

SAN PEDRO DAMIÁN

SERMONES

TOMO III · III

SABBATISMUS

San Pedro Damían (1007–1072)
Sermones · Sermones

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

Sermón LXXIII.....	5
Sermón LXXIV.....	19
Sermón LXXV.....	29

SERMO LXXIII.

DE VITIO LINGUAE.

Cum pius exactor quaecunque merces sub chirographo cautionis offeruntur amplectitur, securus est debitor qui tenetur. Sic ergo, fratres charissimi, sic nimirum, cum vos ad libenter audienda quae de meae rusticitatis inopia proferuntur intentos aspicio, ad reddendum vobis deinceps promissi sermonis debitum promptior convalesco. Et quia per totius hebdomadae circulum in cellulis singulariter constituti, affluentibus Scripturae sacrae dapibus estis saginati, nunc de manibus servitutis nostrae vester animus tanquam vilia ad vescendum poma suscipiat, ut postmodum ad priores epulas quanto esurientius tanto avidius recurat.

Curate igitur, fratres mei, cum invicem convenitis, ut honeste, graviter et morose incedere studeatis, quatenus debitae mortificationis insignia praeferentes, et inter vosmetipsos quiete ac pacifice fraterna valeatis charitate congruere, et extrinsecus adventantibus sanctae conversationis exempla praebere. praecipue tamen loquacitatis vitio severe ac vigilanter obsistite, et prurienti linguae frenum sobrii moderaminis adhibete, ne, quod absit, brevis horae spatio perdati otiosa loquendo quod per plures acquisistis orando, et nunc ex lingua leviter affluat quod mentem postea poenitendo graviter premat. Saepe namque inter reliquos cibos, unum fortasse quid a comedente trajicitur, quod per plures postmodum dies occupans stomachum minime digeratur. Sic nimirum inter multa verba, quae indiscrete proferimus, impossibile est ut non quandoque aliquid prodeat, quo deprimi mentis nostrae stomachum sentiamus, ac per hoc nequeat facile digeri, quia non potest oblivioni traditum a cogitatione deleri. Nonnulli enim fratrum postquam se aliquanto diutius siluisse meminerint, quadam quasi ex ipso silentio securitate praesumpta, mox ad proferenda vana quaelibet et levia defluunt, et non ad necessitatis indicia, sed ad voluptatis potius petulantiam indiscreta ora resolvunt. Quibus profecto valde timendum est, ne magis Deum vitio vanifluae verborum offendant quam sibi prius de silentii sui censura placaverant. Deum siquidem, quem et silendo et orationibus insistendo in se suscipere fortassis ante meruerant, nunc vacando fabulis et sermonibus otiosis tanto periculosius quanto vicinior persequi non formidant.

SERMÓN LXXIII.

SOBRE EL VICIO DE LA LENGUA.

Cuando el piadoso cobrador acepta cualquier mercancía que se ofrece bajo documento de caución, está seguro el deudor que queda obligado. Así, pues, hermanos carísimos, así ciertamente, cuando os veo atentos a escuchar de buen grado lo que se profiere de la penuria de mi rusticidad, cobro fuerzas más pronto para devolveros después la deuda del sermón prometido. Y porque por el círculo de toda la semana, constituidos singularmente en vuestras celdas, habéis sido saciados con los abundantes manjares de la Sagrada Escritura, reciba ahora vuestra alma de las manos de nuestra servidumbre como unas viles manzanas para comer, para que después recurra a los manjares anteriores con tanta más avidez cuanto más hambrienta.

Cuidad, pues, hermanos míos, cuando os reunáis, de procurar caminar honesta, grave y morosamente, para que, ostentando las insignias de la debida mortificación, podáis concordar entre vosotros mismos quieta y pacíficamente en la caridad fraterna, y ofrecer ejemplos de santa conversación a los que llegan de fuera; pero sobre todo resistid severa y vigilantemente al vicio de la locuacidad, y aplicad al prurito de la lengua el freno de la sobria moderación, no sea que, lo cual no suceda, perdáis en el espacio de una breve hora hablando cosas ociosas lo que habéis adquirido durante muchas horas orando, y ahora fluya ligeramente de la lengua lo que después oprima gravemente la mente en la penitencia. Pues a menudo, entre los demás alimentos, se traga quizá una sola cosa por quien come, que ocupando el estómago por varios días después, apenas se digiere. Así ciertamente entre muchas palabras que proferimos indiscretamente, es imposible que no salga alguna vez algo por lo que sintamos oprimido el estómago de nuestra mente, y por esto no pueda digerirse fácilmente, porque entregado al olvido no puede borrarse del pensamiento. Pues algunos de los hermanos, después que recuerdan haber callado por algún tiempo más largo, presumiendo una cierta seguridad como del mismo silencio, pronto se deslizan a proferir cualesquiera cosas vanas y ligeras, y no para los indicios de la necesidad, sino más bien para la petulancia del placer sueltan sus bocas indiscretas. Por los cuales ciertamente es muy de temer no sea que ofendan más a Dios con el vicio de la verbosidad que fluye vanamente de lo que antes le habían aplacado con la censura de su silencio. Pues a Dios, a quien tanto callando como insistiendo en las oraciones quizás habían merecido recibir en sí mismos antes, ahora vacando en fábulas y sermones ociosos no temen perseguirle tanto más peligrosamente cuanto más de cerca.

Audiant itaque quid Paulus Ephesiis dicat: «Omnis, inquit, sermo malus ex ore vestro non procedat, sed si quid bonum est, ad aedificationem opportunitatis fidei, ut det gratiam audientibus (Ephes. IV).» Et quia nonnulli Deum prius bene vivendo laetificant, sed postmodum superflua quaeque et perversa loquendo contristant, illico subjunxit: «Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei, in quo signati estis in die redemptionis (Ibid.).» Perpendant miseri, quae illis laetitia in vanis sermonibus potest lenocinantes obrepere, quibus sciunt se non potentem saeculi, non etiam quemlibet sanctum hominem, sed ipsum Spiritum sanctum, qui procul dubio Deus est, constri-
stare.

Quanto autem cautelae studio linguae procacitas frenanda sit, si quis nosse desiderat, inter quae crimina ab eodem magistro gentium numeretur, attendat: «Fornicatio, inquit, et omnis immunditia, aut avaritia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos, aut turpitudine, aut stultiloquium, aut scurrilitas, quae ad rem non pertinet (Ephes. V).» Ubi enim fornicationem, immunditiam, atque avaritiam texuit, ibi etiam indifferenter scurrilitatem, et stultiloquium nominavit, ut manifeste detur intelligi, linguae malum gravissimis criminibus in offensione conjunctum, a quibus in ipsa non est prohibitione discretum. Quid autem vaniloquio potest esse deterius, quod non modo per semetipsum infelicem animam lethaliter gravat, sed et ipsam honestae vitae religionem, quae hominem Deo junxit, evacuat, Jacobo testante, qui ait: «Si quis putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, hujus vana est religio (Jac. I).» Quibus nimirum verbis luce clarius constat quia in nihilum omnis nostra religio redigitur, nisi solerter immoderatae linguae lascivia compescatur. Qui rursus ait: «Qui in verbo non offendit, hic perfectus est vir (Jac. III).» Si viri perfectio in verbi custodia ponitur, profecto patet quia per effrenatae loquacitatis incuriam, omnis etiam perfectae vitae compositio dissipatur. Et si rem velimus diligenter inspicere, deterius peccat plerisque lingua quam vita; nam et si vigilantia cura animam nostram custodire proponimus, tamen quia propagati de carne cum peccato sumus, impediens saepius ipsa carnis infirmitas, peccamus. Sed quidquid in humana conversatione delinquitur fructuosae poenitentiae remedio et crebris orationibus expiatur.

Consideremus ergo, fratres charissimi, quam grave sit in lingua delinquere, quae compuncti et amari cordis interpres pro nostris delictis efficaciter consuevit orare, et eam vanissimae loquacitatis vitio ream atque obnoxiam divino conspectui reddere, quae nimirum in suae munditiae puritate persistens nostris reatibus poterat veniam obtinere. Unde non immerito per virum Sapientem dicitur: «Flagelli plaga livorem facit; plaga autem linguae comminuet ossa (Eccli. XXVIII).»

Oigan, pues, lo que Pablo dice a los efesios: «Ninguna palabra mala», dice, «salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación de la oportunidad de la fe, para que dé gracia a los oyentes (Ef 4)». Y porque algunos alegran a Dios antes viviendo bien, pero después le entristecen hablando cosas superfluas y perversas, al punto añadió: «Y no queráis entristecer al Espíritu Santo de Dios, en el cual habéis sido sellados para el día de la redención (Ibid.)». Consideren los míseros qué alegría les puede sobrevenir halagadora en los vanos sermones, por los cuales saben que entristecen no a un poderoso del siglo, ni siquiera a cualquier hombre santo, sino al mismo Espíritu Santo, que sin duda alguna es Dios.

Con cuánto estudio de cautela deba ser frenada la procacidad de la lengua, si alguno desea saberlo, atienda entre qué crímenes es numerada por el mismo maestro de las gentes: «La fornicación —dice— y toda inmundicia, o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, o la torpeza, o el hablar necio, o la bufonería, que no viene al caso (Ef 5)». Pues donde entrelazó la fornicación, la inmundicia y la avaricia, allí también nombró indiferentemente la bufonería y el hablar necio, para que manifestamente se dé a entender que el mal de la lengua está unido en la ofensa a los crímenes más graves, de los cuales no está separado en la prohibición misma. ¿Qué puede ser peor que el vaniloquio, que no solo por sí mismo grava letalmente al alma infeliz, sino que también vacía la religión misma de la vida honesta, que unió al hombre con Dios, como testifica Santiago, quien dice: «Si alguno piensa que es religioso, no refrenando su lengua, sino seduciendo su corazón, la religión de este es vana (Sant 1)». Por cuyas palabras ciertamente consta más claro que la luz que toda nuestra religión es reducida a nada, si no se reprime con solercia la lascivia de la lengua inmoderada. El cual de nuevo dice: «Quien no ofende en la palabra, este es un varón perfecto (Sant 3)». Si la perfección del varón se pone en la custodia de la palabra, ciertamente es patente que por el descuido de la locuacidad desenfrenada, toda composición incluso de la vida perfecta se disipa. Y si queremos inspeccionar el asunto diligentemente, la lengua peca por lo común peor que la vida; pues aun si nos proponemos custodiar nuestra alma con vigilante cuidado, sin embargo, porque somos propagados de la carne con pecado, impidiéndolo muy a menudo la misma flaqueza de la carne, pecamos. Pero cualquier cosa que se delinque en la conversación humana se expía con el remedio de la fructuosa penitencia y con frecuentes oraciones.

Consideremos, pues, hermanos carísimos, cuán grave es delinquir con la lengua, la cual, como intérprete de un corazón compungido y amargo, suele orar eficazmente por nuestros delitos, y volverla rea y obnoxiosa al divino acatamiento por el vicio de la más vana locuacidad, la cual ciertamente persistiendo en la pureza de su limpieza podía obtener el perdón para nuestras culpas. Por lo cual no sin mérito se dice por el varón Sabio: «El golpe del azote hace un cardenal; pero el golpe de la lengua desmenuzará los huesos (Ecli 28)».

Ecce lingua ossa non habet, et ossa comminuit, quia cum ipsa per ventosa verba leviter effluit fortia atque robusta virtutis nostrae facta corrumpit. Nam cum mors et vita sit in manu linguae (Prov. XVIII), valde cavendum est vitium quod et manu ad feriendum uti dicitur, unde inaniter loquentis anima trucidetur. Unde non immerito idem, qui supra, Sapiens dicit: «Multi ceciderunt in ore gladii, sed non sic, quasi qui interierunt per linguam suam (Eccli. XXVIII).»

Duo autem unicuique necessaria sunt qui se ab hujus nequitiae peste custodire desiderat, ut videlicet, et proprium os a supervacuis sermonibus comprimat, et, aures etiam ab ineptis alienae loquacitatis confabulationibus claudat, quoniam hoc virus non solum eos a quibus oritur lethaliter inficit, sed eos etiam in quos effunditur perniciosa tabe corrumpit. Unde scriptum est: «Sepi aures tuas spinis, et noli audire linguam nequam; et ori tuo facito ostia, et seras auribus tuis; aurum tuum, et argentum tuum confla, et verbis tuis facito stateram, et frenos ori tuo rectos, et attende, ne forte labaris in lingua, et cadas in conspectu inimicorum insidiantium tibi, et sit casus tuus insanabilis in mortem (Ibid.).» Salomon autem dicit: «Qui custodit os suum, custodit animam suam; qui autem inconsideratus est ad loquendum, sentiet malum (Prov. XIII).» Nec enim credendum est, fratres mei, sanctos doctores Novi scilicet ac Veteris Testamenti tot sine causa sententias adversus linguae vitium protulisse. Nisi enim huic morbo immane periculum inesse cognoscerent, nequaquam adversus hunc tam austere, tam acute, tam multipliciter, tam uniformiter disputarent.

Ut enim caetera testimonia sacrae Scripturae praeteream, quem apostolica tuba illa non terreat, quae de hac perniciē terribiliter intonat, dicens. «Ecce, inquit, quantus ignis quam magnam silvam incendit, et lingua ignis est, universitas iniquitatis; lingua constituitur in membris nostris, quae maculat totum corpus, et inflammat rotam nativitatē nostrae, inflammata a gehenna (Jac. III).» Non autem immerito lingua ignis dicitur, quia sicut de insipiente Salomon dicit: «Aperitio oris illius inflammatio (Eccli. XX).» Si ergo lingua ignis est, quae omnem virtutum nostrarum silvam incendit, si universitas est iniquitatis, si totum corpus sua foeditate contaminat, si rotam nostrae nativitatē inflammat, id est si omne meritum instabilis hujus vitae nostrae suae damnationis incendio devorat, nisi linguam suam quis discreta moderatione custodiat, quis de sobrietate, quis de castitate praesumere, quis de jejuniis, sive vigiliis, aut aliqua se poterit bona operatione jactare?

He aquí que la lengua no tiene huesos, y desmenuza los huesos, porque cuando fluye ligeramente por palabras ventosas, corrompe los hechos fuertes y robustos de nuestra virtud. Pues como la muerte y la vida están en la mano de la lengua (Prov 18), mucho hay que precaver el vicio que también se dice que usa la mano para herir, por lo cual sea degollada el alma del que habla vanamente. Por lo cual no sin mérito el mismo Sabio de arriba dice: «Muchos cayeron al filo de la espada, pero no tantos como los que perecieron por su lengua (Ecli 28)».

Dos cosas son necesarias a cada uno que desea guardarse de la peste de esta maldad: a saber, que tanto reprima su propia boca de los sermones superfluos como también cierre sus oídos a las ineptas confabulaciones de la locuacidad ajena, puesto que este virus no solo infecta letalmente a aquellos de quienes nace, sino que también corrompe con perniciosa podredumbre a aquellos en quienes se derrama. Por lo cual está escrito: «Seto tus oídos con espinas, y no quieras oír la lengua inicua; y a tu boca ponle puertas, y cerrojos a tus oídos; funde tu oro y tu plata, y a tus palabras hazles una balanza, y frenos rectos a tu boca, y atiende no sea que resbales con la lengua, y caigas a la vista de los enemigos que te acechan, y sea tu caída incurable hasta la muerte (Ibid.)». Pero Salomón dice: «Quien custodia su boca, custodia su alma; pero quien es inconsiderado para hablar, sentirá el mal (Prov 13)». Pues no se debe creer, hermanos míos, que los santos doctores del Nuevo y del Antiguo Testamento hayan proferido tantas sentencias contra el vicio de la lengua sin causa. Pues si no conocieran que en esta enfermedad hay un peligro inmenso, de ninguna manera disputarían contra esta tan austera, tan aguda, tan múltiple y tan uniformemente.

Pues para pasar por alto los demás testimonios de la Sagrada Escritura, ¿a quién no aterrorizaría aquella trompeta apostólica, que truenas terriblemente sobre esta perdición, diciendo. «Ved —dice— cuán pequeño fuego qué gran selva enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad; la lengua se sitúa en nuestros miembros, la cual mancha todo el cuerpo, e inflama la rueda de nuestra natividad, inflamada por el infierno (Sant 3)». Pero no sin mérito la lengua es llamada fuego, porque como dice Salomón del insipiente: «La apertura de su boca es una inflamación (Ecli 20)». Si, pues, la lengua es fuego, que enciende toda la selva de nuestras virtudes, si es un mundo de iniquidad, si contamina todo el cuerpo con su suciedad, si inflama la rueda de nuestra natividad, esto es, si devora todo el mérito de esta vida inestable nuestra con el incendio de su condenación, si uno no custodia su lengua con discreta moderación, ¿quién podrá presumir de sobriedad, quién de castidad, quién de ayunos, o vigillas, o jactarse de alguna buena obra?

Ponamus ergo, fratres charissimi, frenum ori nostro; non ex eo verba scurrilia prodeant, non fluxae laetitiae fomenta prorumpant; non lingua nostra fratris infirmi vitam detractorie mordeat; non bene currentis opera sub vitae hujus incerto praecipitanter extollat; non praeterita facta, vel dicta inaniter recitet; non quid a saecularibus agatur inter fratres pestilenter enarret; servemus et nos quod Paulus Colossensibus praecipit, dicens: «Sermo vester semper in gratia sale sit conditus, ut sciatis quomodo oporteat vos unicuique respondere (Col. IV).» Sit igitur lingua nostra modesta, sobria, discreta, pudica; sit oris nostri saliva virgo die crescente, et nisi utilitatis occasio praebeatur, usque in crastinum, sive perendie incorrupta servetur.

Portatis, fratres mei, vobiscum, portatis clavem cellulae, portate et clavem linguae; opponitis pessulum ostio, adhibete retinacula salubriter ori vestro. Auceps non emittit accipitrem, nisi anserem videat, et monachus dimittet linguam suam, si loquendi necessitas non assistat? Dedignatur venator catulum solvere, nisi lepus appareat; viliozem habeat monachus linguam suam, quam ad nullius salutem, vel commodum inutiliter solvat? Sudat lapis in manu oppugnantium moenia, et incassum volet verbum de ore stantis in sanctae militiae disciplina? Arcus frustra flexis cornibus non intenditur, et rationale os ad effundenda passim superflua reseratur? Parcitur pharetrae, ut ex ea sagitta leviter non exeat; non parcitur linguae, ut mordax in quemlibet verbum velut ictum vulneris non infligat?

Quid ad haec, fratres, dicimus; qua nos argumentatione defendere, qua possumus artificiosa nos excusatione purgare? Nunquid non facilius est atque tranquillius facere quam loqui? Nunquid non laboriosius est linguam per tot prolixae loquacitatis verba discurrere quam in suo quietam silentio permanere? Unde non immerito de quibusdam per Jeremiam dicitur: «Docuerunt linguam suam loqui mendacium; ut inique agerent laboraverunt (Jer. IX).» Laborasse namque dicuntur, ut nequiter agerent qui tacendo utique sine peccato melius quievissent. Et si forte quemlibet fratrem in lingua se jugiter fatigare delectat, Paulum audiat quod Corinthiis dicat: «Quid ergo, fratres? cum convenitis, unusquisque vestrum psalmum habet, doctrinam habet, Apocalypsin habet, linguam habet, interpretationem habet: omnia ad aedificationem fiant (I Cor. XIV).»

Si quem ergo taedet linguam suam rigida silentii censura compescere, orando, psallendo, legendo, sive etiam aedificationis verba proferendo, studeat eam salubriter exercere, ne cui nunc ardet lingua in loquendi concupiscentia, damnationis suae postmodum comburatur in poena. Neque enim negligenter audiendum est quod dives ille petebat refrigerari linguam suam, quia cruciabatur in flamma (Luc. XVI).

Pongamos, pues, hermanos carísimos, un freno a nuestra boca; no salgan de ella palabras bufonescas, no irrumpen fomentos de alegría fluyente; no muerda nuestra lengua detractivamente la vida del hermano débil; no ensalce precipitadamente las obras del que corre bien bajo la incertidumbre de esta vida; no recite vanamente hechos o dichos pasados; no narre pestilencialmente entre los hermanos lo que hacen los seglares; observemos también nosotros lo que Pablo prescribe a los colosenses diciendo: «Vuestra palabra sea siempre en gracia, sazónada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno (Col 4)». Sea, pues, nuestra lengua modesta, sobria, discreta, pudica; sea la saliva de nuestra boca virgen al crecer el día, y si no se ofrece ocasión de utilidad, consérvase incorrupta hasta mañana o pasado mañana.

Lleváis, hermanos míos, con vosotros, lleváis la llave de la celda, llevad también la llave de la lengua; oponéis el cerrojo a la puerta, aplicad vínculos saludablemente a vuestra boca. El cazador de aves no suelta el halcón si no ve el ganso, ¿y el monje soltará su lengua si no asiste la necesidad de hablar? El cazador se digna no soltar al cachorro si no aparece la liebre; ¿tendrá el monje en menos su lengua, que suelta inútilmente para la salvación o provecho de nadie? Suda la piedra en la mano de los que atacan las murallas, ¿y volará en vano la palabra de la boca del que está en la disciplina de la santa milicia? El arco no se tensa en vano con los cuernos doblados, ¿y la boca racional se abrirá para derramar por doquier cosas superfluas? Se perdona al carcaj para que de él no salga ligeramente la flecha; ¿no se perdona a la lengua para que no inflija una palabra mordaz contra cualquiera como un golpe de herida?

¿Qué decimos a esto, hermanos; con qué argumentación defendernos, con qué artificiosa excusa podemos purgarnos? ¿Acaso no es más fácil y tranquilo hacer que hablar? ¿Acaso no es más laborioso para la lengua discurrir por tantas palabras de prolija locuacidad que permanecer quieta en su silencio? Por lo cual no sin mérito se dice de algunos por Jeremías: «Enseñaron a su lengua a hablar mentira; trabajaron para obrar inicuamente (Jer 9)». Pues se dice que trabajaron para obrar inicuamente quienes callando ciertamente habrían descansado mejor sin pecado. Y si por ventura a algún hermano le deleita fatigarse continuamente con la lengua, oiga lo que Pablo dice a los corintios: «¿Qué hay, pues, hermanos? cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una doctrina, tiene una revelación, tiene una lengua, tiene una interpretación: hágase todo para edificación (1 Cor 14)».

Si, pues, a alguno le cansa reprimir su lengua con la rígida censura del silencio, estudie ejercitarla saludablemente orando, salmodiando, leyendo, o también profiriendo palabras de edificación, no sea que para quien ahora arde la lengua en la concupiscencia de hablar, sea después quemado en la pena de su condenación. Pues tampoco se debe oír negligentemente que aquel rico pedía que se refrescara su lengua, porque era atormentado en la llama (Lc 16).

Quia enim, juxta apostolicam sententiam, humana lingua a gehenna, hoc est a gehennalibus incolis, nunc dicitur inflammari (Jac. III); non immerito postmodum flammis ultricibus tradita, cum eisdem simul meretur aduri. Unde non incongrue de perversa lingua per virum Sapientem dicitur: «In flamma, inquit, sua non comburet justos. Qui relinquunt Deum, incident in illam, exardebit in illis, et non exstinguetur, et immittetur in illos, quasi leo et quasi pardus laedet illos (Eccli. XXVIII).» Illud etiam quantae formidini, quanto nobis debet esse terrori quod Veritas ait: «Omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent de eo rationem in die judicii (Matth. XII).»

Audiat lingua vaniloqua, audiat lingua otiosa, audiat lingua scabiosa. Scabiosa, inquam, lingua, quae velut scabiem quamdam atque pruritus patitur, nisi semper acuto quodammodo supervacuae locutionis ungue scalpatur. Audiat et paveat, intelligat et tam terribilem sententiam perhorrescat. Audiat terrorem judicii de ore ipsius judicaturi. An non habet aures ut possit audire, quae et manum habet ut possit occidere? «Mors enim et vita in manu linguae (Prov. XVIII).» Audiat ergo quod ex ore Veritatis dicitur; et subtili meditatione discutiat quod minatur: «Omne, inquit, verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die judicii (Matth. XII).» Ponamus itaque ut otiosum verbum, si contra sacrae Scripturae sententias fas est dicere, leve sit et exiguum omnino peccatum, sed quid milio brevius? quid penna levius invenitur? Verumtamen si pennarum, vel miliorum innumerabilis multitudo congeritur, necesse est ut portantis cervix, velut sub gravi lapide immoderantius pressa, frangatur. Ex humentibus quoque saxis tenuis quidem et rara gutta distillat, sed si vas subesse spatio longiore permittitur, ita plenum ac si profluens unda decurreret invenitur. Parvae quidem sed innumerae cinifes superbi Pharaonis et totius Aegypti superavere virtutem (Exod. II). Breve tempus est hora, sed dum hora horae continua successione conjungitur, totius vitae nostrae cursus impletur.

Nemo itaque semetipsum decipiat, fratres mei; sed peccatum, quod leve arbitratur esse, dum pensat, grave videatur in ejus aestimatione, cum numerat. Quid enim durius saxo? Quid aqua liquidius? et tamen a quodam sapiente (Ovidio) dicitur: Gutta cavat lapidem, consumitur annulus usu.

Pues porque, según la sentencia apostólica, la lengua humana se dice ahora que es inflamada por el infierno, esto es, por los habitantes infernales (Sant 3); no sin mérito es después entregada a las llamas vengadoras, mereciendo ser quemada juntamente con ellos. Por lo cual no incongruentemente se dice de la lengua perversa por el varón Sabio: «En su llama —dice— no quemará a los justos. Los que abandonan a Dios caerán en ella, arderá en ellos, y no se extinguirá, y será enviada sobre ellos como un león y como un leopardo los herirá (Ecli 28)». Aquello también de cuánta pavor, de cuánto terror debe sernos lo que la Verdad dice: «Toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio (Mt 12)».

Oiga la lengua vanilocua, oiga la lengua ociosa, oiga la lengua sarnosa. Sarnosa, digo, la lengua que padece como una sarna y prurito, si no se rasca siempre de algún modo con la uña aguda de la locución superflua. Oiga y estremezcase, entienda y horrorícese ante tan terrible sentencia. Oiga el terror del juicio de la boca de aquel mismo que ha de juzgar. ¿O acaso no tiene oídos para poder oír, ella que también tiene mano para poder matar? «Pues la muerte y la vida están en la mano de la lengua (Prov 18)». Oiga, pues, lo que se dice de la boca de la Verdad; y discuta con sutil meditación lo que amenaza: «Toda palabra ociosa —dice— que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio (Mt 12)». Pongamos, pues, que la palabra ociosa, si es lícito decir contra las sentencias de la Sagrada Escritura, sea un pecado leve y del todo exiguo, ¿pero qué se halla más breve que un grano de mijo? ¿qué más leve que una pluma? Sin embargo, si se congrega una multitud innumerable de plumas o de mijos, es necesario que la cerviz del que los lleva, oprimida excesivamente como bajo una pesada piedra, se rompa. De las piedras húmedas también destila una gota tenue y rara, pero si se permite que el vaso esté debajo por un espacio más largo, se halla tan lleno como si corriera una onda profluente. Pequeños ciertamente pero innumerables mosquitos superaron la fuerza del soberbio Faraón y de todo Egipto (Ex 8). Breve tiempo es una hora, pero mientras una hora se une a otra hora en continua sucesión, se llena el curso de toda nuestra vida.

Nadie, pues, se engañe a sí mismo, hermanos míos; sino que el pecado que juzga ser leve mientras lo pesa, parezca grave en su estimación cuando lo cuenta. Pues ¿qué más duro que la piedra? ¿Qué más líquido que el agua? y sin embargo se dice por un cierto sabio (Ovidio): La gota cava la piedra, el anillo se consume por el uso.

Nimirum et omnis animae nostrae soliditas ac fortitudo destruitur, si assiduus inundantium et quodammodo pluvialium verborum fluxibus atteratur, quamvis et leviter se peccasse quis asserat, cum Apostolus dicat: «Qui legem praeterit, Deum inhonorat (Rom. II).» Porro otiosis verbis assuetus, duplici procul dubio culpa videtur obnoxius, qui et divinas laudes, ad quas humana conditio assidue provocatur, abjicit, et superfluae loquacitati, a qua prohibetur, insistit, sicut de quibusdam Jeremias dicit: «Duo mala fecit populus meus. Me dereliquerunt fontem aquae vivae, et foderunt sibi cisternas dissipatas, quae continere non valent aquas (Jer. XII).» Quae nimirum prophetae verba, etiam de otiosa loquentibus possunt non inconvenienter intelligi, qui nimirum derelicto fonte aquae vivae, hoc est, postposito verbo vitae, ora sua cisternas faciunt, ex quibus non novi, sed veteris hominis verba proferunt, quemadmodum non recentem de fonte, sed sentinosam potius aquam de cisterna proferant; et quia labia sua moderata nesciunt discretionem reprimere, cisternae dissipatae aquam nequeunt continere.

Notandum sane quia sicut avis advolans exponit se ramo cujuslibet arboris, sic plerumque malignus spiritus veniens insidet linguae inconsiderate loquentis, et inordinatum quid in decursu sermonis per subreptionem suadet effluere; unde postmodum veniens quasi congesta dimicandi materia, cor hominis valeat impugnare. Intra conscientiam suam, fratres charissimi, unusquisque vestrum redeat, et se, quod dicimus, recognoscat. Saepe namque negligenter quid loquimur; unde postmodum ad silentii nostri custodiam redeunt, tantam ingruentium cogitationum molestiam patimur, ut vix tolerare possimus. Et poenitet quidem omnino tam incaute noxia protulisse, sed remedium non occurrit, quia quod semel emissum est, non possumus revocare. Juxta quod Flaccus ait: Et semel emissum volat irrevocabile verbum.

Oramus, psallimus, sed evellere de corde nostro infixum spinæ illius aculeum non valemus. Tunc veteris hostis cum mentem nostram in tanto versari turbine conspicit, victor et insultans gaudet se, quasi fructus de suo labore colligere, quos in male feraci terra linguae nostrae meminit seminasse; in quo videlicet facto quid aliud quam turdelam imitantur, quae ex eo quod digerit moritur? Ex ejus quippe stercore planta nascitur, de cujus humore viscus conficitur, quo postmodum et ipsa capiatur, atque ex eo agitur quod prius fuerat cibus suus, ut et ipsa postmodum sit cibus alienus.

Ciertamente toda la solidez y fortaleza de nuestra alma se destruye, si se desgasta por los asiduos flujos de palabras inundantes y en cierto modo pluviales, aunque alguno afirme haber pecado levemente, cuando el Apóstol dice: «Quien traspasa la ley, deshonra a Dios (Rom 2)». Además, el acostumbrado a palabras ociosas parece obnoxioso a una doble culpa sin duda alguna, pues tanto desecha las divinas alabanzas, a las cuales la condición humana es asiduamente provocada, como insiste en la locuacidad superflua, de la cual es prohibido, como dice Jeremías de algunos: «Dos males hizo mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas rotas, que no pueden contener las aguas (Jer 2)». Cuyas palabras del profeta ciertamente pueden entenderse no inconvenientemente también de los que hablan cosas ociosas, quienes ciertamente abandonada la fuente de agua viva, esto es, pospuesta la palabra de vida, hacen de sus bocas cisternas, de las cuales profieren palabras no del hombre nuevo, sino del viejo, del mismo modo que proferían no agua reciente de la fuente, sino más bien agua de sentina de la cisterna; y porque no saben reprimir sus labios con moderada discreción, las cisternas rotas no pueden contener el agua.

Ciertamente se debe notar que, así como un ave que vuela se posa en la rama de cualquier árbol, así la mayoría de las veces el espíritu maligno, viniendo, se asienta en la lengua del que habla inconsideradamente, y sugiere que algo desordenado fluya por subrección en el decurso del habla; de donde después, viniendo como materia de lucha congregada, pueda impugnar el corazón del hombre. Vuelva cada uno de vosotros dentro de su conciencia, hermanos carísimos, y reconózcase en lo que decimos. Pues a menudo hablamos algo negligentemente; por lo cual después, volviendo a la custodia de nuestro silencio, padecemos tanta molestia de pensamientos que nos asaltan que apenas podemos tolerarla. Y se arrepiente uno ciertamente del todo de haber proferido cosas nocivas tan incautamente, pero el remedio no ocurre, porque lo que una vez ha sido emitido, no podemos revocarlo. Según lo que dice Flaco: Y vuela la palabra irrevocable una vez emitida.

Oramos, salmodiamos, pero no podemos arrancar de nuestro corazón el acúleo de aquella espina fijada en él. Entonces el antiguo enemigo, cuando ve nuestra mente versar en tan gran torbellino, vencedor e insultante se goza de recoger como los frutos de su trabajo, que recuerda haber sembrado en la tierra mal fecunda de nuestra lengua; en cuyo hecho, ciertamente, ¿qué otra cosa imitan sino al tordo, que muere de aquello que digiere? Pues de su estiércol nace una planta, de cuyo humor se confecciona el muérdago, con el cual después él mismo es capturado, y se actúa de aquello que antes había sido su alimento, para que él mismo sea después alimento ajeno.

Ita ergo cum immunda quaeque ac vana proferimus, quid aliud quam laqueos nobismetipsis loquendo compingimus, quibus ab astutis aucupibus, hoc est, malignis spiritibus, postmodum capiamur? Saepe autem sermo noster non loquenti sed audienti pugnam generat, ita ut cor ejus in odium illius, qui contraria verba protulerat, vehementer accendat, et, si facultas adsit, non tam verba verbis reddere quam malae retributionis parat actibus respondere. Haec autem in ipsa verborum confabulatione parvipendenda nobis videntur et levia, sed cum ad orationum secreta recurrimus, reducta protinus ad memoriam, dura prorsus et intolerabilia judicamus.

Quapropter, dilectissimi fratres mei, studeamus nosmetipsos intra silentii claustra reprimere, et linguas nostras a vanis et inutilibus eloquiis cohibere. Anima namque nostra superni regis est sponsa, quae accepto pignore sancti Spiritus, signaculo fidei est dotata. Maneat ergo in suis penetralibus virgo, non indecenter in publicum prodeat, non per oris limen egressa, in supervacua se verba, ac saecularia inaniter fundat, ne si deviare eam sponsus a modesta pudicitiae suae gravitate conspexerit, quandoque objurgans, dicat: «Si ignoras te, inquires, o pulchra inter mulieres, egredere, et abi post vestigia gregum (Cant. II).» In cubiculo igitur suo virginali more resideat, oris ostium clausum teneat, et nunquam, nisi quae ad expectandum pertinent sponsi coelestis adventum, locutura procedat; sub umbra se silentii reprimat, ne decolor videatur; ab omni se aestu negotii saecularis abscondat, ut non immerito possit alacri voce cantare: «Sub umbra illius quem desiderabam, sedi, et fructus ejus dulcis gutturi meo: introduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me charitatem (Ibid.).»

Solent autem sponsae nobilium diversas pigmentorum species mandendo per ora revolvere, ut advenientibus procis fragrantius valeant, ac suavius redolere. Anima etiam nostra caepas, allia, et quidquid terrenae prudentiae acritudinem fervet, prorsus abhorreat; cassiam vero assiduae orationis, stacten sacrae lectionis, psalmodiarum cinnama et cuncta odoramenti spiritualis aromata jugiter fragrare contendat. Christus sit omne quod loquitur; omne quod delectatur, omne quod sapit, omne quod vivit; Christum spiret, Christum flagitet, Christum aestuet, Christum ore pronuntiet, Christum assidua cordis meditatione pertractet. Amare alium nesciat, ad hunc solum totis visceribus inardescat. Illum summis desiderii vocibus clamet, illum ad se venire suspiriis et crebris gemitibus provocet; illum diversis adornata virtutibus, ipsa sui pulchritudine, ut ad se ingrediatur, invitet; quatenus dum ad se eum, cui aestuat, cui anxietur, cui inhiat, venire persenserit, protinus gratulabunda alacriter exclamet, dicens: «Vox dilecti mei pulsantis: aperi soror mea, amica mea, immaculata mea;» ac deinde subjungit: «Surrexi aperire dilecto meo.»

Así pues, cuando proferimos cosas inmundas y vanas, ¿qué otra cosa hacemos sino fraguar lazos para nosotros mismos hablando, con los cuales seamos después capturados por los astutos cazadores, esto es, los espíritus malignos? Pero a menudo nuestro habla genera lucha no al que habla sino al que oye, de tal modo que enciende vehementemente su corazón en el odio de aquel que había proferido palabras contrarias, y, si hay facultad, se prepara a responder no tanto palabras a las palabras como a los actos de mala retribución. Pero estas cosas nos parecen despreciables y leves en la confabulación misma de las palabras, pero cuando recurrimos a los secretos de las oraciones, reducidas al punto a la memoria, las juzgamos del todo duras e intolerables.

Por lo cual, amadísimos hermanos míos, estudiemos reprimirnos a nosotros mismos dentro de los claustros del silencio, y cohibir nuestras lenguas de elocuciones vanas e inútiles. Pues nuestra alma es la esposa del rey superno, la cual, recibido el sello del Espíritu Santo, está dotada con el sello de la fe. Permanezca, pues, virgen en sus penetrales, no salga indecentemente al público, no saliendo por el umbral de la boca, no se derrame vanamente en palabras superfluas y seculares, no sea que si el esposo la ve desviarse de la modesta gravedad de su pudicicia, alguna vez reprendiéndola, diga: «Si no te conoces, oh bellísima entre las mujeres, sal y vete tras las huellas de los rebaños (Cant 2)». Resida, pues, en su alcoba al modo virginal, tenga cerrada la puerta de la boca, y nunca proceda a hablar sino aquellas cosas que pertenecen a esperar el advenimiento del esposo celestial; reprímase bajo la sombra del silencio, no sea que parezca descolorida; escóndase de todo el calor del negocio secular, para que no sin mérito pueda cantar con voz alacre: «Bajo la sombra de aquel a quien deseaba me senté, y su fruto fue dulce a mi garganta: el rey me introdujo en la bodega, ordenó en mí la caridad (Ibid.)».

Suelen las esposas de los nobles revolver en sus bocas diversas especies de pigmentos masticándolos, para que a los pretendientes que llegan puedan oler más fragante y suavemente. Aborrezca también del todo nuestra alma las cebollas, los ajos y cualquier cosa que hierve con la acritud de la prudencia terrenal; pero contienda por oler siempre a la casia de la oración asidua, a la estacte de la sagrada lección, a la canela de las salmodias y a todos los aromas del perfume espiritual. Sea Cristo todo lo que habla; todo en lo que se deleita, todo lo que saborea, todo lo que vive; respire a Cristo, pida a Cristo, arda por Cristo, pronuncie a Cristo con la boca, trate de Cristo con la asidua meditación del corazón. No sepa amar a otro, por él solo se encienda con todas sus entrañas. Clámele con las más altas voces del deseo, provóquele a venir a ella con suspiros y frecuentes gemidos; adornada con diversas virtudes, invítele por su propia belleza a entrar en ella; para que cuando sienta venir a ella a aquel por quien arde, por quien se angustia, por quien anhela, al punto gratulabunda exclame alacremen- te diciendo: «Voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, inmaculada mía (Cant 5)»; y después añade: «Me levanté para abrir a mi amado».

Felix anima, cujus thalamum coelestis ille sponsus ingreditur, ac indissolubili sibi perpetui amoris vinculo copulatur: quae nimirum sine intermissione celebrat nuptiale convivium, et indeficienti copia coelestium fruitur epularum. Felix, inquam, anima, quae dum divinae gratiae rore perfunditur, coelesti mox sobole fecundatur. Sic nimirum arefacta carni, germinat sibi, mortua mundo, vivit Deo viventi, atque regnanti in saecula saeculorum. Amen.

SERMO LXXIV.

DE SPIRITUALI CERTAMINE.

Si diligenter considerare volumus, fratres charissimi, unde venimus, et quo vocamur, nullae in nobis vires sunt, quibus ad reddendas Deo gratias sufficere valeamus. Nos enim filii Israel sumus, qui Pharaoni in Aegypto servivimus (Exod. III), qui gravissimo superbi regis imperio premebamur. Gaudebat siquidem princeps mundi hujus sub ferreo suae servitutis iugo nos indesinenter atterere, et servilium operum semper officiis occupare. Cogebat nos lateres coquere, quia non ex pretiosis virtutum lapidibus templum Deo construere, sed terrenum potius sibi dictabat aedificium fabricare. Sed ecce jam Deus Patrum nostrorum, Deus benedictus in saecula, ex Aegypto nos, id est de tenebris vitae veteris eruit, de vinculo tyrannicae dominationis absolvit, atque in terram nos repromissionis fideliter introduxit. Terram namque repromissionis ex eo jam ingressi sumus, ex quo spreto mundi desiderio, firmæ spei fiduciam in aeternitate posuimus; et jam in spe possidemus, quam in re habituri postmodum per Dei gratiam sumus. In hac videlicet terra jam illi per spei gratiam introducti fuerant, quibus Petrus aiebat: «Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis, ut virtutes annuntietis ejus, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum (I Petr. II).»

Sed quia in hanc terram, duce divina gratia, sumus ingressi, jam non nobis vacandum est otio, non torpori, vel desidiaē cedere; non somno, vel incautae securitati sanum est indulgere. Expedit itaque ut virtutum armis semper accincti, ad custodiam nostri jugiter excubemus, et adversus immanissimos hostes nostros acriter dimicemus. Per bellum namque pervenitur ad pacem, per laborem transitur ad requiem. Non est enim sine pugna victoria, non absque victoria pertingitur ad coronam. Intestinos autem hostes habemus, cum quibus si perire nolumus, infatigabiliter, et sine ulla prorsus intermissione pugnare compellimur. Hostes nempe nostros, adversum quos in acie semper assistimus, non a nobis interjecti aggeres dividunt, non moenia turrita secernunt, non profundi amnes interfluunt, non praerupti montes, ne cominus congregiantur, obsistunt. Nobiscum semper sunt, quia in nostrae mentis penetralibus degunt.

Feliz el alma en cuya alcoba entra aquel esposo celestial, y se une a él con el vínculo indisoluble del amor perpetuo: la cual ciertamente celebra sin intermisión el convite nupcial, y goza de una copia infaltable de banquetes celestiales. Feliz, digo, el alma que, mientras es regada por el rocío de la divina gracia, pronto es fecundada por la prole celestial. Así ciertamente desecada para la carne, germina para sí, muerta para el mundo, vive para el Dios vivo, y para el que reina por los siglos de los siglos. Amén.

SERMÓN LXXIV.

SOBRE EL CERTAMEN ESPIRITUAL.

Si queremos considerar diligentemente, hermanos carísimos, de dónde venimos y a dónde somos llamados, no hay en nosotros fuerzas ningunas con las que podamos ser suficientes para dar gracias a Dios. Pues nosotros somos los hijos de Israel, que servimos al Faraón en Egipto (Ex 3), que éramos oprimidos por el gravísimo imperio del rey soberbio. Pues el príncipe de este mundo se goza en desgastarnos incesantemente bajo el yugo de hierro de su servidumbre, y en ocuparnos siempre en los oficios de las obras serviles. Nos obligaba a cocer ladrillos, porque nos dictaba fabricar para él un edificio terreno en lugar de construir para Dios un templo con las piedras preciosas de las virtudes. Pero he aquí que ya el Dios de nuestros padres, Dios bendito por los siglos, nos rescató de Egipto, esto es, de las tinieblas de la vida vieja, nos absolvió del vínculo de la dominación tiránica, y nos introdujo fielmente en la tierra de promisión. Pues en la tierra de promisión ya hemos entrado desde que, despreciado el deseo del mundo, pusimos la confianza de la firme esperanza en la eternidad; y ya poseemos en la esperanza lo que después hemos de tener en realidad por la gracia de Dios. En esta tierra ciertamente ya habrían sido introducidos por la gracia de la esperanza aquellos a quienes Pedro decía: «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de adquisición, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pe 2)».

Pero porque hemos entrado en esta tierra, bajo la guía de la divina gracia, ya no debemos vacar al ocio, ni ceder al torpor o a la desidia; no es sano entregarse al sueño o a una seguridad incauta. Conviene, pues, que siempre ceñidos con las armas de las virtudes, vigilemos continuamente para nuestra custodia, y luchemos acérrimamente contra nuestros crudelísimos enemigos. Pues por la guerra se llega a la paz, por el trabajo se pasa al descanso. No hay victoria sin lucha, ni sin victoria se alcanza la corona. Tenemos, además, enemigos internos, con los cuales, si no queremos perecer, nos vemos obligados a luchar infatigablemente y sin intermisión alguna. Ciertamente a nuestros enemigos, contra los cuales siempre asistimos en la línea de batalla, no nos dividen terraplenes interpuestos, no nos separan murallas torreadas, no fluyen de por medio ríos profundos, ni se oponen montes escarpados para que no se enfrenten de cerca. Siempre están con nosotros, porque habitan en lo íntimo de nuestra mente.

Septem namque principalia vitia sunt, ex quorum vipereo semine caeterae vitiorum pestes, quasi venenatae nihilominus soboles oriuntur, quae nimirum sunt, superbia, avaritia, inanis gloria, ira, invidia, luxuria, tristitia. De quibus nos idcirco diligenter disputare omittimus, quia plerosque sacri tractatores eloquii multiplices super his reliquisse sententias invenimus.

Hoc tantum nunc affirmare sufficiat, quia quisquis adversus ista conflare, quisquis haec cum Dei adiutorio neglexerit superare, nunquam in militia spiritali victor existere, nunquam ad coronam victoriae poterit pervenire: «Non enim coronabitur, nisi qui legitime certaverit (II Tim. II).» Hae sunt denique gentes quas Israelitico populo Moyses praecipiebat exstinguere, et a facie terrae absque ulla foederis interpositione delere: «Cum introduxerit te, inquit, Dominus Deus tuus in terram, quam possessurus ingredieris, et deleverit gentes multas coram te, Hethaeum, et Gergezaeum, et Amorrhaeum, Chananaeum, et Pherezaeum, et Hevaeum, et Jebusaeum, septem gentes multo majoris numeri, quam tu es, et robustiores te, tradideritque eas Dominus Deus tuus tibi, percuties eas usque ad internecionem: non inibis cum eis foedus, nec misereberis earum (Deut. VII).»

Ecce audistis, fratres charissimi, quia gentes nobis infestas nostris manibus Deus omnipotens tradidit, easque jam a facie nostra in sua providentiae dispositione delevit. Cur ergo degeneri languore torpescimus? Cur collatam nobis coelitus victoriam non arripimus? cur ex eo, quod in superno jam examine constitutum est, id solum quod ad nos pertinet, non implemus? Nam si ipsam verborum seriem caute perpendimus, jam ipsas gentes apud divinam sententiam prostratas aspicimus, quas ipsi percutere et delere jubemur. Cum enim dicitur: «Cum introduxerit te Dominus Deus in terram quam possessurus ingredieris, et deleverit gentes,» atque paulo post adjungit: «Percuties eas,» luce clarius constat, quia adversarios nostros in sua praescientia jam omnipotens Deus, exstinxit, quos nos, ut exstingeremus, instituit. Ipse pugnat, et ut nos vincamus invitat; ipse hostium vires destruit, et nobis victoryae nomen ascribit. Vult nos fieri sua virtute victores, ut merito coronare valeat triumphantes.

Nulla nos ergo desperatio frangat, quos ad fortiter agendum supernae virtutis adhortatio provocat. Nulla infirmitas humanae conditionis obsistat, ubi ad confligendum divinae jussionis auctoritas roborat. Audiamus et nos quod illis dictum est: «Si dixeris in corde tuo: Plures sunt gentes istae quam ego, quomodo potero delere eas? Noli metuere, sed recordare quae fecerit Dominus Deus tuus Pharaoni, et cunctis Aegyptiis, plagas maximas quas viderunt oculi tui, et signa atque portenta, manumque robustam, et extentum brachium, ut educeret te Dominus Deus tuus; sic faciet cunctis populis quos metuis (Deut. VII).»

Pues son siete los vicios principales, de cuya semilla viperina nacen las demás pestes de los vicios, como proles no menos venenosas; los cuales son la soberbia, la avaricia, la vanagloria, la ira, la envidia, la lujuria y la tristeza. Sobre estos omitimos disputar diligentemente, porque encontramos que la mayoría de los tratadistas de la sagrada elocuencia han dejado múltiples sentencias sobre ellos.

Baste ahora solo afirmar esto: que quienquiera que descuide combatir contra estas cosas, quienquiera que descuide superarlas con el auxilio de Dios, nunca podrá existir como vencedor en la milicia espiritual, nunca podrá llegar a la corona de la victoria: «Pues no será coronado sino el que legítimamente haya combatido (2 Tim 2)». Estas son, en fin, las naciones que Moisés mandaba al pueblo israelita extinguir y borrar de la faz de la tierra sin ninguna interposición de pacto: «Cuando el Señor tu Dios — dice — te haya introducido en la tierra en la que entrarás para poseerla, y haya borrado muchas naciones delante de ti, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones de número mucho mayor que tú y más fuertes que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado, las herirás hasta el exterminio; no harás pacto con ellas ni tendrás misericordia de ellas (Dt 7)».

He aquí que habéis oído, hermanos carísimos, que el Dios omnipotente ha entregado en nuestras manos a las naciones que nos son hostiles, y ya las ha borrado de delante de nuestra faz en la disposición de su providencia. ¿Por qué, pues, nos entorpecemos con un lánguido desgano degenerado? ¿Por qué no arrebatamos la victoria que nos ha sido conferida desde el cielo? ¿Por qué, de aquello que ya está determinado en el examen superno, no cumplimos solo lo que a nosotros nos pertenece? Pues si sopesamos cautamente la serie misma de las palabras, ya vemos a esas mismas naciones postradas ante la sentencia divina, las cuales se nos manda herir y borrar. Pues cuando se dice: «Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que entrarás para poseerla, y haya borrado a las naciones», y poco después añade: «Las herirás», consta más claro que la luz que el Dios omnipotente ya extinguió en su prescencia a nuestros adversarios, a los cuales instituyó para que nosotros los extinguiéramos. Él mismo lucha, e invita a que nosotros vencamos; él mismo destruye las fuerzas de los enemigos, y nos atribuye el nombre de la victoria. Quiere que nos hagamos vencedores por su virtud, para que pueda coronar por mérito a los que triunfan.

Ninguna desesperación nos quiebre, pues, a quienes la exhortación de la virtud superna provoca a actuar valientemente. Ninguna debilidad de la condición humana se oponga, donde la autoridad de la orden divina fortalece para el combate. Oigamos también nosotros lo que se les dijo a ellos: «Si dijeres en tu corazón: Estas naciones son más que yo, ¿cómo podré borrarlas? No temas, sino recuerda lo que el Señor tu Dios hizo al Faraón y a todos los egipcios, las plagas máximas que vieron tus ojos, y las señales y prodigios, y la mano fuerte y el brazo extendido para que el Señor tu Dios te sacara; así hará con todos los pueblos que temes (Dt 7)».

Ut quid ergo ex nostra infirmitate diffidimus, qui ipsum virtutis auctorem praeivum ac ducem nostrae congressionis habemus, et ille tenetur ex promissione victoriae, qui dux et auctor est pugnae?

Accendatur igitur mens in amorem certaminis, et in campum pugnaturus procedat, ad debellandos hostium cuneos resides animi incalescant. Nullum inter nos atque adversarios foedus interveniat; nulla nos sequestrae pacis jura componant. Non ire namque ad praelium, inglorium est; ire autem, et segniter agere, mortis est omnino periculum. Melius est enim non agnoscere viam veritatis, quam post agnitionem retrorsum reverti. Nonnulli enim post arrepta sacrae rudimenta militiae, in tantam se mollitiem animo tepescente resolvunt, ut et si videantur mala non agere, nullis tamen studeant animae suae profectibus insudare. Hi nimirum non famem inedia vincere, non oblatis epularum suavitatibus repugnare, non frigoris asperitatem ferre, non communes satagunt vigiliis praevenire, qui videlicet, et si usurpare illicita respuunt, his tamen quae licita sunt suaviter perfruuntur. Hi profecto intra sacram militiam constituti sunt, sed quid spirituale certamen sit, nesciunt. Intra militum numerum censentur ascripti, sed militaris officii probantur ignari. Siquidem inter armatos non verentur inermes incedere, inter loricas bellatorum acies non erubescunt discincti segniter ambulare; atque idcirco ad primum vibrati cujuslibet jaculi ictum corruunt, quia nullo causa circumspectionis clypeo muniuntur, meliusque fuerat intra septa domus ignobiliter vivere, quam imbelles intra bella sine ullis praeconiorum titulis interire.

Enimvero qui monachico habitu carnis delectationem quaerunt, ex arido ligno succum exprimere gestiunt, ex qua nimirum mollitie, ac remissione vivendi plerisque contingit, ut cum multa sciant, se nesciant, et quid distractionis ipsi pati possint, pleniter non agnoscant: sicque fit, ut quibus datum est exteriora multa cognoscere, adhuc ad cognoscendum semetipsos videantur probationis indigere. Plerosque enim vidimus jamdudum in sacro ordine constitutos, qui necdum nossent quid in jejuniis, quid in vigiliis, quid in reliquis coelestis disciplinae studiis ferre potuissent; et cum Scriptura dicat: «Qui ignorat, ignorabitur (I Cor. XIV);» quo pacto vel a Deo cognosci, vel Deum mereatur ipsum cognoscere, qui semetipsum in ejus obsequio convincitur ignorare? Porro autem fervidus bellator, qui moenia obsidione circumdat, appropinquare aggeribus nititur, occupare vallos attentat, atque inter ipsas crebrescentium missilium grandines, quousque violentus irrumpere possit explorat.

¿Para qué, pues, desconfiamos por nuestra debilidad, nosotros que tenemos al mismo autor de la virtud como guía y jefe de nuestro encuentro, y él está comprometido por la promesa de la victoria, él que es el jefe y autor de la lucha?

Enciéndase, pues, la mente en el amor del certamen, y proceda al campo para luchar; caliéntense los ánimos ociosos para debelar las cuñas de los enemigos. Ningún pacto intervenga entre nosotros y los adversarios; ninguna ley de paz separada nos componga. Pues no ir a la batalla es inglorioso; pero ir y actuar perezosamente es del todo un peligro de muerte. Pues es mejor no conocer el camino de la verdad, que después de conocerlo volver atrás. Pues algunos, después de haber tomado los rudimentos de la sagrada milicia, se disuelven en tanta blandura con el ánimo tibio, que aunque parezca que no hacen males, sin embargo no se afanan en sudar por ningún progreso de su alma. Estos ciertamente no se ocupan en vencer el hambre con el ayuno, ni en resistir a las suavidades ofrecidas de los banquetes, ni en soportar la aspereza del frío, ni en anticiparse a las vigilias comunes; los cuales, ciertamente, aunque rechazan usurpar lo ilícito, sin embargo disfrutan suavemente de aquellas cosas que son lícitas. Estos de hecho están constituidos dentro de la sagrada milicia, pero no saben qué es el certamen espiritual. Se cuentan como inscritos entre el número de los soldados, pero se prueban ignorantes del oficio militar. Puesto que ciertamente entre los armados no temen caminar inermes, entre las líneas acorazadas de los guerreros no se avergüenzan de andar perezosamente desceñidos; y por ello caen al primer golpe de cualquier dardo vibrado, porque no están protegidos con ningún escudo por causa de la circunspección; y mejor hubiera sido vivir innoblemente dentro de los cercados de una casa, que parecer como cobardes dentro de las guerras sin ningún título de elogios.

En verdad, los que en el hábito monástico buscan el deleite de la carne, desean exprimir jugo de un leño seco; de cuya blandura y remisión de vivir a muchos les sucede que, sabiendo muchas cosas, no se conocen a sí mismos, y no reconocen plenamente qué rigor pueden ellos mismos padecer: y así sucede que aquellos a quienes les ha sido dado conocer muchas cosas exteriores, todavía parecen carecer de prueba para conocerse a sí mismos. Pues hemos visto a muchos constituidos desde hace tiempo en el sagrado orden, que aún no sabían qué habrían podido soportar en los ayunos, qué en las vigilias, qué en los demás estudios de la disciplina celestial; y diciendo la Escritura: «El que ignora, será ignorado (1 Cor 14)»; ¿por qué pacto merece ser conocido por Dios, o conocer él mismo a Dios, quien se convence de ignorarse a sí mismo en su obsequio? Por otra parte, el ferviente guerrero, que rodea las murallas con el asedio, se esfuerza por acercarse a los terraplenes, intenta ocupar las empalizadas, y entre aquellos mismos granizos de los proyectiles que arrecian, explora hasta dónde puede irrumpir violentamente.

Qui semetipsum ergo vult vincere, in mensura suarum virium turpe est notitiam non habere. Hinc est enim quod Dominus dicit: «Contendite intrare per angustam portam.» Necdum autem experimentum sui ille Dei miles acceperat, de quo Scriptura dicit: «Quia imposita galea aerea super caput ejus, et vestitus lorica, accinctus etiam gladio super vestem suam, coepit tentare si armatus posset incedere; non enim habebat consuetudinem, et dixit: Non possum sic incedere, quia nec usum habeo, et deposuit ea (I Reg. XVII).» Jam autem idem se docte probaverat, cum gladium Goliath Philisthaei involutum pallio post Ephod abstulit, et secum a facie persequentis Saul fugiendo portavit, dicens: «Quia non est gladius alter similis illi (I Reg. XXI).» In hoc autem probatio est, quia qui in militiae spiritualis agone profecerit, si jam debiliorem contra se vitiorum contumaciam sentit; si surgentes in se motus carnis facile reprimat; si tumultuantium cogitationum strepitum minori jam labore compescit; si nascentes carnalis illecebrae spinas, mox ut oriri coeperint, resecat; si tumentia superbiae, luxuriae, caeterorumque vitiorum colla gladio protinus divini timoris obtruncat.

Caeterum, quid prodest diu quemquam sacrae interesse militiae, quem velut sub ipsa primi tirocinii rudimenta remissis manibus, et tenero adhuc poplite videas claudicare? A qua nimirum negligentiae dissolutione praedicator egregius discipulos suos prohibet, dicens: «Remissas, inquit, manus, et dissoluta genua erigite, et gressus rectos facite pedibus vestris, ne claudicans quis erret (Hebr. XII).» Docta manus ad praelium facile pervenit ad triumphum; corpus attritum lorica, promptum fertur in pugnam. Monacho nempe, cui adhuc impossibile est superbiam premere, avaritiam cohibere, invidiae faces extinguere, mundam mentem a luxuriae petulantia custodire; qui virus malitiae adversus offendentem nequit expellere, qui pro servanda censura justitiae succumbit injuriam sustinere; quid aliud dicendum est, nisi quia quantum ad professionem quidem jam in sacra militia nomen dedit, sed quid sit spirituale certamen, adhuc penitus non agnovit? imo ad perfectionem tendentibus hoc totis est viribus adnitendum, ut salubriter rigidi magis discant ista nescire, quam vincere. Pudeat hos, qui se mortuos profitentur esse cum Christo, rebelles motus carnis, et passiones animorum adhuc in se procaciter vivere; adversus quae velut sub ipso congressionis initio, necesse sit repugnare, ne cum sit tempus; ut jam jure quiescere permittantur emeriti, adhuc versentur inter bella tirones.

Aquel que, pues, quiere vencerse a sí mismo, es torpe no tener noticia en la medida de sus propias fuerzas. De aquí es, pues, lo que el Señor dice: «Contented por entrar por la puerta angosta». Pues aún no había recibido el experimento de sí mismo aquel soldado de Dios de quien dice la Escritura: «Que puesta la celada de bronce sobre su cabeza, y vestido de loriga, ceñido también con la espada sobre su vestido, comenzó a probar si podía caminar armado; pues no tenía costumbre, y dijo: No puedo caminar así, porque no tengo el uso, y se los quitó (1 Sam 17)». Pero ya el mismo se había probado doctamente, cuando tomó la espada de Goliat el filisteo envuelta en un manto detrás del Efod, y la llevó consigo huyendo de la faz de Saúl que lo perseguía, diciendo: «Porque no hay otra espada semejante a ella (1 Sam 21)». En esto está la prueba: en que quien haya progresado en la agonía de la milicia espiritual, si ya siente la más débil contumacia de los vicios contra sí; si reprime fácilmente los movimientos de la carne que surgen en él; si refrena con menor trabajo el estrépito de los pensamientos tumultuosos; si corta las nacientes espinas del halago carnal tan pronto como comienzan a surgir; si corta al punto con la espada del temor divino los cuellos hinchados de la soberbia, de la lujuria y de los demás vicios.

Por lo demás, ¿de qué aprovecha a alguien participar mucho tiempo en la sagrada milicia, a quien veas cojear como bajo los rudimentos mismos del primer aprendizaje, con las manos caídas y la rodilla aún tierna? De la cual disolución de negligencia, ciertamente, el egregio predicador prohíbe a sus discípulos, diciendo: «Levantad — dice — las manos caídas y las rodillas disueltas, y haced pasos rectos con vuestros pies, para que nadie, cojeando, se extravíe (Heb 12)». La mano docta para la batalla llega fácilmente al triunfo; el cuerpo curtido por la loriga se lanza pronto a la lucha. Para el monje, ciertamente, a quien todavía le es imposible reprimir la soberbia, contener la avaricia, extinguir las teas de la envidia, custodiar la mente limpia de la petulancia de la lujuria; que no puede expulsar el veneno de la malicia contra el que lo ofende, que por guardar la censura de la justicia sucumbe al soportar la injuria; ¿qué otra cosa se ha de decir sino que, en cuanto a la profesión ciertamente, ya dio su nombre en la sagrada milicia, pero qué sea el certamen espiritual todavía no lo ha conocido plenamente? es más, los que tienden a la perfección deben esforzarse con todas sus fuerzas para que, saludablemente rígidos, aprendan más bien a ignorar estas cosas que a vencerlas. Avergüence a estos, que se profesan estar muertos con Cristo, que los rebeldes movimientos de la carne y las pasiones de los ánimos vivan todavía procazmente en ellos; contra las cuales cosas es necesario luchar como bajo el mismo inicio del encuentro, no sea que cuando sea el tiempo de que ya como veteranos se les permita descansar por derecho, todavía se vean envueltos entre guerras como reclutas.

Discat igitur miles Christi, dum adhuc novus est, manus conserere; discat, emergentibus quibusque vitiis, prout res dictaverit, obviare. Huc illucque circumductis vivacis experientiae oculis providus se vertat; et singulis quibusque jaculis, quae mittuntur, defensionis tegmen opponat, ut superbiam humilitate dejiciat, gulam sobrietate restringat, mansuetudine iracundiam calcet, avaritiam largitate refrenet, ardorem libidinis terrore perpetui ignis exstinguat, odii trabem flamma suavissimae charitatis exurat. Delectatur certe Deus isto certamine, qui subtiliter ac profunde considerat totum quidquid illud est quod versatur in mente. Gratulantur angeli ad tale spectaculum, videntes quod humana natura in eo quod contra semetipsam pugnat, ad eorum se consortium, unde fuerat ejecta, reformat; et secum rixando ad veram procul dubio pacem tendit, quam olim sibimet male consentiendo, quia non repugnavit, amisit.

Nec conqueramur, fratres mei, si ad votum mox cuncta non vincimus, si in hujus conflictatione certaminis, aerumnas, labores, angustias, et gravissimum saepe fluctuantis animae taedium sustinemus. In hoc enim divina nobis dispensatione prospicitur, ne de repentina victoria in arrogantiam noster animus extollatur, et de altitudine sua profundius corruat, si non auctori Deo, sed sibi victoriae suae vires ascribat. Hinc est enim, quod Israelitico populo per Moysen dicitur: «Postquam afflixit te Dominus, et probavit, ad extremum misertus est tui, ne diceres in corde tuo: Fortitudo mea, et robur manus meae, haec omnia mihi praestiterunt, sed recorderis Domini Dei tui, quod ipse tibi vires praebuerit (Deut.VIII).» Hinc est etiam, quod saepe mens, quae multa in se, et fortia superat, unum quid fortasse minimum, quamvis solerter invigilet, non expugnat. Quod divina nimirum dispensatione agitur, ne humana conditio undique virtutibus splendens, in elatione sublevetur, ut in eo quod se superasse fortia quaeque considerat, dum parvum non potest diu conando subigere, non sibi, sed illi victoriam tribuat, cujus munere potuit quae subacta sunt superare. Unde illic dicitur: «Hae sunt gentes, quas Dominus dereliquit, ut erudiret in eis Israel (Judic. III).» Israel namque reservatis gentibus eruditur, dum mens nostra in parvis sibi resistantibus discit, quia nequaquam ex se majora subjecit.

Aprenda, pues, el soldado de Cristo, mientras todavía es nuevo, a trabar combate; aprenda a oponerse a cada vicio que surja, según lo dicte la situación. Vuelto a una y otra parte con los ojos de la vivaz experiencia, muévase previsor; y a cada uno de los dardos que se lanzan, oponga la cobertura de la defensa, para que derribe la soberbia con la humildad, restrinja la gula con la sobriedad, pise la ira con la mansedumbre, refrene la avaricia con la largueza, extinga el ardor de la libido con el terror del fuego perpetuo, y queme la viga del odio con la llama de la suavísima caridad. Ciertamente Dios se deleita con este certamen, él que sutil y profundamente considera todo lo que es lo que se agita en la mente. Se alegran los ángeles ante tal espectáculo, viendo que la naturaleza humana, en aquello que lucha contra sí misma, se reforma para el consorcio de ellos, de donde había sido expulsada; y riñendo consigo misma tiende sin duda alguna a la verdadera paz, la cual antaño, consintiéndose mal a sí misma porque no se resistió, perdió.

Y no nos quejemos, hermanos míos, si no vencemos pronto todo según nuestro deseo, si en el conflicto de este certamen sostenemos penurias, trabajos, angustias y el a menudo gravísimo tedio del alma fluctuante. Pues en esto se nos provee por divina dispensación, no sea que por una repentina victoria nuestro ánimo se ensalce en la arrogancia, y caiga más profundamente de su altura, si no al autor Dios, sino a sí mismo atribuye las fuerzas de su victoria. De aquí es, pues, lo que se dice al pueblo israelita por Moisés: «Después de que te afligió el Señor y te probó, al final tuvo misericordia de ti, no fueras a decir en tu corazón: Mi fortaleza y el vigor de mi mano me han prestado todas estas cosas; sino que te acuerdes del Señor tu Dios, que él mismo te dio las fuerzas (Dt 8)». De aquí es también que a menudo la mente, que vence en sí muchas y fuertes cosas, tal vez no expugna una sola cosa, la mínima, aunque vigile solícitamente. Lo cual ciertamente se hace por divina dispensación, para que la condición humana, resplandeciente por doquier de virtudes, no se eleve en la elación, de modo que en aquello que considera haber superado todas las cosas fuertes, mientras no puede someter lo pequeño por mucho que lo intente, no a sí misma sino a aquel atribuya la victoria, por cuyo don pudo superar lo que ha sido sometido. De donde allí se dice: «Estas son las naciones que el Señor dejó para instruir en ellas a Israel (Jue 3)». Pues Israel es instruido por las naciones reservadas, mientras nuestra mente aprende en las pequeñas cosas que se le resisten que de ningún modo sometió las mayores por sí misma.

Hic totius negotii summa est, fratres charissimi, quare mundum reliquimus; hic tota versari debet intentio, quid ad sacrum ordinem nos venisse gaudemus, videlicet ut mens nostra virtutum armis accincta, in spiritali certamine se semper exerceat, et vitiorum portenta, quae circa nos mitescere nesciunt, fervido spiritu debellare contendat. Quid enim profuisset Israelitico populo Aegyptiaca tantummodo rura relinquere, nisi cervices hostium bellica ferbuissent strage percutere, ut terram optimam quieto postmodum possent otio possidere? Qui denique profectus esset, si Pharaonis jugum, sub quo qualitercunque vivere sinebantur, effugerent, si Chananaeorum enses in proprios jugulos per torporis incuriam provocarent?

Excutiamus ergo, fratres charissimi, degenerem marcidæ dissolutionis inertiam, qui per fortitudinem strenue dimicandi pervenire volumus ad coronam. Parati simus semper irruentes vitiorum cuneos, ac frementes bestias de agro nostri cordis ejicere, nullumque eis in ea quae nostri juris sunt, permittamus locum perversae damnationis habere. Non videant nos inimici nostri, quod absit, enerviter cedere, ne mox sibimet applaudentes, de nostris valeant recessibus exsultare. Invictum namque militiae nostrae ducem habemus, cui fiducialiter dicimus: «Judica, Domine, nocentes me, expugna impugnantes me, apprehende arma et scutum, et exsurge in adjutorium mihi (Psal. IX).» Felix spiritalis ille bellator, qui talem sequitur in praelio ducem, qui talem meretur habere suae congressionis auctorem, qui et praesumentem praebet audaciam, et pugnanti victoriam, et vincentem provehit ad coronam; quin potius ipse est militantibus donativum, emeritis municipium, triumphantibus praemium sempiternum Jesus Christus heri, et hodie, ipse Deus benedictus in saecula. Amen.

SERMO LXXV.

SERMONIS PRIMI SYNODALIS FRAGMENTA.

Sicuti in monte Sinai Dominus Israeliticae plebi per Moysen legis edicta proposuit (Exod. XIX et seqq.), ita et in sancta Ecclesia per ministerium sacerdotum idem legislator et iudex Christiano populo vivendi mandata depromit. Sinai quippe interpretatur rubus, sive tentatio. De rubo siquidem Dominus, ut Scriptura testatur, apparuit, et Moysi ad filios Israel deferre mandata praecepit; et in Ecclesia Deus procul dubio cernitur, sicut eidem Moysi roganti quatenus sibi semetipsum ostenderet, pollicetur, dicens: «Ecce locus apud me est, stabis supra petram; cumque transierit gloria mea, tunc videbis posteriora mea (Exod. XXXIII).» Quod autem Sinai etiam tentatio dicitur, quid per hoc aliud debet intelligi, nisi quia in Ecclesia ubi lex datur, ibi tentatio maligni spiritus aliquando pestilenter oboritur?

Aquí está la suma de todo el asunto, hermanos carísimos: por qué dejamos el mundo; aquí debe girar toda nuestra intención, en lo que nos gozamos de haber venido al sagrado orden, a saber, para que nuestra mente, ceñida con las armas de las virtudes, se ejercite siempre en el certamen espiritual, y contienda con fervoroso espíritu por debelar los portentos de los vicios, que no saben amansarse en torno a nosotros. ¿Pues qué habría aprovechado al pueblo israelita dejar solamente los campos egipcios, si no hubieran ardido por herir los cuellos de los enemigos con matanza bélica, para que después pudieran poseer en quieto ocio la mejor tierra? ¿Qué provecho habría, en fin, si escaparan del yugo del Faraón, bajo el cual se les permitía vivir de algún modo, si provocaran las espadas de los cananeos hacia sus propios degüellos por la incuria del torpor?

Sacudamos, pues, hermanos carísimos, la degenerada inercia de la marchita disolución, nosotros que queremos llegar a la corona por la fortaleza de luchar denodadamente. Estemos siempre listos para arrojar del campo de nuestro corazón a las cuñas invasoras de los vicios y a las fieras rugientes, y no les permitamos tener ningún lugar de perversa condenación en aquello que es de nuestro derecho. No nos vean nuestros enemigos, lo cual no suceda, ceder enervados, no sea que pronto aplaudiéndose a sí mismos, puedan exultar por nuestras retiradas. Pues tenemos un invicto jefe de nuestra milicia, a quien decimos fielmente: «Juzga, Señor, a los que me dañan, expugna a los que me impugnan, toma las armas y el escudo, y levántate en mi ayuda (Sal 34)». Feliz aquel guerrero espiritual que sigue a tal jefe en la batalla, que merece tener a tal autor de su encuentro, que tanto da audacia al que presume, como victoria al que lucha, y promueve al que vence hacia la corona; más aún, él mismo es el donativo para los que militan, la ciudadanía para los veteranos, el premio sempiterno para los que triunfan, Jesucristo ayer y hoy, el mismo Dios bendito por los siglos. Amén.

S E R M Ó N L X X V .

FRAGMENTOS DEL PRIMER SERMÓN SINODAL.

Así como en el monte Sinaí el Señor propuso al pueblo israelita por Moisés los edictos de la ley (Ex 19 y ss.), así también en la santa Iglesia por el ministerio de los sacerdotes el mismo legislador y juez presenta al pueblo cristiano los mandatos de vida. Sinaí ciertamente se interpreta como zarza, o tentación. De la zarza ciertamente el Señor, como testifica la Escritura, se apareció, y mandó a Moisés llevar los mandatos a los hijos de Israel; y en la Iglesia Dios es sin duda discernido, tal como promete al mismo Moisés que le rogaba que se le mostrara a sí mismo, diciendo: «He aquí que hay un lugar junto a mí, estarás sobre la piedra; y cuando pase mi gloria, entonces verás mis espaldas (Ex 33)». En cuanto a que el Sinaí también se llame tentación, ¿qué otra cosa debe entenderse por esto, sino que en la Iglesia donde se da la ley, allí la tentación del espíritu maligno a veces surge pestilencialmente?

Ut ad violandam recti iudicii regulam modo spes quaestus obrepat, modo rigorem justitiae laus, vel humanae gratiae favor emolliat, modo ad nocendum irae, vel odii livor impellat, modo metus a libertate recte iudicandi cor reprimat, modo crudelitas dignae ultionis mensuram excedat.

Ecce locus apud me est, et stabis super petram, et tunc videbis posteriora mea. Quis autem iste locus, ubi statim super [supra] petram Dominus cernitur, nisi sancta intelligitur Ecclesia, ubi dum petrae fidei constanter innititur, simul cum Apostolo Domini gloriam speculamur? Haec enim est de qua dicitur: «Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam (Matth. XVI).»

Terra usque ad fenestras, et fenestrae clausae (Ezech. XLI). Ait Apostolus: «Templum Dei sanctum est, quod estis vos (I Cor. III).» Hujus autem templi fenestrae sacerdotes sunt, qui fidelium populo lumen sanctae praedicationis infundunt. Sed cum terra usque ad fenestras aggeritur, clausis fenestris templum continuo tenebratur. Et cum terrena negotia sacerdotes implicant, quasi fenestrae clausae templum, quod amittit lumen, obscuratur. Nos ergo necesse est, quantum possumus, ab actibus vacare terrenis, ut sacris jugiter invigilemus eloquiis. Sicut sponsa dicit in Canticis: «Oculi tui sicut columbae super rivos aquarum, quae lacte sunt lotae, et resident juxta fluentia plenissima (Cant. V).»

Para que, para violar la regla del recto juicio, a veces se cuele la esperanza del lucro, a veces la alabanza o el favor de la gracia humana ablande el rigor de la justicia, a veces el livor de la ira o del odio impulse a dañar, a veces el miedo reprima el corazón de la libertad de juzgar rectamente, a veces la crueldad exceda la medida de la digna venganza.

He aquí que hay un lugar junto a mí, y estarás sobre la piedra, y entonces verás mis espaldas. Pero ¿qué es este lugar donde al punto sobre la piedra el Señor es discernido, sino que se entiende la santa Iglesia, donde mientras se apoya constantemente en la piedra de la fe, contemplamos junto con el Apóstol la gloria del Señor? Pues esta es de la que se dice: «Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mt 16)».

Tierra hasta las ventanas, y las ventanas cerradas (Ez 41). Dice el Apóstol: «El templo de Dios es santo, el cual sois vosotros (1 Cor 3)». Pero las ventanas de este templo son los sacerdotes, que infunden al pueblo de los fieles la luz de la santa predicación. Pero cuando la tierra se amontona hasta las ventanas, con las ventanas cerradas el templo se oscurece continuamente. Y cuando los negocios terrenos implican a los sacerdotes, como ventanas cerradas el templo, que pierde la luz, se oscurece. Nosotros, por tanto, es necesario que, cuanto podamos, vaquemos de los actos terrenos, para que vigilemos continuamente los sagrados elocucios. Tal como dice la esposa en los Cánticos: «Tus ojos como palomas sobre los arroyos de las aguas, que están lavadas con leche, y residen junto a las corrientes plenísimas (Cant 5)».