

SAN GREGORIO MAGNO

COMENTARIOS AL PRIMER LIBRO
DE REYES

Commentarii in Librum I Regum

TOMO III · III

SABBATISMUS

San Gregorio Magno (540–604)
Commentarii in Librum I Regum · Comentarios al primer libro de Reyes

Texto latino: dominio público.
Traducción, alineación y edición © 2026 Inversiones San Juan Diego (Sabbatismus). Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

Edición bilingüe frente a frente: latín en las páginas pares, español en las impares.
Sabbatismus es la editorial de la fundación Inversiones San Juan Diego, San Pedro Sula, Honduras.
Compuesto en EB Garamond y Cinzel.
sabbatismus.com

ÍNDICE

CAPÍTULO IV.....	5
LIBRO SEXTO.....	105
CAPÍTULO II.....	125
CAPÍTULO III.....	189

CAPUT IV.

(I Reg. XIV, 1.) Egressa est statio Philistinorum ut ascenderet in Magmas, et accidit quadam die ut diceret Jonathas filius Saul ad adolescentem armigerum suum: Veni, et transeamus ad stationem Philistinorum, quae est trans locum illum.

1. Philistinorum statio egreditur, quando malorum spirituum turba electis mentibus per suggestiones noxias demonstratur. Quae nimirum idcirco statio dicitur, quia electorum bella describuntur. Stare quippe malignis spiritibus, est in electorum pugna magnas vires exercere. Nam stando validius unusquisque, quam sedendo, conari ad aliquid faciendum potest. Philistinorum igitur statio egressa dicitur, ut daemonum conatus in bello nostro aperte colligatur. Et quia velut se inferiores, atque minores opprimere fideles cogitant, in Magmas ascendere egredientes parant. Vel in Magmas ascendere gestiunt, quando parvulorum corda decipere tentando moliuntur. Sed electi praedicatores, dum tentata corda subditorum intelligunt, ferre auxilia non morantur. Hos velut in tuto reponunt, illos secum ad sustentanda pericula bellorum ducunt. Quid est quod ab bella armiger ducitur, nisi quia per scientiam eruditi subditi ad internorum certaminum victoriam promovendi sunt? Quidam namque artem physicam sciunt, qui medendi experientiam nesciunt: sic nimirum in sancta Ecclesia quidam sunt qui artem interioris pugnae didicerunt, sed ad districtas necessitates certaminum adhuc perducti non sunt. Magnos viros pugnantes audiunt, sed praelia, quae magni magnifice tolerant, auditu sciunt, virtute nesciunt. Tales quippe sunt qui ad imitanda vestigia Redemptoris invitantur. Qui vult, inquit, venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me (Matth. XVI, 24). Arma vero Jonathae sunt hortamenta doctoris. Armiger vero arma portat, cum quibus non ipse, sed alius pugnat. Sic nimirum sunt, qui in sancta Ecclesia noviter instruuntur. Dum enim virtutes a doctoribus audiunt, quibus ipsi doctores contra malorum spirituum versutiam pugnant, illud nimirum habent in ore, quod nondum habent in virtutis exhibitione. Dixit ergo Jonathas ad armigerum suum: Veni, transeamus ad stationem Philistinorum: quia electi doctores, subditos suos docent non solum artem, qua dimicent, sed etiam ab bella pertrahunt, quo triumphent.

CAPÍTULO IV.

(1 Sam. 14:1.) Salíó la guarnición de los filisteos para subir a Micmas (Magmas), y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven su escudero (armiger): "Ven, y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado de aquel lugar."

1. La guarnición de los filisteos sale cuando la turba de los espíritus malignos se muestra a las mentes elegidas por medio de sugestiones nocivas. La cual ciertamente se llama guarnición (statio) porque se describen las batallas de los elegidos. Pues estar de pie (stare) para los espíritus malignos es ejercer grandes fuerzas en la lucha de los elegidos. Porque estando de pie uno puede esforzarse más valientemente para hacer algo que estando sentado. Se dice, pues, que la guarnición de los filisteos ha salido para que se comprenda claramente el esfuerzo de los demonios en nuestra guerra. Y porque piensan oprimir a los fieles como si fueran inferiores y menores, se preparan para subir a Micmas al salir. O desean subir a Micmas cuando se esfuerzan por engañar los corazones de los pequeños tentándolos. Pero los predicadores elegidos, cuando entienden los corazones tentados de sus súbditos, no tardan en llevar auxilios. Ponen a estos como en lugar seguro, y llevan a aquellos consigo para sostener los peligros de las guerras. ¿Por qué es que el escudero es llevado a la guerra, sino porque los súbditos instruidos por la ciencia deben ser promovidos a la victoria de los combates internos? Pues algunos conocen el arte físico que no conocen la experiencia de curar: así ciertamente en la santa Iglesia hay algunos que han aprendido el arte de la lucha interior, pero aún no han sido conducidos a las estrictas necesidades de los combates. Oyen de grandes varones que luchan, pero las batallas que los grandes toleran magníficamente, las conocen por el oído, pero no por la virtud. Tales ciertamente son los que son invitados a imitar las huellas del Redentor. "El que quiera", dice, "venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame" (Mt. 16:24). Las armas ciertamente de Jonatán son las exhortaciones del doctor. El escudero ciertamente porta las armas, con las cuales no él mismo, sino otro lucha. Así ciertamente son los que son instruidos nuevamente en la santa Iglesia. Pues mientras oyen de los doctores las virtudes con las cuales los mismos doctores luchan contra la astucia de los espíritus malignos, tienen ciertamente aquello en la boca que aún no tienen en la exhibición de la virtud. Dijo, pues, Jonatán a su escudero: "Ven, pasemos a la guarnición de los filisteos": porque los doctores elegidos enseñan a sus súbditos no solo el arte con el cual luchan, sino que también los atraen a la guerra para que triunfen.

2. Et quia remissi pastores bella, quae insinuant, suscipere nequaquam curant, non dicit: Vade, et transi ad stationem Philistinorum: sed: Veni, transeamus. Alios quidem ad certamen provocant, sed eadem certamina ipsi priores tentant. Quid vero est, quod dicit: Quae est trans locum illum? Sed quidam locus in sancta Ecclesia est, qui magnis praeliis clausus, non expositus est. Possidere quidem bona seculi, uxorem ducere, filios procreare, blandimenta de omnibus rebus licitis corporibus exhibere, eo munitum ab hoste manere est, quo aliquid impositum in eo ordine positus onerosum non est. Sed hunc locum si quis melioris vitae desiderio accensus transire nititur, necesse est ut ad gravissima bella praeparetur. Divitias namque contemnentes, paupertatem Christi amplectentes, spernentes conjugia, amorem pudicitiae semper amplecti debent. Habent continuo isti insurgentia gravissima praelia carnis, illi impugnationem cordis: quia nec paupertas leviter fertur, nec sine magnis agonibus pudicitiae corpora subjungantur. Unde bene per quemdam sapientem dicitur: Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in timore, et praepara animam tuam ad tentationem (Eccli. II, 1). Quasi dicat: Quia egredi voluisti de loco muniminis, necesse est ut jam patenti bello contra fortissima hostium castra muniaris. Dum ergo trans locum illum, non istum dicit, doctorum Jonathas virtutem insinuat, qui per singulare propositum religionis, semper sunt in aperto campo certaminis. Et quia de omni, quod strenue dimicant, de omni quod nobiliter triumphant, jactantiae et elationis vitium fugiunt, sequitur:

(Vers. 1.) Patri autem suo hoc ipsum non indicavit.

2. Et quia remissi pastores bella, quae insinuant, suscipere nequaquam curant, non dicit: Vade, et transi ad stationem Philistinorum: sed: Veni, transeamus. Alios quidem ad certamen provocant, sed eadem certamina ipsi priores tentant. Quid vero est, quod dicit: Quae est trans locum illum? Sed quidam locus in sancta Ecclesia est, qui magnis praeliis clausus, non expositus est. Possidere quidem bona seculi, uxorem ducere, filios procreare, blandimenta de omnibus rebus licitis corporibus exhibere, eo munitum ab hoste manere est, quo aliquid impositum in eo ordine positus onerosum non est.

2. Y porque los pastores remisos de ningún modo se cuidan de emprender las batallas que insinúan, no dice: "Ve, y pasa a la guarnición de los filisteos": sino: "Ven, pasemos." Ciertamente provocan a otros al certamen, pero ellos mismos son los primeros en intentar los mismos certámenes. ¿Qué es, pues, lo que dice: "Que está al otro lado de aquel lugar"? Pues hay un cierto lugar en la santa Iglesia que, cerrado a las grandes batallas, no está expuesto. Poseer ciertamente los bienes del siglo, tomar esposa, procrear hijos, exhibir los blandimientos de todas las cosas lícitas a los cuerpos, es permanecer fortificado del enemigo en aquel lugar en el que nada impuesto es oneroso a los puestos en aquel orden. Pero si alguien, encendido por el deseo de una vida mejor, se esfuerza por pasar aquel lugar, es necesario que se prepare para gravísimas batallas. Pues los que desprecian las riquezas, abrazando la pobreza de Cristo, despreciando los matrimonios, deben siempre abrazar el amor de la pudicia. Aquellos tienen continuamente insurgentes gravísimas batallas de la carne, estos la impugnación del corazón: porque ni la pobreza se lleva ligeramente, ni los cuerpos se subyugan a la pudicia sin grandes agonías. De donde bien se dice por un cierto sabio: "Hijo, accediendo a la servidumbre de Dios, está en el temor, y prepara tu alma para la tentación" (Ecli. 2:1). Como si dijera: Porque quisiste salir del lugar de protección, es necesario que ya seas fortificado en guerra abierta contra los fortísimos campamentos de los enemigos. Por tanto, cuando dice "al otro lado de aquel lugar", y no de "este", Jonatán insinúa la virtud de los doctores, quienes por el propósito singular de la religión, están siempre en el campo abierto del certamen. Y porque de todo lo que luchan denodadamente, de todo lo que triunfan noblemente, huyen del vicio de la jactancia y de la elación, se sigue:

(Vers. 1.) Pero a su padre no le indicó esto mismo.

2. Y porque los pastores remisos no cuidan en absoluto de emprender las batallas que sugieren, no dice: Ve, y pasa a la guarnición de los filisteos: sino: Ven, pasemos. Ciertamente provocan a otros al certamen, pero ellos mismos intentan primero los mismos certámenes. ¿Pero qué es lo que dice: Que está al otro lado de aquel lugar? Ciertamente hay un lugar en la santa Iglesia que está cerrado a las grandes batallas, no expuesto. Poseer ciertamente los bienes del mundo, tomar esposa, procrear hijos, exhibir a los cuerpos comodidades de todas las cosas lícitas, es permanecer fortificado ante el enemigo en aquello en que nada de lo impuesto es oneroso para los situados en ese orden.

Sed hunc locum si quis melioris vitae desiderio accensus transire nititur, necesse est ut ad gravissima bella praeparetur. Divitias namque contemnentes, paupertatem Christi amplectentes, spernentes conjugia, amorem pudicitiae semper amplecti debent. Habent continuo isti insurgentia gravissima praelia carnis, illi impugnationem cordis: quia nec paupertas leviter fertur, nec sine magnis agonibus pudicitiae corpora subjungantur. Unde bene per quemdam sapientem dicitur: Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in timore, et praepara animam tuam ad tentationem (Eccli. II, 1). Quasi dicat: Quia egredi voluisti de loco muniminis, necesse est ut jam patenti bello contra fortissima hostium castra muniaris. Dum ergo trans locum illum, non istum dicit, doctorum Jonathas virtutem insinuat, qui per singulare propositum religionis, semper sunt in aperto campo certaminis. Et quia de omni, quod strenue dimicant, de omni quod nobiliter triumphant, jactantiae et elationis vitium fugiunt, sequitur:

(Vers. 1.) Patri autem suo hoc ipsum non indicavit.

3. Tacendae quidem sunt electorum virtutes, ne per jactantiam dicantur, sed aliquando ad Dei gloriam eas manifestare culpa non est. Quia vero nos in Saul magnos praedicatores expressimus, hoc profecto, quod patrem Jonathas pugnae initium celat, illud insinuat: quia magna quae agimus, quandoque propter humilitatem laudabiliter celamus. Tales quidem jam facti per corruptionem sumus, ut boni videri etiam ab illis, qui praesunt nobis, sine elatione nunquam valemus. Cum ergo de manifesto latens malum nascitur, sapienter bonum absconditur, ne malo superveniente maculetur. Sed inter haec sciendum est, quia illi virtutes celare praelatis suis ista necessitate possunt, qui bene cognoscere bonum quod agunt, sciunt. Si enim nimis sunt simplices, saepe non est bonum, quod esse bonum arbitrantur; et dum vitium quasi virtutem non indicant, in se absconditum hostem portant. Unde et Jonathas, qui patri belli propositum texit, tantus asseritur: ut sub ejus ducatu pars exercitus producta referatur. Erant, inquit, duo millia virorum cum Saul in Magmas, et in monte Bethel, mille autem cum Jonatha in Gabaa Benjamin (I Reg. XIII, 2). Dicatur ergo de Jonatha: Patri autem suo hoc ipsum non indicavit: quia eruditi viri, dum elationis vitium incurrere de magnis operibus suis metuunt, ea nimirum ipsis abscondunt, a quibus adjuvari potuerunt. Quae nimirum praedicatoris auxilia melius discimus, si ipsos in loco suae perfectionis videamus. Nam sequitur:

(Vers. 2.) Porro Saul morabatur in extrema parte Gabaa sub malo granato, quae erat in Magron.

Pero si alguno, encendido por el deseo de una vida mejor, se esfuerza por pasar este lugar, es necesario que se prepare para gravísimas batallas. Pues quienes desprecian las riquezas, abrazan la pobreza de Cristo y rechazan los matrimonios, deben abrazar siempre el amor de la pudicia (pudicitia). Continuamente tienen estos las gravísimas batallas de la carne que se alzan, y aquellos la impugnación del corazón: porque ni la pobreza se lleva ligeramente, ni los cuerpos se subyugan sin grandes agonías de pudicia. Por lo cual bien se dice por cierto sabio: Hijo, al acceder a la servidumbre de Dios, está en el temor y prepara tu alma para la tentación (Ecli. 2, 1). Como si dijera: Porque quisiste salir del lugar de la fortificación, es necesario que ya te fortifiques en guerra abierta contra los fortísimos campamentos de los enemigos. Mientras, pues, dice al otro lado de aquel lugar, no de este, insinúa la virtud de los doctores, como Jonatán, quienes por el singular propósito de la religión, están siempre en el campo abierto del certamen. Y porque de todo lo que luchan denodadamente, de todo lo que triunfan noblemente, huyen del vicio de la jactancia y de la elación (elatio), se sigue:

(Vers. 1.) Pero a su padre no le indicó esto mismo.

3. Ciertamente las virtudes de los elegidos han de ser calladas, no sea que se digan por jactancia, pero a veces no es culpa manifestarlas para la gloria de Dios. Pero porque nosotros hemos expresado en Saúl a los grandes predicadores, esto ciertamente, que Jonatán oculte a su padre el inicio de la batalla, insinúa esto: que las grandes cosas que hacemos, a veces las ocultamos laudablemente por causa de la humildad. Ciertamente ya somos hechos tales por la corrupción, que nunca podemos valer para parecer buenos incluso ante aquellos que nos presiden, sin elación (elatio). Cuando, pues, de lo manifiesto nace un mal latente, sabiamente se esconde el bien, no sea que se manche por el mal sobreviniente. Pero entre estas cosas se ha de saber, que aquellos pueden ocultar sus virtudes a sus prelados por esa necesidad, que saben reconocer bien el bien que hacen. Pues si son demasiado simples, a menudo no es bueno lo que juzgan ser bueno; y mientras no indican el vicio como si fuera una virtud, portan en sí un enemigo escondido. Por lo cual también Jonatán, que encubrió a su padre el propósito de la guerra, es afirmado tan grande: que bajo su mando se refiere haber sido conducida una parte del ejército. Había, dice, dos mil hombres con Saúl en Micmás y en el monte Betel, pero mil con Jonatán en Gabaa de Benjamín (1 Sam. 13, 2). Dígase, pues, de Jonatán: Pero a su padre no le indicó esto mismo: porque los varones instruidos, mientras temen incurrir en el vicio de la elación por sus grandes obras, ciertamente las ocultan a aquellos mismos por quienes podrían haber sido ayudados. Cuales auxilios del predicador aprendemos mejor, si los vemos en el lugar de su perfección. Pues se sigue:

(Vers. 2.) Por lo demás, Saúl permanecía en la parte extrema de Gabaa bajo un granado (malum granatum), que estaba en Migrón (Magron).

4. Gabaa, ut diximus, collis interpretatur; Magron, de fauce dicitur. Praedicatores autem sancti sublimes valde sunt, non solum opere, sed etiam contemplatione. Extrema ergo pars ista sublimitas est operis, intima vero illa, contemplationis. Per hanc quidem extremam partem suae celsitudinis, ad exemplum a nobis conspiciuntur; per illam vero intimam, in magno amore conditori conjuncti sunt. Hos quidem nobis extrema parte sublimitatis suae propheta mirandos ostendit, quando ait: Qui sunt isti, qui ut nubes volant, et quasi columbae ad fenestras suas? (Isa. LX, 8.) Volant quippe ut nubes: quia a gravedine culpae sunt leves, et gratia sancti Spiritus in bono opere veloces. Quasi columbae vero sunt ad fenestras, quia ad exemplum per bona opera se nobis, quasi per foramina porrigunt, sed de ostensa vitae munditia, laudis appetitu nequaquam capiuntur. Sed et sub malo granato rex residet; quia in umbra Redemptoris praedicator requiem habet. Magno quidem labore fatigatur, sed verborum Domini consolatione reficitur. Unde et eadem malus arbor in eo loco, qui de fauce dicitur, morari perhibetur. Quid enim hoc loco istud de fauce dicitur aptius quam sancti Evangelii dulcedo designatur? Sic enim nunc morari in umbra Redemptoris possumus, si videlicet verba ejus ad consolationem de Evangeliorum meditatione capiamus. Sed in hoc residere quietius praedicatores possunt, qui quo altius et propius illud divinae faucis verbum suscipiunt, dulcius saginantur. Haec etiam causa est qua rex Saul non stare, neque sedere, sed morari sub malo granato in Magron dicitur; quia perfectus doctor Dei docibilis est: et dum pascere cibo alios nititur, ipse multiformium deliciarum spiritualium dulcedine satiatur. Nam dum Redemptoris amoena singulariter aspicit, in miram contemplationem virtutum surgit: et quasi de uno cortice plurima grana colligit, dum per ea omnia, quae in Redemptorem recolit, deliciosam mentem grananter ducit. In hac quidem Redemptoris amoenitate sponsa se requievisse gloriatur...

(Vers. 2.) Erat populus cum eo quasi sexcentorum virorum.

5. Hoc numero fortes viros in bono opere superius designari diximus, qui cum rege esse referuntur: quia per studium boni operis, concordēs sunt vitae doctoris sui. Sed habent praedicatores Ecclesiae sub se, non solum qui magna agant, sed et verbi comministros qui summa doceant. Habent duces, qui ad bella ferventes roborent, habent qui audacter currant, habent qui potenter protegant. Bene ergo subjungitur:

4. Gabaa, como hemos dicho, se interpreta collado; Magrón (Magron), se dice de la garganta. Pero los santos predicadores son muy sublimes, no solo por la obra, sino también por la contemplación. Por tanto, esta parte extrema es la sublimidad de la obra, pero aquella íntima, de la contemplación. Por esta parte extrema de su alteza ciertamente son vistos por nosotros para ejemplo; pero por aquella íntima, están unidos al Creador en gran amor. A estos nos los muestra el profeta admirables por la parte extrema de su sublimidad, cuando dice: ¿Quiénes son estos, que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas? (Isa. 60, 8). Vuelan ciertamente como nubes: porque son leves por la pesadez de la culpa, y por la gracia del Espíritu Santo veloces en la buena obra. Son como palomas ante las ventanas porque, para ejemplo, se nos extienden por las buenas obras, como por aberturas, pero de ningún modo son capturados por el apetito de alabanza por la limpieza de vida mostrada. Pero también el rey reside bajo el granado (malo granato); porque en la sombra del Redentor el predicador tiene descanso. Ciertamente es fatigado por el gran trabajo, pero es refrescado por el consuelo de las palabras del Señor. Por lo cual también el mismo manzano se afirma permanecer en aquel lugar que se dice de la garganta. ¿Pues qué se designa más aptamente en este lugar como de la garganta que la dulzura del santo Evangelio? Pues así ahora podemos permanecer en la sombra del Redentor, si a saber tomamos sus palabras para consuelo de la meditación de los Evangelios. Pero en esto pueden residir más quietamente los predicadores, quienes cuanto más alta y próximamente reciben aquella palabra de la garganta divina, más dulcemente son saciados. Esta es también la causa por la que se dice que el rey Saúl no está de pie, ni sentado, sino que permanece bajo el granado en Magrón; porque el perfecto doctor es dócil de Dios: y mientras se esfuerza por alimentar a otros con el alimento, él mismo es saciado por la dulzura de multiformes delicias espirituales. Pues mientras mira singularmente las cosas amenas del Redentor, surge a una admirable contemplación de las virtudes: y como de una sola corteza recoge muchísimos granos, mientras por todas aquellas cosas que recuerda en el Redentor, conduce gratamente su deliciosa mente. En esta amenidad del Redentor la esposa se gloria de haber descansado...

(Vers. 2.) Estaba el pueblo con él como de seiscientos varones.

5. Hemos dicho arriba que en este número se designan los varones fuertes en la buena obra, que se refieren estar con el rey: porque por el estudio de la buena obra, son concordes con la vida de su doctor. Pero los predicadores de la Iglesia tienen bajo sí no solo a quienes hagan cosas grandes, sino también coministros de la palabra que enseñen las cosas supremas. Tienen jefes que robustezcan a los fervientes para las batallas, tienen a quienes corran audazmente, tienen a quienes protejan poderosamente. Bien, pues, se subyunge:

(Vers. 3.) Achias filius Achitob fratris Ichabot, filii Phinees, qui ortus fuerat ex Heli sacerdote Domini in Silo. Qui portabat Ephod.

302 (Vers. 3.) Sed et populus ignorabat quo isset Jonathas.

7. Quid est quod populus quo eat Jonathas nescit, nisi quia electus doctor ea quae intendit agere, studet per humilitatem celare? Unde et in Evangelio Dominus dicit: Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua (Matth. VI, 3). Si enim per dexteram aeterna, per sinistram vero praesens vita figuratur: homines in sinistra, angelos ad dexteram habemus. Quando autem per bona opera ad consortium supernorum civium tendimus, dextera manus nostra operari perhibetur. Sinistra vero manus nostra opera nescit dexterae, si cooperatores nostros, fideles videlicet sanctae Ecclesiae, adiutores habemus in opere, et laudatores habere nolumus ad elationem. Bene ergo dicitur: Populus ignorabat quo isset Jonathas, quia tunc solum bene agere magna nitimur, cum ea quae agimus pandere ad ostensionem vitamus. Sed quia ad exemplum electorum ista proferimus, non solum quo eat, sed etiam qua eat, explorare attentius debemus. Sequitur:

(Vers. 4.) Erant inter ascensus per quos nitebatur Jonathas transire ad stationem Philistiim, eminentes petrae ex utraque parte, quasi in modum dentium, scopuli hinc inde praerupti: nomen uni Bores, nomen alteri Sene.

8. Cum electorum vita alta sit meritis, ima vero conditio malignorum spirituum, quid est quod ascensus esse dicitur, unde ad Philistinorum stationem Jonathas tendere conatur? Nam de eisdem Philistaeis in typo daemonum non longe superius dictum est: Ascendentes castrametati sunt in Magmas (I Reg. XIII, 5). Sed super nos esse dicuntur, quo minores fortitudine videamur. Super nos etiam esse cognoscitur, quod penetrare per intelligentiam non valemus. Quoties ergo cum spiritibus reprobis certare proponimus, robur parare debemus ad ascensum, quia homines cum angelis pugnare contendimus. Unde et ille athleta strenuus confortans vehementer commilitones suos, ait: Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus spiritualia nequitiae in coelestibus (Eph. VI, 12). Quia enim contra principatum et potestatum spirituales nequitias se pugnaturum praeoverat, nimirum robur mentis ad altitudinis ascensum parabat. Peccatorum corda dum nequam spiritus sibi subjiunt, eis utique per multiformia vitia dominantur. Si ergo illuc quoque eos expugnare contendimus, valde nos oportet ascendere, ut eorum possimus agmina potenter ferire.

(Vers. 3.) Y Aquías (Achias), hijo de Aquitob (Ahitob), hermano de Icabod (Ichabot), hijo de Finés (Phinees), que había nacido de Helí (Heli), sacerdote del Señor en Silo (Silo). El cual portaba el Efod (Ephod).

302 (Vers. 3.) Pero el pueblo ignoraba a dónde se había ido Jonatán.

7. ¿Por qué es que el pueblo no sabe a dónde va Jonatán, sino porque el doctor elegido se esfuerza por ocultar a través de la humildad aquellas cosas que intenta hacer? De donde también en el Evangelio el Señor dice: "No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha" (Mt. 6:3). Pues si por la izquierda se figura la vida presente, pero por la derecha la vida eterna: tenemos a los hombres a la izquierda, pero a los ángeles a la derecha. Además, cuando a través de las buenas obras tendemos al consorcio de los ciudadanos supernos, se dice que nuestra mano derecha trabaja. Pero nuestra mano izquierda no conoce las obras de la derecha, si tenemos a nuestros cooperadores, a saber, los fieles de la santa Iglesia, como ayudantes en la obra, y no queremos tenerlos como alabadores para la elación. Bien, pues, se dice: "El pueblo ignoraba a dónde se había ido Jonatán", porque solo entonces nos esforzamos por obrar bien en las cosas grandes, cuando evitamos manifestar aquellas cosas que hacemos para la ostentación. Pero porque traemos estas cosas para ejemplo de los elegidos, debemos explorar más atentamente no solo a dónde va, sino también por dónde va. Se sigue:

(Vers. 4.) Había entre los pasos por los que Jonatán se esforzaba por pasar a la guarnición de los filisteos, peñascos eminentes de ambas partes, y como en forma de dientes, rocas escarpadas por todas partes: el nombre de una Bozez (Bores), el nombre de la otra Seneh (Sene).

8. Siendo la vida de los elegidos alta en méritos, pero la condición de los espíritus malignos ínfima, ¿por qué es que se dice que hay ascensos, desde donde Jonatán se esfuerza por tender a la guarnición de los filisteos? Pues acerca de los mismos filisteos en el tipo de los demonios no mucho antes se dijo: "Los filisteos subieron y acamparon en Micmas (Magma)" (1 Sam. 13:5). Pero se dicen estar sobre nosotros, en cuanto parecemos menores en fortaleza. También se reconoce estar sobre nosotros lo que no podemos penetrar por la inteligencia. Por tanto, cada vez que nos proponemos luchar con los espíritus réprobos, debemos preparar fuerza para el ascenso, porque los hombres contendemos por luchar con los ángeles. De donde también aquel atleta denodado, confortando vehementemente a sus compañeros de armas, dice: "No es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra las espiritualidades de maldad en los lugares celestiales" (Ef. 6:12). Pues porque había conocido de antemano que lucharía contra las espirituales maldades de los principados y potestades, ciertamente preparaba la fuerza de la mente para el ascenso de la altura. Mientras los espíritus inicuos se sujetan los corazones de los pecadores, ciertamente los dominan a través de multiformes vicios. Por tanto, si contendemos por expulsarlos también de allí, nos conviene mucho ascender, para que podamos herir sus aguilones potentemente.

Aliter enim lubrici, aliter salvandi sunt acediosi: aliter vaneglorii, aliter superbi. Ut vero ad haec omnia electus doctor possit sufficere, quia per assiduae meditationis acuta consilia mentem levat, quasi ad ascensum Philistinorum se roborat.

7. Quid est quod populus quo eat Jonathas nescit, nisi quia electus doctor ea quae intendit agere, studet per humilitatem celare? Unde et in Evangelio Dominus dicit: Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua (Matth. VI, 3). Si enim per dexteram aeterna, per sinistram vero praesens vita figuratur: homines in sinistra, angelos ad dexteram habemus. Quando autem per bona opera ad consortium supernorum civium tendimus, dextera manus nostra operari perhibetur. Sinistra vero manus nostra opera nescit dexterae, si cooperatores nostros, fideles videlicet sanctae Ecclesiae, adiutores habemus in opere, et laudatores habere nolumus ad elationem. Bene ergo dicitur: Populus ignorabat quo isset Jonathas, quia tunc solum bene agere magna nitimur, cum ea quae agimus pandere ad ostensionem vitamus. Sed quia ad exemplum electorum ista proferimus, non solum quo eat, sed etiam qua eat, explorare attentius debemus. Sequitur:

(Vers. 4.) Erant inter ascensus per quos nitebatur Jonathas transire ad stationem Philistiim, eminentes petrae ex utraque parte, quasi in modum dentium, scopuli hinc inde praecepti: nomen uni Bores, nomen alteri Sene.

8. Cum electorum vita alta sit meritis, ima vero conditio malignorum spirituum, quid est quod ascensus esse dicitur, unde ad Philistinorum stationem Jonathas tendere conatur? Nam de eisdem Philistaeis in typo daemonum non longe superius dictum est: Ascendentes castrametati sunt in Magmas (I Reg. XIII, 5). Sed super nos esse dicuntur, quo minores fortitudine videamur. Super nos etiam esse cognoscitur, quod penetrare per intelligentiam non valemus. Quoties ergo cum spiritibus reprobis certare proponimus, robur parare debemus ad ascensum, quia homines cum angelis pugnare contendimus.

De una manera han de ser salvados los resbaladizos, de otra los acediosos (acediosi): de una manera los vanagloriosos, de otra los soberbios. Para que el doctor elegido pueda ser suficiente para todas estas cosas, porque eleva la mente a través de los agudos consejos de la asidua meditación, se fortalece como para el ascenso de los filisteos.

7. ¿Por qué es que el pueblo no sabe a dónde va Jonatán, sino porque el elegido doctor se esfuerza por ocultar por la humildad aquellas cosas que intenta hacer? Por lo cual también en el Evangelio dice el Señor: No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha (Mat. 6, 3). Pues si por la derecha se figura la vida eterna, pero por la izquierda la vida presente: tenemos a los hombres a la izquierda, y a los ángeles a la derecha. Pero cuando por las buenas obras tendemos al consorcio de los ciudadanos supernos, se afirma que nuestra mano derecha trabaja. Pero nuestra mano izquierda no sabe las obras de la derecha, si tenemos a nuestros cooperadores, a saber los fieles de la santa Iglesia, como ayudantes en la obra, y no queremos tenerlos como alabadores para la elación (elatio). Bien, pues, se dice: El pueblo ignoraba a dónde había ido Jonatán, porque solo entonces nos esforzamos por hacer bien las cosas grandes, cuando evitamos manifestar para ostentación las cosas que hacemos. Pero porque proferimos estas cosas para ejemplo de los elegidos, debemos explorar más atentamente no solo a dónde va, sino también por dónde va. Se sigue:

(Vers. 4.) Había entre los ascensos por los que Jonatán se esforzaba por pasar a la guarnición de los filisteos, peñascos eminentes de una y otra parte, casi a modo de dientes, riscos escarpados de aquí y de allá: el nombre de uno era Bozez (Bores), el nombre del otro Seneh (Sene).

8. Siendo la vida de los elegidos alta por los méritos, pero la condición de los espíritus malignos ínfima, ¿por qué se dice que hay ascensos (ascensus), desde donde Jonatán se esfuerza por tender a la guarnición de los filisteos? Pues de los mismos filisteos, en el tipo de los demonios, se dijo no hace mucho arriba: Subiendo acamparon en Micmás (1 Sam. 13, 5). Pero se dice que están sobre nosotros en aquello en que parecemos menores en fortaleza. También se reconoce estar sobre nosotros lo que no podemos penetrar por la inteligencia. Por tanto, cuantas veces nos proponemos luchar con los espíritus réprobos, debemos preparar fuerzas para el ascenso, porque los hombres contendemos por luchar con los ángeles.

Unde et ille athleta strenuus confortans vehementer commilitones suos, ait: Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus spiritualia nequitiae in coelestibus (Eph. VI, 12). Quia enim contra principatum et potestatum spirituales nequitas se pugnaturum praenoverat, nimirum robur mentis ad altitudinis ascensum parabat. Peccatorum corda dum nequam spiritus sibi subjiciunt, eis utique per multiformia vitia dominantur. Si ergo illuc quoque eos expugnare contendimus, valde nos oportet ascendere, ut eorum posimus agmina potenter ferire. Aliter enim lubrici, aliter salvandi sunt acediosi: aliter vaneglorii, aliter superbi. Ut vero ad haec omnia electus doctor possit sufficere, quia per assiduae meditationis acuta consilia mentem levat, quasi ad ascensum Philistinorum se roborat.

9. Bene autem non unus asseritur, sed plures dicti sunt ascensus: quia innumeris hostibus multis itineribus occurrendum est. Quod tunc bene agitur, quando vitiis singulis congruentes, et propriae curationes adhibentur. Nam, ut aliqua ex eis breviter perstringamus, fornicationis spiritus continentiae virtute depellitur: sed tamen levius superatur, si caro impetum suum per abstinenciam minuat, ne se mundanae concupiscentiae victa substernat. Gula per abstinenciam frangitur: sed abstinenciam ciborum corporalium habere non potest, qui mentem spiritualibus cibis non replet. Potenter enim corpus extenuat, qui amore coelestium cor inflamat: quia dum spiritualia fortiter diligit, desideria carnis valenter premit. Avaritiae quoque vitio bonum paupertatis voluntariae contrarium est, sed pauper spiritu esse non poterit, qui amare adhuc aeternos thesauros nescit. Sic nimirum ira vincitur, si amore coelestium perfecte terrena omnia despiciantur: quia unde irascatur, jam non habet, qui damnum temporale non timet. Sic quoque acediae vitium, id est taedium cordis depellitur, si semper bona coelestia cogitentur. Taedere quidem mens nullatenus potest, quae tam jucunda bona laetanter videt. Tristitiae etiam angustiosum malum spiritualis laetitiae campo devoratur: sed tamen ipsa spiritualis laetitia se menti non infundit, quae temporalis vitae angustias transgredi contemplando non novit. Bene quidem tristitia vincitur, si temporalium laborum praemia videantur, quia unde electa mens temporaliter se affligi considerat, inde gaudere in coelesti patria aeternaliter sperat.

Por lo cual también aquel atleta denodado, confortando vehementemente a sus compañeros de milicia, dice: No es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra las maldades espirituales en los cielos (Ef. 6, 12). Pues porque había previsto que habría de luchar contra las maldades espirituales de los principados y potestades, ciertamente preparaba la fortaleza de su mente para el ascenso de la altura. Mientras los espíritus inicuos se someten los corazones de los pecadores, ciertamente dominan sobre ellos por multiformes vicios. Si, pues, también allí pretendemos expulsarlos, nos conviene mucho ascender, para que podamos herir poderosamente sus filas. Pues de una manera han de ser salvados los lúbricos, de otra los acidiosos (*acediosi*): de una manera los vanagloriosos, de otra los soberbios. Pero para que el elegido doctor pueda bastar para todas estas cosas, porque eleva su mente por los agudos consejos de la asidua meditación, se fortalece como para el ascenso de los filisteos.

9. Bien, por lo demás, no se afirma uno solo, sino que se dicen muchos ascensos (*ascensus*): porque a innumerables enemigos se ha de salir al encuentro por muchos caminos. Lo cual entonces se hace bien, cuando a cada vicio se aplican curaciones congruentes y propias. Pues, para tocar brevemente algunas de ellas, el espíritu de fornicación se repele por la virtud de la continencia: pero sin embargo se supera más levemente si la carne disminuye su ímpetu por la abstinencia, no sea que vencida se someta a la concupiscencia mundana. La gula se quebranta por la abstinencia: pero no puede tener abstinencia de los alimentos corporales quien no llena su mente con alimentos espirituales. Pues poderosamente atenúa el cuerpo quien inflama su corazón con el amor de las cosas celestiales: porque mientras ama fuertemente las espirituales, reprime valientemente los deseos de la carne. También al vicio de la avaricia es contrario el bien de la pobreza voluntaria, pero no podrá ser pobre de espíritu quien aún no sabe amar los tesoros eternos. Así ciertamente se vence la ira, si por el amor de las cosas celestiales se desprecian perfectamente todas las terrenas: porque ya no tiene de qué airarse quien no teme el daño temporal. Así también el vicio de la acedia (*acedia*), esto es, el tedio del corazón (*taedium cordis*), se repele si siempre se piensan los bienes celestiales. Ciertamente de ningún modo puede sentir tedio la mente que ve alegremente bienes tan gratos. También el angustioso mal de la tristeza (*tristitia*) es devorado por el campo de la alegría espiritual (*laetitia*): pero sin embargo la misma alegría espiritual no se infunde en la mente que no ha sabido trascender las angustias de la vida temporal mediante la contemplación. Bien ciertamente se vence la tristeza si se ven los premios de los trabajos temporales, porque de donde la mente elegida considera afligirse temporalmente, de allí espera gozar eternamente en la patria celestial.

Quia ergo magna diversitate consilii ad diversos animarum morbos curandos praedicator utitur, quia idem consilium alta mentis consideratione comprehenditur, bene unde Jonathas transire ad stationem Philistinorum appetit, ascensus esse perhibetur. Et quia ad expugnandos malignos spiritus a peccatorum cordibus plures difficultates obviant, petrae inter ascensus esse memorantur. Quid enim per istas duas petras, videlicet Bores et Sene, nisi concupiscentia et peccatum designatur? Bores quippe in primatu dicitur, Sene sol, sive auditio. Bene autem concupiscentiae primatus nomen convenit, quia ipsa prior mentem occupat, quam se mens peccato substernat. Solis etiam nomine recte peccati delectatio figuratur: quia a veritatis intuitu mentis oculos claudit, et ad vanitatem aperit. Unde et in primis hominibus a seductore spiritu per serpentem dicitur: In quacunque die comederitis de ligno, quod est in medio paradisi, aperientur oculi vestri (Genes. III). In comessatione quidem illa, peccando aperti sunt oculi transgressorum, ut falsae lucis radios in experientia delicti perciperent, et a supernae claritatis alta contemplatione caligarent. In hanc quippe lucem aperire oculos Psalmista refugiens, Dominum obsecrat, dicens: Averte oculos meos, ne videant vanitatem (Psal. CXVIII, 37). Hanc beatus Job alta mente despiciens, perfectorum meritis se inseri exoptans, ait: Nunc enim dormiens silerem, et somno meo requiescerem: aut, sicut abortivum absconditum non subsisterem: vel qui concepti non viderunt lucem (Job., III, 13). Qui sunt isti, nisi qui peccare fortiter caverunt? Unus ergo scopulus Bores, alter Sene dicitur, quia si concupiscentia in mente sibi locum vindicat, ejusdem mentis oculos ad placidum peccati blandimentum, quasi ad solis lucem videndam levat. Bene item petrae nominantur, quia iniquorum mentibus ista duo conveniunt, ut jam redire praedicatores ad se facile non admittant. Sed et dicuntur scopuli: quia hinc inde, videlicet tam mente quam corpore praeruptum retinent usum pravitatis. Dum enim nulla morum, nulla operum integritate solidantur, in modum scopuli, hinc et inde praerupti sunt. Et quia dicitur in modum dentium, quid dat intelligi, nisi quod saepe videmus, quia qui praedicatorum hortamenta despiciunt, eorum vitam mordere detractionibus conantur? Sed de eisdem scopulis subditur:

(Vers. 5.) Unus prominens ad Aquilonem, ex adverso Magmas, et alter ad Meridiem, contra Gabaa.

Porque, por tanto, el predicador usa una gran diversidad de consejo para curar las diversas enfermedades de las almas, y porque ese mismo consejo se comprende por una alta consideración de la mente, bien se afirma que son ascensos desde donde Jonatán desea pasar a la guarnición de los filisteos. Y porque para expulsar a los espíritus malignos de los corazones de los pecadores se oponen muchas dificultades, se recuerda que hay peñascos (*petrae*) entre los ascensos. ¿Pues qué se designa por estos dos peñascos, a saber, Bores (Bores) y Sene (Sene), sino la concupiscencia y el pecado? Bores ciertamente se dice en primacía, Sene sol, u oición. Bien por lo demás el nombre de primacía conviene a la concupiscencia, porque ella ocupa primero la mente antes de que la mente se someta al pecado. También con el nombre del sol se figura rectamente el deleite del pecado: porque cierra los ojos de la mente a la intuición de la verdad, y los abre a la vanidad. Por lo cual también se dice a los primeros hombres por el espíritu seductor mediante la serpiente: En cualquier día que comiereis del árbol que está en medio del paraíso, se abrirán vuestros ojos (Gén. 3, 5). En aquella comida ciertamente, pecando se abrieron los ojos de los transgresores, para que percibieran los rayos de la luz falsa en la experiencia del delito, y se cegaran ante la alta contemplación de la claridad superna. Refugiándose de abrir los ojos a esta luz, el Salmista suplica al Señor, diciendo: Aparta mis ojos, para que no vean la vanidad (Sal. 118, 37). Despreciando esto con alta mente, el bienaventurado Job, deseando ser insertado en los méritos de los perfectos, dice: Pues ahora durmiendo callaría, y en mi sueño descansaría: o, como un abortivo oculto no subsistiría: o los que concebidos no vieron la luz (Job 3, 13). ¿Quiénes son estos, sino los que se guardaron fuertemente de pecar? Un peñasco, pues, se llama Bores, el otro Sene, porque si la concupiscencia se atribuye un lugar en la mente, levanta los ojos de la misma mente al plácido halago del pecado, como para ver la luz del sol. Bien igualmente se llaman peñascos, porque estas dos cosas convienen a las mentes de los inicuos, de modo que ya no admiten fácilmente que los predicadores vuelvan a ellos. Pero también se llaman riscos (*scopuli*): porque de una y otra parte, a saber, tanto en la mente como en el cuerpo, retienen un uso precipitado de la depravación. Pues mientras no se consolidan por ninguna integridad de costumbres, ninguna integridad de obras, a modo de risco, son precipitados de una y otra parte. Y porque se dice a modo de dientes, ¿qué se da a entender, sino lo que a menudo vemos, que quienes desprecian las exhortaciones de los predicadores, se esfuerzan por morder su vida con detracciones? Pero sobre los mismos riscos se añade:

(Vers. 5.) Uno que sobresale hacia el Norte, frente a Micmas, y el otro hacia el Mediodía, contra Gabaa.

10. Ad Aquilonem primus scopulus prominet, alter ad Meridiem, quia per concupiscentiam fervor charitatis exstinguitur, et per peccatum ardor concupiscentiae augmentatur. Mens enim reproba, dum concupiscentiae subditur, charitate spoliatur, et dum peccare non metuit, acriora in se valde peccandi desideria accendit. Quasi enim in summa diei suae altitudine et calore posita, in fluxu peccati, et immoderate laetatur, et ardentem resolvitur. Male ergo mederi concupiscentiae morbo satagit, qui ad hoc explere concupiscentius peccando cogitat ut quiescat. Tanto quidem erit post peccatum concupiscentia major, quanto ipsa sibi esse incipit peccati delectatio gratior. Sed primus scopulus ex adverso Magmas situs, alter contra Gabaa prominere perhibetur. Magmas, ut jam satis diximus, humilitas, Gabaa collis interpretatur. Ex adverso utique concupiscentia humilitatem habet, blandimentum vero peccati coelestem conversationem. Omnis enim, qui vetita concupiscit, dum praeceptorem despicit, superbit. Ex adverso itaque humilitatem habet, quam in obedientiae devotionem non retinet. Sed et qui in peccati fervore, velut meridiana claritate resolvitur, contra Gabaa, id est collem prominet, quia dum adversatur coelestibus, poenis tartareis praeparatur. Sed quia tales etiam ad aeternam vitam Sanctorum praedicatione perducuntur, ipsorum praedicatorum studium in Jonathae facto videamus. Nam sequitur:

(Vers. 6.) Veni, transeamus ad stationem incircumcisorum horum, si forte faciat Dominus pro nobis, quia non est Domino difficile salvare, vel in multitudine, vel in paucis.

11. Quae est statio Philistinorum, nisi robur malignorum spirituum? Sancti etenim viri, cum ad peccatorum correctionem se praeparant, aperte sciunt quia cum de coelo lapsis angelis pugnant. Pugna ergo haec, quia angelorum est et hominum, pugnatur a fortibus cum infirmis, cum simplicibus ab astutis. Nam ab his fortibus insultum acceperat, qui dicebat: Irruerunt in me fortes, neque iniquitas mea, neque peccatum meum, Domine (Psal. LVIII, 4). Astutias lapsi angeli etiam Paulus intuens, ait: Non ignoramus ejus astutias (II Cor. II, 11). Contra astutos igitur via cautae rationis quaerenda est, contra fortes vero divina sunt auxilia petenda. Ut ergo magna cautela praedicatio exhibenda esse sentiat, Jonathas armigerum suum ad secum transeundum invitasse dicitur. Et ut in expellendis hostibus de Dei miseratione praesumatur, loquitur dicens: Quia non est Deo difficile salvare, vel in multitudine, vel in paucis; et quia flagitiosorum conversio facilis non est, dicit: Si forte faciat Deus pro nobis. Si forte dicit, quia de plena criminorum salute adhuc plenius non praesumit. Sed formam electi subditi in virtute ostendit humilitatis, quia subdit:

10. El primer risco sobresale hacia el Norte, el otro hacia el Mediodía, porque por la concupiscencia se extingue el fervor de la caridad, y por el pecado se aumenta el ardor de la concupiscencia. Pues la mente réproba, mientras se somete a la concupiscencia, es despojada de la caridad, y mientras no teme pecar, enciende en sí deseos de pecar mucho más agudos. Pues como puesta en la suma altura y calor de su día, en el flujo del pecado, se alegra inmoderadamente y se disuelve ardientemente. Mal, por tanto, se afana en curar la enfermedad de la concupiscencia quien piensa en saciarla pecando más concupiscentemente para descansar. Ciertamente, tanto mayor será la concupiscencia después del pecado, cuanto el mismo deleite del pecado empiece a serle más grato. Pero el primer risco se dice situado frente a Micmas (Magmas), el otro sobresaliendo contra Gabaa (Gabaa). Micmas, como ya hemos dicho bastante, se interpreta como humildad, Gabaa como collado. Frente a sí ciertamente la concupiscencia tiene la humildad, pero el halago del pecado la conversación celestial. Pues todo el que desea cosas prohibidas, mientras desprecia al preceptor, se ensoberbece. Frente a sí, por tanto, tiene la humildad, la cual no retiene en la devoción de la obediencia. Pero también quien en el fervor del pecado, como en la claridad meridiana, se disuelve, sobresale contra Gabaa, esto es, el collado, porque mientras es adverso a las cosas celestiales, se prepara para las penas tartáreas. Pero porque tales hombres también son conducidos a la vida eterna por la predicación de los Santos, veamos el celo de los mismos predicadores en el hecho de Jonatán. Pues sigue:

(Vers. 6.) Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, si acaso haga el Señor por nosotros, porque no es difícil para el Señor salvar, ya sea en la multitud, ya sea en pocos.

11. ¿Qué es la guarnición de los filisteos, sino la fuerza de los espíritus malignos? Pues los varones santos, cuando se preparan para la corrección de los pecadores, saben abiertamente que luchan con los ángeles caídos del cielo. Esta lucha, por tanto, porque es de ángeles y de hombres, se lucha por los fuertes con los débiles, con los simples por los astutos. Pues de estos fuertes había recibido el insulto quien decía: Irrumpieron en mí los fuertes, sin ser mi iniquidad ni mi pecado, Señor (Sal. 58, 4). Pablo también, contemplando las astucias del ángel caído, dice: No ignoramos sus astucias (2 Cor. 2, 11). Contra los astutos, por tanto, se ha de buscar el camino de la razón cauta, pero contra los fuertes se han de pedir los auxilios divinos. Para que, por tanto, se sienta que la predicación debe exhibirse con gran cautela, se dice que Jonatán invitó a su escudero a pasar con él. Y para que en la expulsión de los enemigos se presuma de la misericordia de Dios, habla diciendo: Porque no es difícil para Dios salvar, ya sea en la multitud, ya sea en pocos; y porque la conversión de los facinerosos no es fácil, dice: Si acaso haga Dios por nosotros. Dice si acaso, porque no presume aún plenamente de la plena salvación de los criminales. Pero muestra la forma del súbdito elegido en la virtud de la humildad, porque añade:

(Vers. 7.) Dixitque ei armiger suus: Fac omnia quae placent animo tuo. Perge quo cupis, et ero tecum quocunque volueris.

12. Nonnulli subjecti, dum mensuram ordinis sui negligunt, eamdem mensuram sic confundunt, ut praelatorum suorum dispositioni communicent, sed obedire imperiis recusent. Emendare quidem majorum dicta facile audent, sed facile implere quae praecipunt, non conantur. Quid ergo in hujus armigeri voce nobis ostenditur, nisi quia relinquenda est praepositis dispositio libera, tenenda est subditis virtus obedientiae non remissa? Ut enim liberam disponendi auctoritatem praedicatoribus assignent, ait: Fac omnia, quae placent animo tuo. Et ut subditorum pronam voluntatem ad omnia servitia ostenderet, subdit: Perge quo cupis, et ero tecum quocunque volueris. Nec ibi quidem dixit: Quaedam fac quae sunt in animo tuo, quaedam non fac, vel aliter fac; nec hic, perge illuc, et ero tecum, et illuc non ero tecum. Omnia, inquit, fac, quia dispositione praelatorum disponenda sunt omnia: Ero item, ait, tecum quocunque volueris; quia alicui praecepto obedientiae subjectus optimus deesse non debet. Sequitur:

(Vers. 8-10.) Et ait Jonathas, ecce nos transibimus ad viros istos, cumque apparuerimus eis, si taliter locuti fuerint ad nos: Manete donec veniamus ad vos, stemus in loco nostro, nec ascendamus ad eos. Si autem dixerint: Ascendite ad nos, ascendamus, quia tradidit eos Dominus in manibus nostris.

13. Certa et indubitata sanctae Ecclesiae sententia est, quia electi praedicatores non solum quid, quantum et quando loquantur considerare debent, sed quibus etiam loquantur. Unde et Dominus a quorundam notitia verbum recondens, discipulos prohibet, dicens: Nolite ponere margaritas ante porcos (Matth. VII, 6). Hinc item Scriptura inutiliter effundi verbum vetat, et dicit: Ubi non est auditus, non effundas sermonem (Eccli. XXXII, 6). Quid ergo, quod Jonathas dicit: Si dixerint: Manete donec veniamus ad vos, stemus in loco nostro: Si vero: Ascendite ad nos, ascendamus, quia tradidit eos Dominus in manibus nostris, nisi quia electus praedicator attente debet colligere, quibus verbum vitae debeat proferre. Sed quia hoc ostendi nunc in sensu litterae videtur, nos subtilius exprimamus. Ad peccatores, praedicatores transeunt, quando his quibus verba exhibent, non solum verbo, sed etiam vita placent.

(Vers. 7.) Y dijo su escudero: Haz todas las cosas que agradan a tu ánimo. Ve a donde desees, y estaré contigo a dondequiera que quieras.

12. Algunos súbditos, mientras descuidan la medida de su orden, confunden esa misma medida de tal modo que participan en la disposición de sus prelados, pero rehúsan obedecer a los mandatos. Se atreven ciertamente a enmendar con facilidad los dichos de los mayores, pero no se esfuerzan en cumplir con facilidad lo que ellos prescriben. ¿Qué, por tanto, se nos muestra en la voz de este escudero, sino que se ha de dejar a los prepuestos la libre disposición, y los súbditos han de mantener la virtud de la obediencia no relajada? Pues para que asignen a los predicadores la libre autoridad de disponer, dice: Haz todas las cosas que agradan a tu ánimo. Y para mostrar la pronta voluntad de los súbditos hacia todos los servicios, añade: Ve a donde desees, y estaré contigo a dondequiera que quieras. Ni allí dijo ciertamente: Haz algunas cosas que están en tu ánimo, otras no las hagas, o hazlas de otro modo; ni aquí, ve allá, y estaré contigo, y allá no estaré contigo. Todas las cosas, dijo, haz, porque por la disposición de los prelados han de disponerse todas las cosas: Estaré también, dijo, contigo a dondequiera que quieras; porque a ningún precepto de obediencia debe faltar el súbdito óptimo. Sigue:

(Vers. 8-10.) Y dijo Jonatán: He aquí nosotros pasaremos a esos varones, y cuando nos hayamos aparecido a ellos, si de tal modo nos hablen: Esperad hasta que vengamos a vosotros; estemos en nuestro lugar, y no subamos a ellos. Pero si dijeren: Subid a nosotros; subamos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos.

13. Es sentencia cierta e indudable de la santa Iglesia, que los predicadores elegidos no sólo deben considerar qué, cuánto y cuándo hablen, sino también a quiénes hablen. Por lo cual también el Señor, ocultando la palabra del conocimiento de algunos, prohíbe a los discípulos, diciendo: No echéis vuestras margaritas delante de los puercos (Mat. 7, 6). De aquí también la Escritura prohíbe que se derrame inútilmente la palabra, y dice: Donde no hay quien oiga, no derrames el sermón (Eclo. 32, 6). ¿Qué es, pues, lo que dice Jonatán: Si dijeren: Esperad hasta que vengamos a vosotros, estemos en nuestro lugar; pero si: Subid a nosotros, subamos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos, sino que el predicador elegido debe recoger atentamente a quiénes debe proferir la palabra de vida? Pero porque esto parece mostrarse ahora en el sentido de la letra, expresémoslo nosotros más sutilmente. Los predicadores pasan a los pecadores cuando agradan no sólo por la palabra, sino también por la vida, a aquellos a quienes exhiben las palabras.

Qui ergo sunt qui dicunt: Ascendite ad nos, nisi hi qui devotionis signa proferunt, quia salutis verbum et venerabiliter audiant, et retinere fortiter concupiscant? Ad istos itaque ascendendum est, in quibus etsi magnus labor est in opere ministerii, sunt et magna lucra salutis. E contrario vero ad doctores peccatores transire gestiunt, quando tam profunda caecitate merguntur, ut ad imitandae suae pravitatis exemplum ipsos etiam praedicatores convertere nitantur. Proni quippe ad malum sunt, corde impenitentes, et peccati lepra, quam induunt, maculare alios non expavescunt. De quibus sapiens ille loquitur, dicens: Laetantur cum male fecerint, et exsultant in rebus pessimis (Prov. II, 14). Et item Propheta de his vaticinans, ait: Praedicaverunt peccatum suum sicut Sodoma (Isai III, 9). Quid est ergo quod ait: Stemus in loco nostro? Sed tale est, ac si dicat: Si illos lucrari non possumus, nosmetipsos in bona conversatione servemus. Locus enim noster bona conversatio est, de quo nimirum loco alias scriptum est: Si spiritus potestatem habens ascenderit super te, locum tuum non dereliqueris (Eccles. X, 4).

(Vers. 11, 12.) Apparuit itaque stationi Philistinorum, dixeruntque Philistiim: En Hebraei egrediuntur de cavernis in quibus absconditi fuerant. Et locuti sunt viri de statione Philistinorum ad Jonatham, et ad armigerum suum: Ascendite ad nos, et ostendemus vobis rem.

14. Quid est quod Philistiim Hebraeos de cavernis egredi dicunt, nisi quod aliquando peccatores, praedicatorum vitam considerantes, eorum solitudinem, vel certe mentis eorum profunda secreta cavernas vocant? In quibus nimirum cavernis tunc Hebraei latere dicuntur, cum electi praedicatores, ad quaerenda aliorum lucra non prodeunt, sed sua tantummodo vel secreta loca, vel secreta mentis desideria custodiunt. Sed tunc Hebraei de cavernis egredi videntur, cum ex eadem secreta vita ad publicam praedicationis gratiam prosiliunt. Quid est autem: Ascendite ad nos, et ostendemus vobis rem, nisi quod peccatores doctores ad se venire provocant, dum eis quasi aliquod novum, et ignotum suae pravitatis exemplum ostendere gestiunt? Rem quippe nominant, quia in peccati delectatione positus, videtur esse res magna quod agunt. Sed Jonathas ad haec dicit:

(Vers. 12.) Ascendamus, sequere me: tradidit enim Dominus eos in manus Israel.

¿Quiénes son, pues, los que dicen: Subid a nosotros, sino aquellos que proferen signos de devoción, porque escuchan la palabra de salvación con veneración y desean fuertemente retenerla? A estos, por tanto, se ha de subir, en los cuales, aunque haya gran trabajo en la obra del ministerio, hay también grandes ganancias de salvación. Por el contrario, ciertamente, los pecadores ansían pasar a los doctores cuando están sumergidos en tan profunda ceguedad que se esfuerzan por convertir incluso a los mismos predicadores al ejemplo de imitación de su propia depravación. Pues son propensos al mal, impenitentes de corazón, y no temen manchar a otros con la lepra del pecado con que se visten. De los cuales habla aquel sabio, diciendo: Se alegran cuando han hecho el mal, y saltan de gozo en las cosas pésimas (Prov. 2, 14). Y asimismo el Profeta, vaticinando sobre ellos, dice: Pregonaron su pecado como Sodoma (Is. 3, 9). ¿Qué es, pues, lo que dice: Estemos en nuestro lugar? Pues es tal como si dijera: Si no podemos ganarlos a ellos, conservémonos nosotros mismos en la buena conversación. Pues nuestro lugar es la buena conversación, de cuyo lugar ciertamente se escribió en otra parte: Si el espíritu que tiene potestad subiere sobre ti, no dejes tu lugar (Eclo. 10, 4).

(Vers. 11, 12.) Se apareció, pues, a la guarnición de los filisteos, y dijeron los filisteos: He aquí los hebreos salen de las cavernas en que se habían escondido. Y hablaron los varones de la guarnición de los filisteos a Jonatán y a su escudero: Subid a nosotros, y os mostraremos una cosa.

14. ¿Qué es lo que los filisteos dicen que los hebreos salen de las cavernas, sino que a veces los pecadores, considerando la vida de los predicadores, llaman cavernas a su soledad, o ciertamente a los profundos secretos de su mente? En cuyas cavernas ciertamente se dice que se esconden los hebreos cuando los predicadores elegidos no salen a buscar las ganancias de otros, sino que custodian solamente o sus lugares secretos, o los secretos deseos de su mente. Pero entonces los hebreos parecen salir de las cavernas cuando de esa misma vida secreta saltan a la gracia pública de la predicación. ¿Pero qué es: Subid a nosotros, y os mostraremos una cosa, sino que los pecadores provocan a los doctores a venir a ellos, mientras desean mostrarles como algo nuevo y desconocido el ejemplo de su propia depravación? Una cosa (res) la llaman, ciertamente, porque a los puestos en el deleite del pecado, les parece que es una gran cosa lo que hacen. Pero Jonatán dice a esto:

(Vers. 12.) Subamos, sígueme: pues el Señor los ha entregado en manos de Israel.

15. Qui non ait: Sequar te, sed: Sequere me. Hoc nimirum praelatorum debet esse, ut ad praedicandi gratiam prioribus gressibus incedant, quos nimirum gressus subjecti insequi debeant. Sequatur ergo Jonatham armiger, cum praelatorum bona opera subjecti imitantur. Sed quia ad convertendos peccatores non propriae virtuti, sed divinae gratiae confidendum est, Jonathas armigero dicit: Tradidit enim Dominus eos in manus Israel. Israel quippe vir videns Deum interpretatur. In ejus ergo manu peccatores traduntur, cum hi qui eos lucentur, ad ejus visionem per contemplationis gratiam sublevantur. Sequitur:

(Vers. 13.) Ascendit autem Jonathas manibus et pedibus reptans, et armiger ejus post eum.

16. Jonathas manibus et pedibus reptat, quia praedicator, ut ad auditores convertendos ad altitudinem virtutis ascendat, et bona agere, et bona desideria exercere non cessat. In pedibus namque desideria, in manibus opera figurantur. Manibus ergo et pedibus reptat, qui ut ad celsitudinem praedicationis perveniat, tam in desideriis quam in operibus studiose incedit. Jonatham armiger insequitur, quia subjectus vitam praelati tota intentione meditatur. Sequitur:

(Vers. 13, 14.) Cumque ascendissent, alii cadebant ante Jonatham, alios armiger ejus interficiebat post eum. Et facta est plaga prima, qua percussit Jonathas et armiger ejus, quasi viginti virorum, in media parte jugeri, quam par boum in die arare consuevit.

17. Viginti viri prima plaga percutiuntur, quia per istum numerum perfectio legis, et Evangelii figuratur. Binarius enim ad decem ductus, viginti reddit. In denario lex, in binario vero Evangelium, ob geminum charitatis praeceptum signatur. Quid est ergo viginti viros a Jonatha, et armigero ejus interfici, nisi eos qui legis et Evangelii verba in superficie tenent, ad spiritualis intelligentiae virtutem per praedicatoris vocem mutari? Qui enim male vixerat, et legem atque Evangelium tantummodo in voce tenebat, quasi tunc occiditur, cum ad eandem legem et Evangelium spiritualiter intelligendum, ejusque praeceptis obediendum per praedicatoris hortamenta transformatur. Occiditur ergo qui fuit, ut incipiat esse qui non fuit. Et bene in media parte jugeri occiduntur: quia tunc ad spiritualem intelligentiam peccatores veniunt, cum post amorem mundi, se ad amorem coelestium in parte dividunt. Juger enim terrae mundus hic accipitur.

15. El cual no dijo: Te seguiré, sino: Sígueme. Esto ciertamente debe ser propio de los prelados, que caminen con los primeros pasos hacia la gracia de la predicación, los cuales pasos ciertamente deben seguir los súbditos. Siga, pues, el escudero a Jonatán, cuando los súbditos imitan las buenas obras de los prelados. Pero porque para convertir a los pecadores se ha de confiar no en la propia virtud, sino en la gracia divina, Jonatán dice al escudero: Pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Israel ciertamente se interpreta como varón que ve a Dios. En su mano, por tanto, son entregados los pecadores cuando aquellos que los ganan son elevados a su visión por la gracia de la contemplación. Sigue:

(Vers. 13.) Subió, pues, Jonatán trepando con manos y pies, y su escudero tras él.

16. Jonatán trepa con manos y pies porque el predicador, para subir a la altura de la virtud para convertir a los oyentes, no cesa tanto de hacer el bien como de ejercitar buenos deseos. Pues en los pies se figuran los deseos, en las manos las obras. Trepas, por tanto, con manos y pies quien, para llegar a la celsitud de la predicación, camina estudiosamente tanto en los deseos como en las obras. El escudero sigue a Jonatán porque el súbdito medita la vida del prelado con toda intención. Sigue:

(Vers. 13, 14.) Y cuando hubieron subido, unos caían ante Jonatán, a otros los mataba su escudero tras él. Y se hizo la primera matanza, en que hirió Jonatán y su escudero a unos veinte hombres, en la mitad de una yugada de tierra, la cual una pareja de bueyes suele arar en un día.

17. Veinte hombres son heridos en la primera matanza, porque por este número se figura la perfección de la Ley y del Evangelio. Pues el binario llevado al denario devuelve veinte. En el denario se significa la Ley, pero en el binario el Evangelio, por el doble precepto de la caridad. ¿Qué es, por tanto, que veinte hombres sean matados por Jonatán y su escudero, sino que aquellos que mantienen las palabras de la Ley y del Evangelio en la superficie, son mudados a la virtud de la inteligencia espiritual por la voz del predicador? Pues quien había vivido mal, y mantenía la Ley y el Evangelio solamente en la voz, es como si entonces fuera matado, cuando por las exhortaciones del predicador se transforma para entender espiritualmente esa misma Ley y Evangelio, y para obedecer sus preceptos. Es matado, por tanto, el que era, para que empiece a ser el que no era. Y bien son matados en la mitad de una yugada: porque entonces los pecadores llegan a la inteligencia espiritual cuando, tras el amor del mundo, se dividen en parte hacia el amor de las cosas celestiales. Pues por yugada de tierra se toma este mundo.

In cujus terrae media parte hi qui convertuntur, quasi tunc occiduntur, cum jam non toti huic mundo, sed in parte deserviunt, et in parte se ad coelestia desideria per contemplationem tollunt. Bene etiam dicitur: Quam par boum in die arare consuevit. Qui sunt hoc in loco par boum, nisi praedicatores bini et bini ad praedicandum a Domino missi? Qui in die arant, quia mentes auditorum in luce veritatis constituti, per aratrum exhortationis scindunt. Qui tunc bene in die arare dicuntur, cum nulla mentes auditorum mundanae pravitatis nocte obscurantur. In die ergo arat par boum, cum in mentes jam illustratas ab errore doctores infundunt verba praedicationis. Sequitur:

(Vers. 15.) Et factum est miraculum in castris, et per agros, sed et omnis populus stationis eorum, qui iverant ad praedandum, obstupuit.

18. Miraculum dicitur, ubi nova, et inopinata contingunt. Quae sunt ergo castra Philistinorum, nisi mentes impiorum, quas tunc maligni spiritus quasi jure proprio possident, cum eas ad omne opus pravitatis accendunt? Quid autem per agros, nisi ipsius mundi latitudo signatur? Miraculum itaque in castris, et per agros fit, cum mentes impiorum pro eorum conversione, quos dudum sibi similes videbant, et mentes quaelibet saecularium pro eorumdem hominum mutatione percussae, et velut obstupescences, ad admirandam divinam gratiam permoveri videntur. Unde et subditur: Sed et omnis populus stationis eorum, qui iverant ad praedandum, obstupuit. Omnis populus stationis eorum sunt universi, qui ad imitandam malignorum spirituum pravitatem parati sunt. Qui ad praedandum pergunt, quia aliorum mentes a rectitudinis statu, ad suam infidelitatem pervertere gestiunt. Hi ergo obstupescere dicuntur, cum pro subita conversione multorum, ad admiranda Dei beneficia, stupore quodam mentis attoniti rapiuntur. Unde et mox subditur:

(Vers. 15.) Et conturbata est terra.

19. Terra turbatur, cum carnalis mens, divinis beneficiis attonita, pro admissis sceleribus trepidat, et pro eorum expiatione fletibus mox, et poenitentiae lamentis inservit.

(Vers. 16.) Et speculatores Saul, qui erant in Gabaa Benjamin, aspexerunt, et ecce multitudo prostrata, et huc illucque diffugiens.

En la mitad de cuya tierra los que se convierten son como si entonces fueran matados, cuando ya no sirven a todo este mundo, sino en parte, y en parte se elevan a los deseos celestiales por la contemplación. Bien también se dice: La cual una pareja de bueyes suele arar en un día. ¿Quiénes son en este lugar la pareja de bueyes, sino los predicadores enviados de dos en dos a predicar por el Señor? Los cuales aran en el día, porque constituidos en la luz de la verdad, surcan las mentes de los oyentes por el arado de la exhortación. Los cuales entonces se dice bien que aran en el día cuando las mentes de los oyentes no se oscurecen por ninguna noche de depravación mundana. En el día, por tanto, ara la pareja de bueyes, cuando los doctores infunden las palabras de la predicación en las mentes ya ilustradas del error. Sigue:

(Vers. 15.) Y se hizo un milagro en el campamento, y por los campos, pero también todo el pueblo de su guarnición, que había ido a rapiñar, se pasmó.

18. Se llama milagro donde ocurren cosas nuevas e inesperadas. ¿Qué son, pues, los campamentos de los filisteos, sino las mentes de los impíos, las cuales entonces poseen los espíritus malignos como por derecho propio, cuando las encienden para toda obra de depravación? ¿Pero qué se significa por los campos, sino la latitud del mismo mundo? Se hace, pues, un milagro en el campamento y por los campos, cuando las mentes de los impíos por la conversión de aquellos a quienes hace poco veían semejantes a sí, y cualesquiera mentes de los seculares, sacudidas por la mudanza de esos mismos hombres, y como pasmadas, se ven conmovidas para admirar la gracia divina. Por lo cual también se añade: *Pero también todo el pueblo de su guarnición, que había ido a rapiñar, se pasmó.* Todo el pueblo de su guarnición son todos aquellos que están preparados para imitar la depravación de los espíritus malignos. Los cuales van a rapiñar, porque ansían pervertir las mentes de otros del estado de rectitud a su propia infidelidad. Estos, por tanto, se dice que se pasman, cuando por la súbita conversión de muchos, son arrebatados, atónitos por cierto estupor de la mente, a admirar los beneficios de Dios. Por lo cual también se añade pronto:

(Vers. 15.) Y se conturbó la tierra.

19. La tierra se conturba cuando la mente carnal, atónita por los beneficios divinos, tiembla por los crímenes admitidos, y pronto sirve para la expiación de ellos con llantos y lamentos de penitencia.

(Vers. 16.) Y los vigías de Saúl, que estaban en Gabaa de Benjamín, miraron, y he aquí una multitud postrada, y huyendo de aquí para allá.

20. Speculatores in Gabaa Benjamin positi sunt viri in spirituali culmine, et in dextera parte virtutum constituti. Speculatores namque sunt, qui ex superna gratia ad intuenda coelestia sublevantur. Hi in Benjamin, hoc est, filio dexterae, positi esse perhibentur, quia qui in contemplatione suspenditur, non carnalis, sed spiritualis dexterae virtute firmatur. Gabaa autem, ut diximus, collis interpretatur. In colle ergo hi speculatores esse memorantur, quia ad haec quae in mundo geruntur, ex alta virtutis altitudine speculantur. Hi ergo peccatorum multitudinem prostratam, et huc illucque diffugientem aspiciunt, quia dum in sua rectitudine perseverant, aliorum plectenda scelera, et varios cordis errores ex virtutis culmine considerant. Quod si quis speculatores hos Angelos intelligere voluerit, potest: quia et ipsi ex altae suae beatitudinis celsitudine mundanas mentes prostratas aspiciunt, et a rectitudinis statu longe lateque diffusas vident. Multitudo prostrata, et diffugiens aspiciunt, cum multitudo pravorum per humilitatem peccata sua deflens prostrata cernitur, et a malae suae delectationis societate huc illucque diffugere cognoscitur. Qui prostrati sunt ad poenitentiam, diffugiunt ad innocentiam. Sequitur:

(Vers. 17.) Et ait Saul populo qui erat cum eo: Requirit, et videte quis abierit ex nobis. Cumque requisissent, repertum est non adesse Jonatham et armigerum ejus.

21. Quid est quod Saul Jonatham abesse cognoscit, nisi quod carnalis rector Jonatham, hoc est, electum praedictorem a se, et a sua societate alienum esse deprehendit? Carnales quippe rectores, electos praedicatores non adesse sibi, et a sua societate longinquos esse tunc advertere queunt, cum ex miris illorum operibus intelligunt, quod non pro vanae gloriae delectatione, sed pro sola divini amoris gratia laborant. Tunc Jonathas et armiger ejus non adesse Sauli deprehenduntur, cum praelatus, et ejus subjectus pro salute aliorum ad opus certaminis abisse videntur. Quia vero carnalis rector tunc ad Deum redire nititur, cum a spiritu maligno pro admissis sceleribus perterretur, sequitur:

(Vers. 18.) Et ait Saul ad Achiam: Applica arcam Dei. Erat enim ibi arca Dei in die illa cum filiis Israel.

22. Achias interpretatur frater meus. Per hunc ergo doctorem intelligere debemus, qui electas animas fraterno amore complectitur. Arca Dei humana est Redemptoris incarnatio, in qua sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi. Haec ergo arca applicari a carnali rectore jubetur, cum ab eo divina sunt auxilia, pro metu pervasoris hostis, requirenda.

20. Los vigías puestos en Gabaa de Benjamín son varones constituidos en la cumbre espiritual, y en la parte derecha de las virtudes. Pues son vigías quienes por la gracia superna son elevados para intuir las cosas celestiales. Se afirma que estos están puestos en Benjamín, esto es, hijo de la derecha, porque quien está suspendido en la contemplación, no se afirma por la virtud carnal, sino por la virtud de la derecha espiritual. Gabaa, además, como hemos dicho, se interpreta como collado. En el collado, pues, se recuerda que están estos vigías, porque desde la alta cumbre de la virtud vigilan estas cosas que se gestionan en el mundo. Estos, pues, ven a la multitud de los pecadores postrada y huyendo de aquí para allá, porque mientras perseveran en su propia rectitud, consideran desde la cumbre de la virtud los crímenes que deben ser castigados de otros, y los varios errores del corazón. Si alguien quisiere entender por estos vigías a los Ángeles, puede hacerlo: porque ellos también desde la celsitud de su alta beatitud ven postradas las mentes mundanas, y las ven difundidas a lo largo y a lo ancho del estado de rectitud. Se ve a la multitud postrada y huyendo, cuando la multitud de los depravados se discierne postrada llorando sus pecados por la humildad, y se conoce que huye de aquí para allá de la sociedad de su mala delectación. Los que están postrados para la penitencia, huyen hacia la inocencia. Sigue:

(Vers. 17.) Y dijo Saúl al pueblo que estaba con él: Requerid, y ved quién se haya ido de nosotros. Y cuando hubieron requerido, se halló que no estaban Jonatán ni su escudero.

21. ¿Qué es que Saúl conoce que falta Jonatán, sino que el rector carnal descubre que Jonatán, esto es, el predicador elegido, es ajeno a él y a su sociedad? Pues los rectores carnales pueden advertir entonces que los predicadores elegidos no están presentes para ellos, y que están alejados de su sociedad, cuando por sus obras admirables comprenden que no trabajan por el deleite de la vanagloria, sino por la sola gracia del amor divino. Entonces se descubre que Jonatán y su escudero no están presentes para Saúl, cuando se ve que el prelado y su súbdito se han ido a la obra del certamen por la salvación de otros. Pero porque el rector carnal intenta entonces volver a Dios, cuando es aterrado por el espíritu maligno por los crímenes admitidos, sigue:

(Vers. 18.) Y dijo Saúl a Aquías: Aplica el arca de Dios. Pues estaba allí el arca de Dios en aquel día con los hijos de Israel.

22. Aquías (Achias) se interpreta como hermano mío. Por este doctor, por tanto, debemos entender al que abraza a las almas elegidas con amor fraterno. El arca de Dios es la encarnación humana del Redentor, en la cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Esta arca, por tanto, se manda aplicar por el rector carnal, cuando él ha de requerir los auxilios divinos por el temor del enemigo invasor.

22. Quando namque mens hominis carnali delectatione deprimitur, ejus utique visus obtunditur, ut spiritualia bona ignorare mereatur. Sed cum in suis carnalibus infirmari incipit, paulatim in spiritualibus convalescit, ut superna proficiendo videat, infirma obliviscendo derelinquat, profectus quidem conversae mentis ostenditur, quia prius terra turbari dicitur, deinde miraculum quasi a Deo accidisse memoratur. Miraculum vero a Deo est, quod sine homine facit Deus. Quod enim manna in deserto filiis Israel pluerit Dominus (Exod. XVI), quod concupiscentibus volatilia praeberit (Exod. XIV), miraculum utique sine homine Deus fecit; sed dum mare dividere voluit, virga hoc Moysen tangere praecepit, ut miraculum ostenderet, quod per hominem populo demonstraret. Sic nimirum virga petra percutitur, ut aquae fluentia producantur (Num. XX), quia nimirum miraculum quod ostendere voluit, per hominem, non per semetipsum fecit, ut dum hominem venerabilem redderet, huic Israeliticus populus humiliter subjici, et devote obedire debuisset. Quid est ergo quod miraculum quasi a Deo accidisse asseritur, postquam terra turbatur, nisi quia dum sanctus Spiritus mentem ad conversionem commovet, commotae menti electorum exempla insinuat; quae et venerabiliter videat, et imitari devote concupiscat?

Hoc quidem miraculum juxta historiam sic accipitur, quia plures interficiebantur. Nunc vero in sancta Ecclesia ad religiosam vitam peccatores convertuntur, quos alii ad virtutis exempla sequuntur. Spiritus quidem sanctus illos trahit, et quia trahuntur aliis ostendit, ut tractos trahat, et videntes tractis inserat, quatenus per largitatem suae gratiae utrosque comprehendat. Quando enim hoc sine homine per semetipsum operatur in cordibus fidelium, utique miraculum non fit quasi a Deo, sed a Deo. Quando autem praedicantibus hoc aeternae vitae doctoribus agit, quasi a Deo est miraculum, quia mirabiles suos ministros ostendit, ut qui eos aspiciunt, devote valeant imitari.

Sed quia summos sacerdotes Saul signare superius diximus, Jonatham vero filium ejus subditas praedicatorum personas, si sequentia attendimus, sollicitudinem apostolicam in summis pontificibus, quam retinent, invenimus. De quo nimirum beatus Paulus loquitur, dicens: Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non uror? Praeter illa quae extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum (II Cor. XI, 29). Qui vero omnium Ecclesiarum sollicitudinem gerebat, non solum parvulorum, sed etiam ad discutienda majorum facta vigilabat. Unde et hic subjungitur:

22. Pues cuando la mente del hombre es deprimida por el deleite carnal, su vista se embota, de modo que merece ignorar los bienes espirituales. Pero cuando comienza a debilitarse en sus cosas carnales, poco a poco se fortalece en las espirituales, para que progresando vea las cosas celestiales y olvidando abandone las débiles; ciertamente se muestra el progreso de la mente convertida, porque primero se dice que la tierra se turbó, y luego se recuerda que ocurrió un milagro como de Dios. Pero un milagro de Dios es lo que Dios hace sin el hombre. Pues el hecho de que el Señor lloviera maná en el desierto para los hijos de Israel (Éxod. 16), que proveyera aves a los que las deseaban (Éxod. 14), Dios hizo ciertamente un milagro sin el hombre; pero cuando quiso dividir el mar, mandó a Moisés tocarlo con la vara, para mostrar un milagro que demostraría al pueblo por medio de un hombre. Así, ciertamente, la roca es golpeada con la vara para que se produzcan flujos de agua (Núm. 20), porque ciertamente el milagro que quiso mostrar, lo hizo por medio de un hombre, no por sí mismo, para que al hacer al hombre venerable, el pueblo israelita debiera someterse humildemente a él y obedecerle devotamente. ¿Qué es, por tanto, lo que se afirma que ocurrió un milagro como de Dios, después de que la tierra es turbada, sino que mientras el Espíritu Santo mueve la mente a la conversión, insinúa a la mente conmovida los ejemplos de los elegidos, para que los vea con veneración y desee imitarlos con devoción?

Este milagro, según la historia, se entiende así, porque muchos eran matados. Pero ahora en la santa Iglesia, los pecadores se convierten a la vida religiosa, a quienes otros siguen como ejemplos de virtud. El Espíritu Santo ciertamente los atrae, y porque son atraídos, lo muestra a los demás, para atraer a los atraídos e injertar a los videntes en los atraídos, a fin de comprender a ambos por la largueza de su gracia. Pues cuando Él obra esto sin el hombre, por sí mismo en los corazones de los fieles, ciertamente el milagro no se hace como de Dios, sino por Dios. Pero cuando lo hace por medio de los doctores de la vida eterna que predicán, el milagro es como de Dios, porque muestra a sus ministros admirables, para que quienes los miran puedan imitarlos devotamente.

Pero como dijimos antes que Saúl significa a los sumos sacerdotes, y Jonatán su hijo a las personas súbditas de los predicadores, si atendemos a lo que sigue, encontramos la solicitud apostólica en los sumos pontífices, la cual conservan. De la cual ciertamente habla el bienaventurado Pablo, diciendo: «¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza, y yo no me quemo? Además de las cosas que están afuera, mi preocupación diaria, la solicitud por todas las Iglesias» (2 Cor 11, 29). El que ciertamente llevaba la solicitud de todas las Iglesias, vigilaba no solo sobre los pequeños, sino también para discutir los hechos de los mayores. Por lo cual se añade aquí:

(Vers. 16, 17.) Et respexerunt speculatores Saul, qui erant in Gabaa Benjamin, et ecce multitudo prostrata huc illucque diffugiens. Et ait Saul populo qui erat cum eo: Requirite, et videte quis abierit ex nobis. Et repertum est non adesse Jonatham et armigerum ejus.

23. Pugnam Jonathae Saul speculatores aspiciunt, quia summi pontifices, non solum subditorum facta discutiunt, sed doctrinam praelatorum. Istos quidem explorant, si bene agant; illos autem an recte doceant. Saepe conversationem aliorum audiunt, sed ne sint bene eruditi, pertimescunt. Quid enim est aliud quod quis abierit, quaeritur, nisi quia qui ad praedicandum mittitur talis esse debet, ut onus ministerii ei secure imponatur; ut mens mittentis nulla dubitatione fluctuet quod recte doceat, et doctrinae verba operibus ostendat. Et quia innumeri sunt Ecclesiarum praesules, a speculatoribus Jonathas aspicitur, quia summum culmen universalis Ecclesiae, sic per orbem praedicatores ordinat, ut circa se ministros habeat, per quos illorum doctrinam discutiatur, et opera diligenter inquirat. Sed qui summi culminis ministerio et legatione funguntur, in alta vitae et scientiae sede sublimantur. Unde et bene iidem speculatores in Gabaa Benjamin esse memorantur. Gabaa quidem Benjamin collis filii dextrae nuncupatur. In colle quidem filii dextrae sunt, qui jam per sublimem vitam, et per altam scientiam, ad conformationem videntur pertingere Redemptoris. Hi nimirum victorum acta de sublimi conspiciunt, quia bonorum vitam probare, et malos discutere, ex vitae merentur celsitudine, et summae scientiae perfecta eruditione. Qui Jonatham non adesse reperiunt, quia lucra praedicationis tunc optima esse considerant, cum praedicatoris laudabilem personam probant. Sequitur:

(Vers. 18.) Et ait Saul ad Achiam: Applica arcam Dei.

24. Cur Achiam sacerdotem Saul applicare arcam praecipit, nisi quia modum certaminis a speculatoribus audiunt? Quod quidem a summis sacerdotibus bene spiritualiter agitur, cum ea quae a relatoribus audiunt non ante dijudicant, quam eorum rationem in consilio internae meditationis quaerant. Et, quia saepe alienae etiam mentis consilia sequuntur, Achias arcam applicare jubetur. Arcam quippe sacerdos habet, qui scientia spiritali mentem vacuum non habet. Saul ergo arcam applicare Achiam jubet, quando summus doctor consilium a minoribus suis et eruditis quaerit. Ibi enim sunt postulanda consilia, ubi spiritalis scientiae gratia coruscat. Unde et subditur:

(Vers. 18.) Erat enim arca Dei in die illa cum filiis Israel.

(Vers. 16, 17.) Y los vigías de Saúl, que estaban en Gabaa de Benjamín, miraron; y he aquí la multitud postrada huyendo de aquí para allá. Y dijo Saúl al pueblo que estaba con él: Buscad, y ved quién se ha ido de nosotros. Y se halló que no estaban Jonatán ni su escudero.

23. Los vigías de Saúl contemplan el combate de Jonatán, porque los sumos pontífices no solo discuten los hechos de los súbditos, sino también la doctrina de los prelados. Exploran a aquellos, si actúan bien; y a estos, si enseñan rectamente. A menudo oyen la conversación de otros, pero temen que no estén bien instruidos. Pues, ¿qué otra cosa es lo que se pregunta, quién se ha ido, sino que el que es enviado a predicar debe ser tal que la carga del ministerio se le imponga con seguridad; para que la mente del que envía no fluctúe con duda alguna de que enseña rectamente y muestra las palabras de la doctrina con las obras? Y porque son innumerables los gobernantes de las Iglesias, Jonatán es contemplado por los vigías, porque la suprema cumbre de la Iglesia universal ordena de tal modo a los predicadores por el mundo que tiene ministros en torno a sí por los cuales discute la doctrina de aquellos e inquiriere diligentemente sus obras. Pero los que desempeñan el ministerio y la legación de la suprema cumbre son sublimados en una alta sede de vida y de ciencia. Por lo cual también se recuerda bien que esos mismos vigías están en Gabaa de Benjamín. Pues Gabaa de Benjamín se llama el collado del hijo de la derecha. En el collado del hijo de la derecha están quienes, por una vida sublime y por una alta ciencia, ya parecen alcanzar la conformación del Redentor. Estos, ciertamente, contemplan desde lo alto los hechos de los vencedores, porque por la altura de la vida y la perfecta erudición de la suprema ciencia merecen aprobar la vida de los buenos y discutir a los malos. Los cuales hallan que Jonatán no está presente, porque consideran que las ganancias de la predicación son entonces óptimas, cuando aprueban la persona loable del predicador. Sigue:

(Vers. 18.) «Y dijo Saúl a Aquías: Aplica el arca de Dios».

24. ¿Por qué manda Saúl al sacerdote Aquías aplicar el arca, sino porque oyen de los vigías el modo del certamen? Lo cual ciertamente es bien hecho espiritualmente por los sumos sacerdotes, cuando no juzgan antes las cosas que oyen de los relatores, hasta que buscan la razón de ellas en el consejo de la meditación interna. Y, porque a menudo siguen también los consejos de la mente ajena, se manda a Aquías aplicar el arca. Pues tiene el arca el sacerdote que no tiene la mente vacía de ciencia espiritual. Saúl, por tanto, manda a Aquías aplicar el arca cuando el sumo doctor busca el consejo de sus menores y eruditos. Pues allí se han de pedir los consejos, donde resplandece la gracia de la ciencia espiritual. Por lo cual también se añade:

(Vers. 18.) «Pues el arca de Dios estaba en aquel día con los hijos de Israel».

25. Quasi dicat: Hoc applicare praecepit, quod esse cognovit. Ab irreligiosis quidem religionis consilium, aut sapientiae a stultis petere, non est consilium accipere, sed praecipitare. Bene ergo dicitur: Erat enim ibi arca Dei, quia in rebus dubiis illos debemus consulere, quibus aperte scimus spiritualia dona non deesse. Sed quaedam sunt quae per consilium, quaedam vero quae per auxilium meliorantur. Ubi enim aperta et indubitata necessitas est, illic non est idonea mora consilii, sed celeritas subventionis. Ambigua quidem, et obscura melius consulendo peragimus, sed aperta et cognita subveniundo et festinando sublevamus. Unde et subditur:

(Vers. 19, 20.) Cumque loqueretur Saul ad sacerdotem, tumultus magnus exortus est in castris Philistiim, crescebatque paulatim, et clarius resonabat. Et ait Saul ad sacerdotem: Contrahe manum tuam. Conclamavit Saul, et omnis populus qui cum eo erat, et venerunt usque ad locum certaminis.

26. Quid enim aliud signat quod prius Saul applicare arcam petiit, deinde sacerdotem contrahere manum jussit, nisi quia et obscura debemus consulendo disponere, et quae clarius innotescunt, cum festinatione complere? Sed praedicatori tumultum crescentem paulatim audire, est conversorum peccatorum devotionem cognoscere. Quod paulatim crescere dicitur, quia dum mentem nostram ad bona opera spiritus dirigit, hanc ad meliora per quotidianos profectus leniter ducit. Quid vero est, quod Saul et omnis qui cum eo est populus clamat, nisi, quia se praeliatoribus sociant? Sed et usque ad locum certaminis veniunt. Locus certaminis cor est verbum Dei audientis. Certaminis vero locus dicitur quia verbum quod recipitur, cum praeterita conversatione praeliatur. Placent enim ei jam coelestia quae audit, sed vetus consuetudo insurgit, et ut audita contemnat, suggerit. Fit pugna item gravior, quia quod praedicator laudat, hoc maligni spiritus dissuadendo vituperant, et quasi praeliando se contra sanctos erigunt, dum illud bellando destruunt, quod istorum voce praedicatur. Quid est ergo venire usque ad locum certaminis, nisi perquisitionis aditum pervenire ad secreta cordis auditoris, ubi hostes celeriter inveniat, et potenter caedat? Nam qui discutere interna nesciunt, ad locum certaminis pervenire non possunt. Vel locus certaminis est, ubi crebra fama magnae religionis est. Illuc quippe dum ab innumeris curritur, qui et vitam deponere veterem, et induere novam concupiscunt, certaminis locus recte nuncupatur, quia quotidie illic spiritualium virtutum exercitus pugnat cum numerositate vitiorum. Illic quidem quanto graves pugnae, tanto gloriosae victoriae.

25. Como si dijera: mandó aplicar esto, que conoció que estaba presente. Pues pedir el consejo de la religión a los irreligiosos, o la sabiduría a los necios, no es recibir consejo, sino precipitarse. Bien se dice, por tanto: «Pues el arca de Dios estaba allí», porque en las cosas dudosas debemos consultar a aquellos en quienes sabemos claramente que no faltan los dones espirituales. Pero hay algunas cosas que se mejoran por el consejo, y otras por el auxilio. Pues donde hay una necesidad abierta e indudable, allí no es adecuada la demora del consejo, sino la celeridad de la subvención. Las cosas ambiguas y oscuras las realizamos mejor consultando, pero las abiertas y conocidas las aliviamos subviniendo y apresurándonos. Por lo cual también se añade:

(Vers. 19, 20.) «Y mientras hablaba Saúl al sacerdote, se originó un gran tumulto en el campamento de los filisteos, y crecía poco a poco, y resonaba más claramente. Y dijo Saúl al sacerdote: Retrae tu mano. Clamó Saúl, y todo el pueblo que estaba con él, y vinieron hasta el lugar del combate».

26. Pues, ¿qué otra cosa significa que Saúl primero pidiera aplicar el arca, y luego mandara al sacerdote retraer su mano, sino que debemos tanto disponer las cosas oscuras mediante el consejo, como completar con apresuramiento aquellas que se dan a conocer más claramente? Pero para un predicador oír un tumulto que crece poco a poco, es conocer la devoción de los pecadores convertidos. Lo cual se dice que crece poco a poco, porque mientras el Espíritu dirige nuestra mente a las buenas obras, la conduce suavemente a cosas mejores a través de los progresos diarios. Pero ¿qué es lo que claman Saúl y todo el pueblo que está con él, sino que se asocian a los combatientes? Pero también vienen hasta el lugar del combate. El lugar del combate es el corazón del que oye la palabra de Dios. Se llama lugar del combate porque la palabra que se recibe lucha con la conversación pasada. Pues ya le agradan las cosas celestiales que oye, pero la vieja costumbre se levanta y sugiere que desprecie lo oído. El combate se vuelve también más grave porque lo que el predicador alaba, los espíritus malignos lo vituperan disuadiendo, y como combatiendo se levantan contra los santos, mientras destruyen luchando lo que se predica por la voz de aquellos. ¿Qué es, por tanto, venir hasta el lugar del combate, sino llegar a los secretos del corazón del oyente a través del acceso de la indagación, donde encuentre rápidamente a los enemigos y los hiera poderosamente? Pues los que no saben discutir las cosas internas no pueden llegar al lugar del combate. O bien el lugar del combate es donde hay una frecuente fama de gran religión. Pues como se corre allá desde innumerables lugares, deseando tanto dejar la vida vieja como vestir la nueva, rectamente se llama lugar del combate, porque diariamente lucha allí el ejército de las virtudes espirituales con la multitud de los vicios. Allí, ciertamente, cuanto más graves son los combates, tanto más gloriosas las victorias.

Illic quo frequentius accessus hostium, eo et laudabilior numerus triumphorum: ubi non solum magnorum alta virtus extollitur, sed communis omnium strenuitas mira fortitudinis ostensione monstratur. Unde et sequitur:

(Vers. 20.) Et ecce versus fuerat gladius uniuscujusque ad proximum suum, 312 et caedes magnanimis.

27. Quis est hic gladius, nisi gladius spiritus, quod est verbum Dei? Qui enim innumerabilibus locis ad omnipotentis Dei servitium conversi sunt, quia verbo Dei inseparabiliter inhaerent, quasi juxta se quisquis gladium tenet. Gladius ergo uniuscujusque ad proximum vertitur, quando hi qui in monasteriis conversi sunt, et vicissim se verbo Dei perforant, et carnalitatem in se penitus necant. Velut enim alterutro vulnere interficiuntur, dum alter alterum verbo Dei percutit, et quidquid in se carnaliter vivit, exstinguit. Qui, quia nuper conversi, a seculari vita ceciderant, Philistinorum typo signati sunt. Vel gladius alterius ad proximum vertitur, quando per conversorum exhortationem, nondum conversi peccatores ad Dominum convertuntur; quando non solum hi qui praesunt verbo praedicationis alios lucrificiunt, sed multitudo subditorum quotquot possunt verbis et exemplis instruere, et praesentis vitae desideriis conantur velut interfectos subducere, et aeternae vitae vivos exhibere. Haec quidem lucra peremptorum jam in tota Ecclesia per orbem universum diffusa conspiciamus, quia quicumque per divinam gratiam jam Deo vivunt, alternae charitatis mucrone huic mundo mortui videntur. Gladius quippe uniuscujusque ad proximum vertitur, quia omnes electi se in sancta Ecclesia vicissim roborant, et ad coelestem patriam studio alternae praedicationis inflammant. Et quia innumerabilis populus quotidie Deo acquiritur, bene illic subditum est: Et caedes magna nimis. Magnum utique nimis est, quod in magnitudine potest quomodocunque dignosci, sed excellentia non valet comprehendere. Ad hanc quidem magnam nimis caedem oculos extulerat, qui dicebat: Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus eorum; dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur (Psal. CXXXVIII, 17). Potest etiam magna nimis caedes intelligi, non solum ut multi, sed etiam ut bene interfecti videantur. Quod quidem in conversione peccatorum fieri cernitur, cum sic praeterita deserunt, ut ad eadem delectamenta nunquam reviviscant. Caedi utique peccatoribus, est ad tempus a turpi vita separari. Vehementer ergo, sive nimis caedi, est temporalis vitae illecebras perfecte deserere, et futurae gaudiis inhiare. Ipsorum vero, qui convertuntur, quia multa diversitas est, sequitur:

Allí, cuanto más frecuente es el acceso de los enemigos, tanto más loable es el número de los triunfos: donde no solo se ensalza la alta virtud de los grandes, sino que se muestra la común destreza de todos con una admirable ostentación de fortaleza. Por lo cual también sigue:

(Vers. 20.) «Y he aquí que la espada de cada uno se había vuelto contra su prójimo, y hubo una matanza muy grande».

27. ¿Qué es esta espada, sino la espada del espíritu, que es la palabra de Dios? Pues los que en innumerables lugares se han convertido al servicio de Dios omnipotente, porque se adhieren inseparablemente a la palabra de Dios, es como si cada uno tuviera una espada junto a sí. Por tanto, la espada de cada uno se vuelve hacia su prójimo cuando los que se han convertido en los monasterios tanto se atraviesan mutuamente con la palabra de Dios, como matan profundamente en sí la carnalidad. Pues son muertos como por una herida mutua, mientras uno hiere al otro con la palabra de Dios y extingue lo que en sí vive carnalmente. Los cuales, porque recién convertidos habían caído de la vida secular, son significados por el tipo de los filisteos. O bien la espada de uno se vuelve hacia su prójimo cuando, por la exhortación de los convertidos, los pecadores aún no convertidos se convierten al Señor; cuando no solo los que presiden la palabra de la predicación ganan a otros, sino la multitud de los súbditos, cuantos pueden instruir con palabras y ejemplos, e intentan retirar a los que desean la vida presente como si estuvieran muertos, y presentarlos vivos para la vida eterna. Ciertamente, contemplamos estas ganancias de los muertos ya difundidas por toda la Iglesia en el orbe entero, porque quienes por la gracia divina ya viven para Dios, parecen muertos para este mundo por la punta de la caridad mutua. Pues la espada de cada uno se vuelve hacia su prójimo porque todos los elegidos se fortalecen mutuamente en la santa Iglesia e inflaman hacia la patria celestial por el estudio de la predicación mutua. Y porque un pueblo innumerable es adquirido diariamente para Dios, bien se añade allí: «Y hubo una matanza muy grande». Ciertamente es muy grande lo que en magnitud puede conocerse de cualquier modo, pero en excelencia no puede comprenderse. Hacia esta matanza ciertamente muy grande había levantado sus ojos quien decía: «Para mí, en cambio, tus amigos, oh Dios, son sumamente honrados, su principado se ha fortalecido en extremo; los contaré, y se multiplicarán sobre la arena» (Sal 138, 17). También puede entenderse una matanza muy grande, no solo porque se vean muchos, sino también porque se vean bien muertos. Lo cual ciertamente se ve que ocurre en la conversión de los pecadores, cuando abandonan de tal modo las cosas pasadas que nunca reviven para los mismos deleites. Morir para los pecadores es separarse por un tiempo de la vida torpe. Por tanto, morir vehementemente, o en extremo, es abandonar perfectamente los halagos de la vida temporal y suspirar por los gozos de la futura. Pero porque hay mucha diversidad de los mismos que se convierten, sigue:

(Vers. 21.) Sed et Hebraei, qui fuerant cum Philistiim heri et nudiustertius, ascenderantque cum eis in castris, reversi sunt, ut essent cum Israel, et his qui erant cum Saul et Jonatha.

28. Qui sunt Hebraei, qui fuerant cum Philistaeis, nisi peccatores a religiosa conversatione lapsi? De quibus non valde supra dictum est: Hebraei transierunt Jordanem. Hebraei quidem sunt ordine religionis, sed cum Philistaeis sunt, et cum eis ascendunt, quandiu per suggestiones noxias illuduntur, et in prava operatione proficiunt. Cum malignis quidem spiritibus sunt proposito et voluntate peccati, sed cum eis ascendunt, quia ipsis impellentibus, in audaciam se extollunt iniquae operationis. Vel cum eis sunt, cum peccata sua operando perficiunt; cum eis vero ascendunt, cum pravitatis suae exempla aliis imitanda proferre non metuunt. Quid est ergo quod reverti et esse cum Israele dicuntur, nisi quia tales etiam plerumque resipiscunt? Reverti enim amorem religiosae vitae resumere est. Et cum Israele esse, est intra sanctam Ecclesiam in charitatis unitate persistere. Ad hoc quippe revertendum, 313 ut cum Israele esse proponatur, quia nulla est conversio peccatoris, si conversus perseverantia careat boni operis, et unitate charitatis. Sequitur:

(Vers. 22.) Omnes quoque Israelitae, qui se absconderant in monte Ephraim, audientes quod fugissent Philistiim, sociaverunt se cum suis in praelio.

29. Hoc quidem toties fit quoties remotiori vitae dediti, ad quaerenda animarum lucra intorquere studium dignantur. Cum suis namque se in praelio sociant, cum vera aeternae vitae gaudia cum sanctae Ecclesiae doctoribus praedicant, pariterque a peccatorum cordibus malignos spiritus fugant. Sed quaerendum valde est quomodo dicatur: Audientes quod fugissent Philistiim. Praeclara quidem victoria non est fugientes insequi, sed resistentes effugare. Quid est ergo quod dicitur: Audientes quod fugissent Philistiim, sociaverunt se cum suis in praelio, nisi quia his verbis ejusdem remotae vitae convenientia lucra signantur? Mos namque illorum virorum esse solet, ut verbum potius consulentibus se quam sibi obsistentibus proferant, quia nisi devotum cor auditoris agnoscunt, praedicationem suam quasi in vacuum perituram emittere dedignantur. Prius ergo quam se suis in praelio sociant, Philistaeos fugisse audiunt: quia non tam scelestis convertendis invigilant, quam conversis ad perfectioris vitae fastigia sublevandis.

(Vers. 21.) Pero también los hebreos, que habían estado con los filisteos ayer y anteayer, y habían subido con ellos al campamento, regresaron para estar con Israel y con los que estaban con Saúl y Jonatán.

28. ¿Quiénes son los hebreos, que habían estado con los filisteos, sino los pecadores caídos de una conversación religiosa? De los cuales se dijo no mucho más arriba: «Los hebreos cruzaron el Jordán». Ciertamente son hebreos por el orden de la religión, pero están con los filisteos, y suben con ellos, mientras son burlados por sugerencias nocivas y progresan en la mala obra. Ciertamente están con los espíritus malignos por el propósito y la voluntad del pecado, pero suben con ellos porque, impulsados por ellos mismos, se elevan a la audacia de la obra inicua. O bien están con ellos cuando completan sus pecados obrando; pero suben con ellos cuando no temen proponer ejemplos de su propia depravación para que otros los imiten. ¿Qué es, por tanto, que se diga que regresan y están con Israel, sino que tales personas también la mayoría de las veces se arrepienten? Pues regresar es reasumir el amor de la vida religiosa. Y estar con Israel es persistir en la unidad de la caridad dentro de la santa Iglesia. Ciertamente se ha de regresar a esto, para que se proponga estar con Israel, porque no hay conversión alguna del pecador si el convertido carece de la perseverancia en la buena obra y de la unidad de la caridad. Sigue:

(Vers. 22.) Todos los israelitas también, que se habían escondido en el monte Efraín, oyendo que los filisteos habían huido, se unieron con los suyos en el combate.

29. Esto ciertamente ocurre tantas veces cuantas los dedicados a una vida más retirada se dignan dirigir su estudio a buscar la ganancia de las almas. Pues se asocian con los suyos en el combate cuando predicán los verdaderos gozos de la vida eterna con los doctores de la santa Iglesia, e igualmente ahuyentan a los espíritus malignos de los corazones de los pecadores. Pero se ha de preguntar mucho cómo se dice: «Oyendo que los filisteos habían huido». Ciertamente no es una victoria preclara perseguir a los que huyen, sino ahuyentar a los que resisten. ¿Qué es, por tanto, lo que se dice: «Oyendo que los filisteos habían huido, se unieron con los suyos en el combate», sino que con estas palabras se significan las ganancias convenientes a esa misma vida retirada? Pues suele ser costumbre de aquellos varones proponer la palabra más a quienes les consultan que a quienes les oponen resistencia, porque a menos que reconozcan un corazón devoto en el oyente, se desdén de emitir su predicación como si fuera a perecer en el vacío. Antes, por tanto, de que se asocien con los suyos en el combate, oyen que los filisteos han huido: porque no vigilan tanto para convertir a los malvados como para elevar a los convertidos a las cumbres de una vida más perfecta.

Ipsa autem sublimitas vitae perfectioris, quia suaderi magnae exhortationis laboribus solet, qui fugisse Philistaeos audiunt, praeliari merito dicuntur. Hostes itaque fugiunt, sed nuper absconditi praeliantur, quia remotae vitae viri non dignantur loqui, nisi devotis auditoribus, sed loquentes vitae quam ipsi tenent, altitudinem magna verborum atque exemplorum pugna suadere vix possunt. Et quia magna lucra praedicationis infirmi, et imperfecti colligere non possunt, sequitur:

(Vers. 22.) Erant cum Saul quasi decem millia virorum.

Non ait decem millia, sed quasi decem millia. Hujus denique numeri perfecta perfectio in terra non invenitur, sed in coelo. Quia enim novem sunt ordines angelorum, et ad illorum societatem electorum illa hominum multitudo sustollitur, decem millia virorum illa sunt, quae in sanctis angelis, et electis hominibus in illa aeternae gloriae sede gratulantur. Quasi ergo decem millia virorum illa sunt, quae in istius adhuc saeculi exsilio posita, illius beatae societatis formam in moribus susceperunt. Quia item illius supernae vitae amore peccatorum tenebrae relinquuntur, sequitur:

(Vers. 23.) Et salvavit Dominus in die illa Israel.

Contemplatio quidem internae lucis splendida valde atque clarissima dies est, in qua Dominus Israelem salvat, quia quorum corda luce intimi splendoris irradiat, in celsitudinem perpetuae salutis levat. Salvare quippe in die illa Dominus dicitur, quia ad aeternae vitae amorem nemo succenditur, cui intimae lucis splendor occultatur. Ad hanc salutis gratiam non solum electa, sed etiam despecta quae videntur mundi perveniunt. Unde et subditur:

(Vers. 23.) Pugna autem pervenit usque Bethaven.

34. Quos in hoc loco Jonathas, nisi illos insinuat, qui verbo et opere magni sunt, sed tamen studio circumspectionis magni non sunt? Alta quidem praedicant, fortia exercent, sed in humilitatis circumspectione se non viriliter tenent. Quid est enim, quod virgam tenet in manu, nisi quia disciplina, qua peccare alios prohibet, semetipsum non coercescit? Virga quidem qua parvuli solent corripiri, sermo correctionis potest apte designari. Praedicatio ergo et opus bonum, virga et manus est.

Pero porque la misma sublimidad de la vida más perfecta suele persuadirse por los trabajos de una gran exhortación, se dice con razón que combaten quienes oyen que los filisteos han huido. Así pues, los enemigos huyen, pero los recién escondidos combaten, porque los varones de vida retirada no se dignan hablar sino a oyentes devotos, pero hablando apenas pueden persuadir la altura de la vida que ellos mismos llevan con un gran combate de palabras y de ejemplos. Y porque los débiles e imperfectos no pueden recoger las grandes ganancias de la predicación, sigue:

(Vers. 22.) «Había con Saúl como diez mil hombres».

No dice diez mil, sino como diez mil. Al fin y al cabo, la perfección perfecta de este número no se halla en la tierra, sino en el cielo. Pues porque son nueve los órdenes de los ángeles, y a la sociedad de ellos es elevada aquella multitud de hombres elegidos, esos diez mil hombres son los que, en los santos ángeles y los hombres elegidos, se regocijan en aquella sede de la gloria eterna. Por tanto, como diez mil hombres son aquellos que, puestos todavía en el exilio de este siglo, han recibido en sus costumbres la forma de aquella sociedad bienaventurada. Porque igualmente por el amor de aquella vida superna se abandonan las tinieblas de los pecados, sigue:

(Vers. 23.) «Y salvó el Señor en aquel día a Israel».

Ciertamente, la contemplación de la luz interna es un día muy espléndido y clarísimo, en el cual el Señor salva a Israel, porque a aquellos cuyos corazones irradia con la luz del esplendor íntimo, los eleva a la altura de la salvación perpetua. Ciertamente se dice que el Señor salva en aquel día, porque nadie se enciende en el amor de la vida eterna si se le oculta el esplendor de la luz íntima. A esta gracia de la salvación llegan no solo las cosas elegidas, sino también las que parecen despreciadas del mundo. Por lo cual también se añade:

(Vers. 23.) «Pero el combate llegó hasta Bet-aven».

34. ¿A quiénes insinúa Jonatán en este lugar, sino a aquellos que son grandes de palabra y de obra, pero que, sin embargo, no son grandes en el estudio de la circunspección? En efecto, predicán cosas elevadas, practican cosas fuertes, pero no se mantienen varonilmente en la circunspección de la humildad. Pues, ¿qué es que sostenga la vara en la mano, sino porque la disciplina con la que prohíbe pecar a otros, no la ejerce sobre sí mismo? Ciertamente, la vara con la que suelen ser corregidos los párvulos, puede designar adecuadamente la palabra de corrección. Por tanto, la predicación y la obra buena son la vara y la mano.

Quid est igitur virgam extendere, et manum ad os cum melle revocare, nisi tam de praedicationis verbo, quam de studio boni operis vani favoris gustum recipere? Sed quia more electorum peccat, non virga, sed extremitate virgae mel levare dicitur. Virgam quippe et manum melle plenam ad os convertunt, qui juxta veritatis vocem: Omnia opera sua faciunt, ubi ab hominibus videantur (Matth. XXIII, 5). Dum enim suis laudibus saturantur, mel non ad tenuem gustum habent in summitate virgae, sed vel in tota virga, vel in manu ad plenam refectionem. Tales utique erant, quibus Dominus in Evangelio exprobrat, dicens: Quomodo potestis credere, gloriam ab invicem recipientes? (Joan. V, 44.) Quid ergo est haec virgae extremitas, nisi quia plerumque et Dominum glorificare in suo opere quidem volunt, et apparere ipsi laudabiles non refugiant? Merito igitur vocem patris, qua populum adjuravit Jonathas non audisse dicitur, quia Dei, sive ejus praedicatoris verba non audit, qui ea implere negligit. Quid vero est, quod ex gustu mellis illuminati sunt oculi Jonathae, nisi quia qui vani favoris auram recipiunt, ex eodem ad agenda fortia roborantur? Hoc quidem loco non dicuntur aperti oculi, ut clausi fuisse sentiantur, sed ut reparato vigore corporis, ad videndos intelligantur, et ad exstinguendos hostes reparati. Quod nimirum elatis omnino convenit, qui ex eo majora et fortia agunt, quo laudabilia opera sua efferrī conspiciunt.

(Vers. 28.) Respondensque unus de populo, ait: Jurejurando constrinxit pater tuus populum, dicens: Maledictus vir qui comederit panem hodie.

35. Patrem quippe adjurasse populum, et maledictum protulisse retulit, quia cum minor errantem vult praelatum dirigere, non debet aspere objurgare, sed dulciter atque humiliter ad majorum statuta memoranda reducere. Unde dicit: Jurejurando constrinxit pater tuus populum. Ut enim eum dulciter admoneat eum qui jurejurando populum constrinxit, patrem ejus esse asseruit. Quasi enim aliis verbis dicat: Tanto dilectius debes majorum instituta conservare, quanto eorum locum altius videris per successionis dignitatem retinere. Constrictus etiam populus jurejurando patris asseritur, ut non loquentis personae humilitas, sed ostensae auctoritas attendatur: ut si suggerentis ordo despicitur, illius, 317 qui monstratur, celsitudo timeatur. Quem tamen patrem asserit, ut praecepta majorum et timori esse debeant et amorī. Dicat ergo: Jurejurando constrinxit pater tuus populum, dicens: Maledictus qui comederit panem hodie. Quod tale est ac si dicat: Eorum te memorem esse volo, quae tua, non mea sunt, quia dum culmen majorum obtines, eorum leges quasi haereditario jure servare debes.

¿Qué es, pues, extender la vara y volver la mano a la boca con miel, sino recibir el gusto del vano favor tanto de la palabra de la predicación como del estudio de la buena obra? Pero porque peca al modo de los elegidos, se dice que levanta la miel no con la vara, sino con la extremidad de la vara. Pues vuelven la vara y la mano llena de miel a la boca quienes, según la voz de la Verdad: "Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres" (Mt 23, 5). Pues mientras se sacian de sus propias alabanzas, tienen la miel no para un ligero gusto en la punta de la vara, sino en toda la vara, o bien en la mano para una plena restauración. Tales eran, sin duda, aquellos a quienes el Señor increpa en el Evangelio, diciendo: "¿Cómo podéis creer vosotros, que recibís gloria unos de otros?" (Jn 5, 44). ¿Qué es, pues, esta extremidad de la vara, sino que frecuentemente tanto quieren glorificar al Señor en su obra, como no rehúyen parecer ellos mismos loables? Con razón, pues, se dice que Jonatán no oyó la voz de su padre con la que conjuró al pueblo, porque no oye las palabras de Dios, o de su predicador, quien descuida cumplirlas. ¿Pero qué es que por el gusto de la miel se iluminaron los ojos de Jonatán, sino porque quienes reciben el aura del vano favor se robustecen por lo mismo para realizar acciones fuertes? Ciertamente en este lugar no se dice que se abrieron los ojos como si se sintiera que hubieran estado cerrados, sino para que, reparado el vigor del cuerpo, se entiendan reparados para ver y para extinguir a los enemigos. Lo cual, sin duda, conviene enteramente a los elatos, que realizan acciones mayores y fuertes por el hecho de que ven ensalzar sus obras loables.

(Vers. 28.) Y respondiendo uno del pueblo, dijo: Con juramento constriñó tu padre al pueblo, diciendo: Maldito el varón que comiere pan hoy.

35. Refirió que el padre había ciertamente conjurado al pueblo y proferido la maldición, porque cuando el menor quiere dirigir al prelado que yerra, no debe reprenderle con aspereza, sino reducirle dulce y humildemente al recuerdo de los estatutos de los mayores. Por lo cual dice: "Con juramento constriñó tu padre al pueblo". Pues para amonestar dulcemente a aquel que constriñó al pueblo con juramento, afirmó que era su padre. Como si dijera con otras palabras: Tanto más delicadamente debes conservar las instituciones de los mayores cuanto más alta ves que retienes la posición de ellos por la dignidad de la sucesión. También se afirma que el pueblo fue constreñido por el juramento del padre, para que no se atienda a la humildad de la persona que habla, sino a la autoridad de la que se muestra: para que si se desprecia el orden del que sugiere, se tema la celsitud de aquel que se muestra. Al cual, sin embargo, afirma que es padre, para que los preceptos de los mayores deban ser tanto objeto de temor como de amor. Diga, pues: "Con juramento constriñó tu padre al pueblo, diciendo: Maldito el que comiere pan hoy". Lo cual es tal como si dijera: Quiero que seas memoria de aquellas cosas que son tuyas, no mías, porque mientras obtienes la cumbre de los mayores, debes guardar sus leyes como por derecho hereditario.

Panis vero nomine favor adulantium recte exprimitur, quia mentem vanitati intentam et satiat et confortat, dum hanc ad agenda quae laudari debeant, valentior reddit. Quod quidem arrogantibus valde convenire cernitur, qui ad loquendum prolatis laudibus animantur. Et quia arrogans praedicator habet similes sibi subditos laudis cupidos, sequitur:

(Vers. 28.) Defecerat autem populus.

36. Quid est ad litteram deficere, nisi lassescere? Qui enim laudes transitorias de verbi praedicatione requirunt, deficiunt cum laudantur, quia nullo vigore verba proferunt, quae non laudari cernunt. Velut enim lassescunt deficiunt dum despecti obmutescunt. Sed et dum non comedunt, videntur deficere, quia si licitum haberent cibum favoris, velut refecti et fortes insequerentur vitia praedicatione verbi. Unde et arrogantis praedicatoris forma ostenditur, per id quod subjunctum est:

(Vers. 29, 30.) Dixitque Jonathas: Turbavit pater meus terram. Vidistis enim ipsi, quia illuminati sunt oculi mei, eo quod gustaverim paululum de melle isto; quanto magis si comedisset populus praedam inimicorum suorum quam reperit, nonne major facta fuisset plaga in Philistiim?

37. Quid est enim quod turbasse terram patrem reprehendit, nisi quia majores statuta sua per imperitiam confudisse redarguit? Terrae quidem nomine subditorum humilitas designatur, quae nimirum turbari cernitur, quando errante pastorum iudicio, tranquillae veritatis ordinem deserere videtur. Et quia dum favores hominum arrogantes inhianter ambiunt, et hoc licitum esse asserere conantur, profectus suos in testimonium perducunt. Vidistis enim, ait, quia illuminati sunt oculi mei, eo quod gustaverim paululum de melle isto. Quasi dicat: Ex laude subjectorum crevi, dum non esse minor laudibus studui. Nam et electorum praedicatorum mos esse solet, ut dum se laudari considerant, hoc quod de se foris audiunt, esse viribus contendunt. Et idcirco paululum mellis se Jonathas comedisse retulit: quia arrogans linguae favores se excipere licenter putat ad vitae profectum, non ad intentionem vanitatis. Sed omnino aliud est laudis praeconia moribus adaequare contendere, aliud laudes appetere, ut in iisdem laudibus profectum vitae possit invenire.

Verdaderamente, con el nombre de pan se expresa rectamente el favor de los adula-dores, porque tanto sacia como conforta la mente atenta a la vanidad, mientras la vuelve más valiente para realizar lo que debe ser alabado. Lo cual ciertamente se ve que conviene mucho a los arrogantes, que se animan a hablar por las alabanzas proferidas. Y porque el predicador arrogante tiene súbditos semejantes a sí, codiciosos de alabanza, sigue:

(Vers. 28.) Y el pueblo desfalleció.

36. ¿Qué es desfallecer, según la letra, sino cansarse? Pues aquellos que buscan alabanzas transitorias por la predicación de la palabra, desfallecen cuando son alabados, porque no profieren con ningún vigor las palabras que no ven que son alabadas. Pues como si se cansaran, desfallecen mientras, despreciados, callan. Pero también mientras no comen, parecen desfallecer, porque si tuvieran el alimento lícito del favor, como si estuvieran restaurados y fuertes, perseguirían los vicios con la predicación de la palabra. Por lo cual también se muestra la forma del predicador arrogante, por lo que se añade:

(Vers. 29, 30.) Y dijo Jonatán: Mi padre ha turbado la tierra. Pues vosotros mismos habéis visto que mis ojos se han iluminado porque gusté un poco de esta miel; ¡cuánto más si el pueblo hubiera comido de la presa de sus enemigos que halló, no se habría hecho una plaga mayor en los filisteos?

37. Pues, ¿qué es que reprenda al padre por haber turbado la tierra, sino porque redarguye que los mayores han confundido sus estatutos por impericia? Ciertamente, con el nombre de tierra se designa la humildad de los súbditos, la cual sin duda se ve que se turba cuando, por el juicio errante de los pastores, parece desertar del orden de la tranquila verdad. Y porque mientras los arrogantes ambicionan ávidamente los favores de los hombres e intentan afirmar que esto es lícito, aducen sus propios progresos como testimonio. "Pues habéis visto", dice, "que mis ojos se han iluminado porque gusté un poco de esta miel". Como si dijera: He crecido por la alabanza de los súbditos, mientras me esforcé por no ser menor que las alabanzas. Pues también suele ser costumbre de los predicadores elegidos que, mientras consideran que se les alaba, se esfuerzan con sus fuerzas por ser lo que oyen de sí mismos fuera. Y por eso Jonatán refirió que había comido un poco de miel: porque la lengua arrogante piensa que puede recibir lícitamente favores para el progreso de la vida, no para la intención de la vanidad. Pero es una cosa totalmente distinta esforzarse por igualar con las costumbres los pregones de la alabanza, y otra desear alabanzas para poder encontrar en esas mismas alabanzas el progreso de la vida.

Laudes quippe suas moribus exaequare conantur, qui ipsas laudes despiciunt, qui laudari ab hominibus nunquam volunt. Quantum certe in eis est laudari vehementer refugiant, sed quia non possunt omnino effugere ne laudentur, conantur esse quod audiunt. Sed quidam, bonis ostensis operibus, idcirco laudari volunt, ut laudati majus conscendant in opus virtutis. Qua profecto praesumptionis suae aestimatione falluntur, quia qui in minimis laudes appetit, cum majora opera fecerit, ardentius et valde avidius laudes quaerit. Et fortasse ideo post patrem Jonathas non potuit regnare, quia illos signabat qui dum vane se extollunt vere deficiunt. Addidit quoque ratiocinando, et dicit: Quanto magis si comedisset populus praedam inimicorum suorum, nonne major facta fuisset plaga in Philistiim? Mellis paululum in virgae summitate gustare, est de doctrinae facundia qualitercunque gloriari. Praedam vero inimicorum comedere, est virtutis opera per memori...

(Vers. 31.) Percusserunt ergo Philistaeos in die illo a Magmis usque in Aion.

38. Dies mentis est splendor eruditionis. Sed illi quos arrogantes erudiunt, quia ambitione temporalis gloriae accenduntur, simulationem lucis accipiunt, non veritatem. Dum ergo dies illa dicitur, quid aliud signatur, nisi quia saepe proposito temporalis gloriae fortia fieri viderentur? In die namque illa, id est doctrina, vel exemplo superbiorum percutiunt, quia ad hoc ministerio praedicationis inserviunt, ut splendorem gloriae temporalis adipiscantur. Et quia omnibus innotescere cupiunt, dicit: A Magmis usque in Aion. Magmas, ut jam satis dictum est, humilitas, Aion vero frater meus moerens interpretatur. Humiles autem hoc loco, pusilli ac simplices in sancta Ecclesia designantur. Moerens vero frater quos alios insinuat, nisi eos quos Dominus in Evangelio collaudat, dicens: Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur? (Matth. V, 5.) Qui enim jam temporalia cuncta novit despiciere, et ad aeterna magnis desideriis anhelare, dum horret teneri in corpore, et gemit in illa aeternae vitae laetitia nondum esse, frater meus moerens recte nominatur. Frater quidem, quia Christi cohaeres jam esse coepit, ad cujus beatissimam illam atque laetissimam haereditatem totis desideriis ingemiscit. Moerens autem dicitur, ut perfectorum luctus inenarrabilis esse designetur. Moerere autem non quomodolibet, sed affectuosissime flere est. Quia enim Spiritus sancti gratia repleti sunt, ad illam fletuum ubertatem pervenerunt quam egregius doctor asserit, dicens: Ipse autem Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus (Rom. VIII, 26). Moerens etiam frater dicitur, quia Redemptori in magna familiaritate perfecti quique conjuncti sunt.

Ciertamente, se esfuerzan por igualar sus alabanzas con las costumbres quienes desprecian las alabanzas mismas, quienes nunca quieren ser alabados por los hombres. En cuanto está en ellos, huyen vehementemente de ser alabados, pero porque no pueden escapar totalmente de ser alabados, se esfuerzan por ser lo que oyen. Pero algunos, habiendo mostrado buenas obras, desean por eso ser alabados, para que, siendo alabados, asciendan más alto en la obra de la virtud. Por lo cual, ciertamente, se engañan en la estimación de su presunción, porque quien desea alabanzas en lo mínimo, cuando haya hecho obras mayores, busca alabanzas con más ardor y con mucha más avidez. Y tal vez por eso Jonatán no pudo reinar después de su padre, porque significaba a aquellos que, mientras se ensalzan vanamente, verdaderamente desfallecen. Añadió también razonando, y dice: "¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido la presa de sus enemigos, no se habría hecho una plaga mayor en los filisteos?". Gustar un poco de miel en la punta de la vara es gloriarse de cualquier modo de la facundia de la doctrina. Pero comer la presa de los enemigos es [percibir] las obras de la virtud por la memoria...

(Vers. 31.) Hirieron, pues, a los filisteos en aquel día desde Micmas hasta Ayalón.

38. El día de la mente es el esplendor de la erudición. Pero aquellos a quienes los arrogantes instruyen, porque se encienden con la ambición de la gloria temporal, reciben una simulación de luz, no la verdad. Por tanto, cuando se habla de aquel día, ¿qué otra cosa se significa, sino que a menudo por el propósito de la gloria temporal se vería que se realizan acciones fuertes? Pues en aquel día, es decir, por la doctrina o el ejemplo de los soberbios, hieren, porque sirven al ministerio de la predicación para este fin: para alcanzar el esplendor de la gloria temporal. Y porque desean hacerse conocidos de todos, dice: "Desde Micmas hasta Ayalón". Micmas, como ya se ha dicho suficientemente, se interpreta como humildad, pero Ayalón como "mi hermano que llora". Mas los humildes en este lugar se designan como los pequeños y sencillos en la santa Iglesia. Al hermano que llora, ¿a quiénes otros insinúa sino a aquellos a quienes el Señor elogia en el Evangelio, diciendo: "Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados"? (Mt 5, 5). Pues el que ya sabe despreciar todas las cosas temporales y anhelar las eternas con grandes deseos, mientras aborrece ser retenido en el cuerpo y gime por no estar todavía en aquella alegría de la vida eterna, rectamente es llamado "mi hermano que llora". Hermano, ciertamente, porque ya ha comenzado a ser coheredero de Cristo, por cuya herencia beatísima y alegrísima suspira con todos sus deseos. Y se dice "que llora" para que se designe el duelo inefable de los perfectos. Mas llorar no es llorar de cualquier modo, sino gemir afectuosísimamente. Pues porque están llenos de la gracia del Espíritu Santo, han llegado a aquella abundancia de llantos que el egregio doctor afirma, diciendo: "Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables" (Rom 8, 26). También se le llama hermano que llora porque todos los perfectos están unidos al Redentor en gran familiaridad.

Quem enim singulariter Redemptor diligit, quem singulari dignitate ad perpetuae haereditatis possessionem nutrit, cum frater ejus asseritur, singulari numero declaratur. Unde et ad Moysen quasi singularem amicum dicit: Novi te ex nomine (Exod. XXXIII, 12). Hinc est quod de Joanne in Evangelio dicitur: Hic est discipulus ille quem diligebat Jesus (Joan....

(Vers. 31.) Defatigatus est autem populus nimis.

Mos quoque esse elatorum solet ut cum ab eorum laudibus lingua aliena silet, aestimatio sua non sileat. Tacentibus quidem aliis clamant, quia aestimationis suae praeconia in corde portant. Bene ergo de eodem populo subditur:

(Vers. 32.) Et versus populus ad praedam, tulit oves, et boves, et vitulos, et mactare in terra, comeditque populus cum sanguine.

39. Oves quidem tollit, qui innocentiae suae causas multiplices ad elationem recollit. Boves in praedam tollit, quando labores praedicationis suae cogitat, et quidquid aliis loquendo, velut terram excolendo profecit, memorando coacervat. Vitulos tollit, cum de eo extollitur quod compressi motus lasciviae ad mentem reducuntur. Quia enim duo in magna justorum laude praecepta sunt; videlicet splendor charitatis, cum luce boni operis, dum aestimatione sua quisque arrogans extollitur, et oves, et vitulos tollere perhibetur. Oves quidem in innocentia bonorum operum, vitulos vero in mortificatione corporalium passionum. Quibus nimirum boves inseruit, quia perfecte non extollitur, qui se infirmum et impotentem in parte aliqua contemplatur. Magnus quidem apud se jam est aestimatione pudicitiae et boni operis, sed in fastu amplioris elationis se elevat, dum perfectum se recollit in labore praedicationis.

Sed haec omnia ad quem finem perducantur, subsequenter expositum est: Et mactare in terra. In terra oves, et boves, et vitulos mactare, est de virtutum conscientia, ima et carnali laetitia exsultare. Unde et per Oseam de elatis et arrogantibus dicitur: Victimnas demergebant in profundum (Ose. V, 2). In profundum quidem victimas mergunt, qui coelestes virtutum hostias non in coelum per gratiarum actionem sublevant, sed ad terram per appetitum vanae laudis inclinant. Unde et bene subditur: Comeditque populus cum sanguine. Mentis cibus interna ejus laetitia est.

Pues a quien el Redentor ama singularmente, a quien nutre con singular dignidad para la posesión de la herencia perpetua, cuando se afirma que es su hermano, se declara en número singular. Por lo cual también dice a Moisés como a un amigo singular: "Te conozco por tu nombre" (Ex 33, 12). De aquí es que se dice de Juan en el Evangelio: "Este es aquel discípulo a quien Jesús amaba" (Jn...

(Vers. 31.) Pero el pueblo estaba muy desfalecido.

También suele ser costumbre de los elatos que, cuando la lengua ajena calla de sus alabanzas, su propia estimación no calle. Ciertamente, mientras otros callan, ellos claman, porque llevan en su corazón los pregones de su propia estimación. Bien, pues, se añade sobre el mismo pueblo:

(Vers. 32.) Y vuelto el pueblo a la presa, tomó ovejas y bueyes y vitelos, y degollaron en tierra, y comió el pueblo con sangre.

39. Toma ovejas, ciertamente, quien recuerda las múltiples causas de su propia inocencia para la elación. Toma bueyes en la presa cuando piensa en los trabajos de su propia predicación y amontona, recordando, todo lo que aprovechó a otros hablando, como cultivando la tierra. Toma vitelos cuando se ensalza porque se traen a la mente los movimientos reprimidos de la lascivia. Pues porque se han mandado dos cosas en la gran alabanza de los justos—a saber, el esplendor de la caridad con la luz de la buena obra—, mientras cada arrogante se ensalza por su propia estimación, se dice que toma tanto ovejas como vitelos. Ovejas, ciertamente, en la inocencia de las buenas obras; vitelos, en cambio, en la mortificación de las pasiones corporales. A los cuales, sin duda, insertó los bueyes, porque no se ensalza perfectamente quien se contempla a sí mismo enfermo e impotente en alguna parte. Grande es ya ante sí mismo por la estimación de la pudicia y de la buena obra, pero se eleva en el fasto de una elación más amplia mientras se recuerda perfecto en el trabajo de la predicación.

Pero a qué fin se conducen todas estas cosas, se expuso subsiguientemente: «Y degollaron en tierra». Degollar ovejas y bueyes y vitelos en tierra es regocijarse de la conciencia de las virtudes con una alegría baja y carnal. Por lo cual también se dice por Oseas sobre los elatos y arrogantes: «Sumergían las víctimas en lo profundo» (Os 5, 2). En lo profundo, ciertamente, sumergen las víctimas quienes no elevan al cielo las hostias celestiales de las virtudes por la acción de gracias, sino que las inclinan a la tierra por el apetito de la vana alabanza. Por lo cual también bien se añade: «Y comió el pueblo con sangre». El alimento de la mente es su alegría interna.

Quid est ergo comedere cum sanguine, nisi ab interno appetitu mentis intentionem vani favoris nequaquam remove? Velut enim sanguis abjicitur, cum mens a gaudio boni operis intentionem removet vanitatis. Hujusmodi enim mens laetari in bono opere novit, quia appropinquare coelestibus per opera bona gaudet, quae in eisdem operibus videri ad tempus refugit. Cum sanguine ergo comedere, est gaudium boni operis sumere permixtum vanitatis intentione. Quod nimirum cum ab aliis offertur, elatis simplex cibus est; cum vero nullis laudantibus, conscientia superbiorum intumescit, quasi per praedam violenter tollunt quod aliquis sponte non tribuit. Sequitur:

(Vers. 33, 34.) Nuntiavere autem Saul dicentes quod populus peccaret Domino, comedens cum sanguine. Qui ait, praevaricati estis. Volvite ad me jam saxum grande. Et dixit Saul: Dispergimini in vulgus, et dicite eis ut adducat unusquisque bovem suum, et arietem, et occidite super istum lapidem, et vescimini, et non peccabitis Domino cum sanguine comedentes.

40. Praedicatorum sanctae Ecclesiae proprium est, et perpetratas culpas reprehendere, et qualiter reprehensae vitari debeant, monstrare. Reprehensae quidem innotescunt, sed si vitari nesciantur, ostensae repetuntur. Quid in hac sanguinis comestione, nisi latens elationis virus ostenditur? Latentia autem vitia nisi exposita non curantur. Ut ergo praedicatorum mores 320 insinuet, Saul prius praevaricatum fuisse populum asserit, deinde in lapide occidi quae manducent animalia praecipit. Sed saxum, sive lapidem novimus, quia hunc Paulus ostendit, dicens: Petra autem erat Christus (I Cor. X, 4). Lapis vero ad praedicatorem volvitur, cum coram eo Redemptoris exempla memorantur. Devolvi etiam dicitur, ut ex omni parte videatur. Grandis vero dictus est, quia per Daniele crescere perhibetur, et omnem orbis faciem implere (Dan. II). Non ergo quomodolibet, sed ab utroque latere revolutus aspicitur, ut ab arrogantibus conspiciatur Deus, et eorum arrogantia deprimatur. Videat ergo arrogans quam potens in virtute, quam sublimis in majestate, quam humilis in virtute, Redemptor noster apparuit. Nam caecos illuminans, aegros sanans (Matth. IX), praecipiebat ut quod potenter egisset nemini diceretur. In monte resplenduit, Patrem testimonium suae divinitatis produxit, et tamen discipulis ait: Nemini dixeritis visionem hanc, donec Filius hominis a mortuis resurgat (Matth. XVII, 9). Et fortasse idcirco resurgente jam Domino, ad monumentum angelus apparuit, qui ab ejus ostio lapidem revolvit. Tunc quippe revolvendus erat lapis, quia Christus verus homo et potens Deus post resurrectionis gloriam erat agnoscendus. Si ergo unam partem lapidis aspexit elatus, volvat lapidem, et aliam videat.

¿Qué es, pues, comer con sangre, sino no quitar de ningún modo del apetito interno la intención del vano favor de la mente? Pues como si se desechara la sangre cuando la mente quita de la alegría de la buena obra la intención de la vanidad. Una mente de este tipo sabe alegrarse en la buena obra, porque se goza de aproximarse a las cosas celestiales por las obras buenas, las cuales rehúye que se vean por un tiempo en esas mismas obras. Por tanto, comer con sangre es tomar la alegría de la buena obra mezclada con la intención de la vanidad. Lo cual, sin duda, cuando es ofrecido por otros, es alimento simple para los elatos; pero cuando, sin que nadie alabe, la conciencia de los soberbios se hincha, toman como por presa violentamente lo que alguien no concedió espontáneamente. Sigue:

(Vers. 33, 34.) Y anunciaron a Saúl, diciendo que el pueblo pecaba contra el Señor, comiendo con sangre. El cual dijo: Habéis prevaricado. Volvedme ya una piedra grande. Y dijo Saúl: Dispersaos por el vulgo y decidles que traiga cada uno su buey y su carnero, y degollad sobre esta piedra, y comed, y no pecaréis contra el Señor comiendo con sangre.

40. Es propio de los predicadores de la santa Iglesia tanto reprender las culpas perpetradas como mostrar de qué modo deben evitarse las reprendidas. Ciertamente, las reprendidas se dan a conocer, pero si se ignora cómo evitarlas, una vez mostradas se repiten. ¿Qué se muestra en esta ingestión de sangre, sino el virus latente de la elación? Mas los vicios latentes no se curan si no se exponen. Para insinuar, pues, las costumbres de los predicadores, Saúl afirma primero que el pueblo había prevaricado, luego manda que se degüellen sobre la piedra los animales que han de comer. Pero conocemos la peña, o piedra, porque Pablo la muestra diciendo: "Y la piedra era Cristo" (1 Co 10, 4). Ciertamente, la piedra se vuelve hacia el predicador cuando se recuerdan ante él los ejemplos del Redentor. También se dice que se hace rodar para que se vea por todas partes. Pero fue llamada grande porque por Daniel se afirma que crece y llena toda la faz de la tierra (Dn 2). Por tanto, se mira rodada no de cualquier modo, sino por ambos lados, para que Dios sea contemplado por los arrogantes y su arrogancia sea abatida. Vea, pues, el arrogante cuán poderoso en la virtud, cuán sublime en la majestad, cuán humilde en la virtud apareció nuestro Redentor. Pues iluminando a los ciegos, sanando a los enfermos (Mt 9), mandaba que no se dijera a nadie lo que había hecho poderosamente. Resplandeció en el monte, presentó al Padre como testimonio de su divinidad, y sin embargo dijo a los discípulos: "No digáis a nadie esta visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos" (Mt 17, 9). Y tal vez por eso, resucitando ya el Señor, apareció en el monumento el ángel que removió la piedra de su puerta. Entonces, ciertamente, debía ser removida la piedra, porque Cristo, verdadero hombre y poderoso Dios, debía ser reconocido después de la gloria de la resurrección. Si, pues, el elato ha mirado una parte de la piedra, vuelva la piedra y vea la otra.

Non qualitercunque lapidem videat, quia non est mortuus Christus, sed revolutum ab angelo, quia a mortuis resurrexit. Aspiciat ergo facundiam praedicationis hinc, et volvat, et miretur illinc splendorem humilitatis. Videat signorum potentiam hinc, et inde videat quia qui virtutis potentia claruit, ea...

(Vers. 34.) Adduxit itaque populus unusquisque bovem in manu sua, usque ad noctem, et occiderunt ibi.

41. Bovem in manu adducere, est peccatum elationis poenitentiae afflictione delere. Dum enim operando delet, quod superbiendo deliquit, mactandum bovem in lapide per manum ducit. Quid est autem, quod dicit: Usque ad noctem, nisi quia et peccare non licet, sed delere peccata usque ad mortem licet? Usque ad noctem ergo boves mactandi sunt, non in nocte, quia dum vivimus, peccata delere poenitendo possumus, post mortem fructuosam agere poenitentiam non valemus. Bene autem in eodem loco subditur:

(Vers. 35.) Aedificavit autem Saul altare Domino.

41. Quia dum peccatores convertuntur, quasi ex lapidibus coeleste aedificium fabricatur. Et quia plerique codices habent: Tumque primum coepit Saul aedificare, potest altaris nomine compunctio cordis intelligi. Quando enim per verbum doctoris compunctio cordis erigitur, nimirum altare Domino aedificatur. Et primum aedificatum dicitur, quia est compunctio amoris. Unde et in tabernaculo foederis duo altaria fieri a Domino iussa sunt, adolendis scilicet thymiamatibus unum, alterum comburendae carnis (Exod. XXVII, XXXVII). Primum altare foris erat, secundum intra sancta sanctorum. Altare ergo primum compunctio timoris est, altare secundum compunctio amoris. Illud quippe peccata lugentium est, istud vero ad aeterna gaudia totis desideriis inhiantium; illius lapides, recogitationes peccatorum, hujus lapides, meditationes perennium gaudiorum. Altare ergo primum doctor aedificat, quando culpas exponit quas dum in se peccator aspicit, ingemiscit. Merito etiam altare compunctio dicitur, quia incensat. Sed cum diu pro peccatis suis unusquisque compungitur, poenitendo proficit ad usum securitatis. Nam post afflictionis tempora ardere incipit ad aeternam vitam, et qui prius lugebat pro pavore supplicii, flere jam copiosius incipit pro dilatione mercedis. Quia ergo prima electorum compunctio ex timore nascitur, dum per typum regis et populi, praedicatores et nuper conversi subditi designantur, altare tunc primum Saul aedificasse dicitur. Sed ex aliorum profectu saepe doctor ad aliorum lucra consequenda succenditur. Unde et subditur:

No vea la piedra de cualquier modo, porque Cristo no está muerto, sino removida por el ángel, porque resucitó de entre los muertos. Contemple, pues, la facundia de la predicación por un lado, y vuelva y admire por el otro el esplendor de la humildad. Vea el poder de los signos por un lado, y por el otro vea que quien brilló por el poder de la virtud, [rehusó ser alabado por ello]...

(Vers. 34.) Trajo, pues, todo el pueblo cada uno su buey en su mano hasta la noche, y los degollaron allí.

41. Traer el buey en la mano es destruir el pecado de la elación mediante la aflicción de la penitencia. Pues mientras destruye obrando lo que delinquiró ensoberbeciéndose, conduce por su mano el buey que ha de ser sacrificado sobre la piedra. Pero ¿qué significa lo que dice: Hasta la noche, sino que no es lícito pecar, pero sí es lícito destruir los pecados hasta la muerte? Hasta la noche, por tanto, han de ser sacrificados los bueyes, no en la noche, porque mientras vivimos podemos destruir los pecados arrepiñiéndonos; después de la muerte no podemos realizar una penitencia fructuosa. Bien, pues, se añade en el mismo lugar:

(Vers. 35.) Edificó, pues, Saúl un altar al Señor.

41. Porque mientras los pecadores se convierten, se fabrica como a partir de piedras un edificio celestial. Y porque la mayoría de los códices tienen: Y entonces comenzó Saúl por primera vez a edificar, puede entenderse por el nombre de altar la compunción del corazón. Pues cuando por la palabra del doctor se erige la compunción del corazón, sin duda se edifica un altar al Señor. Y se dice edificado "primero" porque es la compunción del amor. De donde también en el tabernáculo de la alianza el Señor mandó hacer dos altares, a saber, uno para quemar inciensos y otro para quemar la carne (Éx. 27, 37). El primer altar estaba fuera, el segundo dentro del santo de los santos. Por tanto, el primer altar es la compunción del temor, el segundo altar la compunción del amor. Aquel ciertamente es de los que lloran sus pecados, mas este de los que anhelan con todos sus deseos los goces eternos; las piedras de aquel, los recuerdos de los pecados, las piedras de este, las meditaciones de los goces perennes. El doctor, pues, edifica el primer altar cuando expone las culpas que, mientras el pecador las mira en sí mismo, gime. Con razón también la compunción se llama altar porque incienso. Pero cuando cada uno se compunge durante mucho tiempo por sus pecados, progresa por la penitencia hacia el hábito de la seguridad. Pues tras los tiempos de aflicción comienza a arder por la vida eterna, y quien antes lloraba por el pavor del suplicio, comienza ya a llorar más copiosamente por la dilación de la recompensa. Porque, por tanto, la primera compunción de los elegidos nace del temor, mientras que por el tipo del rey y del pueblo se designan los predicadores y los súbditos recién convertidos, se dice que Saúl edificó entonces por primera vez un altar. Pero por el provecho de unos, a menudo el doctor se enciende para conseguir las ganancias de otros. De donde también se añade:

(Vers. 36.) Et dixit Saul: Irruamus super Philistiim nocte, et vastemus eum usquequo illucescat mane, et non relinquamus de eis virum.

42. Hoc supra satis expositum est, sed quia in nocte, usquequo illucescat dies, percutere Philistaeos appetit, hoc profecto insinuat, quia ne in futurum nocere daemones possint, a cordibus peccatorum modo expellendi et perimendi sunt. Nox quidem vita haec dicitur, cum aeternae comparatur. Nam qui illam vitam contemplari digne potuerit, illius comparatione quidquid hic lucidum cernitur, noctis obscuritas esse judicatur. Illucescit autem dies illa, quando in fine hujus vitae electis animabus se aperit. In egressu quippe suo de corpore electa anima illucescentem sibi aeternitatem videt, quia lucem praesentis saeculi quasi tenebras non aspexit.

43. Quid vero est quod dicitur: Et non relinquamus ex eis virum? Sed omnis Philistaeus vir vastari debet, parvulus omnis nequaquam vastari potest. Nemo enim sine peccato, nisi solus Deus. Viri ergo capitalia crimina et vitia principalia sunt. Sed tunc virorum, id est fortium nomine designantur, cum peccatorum sibi corda subjiunt. Bene ergo dicitur: Non relinquamus ex eis virum, quia conversi peccatores sanctorum praedicatorum consilio fortia quaeque peccata, et vitia deserunt, sed nullum peccatum aut vitium habere non possunt. Possunt cavere crimina, sed omnia non possunt vitare peccata. Possunt vitia extinguere, sed ne aliquo eorum quomodocunque pulsantur, non praevalent exercere. Dicit ergo: Non relinquamus ex eis virum, quia praedicatores sanctae Ecclesiae et vitia nos eradicare praecipiant; sed dum fortia et principalia in nobis necant agere nequeunt ut quaedam eorum per tenuem motum nequaquam vivant. Et de populi obedientia subjungens, ait:

(Vers. 36.) Dixit populus: Omne, quod bonum est in oculis tuis, fac.

44. Oculi praedicatorum sunt intuitus rationis. Qui ergo arbitrio doctoris committitur, dicere ei recte perhibetur: Omne quod bonum est in oculis tuis, fac. Quasi dicat: Qui nos de rationis nostrae illuminatione diffidimus, rationis tuae luci committimus, quod nobis deesse judicamus. Sed hoc quod dixit Saul: Irruamus super Philistiim, potest intelligi quia non deliberata protulit, sed hoc dicendo, an esset super Philistiim irruendum consuluit. Quod autem populus cito assensum praebuit, hoc quod videmus insinuat, quia nonnulli intra sanctam Ecclesiam, antequam verba majorum intelligant, probant. Nam protinus subditur:

(Vers. 36, 37.) Et ait Sacerdos: Accedamus huc ad Dominum. Et consuluit Saul Dominum, dicens: Num persequar Philistiim? Et non respondit ei Dominus in die illa.

(Vers. 36.) Y dijo Saúl: Caigamos sobre los filisteos de noche, y devastémoslos hasta que amanezca, y no dejemos de ellos varón alguno.

42. Esto ha sido suficientemente expuesto arriba, pero porque desea herir a los filisteos en la noche, hasta que amanezca el día, esto ciertamente insinúa: que para que los demonios no puedan dañar en el futuro, han de ser expulsados y aniquilados ahora de los corazones de los pecadores. Ciertamente se llama noche a esta vida cuando se compara con la eterna. Pues quien haya podido contemplar dignamente aquella vida, en comparación con ella, lo que aquí se discierne como lúcido se juzga que es oscuridad de noche. Amanece, pues, aquel día cuando al final de esta vida se abre a las almas elegidas. En su salida ciertamente del cuerpo, el alma elegida ve la eternidad amanecer para ella, porque no miró la luz del presente siglo sino como tinieblas.

43. ¿Qué es, en verdad, lo que se dice: Y no dejemos de ellos varón alguno? Pero todo "varón" filisteo debe ser devastado; un niño de ningún modo puede ser devastado. Pues nadie está sin pecado, sino solo Dios. Los varones, por tanto, son los crímenes capitales y los vicios principales. Pero entonces se designan con el nombre de varones, esto es, de fuertes, cuando se someten a sí mismos los corazones de los pecadores. Bien, pues, se dice: No dejemos de ellos varón alguno, porque los pecadores convertidos, por el consejo de los santos predicadores, abandonan todos los pecados y vicios fuertes, pero no pueden no tener ningún pecado o vicio. Pueden evitar los crímenes, pero no pueden evitar todos los pecados. Pueden extinguir los vicios, pero no logran que no sean golpeados de algún modo por alguno de ellos. Dice, pues: No dejemos de ellos varón alguno, porque los predicadores de la santa Iglesia nos mandan erradicar incluso los vicios; pero mientras matan en nosotros los fuertes y principales, no pueden conseguir que algunos de ellos no vivan de ningún modo mediante un leve movimiento. Y añadiendo sobre la obediencia del pueblo, dice:

(Vers. 36.) Dijo el pueblo: Haz todo lo que sea bueno a tus ojos.

44. Los ojos de los predicadores son los intuitos de la razón. El que, por tanto, se encomienda al arbitrio del doctor, se dice rectamente que le dice: Haz todo lo que sea bueno a tus ojos. Como si dijera: Nosotros, que desconfiamos de nosotros mismos respecto a la iluminación de nuestra propia razón, nos encomendamos a la luz de tu razón, de la cual juzgamos que carecemos. Pero esto que dijo Saúl: Caigamos sobre los filisteos, puede entenderse porque no profirió palabras deliberadas, sino que al decir esto consultó si se debía caer sobre los filisteos. En cuanto a que el pueblo prestó pronto su asentimiento, insinúa esto que vemos: que algunos dentro de la santa Iglesia aprueban las palabras de los mayores antes de entenderlas. Pues inmediatamente se añade:

(Vers. 36, 37.) Y dijo el Sacerdote: Acerquémonos aquí al Señor. Y consultó Saúl al Señor, diciendo: ¿Perseguiré a los filisteos? Y no le respondió el Señor en aquel día.

45. Quid est quod consulentis regis verba, quae populus laudat, sacerdos ad Dominum esse deferenda denuntiat, nisi quia obscura et magna negotia, quae simplices latent, nunquam bene disponuntur, si eorum exitum in sacrario mentis subtili meditatione non quaerimus? Ad Dominum quippe accedere, est ejus voluntatem secreta contemplatione cognoscere. Et bene accessus dicitur, quia ab exterioribus ad interna tendimus, quando operis nostri exitum in divina voluntate cognoscere tentamus. Nam qui occulta et intima quaerit, et exteriora non deserit, ea quae nescit adire non invenit. Quando ergo a nobis de occultis rebus consilium quaeritur, ad Dominum accedamus, ut tunc demum quod agendum est proponatur, cum in divina voluntate cognoscitur. Multa enim videntur bona esse et non sunt. Pleraque etiam facienda sunt, sed utilius fiunt si congruo tempori reserventur. Quaedam quoque alii facere debent, alii vero non debent. Quae nimirum si electus quilibet in secreto meditationis videre negligit, ea utique recto ordine non disponit. E contra autem qui discutere ea, vel agere meditando consuevit, non solum agenda, sed etiam vitanda cognoscit. Unde et bene dicitur:

(Vers. 37.) Consuluit Saul Dominum, et non respondit ei Dominus in die illa.

46. Dies est cogitatio mentis, quae bona putatur et non cognoscitur. Nam dum bonam se esse simulat, quasi lucem portat. In die ergo illa Dominus consulenti se non respondit, quia verbum Dei cum mala deliberatione convenire non potest. Per responsum quidem verbi patefacere solemus sensum intimae voluntatis. In illa igitur die Dominus non respondet: quia omnipotens Deus in simulata cogitationis luce non cernitur, qui semper in claritate veritatis invenitur. Et notandum, quia qui accedendi ad Dominum consilium tribuit, sacerdos fuit. Quid enim sanctius, quam consilium accedendi ad Deum? Sacerdotes ergo toties sumus, quoties fratribus bona consilia ministramus. Sacrius enim nihil dari potest, quam id per quod quisque ire ad conditorem debet. Nos autem quia ordinem spiritualis pugnae describimus, continuare priora sequentibus debemus.

47. Verbum quidem Saul fuit, ut sic Philistaeos vastaret, ut ex iis virum non relinqueret. Quod sic etiam intelligi potest; quia ita volebat Philistaeos perimere, ut eorum nullus ultra movere bella potuisset. Magna quidem haec dies mentis est, qua sic aeterna quaeruntur, ut temporalis hostis nullus a caede relinquantur. Sed quia nulli conceditur sic temporaliter vincere, ut non debeat omni tempore pugnare, merito dicitur: Non respondit ei Dominus in die illa. Respondere Dei non solum intimi verbi ejus est, sed gratiae et muneris.

45. ¿Qué significa que el sacerdote anuncie que las palabras del rey consultante, que el pueblo alaba, han de ser llevadas al Señor, sino que los asuntos oscuros y grandes, que están ocultos para los simples, nunca se disponen bien si no buscamos su desenlace en el sagrario de la mente con sutil meditación? Ciertamente, acercarse al Señor es conocer su voluntad mediante la secreta contemplación. And bien se llama "acceso", porque tendemos de las cosas exteriores a las internas cuando intentamos conocer el desenlace de nuestra obra en la voluntad divina. Pues quien busca las cosas ocultas e íntimas, y no abandona las exteriores, no encuentra cómo acceder a las que desconoce. Por tanto, cuando se nos pide consejo sobre cosas ocultas, acerquémonos al Señor, para que entonces por fin se proponga lo que se debe hacer, cuando se conozca en la voluntad divina. Pues muchas cosas parecen ser buenas y no lo son. Muchas también deben hacerse, pero se hacen más útilmente si se reservan para un tiempo congruo. Ciertas cosas también deben hacerlas unos, pero otros no deben hacerlas. Las cuales, sin duda, si cualquier elegido descuida verlas en el secreto de la meditación, de ningún modo las dispone en el orden recto. Por el contrario, quien se ha acostumbrado a discutir las, o a actuar meditando, conoce no solo lo que debe hacerse, sino también lo que debe evitarse. De donde también bien se dice:

(Vers. 37.) Consultó Saúl al Señor, y no le respondió el Señor en aquel día.

46. "Día" es el pensamiento de la mente, que se cree bueno y no se conoce. Pues mientras simula ser bueno, porta como una luz. En aquel día, por tanto, el Señor no respondió al que le consultaba, porque la palabra de Dios no puede convenir con la mala deliberación. Por la respuesta de la palabra, ciertamente, solemos manifestar el sentido de la voluntad íntima. En aquel día, por tanto, el Señor no responde: porque el Dios omnipotente no se discierne en la luz simulada del pensamiento, Él que siempre se encuentra en la claridad de la verdad. Y debe notarse que quien dio el consejo de acercarse al Señor fue un sacerdote. ¿Qué hay, pues, más santo que el consejo de acercarse a Dios? Somos sacerdotes, por tanto, tantas veces cuantas suministramos buenos consejos a los hermanos. Pues nada más sagrado puede darse que aquello por lo que cada uno debe ir al Creador. Nosotros, empero, porque describimos el orden de la lucha espiritual, debemos continuar lo anterior con lo siguiente.

47. Ciertamente la palabra de Saúl fue que devastaría de tal modo a los filisteos que no dejaría de ellos varón alguno. Lo cual también puede entenderse de este modo: que quería aniquilar de tal modo a los filisteos que ninguno de ellos pudiera mover guerras en adelante. Grande ciertamente es este "día" de la mente, en el que de tal modo se buscan las cosas eternas que ningún enemigo temporal queda fuera de la matanza. Pero porque a nadie se le concede vencer temporalmente de tal modo que no deba luchar en todo tiempo, con razón se dice: No le respondió el Señor en aquel día. La respuesta de Dios no es solo de su palabra íntima, sino de la gracia y del don.

Quando enim benigne concedit quod pie petitur, respondere perhibetur. Non ergo respondet Dominus in die illa, quia permittit quidem electis ut vincant, sed de hostibus quasi viventes deserit, ut cum quibus semper pugnent, inveniant. Quod tamen si ideo dicitur, quia Jonathae culpa celatur, magnus timor praelatis incutitur. Filius quidem peccat, et patri ejus responsionem negat. Unus etiam deliquisse cognoscitur, sed pro unius culpa insequi hostes suos cuncti pertimescunt. Quid in hoc facto signatur, nisi quia peccata subditorum non solum sibi, sed etiam praelatis et secum communiter viventibus nocent? Quia vero latens haec culpa a rege discutitur, videamus jam qua sublimitate latentia quaeque perquirantur. Nam sequitur:

(Vers. 38, 39.) Applicate huc universos angulos populi, et scitote, et videte per quem acciderit peccatum hoc hodie. Vivit Dominus salvator Israelis, quia si per Jonatham factum est, absque retractione morietur.

48. Quibus nimirum verbis ordinatum valde judicii ordinem demonstravit, quia culpa prius invenienda est, deinde poena irroganda. Nam judicii ordo confunditur, si ante inventae culpae discussionem proferatur. Ne enim ante discussionem feriat, dicit: Applicate huc universos angulos populi, et videte, et scitote per quem acciderit hoc peccatum hodie. Et quia cognata culpa austerius ferienda est, jurat, dicens: Vivit Dominus, quia si per Jonatham filium meum factum est, absque retractione morietur. Tractari quidem diutius debet, ut inveniatur culpa, sed postquam inventa est, in ea vivus aliquis relinqui non debet. Absque retractione perimitur, qui vivere in peccato, statim ut innotuerit, prohibetur. Sed istud absque retractione, scilicet perimere, absque retractione non est, quia multa consideratione pastor utitur, ut culpa, quam retractando invenit, feriri absque retractione, et exstingui velociter possit.

49. Quod si juxta historiam hujus paterni juramenti pondus attendimus, et illius temporis fervorem, et hujus teporem pariter contuemur. Antiqui etenim patres, ut Deo placerent, ad mortem filiis etiam non parcebant. Nos autem eos quos secundum carnem diligimus, etiam tenui asperitate verborum insequi non audemus. Ecce qui ad regnum filium nutriebat, dicit: Quia si per eum peccatum factum est, absque retractione morietur. Nos peccantes cernimus, et objugare peccantes aut nolumus, aut timemus. Cur ergo hoc facimus, nisi quia Deum sicut illi nequaquam diligimus?

Pues cuando concede benigneamente lo que se pide piadosamente, se dice que responde. No responde, pues, el Señor en aquel día, porque permite ciertamente a los elegidos que vengan, pero deja a los enemigos como vivos, para que encuentren con quiénes luchar siempre. Si, no obstante, esto se dice por esta razón, porque se oculta la culpa de Jonatán, se infunde un gran temor a los prelados. El hijo ciertamente peca, y Él niega la respuesta a su padre. También se conoce que uno ha delinquido, pero por la culpa de uno todos temen perseguir a sus enemigos. ¿Qué se significa en este hecho, sino que los pecados de los súbditos dañan no solo a ellos mismos, sino también a los prelados y a los que viven con ellos en común? Pero porque esta culpa latente es discutida por el rey, veamos ya con qué sublimidad se investigan las cosas latentes. Pues sigue:

(Vers. 38, 39.) Traed aquí todos los ángulos del pueblo, y sabed y ved por quién ha sucedido hoy este pecado. Vive el Señor, salvador de Israel, que si ha sido por Jonatán, morirá sin retractación.

48. Con cuyas palabras, sin duda, demostró un orden de juicio muy ordenado, porque primero se ha de hallar la culpa, luego se ha de imponer la pena. Pues el orden del juicio se confunde si se profiere antes de la discusión de la culpa hallada. Para no herir antes de la discusión, dice: Traed aquí todos los ángulos del pueblo, y ved y sabed por quién ha sucedido hoy este pecado. Y porque la culpa conocida ha de ser castigada con más austeridad, jura diciendo: Vive el Señor, porque si ha sido por Jonatán mi hijo, morirá sin retractación. Ciertamente debe tratarse por más tiempo para que se halle la culpa, pero después de que ha sido hallada, no debe dejarse en ella a nadie vivo. Se mata sin retractación el que se prohíbe vivir en el pecado tan pronto como se da a conocer. Pero esto de matar sin retractación no es sin retractación, porque el pastor emplea mucha consideración para que la culpa, que halló retractando, pueda ser herida sin retractación y extinguida velozmente.

49. Si atendemos al peso de este juramento paterno según la historia, contemplamos igualmente el fervor de aquel tiempo y la tibieza de este tiempo. Pues los antiguos padres, para agradar a Dios, no perdonaban la muerte ni siquiera a sus hijos. Nosotros, en cambio, no nos atrevemos a perseguir ni con una leve aspereza de palabras a aquellos a quienes amamos según la carne. He aquí que quien criaba a su hijo para el reino dice: Porque si por él se ha cometido el pecado, morirá sin retractación. Nosotros vemos a los que pecan, y o no queremos o tememos reprender a los pecadores. ¿Por qué, pues, hacemos esto, sino porque de ningún modo amamos a Dios como ellos?

Nam Moyses, ut bene peccatum idololatriae vindicaret, Levitas viginti tria millia virorum jussit occidere. In cujus nimirum exercitatione caedis dixit: Si quis est Domini, jungatur mihi. Ponat vir gladium super femur suum. Ite et redite de porta usque ad portam, et occidat unusquisque fratrem suum, et amicum, et proximum (Exod. XXXII, 26, 27). Quasi dicat: In hoc ostendet quisque quia sit Domini, si pro ejus amore fratri, proximo, vel amico non parcat. Dicit ergo Saul de filio: Quia absque retractione morietur, quia nobis jam sub Redemptoris gratia viventibus, etsi mors non decernitur corporis, peccati non debet vita dilatari. Absque retractione quippe rector interficit, cum affectus carnis non aspicit, sed cum crimen invenit velociter ferit. Retractat quidem, qui ne scelestum acriter pungat, obsequia ab eo sibi impensa, aut consanguinitatis affectum cogitat. Qua in re notandum est, quod non omnes culpae acriter feriendae sunt. Nam leves pulveris maculae melius excutiendo quam lavando, aut ignem apponendo, terguntur. Graves etiam culpae in omnibus aequa asperitate insequendae non sunt, quia vulnera corporum pro ipsorum corporum natura et robore, vigorem exigunt medicinae. Plerumque tamen praelati Ecclesiae, cum culpas audiunt, plus justo infervescunt; et dum vindictam metiuntur, nec vulnere qualitatem, nec personarum delinquentium vigorem respiciunt. Qui nimirum tolerandi sunt cum minantur, sed ab ultione...

(Vers. 39.) Ad quod nullus contradixit ei ex omni populo.

Quia enim majorum minae humiliter ferendae sunt, dicitur: Nullus contradixit ei. Et quia eorum nimietas salubri piorum consilio refrenanda est, non valde inferius cum eadem mortem filio inferre rex tentat, omnis populus clamat: Ergone morietur Jonathas, qui fecit salutem hanc in Israel? Liberavit ergo populus Jonatham ne moretur. Sed quia nondum inventam culpam non ferire, sed invenire satagit latentem, sequitur:

(Vers. 40.) Et ait ad universum Israel: Separamini vos in parte una, et ego cum Jonatha filio meo ero in parte altera.

50. Quid est, quod regis praecepto populus a rege, et ejus filio separatur, nisi quia dum culpa latens, et suspecta quaeritur, et superiores et inferiores personae discutiendae sunt? Saepe quidem populus, saepe eorum rector delinquit: et aliquando ipsa subditorum culpa praelato ascribitur, quo negligente impleri perhibetur. Cum ergo ostensis superius indiciis, quia lateat in populo culpa cognoscitur, et in quo sit abscondita nescitur, se rex admisceat, ut an sua sit culpa, vel populi, pastor sciat.

Pues Moisés, para vengar bien el pecado de la idolatría, mandó a los levitas matar a veintitrés mil varones. En cuyo ejercicio de matanza, sin duda, dijo: Si alguno es del Señor, únase a mí. Ponga cada varón la espada sobre su muslo. Id y volved de puerta en puerta, y mate cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su prójimo (Éx. 32, 26, 27). Como si dijera: En esto mostrará cada uno que es del Señor, si por su amor no perdona al hermano, al prójimo o al amigo. Dice, pues, Saúl de su hijo: Porque morirá sin retractación, porque para nosotros, que ya vivimos bajo la gracia del Redentor, aunque no se decreta la muerte del cuerpo, no debe prolongarse la vida del pecado. Ciertamente, el rector mata sin retractación cuando no mira los afectos de la carne, sino que, cuando halla el crimen, hiere velozmente. Se retracta, en efecto, quien, para no herir acerbamente al malvado, piensa en los servicios que este le ha prestado, o en el afecto de la consanguinidad. En lo cual debe notarse que no todas las culpas han de ser castigadas acerbamente. Pues las leves manchas de polvo se limpian mejor sacudiéndolas que lavándolas o aplicando fuego. Tampoco las culpas graves han de ser perseguidas en todos con igual aspereza, porque las heridas de los cuerpos exigen el vigor de la medicina según la naturaleza y el robustez de los mismos cuerpos. Sin embargo, muy a menudo los prelados de la Iglesia, cuando oyen las culpas, se encienden más de lo justo; y mientras miden la venganza, no respetan ni la calidad de las heridas ni el vigor de las personas delincuentes. Los cuales sin duda han de ser tolerados cuando amenazan, pero de la venganza...

(Vers. 39.) A lo cual nadie de todo el pueblo le contradijo.

Porque, ciertamente, las amenazas de los mayores han de ser llevadas con humildad, se dice: Nadie le contradijo. Y porque su exceso ha de ser refrenado por el saludable consejo de los piadosos, no mucho más abajo, cuando el rey intenta infligir esa misma muerte a su hijo, todo el pueblo clama: ¿Morirá, pues, Jonatán, que ha obrado esta gran salvación en Israel? Libró, pues, el pueblo a Jonatán para que no muriera. Pero porque él todavía se afana no por herir la culpa aún no hallada, sino por hallar la que está latente, sigue:

(Vers. 40.) Y dijo a todo Israel: Separaos vosotros a un lado, y yo con Jonatán mi hijo estaremos al otro lado.

50. ¿Qué significa que por mandato del rey el pueblo sea separado del rey y de su hijo, sino que mientras se busca una culpa latente y sospechosa, deben ser discutidas tanto las personas superiores como las inferiores? Muy a menudo, en efecto, el pueblo, muy a menudo su rector delinque: y a veces la misma culpa de los súbditos se atribuye al prelado, por cuya negligencia se dice que se cumple. Cuando, por tanto, por los indicios mostrados arriba, se conoce que se oculta en el pueblo una culpa, y no se sabe en quién está escondida, mézclese el rey, para que el pastor sepa si es su propia culpa o la del pueblo.

Equidem rex Saul conscius culpaē non erat quam ipse nec consensu, nec opere perpetraverat, et tamen discutiendus miscetur, ut si in se etiam latet, inveniatur. Quasi enim se peccati inscium perquirebat, qui dicebat: Nihil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum: qui autem iudicat me, Dominus est (I Cor. IV, 4). Quasi dicat: Quaerere meipsum, et invenire non desino, quia si mihi lateo, cui nuda sunt omnia non latebo. Dicat ergo rex peccati illius, quod discutebatur, non conscius: Ego cum Jonatha filio meo ero in parte altera; quia electi doctores, cum in aliis per rectitudinis zelum saeviunt, sibimetipsis et suis familiaribus nequaquam parcunt. Quasi enim in una parte populum separant, et semetipsos non separant, qui subditorum culpas discutiunt, et ut semetipsos invenient, investigare non curant. Magnum quippe est humanae ignorantiae pelagus. Nam si nosmetipsos quaerere, et quales simus invenire vix aut numquam possumus, alios quando possumus? Quid est enim, quod Propheta deplorat, dicens: Cor meum dereliquit me (Psal. XXXIX, 13). Quid est, quod Scriptura sacra denuntiat: Ignorat homo utrum odio vel amore dignus sit (Eccl. IX, 2). Item quaestionis suae fructum Propheta denuntiat, dicens: Invenit servus tuus cor suum (II Reg. VII, 27). Si vix invenire cor sancti possunt, nosmetipsos inquirere qua temeritate cessamus? Sed fortasse nec Propheta potuit, quia subjunxit: Ut timeat te. Inveniret utique cor suum, si pleniter cognovisset, odio an amore dignu...

(Vers. 40.) Respondit populus Saul: Quod bonum est in oculis tuis, fac.

51. Quid est autem, quod populo Saul, ut se in partem unam separaret praecipit, et populus facere regem rogat quod praecipit, nisi quia inquirere semetipsos simplices nesciunt, etiam cum jubentur? Dicit ergo: Fac quod bonum est in oculis tuis. Quasi dicat: Tu melius agere nostra poteris, qui lumen cordis non solum tibi, sed etiam nostris praevidendis itineribus suscepisti. Sed rector de interna illuminatione laudatur, quam per gratiam habet, per aestimationem non habet. Laudatur quidem, quia cognoscere secreta aliorum possit, sed ipse semetipsum posse scire diffidit. Quia ergo lumen sibi tantae gratiae non adscribit, a Deo postulare hoc precibus non omittit. Unde et sequitur:

(Vers. 41.) Et dixit ad Dominum Deum Israel: Da indicium. Quid est, quod non responderis servo tuo hodie? Si in me aut in Jonatha filio meo haec iniquitas est, da ostensionem: aut si est in populo tuo haec iniquitas, da sanctitatem.

Por cierto, el rey Saúl no era consciente de la culpa que él mismo no había perpetrado ni por consentimiento ni por obra, y sin embargo se mezcla para la discusión, para que, si también se esconde en él, sea hallada. Pues se buscaba a sí mismo como inconsciente del pecado aquel que decía: Nada me remuerde la conciencia, pero no por eso quedo justificado: quien me juzga es el Señor (1 Co 4, 4). Como si dijera: No ceso de buscarme y de hallarme, porque si me oculto a mí mismo, no me ocultaré a aquel para quien todas las cosas están desnudas. Diga, pues, el rey, no siendo consciente de aquel pecado que se discutía: Yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado; porque los doctores elegidos, mientras se ensañan contra otros por el celo de la rectitud, de ningún modo se perdonan a sí mismos ni a sus familiares. Pues como si en una parte separan al pueblo, y no se separan a sí mismos, quienes discuten las culpas de los súbditos, y no se cuidan de investigar para hallarse a sí mismos. Grande ciertamente es el piélago de la ignorancia humana. Pues si apenas o nunca podemos buscarnos a nosotros mismos y hallar qué clase de personas somos, ¿cuándo podremos a otros? Pues ¿qué es lo que deplora el Profeta, diciendo: Mi corazón me ha abandonado (Sal 39, 13)? ¿Qué es lo que la sagrada Escritura anuncia: El hombre ignora si es digno de odio o de amor (Ecl 9, 2)? Asimismo, el Profeta anuncia el fruto de su pregunta, diciendo: Tu siervo ha hallado su corazón (2 Re 7, 27). Si apenas pueden los santos hallar su corazón, ¿con qué temeridad cesamos nosotros de inquirirnos? Pero tal vez ni siquiera el Profeta pudo, porque añadió: Para que te tema. Hallaría sin duda su corazón si hubiera conocido plenamente si era digno de odio o de amor...

(Vers. 40.) Respondió el pueblo a Saúl: Haz lo que es bueno a tus ojos.

51. ¿Pero qué significa que Saúl mande al pueblo que se separe a un lado, y el pueblo ruegue al rey que haga lo que manda, sino que los simples no saben inquirirse a sí mismos, ni siquiera cuando se les manda? Dice, pues: Haz lo que es bueno a tus ojos. Como si dijera: Tú podrás gestionar mejor nuestras cosas, tú que has recibido la luz del corazón no solo para ti, sino también para prever nuestros caminos. Pero el rector es alabado por la iluminación interna que tiene por gracia, no por estimación. Es alabado ciertamente porque puede conocer los secretos de otros, pero él mismo desconfía de poder conocerse a sí mismo. Porque, por tanto, no se atribuye a sí mismo la luz de tan gran gracia, no omite postular esto a Dios con preces. De donde también sigue:

(Vers. 41.) Y dijo al Señor Dios de Israel: Da un indicio. ¿Qué es lo que no has respondido hoy a tu siervo? Si en mí o en mi hijo Jonatán está esta iniquidad, da una muestra: o si está en tu pueblo esta iniquidad, da santidad.

52. Indicium ergo dari petimus, quando nobis abscondita revelari flagitamus. Sed quaerendum est quid sibi vult tanta verborum diversitas? Nam in se et filio ostensionem dari petit, si in populo est iniquitas sanctitatem. Quod tamen dici breviter potest, quia electi doctores sciunt propriam fortitudinem, sciunt populi subjecti infirmitatem. Pro se ergo solam ostensionem culpa petunt, quia austeritate poenitentiae hanc soleant insequi, sciunt. Pro populo autem sanctitatem quaerunt, quia culpas subditorum solum scire appetunt; sed quos inveniunt prava agere, rogant ad veniam per lamenta pervenire. Quid est enim dicere: Da sanctitatem, nisi: Sanctifica, quos demonstras? Mihi eorum occulta detegis, sed detegendo nihil agitur, si quos ostendis, gratiam refundendo, non operis. Quia vero saepe stant subditi et praelati cadunt, sequitur:

(Vers. 41.) Et deprehensus est Jonathas et Saul.

Et quia ipsa etiam culpa non facile a quo sit perpetrata cognoscitur, sequitur:

(Vers. 42.) Et ait Saul: Mittite sortem inter me et filium meum. Et captus est Jonathas.

53. Qui sortes mittunt, per visibilium rerum conjecturas latentia saepe deprehendunt. Sic nimirum Jonas fugiens noscitur (Jon. I); sic Matthias Apostolus Apostolica celsitudine dignus invenitur (Act. I). Sortes ergo spirituales ponimus, quando per exteriora signa operum, ad occultorum notitiam pervenimus. Sors enim uniuscujusque propria est conversatio. Unde in Sapientia reprobi dicunt: Coronemus nos rosis, antequam marcescant; nullum pratum sit quod non pertranseat luxuria nostra; ubique relinquamus signa laetitiae, quoniam haec est pars nostra, et haec est sors nostra (Sap. II, 8). E contra autem Psalmista precatur, dicens: Portio mea, Domine, sit in terra viventium (Psal. CXLI, 6). Quod etiam Paulus denuntians, ait: Nostra conversatio in coelis est (Philip. III, 20). Doctor ergo quasi singulorum sortes tenet, dum uniuscujusque conversationem videt. Et dum culpa noscitur, et rei persona nescitur, quasi sortes mittit, dum modum facinoris comparat personae negligentis. Sed et forte culpam deprehendit, dum quodam signo conjecturae pervenit ad evidentem criminis veritatem. Negligenter quidem praeeminet, qui commissorum sibi fidelium nescit et fortitudinem et infirmitatem.

Por tanto, pedimos que se dé un indicio cuando exigimos que se nos revelen las cosas ocultas. Pero debe preguntarse qué pretende para sí tanta diversidad de palabras. Pues en sí mismo y en su hijo pide que se dé una muestra, si en el pueblo está la iniquidad, santidad. Lo cual, no obstante, puede decirse brevemente, porque los doctores elegidos conocen su propia fortaleza, conocen la debilidad del pueblo súbdito. Para sí mismos, pues, piden solo la muestra de la culpa, porque saben que suelen perseguirla con la austeridad de la penitencia. Para el pueblo, empero, buscan la santidad, porque solo desean conocer las culpas de los súbditos; pero a los que hallan que obran mal, piden que lleguen al perdón mediante los lamentos. ¿Qué es decir: Da santidad, sino: Santifica a los que muestras? A mí me revelas sus cosas ocultas, pero revelándolas nada se consigue si no infundes la gracia obrando en aquellos a quienes muestras. Porque ciertamente los súbditos a menudo están en pie y los prelados caen, sigue:

(Vers. 41.) Y fueron descubiertos Jonatán y Saúl.

Y porque la misma culpa no se conoce fácilmente por quién ha sido perpetrada, sigue:

(Vers. 42.) Y dijo Saúl: Echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán. Y fue tomado Jonatán.

53. Los que echan suertes a menudo descubren cosas ocultas mediante conjeturas de cosas visibles. Así sin duda es conocido Jonás que huía (Jon 1); así Matías el Apóstol es hallado digno de la altura apostólica (Hch 1). Por tanto, ponemos suertes espirituales cuando a través de signos exteriores de las obras llegamos al conocimiento de las cosas ocultas. Pues la "suerte" de cada uno es su propia conducta. De donde en la Sabiduría dicen los réprobos: Coronémonos de rosas antes de que se marchiten; no haya prado que no atravesase nuestra lujuria; en todas partes dejemos signos de alegría, porque esta es nuestra parte y esta es nuestra suerte (Sab 2, 8). Por el contrario, el Salmista ruega diciendo: Mi porción, Señor, esté en la tierra de los vivientes (Sal 141, 6). Lo cual también Pablo anunciando dice: Nuestra conducta está en los cielos (Flp 3, 20). El doctor, pues, como si tuviera las suertes de cada uno, mientras ve la conducta de cada uno. Y mientras se conoce la culpa y se ignora la persona del culpable, es como si echara suertes mientras compara el modo del delito con la persona del negligente. Pero también tal vez descubre la culpa cuando por algún signo de conjetura llega a la evidente verdad del crimen. Ciertamente, preemina negligentemente quien ignora tanto la fortaleza como la debilidad de los fieles que le han sido encomendados.

Nosse enim debet fortes subditos, quibus sint virtutibus apti, quibus infirmi sint vitiis per negligentiam proximi. Nosse debet quae virtutum devotio istos excitet, quae illorum negligentiam qualitas vitiorum turbet. Quasi ergo in exterioribus sortes singulorum tenet, dum praevidet quibus illi possunt vitiis obrui, quibus isti virtutibus exaltari. Causa igitur cognita, quasi sortibus signa imprimit, dum patentis culpae notam illius conversationi ascribimus, qui per negligentiam pronus, et vicinus ad illud facinus perpetrandum ante fuisse videbatur. Sed conjectura haec habeatur ad indagandam veritatem, non ad rei inventae certitudinem, quia illic statim subditum est:

(Vers. 43.) Dixit autem Saul ad Jonatham: Indica mihi quid feceris.

54. Quid est enim quod captus interrogatur, nisi quia culpae, quae signis aut conjecturis deprehensae videntur, feriendae adhuc non sunt? Quasi enim jam vulnus tenetur, sed adhuc tectum est. Discooperiatur ergo, ut mederi valeat, et curari. Cogendus quidem aut admonendus est, ut culpam, quae jam velut palam cernitur, confiteatur. Dicit ergo: Indica mihi quid feceris, quia crimen quod apertis quibusdam indiciis noscitur, ante judicandum non est quam apertissime demonstretur. Et quia electorum est peccare et respiscere, culpas perpetrare, et perpetratas confitendo detegere, sequitur:

(Vers. 43.) Et indicavit ei Jonathas, et ait: Gustans gustavi in summitate virgae, quae erat in manu mea, paululum mellis, et ecce morior.

55. Quid est quod ait: Gustans gustavi? Quare non dixit superius: Gustans gustavi paululum de melle isto; cum dixit: Vidistis quia illuminati sunt oculi mei, eo quod gustaverim paululum de melle isto? Sed quidam dum peccata confitentur, ea nimirum quibusdam vocibus minuunt, dum se non ex toto animo commisisse ostendunt. E contra autem electi viri quando se de minimis accusant; ea utique non quasi parva, sed quasi magna pronuntiant. Quid est dicere: Gustans gustavi, nisi quod foris peccatum exercui, magno concupiscentiae ardore complevi? Et quid est post peccati confessionem dicere, Morior, nisi mortem a se poenitendo et confitendo expellere, et expulsam timere? Quod quidem proprie est electorum, qui peccata sua deserunt: et tamen haec, quasi non deserta, pertimescunt. Et quidem puris confessionibus, et austeris poenitentiae cruciatibus delent, sed quasi non deleta vehementer timent. Sed quid est, quod ait: In summitate virgae? nisi quia dum nos confitendo insequimur, proferre contra nos mendacium non debemus. Peccatum quidem in confessione prodendum est, sed augmentandum mendacio non est.

Pues debe conocer a los súbditos fuertes, para qué virtudes son aptos, y en qué vicios son débiles por la negligencia del prójimo. Debe conocer qué devoción de virtudes excita a estos, qué calidad de vicios turba la negligencia de aquellos. Como si, por tanto, en las cosas exteriores tuviera las suertes de cada uno, mientras prevé por qué vicios pueden ser abrumados aquellos, por qué virtudes pueden ser exaltados estos. Conocida la causa, pues, como si imprimiera signos en las suertes, mientras atribuimos la nota de la culpa patente a la conducta de aquel que por negligencia parecía haber sido propenso y cercano a perpetrar aquel hecho antes. Pero téngase esta conjetura para indagar la verdad, no para la certeza de la cosa hallada, porque allí inmediatamente se añadió:

(Vers. 43.) Dijo Saúl a Jonatán: Indícame qué has hecho.

54. ¿Pues qué significa que capturado sea interrogado, sino que las culpas que parecen descubiertas por signos o conjeturas no han de ser heridas todavía? Pues como si ya se tuviera la herida, pero todavía está cubierta. Descúbrase, pues, para que pueda ser sanada y curada. Debe ciertamente ser forzado o amonestado para que confiese la culpa que ya se discierne como de manifiesto. Dice, pues: Indícame qué has hecho, porque un crimen que se conoce por ciertos signos manifiestos no ha de ser juzgado antes de que se demuestre muy abiertamente. Y porque es propio de los elegidos pecar y volver en sí, perpetrar culpas y detectar las perpetradas confesándolas, sigue:

(Vers. 43.) E indicóselo Jonatán, y dijo: Probando probé con la punta de la vara que estaba en mi mano un poco de miel, y he aquí que muero.

55. ¿Qué significa que diga: Probando probé? ¿Por qué no dijo arriba: Probando probé un poco de esta miel, cuando dijo: Habéis visto que mis ojos se han iluminado porque probé un poco de esta miel? Pero algunos, mientras confiesan sus pecados, sin duda los disminuyen con ciertas palabras, al mostrar que no los cometieron con toda el alma. Por el contrario, los varones elegidos, cuando se acusan de las cosas más pequeñas, las pronuncian sin duda no como pequeñas, sino como grandes. ¿Qué es decir: Probando probé, sino que ejercí exteriormente el pecado, lo cumplí con un gran ardor de concupiscencia? ¿Y qué es decir tras la confesión del pecado: Muero, sino expulsar de sí la muerte arrepintiéndose y confesando, y temerla una vez expulsada? Lo cual es propiamente de los elegidos, que abandonan sus pecados: y sin embargo los temen como si no los hubieran abandonado. And ciertamente los borran con puras confesiones y austeros tormentos de penitencia, pero los temen vehementemente como si no estuvieran borrados. ¿Pero qué significa lo que dice: En la punta de la vara? sino que mientras nos perseguimos confesando, no debemos proferir mentira contra nosotros mismos. Ciertamente el pecado debe manifestarse en la confesión, pero no debe aumentarse con la mentira.

Tale quidem debet esse in confessione, quale fuit in opere. Ut ergo ardor concupiscentiae bene prodatur, dicit: Gustans gustavi; Et ut qualitas ejus appareat, subditur: In summitate virgae, quasi dicat: Audacter inflammatus feci, sed hoc feci. Et quia filius regis confitetur, dicit: Quae erat in manu mea. Virga Jonathae praedicatoris doctrinam atque disciplinam signat. Quae in manu tenetur, quando non solum docet, sed quod docet, operando exercet. Quid est ergo, quod ait: Quae erat, non, Quae est in manu mea? nisi quia aestimationem electorum insinuat, qui etiam cum prava committunt, praedicationis ministerio se indignos arbitrantur. Dicit ergo: In summitate virgae, quae erat in manu mea. Quasi dicat: De illo superbiens peccavi, quo peccando me indignum feci. Erat ergo in manu mea, et non est, quia etsi aliquando feci quod docui, illud quod operando tenui superbiendo amisi.

(Vers. 44.) Et ait Saul: Haec faciat mihi Deus, et haec addat; quia morte morieris, Jonatha. Sequitur:

(Vers. 45.) Dixitque populus ad Saul: Ergone Jonathas morietur, qui fecit salutem magnam in Israel? Hoc nefas est. Vivit Dominus, si ceciderit capillus de capite ejus in terram; quia cum Deo operatus est hodie. Liberavit ergo populus Jonatham, ne moreretur.

56. Quid est ergo, quod dicit: Ergone Jonathas morietur, nisi quia alius de eadem culpa moreretur? Quibus nimirum verbis populi nobis ostenditur virtus magnae discretionis, quia in electorum examine non solum culparum causae pensandae sunt, sed etiam merita personarum. Quod aperte his verbis ostenditur, quia non ideo Jonathas non moriturus asseritur, quia erat filius regis, sed quia in Israel magnam salutem fecit. Cum ergo magni viri cadunt, communi judicio tradendi non sunt, quia priora opera promerentur, ut posteriorum gravitas levigetur. Ipsa autem culpae levigatio non acceptione personae decernenda est, sed respectu prioris vitae, quia ad absolutionem illius sanctae Ecclesiae lucra pensanda sunt, non carnalis affectio admittenda. Sed quid mirum, si ad absolutionem peccatoris propria merita suffragantur, quando in sacri eloquii auctoritate discamus, quia alii pro aliis liberati sunt? Aliorum quidem bono opere alii adjuvantur, sicut ad peccantem regem Salomonem a Domino dicitur: Quia non custodisti praecepta mea, dirumpens scindam regnum tuum, et dabo illud servo tuo. Verumtamen in diebus tuis non faciam propter David patrem tuum, sed de manu filii tui scindam illud (III Reg. XI, 11). Hinc est quod non solum patrum opera filiis prosunt, sed etiam cives pro civibus liberandos agnovimus. Evertendae quidem Sodomae se promisit Dominus parcere, si in ea tantum decem justos inveniret (Gen. XVIII). Jerusalem quoque respici misericorditer dicitur, quia aliquanta bona opera in ea inventa sunt.

Tal debe ser en la confesión cual fue en la obra. Para que se manifieste bien el ardor de la concupiscencia, dice: Probando probé; y para que aparezca la calidad del mismo, se añade: En la punta de la vara, como si dijera: Inflamado lo hice audazmente, pero hice esto. Y porque el hijo del rey confiesa, dice: Que estaba en mi mano. La vara de Jonatán significa la doctrina y la disciplina del predicador. La cual se tiene en la mano cuando no solo enseña, sino que ejerce lo que enseña obrando. ¿Qué significa, por tanto, que diga: Que estaba, no: Que está en mi mano? sino que insinúa la estimación de los elegidos, que incluso cuando cometen cosas malas, se juzgan indignos del ministerio de la predicación. Dice, pues: En la punta de la vara que estaba en mi mano. Como si dijera: Ensoberbeciéndomeiqué por aquello por lo que pecando me hice indigno. Estaba, pues, en mi mano, y no está, porque aunque alguna vez hice lo que enseñé, aquello que mantuve obrando lo perdí ensoberbeciéndome.

(Vers. 44.) Y dijo Saúl: Así me haga Dios, y así me añada; porque morirás, Jonatán. Sigue:

(Vers. 45.) Y dijo el pueblo a Saúl: ¿Morirá, pues, Jonatán, que ha obrado esta gran salvación en Israel? Esto es un crimen. Vive el Señor, que no caerá ni un cabello de su cabeza a tierra; porque con Dios ha obrado hoy. Libró, pues, el pueblo a Jonatán para que no muriera.

56. ¿Qué significa, pues, lo que dice: ¿Morirá, pues, Jonatán?, sino que otro habría de morir por la misma culpa? En estas palabras del pueblo se nos muestra ciertamente la virtud de la gran discreción, porque en el examen de los elegidos no solo deben pesarse las causas de las culpas, sino también los méritos de las personas. Esto se muestra abiertamente con estas palabras, pues no se afirma que Jonatán no habría de morir por ser hijo del rey, sino porque realizó una gran salvación en Israel. Por tanto, cuando los grandes hombres caen, no deben ser entregados al juicio común, porque sus obras anteriores merecen que se aligere la gravedad de las posteriores. Sin embargo, este alivio de la culpa no debe decidirse por acepción de personas, sino con respecto a la vida anterior, porque para su absolución deben pesarse las ganancias de la santa Iglesia, y no debe admitirse el afecto carnal. Pero, ¿qué tiene de extraño que los propios méritos ayuden a la absolución del pecador, cuando aprendemos en la autoridad de la sagrada elocuencia que algunos han sido liberados por causa de otros? Ciertamente, unos son ayudados por la buena obra de otros, como el Señor dice al pecador rey Salomón: Porque no has guardado mis preceptos, romperé y rasgaré tu reino, y lo daré a tu siervo. No obstante, en tus días no lo haré por amor a David tu padre, sino que lo rasgaré de mano de tu hijo (III Rey. 11, 11). De aquí se sigue que no solo las obras de los padres aprovechan a los hijos, sino que también hemos reconocido que los ciudadanos deben ser liberados por otros ciudadanos. El Señor prometió perdonar a Sodoma de su destrucción si en ella encontraba tan solo diez justos (Gén. 18). También se dice que Jerusalén fue mirada con misericordia porque en ella se hallaron algunas buenas obras.

Hinc est quod Heli vita propria justus, sed auctoritate pastorali remissus, a viro Dei audivit: Pars magna domus tuae morietur, cum ad virilem aetatem pervenerit; verumtamen non auferam penitus ex te virum ab altari meo (I Reg. II, 33); ut sacra Scriptura hic aperte monstraret, et pro dissolutione percussus, et pro praeterita conversatione respectum. Sed percuti fortasse ex parte potuit, quia qualemcunque vitae immunditiam habuit. De Jonatha ergo bene dicitur: Ergone Jonathas morietur, qui fecit salutem hanc magnam in Israel? Hoc nefas est; Vivit Dominus, si ceciderit capillus de capite ejus in terram, quia cum Deo operatus est hodie. Quasi dicat: Qui magna opera fecit, absolvi ex toto digne promeruit. Quia igitur in Ecclesiastica censura, etsi non est acceptio personarum, est tamen discretio meritorum, apte conclusit sententiam, dicens; Liberavit ergo Jonatham populus, ne moreretur.

57. Quo in loco notandum est quia rex bis jusjurandum interfectionis Jonathae superius protulit, quem tamen victus populi instantia non occidit. Quid est quod juravit, et juramenti assertionem nequaquam servavit? Sed ex hac re duo nobis documenta proveniunt, ut cauti scilicet, et discreti esse debeamus. Cauti quidem, ne juremus, discreti, si agere perversa juramus. Qui enim jurare cavet, perjurare omnino non potest. Sed cum male juratur, justius jusjurandum dimittitur quam compleantur crimina quae jurantur. Sit ergo unusquisque cautus antequam juret, ut aut ne omnino juret, aut facturum se mala non juret. Cautos quidem nos esse Dominus insinuat, dicens: Sit sermo vester: Est, est, non, non. Nolite jurare per coelum, neque per terram (Matth. V, 37). E contra autem reprobi, et incauti quidem sunt, et discreti non sunt. Nam saepe se acturos mala repromittunt, et revocare promissa, quasi perjurium incursum, non satagunt. Hinc est, quod Herodes incaute juravit, et nefarium jusjurandum quod protulit, in praecursoris Domini morte complevit (Marc. VI). Cauti ergo in nostris dispositionibus esse debemus, sed si cauti esse negligimus, praetermittenda sunt proposita, non implenda. Sic quippe a proposito desistere non est vitium levitatis, sed virtus discretionis. Tamen jurare quae revocanda sunt et detestanda, omnino cavendum est, et vehementer horrendum, quia cum tale jusjurandum non impletur, non omnino culpa vitatur, sed minor eligitur. Sequitur:

(Vers. 46.) Recessitque Saul, nec persecutus est Philistiim.

De aquí se sigue que Helí, justo en su propia vida pero remiso en su autoridad pastoral, oyó del hombre de Dios: Una gran parte de tu casa morirá cuando llegue a la edad varonil; pero no quitaré del todo de ti al varón de mi altar (I Rey. 2, 33); para que la sagrada Escritura mostrara aquí abiertamente tanto al herido por su disolución como al respetado por su pasada conducta. Pero tal vez pudo ser herido en parte porque tuvo algún tipo de inmundicia en su vida. Por tanto, bien se dice de Jonatán: ¿Morirá, pues, Jonatán, que ha obrado esta gran salvación en Israel? Esto es un crimen; vive el Señor, que no caerá ni un cabello de su cabeza a tierra, porque con Dios ha obrado hoy. Como si dijera: Quien realizó grandes obras mereció dignamente ser absuelto del todo. Por tanto, ya que en la censura eclesiástica, aunque no hay acepción de personas, hay sin embargo discreción de méritos, concluyó aptamente la sentencia diciendo: Libró, pues, el pueblo a Jonatán para que no muriera.

57. En este lugar debe notarse que el rey profirió anteriormente dos veces el juramento de muerte contra Jonatán, a quien sin embargo no mató, vencido por la insistencia del pueblo. ¿Por qué juró y de ninguna manera mantuvo la afirmación de su juramento? De este hecho nos surgen dos enseñanzas: que debemos ser cautos y discretos. Cautos, por cierto, para no jurar; discretos, si juramos realizar cosas perversas. Pues quien evita jurar no puede de ninguna manera cometer perjurio. Pero cuando se jura mal, es más justo abandonar el juramento que completar los crímenes que se juran. Sea, pues, cada uno cauto antes de jurar, para que o bien no jure en absoluto, o bien no jure que hará cosas malas. El Señor nos insinúa que seamos cautos, diciendo: Sea vuestra palabra: Sí, sí; no, no. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra (Mat. 5, 37). Por el contrario, los réprobos son ciertamente incautos y no son discretos. Pues a menudo prometen que harán cosas malas, y no se esfuerzan por revocar sus promesas, como si fueran a incurrir en perjurio. De aquí se sigue que Herodes juró incautamente y cumplió el nefasto juramento que había proferido con la muerte del precursor del Señor (Mc. 6). Por tanto, debemos ser cautos en nuestras disposiciones, pero si descuidamos ser cautos, los propósitos deben ser pasados por alto, no cumplidos. De este modo, desistir de un propósito no es un vicio de liviandad, sino una virtud de discreción. Sin embargo, debe evitarse por completo y temerse vehementemente el jurar cosas que han de ser revocadas y detestadas, porque cuando tal juramento no se cumple, no se evita del todo la culpa, sino que se elige la menor. Sigue:

(Vers. 46.) Y Saúl se retiró, y no persiguió a los filisteos.

58. Cum Jonathae culpa reperitur, cum iusjurandum rex non perfecisse cognoscitur, cessare Philistaeos persequi perhibetur, quia dum propria infirmitate pastores deprimuntur, lucra aliorum exquirere fortiter nequeunt. Cessare etenim persequi Philistaeos, est ad tempus vitia aliorum insequi, praedicando desistere. Prius enim esse intendendum iudicant ad purificationem suam, deinde purgati vigilandum ad salutem alienam, quia dum silent semetipsos praeparant, ut quasi per poenitentiam suam ad lucra aliorum fortiter surgant. Et quia saepe dum doctor sibi conscius silet, quibusdam ejus subditis maligni spiritus, impia suggerendo non silent. Sequitur:

(Vers. 46.) Porro Philistiim abiere in loca sua.

59. Tacentibus quidem doctoribus, in loca sua daemones abeunt; quia per pastorum silentium non pereunt, nisi quia ad vitam aeternam praedestinati non sunt. Loca etenim daemonum sunt, quia divina praescientia in habitaculum Dei praeordinati non sunt. Hinc est quod praedicantibus primis doctoribus dicitur: Credebant quotquot praedestinati erant ad vitam aeternam (Act. XIII, 48). Hinc Paulus ait: Quos praescivit, et praedestinavit, et quos praedestinavit, vocavit (Rom. VIII, 30). Hinc est quod volentes apostoli transire in Asiam, a Spiritu sancto prohibiti sunt (Act. XVI). Qui ergo non praedestinati sunt, sive audiant doctorum verba, sive non audiant, vocari in Dei habitaculum nequeunt, quia per nequitiam, in qua sunt ante constitutionem mundi praecogniti, locum in se malignis spiritibus paraverunt. Bene igitur, dum insequi Philistaeos cessare dicitur, in loca sua daemones abiisse referuntur, quia aliquando Dei dispensatione doctores tacent, ut illis tacentibus hi qui Domini non sunt, a malis spiritibus recipiantur. Sed, ut dixi, cum post culpam pastores tacent, semetipsos humiliant, ut purgati in ministerium praedicationis potenter surgant. Dum tacent, infirmitatem suam pensant, sed considerando semetipsos, contra occultos hostes se validius roborant. Unde et bene subjungitur:

(Vers. 47.) At Saul, confirmato regno super Israel, pugnabat per circuitum contra inimicos ejus.

60. Debilitatur quidem regnum, quando pastores in aliquibus culpis cadunt. Sed debile confirmatur cum per satisfactionem poenitentiae ad opus magnae virtutis eriguntur. Et super Israel confirmari dicitur, quia dum ad vitae altitudinem proficit, eos quibus praeeminet ordine, vincit conversatione. Videntibus Deum praelatus est, sed supra Deum videntes extollitur, cum prae caeteris in divina assumitur contemplatione.

58. Cuando se descubre la culpa de Jonatán, y cuando se reconoce que el rey no cumplió su juramento, se dice que cesó de perseguir a los filisteos, porque mientras los pastores están deprimidos por su propia enfermedad, no pueden buscar con fuerza las ganancias de otros. Pues cesar de perseguir a los filisteos es desistir por un tiempo de perseguir los vicios de los demás mediante la predicación. Pues juzgan que primero debe atenderse a su propia purificación, y luego, una vez purificados, velar por la salvación ajena, porque mientras callan se preparan a sí mismos para surgir con fuerza, como a través de su propia penitencia, hacia las ganancias de los demás. Y porque a menudo, mientras el doctor calla consciente de sí mismo, los espíritus malignos no callan al sugerir cosas impías a algunos de sus súbditos. Sigue:

(Vers. 46.) Y los filisteos se fueron a sus lugares.

59. Ciertamente, al callar los doctores, los demonios se van a sus lugares; porque mediante el silencio de los pastores no perecen, sino porque no están predestinados a la vida eterna. Pues son lugares de los demonios, porque en la divina presciencia no han sido preordenados como morada de Dios. De aquí que se diga a los primeros doctores mientras predicaban: Creyeron todos cuantos estaban predestinados para la vida eterna (Hch. 13, 48). De aquí que Pablo diga: A los que conoció de antemano, también los predestinó; y a los que predestinó, a estos también llamó (Rom. 8, 30). De aquí que, queriendo los apóstoles pasar a Asia, les fue prohibido por el Espíritu Santo (Hch. 16). Por tanto, los que no están predestinados, ya sea que oigan las palabras de los doctores o no las oigan, no pueden ser llamados a la morada de Dios, porque mediante la maldad en la que fueron preconocidos antes de la constitución del mundo, prepararon en sí mismos un lugar para los espíritus malignos. Bien, pues, mientras se dice que cesó de perseguir a los filisteos, se refiere que los demonios se fueron a sus lugares, porque a veces, por disposición de Dios, los doctores callan, para que, callando ellos, los que no son del Señor sean recibidos por los malos espíritus. Pero, como dije, cuando tras la culpa los pastores callan, se humillan a sí mismos para surgir poderosamente, ya purificados, al ministerio de la predicación. Mientras callan, sopesan su propia debilidad, pero al considerarse a sí mismos, se fortalecen con más validez contra los enemigos ocultos. Por lo cual se añade bien:

(Vers. 47.) Y Saúl, confirmado el reino sobre Israel, combatía por todo el contorno contra todos sus enemigos.

60. El reino se debilita ciertamente cuando los pastores caen en algunas culpas. Pero el débil se confirma cuando son levantados hacia una obra de gran virtud mediante la satisfacción de la penitencia. Y se dice que se confirma sobre Israel porque, mientras progresa hacia la altura de la vida, vence con su conducta a aquellos sobre quienes preside en el orden. Es puesto sobre los que ven a Dios, pero es ensalzado sobre los que ven a Dios cuando es asumido en la divina contemplación por encima de los demás.

Merito ergo dicitur: Pugnat contra omnes inimicos ejus, et quocunque se vertebat superabat: quia qui aeterna altius conspicit, facile conterit quidquid de infimis sibi ad pugnam venit. Quia enim nulla terrena sibi jam placent, qui per magnam charitatem super Israel, id est in coelestibus regnat, quocunque se vertit, superat. Quid enim huic malignus spiritus suggerat, qui terrena nulla considerat, qui laeta saeculi nulla jam amat? Pugnat doctor, dum praedicat, sed superat, quia quod praedicando prohibet de mundi delectatione contingere, conversationis virtute persuadet. Et quia pugnare in circuitu contra inimicos dicitur, magnae laudis ejus victory esse demonstratur. Ex omni quidem parte perfectum esse doctorem docet, qui ex omni parte fortissimos habet inimicos. Dum ergo ubique verti et superare dicitur, quanta ejus gloria praedicatur? Quid est ergo quod in circuitu hostes habere dicitur, nisi quia maligni spiritus omnibus sensibus nostris insidiantur? Nam loquendo alios, alios videndo decipiunt. Alios per auditum, alios per gustum vel olfactum fallunt. Alios etiam per insidias illecebrosae delectationis vel cogitationis pertrahere ad immunditias satagunt. Aliis foris obscoena offerunt, quae mentis deliberatione sequantur. Sed ut rectius hunc circuitum demonstramus, hunc dum ad laeta pertrahunt, eis quasi ad dexteram insidias ponunt. Illum dum per adversa dejiciunt, quasi a laeva parte constringunt. Nos dum ad praeterita oblectamenta invitant, quasi a retro praecipitant. Illis quasi ab anteriori parte obviant, quia saepe infirmorum mentibus districtae conversationis et vitae longitudinem quasi consulendo monstrant. Ab ante enim veniunt, quia proficisci ad coelum animas non permittunt. In circuitu ergo inimicos habemus, quia ante, retro, in dexteram et sinistram malignorum spirituum certamen patimur. Unde et beatus Petrus apostolus nos cohortatur, dicens: Adversarius vester diabolus, tanquam leo rugiens, circuit, quaerens quem devoret; cui resistite fortes in fide (I Petr. V, 8).

61. Sed jam belli circuitum novimus, qualiter per circuitum reges vincant, videamus. In circuitu quidem videntur, qui linguam, et os, et oculos, et omnia corporis membra ab illicita actione custodiunt. Dum enim linguam perfecte per silentium muniunt, quasi in una parte victores sunt, et dum vident oculis quae concupiscere dedignantur, ex alia parte victores fiunt. Saepe etiam mala audiunt et repellunt, et quia noxia reprobant, et reprobando triumphant. Cunctis ergo sensibus victores sunt, qui per eorum aliquem subdi malignis spiritibus nolunt.

Con razón, pues, se dice: Combatía contra todos sus enemigos por todo el contorno, y a dondequiera que se volvía, vencía: porque quien contempla las cosas eternas más profundamente, quebranta fácilmente cualquier cosa que le venga de lo ínfimo para el combate. Pues ya que no le place ninguna cosa terrenal a quien, por la gran caridad, reina sobre Israel, esto es, en lo celestial, a dondequiera que se vuelve, vence. Pues, ¿qué podría sugerirle el espíritu maligno a quien no considera nada terrenal, a quien ya no ama ninguna alegría del mundo? El doctor combate mientras predica, pero vence, porque aquello que prohíbe mediante la predicación acerca del deleite del mundo, lo persuade por la virtud de su conducta. Y se dice que combate en el contorno contra sus enemigos, se demuestra que su victoria es de gran alabanza. Enseña que el doctor es perfecto en todas sus partes, aquel que tiene enemigos fortísimos en todas sus partes. Cuando, por tanto, se dice que se vuelve a todas partes y vence, ¿cuánta de su gloria es predicada? ¿Qué significa, pues, tener enemigos en el contorno, sino que los espíritus malignos acechan todos nuestros sentidos? Pues engañan a unos hablando, a otros viendo. A unos engañan por el oído, a otros por el gusto o el olfato. A otros también se esfuerzan por arrastrarlos a las inmundicias mediante las asechanzas del deleite o el pensamiento seductor. A otros les ofrecen fuera cosas obscenas, para que las sigan por la deliberación de la mente. Pero para que mostremos más rectamente este contorno: mientras arrastran a este hacia lo alegre, le ponen asechanzas como a la derecha. Mientras derriban a aquel por las adversidades, lo constriñen como desde la parte izquierda. Mientras nos invitan a los deleites pasados, nos precipitan como desde atrás. A aquellos les salen al encuentro como por la parte anterior, porque a menudo muestran a las mentes de los débiles la longitud de una conducta y vida severa como si estuvieran aconsejando. Vienen de frente porque no permiten que las almas avancen hacia el cielo. En el contorno, pues, tenemos enemigos, porque sufrimos el combate de los espíritus malignos por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Por lo cual también el bienaventurado apóstol Pedro nos exhorta, diciendo: Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, da vueltas buscando a quien devorar; al cual resistid fuertes en la fe (1 Pe. 5, 8).

61. Pero ya conocemos el contorno de la guerra; veamos cómo los reyes vencen en el contorno. Vencen ciertamente en el contorno quienes custodian la lengua, y la boca, y los ojos, y todos los miembros del cuerpo de toda acción ilícita. Pues mientras protegen perfectamente la lengua mediante el silencio, son vencedores como en una parte, y mientras ven con los ojos cosas que se dignan no codiciar, se hacen vencedores por otra parte. A menudo también oyen cosas malas y las repelen, y porque reprueban lo nocivo, triunfan al reprobarlo. Vencedores son, pues, en todos los sentidos, quienes no quieren ser sometidos a los espíritus malignos a través de ninguno de ellos.

Sed et dum cordi inepta cogitatio offertur, hostis qui reprobatur eliditur. Qui enim noxia quaeque abjicit, hostem potenter premit. Et quia item laeta contemnit, et adversa non metuit, quae reliquit aliquando perversa non repetit, et ad coelestia ferventer currit, hostes, quos in circuitu patitur, superare declaratur. In quibus profecto adversariis, quia insidiae oppositae quinque corporalibus sensibus designantur, apte per quinarium numerum exprimuntur. (Vers. 47) Contra Moab, inquit, et filios Ammon, et Edom, et regem Suba, et Philistaeos.

62. Qui enim quinque gentium nomina posuit, oppositas quinque sensibus corporis fraudes daemonum designavit. Sed quia doctor non solum vivendo, sed etiam docendo dimicat, cum contra omnia vitia disputat, cum ea verbi gladio in auditorum suorum mentibus necat, nimirum in circuitu et pugnare cernitur, et quocunque se vertit superare. Sed quaedam specialiter nominantur, quae sibi principaliter obstant: Contra Moab, inquit, et filios Ammon, Edom, et regem Suba, et Philistaeos. Moab, ex patre interpretatur, Ammon, populus moeroris, Edom, rufus, Suba, incensa, sive convertens, Philistaeus, poculo cadens. Quid enim his nominibus nisi gradus pessimae vitae exprimitur? In Moab quippe, qui ex patre dicitur, concupiscentia designatur. In mente quidem reproba, quia a diabolo ponitur, quasi a patre generatur. Quid vero per Ammon, qui populus moeroris interpretatur, ostenditur, nisi frequentia malorum operum? Quia enim multa sunt, populus dicitur, et quia ad aeterni luctus amaritudinem reprobum unumquemque perducunt, moeroris populus recte nominatur. Edom vero, qui rufus dicitur, quid nisi peccandi nimium fervorem insinuat? Prius enim peccare quisque consuevit, deinde per usum peccandi proficit in augmentum fervoris, ut peccare saepius audeat, et hoc, quod audendo ingeminat, semper iterare ardentius concupiscat. Quo nimirum peccandi ardore agitur, ut in mente reproba quidquid virtutis aut boni operis viruit, comburatur. Incensa ergo post Edom in spiritali bello describitur, quia ita est perditae mentis casus, ut cum ferventer mala congregare nititur, bonis omnibus quasi per combustionem perditis et redactis ad nihilum spoliatur. Suba etiam convertens dicitur, quia et formam Dei de reproba mente fervens peccatum tollit, et hanc ad apostatae angeli formam redigit. De qua jam per divinam sententiam dicitur: Cum venerit impius in profundum malorum, contemnit (Prov. XVIII, 3). Superba quidem mens jam divina mandata despicit, et semetipsam carnalibus desideriis subdit. Quis ergo est rex Suba, nisi ille, de quo ad beatum Job a Domino dicitur: Ipse est rex super universos filios superbiae (Job. XLI, 2). Philistaei vero, qui poculo cadunt, qui sunt, nisi qui omnibus supradictis malis ebrii sunt?

Pero también mientras se ofrece al corazón un pensamiento inepto, el enemigo que es reprobado es derribado. Pues quien arroja de sí toda cosa nociva, oprime poderosamente al enemigo. Y por lo mismo desprecia lo alegre y no teme lo adverso, no repite las cosas perversas que alguna vez dejó, y corre fervientemente hacia lo celestial, se declara que vence a los enemigos que sufre en el contorno. En estos adversarios, ciertamente, porque se designan las asechanzas opuestas a los cinco sentidos corporales, se expresan aptamente por el número cinco. (Vers. 47.) Contra Moab, dice, y los hijos de Amón, y Edom, y el rey de Soba, y los filisteos.

62. Pues quien puso los nombres de cinco naciones, designó los fraudes de los demonios opuestos a los cinco sentidos del cuerpo. Pero porque el doctor combate no solo viviendo, sino también enseñando, cuando disputa contra todos los vicios, cuando los mata con la espada de la palabra en las mentes de sus oyentes, ciertamente se le ve tanto combatir en el contorno como vencer a dondequiera que se vuelve. Pero se nombran algunos especialmente, que se le oponen principalmente: Contra Moab, dice, y los hijos de Amón, Edom, y el rey de Soba, y los filisteos. Moab se interpreta 'del padre', Amón 'pueblo de tristeza', Edom 'rojo', Soba 'incendiada' o 'que vuelve', filisteo 'que cae por la copa'. Pues, ¿qué se expresa con estos nombres sino los grados de una vida pésima? En Moab, que se dice 'del padre', se designa la concupiscencia. Ciertamente, en la mente réproba, porque es puesta por el diablo, se genera como de un padre. ¿Pero qué se muestra a través de Amón, que se interpreta 'pueblo de tristeza', sino la frecuencia de las malas obras? Pues porque son muchas, se llama pueblo, y porque conducen a cada réprobo a la amargura del luto eterno, rectamente se nombra pueblo de tristeza. Edom, que se dice 'rojo', ¿qué insinúa sino el excesivo fervor del pecado? Pues primero cada uno suele pecar, luego por el uso de pecar progresa en el aumento del fervor, de modo que se atreve a pecar más a menudo, y esto que duplica atreviéndose, siempre desea más ardientemente reiterarlo. Por este ardor de pecar se hace, ciertamente, que en la mente réproba se queme cualquier cosa que estuviera verde de virtud o de buena obra. 'Incendiada' (Soba), pues, después de Edom se describe en la guerra espiritual, porque tal es la caída de la mente perdida que, cuando se esfuerza fervientemente por congregar los males, es despojada de todos los bienes, perdidos como por combustión y reducidos a la nada. Soba también se dice 'que vuelve', porque el pecado ferviente quita la forma de Dios de la mente réproba y la reduce a la forma del ángel apóstata. De la cual ya se dice por divina sentencia: Cuando viene el impío a lo profundo de los males, desprecia (Prov. 18, 3). La mente soberbia ciertamente ya desprecia los mandatos divinos y se somete a sí misma a los deseos carnales. ¿Quién es, pues, el rey de Soba, sino aquel de quien el Señor dice al bienaventurado Job: Él es rey sobre todos los hijos de la soberbia (Job 41, 25). Los filisteos, que 'caen por la copa', ¿quiénes son sino los que están ebrios de todos los males antedichos?

Qui sic coelestia obliviscuntur, ut ad haec evigilare aut vix, aut nunquam videantur. Per Moab ergo concupiscentia carnis exprimitur, per Ammon, frequens usus malae operationis; per Edom, peccandi ardens desiderium; per Suba, vastatio et combustio virtutum; per Philistaeos, oblivio coelestium. Cum ergo electus doctor aliquem educere de tantorum laqueorum medio appetit, quanta virtutis certamen sumit? Et quia de omni hoc perditionis gradu per doctorum laborem ad poenitentiam redeunt, quocunque se vertit superare perhibetur. Praedicando etenim aliquando concupiscentiam in alicujus corde interficit, aliquando usum pravae operationis. Modo illos trahit, qui in usum peccandi transierant, modo illos qui combustis et ad nihilum redactis virtutibus, regi suo diabolo quasi incensi serviebant. Et quia praedicando superna memorat, cadentes poculo, et coelestium oblitos ad spiritualis vitae studium excitat et per amorem ardentem inflamat. Bene ergo dicitur:

(Vers. 47.) Quocunque se vertebat, superabat.

63. Quia dum de omni genere peccatores ad vitam trahit, triumphare ubique cognoscitur. Hos nimirum triumphos agere suos milites, suos principes imperabat Dominus, cum dicebat: *Ite in orbem universum, et praedicate Evangelium omni creaturae* (Marci XVI, 15). *Omni creaturae Evangelium praedicare praecipit*, qui omnia genera hominum duci ad fidem voluit, ut dum nobiles regum suorum triumphos ostenderet, eos superare ubique monstraret. Unde scriptum est: *Qui vult omnes homines salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire* (I Tim. II, 4). Omnes quippe homines vult salvos fieri, quia de omni hominum genere eligit, quos ad gaudium aeternae salutis trahit. Sed quid speciali fortitudine agat, exponit, quia dicit:

(Vers. 48.) Congregatoque exercitu, percussit Amalech, et eruit Israel de manu vastatorum ejus.

64. Amalech populus lambens interpretatur. Quid ergo per Amalech, nisi fornicationis spiritus designantur? Lambere enim eorum est, ad peccandum mentem carnis blandimento delinire. Velut enim linguae tactu lambere ambiunt, cum levibus suggestionibus mentem tangunt. Quid est quod contra Moab et Ammon, quod contra Edom et regem Suba pugnasse et vicisse dicitur, non tamen exercitum congregasse, sed ut Amalech vinceret, exercitum congregavit? Quid est quod exercitum congregavit, nisi quia ad exstinguendum fornicationis spiritum, virtus una non sufficit?

Que de tal modo olvidan lo celestial que apenas o nunca parecen despertar a ello. Por Moab, pues, se expresa la concupiscencia de la carne; por Amón, el uso frecuente de la mala operación; por Edom, el ardiente deseo de pecar; por Soba, la vastación y combustión de las virtudes; por los filisteos, el olvido de lo celestial. Cuando, por tanto, el doctor elegido desea sacar a alguien de en medio de tantos lazos, ¿qué combate de virtud asume? Y porque de todo este grado de perdición vuelven a la penitencia por el trabajo de los doctores, se refiere que vence a dondequiera que se vuelve. Pues predicando a veces mata la concupiscencia en el corazón de alguien, a veces el uso de la depravada operación. Ora atrae a aquellos que habían pasado al uso de pecar, ora a aquellos que, habiendo quemado y reducido a la nada sus virtudes, servían a su rey el diablo como incendiados. Y porque predicando recuerda lo supremo, a los que caen por la copa y a los olvidados de lo celestial los excita al estudio de la vida espiritual y los inflama ardientemente por el amor. Bien, pues, se dice:

(Vers. 47.) A dondequiera que se volvía, vencía.

63. Porque mientras atrae a la vida a pecadores de todo género, se reconoce que triunfa en todas partes. El Señor mandaba a sus soldados, a sus príncipes, realizar estos triunfos cuando decía: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura (Mc. 16, 15). Mandó predicar el Evangelio a toda criatura aquel que quiso que todo género de hombres fuera conducido a la fe, para que, mientras mostraba los nobles triunfos de sus reyes, los mostrara vencer en todas partes. Por lo cual está escrito: Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim. 2, 4). Ciertamente quiere que todos los hombres se salven, porque de todo género de hombres elige a los que atrae al gozo de la salvación eterna. Pero qué haga con especial fortaleza, lo expone porque dice:

(Vers. 48.) Y congregando un ejército, hirió a Amalec, y libró a Israel de mano de sus devastadores.

64. Amalec se interpreta 'pueblo que lame'. ¿Qué se designa, pues, por Amalec, sino los espíritus de fornicación? Pues propio de ellos es lamer, acariciar la mente con el halago de la carne para pecar. Pues como con el toque de la lengua pretenden lamer cuando tocan la mente con leves sugerencias. ¿Por qué se dice que contra Moab y Amón, contra Edom y el rey de Soba combatió y venció, pero no congregó un ejército, sino que para vencer a Amalec congregó un ejército? ¿Por qué congregó un ejército, sino porque para extinguir el espíritu de fornicación no basta una sola virtud?

Abstinencia quidem ciborum contra hoc vitium fortissima est, sed sola non praevalet; velut enim miles est, et pugnare potest, superare non potest, quia Amalech non vincitur, nisi exercitus congregetur. Qui ergo fornicationem percutere appetit, addat abstinentiae corporis virtutem humilitatis. Nam si mens Deo subdi humiliter despicit, carnis suae desideria dominando ac praeeminendo non premit. Sed adhuc necesse est, ut congreget, quia exercitum parvum habet. Virtuti ergo humilitatis et abstinentiae corporis addatur frequens numerus orationis. Affectus quidem cordis intenti coelestibus, contra carnis bellum fortes milites sunt. Jam ergo in frequenti assiduitate precum aciem habet, sed exercitus non unam tantum aciem, sed plures habet. Adhuc itaque exercitum perfectum non habet, et Amalech percutere nequaquam valet. Nunquid ei prodest quod jejunando se atterit, quod ad tempus orando compungitur, si mens lubrica cogitet, et phantasmata lasciviae in semetipsam portet? Sed vitare turpes cogitationes non praevalet, qui honestas in se non habet. Quia enim semper cogitamus, exquirenda sunt nobis bona, ne mala cogitemus. Quid vero sunt omnes turbae bonarum cogitationum, nisi innumerabiles mentis acies? Nam dum mentem ambiunt and minuunt, ad eam accedere turpissimos inimicos non permittunt. Et quia cogitando ad desiderium magnae puritatis accendimur, armis potentibus milites nostri induti sunt, quibus fornicationis impetus et depellendo, in fugam vertunt, et ad nihilum deducendo perimunt. Nam unde ad animam intrare cogitationes possint, non habent, quae quasi fortissimo milite, honestate cogitationum bonarum undique ornata est. Nunc ergo exercitum anima congreget, quae Amalech vult perimere, et de manu vastatorum ejus videntem spiritum liberare. In horum medio resideat, ut cuncta exemplis electorum fortium, circumdata doctrinis Scripturarum, nullam partem sui vacuam habeat unde hostis irrumpat. Quia ergo innumerabilia sunt exempla fidelium, quia multa documenta Scripturarum, exercitus magnus et fortis est, sed ad congregandum difficile non est. Bene ergo de Israelis rege dicitur: Congregato exercitu, percussit Amalech, quia fornicationis spiritus non ante vincitur quam per abstinentiam corpus atteratur, et omnis turpitudine obscoenae cogitationis, bonis mentem replentibus, effugatur. Tunc quippe eum lambere, id est delinire populus lambens delectando non potest, quia domita carne jejuniis, humilitatis arce praedita mente, orationis armis accincta, intenta doctrinis coelestibus, exemplis munita, impiae suggestioni aditum praebere consentiendo non praevalet.

La abstinencia de alimentos es ciertamente fortísima contra este vicio, pero sola no prevalece; pues es como un soldado: puede combatir, pero no puede vencer, porque Amalec no es vencido si no se congrega un ejército. Quien desee, pues, herir la fornicación, añada a la abstinencia del cuerpo la virtud de la humildad. Pues si la mente desprecia someterse humildemente a Dios, no oprime los deseos de su carne dominándolos y presidiéndolos. Pero aún es necesario que congrege, porque tiene un ejército pequeño. Añádase, pues, a la virtud de la humildad y la abstinencia del cuerpo el número frecuente de la oración. Ciertamente, los afectos de un corazón atento a lo celestial son fuertes soldados contra la guerra de la carne. Ya tiene, pues, una línea de combate en la frecuente asiduidad de las preces, pero un ejército no tiene solo una línea, sino varias. Así pues, aún no tiene un ejército perfecto, y de ninguna manera puede herir a Amalec. ¿De qué le sirve desgastarse ayunando, o compungirse por un tiempo orando, si su mente divaga en sus pensamientos y lleva en sí misma fantasmas de lascivia? Pero no prevalece en evitar los pensamientos torpes quien no tiene en sí pensamientos honestos. Pues ya que siempre pensamos, debemos buscarnos cosas buenas para no pensar cosas malas. ¿Qué son, en verdad, todas las turbas de buenos pensamientos sino innumerables líneas de combate de la mente? Pues mientras rodean y ocupan la mente, no permiten que se acerquen a ella los enemigos más torpes. Y porque pensando nos encendemos en el deseo de una gran pureza, nuestros soldados están vestidos con armas potentes, con las cuales ponen en fuga el ímpetu de la fornicación rechazándolo y lo aniquilan reduciéndolo a la nada. Pues no tienen por dónde los pensamientos puedan entrar al alma, la cual está adornada por todas partes con la honestidad de los buenos pensamientos, como con un soldado fortísimo. Ahora, pues, congrege un ejército el alma que quiera aniquilar a Amalec y librar al espíritu vidente de mano de sus devastadores. Resida en medio de ellos, para que rodeada por las doctrinas de las Escrituras según los ejemplos de los elegidos fuertes, no tenga ninguna parte de sí vacía por donde irrumpa el enemigo. Porque, por tanto, los ejemplos de los fieles son innumerables, porque los documentos de las Escrituras son muchos, el ejército es grande y fuerte, pero no es difícil de congregar. Bien, pues, se dice del rey de Israel: Congregando un ejército, hirió a Amalec, porque el espíritu de fornicación no es vencido antes de que el cuerpo sea desgastado por la abstinencia y toda la torpeza del pensamiento obsceno sea ahuyentada por los bienes que llenan la mente. Entonces, ciertamente, el 'pueblo que lame' no puede lamerlo, esto es, acariciarlo deleitándolo, porque domada la carne por los ayunos, dotada la mente con la fortaleza de la humildad, ceñida con las armas de la oración, atenta a las doctrinas celestiales, protegida por los ejemplos, no prevalece para dar entrada a la impía sugerencia mediante el consentimiento.

Quae nimirum exercitus congregatio bene regibus, id est Ecclesiae doctoribus convenit, quia quisquis ad exstinguendam fornicationis rabiem electos subditos instruere nititur, haec plura auxiliorum agmina ei verbo congreganda sunt.

65. Bene et Israel erutus de manu vastatorum ejus asseritur. Erui quidem evelli dicitur. Et quod evellitur, altas radices in profundiora mersisse sentitur. Manus vero vastatorum potestas est malorum spirituum. Unde etiam scriptum est: A quo quis vincitur ejus servus efficitur (II Petr. II, 19). Quid ergo colligitur, nisi quia dum fornicatores desideriis carnis assentiunt, potestati malorum spirituum subiguntur? Quia item altum est fornicationis blandimentum, dum in hoc anima per desiderium mergitur, quasi in profundum radicibus tenetur. Erui ergo de manu vastatorum est a fornicationis abysso, qui in potestate daemonum est, liberari. Bene etiam vastatores fornicationis impetus dicuntur: quia de vitio luxuriae per beatum Job dicitur: Ignis est usque ad perditionem germinans; et omnia eradicans germina (Job XXXI, 12). Vastator quippe fornicationis spiritus dicitur, quia quem invaserit, ei nimirum nulla virtutum dona derelinquit. Ad laborem quidem ministerii, bona quidem aliqua habere potest, sed ad meritum salutis ea habere non potest. Vastari ergo dicitur, cui perdita castitate ad vitam bona alia nulla prosunt. Vastari etiam horti tenera dicuntur. Qui enim sunt horti superni sponsi, nisi corda sanctorum per custodiam munita, et per castitatis odorem florida? Nam dum nullos motus turpes recipiunt, albo pudoris flore decorantur. Unde et sponsae in Cantico sponsi laudibus dicitur: Quae habitas in hortis, audire me fac vocem tuam (Cant. ult., 13). Et rursus: Hortus conclusus soror mea sponsa (Cant. IV, 12). Hortus quidem, quia virtute eximiae castitatis floridus, conclusus autem, quia per continentiam munitus. Hinc sponsa quid sponsum oblectet, exponit, dicens: Sponsus meus mihi, et ego illi, qui pascitur inter lilia, donec aspiret dies, et inclinentur umbrae (Cant. II, 16). Immundi ergo spiritus vastatores sunt, quia si pudica corda decipiunt, decepta teneros flores tantae virtutis perdunt. Qui itaque cum ab immunditiis ad castitatem redeunt, quia diras daemonum potestates effugiunt, et a profundo perditionis ascendunt, de manu vastatorum erui apte memorantur. Sed rex, qui eruere populum dicitur, quales adjutores habeat videamus. Nam sequitur:

(Vers. 49.) Fuere autem filii Saul Jonathas, et Jesui, et Melchisva: nomina duarum filiarum ejus, nomen primogenitae Merob, et nomen minoris Michol.

Ciertamente, esta congregación del ejército conviene bien a los reyes, esto es, a los doctores de la Iglesia, porque quienquiera que se esfuerce por instruir a los elegidos súbditos para extinguir la rabia de la fornicación, estas numerosas columnas de auxilios deben ser congregadas por él mediante la palabra.

65. Bien se afirma también que Israel fue librado de mano de sus devastadores. Librar (erui) ciertamente se dice que es arrancar (evelli). Y lo que es arrancado se siente que ha hundido profundas raíces en lo más hondo. La mano de los devastadores es el poder de los espíritus malignos. Por lo cual también está escrito: Pues cada uno es esclavo de aquel que lo ha vencido (2 Pe. 2, 19). ¿Qué se concluye, pues, sino que mientras los fornicarios asienten a los deseos de la carne, son sometidos al poder de los espíritus malignos? Porque asimismo es profundo el halago de la fornicación, mientras el alma se sumerge en esto por el deseo, es retenida como por raíces en lo profundo. Librar de mano de los devastadores es, pues, ser liberado del abismo de la fornicación, aquel que está bajo el poder de los demonios. También se llaman bien devastadores a los ímpetus de la fornicación: porque sobre el vicio de la lujuria se dice a través del bienaventurado Job: Es un fuego que devora hasta la perdición, y que arranca de raíz toda semilla (Job 31, 12). Ciertamente se llama devastador al espíritu de fornicación porque a quien ha invadido, ciertamente no le deja ningún don de las virtudes. Para el trabajo del ministerio puede, por cierto, tener algunos bienes, pero para el mérito de la salvación no puede tenerlos. Se dice que es devastado, pues, aquel a quien, perdida la castidad, ningún otro bien le aprovecha para la vida. También se dice que son devastadas las cosas tiernas de los huertos. ¿Pues quiénes son los huertos del esposo celestial sino los corazones de los santos protegidos por la custodia y florecientes por el olor de la castidad? Pues mientras no reciben ningún movimiento torpe, son decorados con la blanca flor del pudor. Por lo cual se dice a la esposa en el Cantar de los Cantares por las alabanzas del esposo: Tú que habitas en los huertos, hazme oír tu voz (Cant. 8, 13). Y de nuevo: Huerto cerrado es mi hermana, mi esposa (Cant. 4, 12). Huerto, ciertamente, porque florece por la virtud de la castidad eminente; y cerrado, porque está protegido por la continencia. De aquí que la esposa explique qué deleita al esposo diciendo: Mi amado es para mí y yo para él, que se apacienta entre los lirios hasta que sople el día y se inclinen las sombras (Cant. 2, 16). Por tanto, los espíritus inmundos son devastadores, porque si engañan a los corazones púdicos, una vez engañados pierden las tiernas flores de tan gran virtud. Aquellos, por tanto, cuando vuelven de las inmundicias a la castidad, porque escapan de los terribles poderes de los demonios y ascienden del profundo de la perdición, se recuerda aptamente que son librados de mano de los devastadores. Pero veamos qué clase de ayudantes tiene el rey, de quien se dice que libra al pueblo. Pues sigue:

(Vers. 49.) Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Jesui, y Melquisúa; y los nombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor, Merob, y el nombre de la menor, Micol.

66. Filii Saul, qui non ad quamlibet haereditatem, sed ad regnum nascuntur, illos insinuat, de quibus sanctae Ecclesiae per Psalmistam dicitur: Pro patribus tui nati sunt tibi filii, constitues eos principes super omnem terram (Psal. XLIV, 17). Quos tres esse agnovimus, quia fidem sanctae Trinitatis praedicando defendunt. Sed quia percusso Amalech, regis filii nominantur, eorum numerum ad virtutum merita referamus. Maceratio quidem corporis, circumspectio mentis, simplicitas intentionis, tria sunt. Quia ergo doctores sanctae Ecclesiae ad reprimendam carnis libidinem fortes sunt, ad cordis custodiam sapientes, intentionem cordis in coelum sublevando sublimes, tres esse Saul filii dicuntur. Tria etiam sunt, fortitudo operis, virtus charitatis, et affluentissima gratia praedicationis. Doctores quippe sanctae Ecclesiae, quia magna conversatione sublimes sunt, magna charitate ferventes, magna verbi sapientia facundi, ternario numero apte signati sunt. Quorum certe virtutibus nomina conveniunt, quia Jonathas columbae donum dicitur; Jesui, planities, sive desiderium meum; Melchisva, rex meus salus. Quia enim praecllementia dona Spiritus sancti doctores habent, columbae donum recte nominantur. Quia item inter dona sublimia humiles sunt, planities dicuntur. Quia pro subditis sibi fidelibus ardentem aeterna postulant, desiderium meum esse perhibentur. Quae quidem vox parvulorum subditorum esse cognoscitur, virtus vero tanti nominis praelatorum. Qui enim parvuli et frigidi adhuc in nostris negligentibus jacemus, ad coelestem patriam ardentibus desideriis non flagramus. Sed quod nos ardentem flagitare non possumus, pro nobis postulat qui ad illam quam nobis adipisci desiderant patriam magnis desideriis anhelant. Pro excellentia ergo charitatis non desiderantes, sed desiderium regis filius dicitur, ut in doctoris mente flagrare ignis dilectionis specialiter demonstraretur. Unde et de Domino per Psalmistam dicitur: Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos ignem urentem (Psal. CIII, 4). Hinc est item quod Daniel vir desideriorum dicitur (Dan. IX), quia prospera populi sui magnis precibus postulasse perhibetur. Melchisva vero dicitur, rex meus salus. Rex quippe praedicator dicitur, quia celsitudinem tenet ordinis, et dignitatem magnae conversationis. Rex item dicitur, quia summam tenet celsitudinis et vigorem auctoritatis. Salus etiam dicitur, ut ejus integritate aegritudo populi depelli posse sentiat. Merito enim vitae et devota oratione homo agere quotidie debet doctor, ut subjectus sibi quisque pertingere valeat ad salutem.

66. Los hijos de Saúl, que nacen no para cualquier herencia, sino para el reino, insinúan a aquellos de quienes se dice a la santa Iglesia a través del Salmista: En lugar de tus padres te han nacido hijos; los constituirás príncipes sobre toda la tierra (Sal. 44, 17). Hemos reconocido que estos son tres, porque defienden la fe de la santa Trinidad predicando. Pero porque los hijos del rey son nombrados tras haber herido a Amalec, refiramos su número a los méritos de las virtudes. Ciertamente, la maceración del cuerpo, la circunspección de la mente y la simplicidad de la intención son tres. Por tanto, porque los doctores de la santa Iglesia son fuertes para reprimir la libido de la carne, sabios para la custodia del corazón y sublimes al elevar la intención del corazón al cielo, se dice que los hijos de Saúl son tres. También son tres: la fortaleza de la obra, la virtud de la caridad y la abundantísima gracia de la predicación. Pues los doctores de la santa Iglesia, porque son sublimes por su gran conducta, fervientes por su gran caridad y elocuentes por su gran sabiduría de la palabra, están aptamente señalados por el número ternario. Ciertamente, los nombres convienen a sus virtudes, porque Jonatán se llama 'don de la paloma'; Jesui, 'llanura' o 'mi deseo'; Melquisúa, 'mi rey salvación'. Pues porque los doctores tienen los excelentes dones del Espíritu Santo, rectamente son nombrados 'don de la paloma'. Porque asimismo son humildes entre los dones sublimes, son llamados 'llanura'. Porque piden ardientemente bienes eternos para los fieles a ellos sometidos, se refiere que son 'mi deseo'. Esta voz ciertamente se reconoce como la de los súbditos pequeños, pero la virtud es de los prelados de tan gran nombre. Pues nosotros, que yacemos aún pequeños y fríos en nuestras negligencias, no ardemos con deseos fervientes por la patria celestial. Pero lo que nosotros no podemos pedir ardientemente, lo pide por nosotros aquel que anhela con grandes deseos esa patria que desea que nosotros alcancemos. Por la excelencia de la caridad, por tanto, no el que desea sino 'deseo' es llamado el hijo del rey, para que se demuestre especialmente que en la mente del doctor arde el fuego del amor. Por lo cual también se dice del Señor a través del Salmista: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros fuego ardiente (Sal. 103, 4). De aquí es también que Daniel sea llamado 'varón de deseos' (Dan. 9), porque se refiere que pidió la prosperidad de su pueblo con grandes oraciones. Melquisúa, en verdad, se llama 'mi rey salvación'. Pues el predicador es llamado 'rey' porque posee la celsitud del orden y la dignidad de la gran conducta. Asimismo es llamado 'rey' porque posee la cumbre de la celsitud y el vigor de la autoridad. También es llamado 'salvación' para que por su integridad se sienta que la enfermedad del pueblo puede ser ahuyentada. Pues por el mérito de la vida y la oración devota el doctor debe actuar diariamente para que cada uno de sus súbditos pueda alcanzar la salvación.

Sed notare iterum doctor debet quia cum a subditis nominatur, non rex noster, sed rex meus dicitur. Quid est ergo quod rex meus dicitur, nisi quia tam familiaris esse debet omnibus, ut singulorum esse per amorem sentiat? Sed qui meus dicitur, rex nominatur, quia humilis et affabilis praedicator hoc ipsum quod praeminet non videtur esse suum singulariter, sed speciale singulorum, cum tam communis per gratiam esse nititur, ut ejus celsitudo propria uniuscujusque fore videatur. Onus autem verbi dicitur, quia videlicet salus mea dicitur, per quod nimirum diligens praedicatoris studium et sollicitudo commendetur, quia sic debet intendere simul omnibus, ut quaerat et agat propria singulorum. Ab unoquoque etenim salus mea dicitur, si uniuscujusque infirmi curam suscipit, et hunc ad aeternae salutis bona perducit.

67. Quae vero sunt Saul filiae, nisi praedicatori subditae electorum qualitates? Alii quippe activae vitae studiis serviunt, alii vero contemplativae remotionibus absconduntur. Filiae quidem dicuntur pro fecunditate. Illa quidem parit multitudinem bonorum operum, ista vero internorum plenitudinem gaudiorum. Merito igitur regis filiae nominantur, quia dum concipiunt de verbo Dei, coelestes fructus parturiunt. Unde bene Merob de multitudine dicitur. Activa etenim vita, quia ex multis bonis operibus perficitur, de multitudine recte nominatur. Vel de multitudine dicitur, quia qui Deo per activam vitam placent multi sunt. Quia enim pauciores numero sunt qui per contemplativam coelestibus gaudiis inhiant, in eorum comparatione illos qui activae vitae inserviunt multos vocat. Qui profecto multi sunt numero, ministerio divisi, quia etsi unam coelestem patriam bonis operibus quaerunt, tamen variis operibus pietatis inserviunt. Quorum certe nonnulli in tantum amorem conditoris proficiunt, ut ipsa etiam opera bona deserant, atque ad contemplativae vitae dulcedinem transire, et in ea Deo vacare concupiscant. Unde et bene Michol in lingua nostra ex omnibus dicitur. Ex omnibus quidem fit, quia nullus est perfectus in contemplatione, qui ex labore boni operis non pervenit ad arcem ejusdem contemplationis. Unde et in Evangelio Dominus dicit: Venite ad me, omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos (Matth. XI, 28). Tunc qui laborat vocatur, quando bene agendi desiderium aeternitatis infunditur. Et ad vocantem se accedunt, quando ad contemplativae vitae quietem veniunt. In quo nimirum laborantes reficiuntur, quia amoris gaudia de divina contemplatione abundanter sumunt.

Pero el doctor debe notar de nuevo que cuando es nombrado por los súbditos, no se le llama 'nuestro rey', sino 'mi rey'. ¿Qué significa, pues, que se le llame 'mi rey', sino que debe ser tan familiar para todos que por el amor se sienta que pertenece a cada uno? Pero el que es llamado 'mío' es nombrado 'rey', porque el predicador humilde y afable no parece poseer esta preeminencia de modo singular como propia, sino como especial de cada uno, pues se esfuerza por ser tan común por la gracia que su celsitud parece ser propia de cada individuo. Se dice que es la 'carga de la palabra' porque se dice 'mi salvación', por lo cual ciertamente se encomienda el diligente estudio y solicitud del predicador, pues debe atender a todos a la vez de tal modo que busque y realice lo propio de cada uno. Pues es llamado 'mi salvación' por cada individuo si asume el cuidado de cada enfermo y lo conduce a los bienes de la salvación eterna.

67. ¿Qué son en verdad las hijas de Saúl, sino las cualidades de los elegidos que están sometidos al predicador? Pues algunos sirven en los estudios de la vida activa, mientras que otros están ocultos en los retiros de la vida contemplativa. Se llaman hijas por su fecundidad. Una en verdad engendra una multitud de buenas obras, la otra en cambio una plenitud de gozos internos. Con razón, por tanto, son llamadas hijas del rey, porque mientras conciben de la palabra de Dios, dan a luz frutos celestiales. Por lo cual Merob es bien llamada a partir de la 'multitud'. Pues la vida activa, porque se perfecciona a partir de muchas buenas obras, rectamente es nombrada por la multitud. O se dice de la multitud porque son muchos los que agradan a Dios a través de la vida activa. Porque, en efecto, son menores en número los que anhelan los gozos celestiales a través de la contemplativa, en comparación con ellos llama 'muchos' a los que sirven en la vida activa. Estos son ciertamente muchos en número, divididos en el ministerio, porque aunque buscan una sola patria celestial con buenas obras, sin embargo sirven en variadas obras de piedad. Algunos de ellos ciertamente progresan tanto en el amor al Creador que incluso abandonan las mismas obras buenas y desean pasar a la dulzura de la vida contemplativa y vacar en ella para Dios. Por lo cual también Micol es bien llamada en nuestra lengua 'de todos'. Se hace en verdad 'de todos' porque nadie es perfecto en la contemplación si no llega a la cumbre de esa misma contemplación a partir del trabajo de la buena obra. Por lo cual también en el Evangelio dice el Señor: Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, y yo os refrescaré (Mt 11, 28). Entonces es llamado el que trabaja, cuando se infunde el deseo de la eternidad para obrar bien. Y se acercan al que los llama cuando llegan al descanso de la vida contemplativa. En el cual, sin duda, los que trabajan son refrescados, porque toman abundantemente los gozos del amor de la contemplación divina.

Ipse quidem accedentes reficit, qui puris mentibus semetipsum ostendit. In cujus revelatione quia contemplationis gaudia multa inveniunt, quasi omnimoda delectationis dulcedine, non ab alio, sed ab ipso saturantur. Michol ergo ex omnibus dicitur, quia contemplativae vitae secretum nullus expetit, qui in aliqua prius operatione bona non fuit. Minor ergo soror dicitur, non quia inferior dignitate, sed quia posterior tempore. Si quis autem velit per primogenitam filiam contemplativam vitam, per minorem activam potest accipere. Et tunc quidem Merob de multitudine dicitur, quia multitudinis turbas deserit, et ad rariorem numerum in contemplatione perfectorum venit. Non ergo multitudo, sed de multitudine esse dicitur, ut non hi cum quibus est, sed unde venerat agnoscatur. Michol vero ex omnibus dicitur, ut in activa vita universalis vita sanctae Ecclesiae designetur. In activa etenim vita etiam illi sunt prius qui postea ad contemplativae secretum transeunt, sed in contemplativae remotione, exterioris vitae sollicitudine gravati non sunt. Illa ergo de multitudine, ista vero de omnibus dici potest, quia activa vita omnes continet, contemplativa omnium conspectum declinat, ut se, conspectu mentis, coelestibus jungat. Quomodo igitur Saul filiae dicuntur, nisi quia utraque vita studio boni rectoris ostenditur? Qui enim nos docent bona agere, aeternae vitae studiis vacare, ab illo nobis generantur, cujus magisterio in corde nostro discuntur. Quod quidem quia de activae vitae operibus constat, mirum de contemplativa videtur, quae per Mariam Marthae sororem, quae ad pedes Domini sedere et verbum ejus audire describitur (Luc. X). Sed facile respondetur quia dum sedet Maria, perfectos in contemplatione signat. Filia tamen Saul Merob recte dicitur, quia etsi sedens ad pedes Domini quae vult ab eo audit et discit, tamen prius discere debet quomodo sedere possit. Hoc nimirum quia sapientis et eruditi doctoris eruditione cognoscitur, Saul esse finam Merob recte memoratur (I Reg. XVIII). Quam profecto in conjugium David dare promisit, sed ei minorem dedit, quia nonnulli contemplativae vitae pulchritudinem diligunt, ad cujus amplexus accedere nequaquam permittuntur. Quia enim regendis fidelibus gregibus foris necessarii sunt, summus rex sic ordinat, ut Michol minorem accipiant, et Merob majorem nunquam comprehendant. Plerique autem post minorem majorem accipiunt, quia post devota charitatis opera ad intimi secreti amorem recipiuntur; quod bene Jacob insinuat, qui Rachelem amavit, sed prius Liam accepit, et sic deinde Rachelem in conjugium sumpsit (Gen. XXIX). Quid est hoc, quod Jacob utramque sororem habere licuit, David autem ad majoris thalamum non pervenit, nisi quia David rex fuit, Jacob vero rex non fuit?

Él mismo en verdad refresca a los que se acercan, mostrándose a sí mismo a las mentes puras. En cuya revelación, porque encuentran muchos gozos de contemplación, son saciados como por una dulzura de deleite omnímodo, no por otro, sino por él mismo. Micol, por tanto, se dice de todos porque nadie busca el secreto de la vida contemplativa si no estuvo antes en alguna buena operación. Por eso se dice que es la hermana menor, no porque sea inferior en dignidad, sino porque es posterior en el tiempo. Si alguien, sin embargo, quisiera tomar la vida contemplativa por la hija primogénita y la activa por la menor, puede hacerlo. Y entonces ciertamente Merob se dice de la multitud porque abandona las turbas de la multitud y llega al número más raro de los perfectos en la contemplación. No se dice, pues, la multitud, sino que se dice que es 'de la multitud', para que se reconozca no quiénes están con ella, sino de dónde había venido. Micol en cambio se dice de todos, para que en la vida activa se designe la vida universal de la santa Iglesia. Pues en la vida activa están también primero aquellos que después pasan al secreto de la contemplativa, pero en el retiro de la contemplativa no están gravados por la solicitud de la vida exterior. Aquella, por tanto, puede decirse de la multitud, ésta en verdad de todos, porque la vida activa contiene a todos, la contemplativa declina la vista de todos para unirse a las cosas celestiales con la vista de la mente. ¿De qué modo, pues, son llamadas hijas de Saúl, sino porque cada vida se muestra por el estudio del buen rector? Pues los que nos enseñan a obrar bien, a vacar en los estudios de la vida eterna, son engendrados para nosotros por aquel por cuyo magisterio se aprenden en nuestro corazón. Lo cual ciertamente, porque consta de las obras de la vida activa, parece maravilloso respecto a la contemplativa, que se describe a través de María, la hermana de Marta, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra (Lc 10). Pero se responde fácilmente que mientras María se sienta, señala a los perfectos en la contemplación. Sin embargo, Merob es llamada rectamente hija de Saúl porque, aunque sentada a los pies del Señor escucha y aprende de él lo que quiere, debe sin embargo aprender primero cómo puede sentarse. Esto sin duda, porque se conoce por la instrucción de un maestro sabio y erudito, Merob es rectamente recordada como hija de Saúl (1 Sam 18). A la cual ciertamente prometió dar en matrimonio a David, pero le dio la menor, porque algunos aman la hermosura de la vida contemplativa, a cuyos abrazos de ningún modo se les permite acceder. Porque, en efecto, son necesarios fuera para regir a los rebaños de los fieles, el sumo rey ordena de tal modo que reciban a Micol la menor y nunca comprendan a Merob la mayor. Muchos, sin embargo, reciben a la mayor después de la menor, porque tras las devotas obras de caridad son recibidos en el amor del secreto íntimo; lo cual insinúa bien Jacob, quien amó a Raquel, pero primero recibió a Lía, y así después tomó a Raquel en matrimonio (Gén 29). ¿Qué es esto, que a Jacob le fue lícito tener a ambas hermanas, pero David no llegó a la alcoba de la mayor, sino porque David fue rey, mientras que Jacob no fue rey?

Qui ergo regimen animarum suscipit, hunc censura ecclesiastica susceptum gregem deserere et remotae vitae otiiis vacare non sinit. Sed Merob David promittitur, et nunquam datur; Michol sola datur, quia nonnulli cum curam animarum suscipiunt, putant se sic aliorum sollicitudinem gerere, ut sibi ipsis valeant per sollicitudinem vacare; et tamen quietem quam in praelatione quaerunt nunquam inveniunt; fitque ut dum impetrare a Domino gratiam tantae puritatis nequeunt, quasi iram incurrissent Domini, pertimescunt. Quasi ergo irato rege promissam sibi primogenitam perdunt, quia eum quem se putabant in praelatione habituros amorem quietis intimae amplecti non possunt. Haec autem breviter per excessum diximus, nunc ergo ad dimissa redeamus.

68. Ambae ergo Saul filiae dicuntur, sed nomina diversa sortiuntur, quia et differunt et conveniunt. Conveniunt quidem, quia ad aeternam vitam, quam diligunt, per amorem tendunt. Item conveniunt, quia bona opera, quibus haec indesinenter extenditur, illa quomodolibet operatur. Quia igitur ambae amant quae vident aeterna, ambae ad illa per bonam operationem pervenire desiderant, quomodocunque conveniunt; differunt autem, quia plus agit una, plus videt altera. Nam et Lia non dicitur fuisse caeca, sed lippa. Et Rachel si non tantos peperit, omnino tamen sterilis non remansit. Nam si altera vita alteram contemplando aut operando superat, nulli autem eorum visionis claritas demitur, nulli fecunditatis gloria denegatur. Videndo tamen et agendo differunt, quia activa vita visionem habet in transitu, opus vero in intentione; contemplativa vero opus in itinere, intentionem in quiete. Unde bene evangelista Marcus, cum sub illarum trium mulierum specie contemplativae vitae amorem ostenderet, ait: Emerunt aromata, ut venientes ungerent Jesum (Marc. XVI, 1). Quasi dicat: Steterunt in opere, ut currere valerent ad contemplationem. Aromata quidem emere est per laborem boni operis, bonae opinionis odorem circumquaque dilatare. Et Jesum in sepulcro ungere est per mortificationem carnis ad devotionis intimae pinguedinem pervenire. Nam velut in sepulcro ungitur, quando a consepultis ad gaudium intimae claritatis suae devotissime pervenitur. In transitu ergo operationem habent, quia etsi aliquando operantur, quasi currendo hoc deserunt, qui ad locum dilectae solitudinis magno spiritus impetu impelluntur. Nam quia totis desideriis in aeternorum amore requiescunt, videre magis quam ministrare appetunt. Rari ergo sunt in publico operis, assidui in secreto contemplationis; foris parum, satis intus immorantur. Nam et fornicationem esse solent judicare, vel ad momentum a Christi contemplatione discedere.

A aquel, por tanto, que asume el régimen de las almas, la censura eclesiástica no le permite, una vez asumido el rebaño, abandonarlo y vacar en los ocios de una vida retirada. Pero Merob es prometida a David y nunca le es dada; sólo Micol es dada, porque algunos, cuando asumen el cuidado de las almas, piensan que de tal modo gestionan la solicitud de los demás que pueden vacar para sí mismos a través de la solicitud; y sin embargo nunca encuentran el descanso que buscan en la prelatura; y sucede que, mientras no pueden impetrar del Señor la gracia de tan gran pureza, temen como si hubieran incurrido en la ira del Señor. Como si, por tanto, por estar el rey airado, perdieran a la primogénita prometida, porque no pueden abrazar aquel amor del descanso íntimo que pensaban que tendrían en la prelatura. Estas cosas hemos dicho brevemente de paso; ahora, pues, volvamos a lo dejado.

68. Se habla pues de ambas hijas de Saúl, pero obtienen nombres diversos porque tanto difieren como convienen. Convienen en verdad porque tienden a través del amor hacia la vida eterna que aman. Asimismo convienen porque las buenas obras, por las cuales la una se extiende sin cesar, la otra las realiza de cualquier modo. Puesto que por tanto ambas aman las cosas eternas que ven, ambas desean llegar a ellas a través de la buena operación, de cualquier modo en que convengan; pero difieren porque una actúa más, la otra ve más. Pues de Lía tampoco se dice que haya sido ciega, sino corta de vista. Y Raquel, si no engendró a tantos, sin embargo no permaneció del todo estéril. Pues si una vida supera a la otra contemplando o trabajando, a ninguna de ellas se le quita la claridad de la visión, a ninguna se le niega la gloria de la fecundidad. Sin embargo, difieren en el ver y en el actuar, porque la vida activa tiene la visión de paso, pero la obra en la intención; la contemplativa en cambio tiene la obra en el camino, pero la intención en el descanso. Por lo cual bien el evangelista Marcos, cuando mostraba el amor de la vida contemplativa bajo la especie de aquellas tres mujeres, dijo: Compraron aromas para que viniendo ungieran a Jesús (Mc 16, 1). Como si dijera: Se detuvieron en la obra, para que pudieran correr a la contemplación. Ciertamente comprar aromas es dilatar por doquier el olor de la buena reputación a través del trabajo de la buena obra. Y ungir a Jesús en el sepulcro es llegar a la gordura de la íntima devoción a través de la mortificación de la carne. Pues es ungido como en el sepulcro cuando es alcanzado devotísimamente por los sepultados con él para el gozo de su íntima claridad. Por tanto tienen la operación de paso, porque aunque a veces trabajan, abandonan esto como corriendo, ellos que son impulsados hacia el lugar de la amada soledad por un gran ímpetu del espíritu. Pues porque con todos sus deseos descansan en el amor de las cosas eternas, buscan ver más que ministrar. Raros son por tanto en lo público de la obra, asiduos en el secreto de la contemplación; permanecen poco fuera, bastante dentro. Pues incluso suelen juzgar como fornicación el apartarse aunque sea por un momento de la contemplación de Cristo.

69. E contra autem activa vita, quae frequens circa ministerium satagit, rara est in secreto contemplationis. Nam quae aeterna sibi praeparare non sedendo, et audiendo, sed satagendo et ministrando proposuit, non damnum, sed dispendium putat, si sibi vacans, et sua petens, et non quae aliorum, a solita obsequiorum oblatione requiescat. Plus igitur operando laborat, minus obsecrat. Unde et Martha, quae circa frequens ministerium satagebat, stetit, et locuta est (Luc. X, 40). Quae enim stetit, ei nimirum sedere non licuit, quia si ad audiendum sederet, imparatum fortasse ministerium et insufficiens impendisset. Et notandum quia transeundo, Dominum Martha vidit, non tamen transeundo, sed stando loquitur. Nam evangelista caute expressit, dicens: Quae stetit, et ait (Ibid.). Quo profecto exemplo instruimur, ut qui fratribus ministeria exhibemus, si per moram sedere ad Redemptoris pedes non possumus, per aliquantulam morulam Redemptori assistere debeamus. Sed bene ei assistimus, si transeundo et serviendo videamus. Quid est autem transeundo Dominum cernere, nisi in omni nostro bono opere ad ipsum cordis dirigere intentionem? Transimus enim, quando huc illuc discurrendo in membris suis Domino ministramus. Sed transeundo Dominum cernimus, si per omne quod agimus praesentem nobis ipsum, cui placere cupimus, contemplamur. Quo in loco notandum est quia confidenter Martha loquitur, dicens: Domine, non est tibi curae quod soror mea reliquit me solam ministrare? (Luc. X, 40.) Quod certe perfectis quibusdam operariis sanctae Ecclesiae convenit, qui omnipotenti Deo preces tanto fiducialius offerunt quanto laboriosius ei in membris suis se ministrasse meminerunt. Sed quia in ipsis etiam quae activae vitae deserviunt nimietas sollicitudinis cohibenda est, Martha reprehenditur, quae tam sollicita assertitur, ut erga plurima turbetur. Actionis quidem fervor tunc recte disponitur, cum sic insistimus operi, ut tranquillo corde eum cui opera nostra consecrare nitimur videamus. Quid est ergo nimietas sollicitudinis, nisi confusio supernae intentionis? quia dum se erga plurima dividit, divisa jam ad supernorum intuitum non assurgit. Illud enim aeternum et simplex bonum aeternae visionis anima quia vix unita comprehendit, se nimirum ad id divisa non erigit. Dicit ergo operum nostrorum dispositor et receptor: Unum est necessarium, ne se mens ad multa dividat, ut, per tranquillitatem unita, ad summi boni intuitum potenter surgat. Duae igitur filiae Saul, etsi pariter regis sunt filiae, nominibus differunt, quia vita activa et contemplativa nobilitate religionis generosae sunt, sed non sunt pares pro diversitate officii. Sed quia earum patrem ostendimus, matrem pariter demonstramus. Sequitur:

69. Por el contrario, en cambio, la vida activa, que frecuentemente se afana en el ministerio, es rara en el secreto de la contemplación. Pues lo que se propuso preparar para sí las cosas eternas no sentándose y escuchando, sino afanándose y ministrando, no lo considera un daño, sino un gasto (*dispendium*), si vacando para sí, y buscando sus propias cosas y no las de los otros, descansara de la acostumbrada oblación de servicios. Por tanto, trabaja más operando y suplica menos. Por lo cual también Marta, que se afanaba en el frecuente ministerio, se detuvo y habló (Lc 10, 40). Pues ciertamente a la que estaba de pie no le fue lícito sentarse, porque si se sentara a escuchar, tal vez habría prestado un ministerio no preparado e insuficiente. Y debe notarse que de paso vio Marta al Señor, sin embargo no habla de paso, sino estando de pie. Pues el evangelista lo expresó cautamente diciendo: La cual se detuvo y dijo (Ibíd.). Por cuyo ejemplo en verdad somos instruidos, de modo que nosotros, que prestamos ministerios a los hermanos, si por la demora no podemos sentarnos a los pies del Redentor, debemos asistir al Redentor por alguna pequeña demora. Pero bien le asistimos si de paso y sirviendo le vemos. ¿Qué es en verdad ver al Señor de paso, sino dirigir a él la intención del corazón en toda nuestra buena obra? Pues pasamos cuando, discurriendo de aquí para allá, servimos al Señor en sus miembros. Pero vemos al Señor de paso si, a través de todo lo que hacemos, le contemplamos presente ante nosotros, a quien deseamos agradar. En cuyo lugar debe notarse que Marta habla confiadamente diciendo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? (Lc 10, 40). Lo cual ciertamente conviene a ciertos trabajadores perfectos de la santa Iglesia, que ofrecen preces al Dios omnipotente tanto más confiadamente cuanto más laboriosamente recuerdan haberle servido en sus miembros. Pero porque en aquellas mismas que sirven a la vida activa debe ser contenida la demasía de la solicitud, Marta es reprendida, de quien se afirma que es tan solícita que se turba por muchísimas cosas. El fervor de la acción se dispone rectamente entonces cuando de tal modo insistimos en la obra que con corazón tranquilo veamos a aquel a quien nos esforzamos por consagrar nuestras obras. ¿Qué es en verdad la demasía de la solicitud sino la confusión de la intención suprema? Porque mientras se divide entre muchísimas cosas, ya dividida no se eleva a la intuición de las cosas supremas. Pues aquel bien eterno y simple de la eterna visión, ya que el alma apenas lo comprende cuando está unida, sin duda no se eleva hacia él cuando está dividida. Dice por tanto el ordenador y receptor de nuestras obras: Una sola cosa es necesaria, para que la mente no se divida hacia muchas cosas, de modo que, unida por la tranquilidad, se eleve poderosamente a la intuición del sumo bien. Por tanto, las dos hijas de Saúl, aunque por igual son hijas del rey, difieren en los nombres, porque la vida activa y la contemplativa son generosas por la nobleza de la religión, pero no son pares por la diversidad del oficio. Pero ya que hemos mostrado al padre de ellas, demostremos igualmente a la madre. Sigue:

(Vers. 50.) Et nomen uxoris Saul Achinoe, filia Achimaas.

70. Quae est enim praedicatoris uxor, nisi bona voluntas? Qui enim per amorem bonae voluntati conjungitur, ei utique quasi ex nobili conjuge filii oriuntur. Nam cum bonorum operum fructus proferre volumus, necesse est ut prius eos in bona voluntate seminemus. Unde bene Achinoe, fratris requies interpretatur. Frater quippe noster ille est, qui a mortuis resurgens, Mariae Magdalenae locutus est dicens: Vade, et dic fratribus meis: Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum (Joann. XX, 17). Hinc Paulus nobilitatem electorum asserens, ait: Haeredes autem Dei, cohaeredes Christi (Rom. VIII, 17). Quid est quod dicitur, fratris requies, nisi quia Redemptor humani generis in bona cohaeredum suorum voluntate requiescit? Et quia ab ipso nobis bona voluntas impenditur a quo inhabitatur, filia Achimaas esse perhibetur. Achimaas enim fratris decor, vel frater decor interpretatur. Frater quippe et decor Redemptor noster dicitur, quia humana natura per peccatum primi hominis dignitatis suae vigorem perdidit, sed in persona Redemptoris, aucto sibi splendore radiavit. Decor quippe noster est, quia quicumque in sancta Ecclesia virtutum claritate fulgescunt, de plenitudine lucis illius omnes accipiunt. Hinc Paulus ait: Ei se infudit omnis plenitudo divinitatis corporaliter (Col. II, 9). Dum ergo bonam praedicatorum nostrorum voluntatem propheta Samuel respicit, typis visa exprimit, dicens: Achinoe filia Achimaas, quia nimirum magna est pulchritudo bonae voluntatis, sed de infusione nascitur Redemptoris. Debet namque amari ut conjux, sed si pater aspicitur, ex nobilitate amplius amatur.

(Vers. 50.) Et nomen principis ejus Abner, filius Ner, patruelis ejus.

71. Abner dicitur pater meus lucerna, Ner etiam lucerna dicitur. Quid ergo Ner, nisi sermo Scripturarum accipitur? Littera quidem sanctae Scripturae quasi hujus lucernae testa est, intellectus vero spiritualis claritas luminis, oleum vero ejus devotio amoris. Filius ergo lucernae est, qui verba Scripturarum libenter audit, et sapienter intelligit, et quae per intellectum colligit, per affectum charitatis apprehendit. Cur itaque dicitur filius lucernae, nisi quia quod de lumine nascitur lumen est? Quid enim peccatum, nisi tenebrae? Quid item bonum opus, nisi lumen? Sancti enim viri dum ad ducatum Scripturarum gressus operum dirigunt, quasi ex lumine lumen accipiunt spiritualis eruditionis. Hoc quippe lumen de lumine Joannes exprimens, ait: Omnis qui natus ex Deo est non peccat, quia generatio coelestis servat eum (Joan. V, 18). Quid est nasci de Deo, nisi cognitam in sanctis Scripturis ejus voluntatem diligere? Et quid est non peccare, nisi in luce justitiae semper consistere?

(Vers. 50.) Y el nombre de la mujer de Saúl, Ahinoam, hija de Ahimaas.

70. Pues ¿quién es la mujer del predicador sino la buena voluntad? Pues el que por el amor se une a la buena voluntad, a él ciertamente le nacen hijos como de una noble esposa. Pues cuando queremos producir frutos de buenas obras, es necesario que primero los sembremos en la buena voluntad. Por lo cual bien Ahinoam se interpreta como 'el descanso del hermano'. Pues nuestro hermano es aquel que, resucitando de entre los muertos, habló a María Magdalena diciendo: Ve y di a mis hermanos: Subo a mi Padre y vuestro Padre (Jn 20, 17). De aquí Pablo, afirmando la nobleza de los elegidos, dice: Herederos de Dios, coherederos con Cristo (Rom 8, 17). ¿Qué significa que se diga 'el descanso del hermano', sino porque el Redentor del género humano descansa en la buena voluntad de sus coherederos? Y porque por aquel por quien es habitada nos es otorgada la buena voluntad, se refiere que es hija de Ahimaas. Pues Ahimaas se interpreta como 'la hermosura del hermano' o 'el hermano es la hermosura'. Pues nuestro Redentor es llamado hermano y hermosura porque la naturaleza humana perdió por el pecado del primer hombre el vigor de su dignidad, pero en la persona del Redentor, irradió con un esplendor acrecentado. Es ciertamente nuestra hermosura, porque cuantos en la santa Iglesia brillan por la claridad de las virtudes, todos reciben de la plenitud de aquella luz. De aquí dice Pablo: En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad (Col 2, 9). Por tanto, mientras el profeta Samuel respeta la buena voluntad de nuestros predicadores, expresa por tipos las cosas vistas, diciendo: Ahinoam hija de Ahimaas, porque sin duda grande es la belleza de la buena voluntad, pero nace de la infusión del Redentor. Pues debe ser amada como esposa, pero si se mira al padre, es amada más por la nobleza.

(Vers. 50.) Y el nombre del príncipe de su milicia era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl (patrúelis).

71. Abner se llama 'mi padre es una lámpara', y Ner también se llama 'lámpara'. ¿Qué se toma por Ner, por tanto, sino la palabra de las Escrituras? La letra de la sagrada Escritura es ciertamente como la cáscara (testa) de esta lámpara, el entendimiento espiritual la claridad de la luz, pero su aceite es la devoción del amor. Hijo de la lámpara es, por tanto, el que escucha de buena gana las palabras de las Escrituras, y las entiende sabiamente, y lo que recoge por el entendimiento, lo aprehende por el afecto de la caridad. ¿Por qué pues se llama hijo de la lámpara, sino porque lo que nace de la luz es luz? Pues ¿qué es el pecado sino las tinieblas? ¿Qué es asimismo la buena obra sino la luz? Pues los varones santos, mientras dirigen los pasos de sus obras a la guía de las Escrituras, reciben como luz de la luz de la erudición espiritual. Esto ciertamente expresándolo Juan dice: Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque la generación celestial lo guarda (1 Jn 5, 18). ¿Qué es nacer de Dios sino amar su voluntad conocida en las sagradas Escrituras? ¿Y qué es no pecar sino consistir siempre en la luz de la justicia?

Quasi enim de luce nos lucem facere volebat beatus Petrus apostolus, cum dicebat: Habetis propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes, tanquam lucernae lucenti in caliginoso loco, donec aspiret dies, et lucifer orietur in cordibus vestris (II Petr. I, 19). Merito igitur Abner pater meus lucerna dicitur, ipse quoque pater ejus lucerna nominatur, quia illi in sancta Ecclesia lucere per exempla aliis possunt, qui eruditione Scripturarum et claritatem acceperunt luminis, et oleum perfectae charitatis. Sed per Joannem non peccare dicitur, ut praedicatorum robur insinuet, qui sic peccatoribus manum porrigunt, ut tamen ipsi peccatorum tenebris non fedentur. Sed quid est quod patruelis Saul dicitur? Patruelis autem dicitur qui nascitur ex fratre patris. Unde et hic quoque subjungitur:

(Vers. 51.) Cis fuerat pater Saul, et Ner pater Abner filius Abiae.

72. Et cum eligendus rex peteretur, dictum est: Et erat vir nomine Cis filius Abiae (I Reg. IX, 1). Quia vero ista stirpis regiae nomina quid significant, plenius exposuimus; hoc tantummodo exprimamus, quomodo Abner patruelis Saul esse referatur. Sed Saul filius Cis, id est duri esse cognoscitur; Abner etiam lucernae filius perhibetur. Durum hunc, austerae nimis conversationis viros ostendimus designare, Ner lucernam interpretari. Quid est igitur quod lucerna, et durus ejusdem patris esse filii dicuntur, nisi quia a Deo est, et quod Scriptura sancta austerum praecipit, et virtus exterior durae conversationis? Frater quippe lucernae durus est, quia gratiam implendae legis ab eo habet a quo ipsa lex ortum habet. Unde et Psalmista confidenter repromittit, dicens: Etenim benedictionem dabit, qui legem dedit (Psal. LXXXIII, 7). Legem quippe dare est praecepta vitae electis proferre, benedictionem etiam dare est gratiam implendae legis impendere. Quia ergo ab uno sunt tam lumen Scripturae quam asperitas vitae nostrae, Cis et Ner unius patris filii esse referuntur. Abner ergo filius Ner, Saul regis patruelis esse recte dicitur, quia qui ad curam animarum eligitur, durae et asperae vitae debere esse judicatur. Sed qui praedicatorum adiutores esse cupiunt, nunquam agunt, quod cupiunt, si lumen Scripturae sanctae, in quo per cognitionem concepti sunt, in bona operatione atque sancta praedicatione, velut nascendo, non perficiunt. Cum vero Scripturarum sanctarum cognitio magis summis doctoribus quam eorum adiutoribus subditis adscribatur, et exempla conversationis sequi magis minoribus quam maioribus convenire videantur; quid est quod duri filius rex dicitur, lucernae vero filius dicitur princeps regis? Sed his verbis non significat quod summi doctores et eorum adiutores habent, sed suppresso quod habent, exponit quod singulis agendum est.

Como si de la luz quisiera hacernos luz el bienaventurado apóstol Pedro, cuando decía: Tenéis la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien en atender, como a una lámpara que brilla en un lugar tenebroso, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones (2 Pe 1, 19). Con razón por tanto Abner se llama 'mi padre es una lámpara', y su mismo padre es nombrado 'lámpara', porque aquellos pueden brillar a través de ejemplos para otros en la santa Iglesia que por la erudición de las Escrituras recibieron tanto la claridad de la luz como el aceite de la perfecta caridad. Pero por Juan se dice que no peca, para que insinúe la fortaleza de los predicadores, que de tal modo alargan la mano a los pecadores que ellos mismos sin embargo no se manchan con las tinieblas de los pecados. Pero ¿qué significa que se llame primo hermano (patruelis) de Saúl? Primo hermano se llama el que nace del hermano del padre. Por lo cual aquí también se añade:

(Vers. 51.) Cis había sido padre de Saúl, y Ner padre de Abner, hijo de Abiel.

72. Y cuando se pidió elegir un rey, se dijo: Había un varón de nombre Cis, hijo de Abiel (1 Sam 9, 1). Pero porque ya hemos explicado más plenamente qué significan esos nombres de la estirpe real, expresemos solamente esto: cómo se refiere que Abner era primo hermano (patruelis) de Saúl. Pero se reconoce que Saúl es hijo de Cis, esto es, de 'el duro'; también se refiere que Abner es hijo de la 'lámpara'. Hemos mostrado que este 'duro' designa a varones de una conducta excesivamente austera, y que Ner se interpreta como 'lámpara'. ¿Qué es, por tanto, que la lámpara y el duro sean llamados hijos de un mismo padre, sino porque de Dios es tanto lo que la sagrada Escritura prescribe como austero, como la virtud exterior de la conducta dura? El hermano de la lámpara es ciertamente el duro, porque tiene la gracia de cumplir la ley de aquel de quien la ley misma tiene su origen. Por lo cual también el Salmista promete confiadamente de vuelta, diciendo: Pues dará la bendición el que dio la ley (Sal 83, 8). Pues dar la ley es proferir los preceptos de vida para los elegidos; dar la bendición es también otorgar la gracia de cumplir la ley. Puesto que, por tanto, de uno solo son tanto la luz de la Escritura como la aspereza de nuestra vida, se refiere que Cis y Ner son hijos de un solo padre. Abner, por tanto, hijo de Ner, es llamado rectamente primo hermano del rey Saúl, porque el que es elegido para el cuidado de las almas, se juzga que debe ser de vida dura y áspera. Pero los que desean ser ayudantes de los predicadores, nunca realizan lo que desean si no perfeccionan la luz de la sagrada Escritura, en la cual fueron concebidos por el conocimiento, en la buena operación y la santa predicación, como naciendo. Pero como el conocimiento de las sagradas Escrituras se adscribe más a los sumos doctores que a sus ayudantes súbditos, y seguir los ejemplos de conducta parece convenir más a los menores que a los mayores; ¿qué significa que el hijo del 'duro' sea llamado rey, pero el hijo de la 'lámpara' sea llamado príncipe del rey? Pero por estas palabras no significa lo que los sumos doctores y sus ayudantes tienen, sino que, suprimiendo lo que tienen, expone lo que debe ser hecho por cada uno.

Rex quippe, videlicet summus et electus praedicator, quia jam per altissimae eruditionis scientiam, Scripturae lumen habet, non sic confidat de scientia, ut aliorum exempla minime sequatur. Princeps quoque, id est magni doctoris adjutor, quia exemplis ejusdem sui praepositi subditur, ad lumen innitatur, ut qui exempla sequitur, in doctrinae altioris eruditionem, quasi in magna lucernae luce nascatur. Qui ergo eruditus ad majorum exempla per humilitatem reducitur, exemplis instructus ad Scripturarum splendorem discendo sublevatur, bene rex filius duri, et princeps lucernae filius esse perhibetur. Tales viri, quia electis fidelibus utiliter praeeminent, quia subjectos ad virtutum victorias fortiter provehunt; sequitur:

(Vers. 52.) Erat autem bellum potens adversus Philistaeos omnibus diebus Saul.

73. Debile et omnino infirmum bellum illorum doctorum est, qui nec lumen habent divinae cognitionis nec fortitudinem boni operis. Potens ergo bellum dicitur, quando electis plebibus duri filii dominantur, quia ille potest aliis utiliter bona dicere, qui consuevit verba magna operatione praeire. Sed et subtiliter est intuendum quod implexius dicitur: Cunctis diebus Saul. Quid sunt dies Saul, nisi lucis opera? Quod bellum doctoris est aliud quam quod lingua conficitur? Omnibus itaque diebus pugnat, qui multa alios docet, sed nil docendo profert, nisi quod suo prius fulget opere. In die etenim sua pugnat, qui verba praedicationis ex propria trahit luce virtutis. In die ergo alieno pugnare vult, qui contraire reprobis spiritibus satagit, non loquendo quae agit, sed praedicando quae novit. Sed omnibus diebus pugnat: quia omnia praecepta Dei ostendit in luce operis, quae subsequendo vult pandere per curam praedicationis. Merito itaque bellum potens dicitur, in quo cum omnimoda virtutum, vel operum luce pugnatur. Potest etiam per hoc quod omnibus diebus pugnare dicitur, agonis spiritualis instantia designari. Qui enim vitam ducit plenam virtutibus, in diebus vivit. Cunctis ergo diebus bellum potens electi doctoris agnoscitur, quia is semper malos spiritus superare cernitur, qui a luce virtutum nunquam separatur. Sed habent electi viri virtutem praeliandi, habent et humilitatem timoris. Per virtutem triumphant, sed per timorem auxilia congregare non cessant. Unde tanto fortius praeliantur, quanto et vires configendi congregare non desinunt. Bene ergo causa potentis belli subjungitur:

(Vers. 52.) Nam quemcunque videbat Saul virum fortem et aptum ad praelium, sociabat eum sibi.

Pues el rey, a saber, el sumo y elegido predicador, porque ya por la ciencia de la altísima erudición tiene la luz de la Escritura, no confíe de tal modo en la ciencia que mínimamente siga los ejemplos de otros. El príncipe también, esto es, el ayudante del gran doctor, porque está sometido a los ejemplos de su mismo prepósito, apóyese en la luz, para que el que sigue los ejemplos nazca en la erudición de una doctrina más alta, como en la gran luz de una lámpara. Aquel, por tanto, que siendo erudito es reducido a los ejemplos de los mayores por la humildad, e instruido por los ejemplos es elevado al esplendor de las Escrituras por el aprendizaje, es bien referido como rey hijo del duro, y príncipe hijo de la lámpara. Tales varones, porque provechosamente presiden a los fieles elegidos, porque promueven fuertemente a los súbditos a las victorias de las virtudes; sigue:

(Vers. 52.) Y hubo una guerra fuerte contra los filisteos todos los días de Saúl.

73. Débil y totalmente enferma es la guerra de aquellos doctores que no tienen ni la luz del conocimiento divino ni la fortaleza de la buena obra. Por tanto, la guerra se llama fuerte cuando los hijos del duro dominan sobre los pueblos elegidos, porque aquel puede decir provechosamente cosas buenas a otros, que acostumbró a preceder las palabras con una gran obra. Pero también debe observarse sutilmente lo que se dice más intrincadamente: Todos los días de Saúl. ¿Qué son los días de Saúl, sino las obras de la luz? ¿Qué otra cosa es la guerra del doctor sino la que se realiza por la lengua? Así pues, lucha todos sus días el que enseña muchas cosas a otros, pero no profiere nada al enseñar sino lo que antes brilla por su propia obra. Pues lucha en su propio día el que extrae las palabras de la predicación de la propia luz de la virtud. En cambio, quiere luchar en día ajeno el que se afana en oponerse a los espíritus réprobos, no hablando lo que hace, sino predicando lo que conoce. Pero lucha todos sus días: porque muestra todos los preceptos de Dios en la luz de la obra, los cuales, al seguirlos, quiere manifestar por el cuidado de la predicación. Con razón, por tanto, la guerra se llama fuerte, en la cual se lucha con toda clase de luz de virtudes o de obras. También puede designarse por esto que se dice que lucha todos los días, la instancia del combate espiritual. Pues el que lleva una vida llena de virtudes, vive en los días. Por tanto, en todos los días se reconoce la guerra fuerte del doctor elegido, porque se ve que siempre vence a los malos espíritus aquel que nunca se separa de la luz de las virtudes. Pero los varones elegidos tienen la virtud de luchar, tienen también la humildad del temor. Por la virtud triunfan, pero por el temor no cesan de congregar auxilios. Por lo cual luchan tanto más fuertemente, cuanto que no cesan de congregar las fuerzas para el conflicto. Bien, por tanto, se añade la causa de la guerra fuerte:

(Vers. 52.) Pues a quienquiera que Saúl veía varón fuerte y apto para el combate, lo unía a sí.

74. Quasi dicat: Idcirco bellare potenter poterat, quia congregare exercitum non cessabat. Sed quia non solum fortes, sed etiam aptos ad praelium sibi sociasse dicitur, cautus doctor in eligendis Christi militibus demonstratur. Fortes autem ad ferenda onera quidam sunt, non ad praelia exercenda, quia praeliari de fortitudine sua dum nesciunt, nequaquam possunt. Viri ergo fortes et ad praelium apti sunt, qui sciunt pugnare, et volunt. Per voluntatem quippe fortes sunt, et per scientiam apti ad praeliandum. Quorundam ergo temeritas a Christi bello repellitur, cum apti et fortes electi memorantur. Nam quidam sciunt cum diabolo pugnare, et nolunt. Sapientes quidem sunt, ut faciant mala, bona autem facere nesciunt (Jerem. IV, 22). Hi antiquo hosti servire volunt, resistere nolunt. Quid enim faciat doctor, si aptos istos ad praelium sibi societ. Magis tales possunt alios per exempla destruere quam ipse per verbum aedificare. Nam et saepe tales docere audent, et docendi virtutem operando non tenent. Cum loquuntur nobiscum, in hostes irruunt, sed per opera subito in viscera nostra torquentur. Velut proditores quidam exercitus, arma Christianae doctrinae induunt, et per exempla subito parvulos Christi feriunt, quos velle protegere loquendo putabamus. Non apti ergo viri fortes repellendi, non sociandi nobis sunt, quia per sapientes reprobos robur nostrum destruitur, non augetur. Qui ergo sunt fortes et non apti, nisi quos videmus onera saeculi fortiter ferre, et fortitudinem suam in servitium Conditoris transferre nescire? Nam jugum hominum, et magnos saeculi labores fortiter ferunt, sed ad servitum Dei accedere velut infirmi pertimescunt. Quid ergo isti, nisi fortes et non apti sunt, qui saeculi magna faciunt, et Christi agere levia et blanda non possunt? Saepe etiam in monasteriis convertuntur, et qui saeculi onera fortiter tulerant in parvis, quae agunt, quasi inter magnos labores sudant. Quid ergo his verbis ostenditur, nisi ut viros ad Christi militiam cum magna nobis discretionem sociemus, nec accedentibus ante praebeamus ingressum quam eos et aptos per scientiam, et fortes per bonam voluntatem esse sciamus? Possunt autem idcirco viri fortes et apti ad praelium dici, qui Amalech, id est libidinum bella subsequuntur. Nam viri fortes non sunt, qui carnales concupiscentias extinguere nequeunt. Et apti ad praelium non videntur, qui pro pudicitia apti ad praeliandum non sunt. Eligat ergo doctor milites Christi, eligat fortes, ut dum carnem fortiter domant, immundos spiritus potenter vincant. Eligat ergo aptos ad praelium; ut dum inter dona fortitudinis non superbiunt, triumphum gloria in coelestibus sublimentur.

74. Como si dijera: Por eso podía guerrear poderosamente, porque no cesaba de congrega un ejército. Pero porque se dice que unió a sí no solo a los fuertes, sino también a los aptos para el combate, se demuestra un doctor cauto en la elección de los soldados de Cristo. Pues algunos son fuertes para llevar cargas, no para ejercitar combates, porque mientras no saben cómo combatir desde su propia fortaleza, de ningún modo pueden. Por tanto, varones fuertes y aptos para el combate son los que saben luchar y quieren. Pues por la voluntad son fuertes, y por el conocimiento aptos para combatir. Por tanto, la temeridad de algunos es repelida de la guerra de Cristo, cuando se mencionan como elegidos los aptos y fuertes. Pues algunos saben luchar con el diablo, y no quieren. Sabios son ciertamente para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben (Jer 4, 22). Estos quieren servir al antiguo enemigo, no quieren resistir. Pues ¿qué haría el doctor si une a sí para el combate a estos aptos? Tales como estos pueden destruir a otros por los ejemplos más de lo que él mismo puede edificar por la palabra. Pues a menudo tales se atreven a enseñar, y no mantienen la virtud de enseñar obrando. Cuando hablan con nosotros, arremeten contra los enemigos, pero por las obras súbitamente se retuercen en nuestras propias entrañas. Como ciertos traidores del ejército, se visten con las armas de la doctrina cristiana, y por los ejemplos hieren de repente a los pequeños de Cristo, a quienes pensábamos que querían proteger hablando. Por tanto, los varones fuertes que no son aptos deben ser repelidos, no unidos a nosotros, porque por los sabios réprobos nuestra robustez se destruye, no aumenta. ¿Quiénes son, pues, los fuertes y no aptos, sino aquellos a quienes vemos llevar fuertemente las cargas del siglo, y no saben transferir su fortaleza al servicio del Creador? Pues llevan fuertemente el yugo de los hombres y las grandes labores del siglo, pero temen acercarse al servicio de Dios como si fueran débiles. ¿Qué son estos, pues, sino fuertes y no aptos, que hacen las cosas grandes del siglo, y no pueden realizar las ligeras y suaves de Cristo? A menudo incluso se convierten en los monasterios, y los que habían llevado fuertemente las cargas del siglo sudan en las pequeñas cosas que hacen, como si fuera entre grandes labores. ¿Qué se muestra, pues, con estas palabras, sino que debemos unir a los varones a la milicia de Cristo con gran discreción, y no ofrecer la entrada a los que se acercan antes de que sepamos que son tanto aptos por el conocimiento, como fuertes por la buena voluntad? Además, pueden ser llamados varones fuertes y aptos para el combate aquellos que siguen las guerras de Amalec, esto es, de las pasiones. Pues no son varones fuertes los que no pueden extinguir las concupiscencias carnales. Y no parecen aptos para el combate los que no son aptos para luchar por la pudicia. Elija, por tanto, el doctor a los soldados de Cristo, elija a los fuertes, para que mientras doman fuertemente la carne, venzan poderosamente a los espíritus inmundos. Elija, por tanto, a los aptos para el combate; para que mientras no se ensoberbecen entre los dones de la fortaleza, sean elevados en los cielos con la gloria del triunfo.

LIBER SEXTUS.

CAPUT PRIMUM.

(I Reg. XV, 1-3.) Et dixit Samuel ad Saul: Me misit Dominus ungere te in regem super populum ejus Israel. Nunc ergo audi vocem Domini. Haec dicit Dominus exercituum: Recensui quaecunque fecit Amalech Israeli, quomodo restitit ei in via, cum ascenderet de Aegypto. Nunc ergo vade, et percute Amalech, et demolire universa ejus.

1. Superius Amalech luxuriae vitium designare diximus, quae velut lambit, dum voluptatem blandiendo suggerit. Profectus ergo conversationis ostenditur, eo quod superius a Saul percussus asseritur, et nunc non simpliciter jubetur percuti, sed omnia ejus demoliri. Primo quidem hunc doctor percutit, quando per ejus verbum agitur, ut pudicitia in conversorum cordibus et corporibus teneatur. Quasi enim percussa est libido, quando caro armis pudicitiae qualitercunque subacta est, et perfecte subacta non est. Nam qui luxuriae jam inquinamenta deserit, sed adhuc motus turpes ex se contra se insurgentes sentit, jam opus nefarium non exercet, sed tamen abigere hoc a cogitatione non potest. Saepe invitus et incautus ad immundas cogitationes trahitur, sed ea quae negligendo intus cogitat, carnem foris excitant, ut ad turpes motus voluptatis surgat. Quid ergo est quod percussus Amalech iterum percuti et demoliri praecipitur, nisi quia praedicator eos quos ad pudicam vitam erudit, promovere debet ad perfectionem virtutis? Iterum ergo jubetur Amalech percuti, quia adhuc non bene interfectus vivit. Iterum Amalech percutitur, cum verbis doctoris illi etiam motus qui carnem pulsant eliduntur, cum ob hoc coronari subditos doctor docet, ut sic corpus domare debeant, ut ad illecebrosos motus nequaquam surgat. Sed quia nunquam sic caro restringitur, si mens ad immunda cogitando labitur, post percussione, Amalech demoliri praecipitur. Percutitur ergo in corpore, demolitur in corde, dum caro digne per abstinentiam teritur, et mens a cunctis immundis cogitationibus refrenatur. Quo in loco priora etiam considerata sunt, quae ex persona Domini Samuel loquitur, dicens: Recensui quaecunque fecit Amalech Israeli, quomodo restitit ei in via, cum ascenderet de Aegypto.

LIBRO SEXTO.

CAPÍTULO PRIMERO.

(1 Sam 15, 1-3.) Y dijo Samuel a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, oye la voz del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos: He recordado todo lo que Amalec hizo a Israel, cómo se le opuso en el camino, cuando subía de Egipto. Ahora, pues, ve y hiere a Amalec, y destruye todas sus cosas.

1. Arriba dijimos que Amalec designa el vicio de la lujuria, la cual es como si lamiera, mientras sugiere el placer halagando. Se muestra, por tanto, el provecho de la conducta en que arriba se afirma que fue herido por Saúl, y ahora no se manda simplemente herirlo, sino destruir todas sus cosas. Ciertamente, el doctor lo hiere primero cuando por su palabra se logra que la pudicia se mantenga en los corazones y cuerpos de los conversos. Pues la libido es como herida cuando la carne es sometida de cualquier modo por las armas de la pudicia, y sin embargo no está perfectamente sometida. Pues el que ya abandona los inquinamientos de la lujuria, pero todavía siente movimientos torpes que surgen de sí contra sí mismo, ya no realiza la obra nefasta, pero sin embargo no puede arrojar esto del pensamiento. A menudo, de mala gana e incautamente, es arrastrado a pensamientos inmundos, pero aquellas cosas que piensa interiormente por descuido excitan la carne exteriormente, para que surja a torpes movimientos de placer. ¿Qué es, pues, que habiendo sido herido Amalec, de nuevo se mande herirlo y destruirlo, sino porque el predicador debe promover a aquellos a quienes instruye para una vida púdica hasta la perfección de la virtud? Por tanto, de nuevo se manda herir a Amalec, porque, no habiendo sido aún bien matado, vive. De nuevo Amalec es herido cuando por las palabras del doctor se eliminan también aquellos movimientos que golpean la carne, cuando el doctor enseña a los súbditos a ser coronados por esto, para que deban domar el cuerpo de tal modo que de ningún modo surja a movimientos seductores. Pero porque nunca se restringe así la carne si la mente se desliza pensando cosas inmundas, después de la herida se manda destruir a Amalec. Por tanto, es herido en el cuerpo, es destruido en el corazón, mientras la carne es desgastada dignamente por la abstinencia, y la mente es refrenada de todos los pensamientos inmundos. En este lugar también deben considerarse las cosas anteriores que Samuel dice en nombre del Señor, diciendo: He recordado todo lo que hizo Amalec a Israel, cómo se le opuso en el camino cuando subía de Egipto.

2. Quid est quod Amalechitarum opera recensentur, nisi quia luxuriae inquinamenta Deo valde odibilia sunt? Unde beatus Paulus apostolus dicit: Omne peccatum extra corpus est, qui autem fornicatur, in corpus suum peccat (I Cor. VI, 17). Item dicit: Fornicatores et adulteros judicabit Deus (Hebr. XIII, 4). Hinc etiam acrius increpans, et a regno Dei eos segregans, ait: Neque immundi regnum Dei possidebunt (Ephes. V, 5). Cur luxuria recensetur, nisi quia justitia Dei peccator projicitur, quando ad perpetranda ejus inquinamenta curvatur? Qui ergo recensetur ut cadat, aliquando recensetur ut pereat, aliquando recensetur ut surgat. Et quia post tanta temporum spatia recensita, Amalech facta memorantur, utcunque nobis insinuat; quia tales aliquando post longa tempora respiscant. Ipsa autem ejus opera exprimuntur, cum dicitur: Quomodo restitit ei in via cum ascenderet de Aegypto. Israel videns Deum dicitur. Qui quia de Aegypto perhibetur ascendere, noviter conversos insinuat, qui peccatorum tenebras et ima deserunt, et ad lumen veritatis accedunt, et montem boni operis ascendunt.

3. In via autem Amalech Israel restitit, quia libido ad perfectionis summam tendentibus arma voluptatis objicit, et corda quae potest, gladio immundae suggestionis ferit. Et quia valde fortis et violenta est pugna fornicationis, non quomodolibet obviasse Israeli, sed restitisse perhibetur. Resistere quidem forti oppugnationi instare est. Hos nimirum resistentes Amalechitas videbat Israelita ille ascendens, cum dicebat: Video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae (Rom. VII, 23). Unde et ad auxiliatorem respiciens, ait: Infelix ego, quis me liberabit de corpore mortis hujus? gratia Domini nostri Jesu Christi (Rom. VII, 24). Resistere ergo Amalech dicitur, quia dum in carne sumus, libidinis fortia bella sustinemus. Sed quid de Aegypto ascendentibus resistere dicitur? Ecce qui ad tertii coeli se secreta sustulerat, resistentes motus carnis habebat. Merito igitur non solum novitios, sed etiam magna virtute praeditos, Israel de Aegypto ascendens insinuat. Aegypti quidem nomine hujus mundi tenebrae designantur. Israel autem de Aegypto ascendit, quia electi omnes dum sancte vivendo proficiunt, ad supernam patriam pertingere conantur. Et quia quandiu in carne sunt, carnis legem legi mentis contrariam habent, sibi utique per validos motus Amalech resistentem vident. Hujus namque violentia passionis ostenditur, cum eadem, quae recensentur, Amalech bella describuntur. Nam pugnante Israele, cum elevabat manus Moyses, vincebatur Amalech; et vincebat ille, cum iste manus deponeret (Exod. XVII).

2. ¿Por qué se recuerdan las obras de los amalecitas, sino porque los inquinamientos de la lujuria son sumamente odiosos para Dios? Por lo cual el bienaventurado apóstol Pablo dice: Todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornicar peca contra su propio cuerpo (1 Cor 6, 18). Igualmente dice: A los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios (Heb 13, 4). De aquí también reprendiendo más agudamente, y segregándolos del reino de Dios, dice: Ni los inmundos poseerán el reino de Dios (Ef 5, 5). ¿Por qué se recuerda la lujuria, sino porque el pecador es arrojado por la justicia de Dios cuando se inclina a perpetrar sus inquinamientos? Aquel, por tanto, que es recordado para que caiga, a veces es recordado para que perezca, a veces es recordado para que surja. Y porque después de tan largos espacios de tiempo recordados se mencionan los hechos de Amalec, de algún modo se nos insinúa que tales personas a veces se arrepienten después de largo tiempo. Pero sus mismas obras se expresan cuando se dice: Cómo se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Israel se dice que significa 'el que ve a Dios'. El cual, porque se refiere que sube de Egipto, insinúa a los recién conversos, que abandonan las tinieblas y las bajezas de los pecados, y se acercan a la luz de la verdad, y suben al monte de la buena obra.

3. Pero Amalec se opuso a Israel en el camino, porque la libido presenta las armas del placer a los que tienden a la cumbre de la perfección, y hiere los corazones que puede con la espada de la sugerencia inmunda. Y porque el combate de la fornicación es sumamente fuerte y violento, se refiere que no se cruzó con Israel de cualquier modo, sino que se le opuso. Oponerse es ciertamente insistir con un fuerte ataque. Sin duda aquel israelita que subía veía a estos amalecitas que se oponían, cuando decía: Veo otra ley en mis miembros, que se opone a la ley de mi mente (Rom 7, 23). Por lo cual, mirando también hacia el auxiliador, dice: ¡Infeliz de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de nuestro Señor Jesucristo (Rom 7, 24-25). Se dice, pues, que Amalec se opone, porque mientras estamos en la carne, sostenemos las fuertes guerras de la libido. Pero ¿por qué se dice que se opone a los que suben de Egipto? He aquí que quien se había elevado a los secretos del tercer cielo, tenía movimientos de la carne que se oponían. Con razón, por tanto, Israel subiendo de Egipto insinúa no solo a los novicios, sino también a los dotados de gran virtud. Ciertamente, con el nombre de Egipto se designan las tinieblas de este mundo. Pero Israel sube de Egipto porque todos los elegidos, mientras progresan viviendo santamente, se esfuerzan por alcanzar la patria suprema. Y porque mientras están en la carne, tienen la ley de la carne contraria a la ley de la mente, ven ciertamente a Amalec oponiéndose a ellos por medio de poderosos movimientos. Pues la violencia de esta pasión se muestra cuando se describen esas mismas guerras de Amalec que se recuerdan. Pues luchando Israel, cuando Moisés elevaba las manos, Amalec era vencido; y este vencía cuando aquel bajaba las manos (Ex 17).

Quid est autem, quod contra alios solis armis pugnabat Moyses, contra Amalech vero non solis armis, sed etiam virtute orationis? Quae autem virtus et instantia supplicationis erat tunc necessaria, ubi si manus deponeret, Amalech victoriae honorem daret? Sed profecto magnum certamen fornicationis ostenditur, quod tanta virtute, tanta difficultate superatur. Arma igitur exercitus oratio intentissima necessaria est. Arma quidem necessaria sunt, quia qui contra fornicationem pugnare volunt, vincere nequeunt, si non caeteris virtutibus muniuntur. Exercitus, ut supra ostendimus, exempla Patrum et Scripturarum praecepta sunt, quae quidem quilibet etiam considerare debet, ac illis sic mentem occupare, ut lasciviae inquinamenta non spectet. Sed exemplis atque doctrinis instructus, de se confidere nequaquam potest. Levet ergo manus suas, levet mentem, ut opere bono et devotione resplendeat, qui abscindere perfecte a se libidinis bellum tentat.

4. Quid item est quod depositis manibus vincitur, nisi quia saepe per audaciam pravi operis, ipsa etiam tollitur pulchritudo castitatis? Saepe ex toto non tollitur, sed cum infirmantibus operibus infirmatur. Inter opera quidem, et labores spirituales, contra stimulos carnis fortes sumus, sed si quasi fessi a solitae conversationis rigore torpescimus, vel mollescimus, dum paulatim negligimus, aculei carnis insurgunt, qui quasi depositis Moysi manibus Israellem vincunt (Exod. XVII). Ne ergo manus lascescant, Aaron et Hur lapidem supponant, et graves Moysi manus deponi nequaquam sinant. Aaron quidem, mons fortitudinis, Hur, ignis vocatur. Quando enim lassescimus consideratis coelestibus roboramur. Mons ergo fortitudinis quid est, nisi altitudo supernae contemplationis? Quae profecto, quia in electo corde sine magna charitate non est, mons fortitudinis Moysi adstare recte perhibetur. Qui nimirum lapidem supponunt, et manus sustinent, quia qui summa coelorum praemia ardentem aspicit, fortitudinem magnam sumit, et bene operari, et conditorem exorare non desinit. Quia ergo valida sunt, et omnino violenta bella carnis, ascendenti Israeli Amalech restitisse apte perhibetur. Regi igitur Propheta praecipit dicens: Audi vocem Domini. Recensui quaecunque fecit Amalech Israeli.

5. Quid est, quod dicit: Audi vocem Domini, nisi quia caste vivere volentibus, contra fraudes fornicationis spiritus subtiliter vigilandum est? Quasi dicat: Considerare non desinas quantis insidiis sibi subdere electos parat. Et idcirco non dixit: Recensui quod restitit Israeli, sed: Audi vocem Domini. Recensui quomodo restitit Israeli. Quasi dicat: Si modum insidiarum cognoscis, hostem superare facilius valebis. Merito igitur subintulit, dicens: Nunc ergo vade, et percute Amalech, et demolire universa ejus.

Pero ¿por qué Moisés luchaba contra otros solo con las armas, pero contra Amalec no solo con las armas, sino también con la virtud de la oración? ¿Qué virtud e instancia de súplica era entonces necesaria, donde si bajaba las manos, daba a Amalec el honor de la victoria? Pero ciertamente se muestra el gran certamen de la fornicación, que se supera con tanta virtud y tanta dificultad. Por tanto, es necesaria la oración intensísima como arma del ejército. Las armas son ciertamente necesarias, porque los que quieren luchar contra la fornicación no pueden vencer si no están protegidos por las demás virtudes. El ejército, como mostramos arriba, son los ejemplos de los Padres y los preceptos de las Escrituras, que cualquiera debe también considerar, y ocupar con ellos la mente de tal modo que no mire los inquinamientos de la lascivia. Pero instruido por los ejemplos y doctrinas, de ningún modo puede confiar en sí mismo. Levante, pues, sus manos, levante la mente, para que resplandezca por la buena obra y la devoción aquel que intenta cortar perfectamente de sí la guerra de la libido.

4. Igualmente, ¿qué significa que se venza al bajar las manos, sino que a menudo, por la audacia de la obra malvada, se quita incluso la misma hermosura de la castidad? A menudo no se quita del todo, pero se debilita con las obras que se debilitan. Ciertamente, entre las obras y los trabajos espirituales, somos fuertes contra los estímulos de la carne, pero si, como cansados, nos entorpecemos por el rigor de la conducta habitual, o nos ablandamos mientras descuidamos poco a poco, surgen los aguijones de la carne, que vencen a Israel como si fueran las manos de Moisés bajadas (Ex 17). Para que, pues, las manos no se cansen, Aarón y Hur pongan una piedra debajo, y de ningún modo permitan que las pesadas manos de Moisés bajen. Aarón ciertamente se llama 'monte de la fortaleza', y Hur 'fuego'. Pues cuando nos cansamos, nos fortalecemos al considerar las cosas celestiales. ¿Qué es, pues, el monte de la fortaleza sino la altura de la contemplación suprema? La cual ciertamente, porque no existe en el corazón elegido sin una gran caridad, se refiere rectamente que asiste al monte de la fortaleza de Moisés. Los cuales sin duda ponen la piedra debajo y sostienen las manos, porque el que mira ardientemente los supremos premios de los cielos, asume una gran fortaleza, y no cesa de obrar bien y de suplicar al Creador. Porque, por tanto, son poderosas y totalmente violentas las guerras de la carne, se refiere aptamente que Amalec se opuso al Israel que subía. Por tanto, el Profeta manda al rey diciendo: Oye la voz del Señor. He recordado todo lo que Amalec hizo a Israel.

5. ¿Qué significa que diga: 'Oye la voz del Señor', sino que para los que quieren vivir castamente, se debe vigilar sutilmente contra los fraudes del espíritu de fornicación? Como si dijera: No dejes de considerar con cuántas insidias se prepara para someter a los elegidos a sí mismo. Y por eso no dijo: 'He recordado que se opuso a Israel', sino: 'Oye la voz del Señor'. He recordado cómo se opuso a Israel. Como si dijera: Si conoces el modo de las insidias, podrás superar al enemigo más fácilmente. Con razón, por tanto, añadió diciendo: 'Ahora, pues, ve y hiere a Amalec, y destruye todas sus cosas.'

Quasi dicat: Quia nosti quemadmodum ire debeas: Vade, et demolire universa ejus, et sic eum deleas, ut aliquid de eo ultra non vivat. Sed quis ita sibi subijcere carnem, quis unquam sibi restringere mentem potuit, quis sic manere in carne, ut de carne turpes motus nullos sustineret? Quis ita refrenare cogitationem potuit, ut ad eam immunditiarum obscuritas per cogitationem nulla perveniret? Sed si de carne non tollitur turpitudine motionis, tamen turpitudinis robur enervatur, cum motus quidem simplex in carne est, sed in motu pruritus libidinis nullus est. Hic quidem motus Amalechita non est, quia menti non lambit quam oblectare non poterit. Non potest tolli menti, quod aliquo modo immunda non videat, sed in mirabilem usum puritatis deducitur, ut immunda videns, nulla delectationis labe maculetur. Quisquis ergo sic praeest carni, quisquis sic mentem regit, ideo praeest, ideo regit, quia Amalech cuncta demoliri fortiter potuit. Sed jam quae sunt ejus universa subsequenter exponit, dicens:

(Vers. 3.) Non parcas ei, et non concupisces ipsius aliquid; sed interfice a viro usque ad mulierem, et parvulum, et lactentem, et bovem, et asinum, et ovem, et camelum.

6. Quis est hic qui parcit Amalech, nisi qui aut in cogitatione, aut in ore, aut in carne lasciviae aliquid retinet? Nam plerique turpitudinis opera non exercent, sed linguam a turpi locutione non cohibent. Plerique per opus luxuriam vitant, per cogitationem non vitant. Quidam nihil turpe agunt, sed quod actu refugiunt corde concupiscunt. Parcit ergo Amalech qui blandimenta lasciviae, aut in locutione, aut per intentionem, aut per cogitationem tenet. Dicit itaque: Non parcas ei, quia de tam nequissimo vitio nihil accendi debet in mente, nihil permitti ardere in opere. Dicat ergo: Non parcas ei, ut omnes libidinosi motus, omnes obscenae locutiones prorsus perimantur incorpore. Dicit ergo: Non concupisces ipsius aliquid; ut penitus eradicetur a cogitatione. Quid enim est libido, nisi ignis? Et quid de carne, et mente exortae virtutes, nisi flores? Quid item turpes cogitationes, nisi paleae? Quis etiam nesciat, quia si in paleis ignis negligenter exstinguitur, ex parva scintilla quae remanet, omnes paleae accenduntur? Qui ergo virtutum flores in mente non vult exurere, ita debet libidinis ignem exstinguere, ut per tenuem scintillam nunquam possit ardere. Carnalium etiam cogitationum stipulas auferat, ne dum is, qui exstingui non potest, calor naturalis accenditur, virores virtutum, qui per se accendi nequeunt, quasi per admixtas paleas exurantur.

Como si dijera: Puesto que sabes cómo debes ir: 'Ve y destruye todas sus cosas', y de tal modo lo borres que nada de él viva más. Pero ¿quién pudo someter así la carne a sí mismo, quién pudo alguna vez restringir así la mente para sí, quién pudo permanecer así en la carne de tal modo que no sostuviera ningún movimiento torpe de la carne? ¿Quién pudo refrenar de tal modo el pensamiento que ninguna oscuridad de inmundicias llegara a él por el pensamiento? Pero si no se quita de la carne la torpeza del movimiento, sin embargo la fuerza de la torpeza se debilita, cuando ciertamente hay un movimiento simple en la carne, pero en el movimiento no hay ningún prurito de la libido. Este movimiento ciertamente no es amalecita, porque no lame a la mente a la que no podrá deleitar. No puede quitarse de la mente que vea de algún modo cosas inmundas, pero es conducida a un uso admirable de la pureza, de tal modo que viendo cosas inmundas, no sea manchada por ninguna mancha de deleite. Quienquiera, por tanto, que así preside a la carne, quienquiera que así rige la mente, por eso preside, por eso rige, porque pudo destruir fuertemente todas las cosas de Amalec. Pero ya expone posteriormente cuáles son todas sus cosas, diciendo:

(Vers. 3.) No le perdonen, y no codicien nada de lo suyo; sino mata desde el hombre hasta la mujer, y al niño, y al lactante, y al buey, y al asno, y a la oveja, y al camello.

6. ¿Quién es este que perdona a Amalec, sino el que retiene algo de lascivia, ya sea en el pensamiento, o en la boca, o en la carne? Pues muchos no realizan obras de torpeza, pero no refrenan la lengua de la locución torpe. Muchos evitan la lujuria por la obra, pero no la evitan por el pensamiento. Algunos no hacen nada torpe, pero lo que rehúyen por el acto lo codician con el corazón. Perdona, por tanto, a Amalec el que mantiene los halagos de la lascivia, ya sea en la locución, o por la intención, o por el pensamiento. Dice, pues: 'No le perdonen', porque de tan malvado vicio nada debe encenderse en la mente, nada permitirse arder en la obra. Diga, pues: 'No le perdonen', para que todos los movimientos libidinosos, todas las locuciones obscenas sean del todo destruidas en el cuerpo. Dice, pues: 'Y no codicien nada de lo suyo'; para que sea profundamente erradicado del pensamiento. Pues ¿qué es la libido sino fuego? ¿Y qué son las virtudes surgidas de la carne y de la mente sino flores? Igualmente, ¿qué son los pensamientos torpes sino pajas? ¿Quién no sabría también que si el fuego se extingue descuidadamente en las pajas, por una pequeña chispa que queda, todas las pajas se encienden? Aquel, por tanto, que no quiere quemar las flores de las virtudes en la mente, debe extinguir de tal modo el fuego de la libido que nunca pueda arder por una tenue chispa. Quite también los rastrojos de los pensamientos carnales, no sea que mientras se enciende aquel calor natural que no puede extinguirse, los verdores de las virtudes, que no pueden encenderse por sí mismos, se quemen como por pajas mezcladas.

7. Quid est ergo: Non parcas ei, et non concupisces ipsius aliquid, nisi quia luxuria omnis in carne perfecte domanda est, et a mente radicitus extirpanda? Potens etiam intelligi: Non parcas ei, et non concupisces ex eo aliquid, quia et viri, et mulieres, parvuli et lactentes interfici praecipiuntur. Nam mulieres concupisci poterant, parvuli et lactentes ad misericordiam provocare. Qui ergo sunt viri interficiendi, quae mulieres, qui parvuli, qui boves, quae oves, qui cameli, qui asini, subtiliter considerandum est. Qui enim sunt Amalechitae viri, nisi suadentes motus turpitudinis? Viri etenim sunt, quia violenter suggerunt, et corruptis mentibus semina pravitatis infundunt. Mulieres sunt mentis concupiscentiae, quae praedictis motibus ad fetus impios substernuntur. Sed et parvuli, et lactentes qui sunt, nisi qui de Amalechitarum virorum et mulierum commixtione generantur? Nam si motus malae suggestionis, quasi adulter in mente recipitur, concupiscentia quasi meretrix impregnatur. Ipsa ergo concupiscentia, si nefarium effundere partum sinitur, libidinum motus jam non solum mente, sed etiam in carne generantur. Qui dum nascuntur parvuli sunt, quia adhuc carni violentiam movendo non inferunt. Lactentes vero sunt, cum tenui et negligenti cogitatione nutriuntur. Qui enim jam libera cogitatione motus turpes in carne reficit, non jam lac parvulis, sed cibum adultis impendit. Lac ergo parvulorum Amalechitarum tenuis est cogitatio immunditiae, quia si motus turpis per cogitationem non pascitur, quasi negato sibi lacte, parvuli necantur. Quod profecto lac meretrix mater porrigit, quia dum ardor concupiscentiae mentem praevenit, quasi ex pessima cordis ubertate agitur, ut peiores motuum soboles in carne nutriantur. Quid vero in bove, nisi consilium fraudulentum accipitur, quod exemplo veterum carnis voluptatem suggerit, qui inter carnis opera omnipotenti Deo placuere? Nam quasi discretionis vomere scindere terram cernitur; sed si ex deliberatione suscipitur, iugo turpitudinis colla miserae mentis illaqueat, quem per simulationem gestat.

7. ¿Qué significa, pues: 'No le perdones, y no codicies nada de lo suyo', sino que toda lujuria en la carne debe ser perfectamente domada, y de la mente radicalmente extirpada? También puede entenderse: 'No le perdones, y no codicies de él nada', porque se manda matar tanto a hombres como a mujeres, niños y lactantes. Pues las mujeres podían ser codiciadas, y los niños y lactantes provocar a la misericordia. Quiénes son, pues, los hombres que deben ser matados, qué mujeres, qué niños, qué bueyes, qué ovejas, qué camellos, qué asnos, debe considerarse sutilmente. Pues ¿quiénes son los hombres amalecitas, sino los movimientos persuasivos de la torpeza? Pues son hombres porque sugieren violentamente, e infunden las semillas de la depravación en las mentes corrompidas. Las mujeres son las concupiscencias de la mente, que se someten a los predichos movimientos para fetos impíos. Pero ¿quiénes son también los niños y los lactantes, sino los que se engendran de la mezcla de los hombres y mujeres amalecitas? Pues si el movimiento de la mala sugerencia es recibido en la mente como un adúltero, la concupiscencia es impregnada como una meretriz. Por lo tanto, si se permite a la misma concupiscencia derramar un parto nefasto, los movimientos de las libidines se engendran ya no solo en la mente, sino también en la carne. Los cuales, mientras nacen, son niños, porque todavía no infieren violencia a la carne al moverse. Son lactantes, ciertamente, cuando se nutren de un pensamiento tenue y descuidado. Pues el que ya refresca los movimientos torpes en la carne con un pensamiento libre, ya no otorga leche a los niños, sino alimento a los adultos. Por lo tanto, la leche de los niños amalecitas es el tenue pensamiento de la inmundicia, porque si el movimiento torpe no es alimentado por el pensamiento, como si se les negara la leche, los niños mueren. La cual leche ciertamente la madre meretriz ofrece, porque mientras el ardor de la concupiscencia previene a la mente, es agitada como por una pésima abundancia del corazón, para que peores proles de movimientos se nutran en la carne. Pero ¿qué se recibe en el buey, sino un consejo fraudulento, que sugiere el placer de la carne por el ejemplo de los antiguos, que agradaron a Dios omnipotente entre las obras de la carne? Pues se ve como si hendiera la tierra con la reja de la discreción; pero si se asume por deliberación, enreda los cuellos de la miserable mente con el yugo de la torpeza, el cual lleva por medio de la simulación.

8. Ovis autem nomine innocentium vita significatur. Unde electi omnes Redemptoris nostri voce oves nominantur, cum dicit: Oves meae vocem meam audiunt (Joan. X, 27). Quae est ergo ovis Amalech, nisi simulatio innocentiae? Nam quidam dum et ipsam formam humani corporis, et proprietates sexus utriusque, dum insitam libidinem membris considerant, quasi naturali bono se hoc posse uti licenter putant. Quasi ergo ovis Amalechita est, quando continentibus illud quasi bonum suggeritur, quod vere bonum non esse liquido comprobatur. Quid etiam in camelo signatur? Sed camelus ruminat, et ungulam nequaquam findit. Quid ergo in camelo signatur, nisi cogitatio quaedam luxuriae, quae quasi a ratione incipit, sed per discretionem non finitur? Nam dum cogitat, quasi intus camelus ruminat, sed dum quod cogitat per veritatem non disponitur, ejus ungula dividi non videtur. Nonnulli etenim continentiam professi, dum a carnis concupiscentia superantur, in conjugali vita salvari posse confidunt. Quidam et dum apostoli licentiam audiunt: Unusquisque suam uxorem habeat et unaquaeque suum virum (I Cor. VII, 2), sine discretionem personarum omnes in hoc praecepto concludi, et sacrorum ordinum viros conjugali copula uti posse fatentur. Hujusmodi enim sensus Amalechita camelus est, quia quasi ex ratione incipit, sed ad irrationabilem vitam trahit. Quid ergo asinus, nisi aperta nequitia fornicationis accipitur? Quosdam enim diabolus in apertum chaos fornicationis invehit, quibusdam per fraudes illudit. Asinus etiam aliena onera portare consuevit. Doctor vero gentium dum virum sui corporis potestatem non habere, sed mulierem docuit, item: Nec mulierem sui corporis habere potestatem, sed virum (Ibid., 4), quid aliud quam aliena onera eos portare jussit? Asini ergo nomine robur conjugalis copulae designatur, quia electi conjuges invicem onera sua fortiter portant, ne per carnis infirmitatem in fornicationis baratrum remissius corruant. Asinus ergo interficiendus est, sed Amalechita, quia copula conjugalis in honestate thalami roboranda est, sed a turpitudine interficienda. Debent quidem conjuges debitum sibi invicem reddere, sed turpiter convenire non debent. Asinus ergo Amalech interficitur, cum in bonis conjugibus charitas tenetur honestae copulae, sed omnis obscenitas vitatur in turpi conjunctione. Omnia igitur Amalech demoliri jubentur, quia qui caste proponunt vivere, de blandimento carnis in se aliquid retinere non debeant. In carne quidem esse debent, ut bona per carnem agant, sed sic debent a carnis voluptate per mentis sublimitatem discedere, ut contumelias de carne non tolerent.

8. Pero con el nombre de la oveja se significa la vida de los inocentes. Por lo cual todos los elegidos son llamados ovejas por la voz de nuestro Redentor, cuando dice: 'Mis ovejas oyen mi voz' (Jn 10, 27). ¿Qué es, pues, la oveja de Amalec, sino la simulación de la inocencia? Pues algunos, mientras consideran tanto la misma forma del cuerpo humano como las propiedades de cada sexo, y la libido ínsita en los miembros, piensan que pueden usar esto lícitamente como un bien natural. Por tanto, es como una oveja amalecita cuando se sugiere a los continentes aquello como un bien, lo cual se comprueba claramente que no es verdaderamente bueno. ¿Qué se significa también en el camello? Pero el camello rumia, y de ningún modo divide la pezuña. ¿Qué se significa, pues, en el camello, sino un cierto pensamiento de lujuria, que empieza como por la razón, pero no se termina por la discreción? Pues mientras piensa, el camello como que rumia interiormente, pero mientras lo que piensa no se dispone por la verdad, no se ve que su pezuña se divida. Pues algunos que han profesado la continencia, mientras son vencidos por la concupiscencia de la carne, confían en que pueden salvarse en la vida conyugal. Algunos también, mientras oyen la licencia del apóstol: 'Cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido' (1 Cor 7, 2), confiesan que todos, sin discreción de personas, están incluidos en este precepto, y que los varones de las sagradas órdenes pueden usar de la cópula conyugal. Pues un sentido de esta clase es un camello amalecita, porque empieza como por la razón, pero arrastra a una vida irracional. ¿Qué es, pues, el asno, sino que se entiende la abierta maldad de la fornicación? Pues el diablo lleva a algunos al caos abierto de la fornicación, y a algunos los engaña por medio de fraudes. El asno también acostumbró a llevar cargas ajenas. Pero el doctor de las gentes, mientras enseñó que el varón no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, e igualmente: 'Ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el varón' (1 Cor 7, 4), ¿qué otra cosa les mandó sino llevar las cargas ajenas? Por el nombre del asno, pues, se designa la fortaleza de la cópula conyugal, porque los cónyuges elegidos llevan fuertemente sus cargas mutuamente, para que por la enfermedad de la carne no caigan más fácilmente en el bátrito de la fornicación. El asno, por tanto, debe ser matado, pero el amalecita, porque la cópula conyugal debe fortalecerse en la honestidad del tálamo, pero debe ser matada de la torpeza. Deben ciertamente los cónyuges pagarse la deuda mutuamente, pero no deben convenir torpemente. El asno de Amalec se mata, pues, cuando en los buenos cónyuges se mantiene la caridad de la cópula honesta, pero se evita toda obscenidad en la conjunción torpe. Por tanto, se manda destruir todas las cosas de Amalec, porque los que se proponen vivir castamente no deben retener en sí nada del halago de la carne. Deben ciertamente estar en la carne para que hagan el bien por medio de la carne, pero deben apartarse de tal modo del placer de la carne por la sublimidad de la mente, que no toleren las injurias de la carne.

Tales quidem eos esse volebat, quibus Apostolus loquebatur, dicens: Vos autem in carne non estis, sed in spiritu (Rom. VIII, 9). Sed qui Amalech delere praecipitur, quibus adiutoribus ad haec sufficiat attendamus. Nam sequitur: (Vers. 4.) Praecipit Saul populo, et recensuit eos quasi agnos.

9. Agnorum nomine solent viri magnae prudentiae designari. Unde per Joannem dicitur: Vidi supra montem Sion Agnum stantem, et cum eo centum quadraginta quatuor millia habentia nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in frontibus suis (Apoc. XIV, 1). Qui enim nomen Agni assumpserant, agni dicebantur. Ipsos etiam exponens, ait: Hi sunt, qui cum mulieribus non sunt coinquinati, virgines enim sunt. Quid est ergo, quod cum Amalech deleri praecipitur, quasi agni regis milites recensentur, nisi quia cum fornicationis spiritum delere praedicando volumus, perfectorum exempla producere debemus? Quotquot enim pudicitiae gloria insignes saecularibus convertendis ostendimus, velut tot milites quasi agnos recensitos ad Amalech bella portamus. Possunt autem horum recensitorum nomine ipsi ministri divinae praedicationis intelligi. Quasi agni ergo sunt, quia per gloriam perfectae pudicitiae, jam illis virginibus cum Christo in regno gaudentibus simulantur. Quibus profecto verbis ostenditur, quia qui praedicationis ministerium sumunt, praecipuo castitatis fulgore ante decorandi sunt, quia si per incontinentiam defluunt, continentes alios facere nequaquam possunt, et ad tantae lucis bonum provocare non praevalent, qui ejus radios in propriae conversationis fulgore non habent. Bene ergo dicitur: Recensuit eos quasi agnos, quia pudicos valde esse eos oportet, qui fornicationis effugare spiritum per accepti ordinis potestatem debent. Unde in Evangelio eis Dominus dicit: Sint lumbi vestri praecincti, et lucernae ardentes in manibus vestris (Luc. XII, 35), ut verbum praedicationis subditi audiant, sed eos ad bonum castitatis, quod audiunt, exempla lucidissimae conversationis trahant. Unde bene perfecto numero designantur, cum subditur: (Vers. 3.) Ducenta millia peditum, et decem millia virorum Juda.

10. Peditum nomine electi figurantur, non cum alta praedicant, sed cum per bona exempla coelestis itineris rectitudinem aliis demonstrant. Pedites quidem gressibus currunt, quo producere arma volunt. Quid vero sunt exempla castitatis, nisi coelestium militum terris impressa vestigia? Nam ut vitia libidinum in lubricis feriant, ad cordium eorum tenebras, cum bonorum exemplorum luce festinant, et quasi gressu pervenientes, hostes perimunt, qui postquam per opera cognoscuntur, corda peccatorum ad pudicitiae bonum trahunt.

Tales ciertamente quería que fueran aquellos a quienes hablaba el Apóstol diciendo: 'Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu' (Rom 8, 9). Pero atendamos con qué ayudantes basta para estas cosas aquel a quien se le manda borrar a Amalec. Pues sigue: (Vers. 4.) Mandó Saúl al pueblo, y los contó como corderos.

9. Con el nombre de corderos suelen designarse los varones de gran prudencia. Por lo cual se dice por medio de Juan: 'Vi sobre el monte Sión a un Cordero que estaba en pie, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes' (Apoc 14, 1). Pues los que habían asumido el nombre del Cordero, eran llamados corderos. Explicándolos también a ellos, dice: 'Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes' (Apoc 14, 4). ¿Qué significa, pues, que cuando se manda borrar a Amalec, se cuenten los soldados del rey como corderos, sino que cuando queremos borrar el espíritu de fornicación por medio de la predicación, debemos presentar los ejemplos de los perfectos? Pues a cuantos mostramos insignes por la gloria de la pudicia a los seglares que deben convertirse, los llevamos a las guerras de Amalec como otros tantos soldados contados como corderos. Pero por el nombre de estos contados pueden entenderse los mismos ministros de la divina predicación. Son, pues, como corderos, porque por la gloria de la perfecta pudicia, ya se asemejan a aquellas vírgenes que gozan con Cristo en el reino. Con cuyas palabras ciertamente se muestra que los que asumen el ministerio de la predicación deben ser decorados antes con el fulgor principal de la castidad, porque si se desvían por la incontinencia, de ningún modo pueden hacer a otros continentes, y no prevalecen para provocar al bien de tan gran luz quienes no tienen sus rayos en el fulgor de su propia conducta. Con razón, pues, se dice: 'Los contó como corderos', porque conviene que sean muy púdicos aquellos que deben ahuyentar el espíritu de fornicación por la potestad del orden recibido. Por lo cual en el Evangelio les dice el Señor: 'Estén vuestros lomos ceñidos, y las lámparas encendidas en vuestras manos' (Lc 12, 35), para que los súbditos oigan la palabra de la predicación, pero los ejemplos de una conducta clarísima los atraigan al bien de la castidad que oyen. Por lo cual son bien designados con un número perfecto, cuando se añade: (Vers. 4.) Doscientos mil peones, y diez mil varones de Judá.

10. Con el nombre de peones se figuran los elegidos, no cuando predicán cosas elevadas, sino cuando por medio de buenos ejemplos demuestran a otros la rectitud del camino celestial. Los peones ciertamente corren con sus pasos hacia donde quieren llevar las armas. ¿Qué son los ejemplos de castidad sino las huellas de los soldados celestiales impresas en la tierra? Para herir los vicios de las libidines en los lugares resbaladizos, se apresuran hacia las tinieblas de sus corazones con la luz de los buenos ejemplos, y llegando como por el paso, matan a los enemigos, los cuales, después de ser conocidos por las obras, atraen los corazones de los pecadores al bien de la pudicia.

Cum ergo per exempla castitatis in peccatorum cordibus tenebras immunditiarum destruunt, pedites recte nominantur. Et quia non solum praetextu corporalis munditiae splendidi sunt, sed etiam luce cordis, ducenta millia esse perhibentur. In centenario quippe, et millenario numero, omnis decalogi summa concluditur. Perfecti ergo viri in ducentis millibus continentur, quia per divinam gratiam tam corporis continentia quam integritate mentis ad summam pudicitiae arcem pervenere. Tam enim in corpore quam in mente habent perfectionem intentionis. Vel quia non remisse aut negligenter Deo per pudicitiam serviunt, centenarium habent operis, et quia ei servire non desinunt, habent millenarium multiplicationis. Sed fortes et assidui sunt ad continentiam corporis, perfecti et instantes ad circumspectionem cordis perfectione virtutis. Talem quidem etiam viduam Apostolus esse praecipiens, ait: Ut sit sancta carne et spiritu (I Cor. VII, 34). Sancta quippe carne et spiritu est, si perfectione castitatis qua fulget in corpore, fulgeat etiam in mente. Quod si viduae tales sunt, quales esse iussae sunt virgines? De illis namque pluribus, sub unius descriptione dictum est: Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato (Psal. XLIV, 10). In eodem quoque psalmo (vers. 14) laudatur eadem regina, cum dicitur: Omnis gloria ejus filiae regis ab intus, in fimbriis aureis circumamicta varietatibus. Quid est enim vestitus aureus, nisi decor et honor corporis virginalis? Vestitus quidem dicitur, quia foris fulget in corpore, aureus autem, quia praecellit dignitate. Omnis autem metalli species auro inferior est. Sic nimirum omnis pudicitia alia decori virgineo comparari non potest. Quid est ergo quod dicitur: Omnis gloria filiae regum ab intus, si foris esse gloria vestitus aurei praedicatur? Si enim foris est aliqua magna aurei vestitus gloria, intus omnis gloria videri non potest. Quid est ergo, quod omnis gloria intus esse perhibetur, nisi quia et illa, quae foris est, gloria, cum aliis innumeris intus esse cognoscitur? Aurea enim virginitas non est, si foris est, et intus non est. Quia ergo intus, et foris est, quia eadem splendet in corpore, eadem fulget in mente, omnis gloria filiae regum intus esse sentiri convenienter potest. Omnis gloria intus est, quia foris sola, intus sola non est. Quia enim multae sunt virtutum claritates in mente virginis, sic virgineus splendor asseritur, ut intus omnis gloria praedicetur. Hoc nimirum est, quod subsequitur: In fimbriis aureis circumamicta varietatibus. Fimbriae enim aureae sunt claritates a mente nunquam deficientes. Fimbriae quidem finales vestimenti partes sunt. Quae idcirco in sponsae Christi decore laudantur, quia nulla est virtutum gloria, si lucere ante vitae consummationem desistat. Regina ergo amore dicitur, in vestitu aureo virginitas praedicatur.

Cuando, por tanto, por medio de ejemplos de castidad destruyen en los corazones de los pecadores las tinieblas de las inmundicias, son rectamente llamados peones. Y porque no solo son espléndidos por el pretexto de la limpieza corporal, sino también por la luz del corazón, se refiere que son doscientos mil. Ciertamente, en el número centenario y milenario se concluye toda la suma del decálogo. Por tanto, los varones perfectos están contenidos en los doscientos mil, porque por la gracia divina han llegado a la suprema ciudadela de la pudicia tanto por la continencia del cuerpo como por la integridad de la mente. Pues tienen la perfección de la intención tanto en el cuerpo como en la mente. O porque no sirven a Dios remisa o descuidadamente por medio de la pudicia, tienen el centenario de la obra, y porque no cesan de servirle, tienen el milenario de la multiplicación. Pero son fuertes y asiduos para la continencia del cuerpo, perfectos e instantes para la circunspección del corazón por la perfección de la virtud. Mandando el Apóstol que tal sea también la viuda, dice: 'Para que sea santa en cuerpo y en espíritu' (1 Cor 7, 34). Santa ciertamente en cuerpo y espíritu es, si por la perfección de la castidad con que brilla en el cuerpo, brilla también en la mente. Que si las viudas son tales, ¿cuáles deben ser las vírgenes mandadas ser? Pues de aquellas muchas, se dijo bajo la descripción de una: 'Estuvo la reina a tu derecha con vestidura dorada' (Sal 44, 10). En el mismo salmo también se alaba a la misma reina, cuando se dice: 'Toda la gloria de esa hija del rey está en el interior, en orlas de oro rodeada de variedades' (Sal 44, 14). Pues ¿qué es la vestidura dorada sino el decoro y honor del cuerpo virginal? Se llama ciertamente vestidura porque brilla fuera en el cuerpo, y dorada porque sobresale en dignidad. Pues toda clase de metal es inferior al oro. Así, sin duda, toda otra pudicia no puede compararse con el decoro virginal. ¿Qué significa, pues, que se diga: 'Toda la gloria de la hija de los reyes está en el interior', si se predica que la gloria de la vestidura dorada está fuera? Pues si fuera hay alguna gran gloria de la vestidura dorada, dentro no puede verse toda la gloria. ¿Qué significa, pues, que se refiera que toda la gloria está en el interior, sino porque también aquella gloria que está fuera se conoce que está dentro con otras innumerables? Pues la virginidad no es dorada si está fuera y no está dentro. Porque, por tanto, está dentro y fuera, porque la misma resplandece en el cuerpo, la misma brilla en la mente, convenientemente puede sentirse que toda la gloria de la hija de los reyes está en el interior. Toda la gloria está dentro, porque no está sola fuera, ni sola dentro. Pues porque son muchas las claridades de las virtudes en la mente de la virgen, así se afirma el esplendor virginal, para que se predique que toda la gloria está dentro. Esto es sin duda lo que sigue: 'En orlas de oro rodeada de variedades'. Pues las orlas de oro son las claridades que nunca faltan de la mente. Las orlas ciertamente son las partes finales de la vestidura. Las cuales por eso se alaban en el decoro de la esposa de Cristo, porque ninguna es la gloria de las virtudes si deja de lucir antes de la consumación de la vida. Se llama reina por el amor, en la vestidura dorada se predica la virginidad.

Sed omnis gloria intus, et in fimbriis aureis, et varietate circumamicta asseritur, ut innumeris virtutibus adjuncta integritas, usque in finem deduci sentiat. Bene itaque contra Amalech ducenta peditum millia recensentur, quia illi ad debellandos immundos spiritus idonei sunt per exempla castitatis, qui eam tenere didicerunt et in luce operis, et in splendore circumspectionis.

11. Quia item eruditi ac perfecti sunt verbo Dei, decem millium virorum Juda numero demonstratur. Viri etenim sunt fortitudine, Juda autem praedicatione. Juda etenim, confitens interpretatur. Sed denario numero designatur, quia perfectionem doctrinae per gratiam Spiritus sancti consecuti sunt. Unde et Moysi decem legis praecepta tribuuntur, quae Dei digito scripta sunt (Exod. XXXI). Quid est enim digitus Dei, nisi Spiritus sanctus? Qui cum legem scripsit, hanc utique in decem praeceptis edidit, quia etsi in ea carnale aliquid foris protulit, intus hanc spiritualis intelligentiae perfectionem signavit. Decem millia igitur virorum Juda contra Amalech producenda sunt, ut fornicationis spiritus apti viribus superetur. Lambit quippe suggestionem, quia levia et blanda consulit, sed res quas lambendo consulit, per cogitationum phantasias ostendit. Ergo ut mens obscena sibi a daemonibus ostensa non videat, electorum exempla revelanda sunt. Et ut eam suggestionibus turpibus immundus spiritus delinire non possit, lingua praedicatorum debet per pudicitiae laudem tangi. Lingat hanc praedicator, ut malignus spiritus lingere nequaquam possit. Et hanc verbis oblectet, ne cui coelestia desunt, hanc diabolus per suggestionum oblectamenta dilaniet. Contra duplex ergo bellum cordis, quia duplex est necessarium bonum auxilii, bene contra Amalech et pedites, et viri Juda parari perhibentur. Si quis autem alios per pedites, alios per viros Juda vult intelligi, sensus aperte veritatis patet, quia summi doctores habent, qui docere nesciunt praedicatione, prodesse autem valeant opere. Sed jam recensiti ad tanta praelia audiamus qua arte subsequenter dimicent. Sequitur: (Vers. 5.) Cumque venisset Saul usque ad civitatem Amalech, tetendit insidias ad torrentem.

Pero toda la gloria en el interior, y en las orlas de oro, y se afirma que está rodeada de variedad, para que la integridad unida a innumerables virtudes se sienta que se lleva hasta el fin. Bien, por tanto, se cuentan contra Amalec doscientos mil peones, porque aquellos son idóneos para derrotar a los espíritus inmundos por medio de ejemplos de castidad, quienes aprendieron a mantenerla tanto en la luz de la obra como en el esplendor de la circunspección.

11. Porque igualmente son instruidos y perfectos en la palabra de Dios, se demuestran por el número de diez mil varones de Judá. Pues son varones por la fortaleza, pero de Judá por la predicación. Pues Judá se interpreta como 'confesante'. Pero se designa con el número decimal porque han alcanzado la perfección de la doctrina por la gracia del Espíritu Santo. Por lo cual también se atribuyen a Moisés los diez preceptos de la ley, que fueron escritos por el dedo de Dios (Ex 31, 18). ¿Qué es el dedo de Dios sino el Espíritu Santo? El cual, cuando escribió la ley, ciertamente la publicó en diez preceptos, porque aunque en ella presentó algo carnal exteriormente, en el interior señaló esta perfección de la inteligencia espiritual. Por tanto, diez mil varones de Judá deben presentarse contra Amalec, para que el espíritu de fornicación sea superado por fuerzas aptas. Ciertamente, lame por la sugerencia, porque aconseja cosas ligeras y suaves, pero las cosas que aconseja lamiendo las muestra a través de las fantasías de los pensamientos. Por tanto, para que la mente no vea las cosas obscenas que le muestran los demonios, deben revelarse los ejemplos de los elegidos. Y para que el espíritu inmundo no pueda acariciarla con sugerencias torpes, la lengua de los predicadores debe ser tocada por la alabanza de la pudicia. Lama esta el predicador, para que el espíritu maligno de ningún modo pueda lamerla. Y deléitela con palabras, no sea que el diablo la despedace a través de los deleites de las sugerencias a quien le faltan las cosas celestiales. Contra la doble guerra del corazón, por tanto, porque es necesario un doble bien de ayuda, se refiere que bien se preparan contra Amalec tanto los peones como los varones de Judá. Pero si alguien quiere que por los peones se entiendan unos, y por los varones de Judá otros, el sentido de la verdad está claramente abierto, porque los sumos doctores tienen a quienes no saben enseñar por la predicación, pero pueden ser de provecho por la obra. Pero oigamos ya con qué arte luchan posteriormente los contados para tan grandes combates. Sigue: (Vers. 5.) Y cuando Saúl hubo llegado hasta la ciudad de Amalec, puso celadas en el torrente.

12. Quis hic torrens est, nisi ille de quo per Psalmistam dicitur: De torrente in via bibit (Psal. CIX, 7)? Torrens quippe decursus nostrae mortalitatis designat. Saul ergo in torrente insidias tendit, quando praedicator Ecclesiae aeternis praemiis considerationem nostrae mortalitatis inserit. Ut enim lubricas animas quasi per fraudem capiat, modo coelestia loqui inchoat, sed repente ad exponendam aeternarum poenarum acerbiteriam convertitur, ut securae in carnis delectatione mentes terreantur. Quasi enim per fraudem educit, per insidias percutit, dum laeta loquens ad audiendum provocat, et mortis tristitia inserit, ut audiant lubrici quod expavescant. Saul ergo ad Amalech civitatem venit, cum doctor munita per illicitum amorem corda peccatorum dulcedine aeternae jucunditatis attrahit. Sed insidias ei in torrente abscondit, quia mortis considerationem inducit, ut quasi ex insidiis erumpentem contra se militem peccator videat, et dum se velociter moriturum considerat, moram peccati tendere ultra pertimescat. Sequitur: (Vers. 6.) Dixit Saul Cyneo: Discede ab Amalech, ne forte involvam te cum eo. Tu enim fecisti misericordiam cum omnibus filiis Israel, cum ascenderet de Aegypto.

Quis est Cyneus, qui cum Amalech habitare cognoscitur, qui et discedere cogitur, ne cum eo pariter involvatur? Sed fortasse hic ille est, de quo dicit Apostolus: Uxori vir debitum reddat, similiter et uxor viro (I Cor. VII, 3). Cui etiam nomen convenit, quia Cyneus, possidens dicitur. Qui profecto conjugati, quia conjugio obligati sunt, relinquere omnia non coguntur. Quid est ergo quod Cyneo dicitur: Discede ab Amalech, nisi quia his verbis in conjugibus omnis obscenitatis turpitudine damnatur? Cum Amalech quidem conjuncti sunt, qui meretricio more junguntur. Quos discedere ab Amalech doctor praecipit, cum ad honestatem conjugalem eos revocare contendit. Quasi dicat: Si continere ab invicem non potestis, honorabile connubium vobis sit, et thorus immaculatus. Ab Amalech itaque discedere, est conjuges seipsis uti, non ad turpitudinem meretriciae obscenitatis, sed ad temperantiam honestatis, et ad fructum propaginis. Unde et idem doctor egregius de vidua, quae juxta ejus consilium sic permanere non potest, dicit: Quod si se non continet, nubat tantum in Domino (Ibid., 9). Non in Amalech, sed in Domino; ut quae a nuptiis abstinere non praevalet, obscenos gestus in foedere nuptiarum vitet. Cui etiam comminatur, dicens: Ne involvam te cum eo. Involvi peccatoribus est aeterna poena damnari. Unde et de nequam servo in Evangelio Dominus dicit: Ligatis pedibus, et manibus, projicite in tenebras exteriores (Matth. XXII, 13). Modo ergo praedicatores auditores reprobos non involvunt, quia etsi verbum contemnunt, redire tamen ad poenitentiam donec vivunt, cum volunt, possunt.

12. ¿Qué es este torrente sino aquel de quien se dice por el Salmista: 'Del torrente bebió en el camino' (Sal 109, 7)? Ciertamente, el torrente designa el decurso de nuestra mortalidad. Saúl, pues, pone celadas en el torrente cuando el predicador de la Iglesia inserta la consideración de nuestra mortalidad en los premios eternos. Pues para captar las almas resbaladizas como por medio de un fraude, ahora empieza a hablar cosas celestiales, pero de repente se vuelve a exponer la amargura de las penas eternas, para que las mentes seguras en el deleite de la carne se aterroricen. Pues saca como por fraude, hiere por celadas, mientras hablando cosas alegres provoca a oír, e inserta las tristezas de la muerte, para que los resbaladizos oigan lo que les haga estremecer. Saúl, pues, llega a la ciudad de Amalec cuando el doctor atrae los corazones de los pecadores, protegidos por el amor ilícito, con la dulzura de la jovialidad eterna. Pero le oculta celadas en el torrente porque introduce la consideración de la muerte, para que el pecador vea a un soldado que brota contra él como de una celada, y mientras considera que ha de morir pronto, tema extender más la demora del pecado. Sigue: (Vers. 6.) Dijo Saúl al cineo: 'Apártate de Amalec, no sea que te envuelva con él.' Pues tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto.

¿Quién es el cineo (Cyneus), de quien se sabe que habita con Amalec, y que también es obligado a apartarse, para no ser envuelto igualmente con él? Pero tal vez este sea aquel de quien dice el Apóstol: "Que el marido cumpla su deuda con la mujer, e igualmente la mujer con el marido" (1 Cor. 7, 3). A quien también conviene el nombre, porque cineo significa "poseedor". Ciertamente los casados, porque están obligados por el matrimonio, no son forzados a dejar todas las cosas. ¿Qué es, pues, lo que se le dice al cineo: "Apártate de Amalec", sino porque con estas palabras se condena en los cónyuges toda la torpeza de la obscenidad? Con Amalec están unidos, en efecto, los que se unen al modo meretricio. A los cuales el doctor manda apartarse de Amalec, cuando se esfuerza por revocarlos a la honestidad conyugal. Como si dijera: Si no podéis guardar continencia el uno del otro, sea para vosotros honorable el matrimonio y el lecho inmaculado. Apartarse de Amalec, por tanto, es que los cónyuges usen de sí mismos, no para la torpeza de la obscenidad meretricia, sino para la templanza de la honestidad y para el fruto de la procreación. Por lo cual también el mismo excelente doctor dice sobre la viuda que, según su consejo, no puede permanecer así: "Pero si no se contiene, que se case solo en el Señor" (ibid., 9). No en Amalec, sino en el Señor; para que la que no prevalece en abstenerse de las nupcias, evite los gestos obscenos en la alianza del matrimonio. A quien también amenaza diciendo: "No sea que te envuelva con él". Ser envuelto con los pecadores es ser condenado a la pena eterna. Por lo cual también el Señor dice en el Evangelio sobre el siervo malvado: "Atados sus pies y manos, arrojadlo a las tinieblas exteriores" (Mt. 22, 13). Ahora, pues, los predicadores no envuelven a los oyentes réprobos, porque aunque desprecien la palabra, pueden sin embargo volver a la penitencia mientras vivan, cuando quieran.

Instante ergo conjugibus conjugalibus honestas imperanda est, quia valida mulctatione dicitur: Abite, recedite absque laesione. Discede ab Amalech, ne involvam te cum eo. Absque laesione quidem nunc, non tunc receditur, quia qui per omnia turpibus simulantur, eorum laesionis expertes non erunt. Qui etiam fecisse cum filiis Israel de Aegypto ascendentibus misericordiam dicitur, quia infirmi sanctae Ecclesiae filii, dum perpetuae continentiae bonum servare nequeunt, conjugii miseratione suscipiuntur. Ab Aegypto quidem ascendunt, quia luxuriae et fornicationis tenebras deserunt. Et misericordiam a Cyneo suscipiunt, quia conjugii indulgentiam promerentur. Unde et doctor gentium dicit: Hoc dico secundum indulgentiam, non secundum imperium (I Cor. VII, 6). Et quia sancta Ecclesia electis subditis bona quae loquendo exhibet persuadet, sequitur:

(Vers. 6.) Et recessit Cyneus de medio Amalech. 14. De medio quidem Amalech discedit conjunx, de parte non potest, quia etsi gestus vitat turpitudinis, vitare non potest affectum voluptatis. Ignem quippe temperare per honestatem conjuges possunt. De medio igitur Amalech exeunt, quia etsi carnalibus desideriis omnino carere nequeunt, ipsum tamen carnis imperium sub praecepto honestatis vinculo moderantur. Sequitur: (Vers. 7.) Percussitque Saul Amalech ab Evilat, donec veniret Sur, quae est e regione Aegypti.

15. Evilat parturiens interpretatur, Sur angustia, Aegyptus tenebrae. Concupiscentia autem peccatum parit. Merito igitur parturientis nomine concupiscentia designatur. Propheta etiam impenitentis cordis angustias incurrere metuens obsecrat, dicens: Ne absorbeat me profundum, neque urgeat super me puteus os suum (Psal. LXVIII, 16). Doctor ergo ab Evilat usque Sur Amalech percutit, cum in auditorum suorum cordibus vitia conceptae delectationis comprimit, et fidem deliberationis. Sur etiam percutit, cum eas mentes videtur ad pudicitiae amorem trahere, quae in luxuriae fetore proposuerant vitam finire. In angustia enim sunt qui capti jam malae consuetudinis laqueo constringuntur. Et notandum, quia Sur e regione Aegypti esse ostenditur, quia qui in luxuria vitam finire deliberat, modo in interioribus tenebris clauditur a quibus ad exteriores perducatur. Sed etiam liber iste claudatur, ut ad consequentis considerationem per silentium veniamus.

CAPUT II.

Instantáneamente, por tanto, debe mandarse a los cónyuges la honestidad conyugal, porque se dice con una fuerte conminación: "Idos, retiraos sin daño." Apártate de Amalec, no sea que te envuelva con él. Sin daño ciertamente se retiran ahora, no entonces; porque los que en todo se asemejan a los torpes, no estarán exentos del daño de ellos. También se dice que hizo misericordia con los hijos de Israel que subían de Egipto, porque los hijos débiles de la santa Iglesia, mientras no pueden guardar el bien de la continencia perpetua, son acogidos por la misericordia del matrimonio. Suben de Egipto, ciertamente, porque abandonan las tinieblas de la lujuria y de la fornicación. Y reciben misericordia del cineo porque merecen la indulgencia del matrimonio. Por lo cual también el doctor de las gentes dice: "Esto lo digo según la indulgencia, no según el mandato" (1 Cor. 7, 6). Y porque la santa Iglesia persuade a los súbditos elegidos de los bienes que manifiesta hablando, sigue:

(Vers. 6.) Y el cineo (Cyneus) se retiró de en medio de Amalec. 14. De en medio de Amalec se aparta el cónyuge, pero de una parte no puede, porque aunque evita los gestos de la torpeza, no puede evitar el afecto del placer. Los cónyuges pueden, ciertamente, templar el fuego mediante la honestidad. Salen de en medio de Amalec, por tanto, porque aunque no pueden carecer totalmente de los deseos carnales, moderan sin embargo el mismo imperio de la carne bajo el vínculo del precepto de la honestidad. Sigue: (Vers. 7.) Y Saúl hirió a Amalec desde Evilat (Havilah), hasta llegar a Sur (Shur), que está frente a Egipto (Aegypti).

15. Evilat se interpreta como "parturienta" (parturiens), Sur como "angustia", Egipto como "tinieblas". La concupiscencia, en efecto, pare el pecado. Con razón, pues, la concupiscencia es designada con el nombre de "parturienta". También el Profeta, temiendo incurrir en las angustias de un corazón impenitente, suplica diciendo: "No me absorba el profundo, ni el pozo cierre sobre mí su boca" (Sal. 68, 16). El doctor, por tanto, hiere a Amalec desde Evilat hasta Sur, cuando reprime en los corazones de sus oyentes los vicios de la delectación concebida, y la fe de la deliberación. También hiere a Sur cuando se ve que atrae al amor de la pudicia a aquellas mentes que habían propuesto terminar su vida en el hedor de la lujuria. Pues en angustia están los que, ya capturados, son constreñidos por el lazo de la mala costumbre. Y debe notarse que Sur se muestra estar frente a Egipto, porque quien delibera terminar su vida en la lujuria, ya está encerrado en las tinieblas interiores, desde las cuales puede ser llevado a las exteriores. Pero que también este libro se cierre, para que vengamos a través del silencio a la consideración de lo que sigue.

CAPÍTULO II.

1. Rex Saul, qui principia bona habuit, sed in bonis quae coeperat nequaquam perseveravit, per sacrae Historiae textum ostenditur, ut in eo imitanda et cavenda videamus. Sic nimirum et male cultas segetes carpimus, quae ad messionem spinis admixtae consurgunt. Bene quidem eas legere novit, qui sic curat spicas carpere, ut spinas studeat evitare. Sic dum horti cura negligitur, cum olere quod reficit nascitur vicia quae pungit. Quasi enim male cultos agros ingredi caute discipulis praecipiebat Dominus, cum dicebat: Super cathedram Moysi sederunt principes et Pharisei. Quaecunque dixerint vobis, facite; quae autem faciunt, facere nolite (Matth. XXIII, 2). Quasi dicat: Quia mista sunt acta, et verba reproborum, sic utendi sunt, ut in eis sumatur quod vivificat, vitetur quod necat. Hinc iterum praenuntians, dicit: Venient ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces (Matth. VII, 15). Hucusque ergo regem Saul strenue regni curam gerentem, libenter attendimus, contemptorem jam Dominicae jussionis, in quo vitari et abjici debeat subtiliter videamus. Nam sequitur: (Vers. 8, 9.) Apprehendit Agag regem Amalech vivum, omne autem vulgus interfecit in ore gladii. Et pepercit Saul et populus Agag, et optimis gregibus ovium, et armentorum; et vestibus, et arietibus, et universis, quae pulchra erant, nec voluerunt disperdere ea. Quidquid vero vile fuit et reprobum, hoc demoliti sunt.

2. Verbum Domini fuit: Nunc vade, et percute Amalech, et demolire universa ejus. Non parcas ei, et non concupisces ex eis aliquid. Aperte ergo transgressor per inobedientiam exstitit, quia implere praeceptum Domini per superbiam recusavit. Dominus quidem prophetae praecepit, dicens: Ne parcas ei, et non concupisces ex rebus ipsius aliquid. Hic vero et pepercisse, et omnia electa ejus concupisse ostenditur: ut, dum transgressionis modus ostenditur, quam sit detestabilis inobedientiae culpa monstretur.

3. Quod si carnis bella describimus, magnos esse lapsus regio invenimus. Unde et Dominus in Evangelio dicit: Si sal evanuerit, in quo salietur? (Matth. V, 13.) Reges vero Ecclesiae, ejus sunt praedicatores, sicut supra jam ostensum est. Quis ergo est Agag rex Amalech, nisi sensus carnalis? Nam cum ex anima rationalitatem ac sensualitatem habeamus, rationalitas menti, sensualitas carni adscribitur; et per illam cum angelis, per istam cum brutis animalibus convenimus. In illa quo altius extollimur, supernis civibus appropinquamus.

1. El rey Saúl, que tuvo buenos principios, pero de ningún modo perseveró en los bienes que había comenzado, se muestra a través del texto de la sagrada Historia, para que veamos en él lo que debe ser imitado y lo que debe ser evitado. Así, ciertamente, también recogemos mieses mal cultivadas, que para la siega surgen mezcladas con espinas. Bien sabe recogerlas, en efecto, quien así cuida de arrancar las espigas que se esfuerza por evitar las espinas. Así, mientras se descuida el cuidado del huerto, nace con la hortaliza que refresca la maleza que punza. Pues como mandando a los discípulos entrar con cautela en campos mal cultivados, decía el Señor: "Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Todo lo que os digan, hacedlo; pero no queráis hacer lo que ellos hacen" (Mt. 23, 2-3). Como si dijera: Porque están mezclados los actos y las palabras de los réprobos, de tal modo han de ser usados que se tome de ellos lo que vivifica y se evite lo que mata. De aquí que, vaticinando de nuevo, diga: "Vendrán a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces" (Mt. 7, 15). Hasta aquí, por tanto, hemos atendido con gusto al rey Saúl gestionando con energía el cuidado del reino; veamos ahora sutilmente en él al despreciador del mandato divino, en quien debe verse lo que ha de ser evitado y desechado. Pues sigue: (Vers. 8, 9.) Y capturó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el vulgo lo mató a filo de espada. Y perdonaron Saúl y el pueblo a Agag, y a lo mejor de las greyes de ovejas y de los rebaños; y a los vestidos, y a los carneros, y a todo lo que era hermoso, ni quisieron dispersarlo. Pero todo lo que fue vil y réprobo, eso lo demolieron.

2. La palabra del Señor había sido: "Ahora ve e hiere a Amalec, y demuele todo lo suyo." No le perdones, y no codiciarás nada de ellos". Abiertamente, por tanto, resultó ser un transgresor por la inobediencia, porque por soberbia rehusó cumplir el precepto del Señor. El Señor ciertamente mandó al profeta diciendo: "No le perdones, y no codiciarás nada de sus cosas". Aquí, sin embargo, se muestra que tanto perdonó como codició todas sus cosas elegidas: para que, mientras se muestra el modo de la transgresión, se manifieste cuán detestable es la culpa de la inobediencia.

3. Pero si describimos las guerras de la carne, encontramos que hay grandes caídas reales. Por lo cual también el Señor dice en el Evangelio: "¿Si la sal se desvanece, con qué se salará?" (Mt. 5, 13). Pues los reyes de la Iglesia son sus predicadores, como ya se ha mostrado arriba. ¿Quién es, pues, Agag, rey de Amalec, sino el sentido carnal? Pues como del alma tenemos tanto la racionalidad como la sensualidad, la racionalidad se adscribe a la mente, la sensualidad a la carne; y por aquella concordamos con los ángeles, por esta con los animales brutos. En aquella, cuanto más alto somos ensalzados, más nos aproximamos a los ciudadanos celestiales.

Per istam vero quo ad carnis blandimenta dilabimur, carnaliores, ut ita dixerim, invenimur. Unde et visis et concupitis jam filiabus hominum, jam impletis in luxuria voluptatibus, de his qui puritatis merito filii Dei vocabantur, in Genesi Dominus minatur, dicens: Non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, eo quod caro sit (Genes. VI, 3). Caro quippe homo efficitur, quando sensui carnis ratio subjugatur. Rex ergo Amalech vigor est sensus carnalis, qui motibus turpibus imperat, ut captivam rationem ad illecebras obscenitatis trahat. Bene autem carnali sensui nomen congruit Amalechitae regis. Agag quippe, meditans, sive loquens interpretatur. Meditari quippe ei est, phantasmata lasciviae interna meditatione colligere. Et loqui ei est carnem motibus turpibus ad libidinem excitare. Quasi enim magnum clamorem locutionis habet, quia carnem pulsando ardentius commovet. Nam et meditando colligit quod loquendo exponat: quia unusquisque carnali sensui subditus, quo liberius lasciviae simulacra intus conspicit, eo validiores motus turpitudinis foris sentit. Meditatur ergo per internam visionem turpitudinis, loquitur autem per exteriorem motum delectationis. Rex ergo Amalech loquens et meditans dicitur, quia illis labentia blandimenta carnis excitare potest, quibus per turpes cogitationes illudit, et quos per experientiam blandae motionis erudit. Sed notandum, quia quo liberius meditatur, eo et liberius loquitur: quia carnem eo fortius commovet, quo causas suae commotionis intus impressas per cogitationem tenet. More etenim ignis quo attentius insufflatur, eo magis accenditur: quia si flatus immundae cogitationis deest, ardor libidosae commotionis adesse non potest. Rex ergo Israel contra Amalech regem pugnat, cum doctor Ecclesiae contra fornicationem disputat. Quem victum capit, quando ad veniam conversos peccatores non solum poenitentes, sed etiam confitentes accipi. Quasi ergo Amalech regem jam vinctum tenet, qui carnaliem sensum, in conversis peccatoribus per amorem pudicitiae, jam rationi subjectum videt. Sed quid est quod vinctus vivit, nisi quia nonnulli sunt qui propriis passionibus non moventur, sed, auditis alienis obscenitatibus, moventur? Pugnantes fortes sunt, sed victores cadunt. Qui enim expugnatum regem vivum servavit, liquet quia in ejusdem belli triumpho capti sibi regis persona placuit.

Por esta, en cambio, cuanto más nos deslizamos hacia los halagos de la carne, más carnales, por así decirlo, somos hallados. Por lo cual, habiendo sido ya vistas y codiciadas las hijas de los hombres, y ya cumplidos los placeres en la lujuria, el Señor amenaza en el Génesis sobre aquellos que por el mérito de la pureza eran llamados hijos de Dios, diciendo: "No permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque es carne" (Gén. 6, 3). Pues el hombre se hace carne cuando la razón es subyugada al sentido de la carne. El rey de Amalec, por tanto, es el vigor del sentido carnal, que impera movimientos torpes para arrastrar la razón cautiva hacia los atractivos de la obscenidad. Además, el nombre conviene bien al sentido carnal del rey amalequita. Pues Agag se interpreta como "meditando" o "hablando". Meditar, ciertamente, es para él recoger los fantasmas de la lascivia mediante la meditación interna. Y hablar es para él excitar la carne a la libido mediante movimientos torpes. Pues tiene como un gran clamor de locución, porque conmueve la carne más ardientemente golpeándola. Pues meditando también recoge lo que ha de exponer hablando: porque cada uno que está sometido al sentido carnal, cuanto más libremente contempla dentro los simulacros de la lascivia, tanto más fuertes movimientos de torpeza siente fuera. Medita, por tanto, a través de la visión interna de la torpeza, pero habla a través del movimiento exterior de la delectación. El rey Amalec, por tanto, es llamado "hablando" y "meditando", porque puede excitar aquellos halagos resbaladizos de la carne en aquellos a quienes ilusiona mediante pensamientos torpes, y a quienes instruye mediante la experiencia de la blanda moción. Pero debe notarse que cuanto más libremente medita, tanto más libremente también habla: porque conmueve la carne tanto más fuertemente cuanto más retiene mediante el pensamiento las causas de su conmoción impresas dentro. Pues al modo del fuego, cuanto más atentamente se sopla, tanto más se enciende: porque si falta el soplo del pensamiento inmundo, no puede estar presente el ardor de la conmoción libidinosa. El rey de Israel, por tanto, lucha contra el rey de Amalec cuando el doctor de la Iglesia disputa contra la fornicación. Al cual captura vencido, cuando recibe al perdón a los pecadores convertidos, no solo penitentes, sino también confesantes. Como si, por tanto, tuviera ya atado al rey de Amalec, quien ve el sentido carnal en los pecadores convertidos ya sujeto a la razón a través del amor de la pudicia. Pero, ¿qué es que vive atado, sino porque hay algunos que no se conmueven por sus propias pasiones, sino que se conmueven al oír las obscenidades ajenas? Los que luchan son fuertes, pero los vencedores caen. Pues quien conservó vivo al rey expugnado, es evidente que en el triunfo de la misma guerra le agradó la persona del rey capturado.

4. Quid vero aliud faciunt, qui ab aliis peccatorum confessionem recipiunt? Nam dum cogitant, quae confitentes fecerunt, ad scelera, quae audiunt, inardescunt; nam saepe dum audiunt, quibus se alii blandimentis obruerant, amare ipsi incipiunt, quae jam eorum exhortatione morientes illi confitentur. Jam ergo in urbe sua victus et captus est Agag, sed a victore servatur, cum quod detestatur a subditis, diligitur a praelatis: quia carnalis sensus in eis vigere incipit, qui in illis vigorem iniquae dominationis amisit. Et quia dum pastores currunt ad praecipitium, subjecti comitantur; rex vivum Agag cepisse dicitur, sed idem rex, et populus eidem regi, et quibusque Amalech optimis pepercisse memorantur. Parcere enim, affectae mentis est, amore ejus cui parcat. Quod certe libidinis vitio convenit: quia ut placere incipit, mentem in sui amorem trahit. Quia etiam vehemens est virtus illius, statum habere non novit: quia nimirum cito perficit, si a se hanc cito evigilans animus non expellit. Nam dum mentem invadit, se per innumeras turpitudinum cogitationes spargit. Unde et bene optimis gregibus et armentis, et Saul et populus pepercisse memorantur. Cogitationes quidem libidinum greges, et armenta dicuntur: quia et innumerae sunt, et de contemplatione immunditiae in reprobo corde pascuntur. Optimi etiam sunt, non probatione bonitatis, sed appetitu eligentis. In corde etenim reprobo, quia nothing diligitur charius, optimi greges dicuntur, quibus alia nulla comparantur. Sed optimi dicuntur pro caecitate cordis, armenta vero pro reatu transgressionis. Reprobis quippe mentibus magnum non est, immunda cogitare; sed coram Deo parvum non est, in templo Dei, hoc est in regenerato spiritu immunda reponere. Parcat ergo non solum ovibus, sed armentis: quia qui per amorem libidinis, quasi parvas immunditiae culpas aspicit, quasi parvis modo parcat, sed merita poenarum parva non invenit. Possunt autem ovium nomine leviores luxuriae cogitationes intelligi, armenta vero fortiores et molestiores. Quibus utique rex et populus parcat, cum reprobus doctor, et subditi tam levibus quam fortibus immundae cogitationis vexationibus substernuntur. Quid vero est parcere vestibus, nisi damnatae jam menti immunda deliberare? Si enim aureus vestitus sponsae virginalis gloria est, quae sunt vestes Amalech, nisi foeda inquinamenta luxuriae? Sed vestimenta dicuntur: quia eorum velamine tam anima, quam corpus inficitur. Quia enim animam foedat et corpus perpetratio luxuriae, non vestis, sed vestes nominantur. Sed, ut dixi, parcere deliberare, per affectum mentis immunda diligere est.

4. Pues ¿qué otra cosa hacen los que reciben la confesión de los pecados de otros? Pues mientras piensan en lo que han hecho los confesantes, se inflaman hacia los crímenes que oyen; pues a menudo, mientras oyen con qué halagos otros se habían abrumado, ellos mismos comienzan a amar aquellas cosas que aquellos otros, ya muriendo por la exhortación de estos, confiesan. Ya, por tanto, en su ciudad Agag está vencido y capturado, pero es conservado por el vencedor, cuando lo que es detestado por los súbditos es amado por los prelados: porque el sentido carnal comienza a tener vigor en ellos, el cual perdió en aquellos otros el vigor de su inicua dominación. Y porque mientras los pastores corren al precipicio, los súbditos les acompañan; se dice que el rey capturó vivo a Agag, pero se recuerda que el mismo rey y el pueblo perdonaron al mismo rey y a lo mejor de Amalec. Pues perdonar es propio de una mente afectada, por el amor de aquello a lo que perdona. Lo cual ciertamente conviene al vicio de la libido: porque en cuanto comienza a gustar, arrastra la mente hacia el amor de sí misma. Porque también es vehemente su fuerza, no sabe tener estabilidad: porque ciertamente llega pronto a su término si el ánimo, despertando pronto, no la expulsa de sí. Pues mientras invade la mente, se esparce a través de innumerables pensamientos de torpezas. Por lo cual también se recuerda que tanto Saúl como el pueblo perdonaron bien a las mejores greyes y rebaños. Los pensamientos de las libidines se llaman, en efecto, greyes y rebaños: porque son innumerables y se alimentan de la contemplación de la inmundicia en el corazón réprobo. También son "mejores", no por prueba de bondad, sino por el apetito del que elige. Pues en el corazón réprobo, porque nada se ama más caramente, se llaman mejores greyes aquellas con las que no se comparan otras ningunas. Pero se llaman mejores por la ceguera del corazón, y rebaños por el reato de la transgresión. Para las mentes réprobas, ciertamente, no es gran cosa pensar cosas inmundas; pero ante Dios no es poca cosa depositar cosas inmundas en el templo de Dios, esto es, en el espíritu regenerado. Perdona, por tanto, no solo a las ovejas, sino a los rebaños: porque quien por el amor de la libido mira las culpas de la inmundicia como si fueran pequeñas, las perdona ahora como si fueran pequeñas, pero no encuentra pequeños los méritos de las penas. Pueden, además, entenderse por el nombre de ovejas los pensamientos más leves de la lujuria, y por rebaños los más fuertes y molestos. A los cuales ciertamente el rey y el pueblo perdonan, cuando el doctor réprobo y los súbditos se someten tanto a las leves como a las fuertes vejaciones del pensamiento inundo. ¿Qué es, pues, perdonar los vestidos, sino deliberar cosas inmundas para una mente ya condenada? Pues si el vestido áureo es la gloria de la esposa virginal, ¿qué son los vestidos de Amalec sino los feos inquinamientos de la lujuria? Pero se llaman vestimentas porque con su velo se infectan tanto el alma como el cuerpo. Porque la perpetración de la lujuria mancha el alma y el cuerpo, no se nombra "vestido", sino "vestidos". Pero, como dije, perdonar es deliberar, amar las cosas inmundas por el afecto de la mente.

Infelix vero anima sic capta, sic illaqueata, quia miris impulsionibus ad deliberatam pravitatem perpetranda cogitur, bene post oves, armenta, et vestes, arietibus pepercisse memoratur. Quasi enim arietum cornua sibi in lenes libidinum ictus placent, qui hoc in se unum retinere nititur, unde ad immunditiae mortem perforetur. Arietibus ergo parcat, qui praecipitationis suae ictus grater recipit. Pungitur quippe, ut carnis suae desideriis serviat; sed quod se fortiter pungit, leviter oblectat. Quia item per innumeros modos obscenitatis mentem libido illicit, non solum his nominatis rebus, sed omnibus, quae pulchra erant, pepercisse memorantur. Omnia quae sibi immunda anima de luxuriae voluptate grater fingere cernitur, Amalech pulchra nominantur. Appetere haec quippe nullatenus posset, si vehementer sibi eorum species non placeret.

7. Ille prophetae verba se non audire credidit, sed Dominus se derelictum conqueritur, dum verba sua opere non impleta ostendit. Nunc Ecclesiae Dominus loquitur, dicens: Qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit (Luc. X, 16). Qui ergo per inobedientiam a praedicatorum verbo discedunt, Dominum derelinquunt: quia ab illis recedunt, per quorum ministerium divinae voluntati praesentes fiunt. Verba Domini tunc opere non implent: quia foris homines loquuntur, intus vero in hominibus Deus loquitur. Non ergo ipsi sunt qui loquuntur, sed Spiritus sanctus (Matth. X, 20). In praedicatoribus ergo contemnenda non est foris vilitas carnis, quorum mentes tam dignanter incolit sublimitas deitatis. Quid est ergo, quod poenitere Dominus dicitur, cum mutari affectibus non credatur? Sed quia cum mutabilibus summa immutabilitas loquitur, more eorum, quibuscum loquitur, dum poenitere dicitur, displicere sibi superbiorum temeritas designatur. Poenitere enim solemus, cum mala nobis illi retribuunt, quibus nos honores aut dona impendisse memoramus. Quia ergo more nostro omnipotens Deus de superbi regis ingratitudine queritur, dignitatem regiam contulisse se illi, poenitere perhibetur. Quod profecto ad cumulum magnae damnationis de superbis dicitur: quia quod sunt, jam non ad meritum, sed ad poenam sunt, quia in voluntate Dei non sunt. Poenitere ergo Dei, est voluntatem in reprobis non habere, cum a se honores impensos meminit, sed eos quibus bona contulit, male uti bonis quae contulit, agnoscit. Hanc quippe poenitentiam suam Deus verbis aliis per Malachiam prophetam Judaeis insinuat, dicens: Non est mihi voluntas in vobis, et sacrificium non suscipiam de manu vestra (Malach. I, 10). Quantum ergo cavenda sit inobedientiae culpa cernimus, si his verbis Domini, quam districte percutitur, attendamus.

El alma infeliz, así capturada, así enredada, porque es compelida por extraños impulsos a perpetrar la depravación deliberada, bien se recuerda que después de las ovejas, rebaños y vestidos, perdonó a los carneros. Pues como si los cuernos de los carneros le gustaran en los leves golpes de las libidines, el que se esfuerza por retener esto solo en sí, por lo cual sea perforado hasta la muerte de la inmundicia. Perdona, por tanto, a los carneros el que recibe con agrado los golpes de su propia precipitación. Es punzado, ciertamente, para servir a los deseos de su carne; pero lo que le punza fuertemente, le deleita levemente. Porque asimismo la libido atrae la mente a través de innumerables modos de obscenidad, se recuerda que perdonaron no solo estas cosas nombradas, sino todo lo que era hermoso. Todo lo que el alma inmunda se ve que finge con agrado para sí sobre el placer de la lujuria, es llamado "hermoso" de Amalec. Pues de ningún modo podría desear estas cosas si su apariencia no le gustara vehementemente.

7. Él creyó que no oía las palabras del profeta, pero el Señor se queja de haber sido abandonado, mientras muestra que sus palabras no se han cumplido con la obra. Ahora el Señor habla a la Iglesia, diciendo: El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia (Lc 10, 16). Por tanto, los que por la inobediencia se apartan de la palabra de los predicadores, abandonan al Señor: porque se alejan de aquellos por cuyo ministerio se hacen presentes a la voluntad divina. Entonces no cumplen las palabras del Señor con la obra: porque los hombres hablan por fuera, pero Dios habla por dentro en los hombres. No sois, pues, vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo (Mt 10, 20). En los predicadores, por tanto, no debe despreciarse por fuera la vileza de la carne, cuyas mentes habita tan dignamente la sublimidad de la deidad. ¿Qué es, pues, que se diga que el Señor se arrepiente, si no se cree que Él cambie por los afectos? Pero porque la suma inmutabilidad habla con las cosas mudables, según la manera de aquellos con quienes habla, cuando se dice que se arrepiente, se designa que le desagrade la temeridad de los soberbios. Pues solemos arrepentirnos cuando nos devuelven males aquellos a quienes recordamos haber otorgado honores o dones. Porque, por tanto, según nuestra manera, Dios omnipotente se queja de la ingratitud del rey soberbio, se dice que se arrepiente de haberle conferido la dignidad regia. Lo cual ciertamente se dice para el colmo de la gran condenación sobre los soberbios: porque lo que son, ya no es para mérito, sino para castigo, porque no están en la voluntad de Dios. Arrepentirse de Dios, por tanto, es no tener su voluntad en los réprobos, cuando recuerda los honores otorgados por Él, sino que reconoce que aquellos a quienes confirió bienes, usan mal los bienes que les confirió. Ciertamente Dios insinúa esta penitencia suya a los judíos con otras palabras a través del profeta Malaquías, diciendo: No tengo voluntad en vosotros, y no recibiré sacrificio de vuestra mano (Mal 1, 10). Vemos, por tanto, cuánto debe evitarse la culpa de la inobediencia, si atendemos a cuán severamente es golpeada por estas palabras del Señor.

8. Nos autem in bello Amalech fornicationis pugnam descripsimus, qui nobis omnino deleri per sacra eloquia jubetur. Merito igitur de lapsis in carnis bello doctoribus intelligi potest, hoc quod Dominus queritur, dicens: Poenitet me, quod constituerim regem Saul: quia dereliquit me, et verba mea opere non implevit. Verbum quippe ejus praeceptum praedicatoribus est: Sint lumbi vestri praecincti, et lucernae ardentes in manibus vestris (Luc. XII, 35). Qui ergo verbum in praedicatione habet, et in praecinctu castitatis non habet: loquendo, Dei esse cernitur, sed operando, Deum derelinquere probatur. Foris divina exsequitur, sed occulte, dum in carnis voluptate resolvitur, verba Domini opere non implere declaratur. Dominum quippe dereliquit, mala proponendo; verba ejus non implet, prohibita praesumendo. Bene ergo dicitur: Poenitet me, quod constituerim regem Saul. Quasi dicat: Quem praeesse aliis tunc volui, modo nolo: quia quem humilem praetuli, nunc superbientem et elatum transgressorem cerno. Quod nimirum de quibilibet lapsis non dicitur; sed de his quorum lapsus ostenditur, et poenitentia nequaquam praevидetur. Nam de justorum casu scriptum est: Septies in die cadit justus, et resurgit (Prov. XXIV, 16). Eorum certe casus quodam modo status eorum est: quia aliquando permittuntur cadere, ut semper valeant fortius stare. Permittuntur ut in malis corruant, ne summa virtutum dona per elationem perdant. Hi profecto, etsi verba Domini quandoque non implent, a Domino non recedunt: quia ad tempus relinquuntur, ut aeternaliter teneantur; et in modico desipiunt, sed post modicum resipiscunt. Dum ergo Saul non solum verba Domini opere non implesse reprehenditur, sed ipsum Dominum reliquisse, quos melius, quam lapsos, et impenitentes significat? De quibus profecto per prophetam dicitur: Percusserunt foedus cum morte et inferno (Isa. XXVIII, 15). Cum morte quidem foedus percutere, est mala audacter perpetrare, et ea semper agenda promittere. (Vers. 11.) Contristatusque est Samuel, et clamavit ad Dominum tota nocte.

9. Samuel quidem contristatur, quia de perditione subditi summus praedicator affligitur. Et tota nocte ad Dominum clamat, quia pro restitutione lapsi divinam misericordiam devotis precibus obsecrat. Clamare quippe doctore, est pro peccatis subditorum magnis desideriis omnipotentis Dei misericordiam postulare. Qui tota nocte clamat, cum per affectum totam illius peccati caliginem suscipit, et pro ea, quasi pro proprio crimine, Deo poenitens satisfacit.

8. Nosotros, en cambio, en la guerra de Amalec hemos descrito la lucha de la fornicación, que se nos manda borrar por completo mediante las sagradas elocuencias. Merecidamente, por tanto, puede entenderse de los doctores caídos en la lucha de la carne esto de lo que el Señor se queja, diciendo: Me arrepiento de haber constituido a Saúl como rey: porque me ha abandonado, y no ha cumplido mis palabras con la obra. Ciertamente, su palabra es un precepto para los predicadores: Estén vuestros lomos ceñidos, y las lámparas encendidas en vuestras manos (Lc 12, 35). Por tanto, el que tiene la palabra en la predicación, y no la tiene en el ceñidor de la castidad: al hablar, se ve que es de Dios, pero al obrar, se prueba que abandona a Dios. Por fuera ejecuta las cosas divinas, pero ocultamente, mientras se disuelve en el placer de la carne, se declara que no cumple las palabras del Señor con la obra. En efecto, abandonó al Señor proponiendo cosas malas; no cumple sus palabras presumiendo cosas prohibidas. Bien, por tanto, se dice: Me arrepiento de haber constituido a Saúl como rey. Como si dijera: A quien entonces quise que presidiera a otros, ahora no quiero: porque a quien preferí humilde, ahora lo veo como un transgresor soberbio y elado. Lo cual ciertamente no se dice de cualesquiera caídos; sino de aquellos cuya caída se muestra, y de ningún modo se preve la penitencia. Pues sobre la caída de los justos está escrito: Siete veces al día cae el justo, y se levanta (Prov 24, 16). Su caída es ciertamente, de algún modo, su estado: porque a veces se les permite caer para que siempre puedan estar más fuertemente de pie. Se les permite que se derrumben en los males para que no pierdan los dones supremos de las virtudes por la elación. Estos ciertamente, aunque a veces no cumplen las palabras del Señor, no se apartan del Señor: porque son dejados por un tiempo para ser retenidos eternamente; y por un poco desatinan, pero después de un poco vuelven en sí. Mientras, por tanto, Saúl es reprendido no solo por no haber cumplido las palabras del Señor con la obra, sino por haber dejado al Señor mismo, ¿a quiénes significa mejor que a los caídos e impenitentes? De los cuales ciertamente se dice por el profeta: Hicieron pacto con la muerte y con el infierno (Is 28, 15). Hacer pacto con la muerte es, ciertamente, perpetrar males audazmente, y prometer que esas cosas se han de hacer siempre. (Vers. 11.) Y se contristó Samuel, y clamó al Señor toda la noche.

9. Samuel ciertamente se contrista, porque el sumo predicador se aflige por la perdición del súbdito. Y clama al Señor toda la noche, porque suplica la misericordia divina con devotas oraciones por la restitución del caído. Clamar para el doctor es pedir con grandes deseos la misericordia de Dios omnipotente por los pecados de los súbditos. El que clama toda la noche, cuando por el afecto recibe toda la oscuridad de aquel pecado, y por ella, como por su propio crimen, satisface a Dios arrepentido.

Tota ergo nocte praedicatori clamare, est totam subditi causam suscipere, et omnem caliginem peccati illius, devotae compunctionis affectu destruere conari. Sed quid est, quod clamasse dicitur, et Dominum non respondisse, nisi quia ea quam dixi cordis impenitentis caligo, in illa pro qua clamat, Saul culpa signatur? Responderet quidem Dominus, si vocem clamantis exaudiret. Sequitur: (Vers. 12.) Cumque de nocte surrexisset Samuel, ut iret ad Saul mane, nuntiatum est Samueli, quod venisset Saul in Carmelum, et erexisset sibi fornicem triumphalem.

10. Quidnam est peccatoris vita, nisi nox? Et quid justī lux aliud, quam dies? Unde et per Paulum conversis peccatoribus dicitur: Fuistis aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino (Ephes. V, 8). De nocte autem praedicatori surgere, est ab alienae culpa susceptione affectum mentis erigere. Quasi enim in nocte jacet doctor quando alieni peccati tenebras luget, quia ab alta innocentiae suae securitate deponitur, ut in imo alienae considerationis peccatorum caligo destruat. De nocte ergo surgit, cum ab afflictione se erigit; et mane ad reum venire disponit, quia occulte per compassionem plangit, et aperta increpatione per zelum percutit. Nocte etiam luget doctor, sed mane ad arguendum venit; quia intus peccantem subditum diligit, sed palam errantem arguere nequaquam erubescit. Quasi enim mane lucescit, cum doctor aperire crimen, quod latet, incipit. Quid ergo est, quod in Carmelum venisse, et fornicem sibi triumphalem erexisse, is ad quem venit asseritur, nisi quia profectus mali liquido praedicatur? Post inobedientiae quidem culpam, triumphalem arcum, vel fabricam erigere, est mala agere, et de eorundem malorum perpetracione superbire. Quasi enim triumphalia signa erigunt, quando cum quadam ostentatione ea proferunt, quibus aliis se excellere arbitrantur. Quod certe tam arrogantibus quam lubricis doctoribus convenit. Illi quidem, dum magna dicunt, se in sublime aestimationis erigunt; et quales se intus aspiciunt, per jactantiam et ostentationem foris innotescunt. Cumque et illud, quod per se alii proficiunt, ad favorem propriae laudis trahunt, quid aliud videntur agere, nisi altum victoriae signum insigni titulo demonstrare? Nonnulli vero et cum turpiter vivunt, et honestissime loquuntur, considerant verborum honestatem, non tamen reputant propriae vitae turpitudinem. Cum ergo non rebus operum, sed splendore verborum apparere gestiunt; nimirum triumphalem arcum fabricant, in quo se quasi victores extollant. Et quia turpium verbo, turpes plerique alii respiscunt.

Por tanto, clamar toda la noche para el predicador es asumir toda la causa del súbdito, y esforzarse por destruir toda la oscuridad de aquel pecado con el afecto de la devota compunción. Pero ¿qué es que se diga que clamó, y el Señor no respondió, sino porque aquella oscuridad del corazón impenitente que dije se significa en aquella culpa de Saúl por la que clama? Respondería ciertamente el Señor, si oyera la voz del que clama. Sigue: (Vers. 12.) Y habiéndose levantado Samuel de noche, para ir a Saúl por la mañana, se le anunció a Samuel que Saúl había venido al Carmelo, y se había erigido un arco triunfal.

10. ¿Qué es la vida del pecador sino noche? ¿Y qué otra cosa es la luz del justo que el día? De donde también se dice a los pecadores convertidos por Pablo: Fuisteis en otro tiempo tinieblas, pero ahora luz en el Señor (Ef 5, 8). Pero levantarse de noche para el predicador es elevar el afecto de la mente de la asunción de la culpa ajena. Pues el doctor yace como en la noche cuando llora las tinieblas del pecado ajeno, porque es depuesto de la alta seguridad de su propia inocencia, para que en lo profundo de la consideración de los pecados ajenos se destruya la oscuridad. Por tanto, se levanta de noche cuando se eleva de la aflicción; y se dispone a venir al reo por la mañana, porque llora ocultamente por la compasión, y hiere con abierta reprensión por el celo. También llora de noche el doctor, pero viene por la mañana a argüir; porque interiormente ama al súbdito que peca, pero no se avergüenza en absoluto de argüir públicamente al que yerra. Pues es como si amaneciera por la mañana, cuando el doctor comienza a abrir el crimen que está oculto. ¿Qué es, pues, que se afirme que vino al Carmelo, y que se erigió para sí un arco triunfal aquel a quien viene, sino porque el progreso del mal se predica claramente? En efecto, después de la culpa de la inobediencia, erigir un arco triunfal, o fábrica, es hacer cosas malas, y enorgullecerse de la perpetración de esos mismos males. Pues erigen como signos triunfales cuando con cierta ostentación profieren aquellas cosas por las que piensan que sobresalen a otros. Lo cual ciertamente conviene tanto a los doctores arrogantes como a los lúbricos. Estos ciertamente, mientras dicen grandes cosas, se elevan en la altura de la estimación; y tales como se ven por dentro, se dan a conocer por fuera mediante la jactancia y la ostentación. Y cuando también aquello que otros aprovechan por ellos lo arrastran al favor de la propia alabanza, ¿qué otra cosa parecen hacer sino demostrar un alto signo de victoria con un título insigne? Algunos ciertamente, incluso cuando viven torpemente y hablan muy honestamente, consideran la honestidad de las palabras, pero no reputan sin embargo la torpeza de la propia vida. Puesto que, por tanto, ansían aparecer no por la realidad de las obras, sino por el esplendor de las palabras; sin duda fabrican un arco triunfal, en el cual se ensalzan como vencedores. Y porque por la palabra de los torpes, muchos otros torpes vuelven en sí.

11. Hi enim non in verbis, sed in operibus fulgorem victoriae quaerunt; quia arbores non in decore foliorum iudicant, sed in sapore pomorum probant. Unde et Dominus docens, ait: A fructibus eorum cognoscetis eos (Matth. VII, 20). Quia ergo laudari inaniter appetunt, quia probatissimorum virorum iudicia fugiunt, et rudibus ac debilibus aliud quam sunt se esse mentiuntur, Saul in Carmelum venisse et fornicem sibi triumphalem erexisse dicitur. Quid vero est, quod in Galgala transit, nisi quia eo modo, quo se simplicibus et religiosis ostendit, in religiosis et doctis innotescere appetit? Galgala quippe, ut jam multoties dixi, rota nominatur. Quidam vero intra sanctam Ecclesiam et eruditi in sacra Scriptura sunt et religiosi non sunt, quia virtutem Scripturae, videlicet charitatem, non habent. Qui dum loquentes facundos viros et carnales audiunt, verba quae sciunt admirantur. Sed discuterere non possunt eorum occulta, quae nesciunt. Bene igitur Saul in Galgala transire dicitur; quia qui favorem de facunda locutione quaerunt, id quod cupiunt, non apud eruditos religiosos, sed apud simplices et rudes, aut apud irreligiosos sapientes inveniunt. Sed summi viri cum reprobi bona docent, electis subditis magis timent: ne quos lingua aedificant, manu, id est operatione pervertant. Quia ergo diu in ministerio praedicationis lubrici doctores dimittendi non sunt, apte illatum est: (Vers. 12.) Venit ergo Samuel ad Saul, et Saul offerebat holocaustum Domino, initia praedarum, quae attulerat de Amalech.

12. Venit quippe ad Saul, ut superbum deponat, quem humilem ad regni culmen extulerat. Quem qualis erat invenit, non qualem se superbiae signis ostenderat. Quid est ergo, quod holocaustum Domino Amalech primitias offert, nisi quia nonnulli et prave vivunt, et placere se Deo per aliorum profectum arbitrantur? Et quia non parum placere credunt Deo quod offerunt, non sacrificium aut victimam, sed holocaustum offerre perhibentur. Initia vero praedarum dicuntur, ut in Samuele summi et electi antistitis vigilans studium designetur, a quo malorum principia velociter comprimuntur. Quasi dicat: Valde festinus occurrit, quo absente nec initium holocaustorum habere liberum potuit. Possunt initia praedarum intelligi electa quaeque de praedis. Quae aperto ore lubrici, sed occulta caecitate percussi offerunt, quando inde se placere Deo credunt, quod in auditoribus suis ea perimunt, quae in se vivere permittunt. Quasi enim indiscrete offerentem apertius reprehendens dicat: Illud vivum offerebat, quod melius offerret extinctum. Nam si juxta verba Domini praedam omnem in Amalech exstingeret, holocaustum omnino acceptabile omnipotenti Deo obtulisset.

11. Pues estos buscan el fulgor de la victoria no en las palabras, sino en las obras; porque no juzgan los árboles por el decoro de las hojas, sino que los prueban por el sabor de los frutos. De donde también el Señor enseñando, dice: Por sus frutos los conoceréis (Mt 7, 20). Porque, por tanto, ansían ser alabados vanamente, porque huyen de los juicios de los hombres más probados, y mienten a los rudos y débiles ser ellos otra cosa de lo que son, se dice que Saúl vino al Carmelo y se erigió para sí un arco triunfal. ¿Qué es que pase a Gálgala, sino porque de aquel modo en que se muestra a los sencillos y religiosos, ansía darse a conocer entre los religiosos y doctos? Pues Gálgala, como ya he dicho muchas veces, se nombra rueda. Ciertamente, algunos dentro de la santa Iglesia son tanto doctos en la sagrada Escritura como no son religiosos, porque no tienen la virtud de la Escritura, a saber, la caridad. Quienes mientras oyen a varones facundos y carnales hablando, admiran las palabras que conocen. Pero no pueden discutir sus cosas ocultas, que desconocen. Bien, por tanto, se dice que Saúl pasa a Gálgala; porque los que buscan el favor por la facunda elocución encuentran lo que desean, no ante los doctos religiosos, sino ante los sencillos y rudos, o ante los sabios irreligiosos. Pero los varones supremos, cuando los réprobos enseñan cosas buenas, temen más por los súbditos elegidos: no sea que a quienes edifican con la lengua, los perviertan con la mano, esto es, por la operación. Porque, por tanto, durante mucho tiempo en el ministerio de la predicación no se ha de despedir a los doctores lúbricos, aptamente se añade: (Vers. 12.) Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl ofrecía holocausto al Señor, las primicias de las presas que había traído de Amalec.

12. Vino ciertamente a Saúl para deponer al soberbio, a quien como humilde había ensalzado a la cumbre del reino. A quien encontró tal cual era, no tal como se había mostrado por los signos de la soberbia. ¿Qué es, pues, que ofrezca al Señor las primicias de las presas de Amalec como holocausto, sino porque algunos tanto viven perversamente como piensan que agradan a Dios por el provecho de otros? Y porque creen que no poco agrada a Dios lo que ofrecen, se dice que ofrecen no un sacrificio o víctima, sino un holocausto. Pero se dicen primicias de las presas para que en Samuel se designe el vigilante estudio del sumo y elegido antístite, por quien los principios de los males son velozmente comprimidos. Como si dijera: Ocurrió muy apresurado, en cuya ausencia no pudo tener libre ni el principio de los holocaustos. Pueden entenderse las primicias de las presas como algunas cosas elegidas de entre las presas. Las cuales ofrecen los lúbricos con boca abierta, pero heridos con oculta ceguedad, cuando creen por esto que agradan a Dios, porque extinguen en sus oyentes aquellas cosas que permiten vivir en sí mismos. Como si reprendiendo más abiertamente al que ofrece indiscretamente dijera: Ofrecía aquello vivo que mejor ofrecería extinguido. Pues si según las palabras del Señor extinguiera toda presa en Amalec, habría ofrecido un holocausto totalmente aceptable a Dios omnipotente.

Sic nimirum et doctor lubricus, si cuncta blandimenta carnis, quae loquendo reprobabat, volendo reprobaret, holocaustum combureret, quod reprobari non posset. Quid est ergo, quod dicitur, quia offerebat praedarum initia, quae attulerat de Amalech, nisi quia caeci cordis caligo damnatur, quod sic de eo reputat, quod prodest aliis, ut videre negligat, quod obest sibi? Quasi dicat: De illo quasi victor gaudebat victor in aliis, quod in se vivum et invictum portabat. Et quia plerumque tam dementer insaniunt, ut etiam ipsis electis et summis praedicatoribus praetextum virtutis offerre conentur. Sequitur: (Vers. 13.) Et dum venisset Samuel ad Saul, dixit Saul: Benedictus tu a Domino, implevi verbum Domini.

13. Verbum Domini fuit, ut Amalech delere debuisset. Quid est autem, quod dicit, implevi verbum Domini, nisi quia culpa fornicationis quo foedior cernitur, eo a reprobis studiosius occultatur? Quia ergo ii, qui eidem fornicationis vitio subjecti sunt, semper latere appetunt, in eorum typo et Amalech Saul demoliri despexit, et ad Samuelem dixit: Implevi verbum Domini. Quasi dicat: Et in aliis libidinem domui, et in meipso ejus blandimenta peremi. Et quia blanda adulatione summi viri flectere mentem nititur, praemisit, dicens: Benedictus tu a Domino. Quasi dicat: Hoc quidem ego egi, sed agere non meis viribus, sed tuis meritis, et intercessionibus potui. Sed perfecti viri audire laudes suas possunt, a rigore autem justitiae flecti nequeunt. Quare et subditur: (Vers. 14.) Dixitque Samuel: Et quae est haec vox gregum, quae resonat in auribus meis, et armentorum, quam ego audio?

14. Vox gregum et armentorum Amalech, fama turpitudinum est. Quando de minoribus luxuriae culpis quilibet diffamatur, vox gregum resonare dicitur. Quando item de criminosioribus et obscenioribus accusatur, vox armentorum. Quasi sub falsae virtutis suae simulatione reconditum denudet, dicens: Tu te proprio ore justificas; sed immunditiarum tuarum turbae per omnium ora clamant. Sed jam qui excusationes praetendere coepit, quibus defensionibus objectae infamiae crimen evadat, videamus. Sequitur: (Vers. 15.) De Amalech adduxerunt ea. Pepercit populus melioribus ovibus et armentis, ut immolarent Domino Deo tuo: reliqua occidimus.

Así ciertamente también el doctor lúbrico, si todos los blandimientos de la carne que reprueba hablando, los reprobaba queriendo, quemaría un holocausto que no podría ser reprobado. ¿Qué es, pues, lo que se dice, porque ofrecía las primicias de las presas que había traído de Amalec, sino porque se condena la oscuridad del corazón ciego, porque así reputa sobre aquello que aprovecha a otros, que descuida ver lo que le daña a sí mismo? Como si dijera: De aquello se alegraba como vencedor siendo vencedor en otros, lo que llevaba vivo e invicto en sí mismo. Y porque frecuentemente deliran tan locamente que incluso a los mismos elegidos y sumos predicadores intentan ofrecerles un pretexto de virtud. Sigue: (Vers. 13.) Y habiendo venido Samuel a Saúl, dijo Saúl: Bendito seas tú del Señor, he cumplido la palabra del Señor.

13. La palabra del Señor fue que debía haber destruido a Amalec. Pero ¿qué es que diga: He cumplido la palabra del Señor, sino porque la culpa de la fornicación, cuanto más torpe se ve, tanto más estudiosamente es ocultada por los réprobos? Porque, por tanto, aquellos que están sujetos al mismo vicio de la fornicación siempre desean estar ocultos, en su tipo tanto Saúl despreció demoler a Amalec, como dijo a Samuel: He cumplido la palabra del Señor. Como si dijera: Tanto en otros he domado la libido, como en mí mismo he destruido sus blandimientos. Y porque por blanda adulación intenta doblar la mente del varón sumo, premisó diciendo: Bendito seas tú del Señor. Como si dijera: Esto ciertamente yo lo hice, pero pude hacerlo no por mis fuerzas, sino por tus méritos e intercesiones. Pero los varones perfectos pueden oír sus propias alabanzas, pero no pueden ser doblados del rigor de la justicia. Por lo cual también se añade: (Vers. 14.) Y dijo Samuel: ¿Y qué es esta voz de las greyes que resuena en mis oídos, y de los rebaños que yo oigo?

14. La voz de las greyes y de los rebaños de Amalec es la fama de las torpezas. Cuando alguien es difamado por culpas menores de lujuria, se dice que resuena la voz de las greyes. Cuando asimismo es acusado de cosas más criminales y más obscenas, la voz de los rebaños. Como si bajo la simulación de su falsa virtud desnudara lo recóndito, diciendo: Tú te justificas por tu propia boca; pero las turbas de tus inmundicias claman por boca de todos. Pero veamos ya al que comenzó a pretender excusas, con qué defensas escape del crimen de la infamia que se le objeta. Sigue: (Vers. 15.) De Amalec las trajeron. Perdonó el pueblo a las mejores ovejas y rebaños, para que las inmolaran al Señor Dios tuó: lo demás lo matamos.

15. Quid est quod ait: De Amalech adduxerunt ea, et non dixit, Adduximus? Sed quando reprobi arguuntur, culpas aliquando negando tegunt, aliquando in alios transferunt. Tegunt quidem negando, cum latere possunt; sed, dum quasi in aperto deprehensi tenentur, quod negare nequeunt, aliis ascribunt. Horum siquidem mores Saul insinuans, ait: De Amalech adduxerunt ea. Pepercit populus melioribus ovibus et armentis. Quasi dicat: Malum, quod auditur, ex populi fragilitate pensandum est, non ex virtute pastoris. Peccata quidem subditorum in praelatorum comparatione despicienda sunt. Dicit ergo: De Amalech adduxerunt ea. Quasi dicat: Hoc, quod de turpi vita resonat, verum est, sed tamen eadem turpitudine in parvulis viguit, non in magnis. Adhuc item eandem culpam levigans, ait: Pepercit populus melioribus ovibus et armentis, ut immolarentur Domino Deo tuo. Quasi dicat: Vere peccavit populus, sed non ad mortem; quia peccata operis, jam, me exhortante, delere nititur humilitate confessionis. Greges quippe Amalech, et armenta Domino immolantur, quando lubrici et incontinentes ad confessionem veniunt, et quod nequiter egerunt, poenitendo delere satagunt. Dicit ergo: Pepercit populus; id est, peccato indulsit. Sed adduxerunt ea, ut immolarentur; quia in quibus se cecidisse populus recolit, jam se confitendo et poenitendo compungit. Meliores vero greges et armenta, ut supra, electiora peccata luxuriae designantur. Quasi dicat: Et si graviter deliquit populus, arguendi non sumus; quia pro magnitudine criminis habet lamenta compunctionis. Quid est, quod ait: Ut immolarentur Domino Deo tuo? Sed fallacium per hoc consuetudo ostenditur, qui dum summis viris latere appetunt, adulantur. Quid enim est, quod Deum suum singulariter asserit, nisi quia eum familiarem Dei amicum ostendit? Domino, inquit, Deo tuo. Non meo, sed tuo; quia ego peccator, tu singulariter sanctus es. Sed mirabili usu fraudis fallaces sic se tegunt ut proferant, et justificant ut accusent. Dixit enim Samuel ad Saul: Sine me, indicabo tibi, quae locutus sit Dominus ad me nocte.

16. Quid est, quod ait: Sine me, et indicabo tibi; nisi quia dum fallaces verbositati insistunt examinantibus praelatis loquendi locum non tribuunt? Quasi dicat: Dum a verbositate non desinis, ea quae audire debes, loqui me non permittis. Potest etiam hoc verbo adulatoris intentio derideri; qui dum blandimento laudis placere se credit, eos quos laudat, se quasi tenere eisdem laudibus arbitratur. Tale est ergo ac si laudatorem suum electus praesul honesta gravitate derideat, dicens: Qui me laudas, loqui tibi dura non possum.

15. ¿Qué es lo que dice: De Amalec las trajeron, y no dijo: Las trajimos? Pero cuando los réprobos son argüidos, las culpas a veces las cubren negando, a veces las transfieren a otros. Las cubren ciertamente negando cuando pueden estar ocultos; pero, mientras son tenidos como capturados en lo abierto, lo que no pueden negar, lo ascriben a otros. Insinuando Saúl las costumbres de estos, dice: De Amalec las trajeron. Perdonó el pueblo a las mejores ovejas y rebaños. Como si dijera: El mal que se oye ha de ser pesado por la fragilidad del pueblo, no por la virtud del pastor. Ciertamente los pecados de los súbditos en comparación con los prelados han de ser despreciados. Dice pues: De Amalec las trajeron. Como si dijera: Esto que resuena sobre una vida torpe es verdad, pero sin embargo la misma torpeza floreció en los pequeños, no en los grandes. Todavía asimismo suavizando la misma culpa, dice: Perdonó el pueblo a las mejores ovejas y rebaños, para que fueran inmoladas al Señor Dios tuyo. Como si dijera: Verdaderamente pecó el pueblo, pero no para muerte; porque los pecados de obra ya, por mi exhortación, intenta destruirlos por la humildad de la confesión. Pues las greyes de Amalec y los rebaños se inmolan al Señor cuando los lúbricos e incontinentes vienen a la confesión, y lo que hicieron inicuaemente, se afanan por destruirlo arrepintiéndose. Dice pues: Perdonó el pueblo; esto es, indulgió al pecado. Pero las trajeron para que fueran inmoladas; porque en las cosas en que el pueblo recuerda haber caído, ya se compunge confesando y arrepintiéndose. Pero las mejores greyes y rebaños, como arriba, se designan los pecados más elegidos de la lujuria. Como si dijera: Y si gravemente faltó el pueblo, no hemos de ser argüidos; porque por la magnitud del crimen tiene los lamentos de la compunción. ¿Qué es lo que dice: Para que fueran inmoladas al Señor Dios tuyo? Pero por esto se muestra la costumbre de los falaces, que mientras ansían estar ocultos ante los varones sumos, adulan. Pues ¿qué es que afirme que Él es su Dios singularmente, sino porque lo muestra como un familiar amigo de Dios? Al Señor, dijo, Dios tuyo. No mío, sino tuyo; porque yo soy pecador, tú eres singularmente santo. Pero por un maravilloso uso del fraude los falaces de tal modo se cubren que profieran, y se justifican que acusen. Dijo pues Samuel a Saúl: Déjame, te indicaré lo que el Señor me ha hablado esta noche.

16. ¿Qué es lo que dice: Déjame, y te indicaré; sino porque mientras los falaces insisten en la verbosidad, no conceden lugar para hablar a los prelados que los examinan? Como si dijera: Mientras no cesas de la verbosidad, no me permites hablar aquellas cosas que debes oír. También puede ser burlada con esta palabra la intención del adulador; quien mientras cree que agrada con el blandimiento de la alabanza, piensa que a aquellos a quienes alaba, los tiene como sujetos por las mismas alabanzas. Es tal, por tanto, como si el prelado elegido se burlara con honesta gravedad de su alabador, diciendo: Tú que me alabas, no puedo hablarte cosas duras.

Sine ergo, id est permitte me loqui, et ea quae sum locuturus intellige. Et quia, ut dixi, placere se laudando adultores credunt, audire ab eis dura, quos laudant, nequaquam putant. Quasi ergo jam laeta et prospera auditurus, subsequitur Saul, dicens: Loquere. Sed electi viri, cum laudes suas audiunt, inter fomenta laudis a rigore justitiae non mollescunt. Nam qui reproborum acta despiciunt, excipere verba nequaquam possunt. Quia ergo flecti laudibus nequeunt, laudatores improbos et subtili ratione discutiunt, et districtis sententiis insequuntur. Unde sequitur: (Vers. 17-19.) Et ait Samuel: Nonne cum parvulus esses in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es? Unxitque te Dominus in regem super Israel; misitque te Dominus in viam, et ait: Vade, interfice peccatores Amalech, et pugnabis contra eos usque ad internecionem eorum. Quare ergo non audisti vocem Domini, sed versus ad praedam es, et fecisti malum in oculis Domini?

17. His quippe verbis superbi regis inobedientia subtiliter examinatur: quia et prius dona collata objicit; deinde audaciam transgressionis per ejusdem culpaе exquisitionem ferit. Subtilis namque examinatio est, quando sic versutus quisque peccator discutitur, ut ei culpaе excusatio nulla relinquatur, ut hunc ad mortem flagitii quasi vinctum Dei sententia teneat, cui peccati confugium nullum restat. Ut ergo omnis via fugiendi fallacibus superbis obstruatur, memorantur ei et sublimitas dignitatis et modus ministerii, cum dicit: Nonne cum parvulus esses in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es: et ait tibi Dominus: Interfice peccatores Amalech? Et ut circumdatum jam et obsessum ratiocinationibus capiat, manum culpaе injicit, dicens: Quare ergo non audisti vocem Domini, sed versus ad praedam es, et fecisti malum coram oculis Domini? Quasi dicat: Ecce quid eras, qui factus es, quid debuisti facere, ecce quid fecisti; ecce quantum ab eo, quod debuisti exercere, recesseris. Dum ergo intulit, dicens: Quare fecisti malum in oculis Domini? quasi fallacem reum circumdando comprehendit.

18. Sed in hoc loco notandum est quia, dum rex superbus arguitur, electionis ejus tempora memorantur, ut tumor cordis sentiatur, non adfuisse eligendo, sed ex culmine crevisse praelato. A Domino quidem bonus electus est, sed dum crevit ex culmine, decrevit elatione. Dicit ergo: Cum esses parvulus in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es; modo versus ad praedam, fecisti malum in oculis Domini. Quasi dicat: Per veritatem humilitatis regnum promeruisti, sed nunc praetextu humilis, veritate tumidus regnum perdis. Quid enim sunt oculi cordis, nisi aspectus rationis?

Déjame, esto es, permíteme hablar, y entiende aquellas cosas que voy a decir. Y porque, como dije, los aduladores creen que agradan alabando, de ningún modo piensan oír cosas duras de aquellos a quienes alaban. Como si, por tanto, ya fuera a oír cosas alegres y prósperas, Saúl sigue diciendo: Habla. Pero los varones elegidos, cuando oyen sus propias alabanzas, no se ablandan del rigor de la justicia entre los fomentos de la alabanza. Pues quienes desprecian los actos de los réprobos, de ningún modo pueden acoger sus palabras. Porque, por tanto, no pueden ser doblados por las alabanzas, discuten a los alabadores improbos con sutil razón y los persiguen con sentencias severas. De donde sigue: (Vers. 17-19.) Y dijo Samuel: ¿Acaso cuando eras un pequeño en tus propios ojos, no fuiste hecho cabeza en las tribus de Israel? Y te ungió el Señor por rey sobre Israel; y te envió el Señor al camino, y dijo: Ve, mata a los pecadores de Amalec, y lucharás contra ellos hasta su exterminio. ¿Por qué, pues, no oíste la voz del Señor, sino que te volviste a la presa, e hiciste el mal en los ojos del Señor?

17. Ciertamente por estas palabras es examinada sutilmente la inobediencia del rey soberbio: porque primero objeta los dones otorgados; luego hiere la audacia de la transgresión mediante la inquisición de la misma culpa. Pues es examen sutil cuando cada pecador astuto es de tal modo discutido que no se le deja excusa alguna para la culpa, de modo que la sentencia de Dios lo tenga como atado para la muerte de su crimen, a quien no le resta refugio alguno para el pecado. Para que, por tanto, se obstruya toda vía de escape a los falaces soberbios, se le recuerdan tanto la sublimidad de la dignidad como el modo del ministerio, cuando dice: ¿Acaso cuando eras un pequeño en tus propios ojos, no fuiste hecho cabeza en las tribus de Israel: y te dijo el Señor: Mata a los pecadores de Amalec? Y para que lo capture ya rodeado y asediado por los razonamientos, pone la mano sobre la culpa, diciendo: ¿Por qué, pues, no oíste la voz del Señor, sino que te volviste a la presa, e hiciste el mal ante los ojos del Señor? Como si dijera: He aquí lo que eras, quién has sido hecho, qué debiste hacer, he aquí lo que hiciste; he aquí cuánto te has alejado de aquello que debiste ejercitar. Por tanto, cuando infirió diciendo: ¿Por qué hiciste el mal en los ojos del Señor?, capturó al reo falaz como rodeándolo.

18. Pero en este lugar se ha de notar que, mientras el rey soberbio es reprendido, se recuerdan los tiempos de su elección, para que se sienta que el tumor del corazón no estuvo presente al elegirlo, sino que creció en el prelado desde su cumbre. Ciertamente fue elegido bueno por el Señor, pero mientras creció desde su cumbre, decreció por la elación. Dice pues: Cuando eras un pequeño en tus propios ojos, ¿acaso no fuiste hecho cabeza en las tribus de Israel; pero ahora vuelto a la presa, hiciste el mal en los ojos del Señor? Como si dijera: Por la verdad de la humildad mereciste el reino, pero ahora bajo pretexto de humilde, pierdes el reino por la verdad de estar hinchado. Pues ¿qué son los ojos del corazón, sino el aspecto de la razón?

Nam qui integros visus rationis habet, perfecte illuminatus est. In oculis ergo suis est humilis, qui se perfecte respicit, et humilem perfecta visione cognoscit. His ergo verbis lapsi regis non solum praeterita humilitas, sed etiam rationis acuitas commendatur: quia videlicet tantus erat ratione, ut se perfecte cognosceret; et tantus virtute, ut se subtiliter intuens, vere humilem videret. Quia igitur cum arguitur, ejus praeterita memorantur, quid aliud, quam his, quae habebat, carere describitur? Nam superbire nequeunt, nisi qui prius oculos cordis perdunt. De libidinis vero valde clarius constat: quia in fornicationis baratro se nunquam obruerent, si a luce intimae gloriae non ante caligarent. Qui quia alta pudicitiae praecepta contemnunt, etiam tumoris arguuntur. Qui ergo deponere praepositum regem venerat, dicit: Cum esses parvulus in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es; nunc fecisti malum in oculis Domini. Quasi dicat: Superbus modo, et caecus juste deponeris, qui prius videns et humilis regnum sortiri meruisti. Nam et superbi Pharisei ab ipsa veritate caeci nominantur, quae ad discipulos ait: Sinite eos; caeci sunt, et duces caecorum (Matth. XV, 14). Quae utique caecitas specialiter libidinis ascribitur, quia nulla sunt vitia quae spissiores tenebras menti ingerant quam libido. At nunc plerosque videas stetisse clericos, sacerdotes corruisse. Quibus certe per Samuelis imperium dicitur: Cum esses parvulus in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es. Quasi dicat: Cum in minori ordine illuminato corde pudicitiae praecepta servaveris: nunc, amissis oculis, in fornicationis baratrum corruisti. Ad praedam versus es, quia divina praecepta violenta praesumptione rupisti. Quia enim prohibente, et quasi minis armato et obstante Deo, ad violandum sacrarium castitatis irrumpunt: quasi per rapinam praedae, Amalech electa ad Domini terram ducunt. Et quia quantum possunt, lubrici praedicatoribus absconduntur, in conspectu Domini malum Saul fecisse reprehenditur. Quasi enim minans et terrens praedicator in carnis voluptate lapso dicat: Crimen immunditiae hominibus quidem absconditur, sed videnti omnia non celatur. Haec quidem et his similia cum impenitentes audiunt, terreri nequaquam possunt. Unde etsi jam ratiocinatione capti sunt, velut angues per lubricum dilabi a tenentis se manibus satagunt. Caudam proferunt, caput abscondunt: quia videntur jam extrema operum, sed earumdem tegitur qualitas actionum. Unde et sequitur: (Vers. 20.) Et ait Saul ad Samuelem: Imo audivi vocem Domini, et ambulavi per viam qua misit me Dominus, et adduxi Agag regem Amalech, et Amalech interfeci.

Pues quien tiene la visión íntegra de la razón está perfectamente iluminado. Es pues humilde en sus propios ojos quien perfectamente se mira a sí mismo, y conoce al humilde por perfecta visión. Por estas palabras, por tanto, no solo se encomienda la pasada humildad del rey caído, sino también la agudeza de su razón: porque ciertamente era tan grande en razón que se conocía a sí mismo perfectamente; y tan grande en virtud que, mirándose sutilmente, se veía verdaderamente humilde. Puesto que, por tanto, cuando es reprendido se recuerdan sus cosas pasadas, ¿qué otra cosa se describe sino que carece de aquellas cosas que tenía? Pues no pueden ser soberbios sino los que primero pierden los ojos del corazón. Sobre los libidinosos ciertamente consta mucho más claramente: porque nunca se sepultarían en el baratío de la fornicación si no se cegaran antes de la luz de la gloria íntima. Quienes, porque desprecian los altos preceptos de la pudicia, también son argüidos de tumor. El que pues había venido a deponer al rey prepósito dice: Cuando eras un pequeño en tus propios ojos, ¿acaso no fuiste hecho cabeza en las tribus de Israel; ahora hiciste el mal en los ojos del Señor? Como si dijera: Soberbio ahora y ciego, justamente eres depuesto, tú que antes viendo y humilde mereciste obtener el reino. Pues también los soberbios fariseos son llamados ciegos por la Verdad misma, que dice a los discípulos: Dejadlos; son ciegos y guías de ciegos (Mat. XV, 14). Cuya ceguera ciertamente se ascribe especialmente a los libidinosos, porque no hay vicios que introduzcan tinieblas más espesas en la mente que la libido. Pero ahora puedes ver a muchos que estuvieron como clérigos, haber caído como sacerdotes. A los cuales ciertamente se dice por el imperio de Samuel: Cuando eras un pequeño en tus propios ojos, ¿acaso no fuiste hecho cabeza en las tribus de Israel? Como si dijera: Cuando en un orden menor servaste con corazón iluminado los preceptos de la pudicia: ahora, perdidos los ojos, has caído en el baratío de la fornicación. A la presa te has vuelto, porque rompiste los preceptos divinos con violenta presunción. Pues porque, prohibiéndolo y estando Dios como armado de amenazas y oponiéndose, irrumpen para violar el santuario de la castidad: como por rapiña de presa, llevan a los elegidos de Amalec a la tierra del Señor. Y porque, cuanto pueden, los lúbricos se esconden de los predicadores, Saúl es reprendido por haber hecho el mal en el conspecto del Señor. Como si el predicador que amenaza y aterra dijera al caído en la voluptuosidad de la carne: El crimen de inmundicia se esconde ciertamente a los hombres, pero no se oculta al que ve todas las cosas. Ciertamente, cuando los impenitentes oyen estas cosas y cosas semejantes a estas, de ningún modo pueden ser aterrados. De donde, aunque ya han sido capturados por el razonamiento, como serpientes se afanan por deslizarse por lo lúbrico de las manos de quien los sostiene. Proclaman la cola, esconden la cabeza: porque ya se ven los extremos de las obras, pero se cubre la cualidad de las mismas acciones. De donde también sigue: (Vers. 20.) Y dijo Saúl a Samuel: Sí, oí la voz del Señor, y caminé por la vía por la cual me envió el Señor, y traje a Agag rey de Amalec, y a Amalec maté.

19. Quasi enim occulta tegens, aliorum discooperta proferens, se lubricus doctor de profectu praedicationis commendat, dicens: De subditorum culpa reprehendi non debeo, sed laudari, quam in delinquentibus praedicando delevi. Amalech percussus: quia fornicationis spiritus in auditorum meorum cordibus linguae meae gladio corrui. Rex etsi vivit, adductus est: quia etsi sensus carnis, quandiu sumus in carne, omnino perdi non potest, captus est, ut capi potuit quia praevalere rationi non potest. Ipsos subditos correptos, et peccata confitentes ostendere gestiens, subjunxit dicens: (Vers. 21.) Tulit autem populus de praeda oves et boves, primitias eorum quae caesa sunt, ut immolaret Domino Deo suo in Galgalis.

20. Quando armatorum violentia alicujus aliquid proprium tollitur, praeda nominatur. Vitia autem carnis et animae, quia diabolo suggerente propagantur, ejus velut proprium sunt. Quisquis ergo in se nuper remissus, nunc autem violentus vitia destruit, praedam facit; quia quae aliena sunt, potenter rapit. Et notandum, quia caedere et praeda dicitur, ut alia mortua relictas, alia viva delatas esse doceatur. Caeduntur quidem oblectamenta libidinis, quando virtute supernae intentionis depelluntur a corde, et contritione spiritus reciduntur a corpore. Sed viva ad immolandum deducuntur; quia etsi conversione peccatoris, carnis aut mentis delectamentum deseritur, poena praeteritae delectationis penitus non deletur. Caedantur ergo vitia, 359 primitiae vivae ad immolandum nullatenus serventur: ut qui vim peccati in contemptum oblectationum potenter perimit, vivere sibi ad immolandum timeat poenam delectationis. Primitiae ergo caesorum quid sunt, nisi delectationes peccaminum? Has quidem offerre dicitur, qui coram Deo sacerdotibus confitetur. Et oblata immolantur, quando eorum poena poenitendo destruitur. Quasi enim in primitiis caesa offeruntur, et per posteriora vivunt: quando aliquis peccata confitetur, et immolare, hoc est coram Deo mactare, poenitendo non nititur. Dum ergo caesorum primitiae reservari ad immolandum dicuntur, quorundam error confunditur, qui peccata deserunt, nec tamen plangunt. Quia ergo not solum confitenda sunt peccata, sed etiam poenitentiae austeritate delenda, dum boni doctoris Saul typum simulat, subjectos suos caesorum primitias immolandas tulisse asseverat.

19. Pues como cubriendo las cosas ocultas, y profiriendo las descubiertas de otros, el doctor lúbrico se encomienda por el provecho de su predicación, diciendo: Por la culpa de los súbditos no debo ser reprendido, sino alabado, la cual borré en los delincuentes predicando. Herí a Amalec: porque el espíritu de fornicación cayó en los corazones de mis oyentes por la espada de mi lengua. El rey aunque vive, ha sido traído: porque aunque el sentido de la carne, mientras estamos en la carne, no puede perderse del todo, ha sido capturado como pudo ser capturado, porque no puede prevalecer ante la razón. Queriendo mostrar a los mismos súbditos corregidos y confesando sus pecados, añadió diciendo: (Vers. 21.) Pero el pueblo tomó de la presa ovejas y bueyes, primicias de aquellas cosas que fueron matadas, para que las inmolaran al Señor su Dios en Gálgala.

20. Cuando por la violencia de hombres armados se toma algo propio de alguien, se llama presa. Pero los vicios de la carne y del alma, porque se propagan por sugestión del diablo, son como suyos propios. Quienquiera que, últimamente remiso en sí mismo, ahora sin embargo violento destruye sus vicios, hace una presa; porque arrebatada potentemente aquellas cosas que son ajenas. Y se ha de notar que se dice matar y presa, para que se enseñe que unas cosas se dejan muertas, otras se traen vivas. Ciertamente se matan los oblectamentos de la libido cuando por la virtud de la intención superna son repelidos del corazón, y por la contricción del espíritu son cortados del cuerpo. Pero los vivos son llevados a inmolar; porque aunque por la conversión del pecador se desierte el oblectamento de la carne o de la mente, la pena del oblectamento pasado no se borra por completo. Mátense pues los vicios, las primicias vivas de ningún modo se reserven para inmolar: para que quien potentemente quita la fuerza del pecado en desprecio de los oblectamentos, tema vivir para sí para inmolar la pena del oblectamento. ¿Qué son pues las primicias de los matados sino los oblectamentos de los pecados? Ciertamente se dice que ofrece estas quien confiesa ante Dios a los sacerdotes. Y lo ofrecido se inmola cuando su pena se destruye arrepintiéndose. Pues como si en las primicias se ofrecieran los matados, y viven por las cosas posteriores: cuando alguien confiesa sus pecados y no se afana por inmolar, esto es, por matar ante Dios, arrepintiéndose. Mientras pues se dice que las primicias de los matados se reservan para inmolar, se confunde el error de algunos que desertan sus pecados, pero sin embargo no los lloran. Porque, por tanto, no solo se han de confesar los pecados, sino también han de ser borrados por la austeridad de la penitencia, mientras Saúl simula el tipo del buen doctor, asegura que sus sujetos trajeron las primicias de los matados para ser inmoladas.

Quia etiam ratione scripturarum modus poenitentiae decernendus est, in Galgalis primitiae immolandae deducuntur. Boves autem non solum, sed et oves ad immolandum servantur: ut qui circa salutem suam solliciti sunt, sic delere poenitendo magna studeant, ut minora plangere non omittant. De superbis autem manifestum est: quia, cum semper magni videri appetant, notari peccatores erubescunt. Deprehensi etiam resistunt, et in his etiam iusti apparere cupiunt, quae agunt. Quid est ergo, quod ait: Imo audivi vocem Domini? Samuel autem dicit: Sine me, et indicabo tibi, quid locutus sit mihi Dominus nocte. Et post pauca: Quare versus ad praedam es, et fecisti malum coram oculis Domini? Patet ergo, quam mirabiliter tumeat, qui tunc se iustificare appetit, quando Dominum se reprehendere de peccato recognoscit.

21. Si vero idcirco sic respondisse creditur, quia verba prophetae, non Domini esse crediderit, sed prophetae, videmus adhuc imitatores Saul, qui dum in propria eruditione confidunt, majorum jussa quae audiunt, et per tumorem despiciunt, et meliorare permutando credunt. Quid est ergo, quod dicit: Imo audivi vocem Domini, et adduxi Agag regem Amalech? Sed tale est, ac si dicat: Et quod praeceptum fuit, implere studui, et quod minus erat supplevi. Agendum fuit, ut Amalech percuteretur: sed quia, Deo auxiliante, vincitur, supplendum erat, ut quae in ejus immolarentur sacrificio servarentur. Quod aperte in superbis apparet: quia cum apertam culpa celare non possunt, permutare aut minuire conantur. Quasi dicat: Et si iudicas apertas culpas operis, attendenda est occulta simplicitas intentionis. Culpa quidem esset de Amalech aliquid afferre, nisi allata Deo deberent immolari. Hoc quidem saepe in monasteriis accidit, cum quisque nimis religiosus subditus spiritualium praelatorum imperiis adjicere praesumit; cum regularem communem vitam despicit, et propriae sequitur arbitrium voluntatis. Dum enim meliorare vitam eligendo quam obediendo nititur, quid aliud quam apertam inobedientiam intentione virtutis colorare monstratur? Quem profecto locum non solum subditi, sed etiam praelati intueri subtiliter debent. Subjecti quidem notare subtiliter debent: quia ex eo Saul Deo displicuit, quod Deo immolare praeter prophetae praeceptum tentavit. Subtiliter notent praelati, quia demoliendi Amalech propheta regi praeceptum dedit. Sic enim debet doctor laudare communia, ut singulorum propria non contemnat.

Porque también por la razón de las Escrituras se ha de discernir el modo de la penitencia, en Gálga las primicias son llevadas para inmolar. Pero no solo bueyes, sino también ovejas se reservan para inmolar: para que quienes están solícitos sobre su salud de tal modo estudien borrar las cosas grandes arrepintiéndose, que no omitan llorar las menores. Pero sobre los soberbios es manifiesto: porque, como siempre ansían parecer grandes, se avergüenzan de ser notados como pecadores. Capturados también resisten, y desean aparecer justos incluso en aquellas cosas que hacen. ¿Qué es pues lo que dice: Sí, oí la voz del Señor? Pero Samuel dice: Déjame, y te indicaré qué me ha hablado el Señor por la noche. Y después de pocas palabras: ¿Por qué te volviste a la presa, e hiciste el mal ante los ojos del Señor? Patente es pues cuán maravillosamente se hincha el que entonces desea justificarse cuando reconoce que el Señor lo reprende por el pecado.

21. Si ciertamente se cree que respondió así porque creyó que las palabras eran del profeta, y no del Señor, vemos todavía a los imitadores de Saúl, quienes mientras confían en su propia erudición, desprecian por el tumor los mandatos de los mayores que oyen, y creen mejorarlos permutándolos. ¿Qué es pues lo que dice: Sí, oí la voz del Señor, y traje a Agag rey de Amalec? Pero es tal como si dijera: Tanto lo que fue mandado estudié cumplirlo, como lo que faltaba lo suplí. Debió hacerse que Amalec fuera herido: pero porque, con la ayuda de Dios, es vencido, debió suplirse que aquellas cosas que fueran a ser inmoladas en su sacrificio fueran reservadas. Lo cual aparece abiertamente en los soberbios: porque cuando no pueden ocultar una culpa abierta, intentan permutarla o disminuirla. Como si dijera: Y si juzgas las culpas abiertas de obra, se ha de atender a la oculta simplicidad de la intención. Sería ciertamente culpa traer algo de Amalec, a no ser que lo traído debiera ser inmolado a Dios. Esto ciertamente sucede a menudo en los monasterios, cuando cada súbdito demasiado religioso presume añadir a los imperios de los prelados espirituales; cuando desprecia la vida común regular y sigue el arbitrio de su propia voluntad. Pues mientras se afana por mejorar su vida eligiendo más que obedeciendo, ¿qué otra cosa se muestra sino colorear una abierta inobediencia con la intención de virtud? Lugar que ciertamente no solo los súbditos, sino también los prelados deben mirar sutilmente. Los sujetos ciertamente deben notar sutilmente: porque por esto Saúl desagradó a Dios, porque intentó inmolar a Dios fuera del precepto del profeta. Noten sutilmente los prelados, porque el profeta dio al rey el mandato de demoler a Amalec. Pues así debe el doctor alabar las cosas comunes, de modo que no desprecie las propias de cada uno.

Illa quidem communis vita laudatur, quae 360 charitate conjungitur, vitiis median-
tibus non fuscatur. Apostoli quidem sententia est: Quia unusquisque proprium
domum habet a Deo, unus quidem sic, alius vero sic (I Cor. VII, 7). Quorum ergo cibi
et mensa communes sunt, debent attendere non solum commune bonum refectionis,
sed proprietatem passionis: ut pariter comedant, sed contra fornicationis stimulos
certare per abstinenciam pariter non contendant. Ejus vero caro amplius domanda est,
cui carnis stimulus magis infestus est. Jam ergo non excitare communis est vita, ubi
communitas refectionis attenditur, sed contra singularem pugnam pugnare singula-
riter perhibetur. Nec doctor bene praecipit, si not praecipit, unde Amalech percutitur,
sed unde vivit. Praecipiat ergo doctor, sed ut fornicationis spiritus superetur. Non
obedire subjecti refugiant, sed ubi superbiae crimen incurritur, non unde baratrum
mortis devitatur. Inobedientes autem dum tumentur corde majorum jussa non faciunt,
cum meliorare quod eis injungitur conantur, sua opera Deo offerre dum cupiunt,
semetipsos tollunt. Nam per alias virtutes nostra ei impendimus, per obedientiam
nosmetipsos exhibemus. Samuel ergo subjungens, ait: (Vers. 22.) Nunquid vult Deus
holocausta et victimas, et non potius ut obediatur voci Domini?

22. Quid enim sunt bona electorum hominum opera, nisi victimae et holocausta?
Cum ergo holocausta et victimas per legem offerri Dominus praecepisset, quid est,
quod Dominus holocausta et victimas nolle dicitur, velle autem ut ei obediatur
pollicetur, nisi quia quae praeter obedientiam fiunt, holocausta et victimae non sunt?
Quasi dicat: Tunc bona sunt bona opera, quando a praepositorum conscientia non
discordant. Si vero hoc ideo dicitur ut virtus obedientiae commendetur, liquet quam
sublime bonum sit, quod victimis et sacrificiis excellit. Quid est ergo, quod dicitur,
vult ut obediatur voci Domini, nisi quia omnia bona opera postponenda sunt his
bonis quae jubentur? Nam cum bene praelati jubent, bona quae ex arbitrio subjecti
eligunt, praelatorum imperiis postponuntur. Ipsa vero opera illis postposita, holocau-
sta et victimae nominantur, ut non solum sentiantur non esse conferenda majorum
imperiis minorum parva, sed maxima holocausta quidem eorum sunt, qui se omnino
subtrahere volunt a publico opere, ut Deo se totos per amorem combustos offerant in
secreto contemplationis.

Aquella vida común ciertamente es alabada que se une por la caridad, y no se oscurece por los vicios mediadores. Ciertamente es sentencia del Apóstol: Porque cada uno tiene su propio don de Dios, uno ciertamente así, otro de aquel modo (I Cor. VII, 7). Por tanto, aquellos cuyos alimentos y mesa son comunes, deben atender no solo al bien común de la restauración, sino a la propiedad de la pasión: para que coman a la par, pero no contiendan por luchar a la par contra los estímulos de la fornicación mediante la abstinencia. Pues su carne ha de ser más domada, a quien más infesta el estímulo de la carne. Ya pues no es vida común en no excitar, donde se atiende a la comunidad de la restauración, sino que se muestra luchar singularmente contra el combate singular. Ni el doctor manda bien si no manda por donde Amalec sea herido, sino por donde viva. Mande pues el doctor, pero de modo que el espíritu de fornicación sea superado. No rehúsen los súbditos obedecer, sino donde se incurre en el crimen de soberbia, no por donde se evita el baratro de la muerte. Pero los inobedientes, mientras con corazón hinchado no hacen los mandatos de los mayores, cuando se afanan por mejorar lo que se les impone, mientras desean ofrecer sus propias obras a Dios, se quitan a sí mismos. Pues por las otras virtudes le dedicamos nuestras cosas, por la obediencia nos ofrecemos a nosotros mismos. Samuel, por tanto, añadiendo dijo: (Vers. 22.) ¿Acaso quiere Dios holocaustos y víctimas, y no antes que se obedezca a la voz del Señor?

22. Pues ¿qué son las buenas obras de los hombres elegidos sino víctimas y holocaustos? Cuando pues el Señor había mandado por la ley que se ofrecieran holocaustos y víctimas, ¿qué es que se diga que el Señor no quiere holocaustos y víctimas, pero promete querer que se le obedezca, sino porque aquellas cosas que se hacen fuera de la obediencia no son holocaustos ni víctimas? Como si dijera: Entonces son buenas las buenas obras cuando no discuerdan de la conciencia de los prepositos. Si ciertamente esto se dice por esto, para que se encomiende la virtud de la obediencia, licua cuán sublime bien es el que sobresale a las víctimas y sacrificios. ¿Qué es pues lo que se dice, quiere que se obedezca a la voz del Señor, sino porque todas las buenas obras han de ser pospuestas a estos bienes que se mandan? Pues cuando los prelados mandan bien, las cosas buenas que los súbditos eligen por su arbitrio son pospuestas a los imperios de los prelados. Pero las mismas obras pospuestas a aquellas son llamadas holocaustos y víctimas, para que no solo se sienta que no se han de comparar las cosas pequeñas de los menores a los imperios de los mayores, sino que los máximos holocaustos ciertamente son de aquellos que quieren sustraerse del todo de la obra pública, para ofrecerse todos a Dios por el amor combustos en el secreto de la contemplación.

Victimae sunt eorum qui se a communi publico nequaquam separant, sed singulari virtute agunt, ut virtutes aliorum districtius vivendo transcendant. Haec quidem, et huiusmodi cum bonorum rectorum permissione aguntur, victimae et holocausta sunt, quae Deus probat: cum vero sic fiunt, ut per ea majorum praecepta negligantur, audiant qui offerunt, quid a Domino missus ad inobedientem regem propheta loquitur: Nunquid vult Deus holocausta et victimas, et non potius ut obediatur voci domini? Quasi iussa patrum velut minora despicientes, et sua quasi majora exhibentes terreat, dicens: Hoc quia magnum agere putatis, parvum, et abjectum despicitis; sed si aperte cernitis, per hoc Domino non placetis. Bene autem, dum superbiorum opus discutitur, propheta acute exquirat, dicens: Nunquid vult Deus holocausta et victimas, et non potius ut obediatur voci Domini? Exquirat siquidem, ut superbiae tumor pastoralis auctoritate feriat. Dicit: Nunquid vult Deus holocausta et victimas? Quia qui sequi propriam voluntatem eligunt, Deo placere se putant; sed Deus eorum opera, cum magna et ingentia sunt, nequaquam probat. Sed jam quibus laudibus obedientia praedicanda sit subjunxit, atque ait: (Vers. 22.) Melior est enim obedientia quam victimae, et auscultare magis quam offerre adipem arietum.

23. Quia enim superius ait: Nunquid vult Deus holocausta et victimas? Nunquid utrumque obedientiae laudibus subjiciens, dum victimas et arietum adipem posuit, in adipe holocaustum intellexit? Quidquid melius est, bono utique melius est. Illa autem holocausta et victimae, quas non vult Deus, bona minime sunt. Quid est ergo, quod in obedientiae laudes dicitur, Melior est obedientia quam victimae, et auscultare quam offerre adipem arietum, nisi quia tunc obedientia melior est, cum holocaustum et victima mala non est? Quasi ergo superbientes, inobedientesque ad tanti boni considerationem reducat, dicens: Et si nil a vobis per praesumptionem fieret, obedientiae virtus operibus quae eligitis melior esset. Liquet ergo, quo sita sit culmine, quam divinis oblationibus propheta vidit altiore. Quod si, ut supra, spirituales sensum sequimur, victimae ad magnae conversationis austeritatem, holocausta ad compunctionem vitae secretioris referenda sunt. Melior est enim obedientia quam victimae, et auscultare magis quam offerre arietum adipem.

Víctimas son de aquellos que de ningún modo se separan de lo público común, sino que actúan con singular virtud, para que trasciendan las virtudes de los otros viviendo más austeramente. Estas cosas ciertamente, y de este modo, cuando se hacen con permiso de los buenos rectores, son víctimas y holocaustos que Dios aprueba: pero cuando de tal modo se hacen que por ellas se descuiden los preceptos de los mayores, oigan los que ofrecen lo que el profeta enviado por el Señor habla al rey inobediente: ¿Acaso quiere Dios holocaustos y víctimas, y no antes que se obedezca a la voz del Señor? Como si aterrara a los que desprecian los mandatos de los padres como menores, y exhiben los suyos como mayores, diciendo: Porque esto creen que es hacer algo grande, desprecian lo pequeño y abyecto; pero si ven claramente, por esto no agradan al Señor. Pero bien, mientras se discute la obra de los soberbios, el profeta inquiriere agudamente, diciendo: ¿Acaso quiere Dios holocaustos y víctimas, y no antes que se obedezca a la voz del Señor? Inquiriere ciertamente para que el tumor de la soberbia sea herido por la autoridad pastoral. Dice: ¿Acaso quiere Dios holocaustos y víctimas? Porque quienes eligen seguir su propia voluntad creen que agradan a Dios; pero Dios sus obras, aunque sean grandes e ingentes, de ningún modo las aprueba. Pero ya añadió con qué alabanzas se ha de predicar la obediencia, y dijo: (Vers. 22.) Pues mejor es la obediencia que las víctimas, y escuchar más que ofrecer el sebo de los carneros.

23. Porque como arriba dice: ¿Acaso quiere Dios holocaustos y víctimas? ¿Acaso sometiendo ambos a las alabanzas de la obediencia, al poner las víctimas y el sebo de los carneros, en el sebo entendió el holocausto? Cualquier cosa que es mejor, lo es ciertamente con respecto a lo bueno. Sin embargo, aquellos holocaustos y víctimas que Dios no quiere, de ningún modo son buenos. ¿Qué es, pues, lo que se dice en las alabanzas de la obediencia, Mejor es la obediencia que las víctimas, y escuchar que ofrecer el sebo de los carneros, sino porque entonces la obediencia es mejor, cuando el holocausto y la víctima no son malos? Como sí, por tanto, redujera a los soberbios e inobedientes a la consideración de tan gran bien, diciendo: E incluso si nada fuera hecho por vosotros por presunción, la virtud de la obediencia sería mejor que las obras que elegís. Queda claro, pues, en qué cumbre está situada, la cual el profeta vio más alta que las oblaciones divinas. Pero si, como arriba, seguimos el sentido espiritual, las víctimas han de referirse a la austeridad de una gran conducta, los holocaustos a la compunción de una vida más secreta. Pues mejor es la obediencia que las víctimas, y escuchar más que ofrecer el sebo de los carneros.

Quia longe altioris meriti est propriam voluntatem alienae semper voluntati subijcere quam magnis jejuniis corpus atterere, aut per compunctionem se in secretiori sacrificio mactare. Quid est enim adeps arietum nisi pinguis et interna devotio electoris? Adipem ergo arietum offert, qui in studio secretae conversationis devotae orationis affectum habet. Melior est tamen obedientia quam victimae, et quam offerre adipem arietum. Quia qui perfecte voluntatem praeceptoris sui implere didicit, in coelesti regno, et abstinenter et flentibus excellit. Hoc certe, quia contra superbientem atque aperte Domini mandata contemnenter dicit, non confert bonum quod fecit bono quod contempsit; sed boni simulationem destruit, melioris boni ostensa veritate. Quasi dicat; Et si pro excellentiori virtutum gloria excellens bonum quaerebas, bonum obedientiae, quod excellentibus etiam excellit, eligere potius debuisti. Sic profecto loquens simulationem boni argumentando destruit; sed subjungendo, parens inobedientiae malum aperte confundit, dicens:

(Vers. 23.) Quoniam quasi peccatum ariolandi est, repugnare; et quasi scelus idololatriae, nolle acquiescere.

24. Quidnam est, quod ariolis et idololatriis, repugnantes, et acquiescere nolentes a propheta simulantur, nisi quia arioli divina cognoscere atque absconsa divinare nitebantur; idololatrae autem figmentis se venerando subdidere? Qui autem repugnant praelatorum imperiis, ideo utique repugnant, quia divinam voluntatem se scire melius aestimant. Quasi ergo peccatum ariolandi est repugnare: quia, velut contempto divino altari, ad aras daemonum responsa percipiunt, dum cordis sui praestigiosis ac superbis adinventionibus credunt, et salubribus praelatorum consiliis contraria sentiendo refragantur. Nolle autem acquiescere, idololatriae sceleri simile dicitur; quia nimirum in inobedientiae suae obstinatione nemo persisteret, si propositi sui figmentum in corde, quasi idololatum non gestaret. Dum enim agenda in corde concipit, quasi idololatum facit, et dum conceptum mentis propositum se acturum deliberat, quasi ad adorandum simulacrum se inclinat. Quasi ergo scelus idololatriae est, nolle acquiescere: quia quisquis in propria deliberatione obstinatus est, idcirco foris in majorum contemptum erigitur, quia intus eis quae fingendo statuit propositi sui simulacris incurvatur.

Porque es de un mérito mucho más alto someter siempre la propia voluntad a la voluntad ajena que desgastar el cuerpo con grandes ayunos, o sacrificarse en un sacrificio más secreto por la compunción. Pues ¿qué es el sebo de los carneros sino la pingüe e interna devoción del elector? Ofrece, pues, el sebo de los carneros quien en el estudio de la conducta secreta tiene el afecto de la oración devota. Sin embargo, mejor es la obediencia que las víctimas, y que ofrecer el sebo de los carneros. Porque quien aprendió a cumplir perfectamente la voluntad de su preceptor, en el reino celestial, aventaja tanto a los que se abstienen como a los que lloran. Esto ciertamente, porque lo dice contra el soberbio y contra el que desprecia abiertamente los mandatos del Señor, no compara el bien que hizo con el bien que despreció; sino que destruye la simulación del bien, mostrada la verdad de un bien mejor. Como si dijera: E incluso si buscabas un bien excelente para la más excelente gloria de las virtudes, debiste elegir más bien el bien de la obediencia, que aventaja incluso a las cosas excelentes. Así pues, hablando de este modo, destruye la simulación del bien argumentando; pero al añadir a continuación, confunde abiertamente el mal del padre de la inobediencia, diciendo:

(Vers. 23.) Porque como pecado de adivinación es resistir; y como crimen de idolatría, no querer aquiescer.

24. ¿Qué es, pues, que los que se resisten y no quieren aquiescer son comparados por el profeta con los adivinos y los idólatras, sino porque los adivinos se esforzaban por conocer las cosas divinas y por adivinar las ocultas; mientras que los idólatras se sometían venerando ficciones? Pero los que se resisten a los mandatos de los prelados, ciertamente se resisten por esta razón, porque estiman que conocen mejor la voluntad divina. Como pecado de adivinación es, pues, resistir: porque, como si el altar divino fuera despreciado, perciben respuestas en los altares de los demonios, mientras creen en las prestigiosas y soberbias invenciones de su propio corazón, y se oponen sintiendo cosas contrarias a los saludables consejos de los prelados. Pero no querer aquiescer, se dice que es semejante al crimen de idolatría; porque sin duda nadie persistiría en la obstinación de su propia inobediencia si no llevara la ficción de su propio propósito en el corazón, como si fuera un ídolo. Pues mientras concibe en el corazón las cosas que se han de hacer, hace como si fuera un ídolo, y mientras delibera que actuará el propósito concebido de su mente, se inclina como para adorar un simulacro. Como el crimen de idolatría es, pues, no querer aquiescer: porque quien es obstinado en su propia deliberación, por eso mismo se erige por fuera en desprecio de los mayores, porque por dentro se encorva ante los simulacros de su propio propósito que estableció fingiendo.

Sed quaerendum valde est, cur repugnare ariolandi peccato, et nolle acquiescere sceleri idololatriae comparatur. Scelus quippe nonnisi magnum peccatum dicitur, peccatum vero etiam quod leve est nominatur; sed si ab ara dicebantur arioli, eo quod responsa percipere consulendo consueverant, idololatriae peccatum in ejus comparatione scelus erat, quia dementius erat lapides adorare quam sub specie divinorum falsa bene vivendi responsa percipere. Cur ergo repugnare peccatum per similitudinem esse dicitur, acquiescere autem nolle scelus? Sed repugnare est ab imperantis voluntate dissidere. Plerique autem ad horam repugnare videntur, dum statim praepositorum imperia non recipiunt, qui tamen eisdem imperiis post modicum acquiescunt. Nolle autem acquiescere, quid est nisi et injunctae obedientiae repugnare, et in ejusdem repugnationis obstinatione persistere? Non enim acquiescunt, qui in cordis sui proposito invincibiles sunt, et quae decernunt agere nullius auctoritate praetermittunt. Merito igitur in comparatione repugnandi scelus nolle acquiescere dicitur, quod majus valde atque horribilius peccatori esse videatur. Quia ergo qui hujusmodi sunt, rationibus non vincuntur, qua poena cohibeantur, propheta intulit, dicens:

(Vers. 23.) Pro eo quod abjecisti sermonem Domini, abjecit te Dominus, ne sis rex.

25. Quid est enim, quod Saul abjicitur, nisi quia incorrigibilis judicatur? Quasi ergo dicat: Quia cuncta salutis consilia respuis, pro culpa pervicaciae non debes verbis ulterius corrigi, sed abjectionis poena damnari. Quantum itaque timeri debeat inobedientiae culpa ostenditur, si hoc attente consideretur, quia propter hanc etiam reges deponuntur. Quid est, quod ait: Quia projecisti sermonem Domini, projecit te Dominus? Sed sermo projicitur, quando in sui sublimitate venerabiliter non servatur; projicere enim, est de manu aliquando labi in terram aut negligenter sinere, aut violenter jactare. Sermo autem Domini, quia salubria loquitur coelestis aut sublimis est; qui in terram negligenter projicitur, quando per desidiam non impletur. Per contemptum vero projicitur, quando hunc superbi et inobedientes tument corde repellunt, et manu operationis observare dedignantur. Quia vero non projicere, sed abjicere sermonem reprehenditur, hoc signat; quia dum superbi proprium arbitrium sequuntur, a Domino longe fiunt.

Pero ha de preguntarse mucho por qué resistir se compara con el pecado de adivinación, y no querer aquiescer con el crimen de idolatría. Ciertamente, un crimen no se dice sino del pecado grande, pero pecado se nombra incluso al que es leve; pero si de la ara se llamaban adivinos (arioli), por el hecho de que habían acostumbrado a percibir respuestas consultando, el pecado de la idolatría era un crimen en comparación con él, porque era más demente adorar piedras que percibir falsas respuestas de vivir bien bajo la apariencia de cosas divinas. ¿Por qué, pues, se dice que resistir es un pecado por similitud, pero no querer aquiescer es un crimen? Pero resistir es disentir de la voluntad del que manda. Muchos, sin embargo, parecen resistir por el momento, mientras no reciben inmediatamente los mandatos de sus superiores, quienes sin embargo aquiescen a esos mismos mandatos después de un poco. Pero no querer aquiescer, ¿qué es sino resistir a la obediencia mandada y persistir en la obstinación de esa misma resistencia? Pues no aquiescen los que son invencibles en el propósito de su propio corazón, y no omiten nada de lo que decretan hacer por la autoridad de nadie. Con razón, pues, en comparación con resistir, se llama crimen no querer aquiescer, porque parece ser un pecado mucho mayor y más horrible para el pecador. Puesto que, por tanto, los que son de esta clase no son vencidos por razones, con qué pena han de ser refrenados, lo introdujo el profeta, diciendo:

(Vers. 23.) Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado a ti, para que no seas rey.

25. ¿Qué es, pues, que Saúl es desechado, sino porque es juzgado incorregible? Como si dijera: Porque desprecias todos los consejos de salvación, por la culpa de la pervicacia no debes ser corregido más por palabras, sino condenado por la pena del desecho. Por tanto, cuánto deba ser temida la culpa de la inobediencia se muestra, si se considera esto atentamente, que por esto incluso los reyes son depuestos. ¿Qué es lo que dice: Porque proyectaste (arrojaste) la palabra del Señor, el Señor te ha proyectado (arrojado)? Pero la palabra se proyecta cuando no se conserva venerablemente en su propia sublimidad; pues proyectar es a veces dejar resbalar de la mano a la tierra, o bien permitirlo negligentemente, o bien arrojarlo violentamente. Pero la palabra del Señor, porque habla cosas saludables, es celestial o sublime; la cual se proyecta negligentemente en la tierra cuando no se cumple por desidia. Pero por desprecio se proyecta cuando los soberbios e inobedientes la rechazan con corazón hinchado, y se dignan observarla con la mano de la operación. Pero como no proyectar (projicere), sino desecharla (abjicere) la palabra es reprendido, esto señala; que mientras los soberbios siguen su propio arbitrio, se hacen lejanos del Señor.

Abjicere enim, est aliquid longe repellere. Qui enim aliorum ducatum digne suscipiunt, not solum per obedientiam Deo vicini sunt, sed etiam illos ei vicinos faciunt, qui per vitia et scelera ab eo longe sunt. Tale est igitur, ac si dicat: Longe ab ordine dignitatis expelleris, quia dignitatis ejusdem merito praesens esse noluisti. Meritum quippe dignitatis est, observatio divini verbi. Quod cum abjicitur, quia meritum dignitatis amittitur, ipsa quoque dignitas amovetur. Libet ergo intueri, quanta per inobedientiam superbis pereant, humiles quanta lucrentur. Illi dum implere propriae voluntatis arbitrium gaudent, Deo magnos operum labores exhibent, et laborum praemia nulla habent; isti dum se deserunt, dum alienae voluntatis arbitrium sequuntur, aeternae sublimitatis gloriam promerentur; unde et per beatissimam Mariam Domini Redemptoris nostri genitricem, dicitur: Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles (Luc. I, 52). Potentes quidem de sede Dominus deponit, cum inobedientes superbos abjicit, et humiles exaltat; quia aeterna gloria obedientes glorificat, superbos autem verba non corrigunt, sed tantum, dum amittere honores trepidant, humilitatem, quam non habent, simulant ne gloriae culmen perdant; unde et subditur:

(Vers. 24.) Dixitque Saul ad Samuelem: Peccavi, quia praevaricatus sum sermones Domini et verba tua.

26. Quid est, quod Saul a propheta vocem Domini non audisse, et malum in oculis ejus fecisse reprehenditur, et se peccasse minime fatetur; sed, cum se abjici de regno conspicit; se peccasse et praevaricasse Domini sermonem et ejus verba fatetur? nisi quia superbi ad contemnenda verba humilium audaces sunt, sed electorum more honores, quos ambiunt, contemnere non possunt. Audaces quidem sunt ut majorum contemnunt imperia, sed parati non sunt ut alta relinquunt. Econtra autem humiles ad majorum imperia prompti sunt, et ad alta perdenda securi. Quia enim non terrena, sed coelestia appetunt, terrenae sublimitatis alta despiciunt, laborare pro coelestibus conantur; subdi libenter volunt, praeferrī refugiunt. Saul ergo obedire Deo refugiens, perdere regnum timens, quid aliud nobis, quam superbiorum mores insinuat, qui cum praevalent, videri parvi aut peccatores vitant; cum coguntur, humilitatis virtutem simulant. Sed, cum compulsi confitentur, peccatum quod accusant loquendo minuunt.

Pues desechar es rechazar algo lejos. Pues quienes reciben dignamente el mando de otros, no solo por la obediencia están cercanos a Dios, sino que también hacen cercanos a Él a aquellos que por los vicios y los crímenes están lejos de Él. Es tal, por tanto, como si dijera: Eres expulsado lejos del orden de la dignidad, porque no quisiste estar presente por el mérito de esa misma dignidad. Ciertamente, el mérito de la dignidad es la observación del verbo divino. Cuando esto se desecha, porque se pierde el mérito de la dignidad, la dignidad misma es también removida. Gusta pues intuir cuántas cosas pierden los soberbios por la inobediencia, cuántas lucran los humildes. Aquellos, mientras se gozan de cumplir el arbitrio de su propia voluntad, exhiben a Dios grandes labores de obras, y no tienen ningún premio de sus labores; estos, mientras se desiertan a sí mismos, mientras siguen el arbitrio de la voluntad ajena, merecen la gloria de la eterna sublimidad; de donde también por la beatísima María, madre de nuestro Señor Redentor, se dice: Depuso a los potentes de su sede, y exaltó a los humildes (Lc 1, 52). Ciertamente a los potentes de la sede el Señor los depone cuando a los inobedientes soberbios los desecha, y a los humildes los exalta; porque a los obedientes con la eterna gloria los glorifica, pero a los soberbios las palabras no los corrigen, sino que solamente, mientras trepidan por perder los honores, simulan la humildad, que no tienen, para no perder la cumbre de la gloria; de donde también se añade:

(Vers. 24.) Y dijo Saúl a Samuel: Pequé, porque prevariqué los sermones del Señor y tus palabras.

26. ¿Qué es, pues, que Saúl es reprendido por el profeta por no haber oído la voz del Señor, y por haber hecho el mal en Sus ojos, y de ningún modo confiesa que haya pecado; sino que, cuando se ve desechado del reino, confiesa que ha pecado y prevaricado el mandato del Señor y sus palabras? sino porque los soberbios son audaces para despreciar las palabras de los humildes, pero no pueden, a la manera de los elegidos, despreciar los honores que ambicionan. Son ciertamente audaces para despreciar los mandatos de sus mayores, pero no están preparados para dejar las cosas altas. Por el contrario, sin embargo, los humildes son prontos para los mandatos de sus mayores, y seguros para perder las cosas altas. Porque no buscan las cosas terrenas, sino las celestiales, desprecian las alturas de la sublimidad terrenal, y se esfuerzan por trabajar por las cosas celestiales; quieren estar sometidos voluntariamente, rehúsan ser preferidos. Saúl, pues, rehusando obedecer a Dios, temiendo perder el reino, ¿qué otra cosa nos insinúa sino las costumbres de los soberbios, quienes cuando prevalecen, evitan ser vistos como pequeños o como pecadores; cuando son obligados, simulan la virtud de la humildad? Pero, cuando compelidos confiesan, disminuyen el pecado que acusan hablando.

Quia etsi peccasse sermonem Domini praevaricando perhibuit, eandem praevaricationem dispensatione potius quam voluntate se incurrisse memoravit, dicens: Timens populum, et obediens voci eorum. Quasi dicat: Peccatum quod fecisse reprehendor, tanto leviori poena feriri debet, quanto commissum non constat per malitiam, sed per infirmitatem. Studio autem et voluntate peccare magna praevaricatio est; infirmitate vero peccare, tanto tolerabilius est, quanto is, qui peccato subjacet, ejusdem peccati viribus impar est. Et quia eadem cordis sui versutia se praevalere simplicium doctorum humilitati aestimant, quasi jam suasim subjunxit, dicens:

(Vers. 25.) Sed nunc porta, quaeso, peccatum meum, et revertere mecum, ut adorem Dominum.

27. Corrigibilia equidem peccata portantur, quia postquam a delinquentis voluntate discedunt, purgari satisfactione salubriter possunt. Non autem portantur peccata eorum, in quorum mentibus per impoenitudinem inviscerata sunt. Unde et Joannes ait: Est peccatum ad mortem, ne pro illo oret quis (I Joan. V, 16). Peccatum quippe ad mortem est, quod ab eo committitur, qui resipiscere nunquam potest. Quod nimirum peccatum a praepositis non portatur, quia sacerdotum orationibus aut oblationibus non deletur. Saul autem per omnia superbos obstinatosque designans, et tumere non cessat, et peccatum suum portare obsecrat; importabile onus congerit, et quasi leve portari petit. Hoc quidem toties in Ecclesia agitur, quoties hi, qui magna scelera libenter committunt, eorum magnitudinem non attendunt. Importabilia congregant, et haec levia, atque nullius esse ponderis pensant. Peccata sua suis praepositis abscondunt, et ut vix inveniri possint et argui, quantum possunt, eadem peccata levigant, ne qui eis praesunt, eorum granditudinem attendant. Ad peccatum etiam fortes sunt, ad flenda peccata debiles; volunt quidem peccati delectationibus resolvi, sed poenitentiae nolunt acerbitate purgari. Quid est ergo, quod dicit, Porta peccatum meum, nisi quia et peccatorum dulcedinem in se ipsis excipiunt, sed onerare praelatos onere eorumdem peccatorum volunt? Quidam etiam sponte ad confitendum veniunt, sed pro quibus se accusant, non ipsi lugent, sed poenitere alios obsecrant, fide sola salvari aestimant, per poenitentiam revertere abjecti non curant. Unde et Saul subdit, dicens: Et revertere mecum ut adorem Dominum.

Porque incluso si dijo que había pecado prevaricando el mandato del Señor, mencionó que había incurrido en esa misma prevaricación más bien por dispensación que por voluntad, diciendo: Temiendo al pueblo, y obedeciendo a su voz. Como si dijera: El pecado que se me reprende por haber hecho debe ser golpeado con una pena tanto más ligera, cuanto que consta que fue cometido no por malicia, sino por infinidad. Pero pecar por estudio y voluntad es una gran prevaricación; pero pecar por infinidad es tanto más tolerable, cuanto que el que está sujeto al pecado es desigual a las fuerzas del mismo pecado. Y porque por esa misma astucia de su propio corazón estiman que prevalecen sobre la humildad de los doctores simples, se añadió como ya suasivo, diciendo:

(Vers. 25.) Pero ahora porta, te ruego, mi pecado, y vuelve conmigo, para que adore al Señor.

27. Los pecados corregibles ciertamente son portados, porque después de que se apartan de la voluntad del delincuente, pueden ser purgados saludablemente por la satisfacción. Pero los pecados de aquellos no son portados en cuyas mentes están inviscerados por la impenitencia. De donde también Juan dice: Hay un pecado para la muerte, no pida nadie por él (1 Jn 5, 16). Ciertamente el pecado para la muerte es el que es cometido por aquel que nunca puede arrepentirse. El cual pecado ciertamente no es portado por los que están al frente, porque no es borrado por las oraciones o las oblaiones de los sacerdotes. Pero Saúl, designando en todas las cosas a los soberbios y obstinados, no cesa de hincharse, y suplica que su pecado sea portado; amontona una carga importable, y pide que sea portada como si fuera ligera. Esto ciertamente se hace tantas veces en la Iglesia, cuantas veces estos, que cometen grandes crímenes voluntariamente, no atienden a su magnitud. Congregan cosas importables, y piensan que estas son ligeras y de ningún peso. Esconden sus pecados a sus superiores, y para que apenas puedan ser encontrados y argüidos, cuanto pueden, aligeran esos mismos pecados, para que los que les presiden no atiendan a su grandeza. Son incluso fuertes para el pecado, débiles para llorar los pecados; quieren ciertamente resolverse por las delectaciones del pecado, pero no quieren ser purgados por la acritud de la penitencia. ¿Qué es pues lo que dice, Porta mi pecado, sino porque reciben la dulzura de los pecados en sí mismos, pero quieren cargar a los prelados con la carga de los mismos pecados? Algunos también vienen espontáneamente a confesar, pero por aquello por lo que se acusan, no lloran ellos mismos, sino que suplican a otros que se arrepientan; estiman que se salvan solo por la fe, no cuidan de volver por la penitencia cuando son desechados. De donde también Saúl añade, diciendo: Y vuelve conmigo para que adore al Señor.

Quasi enim recedens est praedicator, cum impudentes abjicit; dicit ergo: Revertere mecum ut adorem Dominum. Cum eo tantum a communione electorum non dividi putat, quod fidem communem servat; vel certe Dominum adorare est subdi religioni fidei, et custodiae bonae operationis. Quia vero fictos hypocritas Saul insinuat, sequitur:

(Vers. 26.) Ait Samuel ad Saul: Non revertar tecum, quia projecisti sermonem Domini, et projecit te Dominus, ne sis rex.

28. Quid est ergo, quod propheta portare peccatum poenitentis regis renuit, nisi quia hunc non vere poenitentem vidit? Cui ea quae prius abjectionis verba respondit, quia eum immutandum minime cognovit. Qua nimirum prophetae constantia quidam nimis clementes hujus temporis sacerdotes arguuntur, qui conversatione infirmi sunt, temeritate fortes. Se se vix sustinent, et portanda suscipere aliorum onera audent; levia sua non ferunt, et importabilibus se subjiciunt. Ecce fortis propheta refugit suscipere onus regalis peccati, ut sacerdos Ecclesiae timeat, et peccatorum importabilium pondera subire pertimescat. Plerumque autem sic aliena peccata suscipiat, ut tamen ea quae expianda suscipit, flere eum, a quo sint commissa, permittat. Unde et Samuel portare peccatum regis minime promisit, et tamen eum, quem retulit, abjectum planxit. Nam de eo post pauca scriptum est: Lugebat Samuel Saul, quoniam Dominum poenitebat, quod constituisset eum regem super Israel. Non quidem promisit ei portare peccatum regis, ut rex illud flere studeret. Sed tamen quem retulerat flebat, ut Dominum ei propitium faceret. Ad litteram vero, dum sententiam propheta ingeminat, irrevocabilem divinae aequitatis sententiam monstrat qua sic peccator projicitur, ut redire ad divinae misericordiae manum nunquam permittatur. Potest et aliter intelligi, quod reverti secum prophetam, ut adoret Dominum, rogat. Nam sancti viri, qui Dominum peccando non deserunt, ad eum necesse non habent ut poenitendo revertantur. Reverti enim abeuntis est. Quod nimirum peccatoribus per peccatum a Domino recedentibus convenit, justis permanentibus non convenit. Quid est ergo, quod reverti cum peccante Saul justus Samuel petitur, nisi quia electi praedicatorum pro lapsis subditis velut poenitentes affliguntur et quasi recedentes veniunt, dum lapsos subditos paterna afflictione comitantur? Cum eis ergo revertuntur, cum peccata subditorum et ipsi subditi, qui peccaverunt, et praelati qui steterunt, pariter plangunt. Tale est igitur ac si dicat: Jam te paternis visceribus adhaerere per increpationem praedicationis mihi agnovi, quem nec longius peccare reliquisti.

Pues como si fuera un que retrocede es el predicador, cuando desecha a los impudentes; dice pues: Vuelve conmigo para que adore al Señor. Piensa que por esto solo no es dividido de la comunión de los elegidos, que conserva la fe común; o ciertamente adorar al Señor es estar sometido a la religión de la fe, y a la custodia de la buena operación. Puesto que ciertamente Saúl insinúa a los hipócritas fingidos, sigue:

(Vers. 26.) Dijo Samuel a Saúl: No volveré contigo, porque proyectaste (arrojaste) la palabra del Señor, y el Señor te ha proyectado (arrojado) a ti, para que no seas rey.

28. ¿Qué es pues por lo que el profeta rehúsa portar el pecado del rey que se arrepiente, sino porque vio que este no se arrepentía verdaderamente? Al cual le respondió aquellas palabras de desecho que antes había dicho, porque lo conoció como no debiendo ser mudado. Por cuya constancia del profeta, ciertos sacerdotes de este tiempo demasiado clementes son argüidos, quienes por su conducta son débiles, por la temeridad fuertes. Apenas se sostienen a sí mismos, y se atreven a recibir para portar las cargas de otros; no llevan las suyas ligeras, y se someten a las importables. He aquí que el fuerte profeta rehúye recibir la carga del pecado real, para que el sacerdote de la Iglesia tema, y tema mucho experimentar los pesos de los pecados importables. Mayormente, sin embargo, reciba así los pecados ajenos, que sin embargo permita llorar a aquel por quien han sido cometidos aquellas cosas que recibe para expiar. De donde también Samuel de ningún modo prometió portar el pecado del rey, y sin embargo lloró a aquel que refirió como desechado. Pues de él poco después está escrito: Lloraba Samuel a Saúl, porque al Señor le pesaba que lo hubiera constituido rey sobre Israel. Ciertamente no le prometió portar el pecado del rey, para que el rey estudiara llorarlo. Pero sin embargo lloraba a aquel que había referido, para hacer al Señor propicio a él. Ciertamente según la letra, mientras el profeta repite la sentencia, muestra la sentencia irrevocable de la equidad divina por la cual así es proyectado (arrojado) el pecador, que nunca se le permite volver a la mano de la divina misericordia. Puede también entenderse de otro modo, que ruega al profeta volver consigo para adorar al Señor. Pues los varones santos, que no desiertan al Señor pecando, no tienen necesidad de que vuelvan a Él por la penitencia. Pues volver es de aquel que se va. Lo cual ciertamente conviene a los pecadores que por el pecado retroceden del Señor, pero no conviene a los justos que permanecen. ¿Qué es pues lo que el justo Samuel es pedido que vuelva con el pecador Saúl, sino porque los elegidos predicadores por los súbditos caídos se afligen como si hicieran penitencia y vienen como si retrocedieran, mientras acompañan con paterna aflicción a los súbditos caídos? Vuelven con ellos, pues, cuando los pecados de los súbditos y los mismos súbditos que pecaron, y los prelados que estuvieron de pie, lloran paritariamente. Es tal pues como si dijera: Ya por la increpación de la predicación me he conocido adherir a ti con paternas vísceras, a quien no dejaste pecar más.

Quia ergo, te objurgante, respui, mecum redire te rogo, quia propriis viribus ad tantae pravitatis magnitudinem delendam nequaquam sufficio. Sed tanti affectus preces recipiendae essent, si ex cordis veritate procederent; apte ergo hypocritae responsum est: Non revertar tecum. Quasi dicat: Pro te sacrificare Deo nescio, quem veritate humilitatis Deo subditum non attendo; et quae priora ingeminans, ait: Quia projecisti sermonem Domini, projecit te Dominus, ne sis rex; et, quia versuti et abjiciendi et deserendi sunt, sequitur:

(Vers. 27.) Et conversus est Samuel, ut abiret.

In qua profecto majorum decessione magis hypocritae amissionem temporalis honoris timent, quam aeternae haereditatis. Unde et quiescere etiam derelicti non possunt, sed ea quae agere per se non audent, impetrare aliis intervenientibus student. Bene ergo subiungitur:

(Vers. 27.) Ille autem apprehendit summitatem pallii ejus, quae scissa est.

29. Quae sunt vestimenta doctoris, nisi docere sibi adhaerentium subditorum qualitates? De quibus profecto vestibus magno pastori per prophetam repromittitur: Vivit Dominus, quia his omnibus velut vestimento vestiris (Isa. XLIX, 18). Et per Psalmistam canitur: Dominus regnavit, decorem induit, induit Dominus fortitudinem (Psal. XCII, 1). Induit quippe decorem, qui ad seipsum splendorum fidelium mentes, quasi vestimenta conjunxit. Saul ergo Samuelis pallium apprehendit, cum superbus quisque et abjectus honorem culminis sibi deferri a summis viris per cohaerentes sibi dilectos et familiares quaerit, et quia pro reprobo perfectorum auditorum nullus obsecrat, non pallium, sed pallii summitatem, id est extremitatem apprehendisse perhibetur; sed ea extremitas scinditur, quia qui inutilia suggerit, reprobatur. Cum enim minor indiscreta rogans repellitur, velut vestimenti summitas scindi perhibetur. Velut enim pars pallii summi prophetae scissa est, quando male suggerenti Petro respondit, dicens: Vade retro me Satana, non enim sapis ea quae Dei sunt, sed quae hominum (Matth. XVI, 23). Hinc item praecipit, dicens: Si manus tua, vel pes tuus scandalizat te, abscinde eum, et projice abs te; item, si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et projice abs te (Matth. V, 30). Quibus nimirum verbis non solum summitas pallii, sed etiam media abscindenda designantur: quia cum male suggerunt, perfecti etiam auditores contemnendi sunt.

Puesto que pues, por tu objurgación, resipiscente (recobré el sentido), te ruego volver conmigo, porque por mis propias fuerzas de ningún modo sufijo para borrar la magnitud de tan gran depravación. Pero las preces de tan gran afecto habrían de ser recibidas si procedieran de la verdad del corazón; aptamente pues se respondió al hipócrita: No volveré contigo. Como si dijera: Por ti no sé sacrificar a Dios, a quien no atiendo sometido a Dios por la verdad de la humildad; y, repitiendo lo anterior, dice: Porque proyectaste (arrojaste) la palabra del Señor, el Señor te ha proyectado (arrojado) a ti para que no seas rey; y, porque tales son los versutos y los que han de ser desechados y desertados, sigue:

(Vers. 27.) Y se volvió Samuel para irse.

En cuya decesión de los mayores, los hipócritas temen más la pérdida del honor temporal que la de la herencia eterna. De donde también incluso desertados no pueden descansar, sino que aquellas cosas que no se atreven a actuar por sí mismos, estudian impetrar interviniendo otros. Bien pues se añade:

(Vers. 27.) Mas él aprehendió la cumbre de su palio, la cual se rasgó (scindere).

29. ¿Qué son las vestimentas de un doctor, sino el enseñar las cualidades de los súbditos que se le adhieren? De cuyas vestiduras por cierto se le promete de nuevo al gran Pastor por el profeta: "Vive el Señor, porque con todas estas cosas te vestirás como con una vestidura" (Isa. 49, 18). Y por el Salmista se canta: "El Señor reinó, se vistió de decoro, el Señor se vistió de fortaleza" (Sal. 93, 1). Pues se vistió de decoro quien unió a sí mismo las mentes espléndidas de los fieles, como si fueran vestiduras. Saúl, pues, aprehendió el palio de Samuel, cuando cada cual soberbio y desechado busca que se le defiera el honor de la cumbre por los varones sumos a través de los amados y familiares que se le adhieren; y porque por el réprobo ninguno de los perfectos oyentes suplica, se dice que aprehendió no el palio, sino la cumbre del palio, esto es, la extremidad; mas esa extremidad se rasga (scindere), porque quien sugiere cosas inútiles es reprobado. Pues cuando el menor que ruega cosas indiscretas es repelido, se dice que se rasga como la cumbre de la vestimenta. Pues como una parte del palio del sumo profeta se rasgó cuando respondió a Pedro que sugería mal, diciendo: "Vete atrás de mí, Satanás, pues no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres" (Mat. 16, 23). De aquí igualmente preceptúa diciendo: "Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo (abscindere) y arrójalo de ti; igualmente, si tu ojo te escandaliza, arráncalo y arrójalo de ti" (Mat. 5, 30). Con cuyas palabras por cierto no solo la cumbre del palio, sino también las partes medias se designan como debiendo ser cortadas: porque cuando sugieren mal, incluso los perfectos oyentes han de ser despreciados.

Hinc namque est, quod Zebedaei filii simul cum matre unus ad dexteram, alter vero ad sinistram Redemptoris sedere petunt; sed quasi bonae petitionis ignari, repelluntur (Matth. XX). Velut enim partem chlamydis Dominus scidit, cum ea membra, quae movebant scandalum, increpando confutavit. Et notandum quia non totum pallium, sed pars pallii scinditur: quia dum bonus mala suggerit, in eo quod male suggerit repelli debet, et in eo quod aliter bonus est, ex dilectione retineri.

30. Per vestimentum etiam rectoris conversatio designatur, Psalmista attestante, qui ait: Sacerdotes tui induantur justitiam (Psal. CXXXI, 9). Summitas ergo pallii apprehenditur, quando doctor de magna sanctitate laudatur, cum illud in ejus laudem dicitur, quod decorum foris ostendit. Sed quia justorum plura sunt bona quae latent, pallii tantum summitas apprehendi potest: quia parum est quod de electi doctoris justitia cernitur, multum vero quod occultatur. Ipsum vero parum quod scitur, cum apprehenditur, scinditur: quia justi suis laudibus non tenentur. Quia enim eas in momento contemnunt, quasi scissura pallii teneri nequeunt. Tenetur quidem pars scissa vestimenti, propheta non tenetur: quia verum est, quod de justis laude dicitur, et tamen justis, dum contemnunt quod audiunt, quasi scissuram in tenentis manibus relinquunt. Majorum ergo quia quaedam sciri possunt, quasi pars apprehenditur. Cum vero totum scitur a parvulis quod agetur, si laudatur, nihilominus abjiciendum est; quia aliquid bonorum operum per vanitatem tenendum non est. Hinc namque est, quod dum Joannes adhuc adolescens comprehensum jam Dominum sequitur, et per pallium tenetur, et relicto pallio nudus fugisse describitur (Marc. XIV). Per vestimentum namque adolescens capitur, quando de bonae conversationis initio collaudatur; sed relicta sindone nudus profugit, qui laudes quas audit vilipendit. Nudum namque fugere, est laudabilem vitam habere, sed electae vitae laudem despiciere. Quasi enim nudus fugit, qui de ornatu virtutum sibi per vanam gloriam nihil ascribit. Potest etiam idcirco nudus fugisse intelligi, quia qui per partes sindonis captus asseritur, reliquisse sindonem perhibetur; quia plerumque in electorum conscientia agitur, ut, per hoc quod ex parte laudantur, non pars meritorum, sed omne bonae vitae meritum perdidisse suspicentur. Samuelis ergo pallium scinditur, quia laudes suas electi doctores vilipendunt. Et quia laudibus non flectuntur, severitatem prioris sententiae replicat, dicens:

(Vers. 28.) Scindit Dominus regnum Israel de manu tua hodie.

Pues de aquí es que los hijos de Zebedeo, junto con su madre, piden sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Redentor; mas como ignorantes de una buena petición, son repelidos (Mat. 20). Pues como una parte de la clámide rasgó el Señor cuando confutó reprendiendo aquellos miembros que movían escándalo. Y hay que notar que no todo el palio, sino una parte del palio se rasga: porque mientras el bueno sugiere cosas malas, debe ser repelido en aquello que sugiere malamente, y en aquello en que de otro modo es bueno, debe ser retenido por amor.

30. Por la vestimenta también se designa la conducta (*conversatio*) del rector, atestiguándolo el Salmista, que dice: "Tus sacerdotes se vistan de justicia" (Sal. 132, 9). La cumbre del palio pues se aprehende cuando el doctor es loado por su gran santidad, cuando aquello se dice en su loa que muestra decoro exteriormente. Pero porque de los justos son más numerosos los bienes que latén (están ocultos), solo la cumbre del palio puede ser aprehendida: porque es poco lo que se discierne de la justicia del doctor elegido, mas mucho lo que se oculta. Aquello mismo poco que se sabe, cuando se aprehende, se rasga (*scindere*): porque los justos no se retienen por sus propias loas. Pues porque las desprecian en un momento, no pueden ser retenidos como por la rotura de un palio. Se retiene por cierto la parte rasgada de la vestimenta, el profeta no se retiene: porque es verdad lo que se dice de la loa del justo, y sin embargo los justos, mientras desprecian lo que oyen, dejan como una rasgadura en las manos del que los retiene. Pues de los mayores, porque algunas cosas pueden saberse, se aprehende como una parte. Mas cuando todo lo que se hará es sabido por los párvulos, si se loa, no obstante ha de ser desechado; porque algo de las buenas obras no ha de ser retenido por vanidad. Pues de aquí es que mientras Juan, siendo aún adolescente, sigue al Señor ya aprehendido, y es retenido por el palio, se describe que huyó desnudo habiendo dejado el palio (Mar. 14). Pues por la vestimenta es capturado el adolescente cuando es colaudado por el inicio de su buena conducta; pero dejada la sábana (*sindone*) huye desnudo quien vilipendia las loas que oye. Pues huir desnudo es tener una vida laudable, pero despreciar la loa de la vida elegida. Pues huye como desnudo quien nada se adscribe a sí mismo por vanagloria del ornato de las virtudes. Puede también por eso entenderse que huyó desnudo, porque quien se aserta haber sido capturado por las partes de la sábana, se refiere que dejó la sábana; porque mayormente se actúa en la conciencia de los elegidos que, por esto que son loados en parte, sospechen haber perdido no una parte de los méritos, sino todo el mérito de la buena vida. El palio de Samuel pues se rasga (*scindere*), porque los doctores elegidos vilipendian sus propias loas. Y porque no se doblan por las loas, replica la severidad de la sentencia anterior, diciendo:

(Vers. 28.) Rasga el Señor el reino de Israel de tu mano hoy.

31. Perfecti etenim viri, quia a rigore justitiae nulla laude mollescunt, tales ante quales post laudis suae testimonium sunt, et quae prius dixerant, eadem post repetendo confirmant. Sed quaerendum est, quid significet hoc, quod dicitur: Hodie. Si enim reproborum vita nox est, quid est quod in die Saul regnum scinditur? Sed si nox est vita pastoris reprobi, cum ejus regnum scinditur, diem facit. Dies quippe non fit, nisi eum nox recedit. Dicit ergo, Hodie, quia caligo inobedientis damnari perhibetur. Unde et exeunte Juda Dominus dicit: Nunc clarificatus est filius hominis (Joan. XIII, 31); quia noctem vitae illius vidit discedere, et puram lucem justitiae in aliis discipulis permanere. Dicitur etiam: Hodie, quia amoto superbo, regi humili regnum tradebatur. Unde et subditur:

(Vers. 28.) Et tradidit illud proximo tuo meliori te.

Cum ergo dies dicitur, non abjecti regis lucidum aliquid cernitur, sed substituti gloria praedicatur, qui de regni culmine magnae virtutis debebat splendore radiare. Et divinae sententiae incommutabilitatem asserens subdit, dicens:

(Vers. 29.) Porro triumphator in Israel non parcat, et poenitudine non flectetur.

32. Quis enim hujus triumphatoris nomine, nisi Conditor humani generis intelligendus est? Nam occultos adversarios quicumque superat, ejus virtute vincit, qui ei gratiam superandae tentationis impendit. Quid est quod triumphator non parcere dicitur, cum Samuel rogatur? quia cum praedicatores peccantibus subditis irascuntur, cum superbos aut lubricos divina sententia feriunt, non impetu furoris sui, sed divinae voluntatis judicium exsequuntur. Quasi certe dicat: Ego quidem non meam, sed illius sententiam protuli, qui quod decernendo profert, revocari non potest. Non ergo parcat, 367 et poenitudine non flectetur; sed eis qui, nec a peccatis suis desinere, nec peccatorum possunt quae diligunt poenitere et causam subjiciens, ait:

(Vers. 29.) Neque enim homo est, ut agat poenitentiam.

Quasi dicat: Et iterum esse ei est, cui mutabilitas nulla est. Potest etiam triumphatoris nomine substituti regis perfectio designari, qui et multorum triumphorum gloriam habiturus erat, et contra voluntatem Conditoris parcere alicui non auderet. Unde et in hoc ipso eodem libro, de eo scriptum est: Et percutiebat David omnem terram, nec relinquebat viventem virum, et mulierem (I Reg. XXVII, 9). De eo etiam dicitur: Neque enim homo est, ut agat poenitentiam. Quid enim hoc loco homo, nisi carnalibus passionibus subditus designatur?

31. Los varones perfectos pues, porque por ninguna loa se ablandan del rigor de la justicia, tales son después como eran antes del testimonio de su propia loa, y las cosas que antes habían dicho, las mismas confirman repitiéndolas después. Pero hay que preguntar qué significa esto que se dice: "Hoy". Pues si la vida de los réprobos es noche, ¿qué es que en el día el reino de Saúl se rasga? Pero si es noche la vida del pastor réprobo, cuando su reino se rasga, hace un día. Pues el día no se hace sino cuando la noche retrocede. Dice pues, "Hoy", porque la caligo (tinieblas) del inobediente se refiere ser condenada. De donde también al salir Judas dice el Señor: "Ahora es clarificado el Hijo del hombre" (Juan 13, 31); porque vio la noche de aquella vida apartarse, y la pura luz de la justicia permanecer en los otros discípulos. Se dice también: "Hoy", porque amovido el soberbio, el reino se entregaba al rey humilde. De donde también se añade: (Vers. 28.) Y lo ha entregado a tu prójimo mejor que tú.

Cuando pues se dice día, no se discierne nada lúcido del rey desechado, sino que se predica la gloria del sustituto, quien desde la cumbre del reino debía radiar con el esplendor de una gran virtud. Y asertando la inmutabilidad de la divina sentencia añade diciendo:

(Vers. 29.) Por lo demás, el triunfador en Israel no perdonará, y por el arrepentimiento (poenitudo) no se doblará.

32. ¿A quién pues por el nombre de este triunfador, sino al Creador del género humano, se ha de entender? Pues a los adversarios ocultos quienquiera que los supera, los vence por la virtud de Aquel que le imparte la gracia de superar la tentación. ¿Qué es que el triunfador se dice no perdonar, cuando Samuel es rogado? Porque cuando los predicadores se airan contra los súbditos pecadores, cuando hieren a los soberbios o lúbricos con la divina sentencia, no ejecutan el juicio por el ímpetu de su propio furor, sino de la voluntad divina. Como si ciertamente dijera: Yo por cierto no la mía, sino la sentencia de Aquel proferí, la cual, lo que profiere decidiendo, no puede ser revocado. No perdona pues, y no se dobla por el arrepentimiento; sino para aquellos que ni pueden desistir de sus pecados, ni pueden arrepentirse de los pecados que aman; y añadiendo la causa dice:

(Vers. 29.) Pues no es hombre para que haga penitencia (poenitentia).

Como si dijera: Y de nuevo el ser es para Él para quien no hay mutabilidad alguna. Puede también por el nombre del triunfador designarse la perfección del rey sustituto, quien había de tener la gloria de muchos triunfos, y no se atrevería a perdonar a nadie contra la voluntad del Creador. De donde también en este mismo libro, de él está escrito: "Y hería David toda la tierra, y no dejaba hombre viviente ni mujer" (1 Sam. 27, 9). De él también se dice: "Pues no es hombre para que haga penitencia". ¿Qué es pues en este lugar el hombre, sino el designado como súbdito de las pasiones carnales?

Quasi adhuc superbum mordeat, dicens: Te modo peccatorum poenitet, cum audaciae tuae sententiam percipis; sed ille poenitentiam non aget, qui, ut homo et inobedientiae, et tumori non subjacet. Et ille adhuc in ore suo confitetur, dicens:

(Vers. 30.) Peccavi.

Ipsius autem confessionis qualitatem ostendit, quia subjunxit, dicens:

(Vers. 30.) Sed nunc honora me coram senioribus populi mei, et coram Israel.

33. Liqueat, quam poenitudinem gerat, qui adhuc honorari desiderat. Nam si sui peccati hunc veraciter poeniteret, inhonorari potius quam honorari concupivisset. Admirari igitur libet projecti cordis duritiam. Ut vir Dei mandatum Conditoris exsequens, dicit: Projecit te Dominus, ne sis rex: econtra vero qui abjectionis sententiam suscipit, per appetitum elationis, honores quaerit. Quid est ergo, quod dicit: Peccavi? Confessionem quidem peccati non honor aut gloria, sed utilitas et contemptus sequi debet. Quid enim prodest confiteri flagitia, si confessionis vocem non sequitur afflictio poenitentiae? Tria quippe in unoquoque considerata sunt veraciter poenitente, videlicet, conversio mentis, confessio oris, et vindicta peccati. Nam, qui corde non convertitur, quid prodest ei, si peccata confiteatur? Peccatum quod diligitur confitendo minime deletur. Nonnulli quidem sunt qui peccata confitendo aperiunt, sed non convertendo, nequaquam detestantur. Hi profecto confitendo nihil agunt, quia quod loquendo ejiciunt, amando introducunt. Unde et salubriter confiteri volentibus Scriptura insinuat, dicens: Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem (Rom. X, 10). What is it to believe with the heart unto justice, unless to direct the will toward faith, working through love? Cum ergo quis cordis intentionem ad justitiam per amorem dirigit, per initium bonae voluntatis, fructum habet bonae conversionis. Hic certe jam ad salutem confitetur, quia plus loquendo de vulnere ejicit quam conversione compunxit. Tertia ergo species, id est vindicta, quasi medicina necessaria est; ut apostema reatus, quod conversione compungitur, confitendo purgetur, afflictionisque medicina sanetur. Ergo qui corde ad justitiam non credit, confessionem ad salutem nequaquam facit, quia velut malae arboris folia ostendit, cujus altas radices figit in corde. Signum ergo verae confessionis non est in oris confessione, sed in afflictione poenitentiae. Tunc namque bene conversum peccatorem cernimus, cum digna afflictionis austeritate delere nititur, quod loquendo confitetur.

Como si todavía mordiera al soberbio, diciendo: A ti ahora te pesa (arrepientes) de los pecados, cuando percibes la sentencia de tu audacia; pero aquel no hará penitencia, quien, como hombre, no está sujeto ni a la inobediencia ni al tumor (soberbia). Y aquel todavía confiesa en su propia boca, diciendo:

(Vers. 30.) Pequé.

Mas muestra la cualidad de la misma confesión, porque añadió diciendo:

(Vers. 30.) Pero ahora hónrame ante los ancianos (seniores) de mi pueblo, y ante Israel.

33. Está claro qué clase de penitencia lleva el que todavía desea ser honrado. Pues si se arrepintiera verdaderamente de su pecado, habría deseado ser deshonorado más que ser honrado. Conviene, pues, admirar la dureza de un corazón abatido. Mientras el hombre de Dios, ejecutando el mandato del Creador, dice: "El Señor te ha desechado, para que no seas rey": por el contrario, el que recibe la sentencia de rechazo, por el apetito de elación, busca honores. ¿Qué es, pues, lo que dice: "Pequé"? Ciertamente a la confesión del pecado no debe seguirle el honor o la gloria, sino la utilidad y el desprecio. Pues ¿qué aprovecha confesar los crímenes, si a la voz de la confesión no sigue la aflicción de la penitencia? Tres cosas, ciertamente, deben ser consideradas en todo el que se arrepiente verdaderamente, a saber: la conversión de la mente, la confesión de la boca y la vindicta del pecado. Pues, el que no se convierte de corazón, ¿qué le aprovecha si confiesa sus pecados? El pecado que se ama de ningún modo se borra al confesarlo. Hay ciertamente algunos que abren sus pecados confesándolos, pero al no convertirse, de ningún modo los detestan. Estos ciertamente no hacen nada confesándolos, porque lo que expulsan al hablar, lo introducen al amar. De donde también la Escritura insinúa a los que quieren confesar saludablemente, diciendo: "Con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se hace la confesión para la salvación" (Rom. 10:10). ¿Qué es creer con el corazón para la justicia, sino dirigir la voluntad hacia la fe, que obra por el amor? Por tanto, cuando alguien dirige la intención del corazón hacia la justicia por el amor, por el comienzo de una buena voluntad, tiene el fruto de una buena conversión. Este ciertamente ya confiesa para la salvación, porque expulsa más al hablar de la herida de lo que punzó la conversión. La tercera especie, por tanto, es decir, la vindicta, es necesaria como medicina; para que el apostema del reato, que es punzado por la conversión, sea purgado al confesar, y sanado por la medicina de la aflicción. Por tanto, el que no cree con el corazón para la justicia, de ningún modo hace confesión para la salvación, porque muestra como las hojas de un árbol malo, cuyas profundas raíces fija en el corazón. Por tanto, el signo de la verdadera confesión no está en la confesión de la boca, sino en la aflicción de la penitencia. Pues entonces vemos al pecador bien convertido, cuando se esfuerza por borrar con digna austeridad de aflicción lo que confiesa al hablar.

Unde Joannes Baptista male conversos Judaeos ad se confluentes increpans, ait: Genimina viperarum, quis ostendit vobis fugere a ventura ira? Facite ergo dignos fructus poenitentiae (Matth. III, 7). In fructu ergo, non in foliis aut ramis poenitentia cognoscenda est. Quasi arbor quippe bona voluntas est. Confessionis ergo verba quid sunt aliud, nisi folia? Non ergo nobis folia propter seipsa, sed propter fructum expetenda sunt; quia idcirco omnis confessio peccatorum recipitur, ut fructus poenitentiae subsequatur. Unde et Dominus arborem foliis decoram, fructu sterilem maledixit (Marc. XI); quia confessionis ornatum non recipit sine fructu afflictionis. Saul ergo, qui confitetur et honorari vult, non affligi et humiliari, quid designat, nisi eos qui confessionem sterilem habent, et fructum non habent; qui decorem confessionis verbis humilibus praeferunt, sed verborum virorem, non humilitate poenitentiae, sequuntur?

34. Sed quid antiquos attendimus, cum nunc tantam lapsorum regum multitudinem videamus? Catervatim namque nunc in flagitia corruunt, non solum subjecti debiles, sed etiam praelati et sacerdotes negligentes. Lubrica peccando agunt, qui ordine ministerii sacramentis coelestibus deputati sunt. Sed plerique illorum dum quodammodo ad cor redeunt, se errasse confitentur. Qui tamen sic volunt contra se peccata proferre, ut velint adhuc de officio sacri ordinis honorari; turpes in secreto se proferunt, sed foris praeter ordinis celsitudinem videri humiles erubescunt. Quid ergo isti nisi abjectos se vident, et tamen velle honorari audent? Saepe autem non a seipsis veniunt, sed inviti capiuntur; abjectionis suae mandata percipiunt, et tamen rogant, ut honorentur. Volunt quippe immunda agere, sed audent sacris altaribus inhaerere. Ecce quot Saules attendimus, quot reges lapsos a sanctae Ecclesiae culmine contemplanur. Quorum profecto singulis dicendum est: quia projecisti sermonem Domini, projecit te Dominus, ne sis rex: ut ministerium coeleste non agant, quos terrena flagitia inquinare non cessant. Sed hoc profecto dicere possumus, lubricis tamen ministris suadere non possumus. Nam Saul et abjectum se audivit et regnavit; quia immundi sacerdotes se sacerdotali culmine dejectos per luxuriae inquinamenta cognoscunt; et tamen contra Dei voluntatem sacra mysteria tractare non desinunt. Sed rex contra Domini voluntatem regnans, non est rex, sed tyrannus fuit; quia sacerdos indignus, qui merito suae inquisitionis abjicitur, cum ministrare praesumit, ad tantae gloriae culmen damnandus ascendit.

De donde Juan el Bautista, reprendiendo a los judíos mal convertidos que acudían a él, dice: "Raza de víboras, ¿quién os mostró huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de penitencia" (Mt. 3:7). En el fruto, pues, no en las hojas o en las ramas, debe reconocerse la penitencia. Como un árbol ciertamente es la buena voluntad. Las palabras de confesión, por tanto, ¿qué son sino hojas? Por tanto, no debemos buscar las hojas por sí mismas, sino por el fruto; porque por esta razón se recibe toda confesión de pecados, para que siga el fruto de la penitencia. De donde también el Señor maldijo al árbol decorado con hojas, pero estéril en fruto (Mc. 11); porque no recibe el ornato de la confesión sin el fruto de la aflicción. Saúl, por tanto, que confiesa y quiere ser honrado, no afligido y humillado, ¿qué designa sino a los que tienen una confesión estéril, y no tienen fruto; los cuales anteponen el decoro de la confesión con palabras humildes, pero siguen el verdor (*vireorem*) de las palabras, no con la humildad de la penitencia?

34. Pero ¿por qué atendemos a los antiguos, cuando ahora vemos tanta multitud de reyes caídos? Pues ahora en catervas (montones) caen en los flagelos, no solo los súbditos débiles, sino también los prelados y sacerdotes negligentes. Actúan lúbricamente pecando, quienes por el orden del ministerio han sido diputados a los sacramentos celestiales. Pero la mayoría de ellos, mientras de algún modo vuelven al corazón, confiesan haber errado. Quienes sin embargo así quieren proferir los pecados contra sí mismos, que quieren todavía ser honrados por el oficio del sagrado orden; torpes en secreto se proferen, pero fuera, tras la celsitud del orden, se avergüenzan de ser vistos humildes. ¿Qué son pues estos, sino que se ven desechados, y sin embargo se atreven a querer ser honrados? A menudo por cierto no vienen de sí mismos, sino que son capturados involuntariamente; perciben los mandatos de su desecho, y sin embargo ruegan que sean honrados. Pues quieren actuar cosas inmundas, pero se atreven a inherir a los sagrados altares. He aquí a cuántos Saúles atendemos, a cuántos reyes caídos de la cumbre de la santa Iglesia contemplamos. A cada uno de los cuales por cierto hay que decir: "Porque proyectaste (arrojaste) la palabra del Señor, el Señor te ha proyectado a ti, para que no seas rey": para que no ejerzan el ministerio celestial quienes los flagelos terrenales no cesan de inquinar. Pero esto por cierto lo podemos decir, mas a los ministros lúbricos no lo podemos persuadir. Pues Saúl tanto oyó que era desechado como reinó; porque los sacerdotes inmundos se conocen deyectados (derribados) de la cumbre sacerdotal por los inquinamientos de la lujuria; y sin embargo contra la voluntad de Dios no cesan de tratar los sagrados misterios. Pero el rey que reina contra la voluntad del Señor, no era rey, sino que fue tirano (*tyrannus*); porque el sacerdote indigno, que por el mérito de su inquinamiento es desechado, cuando presume ministrar, asciende para ser condenado a la cumbre de tan gran gloria.

Unde et tyrannos terrere volens coeli ille magnus senator: Qui manducat panem, inquit, et bibit sanguinem Domini indigne, iudicium sibi manducat, et bibit (I Cor. XI, 27). Plerumque autem instanti confessione agitur, ut confitentibus de cordis etiam conversione credatur. Aliquando reproborum falsam humilitatem electi praedicatores accipiunt, ut exemplo eorum alii ad salutem perducantur. Therefore...

(Vers. 31.) Reversus ergo Samuel secutus est Saul, et adoravit Saul Dominum.

35. Per malum quippe, quod interius latebat, 369 audire meruit: Projecit te Dominus, ne sis rex. Sed ut praetextu boni ad ejusdem boni veritatem alios traheret, Samuel Saul sequi voluit, et eum adorare Dominum vidit. Quandoque etiam mala regum, et terrae magnorum toleranda sunt, ne exasperati ad pejora dilabantur. Deos quippe gentium filii Israel saepe coluerunt. Unde et de conversis a Samuele superius dictum est: Abstulerunt filii Israel de medio sui Baalim et Astaroth (I Reg. VII, 4). Et fortasse si abjectus rex secum ad adorandum Dominum revertentem prophetam non cerneret, daemonum simulacra adoraret. Et projicit ergo eum, et cum eo revertitur; quia in potentibus hujus saeculi sic est damnanda iniquitas, ut bonum quod habent exasperati non perdant. Saepe enim mali sunt in occulto, et bonum quod cernitur alii devotius imitantur. Mala certe potentum saeculi, magna eis mala sunt; sed bona quae proferunt, ad exemplum fidelium, magis quam bona aliorum prosunt. Bene ergo Samuel cum abjecto rege revertitur; quia electi praedicatores, saeculi potentes et pro iniquitate percutiunt, et pro exemplo bona agere quaedam sinunt. Unde et sequitur:

(Vers. 32.) Dixitque Samuel: Adducite Agag regem Amalech. Et oblatus est ei Agag pinguissimus tremens.

36. Reges Dominum adorant, quando superbi et contemptores se ad Domini mandata facienda humiliant. Adorant lubrici, quando Deo subjiuntur per obedientiam castitatis. Aliquando autem adorare se simulant; quia nonnulli praetextum humilitatis aut castitatis habent, sed dum habere in veritate bonum creduntur, alii per bonum quod credunt mali operis usum perdunt. Agag ergo regem Samueli tradunt, quia sensualitatis suae vigorem confitendo proferunt. Quando enim confitentur peccata luxuriae, quae per vigorem carnis commiserunt, quid aliud, quam Amalech regem interficiendum prophetis offerunt?

De donde también queriendo aterrar a los tiranos aquel gran senador del cielo: "Quien manduca el pan", dice, "y bebe la sangre del Señor indignamente, juicio para sí manduca y bebe" (1 Cor. 11, 27). Mayormente por cierto se actúa por la confesión instantánea, para que a los que confiesan se les crea incluso de la conversión del corazón. A veces los elegidos predicadores reciben la falsa humildad de los réprobos, para que por el ejemplo de ellos otros sean conducidos a la salud. Por tanto...

(Vers. 31.) Vuelto pues Samuel siguió a Saúl, y adoró Saúl al Señor.

35. Por el mal por cierto que interiormente latía (estaba oculto), mereció oír: "Te ha proyectado el Señor, para que no seas rey". Pero para que bajo el pretexto del bien atrajera a otros a la verdad del mismo bien, Samuel quiso seguir a Saúl, y lo vio adorar al Señor. A veces también los males de los reyes, y de los grandes de la tierra, han de ser tolerados, para que exasperados no se deslicen a cosas peores. Pues los hijos de Israel a menudo colieron (adoraron) a los dioses de las gentes. De donde también de los convertidos por Samuel arriba se ha dicho: "Quitaron los hijos de Israel de en medio de sí a Baalim y Astaroth" (1 Sam. 7, 4). Y tal vez si el rey desechado no viera al profeta volviendo con él para adorar al Señor, adoraría los simulacros de los demonios. Y lo proyecta pues a él, y con él vuelve; porque en los potentes de este siglo así ha de ser condenada la iniquidad, que el bien que tienen, exasperados, no lo pierdan. Pues a menudo son malos en lo oculto, y el bien que se discierne otros más devotamente lo imitan. Los males ciertamente de los potentes del siglo, grandes males son para ellos; pero los bienes que profieren, para ejemplo de los fieles, más que los bienes de otros aprovechan. Bien pues Samuel con el rey desechado vuelve; porque los elegidos predicadores, a los potentes del siglo tanto por la iniquidad los hieren, como por el ejemplo permiten que actúen ciertas cosas buenas. De donde también sigue:

(Vers. 32.) Y dijo Samuel: Traedme a Agag rey de Amalec. Y fue ofrecido a él Agag pingüísimo (pinguissimus) temblando.

36. Los reyes adoran al Señor cuando los soberbios y despreciadores se humillan para cumplir los mandatos del Señor. Adoran los lúbricos cuando se sujetan a Dios por la obediencia de la castidad (castitas). A veces, sin embargo, simulan adorar; porque algunos tienen pretexto de humildad o castidad, pero mientras se cree que tienen el bien en verdad, otros por el bien que creen pierden el uso de la mala obra. A Agag, pues, el rey entregan a Samuel, porque el vigor de su sensualidad (sensualitas) profieren al confesar. Pues cuando confiesan los pecados de lujuria que por el vigor de la carne cometieron, ¿qué otra cosa que al rey de Amalec ofrecen a los profetas para ser muerto?

Sed quid est quod pinguissimus Agag dicitur, sed sensualitatis vigor in aliis pinguis, in aliis macer est? Quid est ergo, quod pinguis offertur, nisi quia a subditis regis reprobi ducebatur? Nam saepe negligentes sunt subditi; sed dum electi pastoris sui exempla conspiciunt, inter mala quae faciunt ingemiscunt. Per fragilitatem carnis ad immunditias cadunt; sed percussi exemplis majorum, omnino gaudere inter immunditiae oblectamenta non possunt. In quibus ergo pinguissimus est Agag, nisi in illis de quibus dicitur: Laetantur, cum male fecerint, et exsultant in rebus pessimis? (Prov. II, 14). Subjecti namque lascivi doctoris tanto audacius peccant, quanto majorum suorum nulla coram posita habent exempla, quae videant. Sed valde dementius se praecipitant, cum in pastoribus suis bonum, quod sequantur non vident, et cujus exemplo pereant malum vident. In his quippe Agag pinguescit: quia gaudenter, secure et libere vigor carnis in luxuriae voluptate distenditur, qui usu illecebrae, nulla re obviante, fraudatur. Pinguissimus ergo interficiendus offertur, quando illi convertuntur, qui in voluptate luxuriae valde laetati sunt: quasi enim traditur rex, quando is, qui menti imperabat, carnalis sensus, Christi sacerdotibus per confessionem revelatur. Nutrire etiam ignem pinguendo solet. Bene ergo Amalechitae regi ascribitur: quia dum mentem fornicationis spiritus obtinet, quo dulcius ac sae... [truncated]

(Vers. 32.) Dixitque: Siccine separat amara mors?

37. Hoc quippe dicere carnali sensui, est mentem, pro amissione voluptatis solitae, tristitiae conversione pulsare. Quia enim magna amaritudinis tela nuper conversi patiuntur, quasi rex, cui servierant, de morte queritur: quia in eis carnalitas sine magna tribulatione minime necatur. Interrogare ergo de separatione mortis, carnali sensui, est tristem adhuc conversi mentem de praeteritae delectationis amissione pulsare. Sed et modus separationis exquiritur, cum dicit: siccine? Quasi enim visis austeritatibus, quibus subdenda est, dicat menti sensualitas sua: Laeta pro tam tristibus spernis? Hanc certe vocem Samuel audit: quia tentatum cor subditi, quibusdam indiciis electus praedicator agnoscit. Sed quid prodest agnoscere, si contra id, quod intus in corde subjecti infremit, aliquid ipse non dicit? Sequitur ergo:

(Vers. 33.) Et ait Samuel: Sicut fecit mulieres absque liberis gladius tuus, sic absque liberis erit inter mulieres mater tua.

Pero ¿qué es que Agag es llamado pingüísimo (pinguissimus), sino que el vigor de la sensualidad en unos es pingüe, en otros magro (macer)? ¿Qué es, pues, que se ofrece pingüe, sino porque era conducido por los súbditos del rey réprobo? Pues a menudo los súbditos son negligentes; pero mientras contemplan los ejemplos de su pastor elegido, entre los males que hacen gimen. Por la fragilidad de la carne caen en las inmundicias; pero heridos por los ejemplos de los mayores, de ningún modo pueden gozar entre los deleites de la inmundicia. ¿En quiénes, pues, es Agag pingüísimo, sino en aquellos de quienes se dice: "Se alegran cuando han hecho el mal, y se regocijan en las cosas pésimas"? (Prov. 2, 14). Pues los súbditos de un doctor lascivo (lascivus doctor) tanto más audazmente pecan cuanto de sus mayores ningún ejemplo tienen puesto delante que vean. Mucho más dementemente se precipitan cuando en sus pastores no ven el bien que sigan, y ven el mal por cuyo ejemplo perezcan. En estos por cierto Agag engorda: porque gozosa, segura y libremente el vigor de la carne se distiende en la delectación de la lujuria (luxuria), el cual es privado del uso del halago (illecebra), sin que nada se le oponga. El pingüísimo, pues, es ofrecido para ser muerto cuando aquellos se convierten que en la delectación de la lujuria mucho se han alegrado: pues es como si se entregara al rey cuando aquel que imperaba a la mente, el sentido carnal, es revelado a los sacerdotes de Cristo por la confesión. También la pingüedo (grasa) suele nutrir el fuego. Bien pues se le adscribe al rey amalequita: porque mientras el espíritu de fornicación ocupa la mente, cuanto más dulce y fre...

(Vers. 32.) Y dijo: ¿Así separa la amarga muerte?

37. Decir esto por cierto al sentido carnal es pulsar la mente, por la pérdida de la voluntad (placer) solita, con la conversión de la tristeza. Pues porque los recién convertidos sufren grandes dardos de amargura, como que el rey al que habían servido se queja de la muerte: porque en ellos la carnalidad sin gran tribulación de ningún modo es matada. Interrogar pues sobre la separación de la muerte, para el sentido carnal, es pulsar la mente todavía triste del convertido por la pérdida de la delectación pasada. Pero también se inquiere el modo de la separación cuando dice: "¿así?". Pues como vistas las austeridades a las que ha de ser sometida, dice su sensualidad a la mente: ¿Desprecias las cosas alegres por tan tristes? Esta voz ciertamente Samuel la oye: porque el corazón tentado del súbdito, por ciertos indicios el elegido predicador lo reconoce. Pero ¿qué aprovecha reconocer, si contra aquello que dentro en el corazón del súbdito brama, él mismo no dice algo? Sigue pues:

(Vers. 33.) Y dijo Samuel: Como hizo a las mujeres sin hijos (absque liberis) tu espada, así sin hijos será entre las mujeres tu madre.

38. Quae est mater carnalis sensus, nisi originalis culpa? Quia enim ante peccatum primi hominis nulla membris libido inerat, rex Amalechita non erat. Erat quippe sensus carnis, sed turpis ac libidinosus non erat; sed statim ut ad culpam cecidit, pruritum membrorum sensit: quia obedientem motum carnis habere non potuit, quando ipse Deo inobediens fuit. Culpa ergo originalis mater contumeliosi sensus carnis recte intelligitur, quia ex illa nascendo prodit, qui esse ab illa coepit. Unde et Apostolus quasi severissimi tyranni legem carnalis sensus exhorrens, non solum ipsum regem, sed matrem ostendit, dicens: Itaque jam non ego operor illud, sed quod inhabitat in me peccatum (Rom. VII, 29). Peccatum namque, quod se non operari perhibuit, motum carnis intellexit; peccatum autem in se inhabitans, originalem culpam. Quia ergo ex originali culpa fit peccatum motionis carnis, dum regem carnalem sensum attendimus, matrem ejus esse primam culpam recte nominamus. Liberi autem hujus matris sunt omnes concupiscentiae, peccata, et vitia. Absque liberis utique fit mater, quando omnis a carne, omnis a mente jam culpa remanere videtur. Sine liberis namque tunc est, quia etsi a carne nulla jam turpitudine est, si nulla jam regnat concupiscentia in mente, manens tamen in nos illa culpa, nunc doctoris virtute perdi non potest. Quid est enim, quod ait Apostolus: Jam non ego operor illud, sed quod inhabitat in me peccatum? Ex illa quidem culpa, quam ex vitiosa naturae nostrae radice contrahimus, habemus ut corrumpi vitiorum passionibus valeamus. Lex ergo inordinata membrorum quando praeter voluntatem nostram membra movet, nos non hoc operamur, sed quod inhabitat in nos peccatum. Velle quidem nobis tunc adjacet, sed adhuc posse non invenimus; siquidem vellemus, ut nobis invitis, aliquid in nobis moveri non posset. Et hi fortasse pessimae matris conceptus, quibus culpa illa impraegnatur, si in turpes actus et obscoenos sinuntur effundi, quasi pasci perhibentur. Filii ergo sunt motus, qui non solum naturaliter intus sunt, sed qui in turpibus et obscoenis operibus manifestantur. Mater ergo Agag sine liberis fit, quando originalis culpa sic restringitur, ut nullos actus aut motus edere permittatur. Vel fortasse sine liberis fit, quia liberos habuit. Quando ergo peccatores conversi, esse turpes tam actu, quam gestibus luxuriae desinunt, quasi mater habitans in eis culpa filiis orbatur.

38. ¿Quién es la madre del sentido carnal, sino la culpa original? Pues antes del pecado del primer hombre, ninguna lujuria residía en los miembros, y el rey amalequita no existía. Había ciertamente un sentido de la carne, pero no era torpe ni libidinoso; pero tan pronto como cayó en la culpa, sintió el prurito de los miembros: porque no pudo tener un movimiento obediente de la carne cuando él mismo fue inobediente a Dios. Por tanto, se entiende rectamente que la culpa original es la madre del contumaz sentido carnal, porque de ella sale al nacer quien de ella comenzó a ser. De donde también el Apóstol, como horrorizándose de la ley del sentido carnal como de un tirano severísimo, muestra no solo al rey mismo, sino también a la madre, diciendo: Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí (Rom 7, 17). Pues por el pecado que afirmó no obrar, entendió el movimiento de la carne; pero por el pecado que habita en él, la culpa original. Así pues, dado que de la culpa original nace el pecado del movimiento de la carne, mientras consideramos al sentido carnal como el rey, nombramos rectamente a la primera culpa como su madre. Los hijos de esta madre son todas las concupiscencias, pecados y vicios. Ciertamente la madre se queda sin hijos cuando toda culpa, tanto de la carne como de la mente, parece no quedar ya. Pues entonces está sin hijos porque, aunque ya no haya ninguna torpeza de la carne, y si ya no reina ninguna concupiscencia en la mente, esa culpa que permanece en nosotros no puede ser destruida ahora por la virtud del doctor. Pues, ¿qué es lo que dice el Apóstol: Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí? De aquella culpa, en efecto, que contraemos de la raíz viciosa de nuestra naturaleza, tenemos la capacidad de ser corrompidos por las pasiones de los vicios. Por tanto, cuando la ley desordenada de los miembros mueve los miembros contra nuestra voluntad, no obramos nosotros esto, sino el pecado que habita en nosotros. El querer ciertamente nos asiste entonces, pero todavía no hallamos el poder; pues querríamos que, contra nuestra voluntad, nada pudiera moverse en nosotros. Y tal vez estos conceptos de la peor madre, de los que esa culpa está preñada, si se permite que se derramen en actos torpes y obscenos, se dice que son alimentados. Los hijos, por tanto, son los movimientos que no solo están naturalmente en el interior, sino que se manifiestan en obras torpes y obscenas. La madre de Agag, por tanto, se queda sin hijos cuando la culpa original se restringe de tal modo que no se le permite producir ningunos actos o movimientos. O tal vez se queda sin hijos porque los tuvo. Cuando, pues, los pecadores convertidos dejan de ser torpes tanto en el acto como en los gestos de la lujuria, la culpa que habita en ellos queda, por así decirlo, como una madre privada de sus hijos.

39. Et notandum, quia sine filiis fieri dicitur mater per comparisonem. Sicut, inquit, sine liberis fecit mulieres gladius tuus, sic erit sine liberis mater tua. Virtutes mentis, ex quibus bona opera procedunt, matres sunt: gladius vero Agag luxuriae telum dicitur, qui nimirum mulieres absque liberis facit, quia cuncta bona opera libido interficit. Vel certe mulieres fidelium mentes intelliguntur, filii vero sanctarum mentium bonae cogitationes, virtutes et bona opera sunt. Agag vero gladius matres absque liberis fecit; quia delectatio luxuriae, si evaginari quasi gladius sinitur, ab eis nimirum omnes bonae cogitationes, omnes virtutes, et bona opera necantur. Acuta quippe pestis hujus delectationis, si a mente recipitur, dum libet attentius immundum cernere, mundum et sanctum cogitare nihil potest; et dum ardentem ad nefarii operis expletionem pertrahit, virtutis aliquid agere nihil permittit. Et quia per ejus combustionem omnia pereunt, non solum Agag filii, sed omnes mulierum filii trucidantur. Absque liberis ergo matres facit, quia delectatio luxuriae ad instar gladii dum fructus mentium percutit, virtutis cogitationes aut operis bonum vivere nequaquam sinit. Sicut ergo absque liberis fecit matres, ita et mater ejus fit absque liberis, cum sic peccator convertitur, ut praeter culpam nobis insitam naturalem, nil conversis de obscenis operibus, aut motibus remanere videatur. Unde et apte subjungitur:

(Vers. 33.) Et in frustra concidit Agag Samuel coram Domino in Galgalis.

40. Quod in frustra conciditur, per parvas particulas mortuus secatur. Agag quippe interficitur, quando carnis vigor abstinentiis, vigiliis, ac spiritualibus meditationibus sic eliditur, ut nihil lascivum, nihil libidinosum movere sentiat. Interfici quippe ejus, est carnem turpiter movere non posse. Sed interfecti cadaver integrum est, quando ejus motus remanet. Libido non remanet, quando solo pondere mentem gravat; cum videlicet membris simplex ac naturalis insidet motus carnis, sed libidinosi nil habet ardoris.

Libido non remanet, quando solo pondere mentem gravat; cum videlicet membris simplex ac naturalis insidet motus carnis, sed libidinosi nil habet ardoris. Hoc ipsum autem, quia electorum mentes graviter tolerant, quasi regis mortui integrum cadaver portant. Quid vero est, quod in frustra conciditur, nisi quia nec ipsi naturali motui relinquere vigorem volunt? In frustra ergo conciditur, quia quoties pulsatur, necatur. Dum ergo vices motuum convenire non sinuntur, quasi cadaver Agag in frustra conciditur. Vel fortasse talis est Agag iste, ut nisi concisus in frustra mori non possit.

39. Y debe notarse que se dice que la madre se queda sin hijos por comparación. Como, dijo, tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así quedará sin hijos tu madre. Las virtudes de la mente, de las cuales proceden las buenas obras, son madres; pero la espada de Agag es llamada el arma de la lujuria, la cual ciertamente deja a las mujeres sin hijos, porque la libido mata todas las buenas obras. O ciertamente por mujeres se entienden las mentes de los fieles, y por hijos de las mentes santas los buenos pensamientos, las virtudes y las buenas obras. Pero la espada de Agag dejó a las madres sin hijos; porque el deleite de la lujuria, si se permite que se desenvaine como una espada, ciertamente mata en ellas todos los buenos pensamientos, todas las virtudes y las buenas obras. Pues si la mente recibe la aguda peste de este deleite, mientras le place mirar lo inmundo con más atención, nada puede pensar limpio y santo; y mientras arrastra ardientemente hacia la ejecución de una obra nefaria, no permite obrar nada de virtud. Y porque por su combustión todas las cosas perecen, no solo los hijos de Agag, sino todos los hijos de las mujeres son degollados. Por tanto, deja a las madres sin hijos, porque el deleite de la lujuria, a semejanza de una espada, mientras hiere los frutos de las mentes, de ningún modo permite vivir a los pensamientos de virtud o al bien de la obra. Así como, pues, dejó a las madres sin hijos, así también su madre se queda sin hijos cuando el pecador se convierte de tal modo que, además de la culpa natural injertada en nosotros, nada de las obras o movimientos obscenos parece quedar en los convertidos. De donde se añade aptamente:

(Vers. 33.) Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gálala.

40. El que sea despedazado en trozos significa que el muerto es cortado en pequeñas partículas. Pues Agag es muerto cuando el vigor de la carne es de tal modo quebrantado por las abstinencias, vigiliass y meditaciones espirituales, que no se siente mover nada lascivo, nada libidinoso. Pues ser muerto es no poder mover la carne torpemente. Pero el cadáver del muerto está íntegro cuando permanece su movimiento. La lujuria no permanece cuando grava la mente por el solo peso; cuando, a saber, reside en los miembros un movimiento de la carne simple y natural, pero no tiene nada de ardor libidinoso.

La lujuria no permanece cuando grava la mente por el solo peso; cuando, a saber, reside en los miembros un movimiento de la carne simple y natural, pero no tiene nada de ardor libidinoso. Pero como las mentes de los elegidos toleran esto con dificultad, llevan, por así decirlo, el cadáver íntegro del rey muerto. Pero, ¿qué significa que sea despedazado, sino que no quieren dejar vigor ni siquiera al mismo movimiento natural? Es despedazado, pues, porque cuantas veces late, es muerto. Mientras, pues, no se permite que las veces de los movimientos se junten, el cadáver de Agag es, por así decirlo, despedazado. O tal vez este Agag es tal que no puede morir si no es despedazado.

Ut enim superius dixi, more ignis libido succenditur; et, si negligenter exstinguitur, adjacens stipula velociter inflammatur. Magnus quoque ignis dispersus saepe exstingui melius potest. Nam cum in unum multi carbones conveniunt, ingentem massam prunarum faciunt. Ne ergo exstinguens comburatur, prunarum massa ante sapienter dispergitur, 372 ut per singulorum carbonum frusta velociter exstinguatur. Quid enim cogitationes luxuriae, quid sunt libidinosi corporis motus, nisi carbones ignis? Qui nimirum si in corde aut in carne conveniunt, comburere cito possunt, exstingui facile nunquam possunt. Dispergatur ergo ignis, in frusta concidatur Agag, et custodiatur mens, ut immundas cogitationes dispergat, ne unam alteri adhaerere permittat. Quia enim agere non potest, ut innoxia nunquam cogitet, agat quod potest, ut statim cogitationem ejiciat, quae negligenter ad mentem intrat. Sic nimirum quasi ignem maximum in carbones singulos et velociter dividit, et celeriter exstinguit, si omnes flammas cogitationum sic separat, ut conjungi in mente neque per negligentiam, neque per desiderium sinat. Sic nimirum et motus corporis vigorem mentis reprimit, cum ad invicem convenire minime permittit. Motus quippe illecebrosus carnis, si per cogitationem minime pascitur, convenire cum altero non videtur. Glutinum quippe illecebrosorum motuum, immunda cogitatio est: quia qui libenter immunda videt, statim carnem ad amata concupiscendo violenter movet; quo libentius ac morosius cogitat, quasi carbones carbonibus, turpes turpioribus motus ligat. Teneat ergo fortem custodiam animi, qui potenter vult dispergere motus carnis. Intus quippe ante Agag dividitur, ut foris pariter in frusta dividatur; quia qui cogitationes malas convenire non patitur, et nimirum turpes motus carnis, quasi in frusta dividuntur.

(Vers. 34, 35.) Abiit autem Samuel in Ramatha, Saul vero ascendit in domum suam in Gabaa, et non vidit Samuel ultra usque ad diem mortis suae.

41. Quae est domus trangressoris, nisi consuetudo pravi operis? Quisquis enim in perversa consuetudine clauditur, quasi in domo conversatur. In 373 domum ergo suam Saul ascendit, quando reprobis quisque post increpationem doctorum ad mali operis usum redit. Quasi enim ad plana descendit, quando humilitatem simulat, ut praesulum mandata cognoscat. Quid est vero, quod prius Samuel abire, quam Saul in domum suam ascendere dicitur?

Pues como dije arriba, la lujuria se enciende a semejanza del fuego; y, si se extingue negligentemente, la paja adyacente se inflama velozmente. También un gran fuego disperso a menudo puede extinguirse mejor. Pues cuando muchos carbones se juntan en uno solo, forman una ingente masa de brasas. Para que el que extingue no se queme, la masa de brasas se dispersa antes sabiamente, para que se extinga velozmente por los trozos de cada uno de los carbones. Pues, ¿qué son los pensamientos de la lujuria, qué son los movimientos libidinosos del cuerpo, sino carbones de fuego? Los cuales ciertamente si se juntan en el corazón o en la carne, pronto pueden quemar, y nunca pueden extinguirse fácilmente. Dispérsese, pues, el fuego, despedácese a Agag, y custódiese la mente para que disperse los pensamientos inmundos, para que no permita que uno se adhiera a otro. Pues porque no puede obrar de modo que nunca piense cosas inocuas (innoxia), obre lo que puede, para que expulse inmediatamente el pensamiento que entra negligentemente en la mente. Así, en efecto, divide un fuego máximo como en carbones individuales y velozmente, y lo extingue con celeridad, si separa de tal modo todas las llamas de los pensamientos que no permite que se unan en la mente ni por negligencia ni por deseo. Así, ciertamente, también reprime el vigor del movimiento del cuerpo para la mente, cuando de ningún modo permite que se junten entre sí. Pues el movimiento halagador de la carne, si no se alimenta por el pensamiento, no parece juntarse con otro. Pues el pensamiento inmundo es el pegamento de los movimientos halagadores: porque quien ve de buena gana cosas inmundas, inmediatamente mueve la carne violentamente hacia lo amado por la concupiscencia; cuanto más de buena gana y morosamente piensa, une como carbones a carbones los movimientos torpes a otros más torpes. Mantenga, pues, una fuerte custodia del ánimo quien quiere dispersar poderosamente los movimientos de la carne. Pues dentro es dividido Agag primero, para que fuera sea igualmente dividido en trozos; porque quien no permite que los malos pensamientos se junten, ciertamente tiene los torpes movimientos de la carne como divididos en trozos.

(Vers. 34, 35.) Y Samuel se fue a Ramatha; pero Saúl subió a su casa en Gabaa; y Samuel no lo vio más hasta el día de su muerte.

41. ¿Qué es la casa del transgresor, sino la costumbre de la mala obra? Pues quienquiera que se encierra en una costumbre perversa, habita como en una casa. A su casa, pues, subió Saúl, cuando cualquier réprobo, tras la reprensión de los doctores, vuelve al uso de la mala obra. Pues descende como a lo llano cuando simula humildad para conocer los mandatos de los prelados. ¿Por qué se dice que Samuel se fue primero, antes de que Saúl subiera a su casa?

Sed, ut dixi, cum necessitas aliorum non est, manere cum versuto electus praedicator non potest; et quia in absentia doctoris simulator proficit, Saul in domum non abiit, sed ascendit. Ascendere quippe reprobis, est de malo ad pejus proficere. Cum item descendere superbus dicitur, ascendere perhibetur. Ascendere quippe in domum suam superbo, est superbiendo usque ad mensuram, qua damnandus est, se extollere. Domus namque superbi, est nequitiae suae mensura. Dum enim per prospera saeculi agere tyrannidem, turbare terram, premere bonos, innocentes affligere permittuntur, quid aliud, quam ascendere superbi videntur. Sed quia praefinitum est a Deo quantum noceant, quantum saeviant, quantum per tyrannidem se extollant, usque ad domum suam ascendere permittuntur. Domus namque eorum, mensura nequitiae est, in qua semper erunt: quia ubi ad plena flagitia venerint, rapiuntur per mortem, et per aeterna tormenta puniuntur. Quasi enim in domo manet, qui a conversationis suae poenis egredi nunquam potest. Quod non solum de superbis, sed et de luxuriosis, et omnibus reprobis convenienter intelligi potest. In ascensu quippe, et non in domo adhuc erant, de quibus dicitur: Nondum impleta sunt peccata Amorrhaeorum (Gen. XV, 16). Hinc item beatus Paulus apostolus dicit: Ut impleant peccata sua (I Thess. II, 16). Ergo ad domum ascendunt, quando profectu mali ad opera nequiora proficiunt, pro quibus aeterna tormenta sustinebunt.

42. Samuel autem in Ramatha abire dicitur.

42. Samuel autem in Ramatha abire dicitur. A reprobis quippe divisi doctores non eunt, sed abeunt. Vadunt quippe, quando corrigendos deserunt, quia quos velut irati dimittunt, ab eis postmodum bona emendatione invitati redeunt. Abire ergo doctoris, est impenitentes impios perpetua animadversione deserere. Sic enim peccata ad mortem per impenitudinem operantes deserunt, ut ad eos redire ulterius non cogantur. Bene ergo dixit: Non vidit Saul Samuelem ultra usque ad diem mortis suae. Et quia hoc esse agendum in summae veritatis contemplatione percipiunt, in Ramatha abire memoratur. Consummata namque visio, est intimae veritatis ratio perfecta. Ne ergo praedicatorum districtio nimia esse carnalibus iudicetur, cum ab Ecclesiae communione reprobos in perpetuum separant, audiant; quia postquam Samuel in Ramatha venit, Saul ultra non vidit; quia illum doctor aeternaliter dividit, quem pertinere ad electorum numerum non cognoscit. Sed hoc fiducialiter creditur, si in forma Samuelis praedicatorum sanctae Ecclesiae charitatis affectus districtius videatur. Districtiois quippe zelus ostenditur, quia non vidisse Saul usque ad diem mortis suae memoratur. De affectu vero charitatis subiunctum est:

(Vers. 35.) Verumtamen lugebat Samuel Saul, quoniam Dominum poenitebat, quod constituisset regem Saul super Israel.

Pero, como dije, cuando no hay necesidad de otros, el predicador elegido no puede permanecer con el astuto; y porque en ausencia del doctor el simulador progresa, Saúl no se fue, sino que subió a su casa. Pues subir para los réprobos es progresar de mal en peor. Así también cuando se dice que el soberbio desciende, se afirma que sube. Pues subir a su casa para el soberbio es ensalzarse soberbiamente hasta la medida por la cual ha de ser condenado. Pues la casa del soberbio es la medida de su iniquidad. Pues mientras por la prosperidad del mundo se les permite ejercer la tiranía, turbar la tierra, oprimir a los buenos, afligir a los inocentes, ¿qué otra cosa parecen sino subir soberbios? Pero porque está prefinido por Dios cuánto dañen, cuánto se ensañen, cuánto se ensalcen por la tiranía, se les permite subir hasta su casa. Pues su casa es la medida de la iniquidad, en la cual siempre estarán: porque cuando lleguen a la plenitud de sus crímenes, son arrebatados por la muerte y castigados con tormentos eternos. Pues permanece como en una casa quien nunca puede salir de las penas de su conducta. Lo cual puede entenderse convenientemente no solo de los soberbios, sino también de los lujuriosos y de todos los réprobos. Pues todavía estaban en el ascenso, y no en la casa, aquellos de quienes se dice: Aún no se han colmado los pecados de los amorreos (Gén 15, 16). De aquí también dice el bienaventurado apóstol Pablo: Para que colmen sus pecados (1 Tes 2, 16). Por tanto, suben a la casa cuando, por el progreso del mal, avanzan hacia obras más inicuas, por las cuales sufrirán tormentos eternos.

42. Pero se dice que Samuel se fue a Ramatha.

42. Pero se dice que Samuel se fue a Ramatha. Pues los doctores divididos de los réprobos no van, sino que se van. Pues van cuando dejan a los que han de ser corregidos, porque a aquellos a quienes despiden como airados, vuelven después a ellos invitados por una buena enmienda. Irse, pues, el doctor es desamparar a los impíos impenitentes con perpetua censura. Pues de tal modo desamparan a los que obran pecados para muerte por la impenitencia, que no se vean obligados a volver a ellos más. Bien, pues, dijo: Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y porque perciben que esto ha de hacerse en la contemplación de la suma verdad, se menciona que se fue a Ramatha. Pues la visión consumada es la razón perfecta de la verdad íntima. Para que no se juzgue por los carnales que la severidad de los predicadores es excesiva cuando separan para siempre a los réprobos de la comunión de la Iglesia, oigan: porque después de que Samuel llegó a Ramatha, no vio más a Saúl; porque el doctor divide eternamente a aquel de quien no reconoce que pertenece al número de los elegidos. Pero esto se cree fielmente si, en la forma de Samuel, se ve más estrictamente el afecto de caridad de los predicadores de la santa Iglesia. Pues se muestra el celo de la severidad, porque se menciona que no vio a Saúl hasta el día de su muerte. Pero sobre el afecto de caridad se añade:

(Vers. 35.) Sin embargo, Samuel lloraba a Saúl, porque el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel.

43. Quid enim est, quod luget, quem cernere dedignatur, nisi quia et cum zelo rectitudinis sancti doctores habent affectum magnae charitatis, ipsa autem charitatis magnitudo ostenditur, quia projectum regem 374 plangere perhibetur? Quo ergo affectu electorum subditorum peccata plangunt, qui pro projectis reprobis plangere tam affectuose didicerunt? Instantia namque luctus ostenditur, quia subjunctum est:

CAPUT III.

(I Reg. XVI, 1.) Dixit Dominus ad Samuelem: Usquequo tu luges Saul, cum ego projecerim eum, ne regnet super Israel?

1. Cui enim dicitur: Usquequo tu luges? instanter lugere declaratur. Magnus ergo est affectus sanctorum, etiam cum austeritatem vindictae exterius proferunt. Nam foris saeviunt, sed intus per amorem liquescunt. More matrum parvulos verberant, sed affectu gemunt cum parvulis, quos castigant. Sed quid est, quod Dominus ait: Usquequo tu luges Saul? An potest mater filium morientem cernere, et per scissionem viscerum nequaquam flere? Mortuum sine luctu tolerat, quae moritur, sed infirmatur. Quid est, quod dicit: Usquequo tu luges Saul? Nisi quia perditim nimis lugendi non sunt? Nam saepe doctor de perditione subditi vehementer affligitur, sed respectu summae justitiae consolatur. Hoc ergo dicere Dei ad prophetam quid est, nisi praedicatoris mentem per internum solatium ab afflictione relevare? Et quia lapsis praelatis electi per divinam misericordiam subrogantur, subiungens Dominus, ait:

(Vers. 1.) Imple cornu tuum oleo, et veni: mittam te ad Isai Bethlehemitem. Providi enim in filiis ejus mihi regem.

2. Quasi enim lugentem consolans, ait: Cur projecti persona plangitur, cum melior subrogatur?

4. Sed propheta ad Isai Bethlehemitem mittitur, rex in ejus filiis providetur, quia ille pastor eligitur, qui ecclesiastica religione eruditus est. Bethlehem igitur, quae domus panis dicitur, quid aliud, quam unamquamque designat domum religionis? Panis namque nomine doctrina perfectionis ostenditur, Paulo attestante, qui ad conversionem debiles excitans, ait: Lac vobis potum dedi, non escam. Nondum enim poteratis, sed necdum potestis (I Cor. III, 2). Si enim lac parvulorum est, panis non est nisi perfectorum.

43. Pues, ¿qué es lo que llora aquel a quien se digna no mirar, sino porque los santos doctores tienen, junto con el celo de la rectitud, un afecto de gran caridad, y se muestra la magnitud misma de la caridad porque se afirma que llora al rey desechado? ¿Con qué afecto, pues, llorarán los pecados de los súbditos elegidos quienes aprendieron a llorar tan afectuosamente por los réprobos desechados? Pues se muestra la instancia del llanto, porque se añade:

CAPÍTULO III.

(I Reg. 16, 1.) Y dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?

1. Pues a aquel a quien se dice: ¿Hasta cuándo llorarás?, se declara que llora instantemente. Grande es, pues, el afecto de los santos, incluso cuando muestran exteriormente la austeridad de la venganza. Pues fuera se ensañan, pero dentro se derriten por el amor. A semejanza de las madres azotan a los niños, pero con afecto gimen con los niños a quienes castigan. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Acaso puede una madre mirar a un hijo que muere y de ningún modo llorar por el desgarramiento de sus entrañas? Soporta al muerto sin llanto la que muere, pero se debilita. ¿Qué es lo que dice: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl?, sino porque los perdidos no han de ser llorados en exceso? Pues a menudo el doctor se aflige vehementemente por la perdición del súbdito, pero se consuela respecto a la suma justicia. ¿Qué es, pues, este decir de Dios al profeta, sino aliviar la mente del predicador de la aflicción por el consuelo interno? Y porque para los prelados caídos se sustituyen los elegidos por la divina misericordia, el Señor, añadiendo, dice:

(Vers. 1.) Llena tu cuerno de aceite, y ven: te enviaré a Isaí el betlehemita, porque me he provisto de un rey entre sus hijos.

2. Pues como consolando al que llora, dice: ¿Por qué se llora por la persona del desechado, cuando se sustituye por uno mejor?

4. Pero el profeta es enviado a Isaí el betlehemita, y se provee un rey entre sus hijos, porque es elegido como pastor aquel que ha sido instruido en la religión eclesiástica. Belén, pues, que se llama casa del pan, ¿qué otra cosa designa sino a cada una de las casas de la religión? Pues bajo el nombre de pan se muestra la doctrina de la perfección, como atestigua Pablo, quien, incitando a los débiles a la conversión, dice: Os di a beber leche, no comida. Pues aún no podíais, pero ni siquiera ahora podéis (1 Cor. 3, 2). Pues si la leche es de los niños, el pan no es sino de los perfectos.

Unde et de perfecti viri robore dictum est: In excelsis habitabit, munimenta saxorum sublimitas ejus, panis ei datus est (Isai. XXV, 12). In domo ergo panis rex ad ungendum quaeritur, quia utiliter promoventur, qui in perfectae conversationis ordine nutriuntur. Ille etenim facere fortes alios potest, qui remissa et negligenti conversatione nutritus non est. In domo igitur quaeritur panis, quia in promovendo antistite, quaerendum est robur conversationis. De congregatione quidem debili fere nunquam accipitur persona virtutis. Unde bene in Isai filiis quaeritur, qui salus Domini, aut certe salus absolute nominatur. Salus quidem recte praelatus dicitur. Quid enim sunt peccata et vitia, nisi languores animarum? Electus autem praedicator per integritatem sanae doctrinae, per soliditatem innocentiae, per splendorem electae vitae, salus Domini recte nominatur. Alii quidem sunt doctores, quorum sermo serpit, sicut cancer. De horum quippe familia rex non assumitur, quia aegras mentes ad salutem non ducit, sed interficit. Et notandum, quia Isai alio nomine Jesse dicitur. Duplex quidem nomen habet, quia bonus doctor non semper in pace est. In pacis quidem tempore salus Domini dicitur, ut bellorum munera, quasi intra domus segura vestibula sanare doceatur. In bello autem Jesse nomen habet, quia et seipsum fortiter munit, et alios valenter protegit. Jesse quippe insulae levamen dicitur. Quid autem insulae nomine, nisi mentes tentationum fluctibus vallatae intelliguntur? Insulae quidem sunt, quia etsi magnos conflictus sustinent, non moventur. Unde et electorum victoriam Psalmista praedicans, ait: Dominus regnavit, exsultet terra, laetentur insulae multae (Psal. XCVI, 1). Dominus quidem regnat, quando ejus sedem, electas videlicet mentes, turbo hostium nullus inquietat; sed laetatur terra, quia solida corda doctorum gratulantur. Laetantur insulae, quia cum ejus gratiam tentamenta superant, majorum auditores hilaescunt. Terra quidem est mens fortis, et firma lingua doctoris. Insula vero dicitur, cor forte subjecti, quod adhuc tentamenti impetitur, nec tamen movetur. Quid est ergo, quod Jesse levamen insulae dicitur, nisi quia per robur doctorum minorum corda sublevantur? Nam inter tot fluctus tentamentorum corruerent, si non majorum robore ad altae vitae desiderium eorum corda levarentur. In Isai ergo, et Jesse filiis rex latere describitur, quia illi utiliter ad Ecclesiae culmen veniunt, qui electorum magisterio et pacem custodire et disponere, sive conficere spiritualia bella didicere. Bene ergo dicitur: Providi enim in filiis ejus mihi regem. In his quippe non in aliis rex providetur, quia ad culmen Ecclesiae per divinam gratiam nulli perveniunt, qui electorum magisterio per omnes temporum ordines non sequuntur. Sequitur:

De donde también se dijo sobre la fortaleza del varón perfecto: Habitará en las alturas, su sublimidad serán los baluartes de las rocas, el pan le es dado (Is. 33, 16). En la casa del pan, pues, se busca al rey para unirlo, porque son promovidos útilmente los que se nutren en el orden de la conversación perfecta. Pues aquel puede hacer fuertes a otros que no se ha nutrido en una conversación relajada y negligente. En la casa, pues, se busca el pan, porque al promover a un prelado, debe buscarse la solidez de la conversación. De una congregación débil casi nunca se toma a una persona de virtud. Por lo cual, es bien buscado entre los hijos de Isaí, que se nombra salvación del Señor, o ciertamente salvación en sentido absoluto. El prelado es, en efecto, llamado rectamente salvación. ¿Pues qué son los pecados y los vicios, sino enfermedades de las almas? Pero el predicador elegido, por la integridad de la sana doctrina, por la solidez de la inocencia, por el esplendor de una vida selecta, es llamado rectamente salvación del Señor. Hay ciertamente otros doctores cuyo sermón se extiende como el cáncer. De la familia de estos no se toma al rey, porque no conduce las mentes enfermas a la salvación, sino que las mata. Y hay que notar que Isaí es llamado por otro nombre, Jesé. Tiene un nombre doble, porque el buen doctor no siempre está en paz. En tiempo de paz se llama salvación del Señor, para que se le enseñe a sanar los dones de las guerras, como dentro de los vestíbulos seguros de la casa. Pero en la guerra tiene el nombre de Jesé, porque tanto se fortifica a sí mismo con fuerza como protege a los otros valientemente. Pues Jesé se dice alivio de la isla. ¿Pero qué se entiende por el nombre de isla, sino las mentes cercadas por los flujos de las tentaciones? Son islas, en efecto, porque aunque sostienen grandes conflictos, no se mueven. De donde también el Salmista, predicando la victoria de los elegidos, dice: El Señor reinó, exulte la tierra, alégrense las muchas islas (Sal. 96, 1). El Señor reina, en efecto, cuando ningún torbellino de enemigos inquieta su sede, a saber, las mentes elegidas; pero la tierra se alegra porque los corazones sólidos de los doctores se felicitan. Se alegran las islas porque cuando su gracia vence las tentaciones, los oyentes de los mayores se regocijan. La tierra, en efecto, es la mente fuerte y la lengua firme del doctor. Pero se llama isla el corazón fuerte del súbdito, que todavía es atacado por tentaciones, y sin embargo no se mueve. ¿Qué es, pues, que Jesé se llame alivio de la isla, sino que a través de la fortaleza de los mayores los corazones de los menores son elevados? Pues entre tantos flujos de tentaciones caerían, si sus corazones no fueran elevados al deseo de una vida alta por la fortaleza de los mayores. En los hijos de Isaí y Jesé, pues, se describe al rey como oculto, porque aquellos llegan útilmente a la cumbre de la Iglesia que aprendieron por el magisterio de los elegidos tanto a custodiar y disponer la paz, como a entablar las guerras espirituales. Bien se dice, pues: Porque me he provisto de un rey entre sus hijos. Pues en estos, y no en otros, se provee el rey, porque por la gracia divina ninguno llega a la cumbre de la Iglesia si no sigue el magisterio de los elegidos por todos los órdenes de los tiempos. Sigue:

(Vers. 2, 3.) Et ait Samuel: Quomodo vadam? Audiet enim Saul, et interficiet me. Et ait Dominus: Vitulum de armento tolles in manu tua, et dices: Ad immolandum Domino veni. Et vocabis Isai ad victimam, et ego ostendam tibi quid facias.

5. Quid his verbis ostenditur, nisi quia tyrannorum versutia atque saevitia quandoque est pia fraude deludenda? Praecepto namque Domini de armento vitulus tollitur, immolatio simulatur, et ad regiam unctionem pervenitur, quia dum nocere tyranni cupiunt, objicienda sunt eis quaedam, quae credant, ut nocendi aditum non inveniant. Sic tyranni deludendi sunt, ut caveatur culpa mendacii. Quod tunc bene perficitur, cum illud fit, quod asseritur, sed quod fit sic dicitur, ut celetur, quia ex parte dicitur, et ex parte reticetur. Prophetae namque Samueli praecipitur, ut ad ungendum regem vadat, et se immolaturum Domino, non regem uncturum asserat; ut immolans verum dicat, et unctionem celans, tyranni saevitiam, vera dicens, deludat. Quia enim immolaturus abiit, paulo post manifeste exponit, ubi dicit: Sanctificavit ergo Isai, et filios ejus, et vocavit eos ad victimam.

6. Sed jam melius agitur, si quid spiritualiter designent ista, videamus. Quid est ergo, quod vitulum in manu propheta tollit, et sic ad ungendum regem pervenit? But vitulus quid est, nisi splendor imaginis Redemptoris? Quia enim eum, quem eligit, conformem facere Redemptori studet, quando formam ipsam Redemptoris praedicat, quasi vitulum in manu portat. Et quia splendorem Dominicae conversationis, quem praedicat, in virtute operis monstrat; vitulum, quem de armento suscipit, per manum ducit. Vitulum namque in manu tollere, est praedicationem Dominicae conversationis servare in virtute operis. Sic nimirum vadens non occiditur, aliter occideretur: quia qui dicit, et non facit, oris proprii gladio condemnatur. Quid est, quod dicere jubetur: Ad immolandum Domino veni? Quid est item, quia facit, quod dicit, dum venit et immolat, nisi quia tantae debet esse efficaciae qui alios promovet, ut bona non solum dicat, sed persuadeat? Immolationis quidem victima, quae in prophetae manu videtur, in altari cognoscitur. Quid est enim cor electi auditoris, nisi altare Dei? Quando enim bona doctor loquitur ore, et ostendit opere, vitulus in manu est. Quando autem et quod dicit, et agit, auditoribus persuadet, victima in altari est. Tunc ergo immolat, quando electa corda per amorem suscipiunt, hoc quod in verbo et exemplo doctoris radiat, de imitatione Redemptoris. Sequitur: Et vocabis Isai ad victimam: Fortasse hoc, locus iste insinuat, quod praeter praelatorum conscientiam subditi promovendi non sunt. Isai prius ad victimam vocatur, ut bonum, quod subire subjectus cernitur, in magistri sui mente fundetur. Bene subjungitur: Et ostendam tibi quid facias. Idipsum quoque exprimens, ait:

(Vers. 2, 3.) Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Pues Saúl lo oirá y me matará. Y dijo el Señor: Toma contigo un becerro de la vacada y dirás: He venido para inmolar al Señor. Y llamarás a Isaí a la víctima, y yo te mostraré qué has de hacer.

5. ¿Qué se muestra con estas palabras, sino que la astucia y la saña de los tiranos a veces debe ser eludida por un piadoso fraude? Pues por mandato del Señor se toma un becerro de la vacada, se simula una inmolarción y se llega a la unción regia, porque mientras los tiranos desean dañar, se les han de presentar ciertas cosas que crean, para que no encuentren entrada para dañar. Así los tiranos han de ser deludidos, para que se evite la culpa de la mentira. Lo cual se cumple bien cuando se hace aquello que se afirma, pero lo que se hace se dice de tal modo que se oculte, porque se dice en parte y en parte se calla. Pues al profeta Samuel se le manda que vaya a ungir al rey, y que afirme que va a inmolar al Señor, no que va a ungir al rey; para que inmolarlo diga la verdad y, ocultando la unción, eluda la saña del tirano mientras dice cosas verdaderas. Pues que fue a inmolar lo expone claramente un poco después, donde dice: Santificó, pues, a Isaí y a sus hijos, y los llamó a la víctima.

6. Pero mejor es que veamos ahora qué designan espiritualmente estas cosas. ¿Qué es, pues, que el profeta toma el becerro en su mano y así llega a ungir al rey? Pero, ¿qué es el becerro, sino el esplendor de la imagen del Redentor? Porque como se esfuerza en hacer a aquel a quien elige conforme al Redentor, cuando predica esa misma forma del Redentor, lleva, por así decirlo, un becerro en su mano. Y porque muestra en la virtud de su obra el esplendor de la conversación del Señor que predica, conduce por la mano al becerro que recibe de la vacada. Tornar el becerro en la mano es guardar la predicación de la conversación del Señor en la virtud de la obra. Así, ciertamente, yendo no es muerto; de otro modo sería muerto, porque el que dice y no hace es condenado por la espada de su propia boca. ¿Qué es lo que se le manda decir: He venido para inmolar al Señor? ¿Qué es, asimismo, que hace lo que dice mientras viene e inmola, sino porque de tanta eficacia debe ser el que promueve a otros que no sólo diga cosas buenas, sino que las persuada? La víctima de la inmolarción que se ve en la mano del profeta se reconoce en el altar. Pues, ¿qué es el corazón del oyente elegido sino el altar de Dios? Pues cuando el doctor habla cosas buenas con la boca y las muestra con la obra, el becerro está en la mano. Pero cuando persuade a los oyentes tanto de lo que dice como de lo que hace, la víctima está en el altar. Entonces, pues, inmola, cuando los corazones elegidos reciben por el amor aquello que radica en la imitación del Redentor en la palabra y el ejemplo del doctor. Sigue: Y llamarás a Isaí a la víctima: Quizás este lugar insinúa que no se deben promover a los súbditos sin el conocimiento de los prelados. Isaí es llamado primero a la víctima para que el bien que se ve que el súbdito asume se funde en la mente de su maestro. Bien se añade: Y yo te mostraré qué has de hacer. Expresando lo mismo, dice:

(Vers. 3.) Et unges, quem monstravero tibi.

7. Nisi enim Isai prius vocetur, ei, quae facienda sunt, non penduntur: quia sine magistri voluntate aliquid de subjecti persona faciendum non est. Illo ergo vocato, quod est faciendum, ostenditur, quia cum voluntate religiosi doctoris, subjecti humilitas ad arcem sustollitur praelationis. Quid est autem, quod dicitur: Unges quem monstravero tibi, nisi quia electi pastoris aequales discipuli omnes non sunt? Sunt namque ex illis, alii utiles ad obediendum: alii et humiliter obediunt, et jubere discrete didicerunt. Dicit ergo: Unges quem monstravero tibi: ut, cum ad culmen sacerdotii persona quaeritur, cum magna subtilitate requiratur. Quibus nimirum verbis ordinatoribus Ecclesiarum in electione aliorum nihil suum relinquatur. Quem, ait, monstravero tibi, illum unges. Qui sunt qui ungunt quos non monstrat Deus, nisi qui carnali affectu ad Ecclesiarum culmen ordinandos ducunt, qui non merita discernunt, sed personas accipiunt? Isti quidem reges ungunt, sed non qui a Deo monstrantur. Quod suum est, faciunt; quod Dei est, tollunt. Dei quidem personam monstrare est, ordinatoris praebere unctionem. Dum ergo ipsi sibi monstrant quos ungunt, habere Deum cooperatorem nolunt. Unde et per prophetam Oseam de talibus electis Dominus queritur, dicens: Ipsi regnaverunt, non ex me; principes exstiterunt, et ego ignoravi (Osee. VIII, 5). Dicitur ergo electis, quod audire non possunt reprobi: Unges quem monstravero tibi: ut nullus promoveatur, nisi qui dignus tanto ordine, Scripturarum sanctarum laude decernitur. In eis quidem Dominus loquitur, ibi qualis et quantus esse debeat magister Ecclesiae, memoratur. Ille ergo monstratus a Domino eligitur, qui per sacrum eloquium commendatur. Haec quidem mali rectores contemnunt, boni faciunt. De bonorum ergo obedientia recte subjungitur:

(Vers. 4.) Fecit ergo Samuel, quod locutus est ei Dominus. Venit in Bethlehem, et admirati sunt seniores civitatis, occurrentes ei.

8. Ad historiam seniores admirantur, quia illuc venire propheta non erat solitus. Quo in loco fortasse signatur: quia electi doctores vix aliquando videri in publico debent, esse frequentes in secreto, negotiis civilibus vacui, spiritualibus pleni. Miraculum ergo fit populi, in publico visa persona pastoris. Mirantur quod exeat, quem secreti cultorem sciebant. Qui quia in magna populi veneratione sustollitur, seniores civitatis et admirati, et ei occurrere referuntur.

(Vers. 3.) Y ungirás a quien yo te mostrare.

7. Pues si no se llama primero a Isaí, no se descubrirán las cosas que se han de hacer, porque sin la voluntad del maestro no se ha de hacer nada sobre la persona del súbdito. Una vez llamado aquel, se muestra lo que se ha de hacer, porque con la voluntad del doctor religioso se eleva la humildad del súbdito a la cima de la prelatuza. Pero, ¿qué es lo que se dice: Ungirás a quien yo te mostrare, sino que no todos los discípulos de un pastor elegido son iguales? Pues hay entre ellos unos útiles para obedecer, otros que tanto obedecen humildemente como han aprendido a mandar con discreción. Dice, pues: Ungirás a quien yo te mostrare: para que cuando se busque una persona para la cima del sacerdocio, se la busque con gran sutileza. Con cuyas palabras, ciertamente, nada propio se deja a los que ordenan las Iglesias en la elección de los otros. A quien, dice, yo te mostrare, a ese ungirás. ¿Quiénes son los que ungen a los que Dios no muestra, sino aquellos que por afecto carnal llevan a los que han de ser ordenados a la cima de las Iglesias, quienes no discernen los méritos sino que aceptan las personas? Estos ciertamente ungen reyes, pero no a los que son mostrados por Dios. Hacen lo que es suyo; quitan lo que es de Dios. Mostrar la persona es de Dios, proveer la unción es del que ordena. Mientras, pues, ellos mismos se muestran a quiénes han de ungir, no quieren tener a Dios como cooperador. De donde también a través del profeta Oseas el Señor se queja de tales elegidos diciendo: Ellos reinaron, pero no por mí; fueron príncipes, y yo no lo supe (Os. 8, 4). Se dice, pues, a los elegidos lo que no pueden oír los réprobos: Ungirás a quien yo te mostrare: para que ninguno sea promovido sino aquel que sea discernido por la alabanza de las sagradas Escrituras como digno de tal orden. En ellas, en efecto, habla el Señor; allí se menciona cómo y de qué clase debe ser el maestro de la Iglesia. Aquel, pues, es elegido como mostrado por el Señor, quien es encomendado a través de la sagrada elocuencia. Estas cosas, ciertamente, los malos rectores las desprecian, los buenos las hacen. Sobre la obediencia de los buenos rectamente se añade:

(Vers. 4.) Hizo, pues, Samuel lo que le había hablado el Señor. Vino a Belén, y se admiraron los ancianos de la ciudad, saliéndole al encuentro.

8. Según la historia, los ancianos se admiran porque el profeta no solía venir allí. En cuyo lugar quizás se señala que los doctores elegidos casi nunca deben ser vistos en público, ser frecuentes en el secreto, estar vacíos de negocios civiles, llenos de espirituales. Se produce, pues, un milagro del pueblo cuando se ve en público la persona del pastor. Se admiran de que salga aquel a quien conocían como cultivador del secreto. Quien, por estar elevado en gran veneración del pueblo, se refiere que los ancianos de la ciudad tanto se admiraron como le salieron al encuentro.

But quia non populus, sed seniores admirantur, perfecta doctorum virtus ostenditur, quae non a parvulis et simplicibus, sed a magnis et eruditis praedicatur. Qui etiam de pacifico ingressu prophetae sciscitantur. Quasi ergo ingressum non pacificum minabatur, qui dicebat: Quid vultis, in virga veniam ad vos, an in spiritu mansuetudinis? (I Cor. IV, 21.) Quid est ergo, quod dicitur:

(Vers. 4.) Pacificus est ingressus tuus?

9. Nisi quia electi fideles dum bene spiritualium doctorum acta considerant, in eis utique divinam voluntatem pensant. Quia enim esse Samuelem prophetam sciebant, utique quia divinae dispensationis secreta cognoverat. Dum ergo de pacifico ingressu interrogant, quid aliud interrogando faciunt, quam divini consilii nosse velle secretum? Utinam et nos quoties sanctos viros cernimus, inquirere de pacis nostrae securitate studeremus, et diligenter ab eis scire, quales a Deo cernamur, qui cognitionis nostrae oculos non habemus. Pacificus ergo ingressus doctorum est, cum ad eos veniunt, qui non sunt pro culpa feriendi, sed pro iustitia praedicandi. Qui ergo promotum justum venerat, respondit dicens:

(Vers. 5.) Pacificus, ad immolandum Domino veni. Sanctificamini, et venite mecum, ut immolemus.

10. Cum doctoribus, ut immolent, vadunt, qui intentionem ad superna dirigunt. Et coram euntibus propheta immolat, quando id doctor, quod verbo pronuntiat, in assistentium cordibus per amorem ligat. Sed ut historiam paululum attendamus, vigilanter est discutiendum, quod dicitur: Sanctificamini et venite mecum. Si enim interesse sacrificantibus non audent, nisi sanctificati, quid de sacrificantibus censendum? Sanctificare enim purgare est. Quantum ergo puros decet esse pontifices, ubi invitatae ad sacrificium nonnisi sanctificatae admittendae sunt plebes? Sanctificatio quippe corporis pudicitia est, sanctificatio mentis charitas et humilitas. Sanctificetur ergo ad sacrificium invitatus, sed magis ille cogitur, a quo invitatur. Notent sacerdotes, quae invitatis dicant: Venite mecum. Secum quippe sanctificati veniunt, si cum mundis plebibus ad Dei obsequia mundi sacerdotes accedunt. Secum quippe ire, est mundos cum mundis accedere. Nam si mundaе sunt plebes, non mundi sacerdotes, secum non veniunt: quia aequali puritatis ordine non accedunt. Audiant huiusmodi quid alter propheta admonet, dicens: Mundamini, qui fertis vasa Domini (Isai. LII, 11).

Pero porque no el pueblo, sino los ancianos se admiran, se muestra la perfecta virtud de los doctores, la cual no es predicada por los pequeños y sencillos, sino por los grandes y eruditos. Quienes también preguntan sobre el pacífico ingreso del profeta. Pues como si amenazara un ingreso no pacífico aquel que decía: ¿Qué queréis, que vaya a vosotros con vara, o en espíritu de mansedumbre? (1 Cor. 4, 21.) ¿Qué es, pues, lo que se dice:

(Vers. 4.) ¿Es pacífico tu ingreso?

9. Sino porque los fieles elegidos, mientras consideran bien los actos de los doctores espirituales, ciertamente sopesan en ellos la voluntad divina. Pues como sabían que Samuel era profeta, sabían por tanto que había conocido los secretos de la dispensación divina. Mientras, pues, preguntan sobre el ingreso pacífico, ¿qué otra cosa hacen al preguntar, sino querer conocer el secreto del consejo divino? Ojalá también nosotros, cada vez que vemos a varones santos, nos esforzáramos en inquirir sobre la seguridad de nuestra paz, y conocer diligentemente de ellos cómo somos vistos por Dios, nosotros que no tenemos ojos para nuestro propio conocimiento. El ingreso de los doctores es pacífico, pues, cuando vienen a aquellos que no han de ser heridos por la culpa, sino predicados por la justicia. Aquel, pues, que había venido por el justo promovido, respondió diciendo:

(Vers. 5.) Pacífico, he venido para inmolar al Señor. Santificaos y venid conmigo para que inmolemos.

10. Van con los doctores para inmolar los que dirigen su intención a lo celestial. Y el profeta inmola ante los que van, cuando el doctor liga en los corazones de los asistentes, por el amor, aquello que pronuncia con la palabra. Pero para que atendamos un poco a la historia, se ha de discutir con vigilancia lo que se dice: Santificaos y venid conmigo. Pues si no se atreven a estar presentes ante los que sacrifican sino santificados, ¿qué se ha de juzgar de los que sacrifican? Pues santificar es purgar. ¡Cuánto, pues, conviene que sean puros los pontífices, donde las gentes invitadas al sacrificio no han de ser admitidas sino santificadas! La santificación del cuerpo es la pudicia, la santificación de la mente la caridad y la humildad. Santifíquese, pues, el invitado al sacrificio, pero más se ve obligado aquel por quien es invitado. Noten los sacerdotes lo que dicen a los invitados: Venid conmigo. Pues los santificados vienen con ellos, si con pueblos limpios acceden los sacerdotes limpios a los servicios de Dios. Ir consigo, en efecto, es acceder limpios con limpios. Pues si los pueblos están limpios y no los sacerdotes, no van consigo, porque no acceden en igual orden de pureza. Oigan tales personas lo que otro profeta amonesta diciendo: Limpiaos, los que lleváis los vasos del Señor (Is. 52, 11).

Audiant item, quod dicit: Lavamini, mundi estote (Isai. I, 16). Quia ergo mundandae sunt plebes, dicit: Sanctificamini. Quia item summi viri in continuo munditiae suae statu semper debent permanere et ad formam suae puritatis alios trahere, subdit: Et venite mecum. But quia seniores ad victimam invitantur, quid per typum demonstrant, nisi quia ad eligendum antistitem, sive ad ungendum et consecrandum, plures sapientes atque religiosi viri vocandi sunt? Qui nimirum sanctificantur et veniunt, si proponunt, ut in electione illa carnale aliquid non sequantur. Sanctificari quidem eis est, ad praebenda dona sancti Spiritus spiritualem et sanctam intentionem adducere. Bene autem in typo electorum et de Isaia, et ejus filiis dicitur:

(Vers. 5.) Sanctificavit ergo Isai, et filios ejus, et vocavit eos ad sacrificium.

11. Et quia per sacra eloquia Dominum eligendos antistites monstrare docuimus, jam quales monstret, qualesque reprobet subsequenter, loquentibus sacrae hujus historiae mysteriis, videamus. Sequitur:

(Vers. 6, 7.) Cumque ingressi essent, vidit Eliab, et ait: Num coram Domino est Christus ejus? Et dixit Dominus ad Samuelem: Ne respicias vultum ejus, neque altitudinem staturae ejus, quoniam abjeci eum, nec juxta intuitum hominum judico. Homo enim videt ea, quae apparent, Dominus autem intuebitur cor.

Quid enim est sapientibus ingredi, nisi ad subtile discretionis sacrarium intrare? Sed ingressum Eliab vidit: quia illum esse dignum praelatione sanctae Ecclesiae pastor agnoscit, qui et fortitudinem habet boni operis, et scientiam veritatis. Quid est autem, quod ei Dominus nec staturam ejus, nec vultum aspicere praecipit, nisi quia in sancta Ecclesia nec opus, nec scientia sine humilitate praedicatur? Quid est enim vultus alicujus, nisi exterior conversatio, per quam noscitur? Et quid est statura ejus, nisi altitudo scientiae, per quam ad superiora sublimatur? Quos ergo Eliab rectius, quam bona agentes, et eruditos significat, sed arrogantes? Unde et Eliab, Deus meus pater, interpretatur. Hoc quippe ejus nomen, quod audent praesumere. Quid namque est, quod Deus meus pater dicitur: nisi quia dum fortiter bona agunt, spiritualia sapienter intelligunt, se per singulare meritum in filiorum Dei numerum transisse gloriantur? Nam pater non meus, sed noster omnipotenti Domino dicerent, si per humilitatem se cum electis caeteris in supernae generationis ordine communiter viderent. Merito ergo repellitur, quia in spirituali culmine nonnisi humiles praeferuntur. Subtiliter ergo propheta de ungendi persona exquirat, dicens: Num coram Domino est Christus ejus? Modo hoc fit, quando summus doctor, et vitam et intelligentiam eligendi cognoscit, sed adhuc de humilitatis virtute perquirat. Sed vultum et staturam ejus abjectam videt, quando ei, quidquid pulchrum habet in opere, quidquid altum in eruditione inest ei, absque humilitatis virtute cognoscit.

Oigan asimismo lo que dice: Lavaos, sed limpios (Is. 1, 16). Porque, pues, los pueblos han de ser limpiados, dice: Santificaos. Porque, asimismo, los varones supremos deben permanecer siempre en el estado continuo de su limpieza y atraer a otros a la forma de su pureza, añade: Y venid conmigo. Pero porque los ancianos son invitados a la víctima, ¿qué demuestran por el tipo, sino que para elegir un prelado, o para ungirlo y consagrarlo, han de ser llamados muchos varones sabios y religiosos? Quienes ciertamente se santifican y vienen si se proponen no seguir nada carnal en aquella elección. Santificarse para ellos es, en efecto, aportar una intención espiritual y santa para ofrecer los dones del Espíritu Santo. Bien se dice, pues, en el tipo de los elegidos tanto sobre Isaí como sobre sus hijos:

(Vers. 5.) Santificó, pues, a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio.

11. Y porque hemos enseñado a través de la sagrada elocuencia que el Señor muestra a los prelados que han de ser elegidos, veamos ya a cuáles muestra y a cuáles reprueba posteriormente, según hablan los misterios de esta sagrada historia. Sigue:

(Vers. 6, 7.) Y cuando hubieron entrado, vio a Eliab y dijo: ¿Acaso está ante el Señor su Cristo? Y dijo el Señor a Samuel: No mires su semblante, ni la altura de su estatura, porque yo lo he desechado, ni juzgo según la mirada del hombre. Pues el hombre ve lo que aparece, pero el Señor mira el corazón.

¿Qué es para los sabios entrar, sino entrar en el sutil santuario de la discreción? Pero vio a Eliab habiendo entrado: porque el pastor reconoce que es digno de la prelatura de la santa Iglesia aquel que tiene tanto la fortaleza de la buena obra como la ciencia de la verdad. Pero, ¿qué es que el Señor le mande no mirar ni su estatura ni su semblante, sino porque en la santa Iglesia ni la obra ni la ciencia se predicán sin humildad? Pues, ¿qué es el semblante de alguien sino la conversación exterior por la cual es conocido? ¿Y qué es su estatura sino la altura de la ciencia por la cual es elevado a cosas superiores? ¿A quiénes, pues, significa Eliab más rectamente que a los que obran bien y son eruditos, pero arrogantes? De donde también Eliab se interpreta: Dios mío es padre. Este es ciertamente su nombre, el cual se atreven a presumir. Pues, ¿qué es que se llame Dios mío es padre, sino porque mientras obran con fortaleza cosas buenas, y entienden con sabiduría las espirituales, se glorían de haber pasado al número de los hijos de Dios por un mérito singular? Pues dirían Padre nuestro, no Padre mío, al Señor omnipotente, si por la humildad se vieran en común con los demás elegidos en el orden de la generación celestial. Merecidamente, pues, es repelido, porque en la cima espiritual no son preferidos sino los humildes. Sutilmente, pues, el profeta inquiere sobre la persona que ha de ser ungida diciendo: ¿Acaso está ante el Señor su Cristo? Esto sucede ahora cuando el sumo doctor conoce tanto la vida como la inteligencia del que ha de ser elegido, pero todavía inquiere sobre la virtud de la humildad. Pero ve su semblante y su estatura desechados cuando reconoce que aquello que tiene de hermoso en la obra, aquello que tiene de elevado en la erudición, está en él sin la virtud de la humildad.

Merito igitur Dominus dicit: Projeci eum, nec juxta intuitum hominis judico: quia homo videt in facie, Deus autem intuebitur cor. Quasi dicat: Homines solent magna opera, et scientiae verba laudare: ego autem nec verba, nec opera laudo, quae in humilitate vera fundata non video. Indignitatis quippe suae repulsam, qui ejusmodi sunt, expavescerent, si attente audire vellent, quod ad prophetam Dominus dicit: Ne respicias vultum ejus, neque altitudinem staturae ejus, quia projeci eum. Pro magno namque habent, quod arrogantes faciunt: sed ecce tam vile esse a Domino dicitur, ut nec respiciendum esse judicetur. Sed isto amoto, quid sequatur ostenditur:

(Vers. 8.) Et vocavit Isai Aminadab, et adduxit eum coram Samuele. Qui dixit: Nec hunc elegit Dominus.

12. Aminadab interpretatur, urbanus. Merito igitur, Domino consulto, repellitur: quia sancta ecclesia ad regimen animarum non eligit negotiis saecularibus strenuum, sed spirituali conversatione decorum. Urbani quidem sunt, qui postposita intentione coelestium, exterioribus studiis se ostendere strenuos conantur. Nec hunc ergo elegit Dominus, quia pii pastoris studio coelestia, non terrena, provideri fidelium gregibus debent, non infirma et labentia, sed sublimia et aeterna.

(Vers. 9.) Adduxit autem Sama, de quo et ait: Etiam hunc non elegit Dominus.

13. Sama, audiens, interpretatur. Quid ergo Sama designat, nisi obedientes et simplices? Audire quidem eis, est ea quae a majoribus jubentur, obediendo perficere. Unde et de obedientia gentilis populi per Psalmistam dicitur: Populus, quem non cognovi, servivit mihi, in auditu auris obedivit mihi (Psal. XVII, 45). Quid est autem, quod non eligi a Domino dicuntur: nisi quia in Ecclesiae culmine non ponuntur imperiti humiles, sed humiles sapientes, qui et facere jussa sciant, et quae facienda sunt, sapienter jubeant? Facere quidem eum oportet, et docere. Faciat ergo humiliter, doceat sapienter. Quia ergo qui facere per humilitatem sciunt, et jubere per eruditionem nesciunt, in dignitatem regiam assumendi non sunt, Sama ad regnum a Domino non eligi perhibetur. Hinc ergo, hinc simplices et inobedientes colligant, quam poenaliter ad praeeminendum se ingerunt, si omnipotens Deus nec illum ad regimen suscipit, qui per humilitatem obedientiae audiens vocatur. Et quia plures sancta Ecclesia hujusmodi tam simplices et bene viventes, quam humiles sapientes habet, sequitur:

(Vers. 10.) Adduxit itaque Isai omnes filios suos coram Samuele. Et ait Samuel: Non elegit Dominus ex istis.

Merecidamente, pues, dice el Señor: Lo he desechado, ni juzgo según la mirada del hombre: porque el hombre ve en la cara, pero Dios mira el corazón. Como si dijera: Los hombres suelen alabar las grandes obras y las palabras de la ciencia; pero yo no alabo ni las palabras ni las obras que no veo fundadas en la verdadera humildad. Ciertamente temerían el rechazo de su indignidad quienes son de tal clase, si quisieran oír atentamente lo que el Señor dice al profeta: No mires su semblante ni la altura de su estatura, porque lo he desechado. Pues tienen por grande lo que hacen los arrogantes; pero he aquí que el Señor dice que es tan vil que juzga que ni siquiera debe ser mirado. Pero una vez apartado este, se muestra lo que sigue:

(Vers. 8.) Y llamó Isaí a Aminadab, y lo trajo ante Samuel. El cual dijo: Ni a este eligió el Señor.

12. Aminadab se interpreta: urbano. Merecidamente, pues, consultado el Señor, es repelido: porque la santa Iglesia no elige para el régimen de las almas al que es diligente en los negocios seculares, sino al que es decoroso por su conversación espiritual. Urbanos son, en efecto, los que pospuesta la intención de lo celestial, se esfuerzan en mostrarse diligentes en los estudios exteriores. Ni a este, pues, eligió el Señor, porque por el estudio del piadoso pastor se deben proveer a las greyes de los fieles las cosas celestiales, no las terrenas; no las débiles y caducas, sino las sublimes y eternas.

(Vers. 9.) Trajo también a Sama, de quien también dijo: Tampoco a este eligió el Señor.

13. Sama se interpreta: oyente. ¿Qué designa, pues, Sama sino a los obedientes y sencillos? Oír para ellos es, en efecto, cumplir obedeciendo las cosas que son mandadas por los mayores. De donde también se dice sobre la obediencia del pueblo gentil a través del Salmista: El pueblo que no conocí me sirvió, al oír del oído me obedeció (Sal. 17, 45). Pero, ¿qué es que se diga que no son elegidos por el Señor, sino porque en la cima de la Iglesia no se ponen los humildes inexpertos, sino los humildes sabios, que tanto sepan hacer lo mandado como manden con sabiduría lo que se ha de hacer? Le conviene, en efecto, hacer y enseñar. Haga, pues, humildemente; enseñe sabiamente. Porque, pues, los que saben hacer por la humildad y no saben mandar por la erudición no han de ser asumidos para la dignidad regia, se afirma que Sama no es elegido por el Señor para el reino. De aquí, pues, de aquí colijan los sencillos e inobedientes cuán penalmente se introducen para preeminir, si el Dios omnipotente ni siquiera recibe para el régimen a aquel que por la humildad de la obediencia es llamado oyente. Y porque la santa Iglesia tiene a muchos de esta clase, tanto sencillos y que viven bien, como humildes sabios, sigue:

(Vers. 10.) E Isaí trajo a sus siete hijos ante Samuel. Y dijo Samuel a Isaí: El Señor no ha elegido a estos.

14. Quia in septenario numero soleat perfectio designari, testatur Isaias propheta, qui dona sancti Spiritus Redemptore nostro manentia asserens, ait: Requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini (Isa. XI, 2). Quid est ergo, quod hi, quia praedicationis officio repelluntur, septenario numero designantur, cum idem numerus perfectionem designet, quam alius nisi de sancti Spiritus infusione non habet? Sed convenienter hoc asseritur: quia pluribus gratia Spiritus sancti ad bene vivendum datur, ad docendum non datur. Qui quia plures sunt, et in bona operatione perfecti, apte septenario numero continentur. Item quia robusta faciunt, et subtilia non intelligunt, a regni gubernatione repelluntur. Et septem ergo sunt filii, et eorum aliquis ad animarum regimen non assumitur: quia etsi bene vivendo regere fortiter semetipsos sciunt, tueri alios fortiter per doctrinam nequaquam possunt. Nunquam se tam in ordinando praecipitet ordinator Ecclesiae, quia, etsi plures habet, qui ad suscipiendam animarum curam non sunt idonei, qui tamen praeesse possint ei deesse non possunt. Quaerat ergo doctor instanter, non deficiat quaerere, donec latentes possit invenire. Magnae quidem electorum virtutes quasi thesauri omnipotentis Dei fere semper in occulto sunt. More etenim timorum divitum omnipotens Deus facit: quia ne virtutum thesauros perdat, hos et in electis mentibus collocat, et ipsas mentes per secretum celat. Quaerat ergo, qui ordinare, imo ornare, Ecclesiae caput cupit, occultos thesauros. Christi sponsam ornare gestit; sed non potest, nisi occultos sponsi thesauros ad ejus ornatum producat, et non desistat, donec latentes inveniat. But quid hortor pastores quaerere, cum nisi Deus oculos [Legendum videtur occultos] proferat, nequeant inveniri? Quid est enim aliud: Unges quem monstravero tibi? Tamen quaerendi sunt, quia, nisi quaesiti diu, minime monstrantur. Nam et Dominus se monstraturum promittit, et tamen propheta quaerere nititur, ut invenire mereatur. Unde et Dominus quaerendi instantiam imperat, dicens: Quaerite et invenietis, petite et accipietis, pulsate et aperietur vobis (Matth. VII, 7). Quaerens ergo propheta, et tot jam repulsis, quaerere perseverans, quid nobis insinuat, nisi ut nulla dispensatione indigni ad culmen religionis venire permittamur [Forte permittantur]? Nam cum in plerisque sanctae Ecclesiae negotiis salubris sit dispensatio, lethalis profecto et mortifera est, ubi aut caeci per ignorantiam, aut irreligiosi sapientes, aut ad saecularia negotia projecti ad aliorum primatum venire permittuntur.

14. Que en el número septenario suela designarse la perfección, lo atestigua el profeta Isaías, quien, afirmando los dones del Espíritu Santo que permanecen en nuestro Redentor, dice: Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y lo llenará el espíritu del temor del Señor (Is. 11, 2). ¿Qué es, pues, que estos, por ser repelidos del oficio de la predicación, sean designados por el número septenario, cuando el mismo número designa la perfección que ninguno tiene sino por la infusión del Espíritu Santo? Pero esto se afirma convenientemente: porque a muchos se les da la gracia del Espíritu Santo para vivir bien, pero no se les da para enseñar. Quienes, porque son muchos y perfectos en la buena operación, son aptamente contenidos por el número septenario. Asimismo, porque hacen cosas robustas, pero no entienden las sutiles, son repelidos del gobierno del reino. Y son, pues, siete los hijos, y alguno de ellos no es asumido para el régimen de las almas: porque aunque por vivir bien sepan regirse con fortaleza a sí mismos, no pueden de ningún modo proteger a otros con fortaleza a través de la doctrina. Nunca se precipite tanto al ordenar el que ordena la Iglesia, porque aunque tenga a muchos que no son idóneos para recibir el cuidado de las almas, sin embargo no pueden faltarle los que puedan presidir. Busque, pues, el doctor insistentemente; no deje de buscar hasta que pueda encontrar a los que están ocultos. Las grandes virtudes de los elegidos están casi siempre en lo oculto, como tesoros del Dios omnipotente. Pues el Dios omnipotente actúa al modo de los ricos temerosos: porque para no perder los tesoros de las virtudes, tanto los coloca en las mentes elegidas como oculta esas mismas mentes a través del secreto. Busque, pues, el que desea ordenar, o más bien adornar, la cabeza de la Iglesia, los tesoros ocultos. Anhela adornar a la esposa de Cristo, pero no puede si no produce para su adorno los tesoros ocultos del esposo, y no desista hasta que encuentre a los que están ocultos. Pero, ¿por qué exhorto a los pastores a buscar, cuando si Dios no saca a los ocultos, no pueden ser encontrados? ¿Qué otra cosa es: Ungirás a quien yo te mostrare? Sin embargo, han de ser buscados, porque si no son buscados por largo tiempo, de ningún modo son mostrados. Pues también el Señor promete que él ha de mostrar, y sin embargo el profeta se esfuerza en buscar para merecer encontrar. De donde también el Señor manda la instancia de buscar diciendo: Buscad y hallaréis, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá (Mt. 7, 7). El profeta que busca, pues, y persevera en buscar habiendo sido ya rechazados tantos, ¿qué nos insinúa sino que por ninguna dispensación se permita a los indignos llegar a la cima de la religión? Pues aunque en muchísimos negocios de la santa Iglesia sea saludable la dispensación, es ciertamente letal y mortífera allí donde o los ciegos por la ignorancia, o los sabios irreligiosos, o los entregados a los negocios seculares son permitidos llegar al primado de los otros.

Hi enim ignorando, illi sciendo et non faciendo, subditorum animas perimunt: illi item negligendo spiritualia, sequendo carnalia et terrena. Illi quidem totis viribus laborant, ut laudentur quae dicunt; isti quae dicant nesciunt; illi ad hoc omni intentione conantur, ut inter summos saeculi abundantius honorentur: qui profecto tanto peiores prioribus sunt, quanto illi in spiritalibus, isti in carnalibus et saecularibus apparere sublimes volunt. Horum finis desiderium est, fulciri divitiis, honoribus extolli, potentum huius saeculi familiaritatibus sublimari. De quibus omnibus reprobae mentis affectibus oriri potest negligentia animarum subditorum, contemptus Christi, et Ecclesiae dilapidatio facultatum. Quaerat itaque doctor, ut nulla dispensatione indignos praeferat: quia quod lethiferum est, nunquam permitti debet. Unde et subditur:

Dixitque Samuel ad Isai: Nunquid completi sunt filii?

Quid est, quod alium quaerit, nisi quia non debet ante quaerens quiescere, quam mereatur invenire? Et quia saepe abjecta foris et vilia, intus excelsa sunt, sequitur:

(Vers. 11.) Qui respondit: Adhuc reliquus est, et qui pascit oves.

15. Quid est reliquus, nisi abjectus? Abjectum dico a se, non a Deo: quia a Deo per superbiam quis abjicitur; a se abjectus est, qui vilis et humilis aestimatur. Vel reliquus dicitur, qui in aliorum comparatione esse aliquid non videtur. Abjectus ergo humilis dicitur; quia contemni se videt, et tolerat, ostendi nequaquam curat, sed oves pascit; quia cogitationes simplices in contemplatione aeternae haereditatis nutrit. De his certe pascuis electorum a Domino dicitur: Ingredientur et egredientur, et pascua invenient (Joan. X, 9). Intus quippe habent pascua contemplationis, foris pascua boni operis. Intus mentem devotionibus impinguant, foris se piis operibus satiant. Merito parvulus iste dicitur oves pascere, quia electus quisque humilis est, et sterilis non est, qui quotidie magna agit, sed de se magna non sentit. Merito ergo non solum parvulus, sed pastor asseritur: quia qui vere humiles sunt, foris se dejiciunt, sed per internam societatem in summis, et aeternis pascuis immorantur. Nam scriptum est: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam (I Petr. V, 5). Quae autem gratia? Nisi ut summa videant et cognoscant, cognoscant et diligant, atque ad ipsa dilecta quasi pingues et fortes currant. Hic itaque, quia valde idoneus est, instanter exhiberi jubetur. Nam sequitur:

(Vers. 11.) Et ait Samuel ad Isai: Mittite, et adducite eum. Neque enim discumbemus, priusquam ille veniat.

Pues estos por ignorar, aquellos por saber y no hacer, destruyen las almas de los súbditos: aquellos asimismo por descuidar lo espiritual y seguir lo carnal y terreno. Aquellos ciertamente trabajan con todas sus fuerzas para que sean alabadas las cosas que dicen; estos no saben qué dicen; aquellos con toda intención se esfuerzan para esto: para ser honrados más abundantemente entre los más altos del siglo. Los cuales ciertamente son tanto peores que los primeros cuanto aquellos quieren parecer sublimes en lo espiritual, y estos en lo carnal y secular. El fin de estos es el deseo de apoyarse en las riquezas, de ser ensalzados con honores, de ser sublimados con las familiaridades de los poderosos de este siglo. De todos los cuales afectos de una mente réproba puede nacer la negligencia de las almas de los súbditos, el desprecio de Cristo y la dilapidación de las facultades de la Iglesia. Busque, pues, el doctor para que por ninguna dispensación prefiera a los indignos: porque lo que es letífero nunca debe permitirse. De donde también se añade:

Y dijo Samuel a Isaí: ¿Acaso están completos los hijos?

¿Qué es que busca a otro, sino porque no debe el que busca descansar antes de merecer encontrar? Y porque a menudo las cosas desechadas por fuera y viles son excelsas por dentro, sigue:

(Vers. 11.) El cual respondió: Todavía queda uno pequeño, y apacienta las ovejas.

15. ¿Qué es que queda, sino desechado? Digo desechado por sí mismo, no por Dios: porque por Dios es desechado alguien a través de la soberbia; por sí mismo es desechado quien es estimado vil y humilde. O se dice que queda quien en comparación con los otros no parece ser nada. El humilde se dice, pues, desechado; porque ve que se le desprecia, y lo tolera, y no cuida de ningún modo de ser mostrado, sino que apacienta las ovejas; porque nutre pensamientos sencillos en la contemplación de la herencia eterna. De estos pastos de los elegidos ciertamente se dice por el Señor: Entrarán y saldrán, y hallarán pastos (Jn. 10, 9). Pues dentro tienen pastos de contemplación, fuera pastos de buena obra. Dentro engordan la mente con devociones, fuera se sacian con obras piadosas. Merecidamente se dice que este pequeño apacienta las ovejas, porque cada elegido es humilde, y no es estéril quien diariamente hace cosas grandes, pero no siente cosas grandes de sí mismo. Merecidamente, pues, se afirma que es no sólo pequeño, sino pastor: porque los que son verdaderamente humildes se abaten fuera, pero por la sociedad interna permanecen en los pastos sumos y eternos. Pues está escrito: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes (1 Pe. 5, 5). ¿Pero qué gracia? Sino que vean y conozcan las cosas sumas, las conozcan y las amen, y corran hacia esas mismas cosas amadas como gordos y fuertes. Este, por tanto, porque es muy idóneo, es mandado presentar insistentemente. Pues sigue:

(Vers. 11.) Y dijo Samuel a Isaí: Enviad y traedlo. Pues no nos sentaremos a la mesa antes de que él venga.

16. Quid est autem, Non discumbemus, priusquam veniat? Quem requirit, nisi quia in observatione jejunii celebranda sunt sacramenta unctionis? Nobis autem non solum ipsa sacramenta, sed vis sacramentorum attendenda est. Nam quidam cibi sunt, qui si non caventur, ungere bene reges nequaquam sinunt. Exteriora quidem Ecclesiae negotia quidam cibi animae sunt, qui ab electis devote administrantur. Sed si negotiorum multitudine anima saturetur, ad suscipienda spiritualia intrare perfecte non sinitur. Cum ergo spiritualia instant, exteriora differantur: quia cum magna mentis quiete disponenda sunt. Sequitur:

(Vers. 12.) Misit ergo, et adduxit eum.

Rex futurus adducitur, quando ab occultationis suae latibulis humiles producuntur. Latent quidem, sed in pascuis; quia, etsi hominibus intra carnis vilia et infirma se tegunt, magna est supernae contemplationis latitudo, in qua morantur. Sed qualis jam praelatus appareat, videamus. Sequitur enim, et dicit:

(Vers. 12.) Erat autem rufus, et pulcher aspectu, decoraque facie.

17. Quid est, quod tanta pulchritudo regis asseritur, nisi quia magnis virtutum fulgoribus ornari debet persona doctoris? Nam de Redemptore dictum est: Spiritus ejus ornavit coelos (Job. XXVI, 13). Coeli namque sunt sublimes praedicatores. Qui profecto coeli a spiritu ornati sunt, quia virtutes quibus emicant a Spiritu sancto percipiunt. Quid est ergo, quod rufus asseritur, nisi quia in rubra saepe materia charitatis fervor designatur? Unde et in veste pontificis coccus ponitur bis tinctus, ut duplici vestiatur charitate. Rufus ergo dicitur per ardorem charitatis, quia dum ardentia praecepta charitatis exhibet, quasi per calorem rubet. Quid item est pulcher aspectu, nisi interna contemplatione conspicuus? Quasi enim pulchrum aspectum habet, qui decore visionis radiat in interna contemplatione. Quid ergo facies designat, nisi exteriorem gloriam honestatis? Nam quia per faciem quisque cognoscitur, decor faciei est praeclara honestas conversationis. Quasi enim per faciei decorem cernitur, qui in omni gestu corporis splendidus invenitur.

16. ¿Qué es, pues, No nos sentaremos antes de que él venga? ¿A quién requiere, sino porque en la observancia del ayuno se han de celebrar los sacramentos de la unción? Pero para nosotros no sólo se ha de atender a los sacramentos mismos, sino a la fuerza de los sacramentos. Pues hay ciertos alimentos que, si no se evitan, no permiten de ningún modo ungir bien a los reyes. Los negocios exteriores de la Iglesia son ciertamente ciertos alimentos del alma, que son administrados devotamente por los elegidos. Pero si el alma se sacia con la multitud de los negocios, no se le permite entrar perfectamente a recibir las cosas espirituales. Cuando, pues, instan las cosas espirituales, difiéranse las exteriores: porque se han de disponer con gran quietud de la mente. Sigue:

(Vers. 12.) Envió, pues, y lo trajo.

El futuro rey es traído cuando los humildes son sacados de los escondrijos de su ocultamiento. Están ocultos, ciertamente, pero en los pastos; porque, aunque se cubren para los hombres dentro de las cosas viles y débiles de la carne, es grande la latitud de la contemplación celestial en la que moran. Pero veamos de qué clase aparece ya el prelado. Pues sigue y dice:

(Vers. 12.) Era, pues, rubio y de hermoso aspecto y de cara decorosa.

17. ¿Qué es que se afirme tanta hermosura del rey, sino porque la persona del doctor debe adornarse con grandes fulgores de virtudes? Pues del Redentor se dijo: Su espíritu adornó los cielos (Job 26, 13). Los cielos son, en efecto, los sublimes predicadores. Los cuales cielos ciertamente son adornados por el espíritu, porque perciben del Espíritu Santo las virtudes con las que brillan. ¿Qué es, pues, que se afirme que es rubio, sino porque en la materia roja a menudo se designa el fervor de la caridad? De donde también en la vestidura del pontífice se pone el carmesí dos veces teñido, para que se vista de una doble caridad. Se dice, pues, rubio por el ardor de la caridad, porque mientras muestra los ardientes preceptos de la caridad, es como si enrojeciera por el calor. ¿Qué es, asimismo, hermoso de aspecto, sino conspicuo por la contemplación interna? Pues tiene, por así decirlo, un hermoso aspecto aquel que radia con el decoro de la visión en la contemplación interna. ¿Qué designa, pues, la cara, sino la gloria exterior de la honestidad? Pues porque por la cara es conocido cada uno, el decoro de la cara es la preclara honestidad de la conversación. Pues como por el decoro de la cara es visto aquel que en todo gesto del cuerpo es hallado espléndido.

Rufus ergo amore est, pulcher aspectu propter scientiam decora facie, splendidus honestate. Quia vero charitatis fervor per sancta opera demonstratur, potest per ruborem ipse labor operis designari. Qui enim nimis laborat, faciei ruborem repraesentat: quia dum intus incalescit, foris in vultu ruborem trahit. Sic namque est omnis spiritualis labor. Quia enim unusquisque quanto amplius pro aeterna vita laborare conatur, tanto ferventius ad laborandum sancti Spiritus ardore succenditur, velut in fervescendo ruborem excitat, quem foris portat. Rufus est ergo doctor labore pii operis, pulcher aspectu in fulgore contemplationis. Decor vero faciei ipsa est pulchritudo charitatis. Per alias quippe virtutes formam sanctitatis accipimus; per ipsam charitatem, ipsam formam nobis quasi mirabili decore vestimus. Illae aliae virtutes corpus iustitiae sunt, charitas vero hujus corporis facies recte intelligitur. Per faciem quippe, non per corpus unusquisque cognoscitur. Nam si corpus videas, et faciem non videas, eum cujus solum corpus aspicias non agnoscis. Quid vero est aliud, quod fatuis virginibus responderetur a sponso: Nescio vos (Matth. XXV, 12)? Ecce per magnos labores virginitas conservatur, ipsa quoque virginitas magna et incomparabilis virtus agnoscitur. Quid est ergo, quod fatuae virgines a sponso non cognoscuntur, nisi quia corpus habent quo subsistant, decorem vero non habent faciei quem sponsus agnoscat. Habent quidem laborem in conservando corpore, non habent decorem vultus in perfecta charitate. Haec namque tria eo quo ponuntur ordine, in electi conversatione proficiunt. Nam pulchros contemplationis aspectus habere non praevalet, nisi qui prius se in labore pii operis vehementer exercet. Aeternae quidem lucis gaudia illius summi luminis immensitas, aeternus ille vigor splendoris ineffabilis, quo laboriosius quaeritur, se quaerentibus laxius aperitur. Qui ergo jam talis est, idoneus quidem ad docendum cernitur; sed nisi decora facie fulgeat, nisi mentem charitatis perfectae radiis illustratam gerat, dignus tanta celsitudine non probatur. Sit ergo rufus pastor, et non sit remissus in opere; sit pulcher aspectu, videlicet sublimis in eo contemplatio; sit decora facie, ut totum robur operis, et altitudo contemplationis, supernae majestatis oculis notum, sit per ineffabilem pulchritudinem charitatis. Haec quippe tria immensi decoris insignia, quia sanctae Ecclesiae doctor habere debet, pro omnibus Petrus assumitur, et an amet Redemptorem tertio interrogatur.

Es, pues, rubio por el amor, hermoso de aspecto por la ciencia, de cara decorosa, espléndido por la honestidad. Porque ciertamente el fervor de la caridad se demuestra a través de las obras santas, puede designarse por el rubor el mismo trabajo de la obra. Pues el que trabaja mucho representa un rubor de la cara: porque mientras se calienta por dentro, atrae por fuera en el semblante el rubor. Pues así es todo trabajo espiritual. Porque cada uno, cuanto más intenta trabajar por la vida eterna, tanto más fervientemente es encendido por el ardor del Espíritu Santo para trabajar, y como si en el hervir excita un rubor que lleva fuera. Es, pues, rubio el doctor por el trabajo de la obra piadosa, hermoso de aspecto en el fulgor de la contemplación. Pero el decoro de la cara es la hermosura misma de la caridad. Por otras virtudes ciertamente recibimos la forma de la santidad; por la caridad misma, vestimos esa misma forma para nosotros como con un decoro admirable. Aquellas otras virtudes son el cuerpo de la justicia, pero la caridad es rectamente entendida como la cara de este cuerpo. Por la cara, en efecto, no por el cuerpo, es conocido cada uno. Pues si ves el cuerpo y no ves la cara, no reconoces a aquel cuyo cuerpo solamente miras. ¿Qué otra cosa es, ciertamente, lo que se responde a las vírgenes necias por el esposo: No os conozco (Mt. 25, 12)? He aquí que por grandes trabajos se conserva la virginidad, y la virginidad misma es reconocida como una virtud grande e incomparable. ¿Qué es, pues, que las vírgenes necias no son conocidas por el esposo, sino porque tienen un cuerpo por el cual subsistan, pero no tienen el decoro de la cara que el esposo reconozca? Tienen ciertamente trabajo en conservar el cuerpo, no tienen el decoro del semblante en la caridad perfecta. Estas tres cosas, en efecto, en el orden en que se ponen, aprovechan en la conversación del elegido. Pues no puede tener hermosos aspectos de contemplación sino aquel que primero se ejercita con vehemencia en el trabajo de la obra piadosa. Pues los gozos de la luz eterna, la inmensidad de aquella luz suprema, aquel vigor eterno de esplendor inefable, cuanto más laboriosamente es buscado, más ampliamente se abre a los que lo buscan. El que, pues, ya es tal, es visto ciertamente como idóneo para enseñar; pero si no brilla con una cara decorosa, si no lleva una mente ilustrada por los rayos de la caridad perfecta, no es probado como digno de tanta celsitud. Sea, pues, rubio el pastor, y no sea remiso en la obra; sea hermoso de aspecto, a saber, sublime en él la contemplación; sea de cara decorosa, para que toda la robustez de la obra y la altura de la contemplación, conocida a los ojos de la majestad celestial, sea a través de la inefable hermosura de la caridad. Estas tres insignias de inmenso decoro, porque el doctor de la santa Iglesia debe tenerlas, por todos es asumido Pedro, y se le pregunta tres veces si ama al Redentor.

Primo namque ei dicitur: Petre, amas me (Joan. XXI, 16)? ut per amorem agere fortia studeat; secundo, ut in contemplando alta cognoscat; tertio, ut perfectae charitatis affectu, et erga proximum ferveat, et ad speciem Conditoris ferventius inardescat. Talis ergo ac tantus tam pulcher, tam decorus puer, quo testimonio proferatur, audiamus. Nam sequitur:

(Vers. 12.) Surge, et unge eum, ipse enim est.

18. Quid est, Surge, et unge eum? An tantus erat parvulus, ut sedendo ungi non posset? Sedendo quippe, tangere alta non possumus. Magna ergo est virtus, magna celsitudo humilium, si ad eorum summa nec prophetae pertingunt. Surgit ergo propheta, cum se pontifex in miram electi praedicatoris venerationem erigit. Nam foris humilem quasi videndo conspicit; sed interius ejus meritum, nisi se in interna contemplatione erigat, non agnoscit. Surgere ergo doctor praecipitur: quia cui tanta vult sacramenta impendere, ejus ante cognoscere meritorum sublimitatem debet. Quid est ergo, quod dicitur, Surge, et unge eum, quia ipse est, nisi sublimi sublimia sacramenta sublimiter praebe? Nam saepe indiscreti pastores negligentem et reprobam accedentium vitam sciunt, et eos promovere non metuunt. Hi profecto ungunt, et non surgunt; quia quibus sacramenta unctionis tribuunt, in alto sitos meritorum loco non cernunt. Quando igitur doctor sublimis ostenditur, ejus ordinator surgere monetur; quia per ministerium tunc digne tribuuntur sacramenta unctionis, cum ungendus in alta conspicitur sublimitate virtutis. De quo nimirum, Quia ipse est, dicitur: Si ergo ipse est, alius non est; quia, nisi his virtutibus fulgeat, necesse est ut ordinem tantae celsitudinis non attingat. Quem ergo monstraturum se Dominus promisit, rufum et pulchrum aspectu, et decora facie ostendit, dicens: Ipse est enim. Quia nullus debet subire culmen regiminis, qui robur non habet magni operis, scilicet contemplationis scientiam, et fervorem charitatis. Bene ergo subjungitur:

(Vers. 13.) Tulit igitur Samuel cornu olei, et unxit eum in medio fratrum suorum.

19. Cornu olei tollitur, ut tota vita pontificis spiritualis esse doceatur. Cornu olei tollitur, ut in excellenti liquore magister Ecclesiae vir esse studeat magnae misericordiae. Oleo ungitur caput regis, quia lucere super candelabrum debet per flammam verbi. Cornu oleum recipit, ut increpando purget, et miserando per blandimentum trahat. Cornu etiam recipit in sublimitate ordinis, oleum ad fomenta virtutis. Sed pleno cornu ungitur, ut virtus pontificis plena doceatur. Cornu namque plenum in unctione sua habet, si tam in virtute misericordiae quam charitatis et verbi perfectus est.

Primero, en efecto, se le dice: Pedro, ¿me amas? (Jn. 21, 16) para que por el amor se esfuerce en hacer cosas fuertes; segundo, para que contemplando conozca las cosas altas; tercero, para que por el afecto de la caridad perfecta tanto arda hacia el prójimo como se encienda más fervientemente hacia la belleza del Creador. Tal y tan grande niño, tan hermoso, tan decoroso, oigamos por qué testimonio es presentado. Pues sigue:

(Vers. 12.) Levántate y úngelo, porque este es.

18. ¿Qué es Levántate y úngelo? ¿Acaso era tan grande el niño que no podía ser ungido estando sentado? Sentados, ciertamente, no podemos tocar las cosas altas. Grande es, pues, la virtud, grande la celsitud de los humildes, si ni siquiera los profetas alcanzan a sus cosas sumas. Se levanta, pues, el profeta cuando el pontífice se yergue en una admirable veneración del predicador elegido. Pues por fuera contempla al humilde como si lo viera; pero su mérito por dentro no lo reconoce si no se yergue en la contemplación interna. Se manda, pues, levantarse al doctor: porque a quien quiere otorgar tan grandes sacramentos, debe conocer primero la sublimidad de sus méritos. ¿Qué es, pues, lo que se dice: Levántate y úngelo, porque este es, sino: otorga los sublimes sacramentos de modo sublime al sublime? Pues a menudo pastores indiscretos conocen la vida negligente y réproba de los que acceden, y no temen promoverlos. Estos ciertamente ungen y no se levantan; porque no ven situados en un alto lugar de méritos a aquellos a quienes otorgan los sacramentos de la unción. Cuando, pues, se muestra un doctor sublime, su ordenador es amonestado a levantarse; porque por el ministerio entonces se otorgan dignamente los sacramentos de la unción, cuando el que ha de ser ungido es contemplado en una alta sublimidad de virtud. De quien, ciertamente, se dice: Porque este es: si es él, por tanto, no es otro; porque si no brilla con estas virtudes, es necesario que no alcance el orden de tanta celsitud. A quien, pues, el Señor prometió que había de mostrar, lo mostró rubio y de hermoso aspecto, y de cara decorosa, diciendo: Porque este es. Porque ninguno debe asumir la cima del régimen si no tiene la robustez de la gran obra, a saber, la ciencia de la contemplación y el fervor de la caridad. Bien, pues, se añade:

(Vers. 13.) Tomó, pues, Samuel el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.

19. Se toma el cuerno del aceite para que se enseñe que toda la vida del pontífice ha de ser espiritual. Se toma el cuerno del aceite para que en el excelente licor el maestro de la Iglesia se esfuerce por ser varón de gran misericordia. Se unge con aceite la cabeza del rey porque debe lucir sobre el candelero a través de la llama de la palabra. El cuerno recibe el aceite para que increpando purgue y compadeciendo atraiga por el halago. El cuerno recibe también en la sublimidad del orden aceite para los fomentos de la virtud. Pero se unge con el cuerno lleno para que se enseñe que la virtud del pontífice es plena. Tiene, en efecto, el cuerno lleno en su unción si es perfecto tanto en la virtud de la misericordia como de la caridad y de la palabra.

Plenum etiam cornu in unctione sua habere cognoscitur, cujus omnis potestas per misericordiam dispensatur. Ipsa quippe auctoritas sanctae Ecclesiae, cum sine misericordia est, nulla est; quia tunc spiritualis est rigor disciplinae, cum a linimento non vacat misericordiae. Cornu ergo et oleum simul ostenditur, ut disciplina semper cum misericordia teneatur. Cornu namque oleo plenum dicitur; ut ubicunque cornu acumen exhibet, exhibeat refusae gratiae unctionem. Sed dum ad unguendum regem unctio ducitur, cornu foris cernitur, intus plenitudo olei occultatur. Portet igitur propheta cornu foris, intus oleo repleat; foris textum insinuet, intus sacramenta declaret. Sciat ergo propheta quod tribuat; sciat rex unctus exhibita recipiendo, quid agat.

Quid est ergo, quod foris est cornu, intus oleum, nisi quia plerumque subditorum duritia meretur, ut pastoris increpationem sentiat, sed misericordiae ejus aliquid non attendat? Rector ergo cornu exhibet, in quo oleum latet; quia, cum quis acriter ex charitate corrigitur, poena sentitur, charitas non videtur. Saevus enim rector aspicitur, qui sic increpat, quasi qui non amat; quasi qui vehementer odit, sic objurgat. Quid tunc a compunctis cernitur, nisi cornu acumen, quo acrius feriantur? Sed quia valde intus prius pastor diligit, quem foris arguendo ferit; quid aliud quam cornu increpando monstrat, oleum diligendo celat? Plenum ergo cornu in unctione regis asseritur, ut in electo praedicatore perfectum utrumque esse doceatur. Nam acutus ad arguendum esse debet, mollis ad miserendum. Perfecte feriat, ut omnem vim morbi perfecte confodiat; perfecte per misericordiam ungat, ut plagas quas pungit ad sanitatem reducat. Si enim minus violenter quam debet ferit, plus quod latet non ejicit. Et si violenter ferit, et abunde non ungit, percussum per austeritatem interficit, et saluti non reddit. Sit ergo integrum cornu, integra olei plenitudo, ut austere per cornu feriantur vulnera, et per oleum foveantur.

Sed quid est, quod in medio fratrum ungitur, nisi quia virtutis exempla circumquaque spargere jubetur? In medio fratrum ungitur, ut tantae unctionis fieri participes omnes possint. Qui enim in medio ponitur, ab omni parte videtur. Oleo quippe in medio aliorum ungitur: quia qui in aliorum exemplum positus est, nullam sui partem habere obscuram debet, ut hunc omnes aspiciant, et ab eo lucis exemplum sumant.

Se conoce también que tiene el cuerno lleno en su unción aquel cuya potestad entera es dispensada a través de la misericordia. Pues la autoridad misma de la santa Iglesia, cuando no tiene misericordia, es nada; porque entonces es espiritual el rigor de la disciplina cuando no vacila el linimento de la misericordia. El cuerno, pues, y el aceite se muestran juntos para que la disciplina siempre se mantenga con misericordia. Pues el cuerno se dice lleno de aceite para que dondequiera que el cuerno muestre su agudeza, muestre la unción de la gracia infundida. Pero mientras se conduce la unción para ungir al rey, el cuerno se ve por fuera, la plenitud del aceite se oculta por dentro. Lleve, pues, el profeta el cuerno por fuera, llénelo de aceite por dentro; insinúe por fuera el texto, declare por dentro los sacramentos. Sepa, pues, el profeta qué otorga; sepa el rey ungido, al recibir las cosas presentadas, qué hace.

¿Qué es, pues, que por fuera está el cuerno y por dentro el aceite, sino porque la mayoría de las veces la dureza de los súbditos merece que sientan la increpación del pastor, pero no atiendan a nada de su misericordia? Se mira, pues, como cruel al rector que increpa de tal modo como quien no ama; como quien odia vehementemente, así regaña. ¿Qué es lo que ven entonces los compungidos, sino la agudeza del cuerno, por la cual son heridos más acremente? Pero porque el pastor ama muy intensamente por dentro a aquel a quien hiere por fuera arguyendo; ¿qué otra cosa muestra sino el cuerno increpando, mientras oculta el aceite amando? Se afirma, pues, el cuerno lleno en la unción del rey para que se enseñe que en el predicador elegido ambos son perfectos. Pues debe ser agudo para argüir, blando para compadecer. Hiera perfectamente para que atravesase perfectamente toda la fuerza de la enfermedad; unja perfectamente a través de la misericordia para que devuelva a la sanidad las llagas que punza. Pues si hiere menos violentamente de lo que debe, no expulsa lo más que yace oculto. Y si hiere violentamente y no unge abundantemente, mata al herido a través de la austeridad y no lo devuelve a la sanidad. Haya, pues, un cuerno íntegro, una integridad de la plenitud del aceite, para que austeramente sean heridas las llagas a través del cuerno y sean fomentadas a través del aceite. Haya, pues, un cuerno íntegro, una integridad de la plenitud del aceite, para que austeramente sean heridas las llagas a través del cuerno y sean fomentadas a través del aceite.

¿Pero qué es esto de que es ungido en medio de sus hermanos, sino porque se le ordena esparcir por todas partes ejemplos de virtud? Es ungido en medio de sus hermanos para que todos puedan hacerse partícipes de tan gran unción. Pues el que es puesto en medio es visto desde todas partes. Ciertamente es ungido con aceite en medio de otros: porque quien ha sido puesto como ejemplo para los demás no debe tener ninguna parte de sí oscura, para que todos lo miren y tomen de él un ejemplo de luz.

Unde et sancta animalia in circuitu oculos habere describuntur (Ezech. I): quia electus doctor dum ardorem charitatis, dum virtutem misericordiae, dum zelum rectitudinis ex dono sancti Spiritus recipit, quasi globum habitat luminis, qui eum ex omni parte circumstantibus fulgentem reddit. Vel in medio fratrum ungitur, ut unctum et medium se esse semper arbitretur. Agnoscat ergo dignitatem suam, et vim dignitatis exerceat, quia unctus est. Videat se medium, et communis conditionis hominem, ut pares sibi esse eos quibus eminet recognoscat. In medio ergo fratrum ungitur, ut sit humilis et sublimis. Sublimis ordine, humilis aestimatione. In medio item ungitur, ut se privato amore non diligat, sed ex omni quod praeeminet lucra aliorum quaerat. Unde et Saul solus in extrema parte civitatis unctus fuisse perhibetur (I Reg. IX). Quid est enim, quod solus a solo inungitur, nisi quia de culminis potestate per amorem privatum debebat intumescere! Dum enim de accepta dignitate se singulariter amare voluit, velut fomentum luminis solus tulit. Unde et puer, qui comitabatur, praemititur: quia electorum nullus ejus exempla sequitur, qui divina auctoritate reprobatur. David ergo in medio fratrum ungitur: quia electus doctor de eo, quod singulari sublimitate sustollitur, singulari amore nequaquam gloriatur. Et quia per ministerium hominum spiritualia in electis rectoribus dona cumulantur, adjunctum est:

(Vers. 13.) Et directus est spiritus Domini in David a die illa, et in reliquum.

21. Spiritus quippe Domini post unctionem dirigitur: quia foris sacramenta percipimus, ut intus sancti Spiritus gratia repleamur. Foris namque homo, intus Deus operatur, et non homo. Foris namque homo surgit, intus se spiritus dirigit: quia ordinem religionis homo homini praebebat, sed in eum cui ordo datur spiritus dirigitur, ut foris sublimitatem suscipiat ordinis, et intus robur sancti Spiritus. Foris ordo committitur, ut quae Dei sunt, agere debeat; intus dirigitur spiritus, ut quod inungitur, potenter agat. Magnum quippe est onus ordinis, magna fragilitas carnis.

De ahí que también se describa a los animales sagrados como teniendo ojos alrededor (Ez. 1): porque mientras el doctor elegido recibe el ardor de la caridad, la virtud de la misericordia y el celo de la rectitud por el don del Espíritu Santo, habita como en un globo de luz, que lo vuelve resplandeciente por todas partes para quienes lo rodean. O bien es ungido en medio de sus hermanos para que siempre se juzgue a sí mismo como ungido y en medio. Reconozca, pues, su dignidad y ejerza la fuerza de su dignidad, porque ha sido ungido. Véase a sí mismo en medio, y como hombre de condición común, para que reconozca como iguales a sí a aquellos sobre los cuales sobresale. Es ungido, pues, en medio de sus hermanos para que sea humilde y sublime. Sublime por el orden, humilde por la estimación. Asimismo es ungido en medio para que no se ame a sí mismo con un amor privado, sino que busque el provecho de los demás en todo aquello en lo que sobresale. De ahí que también se afirme que Saúl fue ungido solo en la parte extrema de la ciudad (1 Sam. 9). ¡Pues qué es esto de que es ungido a solas por uno solo, sino porque debía hincharse de soberbia por el poder de la cumbre a causa de un amor privado! Pues mientras quiso amarse a sí mismo singularmente por la dignidad recibida, llevó él solo, por así decirlo, el fomento de la luz. De ahí que también el muchacho que lo acompañaba sea enviado por delante: porque ninguno de los elegidos sigue los ejemplos de aquel que es reprobado por la autoridad divina. David, pues, es ungido en medio de sus hermanos: porque el doctor elegido de ninguna manera se gloria con un amor singular en aquello por lo que es ensalzado con una sublimidad singular. Y porque a través del ministerio de los hombres se acumulan los dones espirituales en los rectores elegidos, se añade:

(Vers. 13) Y el espíritu del Señor se dirigió a David desde aquel día y en lo sucesivo.

21. Ciertamente el Espíritu del Señor se dirige después de la unción: porque recibimos los sacramentos por fuera para que seamos llenados por dentro con la gracia del Espíritu Santo. Pues por fuera opera el hombre, pero por dentro opera Dios y no el hombre. Pues por fuera se levanta el hombre, pero por dentro se dirige el espíritu: porque el hombre ofrece el orden de la religión al hombre, pero el espíritu se dirige hacia aquel a quien se le da el orden, para que por fuera reciba la sublimidad del orden y por dentro la fortaleza del Espíritu Santo. Por fuera se encomienda el orden para que deba hacer lo que es de Dios; por dentro se dirige el espíritu para que haga con poder lo que se le ordena. Ciertamente grande es la carga del orden, grande la fragilidad de la carne.

Onus ergo tantum quia debili committitur, dirigitur spiritus: ut debilis roboretur, et magnum onus tanto gratius ferat, quanto ipsum omnipotens spiritus fortius ad ferendum juvat. Sed dirigi spiritus dicitur, ut conversus a rege superbo sentiat. Se ergo spiritus in alterum dirigit, quando ejusdem spiritus gratia superbos ac fictos fugit. Unde et scriptum est: Spiritus Domini disciplinae effugiet fictum (Sap. I, 7). Hinc et per semetipsum in Evangelio ait: Spiritus ubi vult spirat, et vocem ejus audis, et nescis unde veniat, aut quo vadat (Joan. III, 8). Spiritus quidem venit et vadit, quia reprobos deserit, electos assumit. Et quia judicium omnipotentis Dei imperscrutabile est, unde veniat et quo vadat homo nescit: quia sciri non potest, an quis in gratia quam recipit perseverare in perpetuum debeat. Ab eo igitur qui defecit venire spiritus dicitur, ire ad eum qui perseveraturus est: quia alios in tempore deserit, alios assumit, nec tamen deserit. Unde et in typo electorum de David dicitur: Directus est spiritus Domini in David a die illa in reliquum. In die quidem unctionis dirigitur, quando sic foris Christi sacramenta percipimus, ut intus sancti Spiritus gratia repleamur. Et in reliquum dirigitur spiritus, qui a gratia quam percipit nunquam recedit. Hanc quippe gratiam directi spiritus sic praedicatoribus ascribimus, ut omnibus ordinibus sanctae Ecclesiae tribuamus. Quisquis enim Redemptoris nostri fidem suscipit, per redemptionis nostrae baptismum renascitur, et Spiritus sancti gratia ab omni peccato redimitur. Unde et electis redemptis ejusdem Spiritus sancti donum insinuans Paulus apostolus, ait: In quo signati estis in die redemptionis (Ephes. IV, 30). Si ergo consideremus populum dudum in circumcissione superbum, Spiritum sanctum amittere, videmus pariter in baptizatos ejusdem spiritus directionem. In quo nos quidem dirigimur, quia per superbiam illi sancti Spiritus gratiam perdiderunt. Quid est ergo, quod dicitur, A die illa et in reliquum, nisi quia sancti Spiritus gratia sic recipitur, ut in ea electi usque in finem perseverare doceantur? Multi quidem post remissionem peccatorum peccata ad mortem faciunt, in quibus nimirum spiritus in reliquum dirigi non videtur. Dirigitur ergo spiritus in electis tantum in die illa in reliquum, quia reprobis in exortu fidei per Spiritum sanctum peccata dimittuntur, sed Spiritus sancti gratiam postmodum per iniquitatem perdunt. Dirigitur namque in reliquum, sed in David, quia manu fortis interpretatur. Manu quidem fortis est qui diabolo praevallet, et bonum quod accipit per perseverantiam usque in finem tenet.

Por tanto, porque se encomienda tan gran carga al débil, se dirige el espíritu: para que el débil sea fortalecido y lleve tan gran carga tanto más gratamente cuanto más fuertemente el espíritu omnipotente lo ayuda a llevarla. Pero se dice que el espíritu es dirigido para que se sienta como vuelto de espaldas al rey soberbio. El espíritu, pues, se dirige hacia otro cuando la gracia del mismo espíritu huye de los soberbios y fingidos. De ahí que también esté escrito: El Espíritu del Señor de la disciplina huirá del fingido (Sab. 1, 5). De ahí que también diga por sí mismo en el Evangelio: El espíritu sopla donde quiere, y oyes su voz, y no sabes de dónde viene ni a dónde va (Jn. 3, 8). El espíritu ciertamente viene y va, porque desampara a los réprobos y asume a los elegidos. Y porque el juicio de Dios omnipotente es inescrutable, el hombre no sabe de dónde viene ni a dónde va: porque no se puede saber si alguien debe perseverar para siempre en la gracia que recibe. Por tanto, se dice que el espíritu viene de aquel que falló e ir hacia aquel que ha de perseverar: porque desampara a unos en el tiempo y asume a otros, y sin embargo no desampara. De ahí que también se diga de David en figura de los elegidos: El espíritu del Señor se dirigió hacia David desde aquel día en lo sucesivo. Ciertamente se dirige en el día de la unción cuando percibimos de tal modo los sacramentos de Cristo por fuera que seamos llenados por dentro con la gracia del Espíritu Santo. Y en lo sucesivo se dirige el espíritu que nunca se aparta de la gracia que percibe. Ciertamente atribuimos esta gracia del espíritu dirigido de tal modo a los predicadores que la concedemos a todos los órdenes de la santa Iglesia. Pues cualquiera que recibe la fe de nuestro Redentor, renace a través del bautismo de nuestra redención, y es redimido de todo pecado por la gracia del Espíritu Santo. De ahí que también el apóstol Pablo, insinuando el don del mismo Espíritu Santo a los elegidos redimidos, diga: En el cual fuisteis sellados para el día de la redención (Ef. 4, 30). Si pues consideramos que el pueblo antaño soberbio en la circuncisión pierde el Espíritu Santo, vemos igualmente la dirección del mismo espíritu hacia los bautizados. En el cual ciertamente nosotros somos dirigidos, porque ellos perdieron la gracia del Espíritu Santo por la soberbia. ¿Qué es, pues, lo que se dice: 'Desde aquel día y en lo sucesivo', sino porque la gracia del Espíritu Santo es recibida de tal modo que se enseñe a los elegidos a perseverar en ella hasta el fin? Ciertamente muchos, después de la remisión de los pecados, cometen pecados de muerte, en los cuales sin duda el espíritu no parece ser dirigido en lo sucesivo. El espíritu, pues, es dirigido en los elegidos solamente desde aquel día en lo sucesivo, porque a los réprobos se les perdonan los pecados en el surgimiento de la fe por el Espíritu Santo, pero después pierden la gracia del Espíritu Santo por la iniquidad. Pues es dirigido en lo sucesivo, pero hacia David, porque se interpreta como fuerte de mano. Ciertamente es fuerte de mano el que prevalece sobre el diablo, y mantiene el bien que recibe por la perseverancia hasta el fin.

De quibus certe Dominus ait: Qui perseveraverit usque in finem, salvus erit (Matth. X, 22). Quod si universalis Ecclesiae status conspicitur, spiritus Domini in David in reliquum directum videmus: quia electos sanctae Ecclesiae ab ejusdem Ecclesiae primordiis Spiritus sancti gratia replere coepit, quos usque ad mundi finem custodire non desinit.

22. Jam quippe juxta propositum nostrum claudi liber ad finem debet; sed ad memoriam redit quia principia voluminis ad conversationem retulimus Redemptoris. Et quia per Joannem initium, et finis idem Redemptor noster asseritur, optimo liber fine clauditur, si in Redemptoris nostri narratione consummetur (Apoc. I, 8). David ergo manu fortis ipsum Redemptorem humani generis insinuat, qui antiquo hosti praevaluit, et de ejus potestate electos tulit. Qui Bethlehemitae Isai filius dicitur, quia de eo populo nasci voluit, quem Scripturarum sanctarum scientia quasi ex pane saturavit. Domus quippe panis Judaea fuit, quae solidum Scripturarum cibum in spirituali intelligentia, quasi ex pane habuit. Quid vero Samuel, nisi, ut jam saepe diximus, novorum praedicatorum ordinem signat? Quid vero David, nisi Redemptorem insinuat? Ad eum ergo ungendum Samuel mittitur. Ungere quippe eum, est ejus incomparabilem sanctificationem ignorantibus praedicare. Nam quasi ungitur, quando nescientibus opinionis ejus odor aperitur. Hunc namque ungebat, qui dicebat: Quia ei se infundit omnis plenitudo divinitatis corporaliter (Colos. II, 9). Sed quid tantum novos praedicatores ad ejus unctionem recipimus, cum etiam veteres tam venerabiliter unxisse videamus? Quid enim melius ac suavius redolet, quam illud, quod in eo propheta Isaias effudit, dicens: Requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis; et replebit eum spiritus timoris Domini (Isai. XI, 2)? Hinc item, qui tenetur in manibus, David ei loquens, ait: Speciosus forma prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis (Psal. XLIV, 3). Et post pauca: Unxit te Deus tuus oleo laetitiae prae consortibus tuis. Hunc autem Daniel unxit, et omnis unctionis sacramentum Judaeis praebeuit, dicens: Cum venerit Sanctus sanctorum, cessabit unctio vestra (Dan. IX). Ad ungendum ergo propheta mittitur; quia ejus odor a parvulis nunquam capitur, nisi per praedicatorum ora pandatur. Unde et tres illae mulieres aromata praeparant, et in sepulcro Redemptorem ungunt (Marc. XVI). In sepulcro quidem Jesus ungitur, cum resurrectionis ejus gloria praedicatur. Unde et cum veniunt, Jesus non invenitur; quia cum bene de Dominica morte disputant, mortuum jam resurgentem monstrant, et quasi veniendo non inveniunt; quia ubi bene mortis causam cognoscunt, vitam esse redditam per illius mortem inveniunt.

Acerca de los cuales ciertamente dice el Señor: El que persevere hasta el fin, éste será salvo (Mt. 10, 22). Pero si se contempla el estado de la Iglesia universal, vemos el espíritu del Señor dirigido hacia David en lo sucesivo: porque comenzó a llenar a los elegidos de la santa Iglesia desde los comienzos de la misma Iglesia con la gracia del Espíritu Santo, a quienes no cesa de custodiar hasta el fin del mundo.

22. Ya ciertamente, según nuestro propósito, el libro debe cerrarse al final; pero vuelve a la memoria que referimos los principios del volumen a la conversación del Redentor. Y porque a través de Juan se afirma que nuestro mismo Redentor es el principio y el fin, el libro se cierra con el mejor final si se consuma en la narración de nuestro Redentor (Apoc. 1, 8). David, pues, fuerte de mano, insinúa al mismo Redentor del género humano, quien prevaleció sobre el antiguo enemigo y tomó a los elegidos de su poder. Quien es llamado hijo de Isaí el betlehemita, porque quiso nacer de aquel pueblo al cual la ciencia de las Sagradas Escrituras saturó como con pan. Pues Judea fue la casa del pan, la cual tuvo el sólido alimento de las Escrituras en la inteligencia espiritual, como proveniente del pan. ¿Pero qué significa Samuel, sino, como ya hemos dicho a menudo, el orden de los nuevos predicadores? ¿Pero qué insinúa David, sino al Redentor? Samuel es, pues, enviado para ungirlo. Ciertamente ungirlo es predicar su incomparable santificación a quienes la ignoran. Pues es como si fuera ungido cuando se abre a quienes lo ignoran el olor de su fama. Pues lo ungía aquel que decía: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad (Col. 2, 9). ¿Pero por qué recibimos solo a los nuevos predicadores para su unción, cuando vemos que incluso los antiguos lo ungieron tan venerablemente? ¿Pues qué huele mejor y más suave que aquello que el profeta Isaías derramó sobre él, diciendo: Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad; y lo llenará el espíritu del temor del Señor (Is. 11, 2)? De ahí mismo, el que es tenido en las manos, David hablándole, dice: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se ha derramado en tus labios (Sal. 44, 3). Y poco después: Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. A este lo ungió Daniel, y ofreció a los judíos el sacramento de toda unción, diciendo: Cuando venga el Santo de los santos, cesará vuestra unción (Dan. 9). Por tanto, el profeta es enviado a ungir; porque su olor nunca es captado por los párvulos, a no ser que sea abierto a través de la boca de los predicadores. De ahí que también aquellas tres mujeres preparen aromas y unjan al Redentor en el sepulcro (Mc. 16). Ciertamente Jesús es ungido en el sepulcro cuando se predica la gloria de su resurrección. De ahí que también, cuando vienen, no se encuentre a Jesús; porque mientras disputan rectamente sobre la muerte del Señor, muestran al muerto como ya resucitado, y como viniendo no lo encuentran; porque donde bien conocen la causa de la muerte, encuentran que la vida ha sido devuelta a través de su muerte.

23. Sed quid est, quod implere cornu oleo iubetur? Quid namque fuit austeritas legis, nisi cornu acuitas? Quasi enim cornu percussit, dum peccata non per misericordiam indulsit, sed poenam infligendo vindicavit. Cornu ergo oleo impletur; quia talis Rex ungitur, qui peccata hominum misericorditer dimittat, non per legis austeritatem puniat. Nam Moysi cornu praeferebant, qui de ea quae in adulterio deprehensa fuerat Domino dicebant: Moyses iubet huiusmodi lapidare; tu quid dicis de ea (Joan. VIII, 15)? Sed qui pleno cornu unctus fuerat, dicit: Qui sine peccato est vestrum, primus in eam lapidem mittat. Quasi cornu ferendi ille, assumpserat, qui dicebat: Hic si esset propheta, sciret quae et qualis est haec mulier quae tangit eum, quia peccatrix est (Luc. VII, 39). Sed qui ex plenitudine cornu unctus Jesus fuerat, totum remittebat, dicens: Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Hinc de peccatorum assumptione murmurantibus dicit: Non veni vocare justos, sed peccatores (Matth. IX, 13). Cornu ergo pleno ad ungendum David propheta mittitur, quia illum modo doctores praedicant, qui duritiam legis solvit, et omne, quod rigidum praetulit, per gratiae suae fomenta reparavit. An non ungebat eum ille, ad eum ungendum missus, de quo dicitur: Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes: hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine (Joan. I, 6)? Sed audivimus quomodo missus fuerat, audiamus quomodo ungat: Ecce, inquit, Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi (Ibid., 29).

24. Potest per cornu, regni ejus videlicet, sanctae Ecclesiae sublimitas designari, quae magna est, sed austera et superba non est. De quo nimirum cornu superius per Annam Samuelis matrem dicitur: Sublimabit cornu Christi sui (I Reg. II, 10). Hinc namque per Zachariam dicitur: Erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri sui (Luc. I, 69). Cornu quidem salutis quid est, nisi sublimitas ecclesiasticae potestatis? Nam quod antiquis nusquam dicitur, modo universali Ecclesiae dicitur: Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis; et quodcunque solveris super terram, erit solutum et in coelis (Matth. XVI, 19). Quod profecto cornu erectum et oleo plenum dicitur, quia sancta Ecclesia, 388 cum sublimitate potestatis, extendit viscera miserationis. Et quia per damnatae humanitatis vitium, facilius in auctoritatem potestatis extolli possumus quam flecti ad mollitiem pietatis; bene non cornu, sed praeparare oleum iubetur. Qui enim, imple cornu tuum oleo, dicit, cornu sine oleo esse signavit.

23. ¿Pero qué es esto de que se ordena llenar el cuerno con aceite? ¿Pues qué fue la austeridad de la ley sino la agudeza del cuerno? Pues golpeó como con un cuerno mientras no indultó los pecados por misericordia, sino que los vengó infligiendo la pena. El cuerno, pues, se llena de aceite; porque se unge a tal Rey que perdone misericordiosamente los pecados de los hombres y no los castigue a través de la austeridad de la ley. Pues preferían el cuerno de Moisés quienes decían al Señor sobre aquella que había sido sorprendida en adulterio: Moisés manda apedrear a tales mujeres; ¿tú qué dices de ella? (Jn. 8, 5). Pero aquel que había sido ungido con el cuerno lleno dice: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como si hubiera asumido un cuerno para herir aquel que decía: Éste, si fuera profeta, conocería quién y qué tal es esta mujer que le toca, que es pecadora (Lc. 7, 39). Pero Jesús, que había sido ungido de la plenitud del cuerno, lo perdonaba todo, diciendo: Muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. De ahí que diga a los que murmuran por la acogida de los pecadores: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores (Mt. 9, 13). Por tanto, el profeta es enviado a ungir a David con el cuerno lleno porque ahora los doctores predicán a aquel que disolvió la dureza de la ley y reparó todo aquello que se presentaba rígido a través de los fomentos de su gracia. ¿Acaso no lo ungía aquel que fue enviado para ungirlo, de quien se dice: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan; éste vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz? (Jn. 1, 6). Pero ya hemos oído cómo había sido enviado, oigamos cómo unge: He aquí, dice, el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo (ibíd., 29).

24. Por medio del cuerno, a saber, de su reino, puede designarse la sublimidad de la santa Iglesia, la cual es grande, pero no es austera ni soberbia. Acerca de cuyo cuerno, sin duda, se dice más arriba a través de Ana, la madre de Samuel: Ensalzará el cuerno de su Cristo (1 Sam. 2, 10). Pues de ahí se dice a través de Zacarías: Nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo (Lc. 1, 69). ¿Qué es, en verdad, el cuerno de salvación sino la sublimidad de la potestad eclesiástica? Pues aquello que en ninguna parte se dice a los antiguos, se dice ahora a la Iglesia universal: Todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos (Mt. 16, 19). Cuyo cuerno, ciertamente, se dice que es erguido y lleno de aceite porque la santa Iglesia, con la sublimidad de su potestad, extiende las entrañas de la conmiseración. Y porque por el vicio de la humanidad condenada podemos ser ensalzados más fácilmente a la autoridad del poder que ser inclinados a la suavidad de la piedad; rectamente se le ordena no preparar el cuerno, sino el aceite. Pues quien dice: 'llena tu cuerno de aceite', significó que el cuerno estaba sin aceite.

Quid est hoc, nisi quia irasci et arguere etiam inconsulti possumus, sed flecti ad misericordiam, nisi ex magna meditatione, non possumus? Quasi dicat: Zelum, quem naturaliter habes, imple oleo, quod si non habes ex te, habere potes ex virtute. Quod certe ei dicitur, qui ungere Redemptorem mittitur; ut qui in officio praedicationis ponitur, dives esse misericordia semper conetur.

25. Potest hoc cornu mentis affectus ostendi. Quod certe cornu impleri praecipitur, quia perfecte debet Redemptoris nostri unctio, id est sanctificatio, ante sciri quam sufficienter valeat praedicari. Cornu ergo impletur, quando bene sanctitas Redemptoris agnoscitur. Et pleno cornu ungitur, quando optime praedicatur. Nam Joannes quia praedicando ungere venerat, quasi cornu implevit sciendo; ut eum ungere bene loquendo potuisset. Si autem bene scire impletionem volumus, audiamus quod in Evangelio dicitur: Factum est verbum super Joannem Zachariae filium in deserto (Luc. III, 2). Cornu ergo pleno eum unxit, qui perfecte prius a verbo doctus est quam verbi divinitatem et assumptam hominis naturam loqui potuisset. Sed veniens, in manu vitulum habuit; quia, ut dignus praeco Redemptoris fieret, carnem suam Deo per abstinentiam mactavit. Potest etiam vituli appellatione ipse Dominus designari. Quid ergo est, quod propheta in manu vitulum tulit, nisi quia, qui Jesum vult praedicando ostendere, per mortificationem carnis debet ejus, quem praedicat, passiones imitari? Vitulum quippe in manu tenere, est similitudinem passionis Christi in virtute operationis ostendere. Aliter enim, qui ad ungendum regem venit, occiditur; quia nimirum in salutis suae periculum praedicator veritatis efficitur, qui verbum quod ore praedicat prava operatione conculcat. Samuel itaque ad ungendum regem veniens, in manu vitulum tulit; quia praecursor Domini se prius mirabilem per supernae conversationis fulgorem praebuit, et sic bonum tantae gratiae nescientibus indicavit.

26. Sed quid est, quod quaeri inter filios Isai jubetur, nisi quia et de veteri populo nasciturus erat, et aequalem nullum habiturus? Quaeri itaque praecipitur, ut ei rationabiliter credamus. Et quia per semetipsum dicit: Nemo venit ad me, nisi Pater, qui misit me, traxerit eum (Joan. VI, 44), bene Samueli a patre dicitur: Unges quem monstravero tibi. Quasi enim monstratum unxerat prius, qui ab eo, quem unxerat, audiebat: Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui est in coelis (Matth. XVI, 17).

¿Qué es esto sino porque incluso podemos airarnos y argüir sin consejo, pero no podemos ser inclinados a la misericordia sino a partir de una gran meditación? Como si dijera: Llena el celo que tienes naturalmente con el aceite, el cual, si no lo tienes de ti mismo, puedes tenerlo por la virtud. Lo cual ciertamente se le dice a aquel que es enviado a ungir al Redentor; para que quien es puesto en el oficio de la predicación, se esfuerce siempre por ser rico en misericordia.

25. Este cuerno puede mostrarse como el afecto de la mente. Cuyo cuerno, ciertamente, se manda llenar porque la unción de nuestro Redentor, esto es, su santificación, debe ser conocida perfectamente antes de que pueda valer suficientemente para ser predicada. El cuerno, pues, se llena cuando se reconoce bien la santidad del Redentor. Y es ungido con el cuerno lleno cuando es predicado óptimamente. Pues Juan, porque había venido a ungir predicando, llenó por así decirlo el cuerno con el conocimiento; para que hubiera podido ungirlo hablando bien. Pero si queremos conocer bien lo que es llenarlo, oigamos lo que se dice en el Evangelio: Vino la palabra sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto (Lc. 3, 2). Por tanto, lo ungió con el cuerno lleno aquel que fue enseñado perfectamente por el Verbo antes de que pudiera haber hablado de la divinidad del Verbo y de la naturaleza asumida del hombre. Pero al venir, tenía un ternero en su mano; porque, para hacerse digno heraldo del Redentor, sacrificó su carne a Dios a través de la abstinencia. El mismo Señor también puede ser designado por la apelación del ternero. ¿Qué es, pues, esto de que el profeta llevó un ternero en su mano, sino porque quien quiere mostrar a Jesús predicando debe, a través de la mortificación de la carne, imitar las pasiones de aquel a quien predica? Ciertamente, tener el ternero en la mano es mostrar la semejanza de la pasión de Cristo en la virtud de la obra. Pues de otro modo, el que viene a ungir al rey es muerto; porque ciertamente el predicador de la verdad se convierte en peligro para su propia salvación, aquel que pisotea con una obra depravada la palabra que predica con la boca. Así pues Samuel, al venir a ungir al rey, llevó un ternero en su mano; porque el precursor del Señor se ofreció primero como admirable a través del fulgor de la conversación celestial, y así indicó el bien de tan gran gracia a quienes la ignoraban.

26. ¿Pero qué es esto de que se ordena buscarlo entre los hijos de Isai, sino porque debía nacer del antiguo pueblo y no debía tener ningún igual? Se ordena, pues, buscarlo para que creamos en él razonablemente. Y porque él mismo dice: Nadie viene a mí si el Padre, que me envió, no lo atrajere (Jn. 6, 44), rectamente se le dice a Samuel por parte del padre: Ungirás al que yo te mostrare. Pues como si hubiera ungido antes a uno ya mostrado, el que oía de aquel a quien había ungido: Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos (Mt. 16, 17).

In Bethlehem ergo mittitur, quia cum secundum carnem quaeritur Christus, natus ex Iudaeorum populo invenitur. Venit etiam in Bethlehem, quia ordo praedicatorum ante Iudaeam convertere studuit, et postea gentibus Redemptoris finem [Legendum videtur fidem] praedicavit. Quid est autem, quod seniores civitatis mirantur, nisi quia, qui ad maturitatis sensum pervenerant, in tantae novitatis praedicatione stupebant? Sed admirantes ei occurrunt, quia praedicationem veritatis libenter audiunt. Occurrere quidem praedicatoribus, est verbum fidei quod praedicant desideranter audire. Quid de pacifico ingressu ejus 389 interrogant? Quid est ingressus pacificus, nisi cum praesentia pacis venerit? Hanc item pacem ostendit, qui ait: Ipse est pax nostra, qui fecit utraque unum (Ephes. II, 14). Quid est ergo quod de pacifico ingressu interrogant, nisi quia patrum promissionem electorum Iudaeorum corda desideranter exspectabant? Quasi nutantes, qui exspectabant, dicant: Nunquidnam venit pax, quae se venturam, tanto temporum spatio praecurrente, praedixit? Et quia novi doctores, quod antiqui patres promiserant, exhibitum narrant, dicunt: Pacificus. Quasi dicat: Nos non futura promittimus, sed praesentia pacis dona monstramus. In ingressu nostro praesens est, in verbo nostro futura non est. Jam justus Simeon vidit, jam tenuit et adoravit, dicens: Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace (Luc. II, 29). Jam pastoribus apparuit, jam missa de coelis diu exspectata pace, angelorum multitudo cantavit: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis (Luc. II, 14). Et quia non solum praedicare pacem venerat, sed etiam persuadere, subdit, dicens: Ad immolandum veni.

27. Quid est sacerdoti immolare, nisi Redemptori nostro corda electorum per amorem conjungere? Quasi dicat: Vos, an venerit, scire vultis, sed non prodest sciri, nisi prosit amari. Ad immolandum ergo Domino veni. Hinc est, quod Paulus eos in quibus immolare non poterat expellit, dicens: Qui non amat Dominum Jesum, anathema sit (I Cor. XVI, 22). Sed invitatis ad victimam dicitur: Sanctificamini, et venite. Iudaei idcirco nobiscum ad fidei sacrificium venire nequeunt, quia Dominum Jesum ex Scripturis judicare nolunt, sed solo odio audire ejus praedicationem refugiunt. Unde per semetipsum Dominus queritur, dicens: Si opera non fecissem in eis, quae nemo alius fecit, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent, quia viderunt et oderunt me, et Patrem meum (Joan. XV, 24). Quid est ergo, quod dicitur: Sanctificamini, et venite? Sed sanctificari auditoribus, est audiendum purae mentis secretum praeparare. Sanctificari quippe eis, est odium de corde projicere, et ad audiendum verbum praedicationis, intentionis puritatem parare. Sanctificatis ergo venire praecipitur, quia venire nihil prodest qui intentionem puritatis audiendo non habent.

Es enviado, pues, a Belén, porque cuando se busca a Cristo según la carne, se le encuentra nacido del pueblo de los judíos. Vino también a Belén porque el orden de los predicadores se esmeró en convertir primero a Judea, y después predicó la fe del Redentor a los gentiles. ¿Pero qué es esto de que los ancianos de la ciudad se maravillen, sino porque aquellos que habían llegado al sentido de la madurez se pasmaban ante la predicación de tan gran novedad? Pero maravillados salen a su encuentro porque escuchan de buen grado la predicación de la verdad. Ciertamente, salir al encuentro de los predicadores es escuchar con deseo la palabra de fe que predicán. ¿Por qué preguntan sobre su entrada pacífica? ¿Qué es una entrada pacífica sino cuando ha venido la presencia de la paz? Asimismo muestra esta paz aquel que dice: Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno (Ef. 2, 14). ¿Qué es, pues, esto de que pregunten sobre la entrada pacífica, sino porque los corazones de los judíos elegidos esperaban con deseo la promesa de los padres? Como vacilando, los que esperaban dirían: ¿Acaso ha venido la paz que predijo que vendría, habiendo transcurrido tanto espacio de tiempo? Y porque los nuevos doctores narran como cumplido lo que los antiguos padres habían prometido, dicen: Es pacífica. Como si dijera: Nosotros no prometemos cosas futuras, sino que mostramos los dones presentes de la paz. En nuestra entrada está presente, en nuestra palabra no es futura. Ya el justo Simeón lo vio, ya lo sostuvo y adoró, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz (Lc. 2, 29). Ya se apareció a los pastores, ya enviada desde los cielos la paz largamente esperada, la multitud de los ángeles cantó: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad (Lc. 2, 14). Y porque había venido no solo a predicar la paz, sino también a persuadirla, añade diciendo: He venido a inmolar.

27. ¿Qué es para el sacerdote inmolar, sino unir los corazones de los elegidos a nuestro Redentor a través del amor? Como si dijera: Vosotros queréis saber si ha venido, pero no aprovecha que sea conocido si no aprovecha que sea amado. He venido, pues, para inmolar al Señor. De ahí es que Pablo expulsa a aquellos en quienes no podía inmolar, diciendo: El que no ama al Señor Jesús, sea anatema (1 Cor. 16, 22). Pero se dice a los invitados a la víctima: Santificaos y venid. Los judíos por eso no pueden venir con nosotros al sacrificio de la fe, porque no quieren juzgar al Señor Jesús a partir de las Escrituras, sino que por puro odio rehúyen escuchar su predicación. De ahí que por sí mismo el Señor se queje, diciendo: Si yo no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa, porque han visto y han odiado a mí y a mi Padre (Jn. 15, 24). ¿Qué es, pues, lo que se dice: 'Santificaos y venid'? Pero santificarse, para los oyentes, es preparar el secreto de una mente pura para oír. Ciertamente santificarse para ellos es arrojar el odio del corazón, y preparar la pureza de la intención para escuchar la palabra de la predicación. Se ordena, pues, venir a los santificados, porque de nada aprovecha venir a quienes no tienen la intención de pureza al escuchar.

Et quia per doctores sanctos sanctus loquitur Spiritus, dicit: Venite mecum: quasi dicat: Sic loquentem attendite, ut vobiscum credatis audientem, quia sic loquor ut audiam, dum ipse sum qui loquor et locutionem administro. Et quia in initio nascentis Ecclesiae multi ex Judaeis, et devote audierunt, et fideliter crediderunt, bene dicitur, quia Isai et ejus filii sanctificati a Samuele sunt, et ad victimam invitati.

28. Sed in septem Isai filiis rex non invenitur. Quid enim septem Isai filii, nisi omnes sunt Synagogae perfecti? Qui ad prophetam veniunt, sed eorum nullus eligitur: quia electus praedicator, et perfectos Synagogae filios aspicit, et ex eis Redemptorem humani generis nullum credit. Adducit ergo omnes priores filios, ut cum perfectos omnes aspiciamus, Redemptoris excellentiam cogitemus. In quibus profecto nisi parvulus adducitur, rex esse a Domino non monstratur: quia nimirum cum Redemptori nostro magnos viros conferimus, quantum excellat ejus dignitas, videtur. Non invenitur ergo in aliis, quia puri homines sunt. Quaeritur ergo in pascuis puer qui pascit oves, quia usque ad mortem Patri obediendo se subdit: generationem tamen ejus 390 quis enarrabit (Isa. LIII, 8)? Parvulus quippe dicitur, quia humilitatis ejus gratia commendatur. Parvulus ergo dicitur, qui minoratus ab angelis per Psalmistam perhibetur (Psal. V). Sed parvulus oves pascit, quia per humilitatem est humilis, et per majestatem sublimis. Hic laborat et esurit, sed ibi de gloria majestatis suae angelos pascit. Dum enim de plenitudine gloriae ejus omnes accipiunt, quasi in illis beatissimis pascuis per puerum saturantur. Parvulus etiam pastor asseritur: quia de carnis ejus assumptione, superni cives ineffabiliter gaudent. Gaudium quippe illud ineffabile beatorum civium, quasi ovium cibus est. Hic ergo adduci instanter praecipitur, hic donec veniat, discutitus necesse est differatur. Discumberet quippe, antequam veniret, si plebs in alium credidisset. Expectari ergo debuit, qui beatarum animarum singularis et unicus cibus fuit. Unde et per semetipsum dicit: Ego sum panis vivus, qui de coelo descendi (Joan. VI, 51). Sed quia qui ascendit, ipse est, qui descendit (Ephes. IV, 10), illuc mittitur, ut adducatur. Mittere namque ad pascua, est mentem supra Angelos usque ad aequalitatem aeterni Patris extendere. Et invenire eum, est summo patri eum per omnia aequalem credere. Adducit autem eum, qui etiam ad Redemptionem humani generis per assumptam humanitatem venisse jam asserit. Miserat namque, et adduxerat eum hic, ad quem in ejus typo mittitur, cum dicebat: Qui de coelo venit, super omnes est (Joan. III, 31).

Y porque a través de los doctores santos habla el Espíritu Santo, dice: Venid conmigo: como si dijera: Atendedme de tal modo al hablar, que creáis que yo oigo con vosotros, porque hablo de tal modo que oiga, siendo yo mismo quien hablo y administro la locución. Y porque en el inicio de la Iglesia naciente muchos de los judíos tanto escucharon devotamente como creyeron fielmente, rectamente se dice que Isaí y sus hijos fueron santificados por Samuel e invitados a la víctima.

28. Pero entre los siete hijos de Isaí no se encuentra al rey. ¿Pues qué son los siete hijos de Isaí sino todos los perfectos de la Sinagoga? Los cuales vienen al profeta, pero ninguno de ellos es elegido: porque el predicador elegido contempla a los hijos perfectos de la Sinagoga, y no cree que ninguno de ellos sea el Redentor del género humano. Presenta, pues, a todos los hijos anteriores para que, cuando contemplemos a todos los perfectos, pensemos en la excelencia del Redentor. Entre los cuales, ciertamente, si no se presenta al pequeño, el Señor no muestra que sea rey: porque sin duda, cuando comparamos a grandes hombres con nuestro Redentor, se ve cuánto sobresa su dignidad. No se le encuentra, pues, en los otros, porque son puros hombres. Se busca, pues, en los pastos al muchacho que apacienta las ovejas, porque se somete al Padre obedeciendo hasta la muerte: sin embargo, ¿quién contará su generación? (Is. 53, 8). Ciertamente es llamado pequeño porque se recomienda la gracia de su humildad. Se le llama, pues, pequeño a aquel que por el Salmista se afirma que fue hecho menor que los ángeles (Sal. 8, 6). Pero el pequeño apacienta las ovejas, porque por la humildad es humilde, y por la majestad es sublime. Aquí trabaja y tiene hambre, pero allí apacienta a los ángeles con la gloria de su majestad. Pues mientras todos reciben de la plenitud de su gloria, son como saturados por el muchacho en aquellos pastos beatísimos. También se afirma que es un pequeño pastor: porque por la asunción de su carne, los ciudadanos celestiales se alegran inefablemente. Ciertamente aquel gozo inefable de los ciudadanos bienaventurados es como el alimento de las ovejas. Se ordena, pues, que éste sea traído instantemente, y aquí, hasta que él venga, es necesario que se difiera el sentarse a la mesa. Ciertamente el pueblo se habría sentado a la mesa antes de que él viniera, si hubiera creído en otro. Debía, pues, ser esperado aquel que fue el singular y único alimento de las almas bienaventuradas. De ahí que por sí mismo diga: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo (Jn. 6, 51). Pero porque el que subió es el mismo que descendió (Ef. 4, 10), allí es enviado para que sea traído. Pues enviar a los pastos es extender la mente por encima de los ángeles hasta la igualdad del Padre eterno. Y encontrarlo es creer que él es en todo igual al sumo Padre. Pero lo presenta aquel que ya afirma que él ha venido para la redención del género humano a través de la humanidad asumida. Pues lo había enviado y lo había traído aquel ante quien es enviado en su figura, cuando decía: El que viene del cielo, está sobre todos (Jn. 3, 31).

Parvum pascentem oves adducebat Isaias, cum dicebat: Parvulus natus est nobis, et filius datus est nobis, et vocabitur nomen ejus, admirabilis, consiliarius, Deus, fortis, pater futuri saeculi, princeps pacis (Isai. IX, 6). Sed quia doctoris fides ad salutem sibi tantum, non etiam auditoribus proficit, mitti et adduci praecipitur, ut unusquisque fidem ejus habeat, per quam salvari mereatur. Ire etenim singuli, et adducere eum debent, quia firmiter debent eum credere per divinitatem aeterno Patri aequalem, et per humanitatem naturae nostrae participem.

39. Sed videndum est, qualis is qui ungitur, adducatur. Erat enim rufus, et pulcher aspectu, decoraque facie. Rufus enim erat, qui Redemptoris nostri typum gerebat: quia ille in se fervorem charitatis habuit, qui pro peccatis nostris fuso sanguine rubuit. Rufus ergo exstitit: quia ferventer amavit eos, pro quibus animam posuit. Pulcher aspectu fuit: quia omnia novit. Decora facie: quia bona omnia fecit. Sed quae illa aspectus pulchritudo? Nemo novit patrem, nisi filius (Matth. XI, 27). Hunc ergo aspectum inenarrabilem, quem Redemptor noster in divinitate habuit, etiam hominibus in unitate personae mirabilem fecit. Sed quid est ejus facies, nisi ejusdem divinitatis per assumptam carnem manifestatio? Ut enim per faciem nostram hominibus innotescimus, ita per carnem in personae unitate assumptam, hominibus Verbum Dei innotuit, de quo Joannes ait: 391 Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis; et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis (Joan. I, 14). Decora ergo facies fuit, quia et per Redemptorem nostrum plena claritas divinitatis apparuit, et omnia quae fecit, rectissime ac justissime disposuit. Haec ergo quae videnda in David sunt, in ejus quoque typo debent esse, qui in ejus officio mittitur. Rufus etenim esse debet, qui unctionem sanctificationis praedicat: quia in se debet charitatis ignem habere, ut aliis lucem valeat demonstrare. Pulcher etiam aspectu debet esse, id est in cognitione Scripturarum eruditus: ut non solum bona faciat, sed etiam quae bona sunt alios doceat. Decora item facie debet esse, id est, omnium virtutum splendore praeditus: ut quod verbis loquitur, operibus comprobet. Rufus namque est per ardorem charitatis, pulcher aspectu per scientiam veritatis, decora facie per splendorem bonae operationis. Hic ergo adducitur, et postquam adducitur, ungitur: quia tunc digne praedicator ad officium venit, quando talis adducitur, ut in eo virtutum splendor non desit.

Presentaba Isaías al pequeño que apacentaba las ovejas cuando decía: Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Padre del siglo futuro, Príncipe de la paz (Is. 9, 6). Pero porque la fe del doctor aprovecha para la salvación solo para sí mismo, y no también para los oyentes, se ordena que sea enviado y traído, para que cada uno tenga fe en él, por la cual merezca ser salvo. Pues cada uno debe ir y traerlo, porque deben creer firmemente que él es igual al Padre eterno por su divinidad, y partícipe de nuestra naturaleza por su humanidad.

29. Pero debe verse qué tal es el que es traído para ser ungido. Pues era rubio y hermoso de aspecto y de decorosa cara. Pues era rubio el que llevaba la figura de nuestro Redentor: porque él tuvo en sí el fervor de la caridad, el cual enrojeció por la sangre derramada por nuestros pecados. Rubio, pues, resultó ser: porque amó fervientemente a aquellos por quienes puso su alma. Fue hermoso de aspecto: porque conoció todas las cosas. De decorosa cara: porque hizo todas las cosas buenas. ¿Pero qué es aquella hermosura de aspecto? Nadie conoce al Padre sino el Hijo (Mt. 11, 27). Este aspecto inefable, pues, que nuestro Redentor tuvo en su divinidad, lo hizo también admirable para los hombres en la unidad de su persona. ¿Pero qué es su cara sino la manifestación de la misma divinidad a través de la carne asumida? Pues así como por nuestra cara nos damos a conocer a los hombres, así por la carne asumida en la unidad de la persona, el Verbo de Dios se dio a conocer a los hombres, de quien dice Juan: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad (Jn. 1, 14). Decorosa, pues, fue su cara, porque tanto a través de nuestro Redentor apareció la plena claridad de la divinidad, como dispuso todas las cosas que hizo rectísima y justísimamente. Estas cosas, pues, que han de verse en David, deben estar también en su figura, aquel que es enviado a su oficio. Pues debe ser rubio el que predica la unción de la santificación: porque debe tener en sí el fuego de la caridad para que pueda demostrar la luz a los otros. También debe ser hermoso de aspecto, esto es, instruido en el conocimiento de las Escrituras: para que no solo haga cosas buenas, sino que también enseñe a otros qué cosas son buenas. Asimismo debe ser de decorosa cara, esto es, dotado del esplendor de todas las virtudes: para que lo que dice con palabras, lo compruebe con obras. Pues es rubio por el ardor de la caridad, hermoso de aspecto por la ciencia de la verdad, de decorosa cara por el esplendor de la buena obra. Éste, pues, es presentado, y después de ser presentado es ungido: porque entonces el predicador viene dignamente al oficio, cuando es presentado de tal modo que no falte en él el esplendor de las virtudes.

30. Petrus quoque apostolus non solum propheta, sed summus patriarcha, vidit inenarrabilem lucem fusam desuper, nubem obumbrantem, clamantem patrem: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui (Matth XVII, 5; Marc I, 11; Luc III, 22; II Petr I, 17). Ibi dicitur: Ipse est enim. Hic dicitur: Hic est filius meus dilectus. Ibi quia in typis ostendebatur, quasi absentior cernitur, dum dicitur: Ipse est. Hic autem, quia jam revelata claritas ejus erat, praesentior cernitur, quia dicit: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui. Hic ergo ungendus est, hic laudandus, et perpetuis favoribus demulcendus. Sed quis digne laudare sufficiat, cum non sufficiat gloriam videre, quam laudat? Quid est, quod Petrus cadit, cum vocem audit insonantem tanti verba praeconii? Sed parvulus erat, adhuc videbat, quod videre non sufficebat. Videbat, et quia videndo cadebat, significat, quod ad id non poterat attingere, quod merebatur videre. Nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu sancto (I Cor. XII, 3). Quia ergo Petrus nondum illam plenitudinem spiritus acceperat, praedicare Jesum quasi parvulus non valebat. ergo surgere jubetur prius, et visionem nemini dicere, donec a mortuis resurrexisset. Post resurrectionem quippe accepturus erat Spiritum sanctum. Unde scriptum est: Nondum erat spiritus datus, quia Jesus nondum fuerat 392 glorificatus (Joan. VII, 39). Nondum debebat ergo Petrus ante resurrectionem visionem dicere, quoniam quidem bene vidit, sed antequam spiritum haberet, non intellexit.

31. Quid est ergo quod ad Samuelem Dominus ait: Surge, et unge eum? Quid est, quod surgere jubetur, ut ungat, nisi quia multum oportet eum erigi ad superna, qui sublimitatem Domini gestit praedicare? Sed quantum erectus erat Petrus, qui ad tanta videnda sustollebatur? Sed si ille adhuc altiore statum perfectionis exspectat, quis tantae praedicationis officium subire non metuat? Si prophetam Dominus surgere admonet, praedicare Dominum audet, qui per lapsum pravitatis jacet? Hinc est enim, quod unicuique praedicatori per Isaiam praecipitur: Super montem excelsum ascende tu, qui evangelizas Sion (Isai. XL, 9). Mons excelsus, perfectio doctrinae, et operis est. Surgat ergo, qui ungere regem praecipitur, in sublimia se extendat. Surgat in alto opere, surgat in alta contemplatione, surgat in sapientia verbi, surgat in virtute charitatis. Ille quidem, qui praedicando ungitur, tantus est, ut vix ad eum a sublimibus perveniatur. Et fortasse Paulus hunc ideo ungere poterat, quia dicit: Nostra conversatio in coelis est (Philip. III, 20).

30. El apóstol Pedro también, no solo profeta sino sumo patriarca, vio la luz inefable derramada desde lo alto, la nube que lo cubría con su sombra, al Padre que clamaba: Éste es mi Hijo amado, en quien me he complacido (Mt 17, 5; Mc 1, 11; Lc 3, 22; 2 Pe 1, 17). Allí se dice: Pues Él es. Aquí se dice: Éste es mi Hijo amado. Allí, porque se mostraba en figuras, se discierne como más ausente, mientras se dice: Él es. Aquí, en cambio, porque ya su claridad había sido revelada, se discierne como más presente, porque dice: Éste es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Éste, pues, debe ser ungido aquí, aquí debe ser alabado y acariciado con perpetuos favores. ¿Pero quién bastará para alabar dignamente, cuando no basta para ver la gloria que alaba? ¿Por qué es que Pedro cae cuando oye la voz que suena las palabras de tan gran pregón? Pero era un niño, todavía veía lo que no bastaba para ver. Veía, y porque al ver caía, significa que no podía alcanzar aquello que merecía ver. Nadie puede decir: 'Jesús es el Señor', sino en el Espíritu Santo (1 Cor. 12, 3). Porque, pues, Pedro todavía no había recibido aquella plenitud del espíritu, no podía predicar a Jesús, como si fuera un niño. por tanto, se le ordena primero levantarse y no decir la visión a nadie hasta que él hubiera resucitado de entre los muertos. Ciertamente, después de la resurrección había de recibir al Espíritu Santo. De ahí que esté escrito: Aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado (Jn. 7, 39). Por tanto, no debía Pedro decir la visión antes de la resurrección, puesto que ciertamente vio bien, pero antes de tener el Espíritu no entendió.

31. ¿Qué es, pues, esto que el Señor dice a Samuel: 'Levántate y úngelo'? ¿Qué es esto de que se le ordene levantarse para ungir, sino porque conviene que se eleve mucho a las cosas celestiales aquel que desea predicar la sublimidad del Señor? ¿Pero cuán erguido estaba Pedro, que era ensalzado para ver tan grandes cosas? Pero si aquél todavía espera un estado más alto de perfección, ¿quién no temerá asumir el oficio de tan gran predicación? Si el Señor amonesta al profeta para que se levante, ¿se atreve a predicar al Señor quien yace por el desliz de la maldad? De ahí es que se le ordena a cada predicador a través de Isaías: Súbete sobre un monte alto, tú que evangelizas a Sión (Is. 40, 9). El monte alto es la perfección de la doctrina y de la obra. Levántese, pues, quien recibe la orden de ungir al rey, extiéndase hacia lo sublime. Levántese en la alta obra, levántese en la alta contemplación, levántese en la sabiduría de la palabra, levántese en la virtud de la caridad. Aquel, ciertamente, que es ungido por la predicación, es tan grande que apenas se llega a él desde lo sublime. Y tal vez Pablo podía ungirlo por eso, porque dice: Nuestra conversación está en los cielos (Flp. 3, 20).

Ideo hunc ungere poterat, quia ad tertii coeli secreta se erexerat, et in paradiso arcana verba audiebat. Quia ergo Dominus Jesus sublimiter a sublimibus praedicari debet, surgere propheta praecipitur: quia eum, per quem ipse signatur, ungere jubetur. Alta quidem, imo altissima haec perfectae conversationis virtus est, sed a multis perfecte perficitur. Magna quidem sublimitas haec est, sed tamen sublimes Ecclesia sancta multos habet. Nam ex quo Synagogam repulit, in innumerabilem celsitudinem virtutis sanctam Ecclesiam sublimavit. Bene ergo dicitur: Et directus est spiritus Domini in David a die illa in reliquum. Dies quidem est fides Redemptoris: in qua nimirum et sancta Ecclesia illuminatur, et repulsa Synagoga mira caecitate deprimitur. In die ergo illa Spiritus sanctus in David dirigitur: quia ejus gratia Synagogae tollitur, et sanctae Ecclesiae electis datur. Dirigitur enim, quia illos deserit, istos assumit. Sed in die dirigitur, quia qui in fide Redemptoris illuminatus non est, in se se dirigentem spiritum habere non potest. Spiritus ergo in die dirigitur, quia fidei lumen habentibus datur. Dirigitur autem in David, quia hunc sola sancta Ecclesia suscipit, quae corpus est Redemptoris. Sed quia, auctore Deo, ea, quae proposuimus, de libro Regum tractanda complevimus, orandus est summus atque omnipotens Spiritus, ut qui verba per quem voluit, protulit, tam scribenti, quam legenti tribuat affectum virtutis. Amen.

Por eso podía ungirlo, porque se había elevado hasta los secretos del tercer cielo y oía palabras arcanas en el paraíso. Porque, pues, el Señor Jesús debe ser predicado sublimemente por los sublimes, se le ordena al profeta levantarse: porque se le manda ungir a aquel por quien él mismo es representado. Ciertamente ésta es la virtud alta, incluso altísima, de la conversación perfecta, pero es perfeccionada perfectamente por muchos. Ciertamente es grande esta sublimidad, pero sin embargo la santa Iglesia tiene a muchos sublimes. Pues desde que rechazó a la Sinagoga, ensalzó a la santa Iglesia a una celsitud innumerables de virtud. Rectamente, pues, se dice: Y el espíritu del Señor se dirigió hacia David desde aquel día en lo sucesivo. El día, ciertamente, es la fe del Redentor: en la cual, sin duda, tanto la santa Iglesia es iluminada, como la Sinagoga rechazada es abatida en una admirable ceguera. En aquel día, pues, el Espíritu Santo es dirigido hacia David: porque su gracia es quitada a la Sinagoga y dada a los elegidos de la santa Iglesia. Pues es dirigido porque a aquellos desampara y a éstos asume. Pero es dirigido en el día porque quien no está iluminado en la fe del Redentor, no puede tener en sí al espíritu que se dirige. El Espíritu, pues, es dirigido en el día porque se da a quienes tienen la luz de la fe. Y es dirigido hacia David porque a éste solo lo recibe la santa Iglesia, la cual es el cuerpo del Redentor. Pero porque, por la autoridad de Dios, hemos completado lo que nos propusimos tratar sobre el libro de los Reyes, debe rogarse al sumo y omnipotente Espíritu para que él, que profirió las palabras por quien quiso, conceda tanto al que escribe como al que lee el afecto de la virtud. Amén.