposa cuando dijo: *Iré al monte de la mirra y al collado del incienso* (Cant 4, 6); entendiendo por el monte de la mirra la visión clara de Dios, y por el collado del incienso la noticia en las criaturas, porque la mirra en el monte es de más alta especie que el incienso en el collado.

Do mana el agua pura.

9[5]. Quiere decir: donde se da la noticia y sabiduría de Dios, que aquí llama agua pura, al entendimiento, limpia y desnuda de accidentes y fantasías, y clara, sin nieblas de ignorancia.

Este apetito tiene siempre el alma de entender clara y puramente las verdades divinas; y cuanto más ama, más adentro de ellas apeetece entrar. Y por eso pide lo tercero, diciendo:

Entremos más adentro en la espesura.

10[6]. En la espesura de tus maravillosas obras y profundos juicios, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias, que se puede llamar espesura; porque en ellos hay sabiduría abundante y tan llena de misterios, que no sólo la podemos llamar espesa, mas aun cuajada, según lo dice David, diciendo: *Mons Dei, mons pinguis, mons coagulatus*, que quiere decir: El monte de Dios es monte grueso y monte cuajado (Sal 67, 16). Y esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro, por cuanto es inmensa y sus riquezas incomprendibles, según exclama san Pablo diciendo: *¡Oh alteza de riquezas de sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprendibles son sus juicios e incomprendibles sus vías!* (Rom 11, 33).

11[7]. Pero el alma en esta espesura e incomprendibilidad de juicios y vías desea entrar, porque muere en deseo de entrar en el conocimiento de ellos muy adentro; porque el conocer en ellos es deleite inestimable que excede todo sentido. De donde hablando David del sabor de ellos dijo así: *Los juicios de Dios son verdaderos y en sí mismos tienen justicia; son más deseables y codiciados que el oro y que la preciosa piedra de grande estima; y son dulces sobre la miel y el panal; tanto, que tu siervo los amó y guardó* (Sal 18, 10-12). Y por eso, en gran manera desea el alma engolfarse en estos juicios y

conocer más adentro en ellos; y a trueque de esto le sería grande consuelo y alegría entrar por todos los aprietos y trabajos del mundo, y por todo aquello que le pudiese ser medio para esto, por dificultoso y penoso que fuese, y por las angustias y trances de la muerte, por verse más adentro en su Dios.

12[r, 8]. De donde también por esta espesura en que aquí el alma desea entrar, se entiende harto propiamente la espesura y multitud de los trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar, por cuanto le es sabrosísimo y provechosísimo el padecer; porque el padecer le es medio para entrar más adentro en la espesura de la deleitable sabiduría de Dios³; porque el más puro padecer trae más íntimo y puro entender, y, por consiguiente, más puro y subido gozar, porque es de más adentro saber. Por tanto, no se contentando con cualquiera manera de padecer, dice: *Entremos más adentro en la espesura*, es a saber, hasta los aprietos de la muerte, por ver a Dios. De donde, deseando el profeta Job este padecer por ver a Dios, dijo: *¿Quién me dará que mi petición se cumpla, y que Dios me dé lo que espero, y que el que me comenzó ése me desmenuce, y desate su mano, y me acabe, y tenga yo esta consolación, que afligiéndome con dolor no me perdone?* (6, 8- 10).

13[9]. ¡Oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, si no es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo! ¡Y cómo el alma que de veras desea sabiduría divina, desea primero el padecer, para entrar en ella, en la espesura de la cruz! Que por eso san Pablo amonestaba a los de Efeso que *no desfalleciesen en las tribulaciones*, que estuviesen bien fuertes y arraigados en la caridad para que pudiesen comprender con todos los santos qué cosa sea la anchura y la longura y la altura y la profundidad, y para saber también la supereminente caridad de la ciencia de Cristo, para ser llenos de todo henchimiento de Dios (3, 17-19). Porque, para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta

3. El verbo «entrar», a estas alturas de la comunión matrimonial, no puede sino significar ahondamiento en esa comunión: «muere el alma en deseo de entrar en el conocimiento de ellos [juicios y vías] muy adentro» (11), en los que siempre «se puede entrar más adentro», inalcanzable aquí, como «el más profundo centro».

Pero el verbo, inevitablemente, le sugiere la «espesura» de la «noche» para «verse más adentro en su Dios». Por eso, en un segundo intento, el comentario del verso deriva a la «espesura de trabajos y tribulaciones», o del «padecer» (11-13; cf. 1S 1, 2; 1N 8, 4; C 17, 1).

es la cruz, que es angosta. Y desear entrar por ella es de pocos; mas desear los deleites a que se viene por ella, es de muchos.

ANOTACION PARA LA SIGUIENTE CANCION

1[n]. Una de las cosas más principales por qué desea el alma *ser desatada y verse con Cristo* (Flp 1, 23) es por verle allá cara a cara, y entender allí de raíz las profundas vías y misterios eternos de su encarnación, que no es la menor parte de su bienaventuranza; porque, como dice el mismo Cristo por san Juan, hablando con el Padre: *Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un solo Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que enviaste* (17, 3). Por lo cual, así como, cuando una persona ha llegado de lejos lo primero que hace es tratar y ver a quien bien quiere, así el alma lo primero que desea hacer, en llegando a la vista de Dios, es conocer y gozar los profundos secretos y misterios de la encarnación y las vías antiguas de Dios que de ella dependen. Por tanto, acabando de decir el alma que desea verse en la hermosura de Dios, dice luego esta canción:

CANCION 37 [36]

Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos,
que están bien escondidas;
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas gustaremos.

DECLARACION

2[r, 1]. Una de las causas que más mueven al alma a desear entrar en esta espesura de sabiduría de Dios y conocer muy adentro la hermosura de su sabiduría divina, es, como habemos dicho, por venir a unir su entendimiento en Dios, según la noticia de los misterios de la Encarnación, como más alta y sabrosa sabiduría de todas sus obras. Y así, dice la esposa en esta canción que, después de haber entrado más adentro en la sabiduría divina esto es, más adentro del

matrimonio espiritual que ahora posee, que será en la gloria, viendo a Dios cara a cara unida el alma con esta Sabiduría divina, que es el Hijo de Dios, conocerá el alma los subidos misterios de Dios y hombre, que están muy subidos en sabiduría, escondidos en Dios, y que en la noticia de ellos se entrarán, engolfándose e infundiéndose el alma en ellos, y gustarán ella y el Esposo el sabor y deleite que causa el conocimiento de ellos y de las virtudes y atributos de Dios, que por los dichos misterios se conocen en Dios, como son justicia, misericordia, sabiduría, potencia, caridad, etc.

Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos.

3[2]. La *piedra* que aquí dice, según dice san Pablo, *es Cristo* (1 Cor 10, 4). Las subidas cavernas de esta piedra son los subidos y altos y profundos misterios de sabiduría de Dios que hay en Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo divino, y en la correspondencia que hay a ésta de la unión de los hombres a Dios¹, y en las conveniencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género humano en manifestación de sus juicios; los cuales, por ser tan altos y profundos, bien propiamente los llama subidas cavernas, por la alteza de los misterios subidos, y cavernas por la hondura y profundidad de la sabiduría de Dios en ellos; porque así como las cavernas son profundas y de muchos senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría, y tiene muchos senos de juicios suyos ocultos de predestinación y presciencia en los hijos de los hombres. Por lo cual, dice luego:

Que están bien escondidas.

4[r, 3]. Tanto, que, por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedó todo lo más por decir, y aun por entender;

1. Sigue fascinado por el movimiento de comunión que le suscita el verbo «entrar», en estas canciones, apuntando a la visión beatífica, «transformar», «yo en ti por el amor» (6), en contexto de participación plena en la filiación del Verbo, «novedad» absoluta (4).

Al iniciar la descripción del desposorio espiritual ya escribió: «el amor es unión del Padre y del Hijo, así lo es del alma con Dios» (13, 11). Y ahora habla de la «respondencia» que hay entre la unión hipostática y la unión del matrimonio espiritual (38, 1). *Ser hijo «de veras, no menos hijo, aunque por distinto título: esos mismos bienes...»* (39, 6), que nuestra «modalidad» de participación en la vida trinitaria (39, 4-5).

y así hay mucho que ahondar en Cristo; porque es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término, antes van en cada seno hallando nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Que, por eso, dijo san Pablo del mismo Cristo, diciendo: *En Cristo moran todos los tesoros y sabiduría escondidos* (Col 2, 3). En los cuales el alma no puede entrar ni puede llegar a ellos, si, como hemos dicho, no pasa primero por la estrechura del padecer interior y exterior a la divina sabiduría. Porque, aun a lo que en esta vida se puede alcanzar de estos misterios de Cristo, no se puede llegar sin haber padecido mucho y recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios y habiendo precedido mucho ejercicio espiritual, porque todas estas mercedes son más bajas que la sabiduría de los misterios de Cristo, porque todas son como disposiciones para venir a ella.

De donde, pidiendo Moisés a Dios que le mostrase su gloria, le respondió que no podría verla en esta vida, mas que él le mostraría *todo el bien* (Ex 33, 20), es a saber, que en esta vida se pueda. Y fue que, metiéndole en la caverna de la piedra, que, como hemos dicho, es Cristo, le mostró sus espaldas, que fue darle conocimiento de los misterios de la humanidad de Cristo.

5[4]. En estas cavernas, pues, de Cristo, desea entrarse bien de hecho el alma, para absorberse y transformarse y embriagarse bien en el amor de la sabiduría de ellos, escondiéndose en el pecho de su amado. Porque a estos agujeros la convida él en los Cantares, diciendo: *Levántate y date prisa, amiga mía, hermosa mía, y ven en los agujeros de la piedra y en la caverna de la cerca* (2, 13-14); los cuales agujeros son las cavernas que aquí vamos diciendo. A los cuales dice luego el alma:

Y allí nos entraremos.

6[r, 5]. Allí, conviene saber: en aquellas noticias y misterios divinos nos entraremos. Y no dice entraré yo sola, que parecía más conveniente, pues el Esposo no ha menester entrar de nuevo, sino entraremos, es a saber, yo y el Amado, para dar a entender que esta obra no la hace ella, sino el Esposo con ella; y demás de esto, por cuanto ya están Dios y el alma unidos en uno en este estado de matrimonio espiritual, de que vamos hablando, no hace el alma otra ninguna a solas sin Dios.

Y decir *allí nos entraremos*, es decir: allí nos transformaremos, es a saber, yo en ti por el amor de estos dichos juicios divinos y sabrosos. Porque en el conocimiento de la predestinación de los justos y presciencia de los malos, en que previno el Padre a los justos *en las bendiciones de su dulzura* (Sal 20, 4) en su Hijo Jesucristo, subidísima y estrechísimamente se transforma el alma en amor de Dios según estas noticias, agradeciendo y amando al Padre de nuevo con grande sabor y deleite por su Hijo Jesucristo. Y esto hace ella unida con Cristo, juntamente con Cristo. Y el sabor de esta alabanza es tan delicado, que totalmente es inefable. Pero dícelo el alma en el verso siguiente, diciendo:

Y el mosto de granadas gustaremos.

7[6]. Las granadas significan aquí los misterios de Cristo y los juicios de la sabiduría de Dios y las virtudes y atributos de Dios, que del conocimiento de estos misterios y juicios se conocen en Dios, que son innumerables. Porque, así como las granadas tienen muchos granos, nacidos y sustentados en aquel seno circular, así cada uno de los atributos y misterios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud de ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios, contenidos y sustentados en el seno esférico de virtud y misterio, etc., que pertenecen a aquellos tales efectos. Y notamos aquí la figura circular o esférica de la granada, porque cada granada entendemos aquí por cualquiera virtud y atributo de Dios, el cual atributo o virtud de Dios es el mismo Dios, el cual es significado por la figura circular o esférica, porque no tiene principio ni fin.

[n]. Que, por haber en la sabiduría de Dios tan innumerables juicios y misterios, dijo la esposa al Esposo en los Cantares: *Tu vientre es de marfil, distinto en zafiros* (5, 14); por los cuales zafiros son significados los dichos misterios y juicios de la divina sabiduría, que allí es significados por el vientre, porque zafiro es una piedra preciosa de color de cielo cuando está claro y sereno.

8[r, 7]. El mosto que dice aquí la esposa que gustarán ella y el esposo de estas granadas, es la fruición y el deleite de amor de Dios, que en la noticia y conocimiento de ellas redundan en el alma. Porque así como de muchos granos de las granadas un solo mosto sale cuando se comen, así todas estas maravillas y grandezas de Dios en el alma infundidas redundan en ella una fruición y deleite de amor, que es

bebida del Espíritu santo; la cual ella luego ofrece a su Dios, el Verbo Esposo suyo, con grande ternura de amor. Porque esta bebida divina le tenía ella prometida en los Cantares si la metía en estas altas noticias, diciendo: *Allí me enseñarás, y darte he yo a ti la bebida del vino* 27.6 adobado y el mosto de mis granadas (8, 2); llamándolas suyas, esto es, las divinas noticias, aunque son de Dios, por habérselas él a ella dado. El gozo y fruición de las tales en el vino de amor da ella por bebida a su Dios. Y eso quiere decir: *El mosto de granadas gustaremos*; porque gustándolo él, lo da a gustar ella y, gustándola ella, lo vuelve a dar a gustar a él; y así, es gusto común de entrambos.

ANOTACION PARA LA CANCION SIGUIENTE

1[n]. En estas dos canciones pasadas ha ido cantando la esposa los bienes que le ha de dar el Esposo en aquella felicidad eterna, conviene a saber: que la ha de transformar el Esposo en la hermosura de su sabiduría creada e increada, y que allí la transformará también en la hermosura de la unión del Verbo con la humanidad, en que le conocerá ya así por la haz como por las espaldas.

Y ahora en la canción siguiente dice dos cosas: la primera, dice la manera en que ella ha de gustar aquel divino mosto de los zafiros o granadas que ha dicho; la segunda, trae por delante al Esposo la gloria que le ha de dar de su predestinación. Conviene aquí notar que, aunque estos bienes del alma los va diciendo por partes sucesivamente, todos ellos se contienen en una gloria esencial del alma. Dice, pues, así:

CANCION 38 [37]

Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí, tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día.

DECLARACION

2[r, 1]. El fin por que el alma deseaba entrar en aquellas cavernas era por llegar a la consumación de amor de Dios, que ella siempre

había pretendido, que es venir a amar a Dios con la pureza y perfección que ella es amada de él, para pagarle en esto la vez. Y así, le dice en esta canción al Esposo que allí le mostrará él esto que tanto ha siempre pretendido en todos sus actos y ejercicios, que es mostrarla a amar al Esposo con la perfección que él se ama. Y lo segundo que dice que allí le dará es la gloria esencial para que él la predestinó desde el día de su eternidad. Y así, dice:

Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía.

3[r, 2]. Esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios, que siempre ella natural y sobrenaturalmente apetece, porque el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado¹. Y como el alma ve que, con la transformación que tiene Dios en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede llegar a igualar con la perfección de amor con que de Dios es amada, desea la clara transformación de gloria en que llegará a igualar con el dicho amor². Porque, aunque en este alto estado que aquí tiene hay unión verdadera de voluntad, no puede llegar a los quilates y fuerza de amor que en aquella fuerte unión de gloria tendrá; porque, así como según dice san Pablo, *conocerá el alma entonces como es conocida de Dios* (1 Cor 13, 12), así entonces le amará también como es amada de Dios; porque, así como entonces su entendimiento será entendimiento de Dios, su voluntad será voluntad de Dios, y así su amor será amor de Dios.

1. Esta afirmación contundente es importantísima para la concepción antropológica sanjuanista: esta «natural» y «sobrenatural» pretensión de «igualdad de amor», no alcanzable en esta vida, abre la vocación humana a la plenitud de un «después» de la historia. Hay que vincular este texto con el comentario «al más profundo centro» (Ll 1, 9-16).

2. Matrimonio espiritual y tensión de glorificación: el hombre no puede «detenerse» en ningún «aquí». La igualdad de amor que pretende no es satisfactoriamente alcanzable en la historia.

En este contexto se mueve san Juan al comparar el matrimonio espiritual y el estado beatífico:

- «todo es dibujo de amor» «en comparación de aquella perfecta figura de transformación de gloria» (12, 8);
- aquí sólo «un vivo viso e imagen» del matrimonio beatífico (4), «algo» de «aquello» sabe en el matrimonio espiritual (39, 1), «estando ambos en uno», «no empero, tan esencial y acabadamente como en la otra vida» (26, 4; 39, 4), «la unión sustancial... se cumple perfectamente en la otra vida», en ésta «se alcanza gran rastro y sabor de ella» (39, 6);
- por eso, «no está contenta» hasta llegar a ese estado (3; cf. Ll 4, 15; y para el matrimonio espiritual, cf. 22, 5; 24, 2; 26, 4; 27, 6; 28, 1).

Porque, aunque allí no está perdida la voluntad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la voluntad de Dios con que de él es amada, que le ama tan fuerte y perfectamente como de él es amada, estando las dos voluntades unidas en una sola voluntad y un solo amor de Dios. Y así, ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios; la cual fuerza es en el Espíritu santo, en el cual está el alma allí transformada; que siendo él dado al alma para la fuerza de este amor, supone y suple en ella, por razón de la tal transformación de gloria, lo que falta en ella; lo cual, aun en la transformación perfecta de este estado matrimonial a que en esta vida el alma llega, en que está toda revertida en gracia, en alguna manera ama tanto por el *Espíritu santo, que le es dado* (Rom 5, 5) en la tal transformación³.

4[r, 3]. Por tanto, es de notar que no dice aquí el alma que le dará allí su amor, aunque de verdad se lo da, porque en esto no daba a entender sino que Dios la amaría a ella, sino que allí la mostrará cómo le ha de amar ella con la perfección que pretende. Por cuanto él allí le da su amor, en el mismo la muestra a amarle como de él es amada. Porque, demás de enseñar Dios allí a amar al alma pura y libremente sin interese, como él nos ama, la hace amar con la fuerza que él la ama transformándola en su amor, como hemos dicho, en lo cual le da su misma fuerza con que pueda amarle, que es como ponerle el instrumento en las manos y decirle cómo lo ha de hacer, haciéndolo juntamente con ella, lo cual es mostrarle a amar y darle la habilidad para ello.

Hasta llegar a esto no está el alma contenta, ni en la otra vida lo estaría, si como dice santo Tomás *in opusculo De Beatitudine*, no sintiese que ama a Dios tanto cuanto de él es amada. Y, como queda dicho, en este estado de matrimonio espiritual de que vamos hablando en esta sazón, aunque no haya aquella perfección de amor glorioso, hay, empero, un vivo viso e imagen de aquella perfección que totalmente es inefable.

Y luego me darías
allí, tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día.

3. Porque el Espíritu santo se nos ha dado, *nuestro* amor activo es el suyo, y así amamos «con la misma fuerza de amor» con que somos amados. El Espíritu «supone y suple», «por razón de tal transformación de gloria, lo que falta en ella». «Ser aspirados» y «aspirar» (cf. 39, 3; Ll 1, 3; C 17, 4).

5[n]. Lo que aquí dice el alma que le daría luego, es la gloria esencial que consiste en ver el ser de Dios. De donde, antes que pasemos adelante, conviene desatar aquí una duda, y es: ¿por qué, pues la gloria esencial consiste en ver a Dios y no en amar, dice aquí el alma que su pretensión era este amor, y no lo dice de la gloria esencial, y lo pone al principio de la canción, y después, como cosa de que menos caso hace, pone la petición de lo que es gloria esencial? Es por dos razones:

La primera, porque así como el fin de todo es el amor, que se sujeta en la voluntad, cuya propiedad es dar y no recibir, y la propiedad del entendimiento, que es sujeto de la gloria esencial, es recibir y no dar, estando el alma aquí embriagada del amor, no se le pone por delante la gloria que Dios le ha de dar, sino darse ella a él en entrega de verdadero amor sin algún respeto de su provecho.

La segunda razón es porque en la primera pretensión se incluye la segunda, y ya queda presupuesta en las precedentes canciones; porque es imposible venir a perfecto amor de Dios sin perfecta visión de Dios. Y así, la fuerza de esta duda se desata en la primera razón; porque con el amor paga el alma a Dios lo que le debe, y con el entendimiento antes recibe de Dios.

6[n]. Pero, viniendo a la declaración, veamos qué día sea aquel otro que aquí dice, y qué es aquel *aquello*, que en él le dio Dios, y se lo pide para después en la gloria. Por aquel otro día entiende el día de la eternidad de Dios, que es otro que este día temporal; en el cual día de la eternidad predestinó Dios al alma para la gloria, y en eso determinó la gloria que le había de dar, y se la tuvo dada libremente sin principio antes que la criara. Y de tal manera es ya aquello de la tal alma propio, que ningún caso ni contraste alto ni bajo bastará a quitárselo para siempre, sino que aquello para que Dios la predestinó sin principio vendrá ella a poseer sin fin. Y esto es *aquello* que dice le dio el otro día, lo cual desea ella poseer ya manifiestamente en gloria.

¿Y qué será aquello que allí le dio? *Ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni en corazón de hombre cayó*, como dice el apóstol (1 Cor 2, 9). Y otra vez dice Isaías: *Ojo no vio, Señor, fuera de ti lo que aparejaste*, etc. (64, 4). Que, por no tener ello nombre, lo dice aquí el alma *aquello*. Ello, en fin, es ver a Dios; pero qué le sea al alma ver a Dios, no tiene nombre más que aquello.

7[n]. Pero, porque no se deje de decir algo de aquello, digamos lo que dijo de ello Cristo a san Juan en el Apocalipsis por muchos términos y vocablos y comparaciones en siete veces, por no poder ser comprendido *aquello* en un vocablo, ni en una vez, porque aun en todas aquéllas se quedó por decir. Dice, pues, allí Cristo: *El que venciere, darle he a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios* (2, 7). Mas, porque este término no declara bien *aquello*, dice luego otro y es: *Sé fiel hasta la muerte, y darte he la corona de la vida* (2, 10). Pero, porque tampoco este término lo dice, dice luego otro más oscuro y que más lo da a entender diciendo: *Al que venciere, le daré el maná escondido y darle he un cálculo blanco, y en el cálculo un nombre nuevo escrito, que ninguno le sabe sino el que le recibe* (2, 17). Y porque tampoco este término basta para decir *aquello*, luego dice otro el Hijo de Dios de grande alegría y poder: *El que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, darle he potestad sobre las gentes, y regirlas ha en vara de hierro, y como un vaso de barro se desmenuzarán, así como yo también recibí de mi Padre, y darle he la estrella matutinal* (2, 26-28). Y, no se contentando con estos términos para declarar *aquello*, dice luego: *El que venciere de esta manera, será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre* (3, 5).

8[n]. Mas, porque todo lo dicho queda corto, luego dice muchos términos para declarar *aquello*, los cuales encierran en sí inefable majestad y grandeza: *Y, el que venciere, dice, hacerle he columna en el templo de mi Dios, y no saldrá fuera jamás, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad nueva de Jerusalén de mi Dios, que descende del cielo de mi Dios, y también mi nombre nuevo* (3, 12). Y dice luego lo séptimo, para declarar *aquello*, y es: *El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga, etc.* (3, 21-22).

Hasta aquí son palabras del Hijo de Dios, para dar a entender *aquello*; las cuales cuadran a *aquello* muy perfectamente, pero aún no lo declaran; porque las cosas inmensas esto tienen, que todos los términos excelentes y de calidad y grandeza y bien le cuadran, mas ninguno de ellos le declaran, ni todos juntos.

9[n]. Pues veamos ahora si dice David algo de aquel *aquello*: En un salmo dice: *¡Cuán grande es la multitud de tu dulzura, que*

escondiste a los que te temen! (Sal 30, 20). Y por eso en otra parte llama a *aquello* torrente de deleite, diciendo: *Del torrente de tu deleite los darás a beber* (Sal 35, 9). Y, porque tampoco halla David igualdad en este nombre, llámalo en otra parte *prevención de las bendiciones de la dulzura de Dios* (Sal 20, 4). De manera que nombre que justo cuadre a *aquello* que aquí dice el alma, que es la felicidad para que Dios la predestinó, no se halla.

Pues quedémonos con el nombre que aquí le pone el alma de *aquello*, y declaremos el verso de esta manera: *Aquello que me diste, esto es, aquel peso de gloria en que me predestinaste, ¡oh Esposo mío!, en el día de tu eternidad, cuando tuviste por bien de determinar de criarme, me darás luego allí en el mi día de mi desposorio y bodas y en el día mío de la alegría de mi corazón cuando, desatándome de la carne y entrándome en las subidas cavernas de tu tálamo, transformándome en ti gloriosamente, bebamos el mosto de las suaves granadas.*

Pról. 1

LI 3,10

ANOTACION PARA LA SIGUIENTE CANCION

1[n]. Pero, por cuanto el alma en este estado de matrimonio espiritual, que aquí tratamos, no deja de saber algo de *aquello*, pues, por estar transformada en Dios pasa por ella algo de ello, no quiere dejar de decir algo de *aquello* cuyas prendas y rastros siente ya en sí, porque, como dice en el profeta Job: *¿Quién podrá contener la palabra que en sí tiene concebida, sin decirla?* (4, 2). Y así, en la siguiente canción se emplea en decir algo de aquella fruición que entonces gozará en la beatífica vista, declarando ella, en cuanto le es posible, qué sea y cómo sea *aquello* que allí será.

38,3

CANCION 39 [38]

El aspirar del aire
el canto de la dulce filomena,
el soto y su donaire
en la noche serena,
con llama que consume y no da pena.

DECLARACION

2[r, 1]. En esta canción dice el alma y declara *aquello* que dice le ha de dar el Esposo en aquella beatífica transformación, declarándolo con cinco términos.

El primero dice que es la aspiración del Espíritu santo de Dios a ella y de ella a Dios.

El segundo, la jubilación a Dios en la fruición de Dios.

El tercero, el conocimiento de las criaturas y de la ordenación de ellas.

El cuarto, pura y clara contemplación de la esencia divina.

El quinto, transformación total en el inmenso amor de Dios.

Dice, pues, el verso:

El aspirar del aire.

3[r, 2]. Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí en la comunicación del Espíritu santo; el cual, a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu santo que a ella la aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado.

Y esta tal aspiración del Espíritu santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello; porque aun lo que en esta transformación temporal pasa cerca de esta comunicación es el alma no se puede hablar, porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en Dios a Dios la misma aspiración divina que Dios estando ella en él transformada, aspira en sí mismo a ella¹.

1. «Aspirada» profundamente por Dios en Dios, el alma «aspira en Dios a Dios». De lo contrario, «no sería verdadera y total transformación», ni verdadera participación en la filiación del Verbo, quien nos mereció poder «obrar en Dios acompañadamente con él la obra de la santísima Trinidad». Para poder venir a esto nos crió imagen y semejanza. En *Llama* enmudeció sobre este mismo misterio (4, 17).

4[r, 3]. Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa esta misma aspiración de Dios al alma y del alma a Dios con mucha frecuencia, con subidísimo deleite de amor en el alma, aunque no en revelado y manifiesto grado, como en la otra vida. Porque esto es lo que entiendo quiso decir san Pablo, cuando dijo: *Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, clamando al Padre* (Gál 4, 6). Lo cual en los beatíficos de la otra vida y en los perfectos de ésta es en las dichas maneras.

Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella por modo participado; porque dado que Dios le haga merced de unirla en la santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación, ¿qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, o, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunicado y participado, obrándolo Dios en la misma alma? Porque esto es estar transformada en las tres personas en potencia y sabiduría y amor, y en esto es semejante el alma a Dios, y para que *pudiese venir a esto* la crió a su imagen y semejanza (Gén 1, 26).

5[4]. Y cómo esto sea, no hay más saber ni poder para decirlo, sino dar a entender cómo el Hijo de Dios nos alcanzó este alto estado y nos mereció este subido puesto de *poder ser hijos de Dios*, como dice san Juan (1, 12); y así lo pidió al Padre por el mismo san Juan, diciendo: *Padre, quiero que los que me has dado, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la claridad que me diste* (17, 24); es a saber: Que hagan por participación en nosotros la misma obra que yo por naturaleza, que es aspirar el Espíritu santo. Y dice más: *No ruego, Padre, solamente por estos presentes, sino también por aquellos que han de creer por su doctrina en mí; que todos ellos sean una misma cosa de la manera que tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así ellos en nosotros sean una misma cosa. Y yo la claridad que me has dado, he dado a ellos para que sean una misma cosa, como nosotros somos una misma cosa, yo en ellos y tú en mí; porque sean perfectos en uno, porque conozca el mundo que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí* (17, 20-23), que es comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no naturalmente como al Hijo, sino, como habemos dicho, por unidad y transformación de amor. Como tampoco se entiende aquí quiere decir el Hijo al Padre que sean los santos una cosa esencial y naturalmente, como lo son el Padre y

38,3

LI 2,34

LI 1,27

el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el Padre y el Hijo están en unidad de amor.

36,5 6[r, 4]. De donde las almas esos mismos bienes poseen por participación que él por naturaleza; por lo cual verdaderamente son dioses por participación, iguales y compañeros suyos de Dios. De donde san Pedro dijo: *Gracia y paz sea cumplida y perfecta en vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, de la manera que nos son dadas todas las cosas de su divina virtud para la vida y la gloria y virtud, por el conocimiento de aquel que nos llamó con su propia gracia, para que por estas cosas seamos hechos compañeros de la divina naturaleza* (2 Pe 1, 2-4). Hasta aquí son palabras de san Pedro, en las cuales da claramente a entender que el alma participará al mismo Dios, que será obrando en él acompañadamente con él la obra de la santísima Trinidad, de la manera que hemos dicho, por causa de la unión sustancial entre el alma y Dios. Lo cual, aunque se cumple perfectamente en la otra vida, todavía en ésta, cuando se llega al estado perfecto, como decimos ha llegado aquí el alma, se alcanza gran rastro y sabor de ella, al modo que vamos diciendo, aunque, como habemos dicho, no se puede decir.

22,5 7[5]. ¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas! ¿qué hacéis? ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajas y vuestras posesiones miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos, y para tantas grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos! Síguese lo segundo que el alma dice para dar a entender *aquello*, es a saber:

El canto de la dulce filomena.

8[r, 6]. Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es la dulce voz de su Amado a ella, en la cual ella hace a él su sabor de jubilación; y lo uno y lo otro llama aquí *canto de filomena*. Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor, se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y variedades del invierno, y la melodía al oído y al espíritu recreación, así en esta actual comunicación y transformación de amor que tiene ya la esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las turbaciones y variedades temporales, y desahogada

y purgada de las imperfecciones, penalidades y nieblas, así del sentido como del espíritu, siente nueva primavera en libertad y anchura y alegría de espíritu. En la cual siente la dulce voz del Esposo, que es su dulce filomena, con la cual voz renovando y refrigerando la sustancia de su alma, como a alma ya bien dispuesta para caminar a vida eterna, la llama dulce y sabrosamente, sintiendo ella la sabrosa voz que dice: *Levántate, date prisa, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven; porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido muy lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del poder es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra* (Cant 2, 10-12).

9[r, 7]. En la cual voz del Esposo, que se la habla en lo interior del alma, siente la esposa fin de males y principio de bienes, en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella también como dulce filomena da su voz con nuevo canto de jubilación a Dios, juntamente con Dios, que la mueve a ello. Que por eso él da su voz a ella, para que ella en uno la dé junto con él a Dios, porque ésa es la pretensión y deseo de él, que el alma entone su voz espiritual en jubilación a Dios, según también el mismo Esposo se lo pide a ella en los Cantares, diciendo: *Levántate, date prisa, amiga mía, y ven, paloma mía, en los agujeros de la piedra, en la caverna de la cerca; muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos* (2, 13-14).

Los oídos de Dios significan aquí los deseos que tiene Dios de que el alma le dé esta voz de jubilación perfecta; la cual voz, para que sea perfecta, pide el Esposo que la dé y suene en las cavernas de la piedra, esto es, en la transformación que dijimos de los misterios de Cristo. Que, porque en esta unión el alma jubila y alaba a Dios con el mismo Dios, como decíamos del amor, es alabanza muy perfecta y agradable a Dios, porque, estando el alma en esta perfección, hace las obras muy perfectas; y así, esta voz de jubilación es dulce para Dios y dulce para el alma. Que por eso dijo el esposo: *Tu voz es dulce* (Cant 2, 14), es a saber, no sólo para ti, sino también para mí, porque, estando conmigo en uno, das tu voz en uno de dulce filomena para mí conmigo.

10[n]. En esta manera es el canto que pasa en el alma en la transformación que tiene en esta vida, el sabor de la cual es sobre todo el crecimiento. Pero, por cuanto no es tan perfecto como el cantar nuevo de la vida gloriosa, saboreada el alma por esto que aquí siente, rastreando por la alteza de este canto la excelencia del que tendrá en

la gloria, cuya ventaja es mayor sin comparación, hace memoria de él, y dice que *aquello* que le dará será *el canto de la dulce filomena*. Y dice luego:

El soto y su donaire.

11[r, 8]. Esta es la tercera cosa que dice el alma le ha de dar el Esposo. Por el soto, por cuanto cría en sí muchas plantas y animales, entiende aquí a Dios en cuanto cría y da ser a todas las criaturas, las cuales en él tienen su vida y raíz, lo cual es mostrarla a Dios y dársela a conocer en cuanto es criador.

Por el donaire de este soto, que también pide al Esposo el alma aquí para entonces, pide la gracia y sabiduría y la belleza que de Dios tiene no sólo cada una de las criaturas, así terrestres como celestes sino también la que hacen entre sí, en la respondencia sabia, ordenada, graciosa y amigable de unas a otras, así de las inferiores entre sí como de las superiores también entre sí, y entre las superiores y las inferiores que es cosa que hace al alma gran donaire y deleite conocerla. Síguese lo cuarto y es:

En la noche serena.

12[r, 9]. Esta noche es la contemplación en que el alma desea ver estas cosas. Llámala noche porque la contemplación es oscura, que por eso la llama por otro nombre mística teología, que quiere decir sabiduría de Dios secreta o escondida, en la cual, sin ruido de palabras y sin ayuda de algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y quietud, a oscuras de todo lo sensitivo y natural enseña Dios ocultísima y secretísimamente al alma sin ella saber cómo; lo cual algunos espirituales llaman entender no entendiendo. Porque esto no se hace en el entendimiento que llaman los filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehensiones de las potencias corporales, mas hácese en el entendimiento en cuanto posible y pasivo, el cual sin recibir tales formas, etc., sólo pasivamente recibe inteligencia sustancial desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra u oficio suyo activo².

2. La «noche» le evoca la contemplación, que es *oscura* y *secreta*:
— pasivamente recibe inteligencia sustancial;
— sin ruido de palabras ni ayuda activa del hombre;

13[r, 10]. Y por eso, llama a esta contemplación noche, en la cual en esta vida conoce el alma, por medio de la transformación que ya tiene, altísimamente este divino soto y su donaire. Pero, por más alta que sea esta noticia, todavía es noche oscura en comparación de la beatífica que aquí pide; y por eso dice, pidiendo clara contemplación, que este gozar el soto y su donaire, y las demás cosas que aquí ha dicho, sea en la noche ya serena; esto es, en la contemplación ya clara y beatífica, de manera que deje ya de ser noche en la contemplación oscura acá, y se vuelva en contemplación de vista clara y serena de Dios allá. Y así, decir en la noche serena, es decir, en contemplación ya clara y serena de la vista de Dios. De donde David de esta noche de contemplación dice: *La noche será mi iluminación en mis deleites* (Sal 138, 11), que como si dijera: Cuando esté en mis deleites de la vista esencial de Dios, ya la noche de contemplación habrá amanecido en día y luz de mi entendimiento. Síguese lo quinto:

Con llama que consume y no da pena.

14[r, 11]. Por la llama entiende aquí el amor del Espíritu santo. El consumir significa aquí acabar y perfeccionar. En decir, pues, el alma que todas las cosas que ha dicho en esta canción se las ha de dar el Amado y las ha ella de poseer con consumado y perfecto amor, absortas todas, y ella con ellas, en amor perfecto y que no dé pena, lo dice para dar a entender la perfección entera de este amor. Porque, para que lo sea, estas dos propiedades ha de tener, conviene a saber: que consume y transforme el alma en Dios y que no dé pena la inflamación y transformación de esta llama en el alma, lo cual no puede ser sino en el estado beatífico, donde ya esta llama es amor suave. Porque en la transformación del alma en ella hay conformidad y satisfacción beatífica de ambas partes, y por tanto, no da pena de variedad en más o menos, como hacía antes que el alma llegase a la capacidad de este perfecto amor. Porque, habiendo llegado a él, está el alma en tan conforme y suave amor con Dios, que con ser Dios, como dice Moisés, *fuego consumidor* (Dt 4, 24), ya no lo sea sino consumidor y refeccionador. Que no es ya como la transfor-

— un «entender no entendiendo», distintamente;
— contemplación que «se llama por otro nombre, mística teología» (cf. 2N 5, 1; C 13, 10; 16, 11; 27, 5);
— en contexto de matrimonio espiritual vuelve a servirse del término «contemplación» para significar esta unión, y también la unión beatífica=«contemplación clara» (13; 34, 2).

38,3 mación que tenía en esta vida el alma, que, aunque era muy perfecta y consumadora en amor, todavía le era algo consumidora y detractiva, a manera del fuego en el ascua, que aunque está transformada y conforme con ella, sin aquel humear que hacía antes que en sí la transformase, todavía, aunque la consumaba en fuego, la consumía y resolvía en ceniza. Lo cual acaece en el alma que en esta vida está transformada con perfección de amor, que, aunque hay conformidad, todavía padece alguna manera de pena y detrimento; lo uno, por la transformación beatífica que siempre echa menos en el espíritu; lo otro, por el detrimento que padece el sentido flaco y corruptible con la fortaleza y alteza de tanto amor, porque cualquiera cosa excelente es detrimento y pena a la flaqueza natural; porque, según está escrito: *Corpus quod corrumpitur, aggravat animam* (Sab 9, 15). Pero en aquella vida beatífica ningún detrimento ni pena sentirá, aunque su entender será profundísimo y su amor muy inmenso, porque para lo uno le dará Dios habilidad y para lo otro fortaleza consumando Dios su entendimiento con su sabiduría y su voluntad con su amor³.

15[n]. Y porque la esposa ha pedido en las precedentes canciones y en la que vamos declarando inmensas comunicaciones y noticias de Dios, con que ha menester fortísimo y altísimo amor para amar según la grandeza y alteza de ellas, pide aquí que todas ellas sean en este amor consumado, perfectivo y fuerte.

CANCION 40 [39]

Que nadie lo miraba,
Aminadab tampoco parecía,
y el cerco sosegaba,
y la caballería
a vista de las aguas descendía.

3. El verso que aquí comenta engarza plenamente con *Llama*, aunque con alguna diferencia en el comentario. El comentario abunda en la diferencia entre el matrimonio espiritual y el estado beatífico:

— aquí la llama es «algo consumidora y detractiva»;
— «allí» sólo «consumadora y refeccionadora» (cf. 38, 3).

DECLARACION Y ANOTACION

1[r, 1]. Conociendo, pues, aquí la esposa que ya el apetito de su voluntad está desasido de todas las cosas y arrimado a su Dios con estrechísimo amor; y que la parte sensitiva del alma, con todas sus fuerzas, potencias y apetitos, está conformada con el espíritu, acabadas ya y sujetas sus rebeldías; y que el demonio, por el vario y largo ejercicio y lucha espiritual, está ya vencido y apartado muy lejos; y que su alma está unida y transformada con abundancias de riquezas y dones celestiales; y que, según esto, está ya bien dispuesta y aparejada y fuerte, arrimada en su Esposo (Cant 8, 5), para subir *por desierto de la muerte, abundando en deleites*, a los asientos y sillas gloriosas de su Esposo; con deseo que el Esposo concluya ya este negocio, pónale por delante para más moverle a ello todas estas cosas en esta última canción, en la cual dice cinco cosas. La primera, que ya su alma está desasida y ajena de todas las cosas. La segunda, que ya está vencido y ahuyentado el demonio.

La tercera, que ya están sujetadas las pasiones y mortificados los apetitos naturales.

La cuarta y la quinta, que ya está la parte sensitiva e inferior reformada y purificada, y que está conformada con la parte espiritual; de manera que no sólo no estorbará para recibir aquellos bienes espirituales, mas antes se acomodará a ellos, porque aun de los que ahora tiene participa según su capacidad. Dice así:

Que nadie lo miraba.

2[r, 2]. Lo cual es como si dijera: mi alma está ya desnuda, desasida, sola y ajena de todas las cosas criadas de arriba y de abajo y tan adentro entrada en el interior recogimiento contigo¹, que ninguna de ellas alcanza ya de vista el íntimo deleite que en ti poseo, es a saber, a mover mi alma a gusto con su suavidad, ni a disgusto y molestia con su miseria y bajeza, porque, estando mi alma tan lejos de ellas y en tan profundo deleite contigo, ninguna de ellas lo alcanza de vista. Y no sólo eso, pero

Aminadab tampoco parecía.

1. El movimiento iniciado en la canción 1 se concluye aquí, en la que también resuena la «soledad» llena de la canción 35. *Sola* y ajena de todas las cosas... *tan adentro entrada en el interior recogimiento «contigo»* (22, 4; LI 3, 10; 3S 4, 2; 41, 1; C 1, 6). Conjugación: recogimiento — «entrar» — transformación.

3[r, 3]. El cual Aminadab en la Escritura divina (Cant 6, 12) significa el demonio, hablando espiritualmente adversario del alma el cual la combatía y turbaba siempre con la innumerable munición de su artillería, porque ella no se entrase en esta fortaleza y escondrijo del interior recogimiento con el Esposo, donde ella, estando ya puesta está tan favorecida, tan fuerte, tan victoriosa, con las virtudes que allí tiene y con favor del abrazo de Dios, que el demonio no solamente
24,4 no osa llegar, pero con grande pavor huye muy lejos y no osa parecer, y porque también por el ejercicio de las virtudes y por razón del estado perfecto que ya tiene, de tal manera le tiene ya ahuyentado y vencido el alma, que no parece más delante de ella. Y así Aminadab tampoco parecía con algún derecho para impedirme este bien que pretendo.

Y el cerco sosegaba.

4[r, 4]. Por el cual cerco entiende aquí el alma las pasiones y apetitos del alma, los cuales, cuando no están vencidos y amortiguados, la cercan en derredor, combatiéndola de una parte y de otra, por lo cual los llama cerco. El cual dice que también está ya sosegado, esto
35 16,2 es, las pasiones ordenadas en razón y los apetitos mortificados.

Que, pues así es, no deje de comunicarle las mercedes que le ha pedido, pues el dicho cerco ya no es parte para impedirlo. Esto dice porque hasta que el alma tiene ordenadas sus cuatro pasiones a Dios y tiene mortificados y purgados los apetitos, no está capaz de ver a Dios. Y síguese:

Y la caballería
a vista de las aguas descendía.

5[r, 5]. Por las aguas se entienden aquí los bienes y deleites espirituales que en este estado goza el alma en su interior con Dios. Por la caballería entiende aquí los sentidos corporales de la parte sensitiva, así interiores como exteriores, porque ellos traen en sí los fantasmas y figuras de sus objetos.

Los cuales en este estado dice aquí la esposa que descenden a vista de las aguas espirituales, porque de tal manera está ya en este estado de matrimonio espiritual purificada y en alguna manera espiritualizada la parte sensitiva e inferior de alma, que ella con sus potencias sensitivas y fuerzas naturales se recogen a participar y gozar

en su manera de las grandezas espirituales que Dios está comunicando al alma en lo interior del espíritu, según lo dio a entender David cuando dijo: *Mi corazón y mi carne se gozaron en Dios vivo* (Sal 83, 3)².

6[r, 6]. Y es de notar que no dice aquí la esposa que la caballería descendía a gustar las aguas, sino a vista de ellas, porque esta parte sensitiva con sus potencias no tienen capacidad para gustar esencial y propiamente de los bienes espirituales, no sólo en esta vida, pero ni aun en la otra; sino por cierta redundancia del espíritu reciben sensitivamente recreación y deleite de ellos, por el cual deleite estos sentidos y potencias corporales son atraídos al recogimiento interior, donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espirituales, lo cual más es descender a la vista de ellas que a beberlas y gustarlas como ellas son.

Y dice aquí el alma que descendían, y no dice que iban ni otro vocablo para dar a entender que en esta comunicación de la parte sensitiva a la espiritual cuando se gusta la dicha bebida de las aguas espirituales, bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al recogimiento espiritual.

7[n]. Todas estas perfecciones y disposiciones antepone la esposa a su Amado, el Hijo de Dios, con deseo de ser por él trasladada del matrimonio espiritual, a que Dios la ha querido llegar en esta Iglesia militante³, al glorioso matrimonio de la triunfante, al cual sea servido llevar a todos los que invocan su nombre el dulcísimo Jesús Esposo de las fieles almas. Al cual es honra y gloria juntamente con el Padre y el Espíritu santo, in saecula saeculorum. Amén.

2. *Todo el hombre* («no desechando nada del hombre ni excluyendo cosa suya de este amor», 2N 11, 4), también la parte sensitiva, negada, no sacrificada, participa ahora del festín de la comunión con Dios. En *Llama* volverá sobre ello y con expresiones más recias (cf. 2, 22).

3. El Verbo, Hijo de Dios, Amado y Esposo, en quien se transforma por el amor el alma en el matrimonio espiritual, «dulcísimo Jesús»:

- el Verbo, en quien el Padre sólo se deleita y «recuesta» (1, 5), «comunicándole toda su esencia» (1, 5);
- por quien crea y «levanta» a su hermosura a toda la creación (5, 4; 11, 6);
- misterio insondable, siempre nuevo (37, 4);
- con quien el alma se une, «Sabiduría del Padre» (3, 3; 37, 2);
- gozando «los mismos bienes (36, 5; 39, 5);
- es el «dulcísimo Jesús, Esposo de las fieles almas».