

UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

**Opera Mystica V. Ac Mystici Doctoris F. Ioannis A Crvce
Primi Religiosi Discalceati Ordinis B. V. M. De Monte
Carmelo Et Seraphicæ Virginis Theresiæ fidelissimi
coadiutoris**

Juan <de la Cruz>

Coloniæ Agrippinæ, 1639

Versvs II. Quæ suauiter feris.

urn:nbn:de:hbz:466:1-37873

filius Dei proferebat sermones, eo minus nonnullis, ob audientium impuritatem sapiebant: quemadmodum euenit, cum dulcissimam illam & amore plenam de Sacrosancta Eucharistia doctrinam proposuit, multi enim audientium abierunt retro: *Multe discipulorum eius abierunt retro.* Nec quia huiusmodi hominibus diuinæ latae allocutiones, quas in intimis profert Deus, minimè sapient, ab alijs etiam eas non degustari arbitrari debet, sicuti eas S. Petrus degustauit, quando Christo Dominus dixit: *Domine ad quem ibimus? verba rite eterna habes.* Samaritana quoque Dei verborum dulcedine capta, aquæ & hydriæ oblitera est. Cum ergo hæc anima tantopere Deo vicina sit, ut inflammâ amoris, in quo communicatur ei PATER, FILIUS, & SPIRITVS SANCTVS, sit transformata; quid obsecro fidem superans dicimus, cum eam in ista Spir. S. inflammatio, tantillum æternæ vita degustare (quoniam non perfecte, non enim hoc vita præsentis status patitur) assentimus. Præterea hanc flammatum appellavit, non quod non semper sit viua; sed quia etiammodum in ea producit effectum, qui facit eam in Deo spiritualiter vivere, Deique vitam experiri: ad eum modum de quo loquutus est David: *Cor meum, & caro mea exaltauerunt in Deum viuum.* Non quia necesse sit dicere viuum: semper quippe vivit Deus: sed ad significandum à sensu ac spiritu viuo modo, degustari D E M: & hoc est exultare in Deo viuo. Quamobrem in hac flamma adeò viuidè percipit anima Deum, cum tantaque eum degustat suavitate ac sapore, ut dicat;

O flamma amoris
viua.

VERSUS II.

Quæ suauiter feris.

ID est: amore tuo suauiter me tangis. *Quid sit suauiter.* Quando enim hæc vitæ diuinæ flammatum cum vitæ diuinæ teneritudine ferit a nimam, tam intimè præcordialiterque illam sauciatur, & emollit, ut eam amore liquefaciat, ut in ipsa impleatur illud, quod de Sponsa in Canticis legimus, quod nimur tantopere fuerit emollita, ut licet queficeret, unde & dicit: *Anima mea liquefacta est, ut loquutus est dilectus.* Hunc siquidem effectum allocutio diuina in anima producit.

At qua ratione dici potest, sauciari anima, cum in ea nihil superfite sauciandum, eo quod iam tota sit amoris igne consumta & cauteriata? Est profecto res admiratio ne digna; sicut enim ignis nunquam otatur, sed in perpetuo est motu, semper hinc & inde flammæ iaculans; sic & amor, cuius munus est, vulnere amore succendere, delicijs que delinire, cum in huiusmodi anima in viua iamflammâ commoretur; sua spiculaveluti tenerimas delicatissimæ Mirabilesflammationes illi intorquet, suauiter, lusus festivusq; veluti in suarū nuptiarum palatio, artes, inuentionesq; amoris (tanquam uiuas in anima transformatæ exercitantes, opesq; ibi suas, ac magnificenter sua gloriam ostentantes, ut in ista anima impleatur illud, quod ipse met in Proverbijis dixit: *Et delectabatur per singulos dies; ludens in orbe terrarum, & delicia mea esse cum filiis hominum: hoc est, eas ipsi simpertiendo.* Quamobrem vulnera ista, quæ sunt sapientiae diuinæ lusus, delicatissimorum nera anima sunt tactuum inflammations, quæ per ma-

Nn mo-

momenta singula ex parte ignis amoris, qui nequaquam otatur, tangunt animam, quos quidem tactus fieri ferire que afferit, animæ suæ profundissimum centrum.

VERVS III.

Animæ meæ profundissimum centrum.

Vandoquidem hæc Spir. S. festivitas in animæ substantia, quo nec dæmon, nec mundus, nec sensus peruenire possunt celebratur: idcirco etiam festivitas hæc securior est, substantialior ac delectabilior, quo videlicet intimior. Quo enim est intimior, eo purior, & quo purior, eo affluentius, frequenter, vniuersaliusque sese communicat illi Deus, vnde etiam maioribus delicijs spiritus, animaque perfruuntur: Deus siquidem est ille, qui vniuersa absque viliâ animæ cooperatione, in lensu quæ iam exploraturi sumus, operatur. Et quoniam anima naturaliter, industriaque nà, nihil absque corporei sensus intertenuit & ope, valer operari; à quo tamen in præsenti casu libertima est, & remotissima: binc est, vt vniuersa ipsius occupatio nì aliud sit, quam à Deo duntaxat recipere, qui solus in fundo, seu centro animæ, absq; sensuum adiumento eam mouere, in eaque operari potest, quare vniuersi huiusmodi animæ motus divini sunt: & quoniam à Deo proueniant, etiam ipsius animæ sunt; efficit siquidem eos Deus in illâ cum illa ascensum voluntatemque suam præbente.

Et quoniam dum afferit se in profundissimo animæ suæ centro feriri; alia non adeò profunda centralē habere signi-

nificat, qua id ratione fiat animaducentum est. Primo loco ita que sciendum est, animam in quantum spiritus est, nihil sublimis, nihil infimi, nihil magis minusque profundi in sua essentia habere, quemadmodum quantitatua corpora habent: cum enim ea ex nullis partibus constet, neq; aliquid discriminis inter ipsam intus & foris intercedat, quandoquidem tota vnius rationis est, nequaquam haber centrum magis aut minus profundum, neque in vna parte maiore splendore irradiari potest, quam in alia, sicut accedit in Physicis corporibus: sed tota vnius formiter illustratur. Verum ista centra profunditatisque materialis, & quantitatis acceptance prætermissa: illud profundissimum animæ centrum appellamus; quod est ultima meta, ad quam ipsius essentia, virtus, & operationis motusque vis, peruenire possunt, nec inde ulterius progredi: sicut ignis, vellapis, qui virtute, motuque naturali ad suum sphæram centrum attingendum pollent, nec inde ulterius progredi valent, aut in illo non sistere, nisi forte ab aliquo contrario obstaculo arceantur. His presuppositis, dicere possumus; lapidem cum in terra est, esse veluti in suo centro versatur enim intra actuitatis, monsque sui sphæram, quæ est terræ elementum: non tamen in profundissima terrena parte est, in ipsis videlicet meditulli, superest enim adhuc illi virtus & vis illuc usque descendendi, & si obstaculum amoueatur perueniendi, quando rorid illuc peruerit, nec amplius ex levi virtutis ad sese mouendum habuerit, dicemus illum in profundissimo versari centro.

Animæ centrum Deus est, ad quem postquam ipsa, secundum essentiam suam, vniuersamque vim operationis locum ducit.