

eum facere non debuisse, divinæ sententiae justus exitus indicavit.

LX. Ergo alio modo quodam etiam ipse deceptus est: sed dolo illo serpantino, quo mulier seducta est, nullo modo illum arbitror potuisse seduci in illo modo, quo illa potuit. Hanc autem proprie seductionem appellavit Apostolus, qua id quod suadebatur, cum falsum esset, verum putatum est¹, id est, quod Deus ideo lignum illud tangere prohibuerit, quod sciebat eos, si tetigissent, velut deos futuros, tanquam eis divinitatem invideret, qui eos homines fecerat. Sed etiam si virum propter aliquam mentis elationem, quæ Deum internorum scrutatorem latere non poterat, sollicitavit aliqua experiendi cupiditas, cum mulierem videret accepta illa esca non esse mortuam, secundum ea que superius tractavimus²: non tamen eum arbitror, si jam spirituali mente prædictus erat, ullo modo credere potuisse, quod eos Deus ab esca illius ligni invidendo vetuisset. Sed quid plura? Persuasum est illud peccatum sicut persuaderi talibus posset: conscriptum est autem sicut legi ab omnibus oporterer, et si paucis hac intelligenterent sicut oporteter.

¹ Tim. ii, 14. — ² 2 Sent. dist. ii, 29, cap. *Præterea*.

1a, amarilibus si se eniq[ue] m[er]it, hisc amol, obv[er]va
et amol, i[m]m[er]it, tunc p[ro]p[ter]e, et c[on]tra illud, amol, i[m]m[er]it,
tunc amol, b[ea]t[us].

—maq[ue] triculoy q[ui]llam illa multa abib[us] p[ro]p[ter]e multa
multa multa p[ro]p[ter]e multa multa abib[us] p[ro]p[ter]e multa
multa multa p[ro]p[ter]e multa multa abib[us] p[ro]p[ter]e multa

LIBER XII.

—maq[ue] triculoy q[ui]llam illa multa abib[us] p[ro]p[ter]e multa
multa multa p[ro]p[ter]e multa multa abib[us] p[ro]p[ter]e multa
multa multa p[ro]p[ter]e multa multa abib[us] p[ro]p[ter]e multa

IN Q[UE] DE PARADISO ET TERTIO COELO QUO RAPTUS EST PAULUS, DEQ[UE] MU. IMPLICI
VISIONEM GENERE DISPUTATUR.

CAPUT I.

De paradiso locus Apostoli examinandus.

I. AB exordio Scripturæ sanctæ, qua inscribitur Genesis, donec homo primus de paradiso dimissus est, undecim libris sive asserendo atque defendendo qua certa nobis sunt, sive inquirendo et ambigendo de incertis, quæ potuimus, et sicut potuimus, disseruimus atque conscripsimus, non tam præscribentes de rebus obscuris unicuique quid sentiat, quam nos docendos in quibus dubitavimus ostendentes, temeritate m[en]tisque affirmandi amoventes a lectore, ubi non valuimus prebere sententiae firmatatem: iste autem duodecimus liber ea jam cura expeditus, qua nos pertractandus textus sacrarum Litterarum occupabat, liberius atque prolixius versabit « de Parado » questionem; ne putemur evitasse, quod videtur Apostolus in tertio celo insinuare paradisum, ubi ait: « Scio » hominem in Christo ante annos quatuordecim, sive in « corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, » raptum ejusmodi usque in tertium cœlum : et scio « ejusmodi hominem sive in corpore sive extra corpus

» nescio, Deus scit, quia raptus est in paradisum, et
» audivit ineffabilia verba, quae non licet homini loqui¹. »

II. In his verbis primum queri solet, quid dicat tertium ccelum: deinde utrum illuc intelligi voluerit paradisum, an posteaquam raptus est in tertium ccelum, raptum esse et in paradisum, ubicumque sit paradisus: non ut hoc fuerit rapi in tertium ccelum quod in paradisum, sed prius in tertium ccelum, et post inde in paradisum. Et hoc sic ambiguum est, ut non mihi videatur posse dissolvi, nisi aliquis non ex praesentibus Apostoli verbis, sed ex aliis forte Scripturarum locis, vel ratione perspicua, inveniat aliquid, quo doceat sive in tertio celo esse paradisum, sive non esse, cum et ipsum tertium ccelum quid sit non liquido appareat, utrum in rebus corporalibus, an forte in spiritualibus intelligendum sit. Posset quidem dici nonnisi in locum aliquem corporalem hominem rapi potuisse cum corpore: sed quia et hoc ita posuit ut nescire se dixerit, utrum in corpore, an extra corpus raptus sit, quis andeat dicere se scire, quod se nescire Apostolus dixit? Verumtamen si neque spiritus sine corpore ad loca corporalia rapi potest, nec corpus ad spiritualia, haec ipsa dubitatio ejus velut cogit intelligi; (siquidem de se ipso haec eum scripsisse nemo ambigit.) tale fuisse illud quo raptus est, quod utrum corporale an spirituale eset, dignosci discernique non posset.

¹ 2 Cor. xii, 2-4.

og amioqne euilicet in nobis, diuersisqne animis vni-

-vilitate mto lo jutro collate inueni matre ledies in Vl-
-igeris imp. excompi. cap. viii. id est xii. mult
-im abdicio. Quia non melius poteat lo deo se sol
*Apostolum potuisse nescire an extra corpus paradi-
-sum viderit, si vidit in extasi.*

III. Cum enim vel in somnis, vel in extasi corporum exprimuntur imagines, non discernuntur omnino a corporibus, nisi cum homo redditus sensibus corporis, recognoscit se in illis fuisse imaginibus, quas non per sensum corporis hauriebat. Quis enim, cum a somno evigilaverit, non continuo sentiat imaginaria fuisse, que videbat, quamvis cum ea videret dormiens, a vigilantibus corporalibus visis discernere non valebat? Quanquam mihi accidisse scio, et ob hoc etiam aliis accidere potuisse vel posse non dubito, ut in somnis videns, in somnis me videre sentire, illasque imagines, quae ipsam nostram consensionem ludificare consueverunt, non esse vera corpora, sed in somnis eas praesentari firmissime, etiam dormiens, teneat atque sentire. Hoc tamen fallere aliquando, quod amico meo, quem similiter in somnis videbam, id ipsum persuadere conabar, non esse illa corpora, que videbamus, sed esse imagines somniantum, cum et ipse utique inter illa sic mihi appareret quomodo illa: cui et hoc dicebam, neque id verum esse quod patiter loqueremur, sed etiam ipsum tunc aliud aliquid videre dormientem, et utrum ista ego viderem omnino non scire: verum cum eidem ipsi persuaderem moliebar quod ipse non eset, adducebar ex parte etiam ipsum putare esse, cui profecto non loquerer, si omni modo sic afficeret quod ipse non eset. Ita non poterat, quamvis mirabiliter vigi-

lans anima dormientis, nisi duci imaginibus corporum, ac si corpore ipsa essent.

IV. In extasi autem unum audire potui, et eum rusticatum vix valentem quod sentiebat exprimere, qui et vigilare se sciret, et videre quiddam non oculis corporis. Nam ut ejus verbis utar, quantum recolere possum: « Anima » mea, inquit, videbat eum, non oculi mei. » Non tamen sciebat utrum corpus esset, an imago corporis. Non enim erat talis, ut ista discerneret, verum tam simpliciter fidelis, ut eum sic audirem, ac si illud quod se vidisse narrabat, ipse vidisset.

V. Ac per hoc si paradisum Paulus ita vidit, ut apparuit Petro ille discus submissus et colo¹, ut Joanni quidquid in Apocalysi se vidisse conscripsit², ut Ezechiel campum ille cum ossibus mortuorum et illa corum resurrectio³, ut Isaiae sedens Deus, et in conspectu ejus Seraphim, et ara unde carbo assumptus Prophetæ labia mandavit⁴, manifestum est eum ignorare potuisse, utrum in corpore, an extra corpus ea viderit.

CAPUT III.
Apostolus certus se vidisse tertium cœlum, incertus quomodo viderit.

VI. Sed si extra corpus visa sunt, et corpora non fuerunt, adhuc queri potest utrum imagines corporum fuerint, an ea substantia que nullam corporis similitudinem gerit, sicut Deus, sicut ipsa mens hominis, vel intelligentia, vel ratio, sicut virtutes, prudentialia, justitia, castitas, charitas,

¹ Act. x, 11. — ² Apoc. i, 12. — ³ Ezech. xxxvii. 1. — ⁴ Isa. vi. 2.

pietas, et quaecumque aliae sunt, quas intelligendo atque cogitando enumeramus, discernimus, definimus, non utique intuentes lineamenta earum vel colores, aut quomodo sonent, aut quid oleant, aut quid in ore sapiant, aut quid conrectantibus de calore seu frigore, molitudine seu duritia, lenitate seu asperitate renuntient; sed alia quadam visione, alia luce, alia rerum evidencia, et ea longe ceteris praestantiore atque certiore.

VII. Rursus igitur ad eadem ipsa Apostoli verba redeamus, et ea diligenter perscrutemur, hoc sine dubitatione primitus constituto, multo magis atque incomparabiliter amplius Apostolum scisse, quod de incorpore corporae natura nos, ut sciamus utcumque, conanmur. Si ergo sciebat spiritualia per corpus, corporalia extra corpus videri omnino non posse, cur non per ea ipsa quæ vidit, quomodo etiam potuerit videre, discrivit? Si enim certus erat illa esse spiritualia, cur non consequenter extra corpus ea se vidisse certus nihilominus erat? Si autem corporalia esse noverat, nonnisi per corpus videri potuisse cur non etiam noverat? Unde ergo dubitat utrum in corpore an extra corpus ea viderit, nisi forte ita etiam dubitat, utrum illa corpora an similitudines corporum fuerint? Prius itaque videamus quid sit in verborum istorum contextione unde non dubitet, atque ita cum remanserit unde dubitet, fortassis ex his de quibus non dubitat, quomodo etiam illud dubitet apparebit.

VIII. « Scio, inquit, hominem in Christo ante annos quatuordecim, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum ejusmodi usque in tertium cœlum¹. » Scit ergo ante annos quatuordecim in Christo raptum hominem usque ad tertium cœlum, hoc omnino non dubitat; nec nos ergo dubitemus: sed utrum in corpore an

¹ 2 Cor. xi, 2.

extra corpus, dubitat; unde illo dubitante, quis nostrum certus esse audeat? Num forte hinc etiam illud consequens erit, ut tertium cōlūm fuisse dubitemus, quo raptum hominem dixit? Si enim res ipsa demonstrata est, tertium cōlūm demonstratum est: si autem imago aliqua corporalium similis facta est, non erat illud tertium cōlūm, sed illa ostensio sic ordinata est, ut videretur sibi ascendere primum cōlūm, super quod videret alterum, que rursus ascendens iterum alterum videret superius, quo cum pervenisset, posset dicere se in tertium cōlūm raptum. Sed illud quod tertium cōlūm esset, quo raptus est, neque dubitavit, neque dubitare nos voluit: ad hoc enim premissit: « Scio, » et inde coepit, ut id quod se scire Apostolus dicit, solus ille non credit verum esse, qui non credit Apostolo.

nil corporis agnoscit. Sive imaginiter, enarratio se habet a non non ut significat rel. CAPUT IV. *nam, leviora quo
ne viro quo in mundo uidetur esse sicut leviora sunt.
Vere tertium cōlūm fuisse illud quo raptus est Aposto-
lus. — Difficilias quomodo Apostolus certus sit
de cōlūm viso, et incertus de modo quo visum fuit.
— idob ab eo responsum non sit supra residuo quod ab eo
IX. Scit ergo hominem raptum esse usque in tertium cōlūm: proinde illud quo raptus est, vere tertium cōlūm est; non signum aliquod corporale, quod cum ostenderetur Moysi, usque adeo sentiebat aliud esse ipsam Dei substantiam, aliud visibilem creaturam, in qua se Deus humanis et corporalibus sensibus praesentabat, ut diceret: « Ostende mihi temetipsum¹; » nec aliqua imago rei corporalis, quam cum Joannes videret in spiritu², que-*

¹ Exod. xxxiii, 13. — ² Apoc. xii, 1. et xvii, 3.

rebat quid esset, eique respondebatur, vel civitas est, vel populi sunt, vel aliquid aliud, cum videret ille bestiam, sive mulierem, sive aquas, sive quid ejusmodi: sed « Scio, » inquit, hominem raptum usque in tertium cōlūm.»

X. Quod si spiritalem imaginem corporali similem cōlūm appellari voluisset, sic erat etiam imago corporis ejus, in qua illuc raptus ascenderat: sic ergo et suum corpus appellaret, quamvis imaginem corporis, quomodo illud cōlūm, quamvis imaginem celi; neque curaret discernere quid sciret, et quid nesciret, id est, quia sciret raptum hominem usque ad tertium cōlūm, nesciret autem utrum in corpore an extra corpus; sed simpliciter narraret visionem, earum rerum nominibus appellans illa que vidit, quarum erant similia. Nam et nos dicimus, cum somnia nostra narramus vel aliquam in eis revelationem: Vidi montem, vidi fluvium, vidi tres homines, et si quid ejusmodi, ea nomina tribuentes illis imaginibus, que habent res ipsae, quarum similes erant: Apostolus autem, « Illud, » inquit, scio, illud nescio. »

XI. At si utrumque imaginaliter appareret, utrumque pariter scitur, pariterve nescitur: si autem proprie cōlūm, et ideo scitur; quomodo potuit imaginaliter corpus illius hominis apparere? *ergo iste sequitur quod secundum non robitus he XII.* Nam si cōlūm corporum videbatur, quare latebat utrum corporis oculus videretur? Si autem incertum erat, utrum oculis corporis an spiritu videretur, et ideo dictum est: « Sive in corpore, sive extra corpus, nescio, » quomodo non incertum erat et illud, utrum vere cōlūm corporum videbatur, an imaginaliter ostenderetur? Itemque si substantia incorporea videbatur, non in aliqua imagine corporis, sed sicut videtur justitia, sapientia, et si quid ejusmodi, et hoc erat cōlūm; id quoque manifestum est, oculis hujus corporis videri aliquid tale non

posse, ac per hoc si aliquid tale se vidiisse sciebat, non per corpus se vidiisse dubitare non poterat. « Scio, inquit, » hominem in Christo ante annos quatuordecim : hoc scio, » nemo dubitet, qui mihi credit; sed utrum in corpore » an extra corpus, nescio, Deus scit. »

CAPUT V.

Eadem difficultas endatur.

XIII. Quis ergo scis, quod discernis ab eo quod nescis, ne credentes fallantur? « Raptum, inquit, eudem homo minem usque in tertium celum. » At illud celum aut corpus erat, aut spiritus : si corpus erat, et corporis oculus visum est; cur illud celum esse scitur, et in corpore visum esse nescitur? Si autem spiritus erat; aut corporis imaginem praebebat, et tam incertum est utrum corpus fuerit, quam incertum est utrum in corpore visum sit, aut sic visum est, quomodo videtur mente sapientia, sine ullis imaginibus corporum, et nihilominus certum est videri non posuisse per corpus: aut ergo utrumque certum est, aut utrumque incertum: aut quomodo certum quod visum est, incertum autem per quod visum est? Manifestum est enim incorpoream naturam ab eo videri non posuisse per corpus. Corpora vero etiam possunt videri sine corpore, non utique sic videntur per corpus, sed longe ille dispar modus est si quis est; unde mirum si posset Apostolum tanquam simillimus fallere, aut ad dubitatem cogere, ut si corporeum celum non corporis oculis vidiit, incertum sibi esse diceret, utrum in corpore an extra corpus id viderit.

XIV. Restat ergo fortasse, ut quoniam mentiri non posset Apostolus, qui tanta cura egit, ut discerneret quid sciret, et quid nesciret, hoc ipsum eum intelligamus ignorasse, utrum quando in tertium celum raptus est, in corpore fuerit, quomodo est anima in corpore, cum corpus vivere dicitur, sive vigilans, sive dormiens, sive in extasi a sensibus corporis alienata; an omnino de corpore exierit, ut mortuum corpus jaceret, donec peracta illa demonstratione membris mortuis anima redderetur, et non quasi dormiens evigilaret, aut extasi alienatus denuo rediret in sensu, sed mortuus omnino revivisceret. Proinde quod vidit raptus usque in tertium celum, quod etiam se scire confirmat, proprie vidit, non imaginaliter. Sed quia ipsa a corpore alienata, utrum omnino mortuum corpus reliquerit, an secundum modum quemdam viventis corporis ibi anima fuerit, sed mens eius ad videnda vel audienda ineffabilia illius visionis arrepta sit, hoc incertum erat, ideo forsitan dixit: « Sive in corpore, sive extra corpus, nescio, Deus scit. »

CAPUT VI.

Visionum genera tria.

XV. Quoniam autem non imaginaliter, sed proprie videtur, et non per corpus videtur, hoc ea visione videtur, quae omnes caeteras superat. Harum species atque differentias, quantum me Dominus adjuverit, explicare curabo. Ecce in hoc uno pracepto cum legitur: « Diliges proximum tuum tanquam te ipsum¹ », tria genera visionum oc-

¹ Matth. xxi, 39.

currunt: unum per oculos, quibus ipse litteræ videntur; alterum per spiritum hominis, quo proximus et absens cogitatur; tertium per contumum mentis, quo ipsa dilectio intellecta conspicitur. In his tribus generibus, illud primum manifestum est omnibus: in hoc enim videtur cœlum et terra, et omnia quae in eis conspicua sunt oculis nostris. Nec illud alterum, quo absentia corporalia cogitantur, insinuare difficile est: ipsum quippe cœlum et terram, et ea quae in eis videre possumus, etiam in tenebris constituti cogitamus; ubi nihil videntes oculis corporis, animo tamen corporales imagines intuemur, seu veras, sicut ipsa corpora videntur, et memoria retinemus; seu fictas, sicut cogitatio formare potuerit. Alter enim cogitamus Carthaginem quam novimus, alter Alexandriam quam non novimus. Tertium vero illud, quo dilectio intellecta conspicitur, eas res continet, quae non habent imagines sui similes, quae non sunt quod ipse. Nam homo vel arbor, vel sol, et quaecumque alii corpora, sive celestia sive terrestria, et praesentia videntur in suis formis, et absentia cogitantu imaginibus animo impressis, et faciunt duo genera visorum, unum per corporis sensus, alterum per spiritum, quo illæ imagines continentur. Dilectio autem numquid alter videtur præsens in specie qua est, et alter absens in aliqua imagine sui simili? Non utique; sed quantum mente cerni potest, ab alio magis, ab alio minus ipsa cernitur: si autem aliquid corporalis imaginis cogitatur, non ipsa cernitur.

tituli. Auctor propter tammodumque univocatae inq. i. ual

ca. tunc illi secundum. Alii in corp. sicuti mutuoliqui

sed, quicquid legeri. CAPUT VII. In obum multo se

zatu de 2. capitulo immutabili. Et curiosum.

Genera visionum, corporale, spirituale, intellectuale.

— Corporale proprie et translate. — Spirituale plu-

ribus modis.

les sunt id est

XVI. Hæc sunt tria genera visionum, de quibus et in superioribus libris aliquid diximus, sicut res postulare videbatur, non tamen eorum numerum commemoravimus; et nunc breviter eis insinuatis, quoniam suscepta questio flagitat, ut de his aliquanto uberior disserneremus, debemus ea certis et congruis signare nominibus, ne assidue circumloquendo moras faciamus. Primum ergo appellemus corporale, quia per corpus percipitur et corporis sensibus exhibetur. Secundum spirituale, quidquid enim corpus non est, et tamen aliquid est, jam recte spiritus dicitur; et utique non est corpus, quamvis corpori similis sit, imago absentis corporis, nec ille ipse obtutus quo cernitur. Tertium vero intellectuale, ab intellectu; quia mentale, a mente, ipsa vocabuli novitate, nimis absurdum est, ut dicamus.

XVII. Horum vocabulorum rationem si subtilius reddam, et prolixior et perplexior sermo erit, cum hoc vel nulla, vel certe non tanta necessitas exigat. Satis est ergo scire corporale aliquid vel propriæ dici, cum de corporibus agitur, vel etiam translate vocabulo, sicut dictum est:

« Quia in ipso inhabitat hominis plenitudo Divinitatis

» corporaliter». Neque enim Divinitas corpus est, sed

quia sacramenta Veteris Testamenti appellat umbras fu-

minas. sed. hanc. et. cetera. et. nunc. et. nunc. et. nunc.

Coloss. n. 9.

turi¹, propter umbrarum comparationem corporaliter dixit habitare in Christo plenitudinem Divinitatis, quod in illo impleantur omnia, quae in illis umbris figurata sunt, ac sic quodam modo umbrarum illarum ipse sit corpus, hoc est, figurarum et significationum illarum ipse sit veritas. Sicut ergo ipse figure significative, translatu utique vocabulo, non proprie dicta sunt umbræ: ita et quod ait plenitudinem Divinitatis corporaliter habitare, translatu verbo usus est.

XVIII. Spiritale autem pluribus modis dicitur. Nam et corpus quod futurum est in resurrectione sanctorum, spirituale appellat Apostolus, ubi ait: « Seminatur corpus » animale, resurgent corpus spirituale², » eo quod miris modis ad omnem facilitatem et incorruptionem spiritui subdatur, et sine ulla indigentia corporalium alimentorum solo viviscetur spiritu, non quod incorpoream substantiam sit habiturum: neque enim et hoc corpus, quale nunc habemus, anima habet substantiam, et hoc est, quod anima, quia dictum est animale. Item spiritus dicitur, vel aer iste, vel fatus ejus, id est, motus ejus, sicut dictum est: « Ignis, grando, nix, glacies, spiritus tempestatis³. » Dicitur etiam spiritus anima, sive pecoris, sive hominis, sicut scriptum est: « Et quis scit, spiritus filiorum hominis si ascendat ipse sursum, et spiritus pecoris si descendat ipse deorsum in terram⁴? » Dicitur spiritus et ipsa mens rationalis, ubi est quidam tanquam oculus animae, ad quem pertinet imago et agnitus Dei. Unde dicit Apostolus: « Renovamini spiritu mentis vestrae, » et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est⁵; » cum et alibi dicat de interiori homine: « Qui renovatur in agnitione Dei, secundum imaginem

¹ Coloss. ii, 17. — ² 1 Cor. xv, 44. — ³ Psal. cxlviii, 8. — ⁴ Eccl. iii, 21. — ⁵ Ephes. iv, 23.

» ejus, qui creavit eum⁶. » Item cum dixisset: « Igitur ipse ego mente servio legi Dei, carne autem legi peccati⁷: » alio loco eamdem sententiam commemorans: « Caro, inquit, concupiscit adversus spiritum, et spiritus adversus carnem, ut non ea que vultis faciatis⁸: » quam dixit mentem, hanc etiam spiritum appellavit. Dicitur Spiritus etiam Deus, sicut ait Dominus in Evangelio: « Spiritus est Deus, et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare⁹. »

CAPUT VIII.

Unde spiritale dicitur visionum genus secundum.

XIX. Ex his omnibus modis, quos commemoravimus, quibus appellatur spiritus, non traximus hoc vocabulum, quo appellavimus spiritale hoc visionis genus, de quo nunc agimus; sed ex illo uno modo, quem invenimus in Epistola ad Corinthios, quo spiritus a mente distinguitur evidentissimo testimonio: « Si enim oravero, inquit, lingua, spiritus meus orat, mens autem mea infructuosa est¹⁰. » Cum ergo linguam intelligatur hoc loco dicere obscuras et mysticas significaciones, a quibus si intellectum mentis removeas, nemo aedificatur, audiendo quod non intelligit: unde etiam dicit: « Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo; nemo enim audit, spiritus autem loquitur mysteria¹¹, » satis indicat eam se linguam hoc loco appellare, ubi sunt significaciones velut imagines rerum ac similitudines, que ut in-

⁶ Coloss. iii, 10. — ⁷ Rom. viii, 25. — ⁸ Gal. v, 17. — ⁹ Joan. iv, 24. — ¹⁰ 1 Cor. xiv, 14. — ¹¹ Ibid. 2.

telligentur, indigent mentis obtutu. Cum autem non intelliguntur, in spiritu eas dicat esse, non in mente: unde aperius ait: « Si benedixeris spiritu, qui supplet locum diuinorum » quomodo dicet, Amen, super tuam benedictionem, » quandoquidem nescit quid dicas¹? » Quia ergo etiam lingua, id est, membro corporis quod movemus in ore cum loquimur, signa utique rerum dantur, non res ipsae proferuntur; propterea translatō verbo lingua appellavit quilibet signorum prolationē prius quam intelligatur quo cum intellectus accesserit, qui mentis est proprius, fit revelatio, vel agnitus, vel propheta, vel doctrina. Proinde ait: « Si venero ad vos linguis loquens, » quid vobis prodero, nisi loquar vobis in revelatione, » aut in agnitione, aut in propheta, aut in doctrina², » aut in agnitione, aut in propheta? id est, cum signis, hoc est, linguis accesserit intellectus, ut non spiritu tantum, sed etiam mente agatur quod agitur.

CAPUT IX. Prophetiam ad mentem pertinere.

XX. PROINDE quibus signa per aliquas rerum corporalium similitudines demonstrabantur in spiritu, nisi accessisset mentis officium, ut etiam intellegerentur, nondum erat propheta; magisque propheta erat, qui interpretabatur quod alius vidisset, quam ipse qui vidisset. Unde apparet magis ad mentem pertinere prophetiam, quam ad istum spiritum, qui modo quadam proprio vocatur spiritus, vis anima quedam mente inferior, ubi corporalium rerum similitudines exprimuntur. Itaque magis Joseph

¹ Cor. xiv, 16. — ² Ibid. 6.

propheta, qui intellexit quid significanter septem spicie et septem boves, quam Pharaon qui eas vidit in somnis³. Illius enim spiritus informatus est, ut videret; hujus mens illuminata, ut intelligeret. Ac per hoc in illo erat lingua, in isto prophetia; quia in illo rerum imaginatio, in isto imaginationem interpretatio. Minus ergo propheta, qui rerum, quae significantur, sola ipsa signa in spiritu per rerum corporalium imagines videt; et magis propheta, qui solo eorum intellectu praeditus est; sed et maxime propheta, qui utroque praecepsit, ut et videat in spiritu corporalium rerum significativas similitudines, et eas vivacitate mentis intelligat, sicut Danielis excellentius tentata est et probata, qui regi et somnum quod viderat dixit, et quid significaret aperuit⁴. Et ipsa quippe imagines corporales in spiritu ejus expressae sunt, et eorum intellectus revelatus in mente. Ex hoc ergo modo, quo appellatur in ista distinctione spiritus secundum quem dixit Apostolus: « Orabo spiritu, orabo autem et mente⁵, » ut et signa rerum formarentur in spiritu, et eorum resulgeret intellectus in mente, secundum hanc, inquam, distinctionem spirituale nunc appellavimus tale genus visorum, quali etiam corporum absentium imagines cogitamus.

CAPUT X. Intellectuale genus visionis.

XXI. INTELLECTUALE autem illud excellentius, quod mentis est proprium. Nec mihi occurrit omnino, ita pluribus modis dici posse intellectum, sicut spiritum multis modis appellatum esse comperimus. Sive autem intellec-

¹ Gen. xli, 26. — ² Dan. ii, 31, et iv, 17. — ³ Cor. xiv, 15.

tuale dicamus, sive intelligibile, hoc idem significamus. Quanquam nonnulli interesse nonnulli voluerunt, ut intelligibilis sit res ipsa, quae solo intellectu percipi potest; intellectualis autem, mens quae intelligit: sed esse aliquam rem, quae solo intellectu cerni possit, ac non etiam intelligat, magna et difficilis quæstio est. Esse autem rem, quæ intellectu percipiat, et non etiam intellectu percipi possit, non arbitror quemquam vel putare, vel dicere; mens quippe non videtur nisi mente. Quia ergo videri potest, intelligibilis; quia et videre, intellectualis est, secundum illam distinctionem. Quapropter sequestrata illa difficultima quæstio, utrum sit aliquid quod tantum intelligatur nec intelligat, nunc intellectuale et intelligibile sub eadem significacione appellamus.

19. *Corporalem visionem referri ad spiritalem, hanc vero ad intellectualem.*

XXII. Tria igitur ista genera visionum, corporale, spiritale, et intellectuale, singulatim consideranda sunt, ut ab inferioribus ratio ad superiora concedat. Jam quidem superior exemplum proposuimus, quo in una sententia omnia tria videantur genera. Cum enim legitur: « Diliges proximum tuum tanquam te ipsum¹, » corporaliter litteræ videntur, spiritualiter proximus cogitatur, intellectualiter dilectio conspicitur. Sed et litteræ absentes possunt spiritualiter cogitari, et proximus præsens potest corporaliter videri; dilectio autem nec per substantiam

¹ Matth. xxii, 39.

suam potest oculis corporis cerni, nec per imaginem corporis similem spiritu cogitari, sed sola mente, id est, intellectu cognosci et percipi. Corporalis sane visio nulli horum generi presidet, sed quod per eam sentitur, illi spirituali tanquam presidi nuntiat. Nam cum aliquid oculis cernitur, continuo fit imago ejus in spiritu, sed non dignoscitur facta, nisi cum ablatis oculis ab eo quod per oculos videbamus, imaginem ejus in animo invenerimus. Et siquidem spiritus irrationalis est, velut pecoris, hoc usque oculi nuntiant. Si autem anima rationalis est, etiam intellectui nuntiat, qui et spiritui presidet, ut si illud quod hauserunt oculi, atque id spiritui, ut ejus illic imago fieret, nuntiaverunt, aliquid rei signum est, aut intelligatur continuo quid significet, aut queratur; quoniam nec intelligi nec requiri nisi officio mentis potest.

XXIII. Vedit rex Balthasar articulos manus scribentis in pariete², continuoque per corporis sensum imago rei corporaliter facta spiritui ejus impressa est, atque ipso viso facto ac præterito illa in cogitatione permanxit: videbatur in spiritu, et nondum intelligebatur, nec tunc intellectum erat hoc signum, cum corporaliter fieret, atque oculis corporalibus appareret; iam tamen signum esse intelligebatur, id habens ex mentis officio. Et quia requirebatur quid significaret, etiam ipsam inquisitionem utique mens agebat. Quo non comperto, Daniel accessit, et spiritu propheticō mente illustrata³, perturbato regi quid illo signo portenderetur aperuit, ipse potius propheta per hoc genus visionis, quod mentis est proprium, quam ille qui et signum corporaliter factum corporaliter viderat, et transacti ejus imaginem in spiritu cogitando cernebat, nec aliquid intellectu poterat, nisi nosse signum esse, et quid significaret inquirere.

² Dan. v, 5. — ³ Ibid. 25, 26.

XXIV. Vedit Petrus in alienatione mentis vas quatuor lineis alligatum submitti de celo plenom variis animalibus, cum audivit et vocem : « Macta et manduca¹. » Qui cum redditus sensibus de visu disceparet, ecce quos Cornelius miserat, nuntiavit ei spiritus dicens : « Ecce viri que runt te : sed surge, descendere, et vadere cum illis, quia ego misi eos. » Qui cum venisset ad Corneliam, quid in illa visione intellexerit, ubi audierat : « Quae Deus mundavit, tu ne communia dixeris, » ipse indicavit dicens : « Sed mihi Deus ostendit neminem communem aut immundum hominem dicere. » Cum ergo illum discum videret alienatus a corporis sensibus, et illas voces : « Macta et manduca, » et, Quae Deus mundavit, tu communia ne dixeris, » in spiritu audiebat. Redditus autem corporis sensibus, id ipsum quod visum atque auditum memoria tenuerat, in eodem spiritu cogitando cernebat. Quae omnia non corporalia, sed corporalium imagines erant, sive cum primum in ipsa alienatione vise sunt, sive cum postea recordate atque cogitatae. Cum vero disceptabatur, et requirebatur ut illa signa inteligerentur, mentis erat actio conantis, sed debeat effectus donec nuntiati sunt, qui venerant a Cornelio, had vero corporali etiam accende visione, cum et Spiritus sanctus rursus in spiritu ci diceret : « Vadecum eis, » ubi et illud signum ostenderat, et impresserat voces, adjuta divinitus mens intellexit, quid illis signis omnibus ageretur. His atque hujusmodi rebus diligenter consideratis, satis appareret corporalem visionem referri ad spiritalem, camque spiritalem referri ad intellectualem.

¹ Act. x, 11 et seqq.

19. ^{20.} ^{21.} ^{22.} ^{23.} ^{24.} ^{25.} ^{26.} ^{27.} ^{28.} ^{29.} ^{30.} ^{31.} ^{32.} ^{33.} ^{34.} ^{35.} ^{36.} ^{37.} ^{38.} ^{39.} ^{40.} ^{41.} ^{42.} ^{43.} ^{44.} ^{45.} ^{46.} ^{47.} ^{48.} ^{49.} ^{50.} ^{51.} ^{52.} ^{53.} ^{54.} ^{55.} ^{56.} ^{57.} ^{58.} ^{59.} ^{60.} ^{61.} ^{62.} ^{63.} ^{64.} ^{65.} ^{66.} ^{67.} ^{68.} ^{69.} ^{70.} ^{71.} ^{72.} ^{73.} ^{74.} ^{75.} ^{76.} ^{77.} ^{78.} ^{79.} ^{80.} ^{81.} ^{82.} ^{83.} ^{84.} ^{85.} ^{86.} ^{87.} ^{88.} ^{89.} ^{90.} ^{91.} ^{92.} ^{93.} ^{94.} ^{95.} ^{96.} ^{97.} ^{98.} ^{99.} ^{100.} ^{101.} ^{102.} ^{103.} ^{104.} ^{105.} ^{106.} ^{107.} ^{108.} ^{109.} ^{110.} ^{111.} ^{112.} ^{113.} ^{114.} ^{115.} ^{116.} ^{117.} ^{118.} ^{119.} ^{120.} ^{121.} ^{122.} ^{123.} ^{124.} ^{125.} ^{126.} ^{127.} ^{128.} ^{129.} ^{130.} ^{131.} ^{132.} ^{133.} ^{134.} ^{135.} ^{136.} ^{137.} ^{138.} ^{139.} ^{140.} ^{141.} ^{142.} ^{143.} ^{144.} ^{145.} ^{146.} ^{147.} ^{148.} ^{149.} ^{150.} ^{151.} ^{152.} ^{153.} ^{154.} ^{155.} ^{156.} ^{157.} ^{158.} ^{159.} ^{160.} ^{161.} ^{162.} ^{163.} ^{164.} ^{165.} ^{166.} ^{167.} ^{168.} ^{169.} ^{170.} ^{171.} ^{172.} ^{173.} ^{174.} ^{175.} ^{176.} ^{177.} ^{178.} ^{179.} ^{180.} ^{181.} ^{182.} ^{183.} ^{184.} ^{185.} ^{186.} ^{187.} ^{188.} ^{189.} ^{190.} ^{191.} ^{192.} ^{193.} ^{194.} ^{195.} ^{196.} ^{197.} ^{198.} ^{199.} ^{200.} ^{201.} ^{202.} ^{203.} ^{204.} ^{205.} ^{206.} ^{207.} ^{208.} ^{209.} ^{210.} ^{211.} ^{212.} ^{213.} ^{214.} ^{215.} ^{216.} ^{217.} ^{218.} ^{219.} ^{220.} ^{221.} ^{222.} ^{223.} ^{224.} ^{225.} ^{226.} ^{227.} ^{228.} ^{229.} ^{230.} ^{231.} ^{232.} ^{233.} ^{234.} ^{235.} ^{236.} ^{237.} ^{238.} ^{239.} ^{240.} ^{241.} ^{242.} ^{243.} ^{244.} ^{245.} ^{246.} ^{247.} ^{248.} ^{249.} ^{250.} ^{251.} ^{252.} ^{253.} ^{254.} ^{255.} ^{256.} ^{257.} ^{258.} ^{259.} ^{260.} ^{261.} ^{262.} ^{263.} ^{264.} ^{265.} ^{266.} ^{267.} ^{268.} ^{269.} ^{270.} ^{271.} ^{272.} ^{273.} ^{274.} ^{275.} ^{276.} ^{277.} ^{278.} ^{279.} ^{280.} ^{281.} ^{282.} ^{283.} ^{284.} ^{285.} ^{286.} ^{287.} ^{288.} ^{289.} ^{290.} ^{291.} ^{292.} ^{293.} ^{294.} ^{295.} ^{296.} ^{297.} ^{298.} ^{299.} ^{300.} ^{301.} ^{302.} ^{303.} ^{304.} ^{305.} ^{306.} ^{307.} ^{308.} ^{309.} ^{310.} ^{311.} ^{312.} ^{313.} ^{314.} ^{315.} ^{316.} ^{317.} ^{318.} ^{319.} ^{320.} ^{321.} ^{322.} ^{323.} ^{324.} ^{325.} ^{326.} ^{327.} ^{328.} ^{329.} ^{330.} ^{331.} ^{332.} ^{333.} ^{334.} ^{335.} ^{336.} ^{337.} ^{338.} ^{339.} ^{340.} ^{341.} ^{342.} ^{343.} ^{344.} ^{345.} ^{346.} ^{347.} ^{348.} ^{349.} ^{350.} ^{351.} ^{352.} ^{353.} ^{354.} ^{355.} ^{356.} ^{357.} ^{358.} ^{359.} ^{360.} ^{361.} ^{362.} ^{363.} ^{364.} ^{365.} ^{366.} ^{367.} ^{368.} ^{369.} ^{370.} ^{371.} ^{372.} ^{373.} ^{374.} ^{375.} ^{376.} ^{377.} ^{378.} ^{379.} ^{380.} ^{381.} ^{382.} ^{383.} ^{384.} ^{385.} ^{386.} ^{387.} ^{388.} ^{389.} ^{390.} ^{391.} ^{392.} ^{393.} ^{394.} ^{395.} ^{396.} ^{397.} ^{398.} ^{399.} ^{400.} ^{401.} ^{402.} ^{403.} ^{404.} ^{405.} ^{406.} ^{407.} ^{408.} ^{409.} ^{410.} ^{411.} ^{412.} ^{413.} ^{414.} ^{415.} ^{416.} ^{417.} ^{418.} ^{419.} ^{420.} ^{421.} ^{422.} ^{423.} ^{424.} ^{425.} ^{426.} ^{427.} ^{428.} ^{429.} ^{430.} ^{431.} ^{432.} ^{433.} ^{434.} ^{435.} ^{436.} ^{437.} ^{438.} ^{439.} ^{440.} ^{441.} ^{442.} ^{443.} ^{444.} ^{445.} ^{446.} ^{447.} ^{448.} ^{449.} ^{450.} ^{451.} ^{452.} ^{453.} ^{454.} ^{455.} ^{456.} ^{457.} ^{458.} ^{459.} ^{460.} ^{461.} ^{462.} ^{463.} ^{464.} ^{465.} ^{466.} ^{467.} ^{468.} ^{469.} ^{470.} ^{471.} ^{472.} ^{473.} ^{474.} ^{475.} ^{476.} ^{477.} ^{478.} ^{479.} ^{480.} ^{481.} ^{482.} ^{483.} ^{484.} ^{485.} ^{486.} ^{487.} ^{488.} ^{489.} ^{490.} ^{491.} ^{492.} ^{493.} ^{494.} ^{495.} ^{496.} ^{497.} ^{498.} ^{499.} ^{500.} ^{501.} ^{502.} ^{503.} ^{504.} ^{505.} ^{506.} ^{507.} ^{508.} ^{509.} ^{510.} ^{511.} ^{512.} ^{513.} ^{514.} ^{515.} ^{516.} ^{517.} ^{518.} ^{519.} ^{520.} ^{521.} ^{522.} ^{523.} ^{524.} ^{525.} ^{526.} ^{527.} ^{528.} ^{529.} ^{530.} ^{531.} ^{532.} ^{533.} ^{534.} ^{535.} ^{536.} ^{537.} ^{538.} ^{539.} ^{540.} ^{541.} ^{542.} ^{543.} ^{544.} ^{545.} ^{546.} ^{547.} ^{548.} ^{549.} ^{550.} ^{551.} ^{552.} ^{553.} ^{554.} ^{555.} ^{556.} ^{557.} ^{558.} ^{559.} ^{560.} ^{561.} ^{562.} ^{563.} ^{564.} ^{565.} ^{566.} ^{567.} ^{568.} ^{569.} ^{570.} ^{571.} ^{572.} ^{573.} ^{574.} ^{575.} ^{576.} ^{577.} ^{578.} ^{579.} ^{580.} ^{581.} ^{582.} ^{583.} ^{584.} ^{585.} ^{586.} ^{587.} ^{588.} ^{589.} ^{590.} ^{591.} ^{592.} ^{593.} ^{594.} ^{595.} ^{596.} ^{597.} ^{598.} ^{599.} ^{600.} ^{601.} ^{602.} ^{603.} ^{604.} ^{605.} ^{606.} ^{607.} ^{608.} ^{609.} ^{610.} ^{611.} ^{612.} ^{613.} ^{614.} ^{615.} ^{616.} ^{617.} ^{618.} ^{619.} ^{620.} ^{621.} ^{622.} ^{623.} ^{624.} ^{625.} ^{626.} ^{627.} ^{628.} ^{629.} ^{630.} ^{631.} ^{632.} ^{633.} ^{634.} ^{635.} ^{636.} ^{637.} ^{638.} ^{639.} ^{640.} ^{641.} ^{642.} ^{643.} ^{644.} ^{645.} ^{646.} ^{647.} ^{648.} ^{649.} ^{650.} ^{651.} ^{652.} ^{653.} ^{654.} ^{655.} ^{656.} ^{657.} ^{658.} ^{659.} ^{660.} ^{661.} ^{662.} ^{663.} ^{664.} ^{665.} ^{666.} ^{667.} ^{668.} ^{669.} ^{670.} ^{671.} ^{672.} ^{673.} ^{674.} ^{675.} ^{676.} ^{677.} ^{678.} ^{679.} ^{680.} ^{681.} ^{682.} ^{683.} ^{684.} ^{685.} ^{686.} ^{687.} ^{688.} ^{689.} ^{690.} ^{691.} ^{692.} ^{693.} ^{694.} ^{695.} ^{696.} ^{697.} ^{698.} ^{699.} ^{700.} ^{701.} ^{702.} ^{703.} ^{704.} ^{705.} ^{706.} ^{707.} ^{708.} ^{709.} ^{710.} ^{711.} ^{712.} ^{713.} ^{714.} ^{715.} ^{716.} ^{717.} ^{718.} ^{719.} ^{720.} ^{721.} ^{722.} ^{723.} ^{724.} ^{725.} ^{726.} ^{727.} ^{728.} ^{729.} ^{730.} ^{731.} ^{732.} ^{733.} ^{734.} ^{735.} ^{736.} ^{737.} ^{738.} ^{739.} ^{740.} ^{741.} ^{742.} ^{743.} ^{744.} ^{745.} ^{746.} ^{747.} ^{748.} ^{749.} ^{750.} ^{751.} ^{752.} ^{753.} ^{754.} ^{755.} ^{756.} ^{757.} ^{758.} ^{759.} ^{760.} ^{761.} ^{762.} ^{763.} ^{764.} ^{765.} ^{766.} ^{767.} ^{768.} ^{769.} ^{770.} ^{771.} ^{772.} ^{773.} ^{774.} ^{775.} ^{776.} ^{777.} ^{778.} ^{779.} ^{780.} ^{781.} ^{782.} ^{783.} ^{784.} ^{785.} ^{786.} ^{787.} ^{788.} ^{789.} ^{790.} ^{791.} ^{792.} ^{793.} ^{794.} ^{795.} ^{796.} ^{797.} ^{798.} ^{799.} ^{800.} ^{801.} ^{802.} ^{803.} ^{804.} ^{805.} ^{806.} ^{807.} ^{808.} ^{809.} ^{810.} ^{811.} ^{812.} ^{813.} ^{814.} ^{815.} ^{816.} ^{817.} ^{818.} ^{819.} ^{820.} ^{821.} ^{822.} ^{823.} ^{824.} ^{825.} ^{826.} ^{827.} ^{828.} ^{829.} ^{830.} ^{831.} ^{832.} ^{833.} ^{834.} ^{835.} ^{836.} ^{837.} ^{838.} ^{839.} ^{840.} ^{841.} ^{842.} ^{843.} ^{844.} ^{845.} ^{846.} ^{847.} ^{848.} ^{849.} ^{850.} ^{851.} ^{852.} ^{853.} ^{854.} ^{855.} ^{856.} ^{857.} ^{858.} ^{859.} ^{860.} ^{861.} ^{862.} ^{863.} ^{864.} ^{865.} ^{866.} ^{867.} ^{868.} ^{869.} ^{870.} ^{871.} ^{872.} ^{873.} ^{874.} ^{875.} ^{876.} ^{877.} ^{878.} ^{879.} ^{880.} ^{881.} ^{882.} ^{883.} ^{884.} ^{885.} ^{886.} ^{887.} ^{888.} ^{889.} ^{890.} ^{891.} ^{892.} ^{893.} ^{894.} ^{895.} ^{896.} ^{897.} ^{898.} ^{899.} ^{900.} ^{901.} ^{902.} ^{903.} ^{904.} ^{905.} ^{906.} ^{907.} ^{908.} ^{909.} ^{910.} ^{911.} ^{912.} ^{913.} ^{914.} ^{915.} ^{916.} ^{917.} ^{918.} ^{919.} ^{920.} ^{921.} ^{922.} ^{923.} ^{924.} ^{925.} ^{926.} ^{927.} ^{928.} ^{929.} ^{930.} ^{931.} ^{932.} ^{933.} ^{934.} ^{935.} ^{936.} ^{937.} ^{938.} ^{939.} ^{940.} ^{941.} ^{942.} ^{943.} ^{944.} ^{945.} ^{946.} ^{947.} ^{948.} ^{949.} ^{950.} ^{951.} ^{952.} ^{953.} ^{954.} ^{955.} ^{956.} ^{957.} ^{958.} ^{959.} ^{960.} ^{961.} ^{962.} ^{963.} ^{964.} ^{965.} ^{966.} ^{967.} ^{968.} ^{969.} ^{970.} ^{971.} ^{972.} ^{973.} ^{974.} ^{975.} ^{976.} ^{977.} ^{978.} ^{979.} ^{980.} ^{981.} ^{982.} ^{983.} ^{984.} ^{985.} ^{986.} ^{987.} ^{988.} ^{989.} ^{990.} ^{991.} ^{992.} ^{993.} ^{994.} ^{995.} ^{996.} ^{997.} ^{998.} ^{999.} ^{1000.}

CAPUT XII.

Corporalis et spiritalis visio.

XXV. Sed cum vigilantes, neque mente a sensibus corporis alienata, in visione corporali sumus, discernimus ab ea visionem spiritalem, qua corpora absentia imaginaliter cogitamus sive memoriter recordantes que novimus, sive que non novimus et tamen sunt, in ipsa spiritu cogitatione utrumque formantes, sive que omnino nusquam sunt, pro arbitrio vel opinione fingentes. Ab his omnibus ita discernimus illa corporalia, que videmus, et in quibus praesentibus sunt sensus corporis nostri, ut non dubitemus haec esse corpora, illas vero imagines corporum. Cum autem vel nimia cogitationis intentione, vel aliqua morbi, ut phreneticis per febrem accidere solet, vel commixtione cuiusquam alterius spiritus seu mali seu boni, ita corporalia rerum in spiritu exprimuntur imagines, tanquam ipsis corporis sensibus corpora praesententur, manente tamen etiam in sensibus corporis intentione: si evidentur que in spiritu sunt imagines corporum, quemadmodum corpora ipsa per corpus; ita ut simul cernatur et homo aliquis praesens oculis, et absens alius spiritu tanquam oculis. Nam experti sumus sic affectos, et cum eis locutus qui vere aderant, et cum aliis qui non aderant, tanquam adessent. Resipescentes autem aliqui referunt quod vidissent, aliqui non possunt. Sic enim et somnia quidam obliviscuntur, quidam meminerunt. Quando autem penitus avertitur atque ab ripitu animi intentio a sensibus corporis, tunc magis extasis dici solet. Tunc omnino quecumque sunt praesentia corpora, etiam patentibus oculis non

videntur, nec ullae voces prorsus audiuntur: totus animi contutus aut in corporum imaginibus est per spiritalem, aut in rebus incorporeis nulla corporis imagine figuratis per intellectualem visionem.

XXVI. Sed cum spiritualis visio, penitus alienato a sensibus corporis animo, imaginibus corporalium detinetur, sive in somnis, sive in extasi, si nihil significant quæ videntur, ipsius anima sunt imaginationes: sicut etiam vigilantes et sani, et nulla alienatione moti, multorum corporum quæ non adsunt sensibus corporis, cogitatione imagines versant. Verum hoc interest, quod eas a praesentibus verisque corporibus constanti affectionis discernunt. Si autem aliquid significant, sive dormientibus exhibeantur, sive vigilantibus, cum et oculis vident presentia corpora, et absentium imagines cernunt spiritu, tanquam oculis presto sint, sive illa quæ extasis dicitur alienato prorsus animo a sensibus corporis, mirum modus est: sed commixtione alterius spiritus fieri potest, ut ea quæ ipse scit, per hujusmodi imagines ei cui miscetur ostendat, sive intelligenti, sive ut ab aliquo intellecta pandantur. Si enim demonstrantur haec, nec utique a corpore demonstrari possunt, quid restat nisi ut ab aliquo spiritu demonstrantur?

*****

CAPUT XIII. *mox haec agit ad
illud meum inquit obnam. Inveniens in aliis, minime in
An in sit in anima vis divinationis.*

XXVII. NONNULLI quidem volunt animam humanam habere vim quamdam divinationis in seipsa. Sed si ita est, cur non semper potest cum semper velit? An quia non

semper adjuvatur ut possit? Cum ergo adjuvatur, numquid a nullo aut a corpore ad hoc adjuvari potest? Proinde restat ut a spiritu adjuvetur. Deinde quomodo adjuvatur? Utrum in corpore sit aliquid, ut inde quasi relaxetur et emicet ejus intentio, quo in id veniat, ubi in se ipsa videat significantes similitudines, quæ ibi jam erant, nec videbantur, sicut multa habemus et in memoria, quæ non semper intuemur? An fuit illuc, que ante non fuerant, vel in aliquo spiritu sunt, quo illa erumpens et emergens ibi eas videat? Sed si jam in illa erant quasi proprie, cur eas non etiam consequenter intelligit? Aliquando enim, immo plerumque non intelligit. An sicut spiritus ejus adiutus est, ut eas in se videtur, ita et mens nisi adjuvetur, ea que habet spiritus, intelligere non potest? An forte non corpore removentur, vel quasi relaxantur impedimenta, ut sue impetu anima in ea quæ videnta sunt, exeratur, sed ipsa prorsus in hec assumitur, sive tantum spiritualiter cernenda, sive etiam intellectualiter cognoscenda? An aliquando in se ipsa videt ista, aliquando per alterius spiritus commixtionem? Quidquid horum est, temere affirmari non oportet. Illud tamen dubium esse non debet corporales imagines, que spiritu cernuntur, non semper signa esse aliarum rerum, sive in vigilantibus, sive in dormientibus, sive in aegrotantibus: mirum est autem, si aliquando extasis fieri potest, ut non illæ corporalium rerum similitudines aliquid significent.

XXVIII. Non sane mirum est si et daemoni habentes aliquando vera dicunt, quæ absunt a presentium sensibus; quod certe nescio qua occulte mixtura ejusdem spiritus fit, ut tanquam unus sit patientis atque vexantis. Cum autem spiritus bonus in hec visa humanum spiritum assumit, aut rapit, nullo modo illas imagines signa rerum aliarum esse dubitandum est, et earum quas nosse utile

est : Dei enim munus est. Discretio sane difficultissima est, cum spiritus malignus quasi tranquillus agit, ac sine aliqua vexatione corporis assumpto humano spiritu dicit quod potest ; quando etiam vera dicit, et utilia praedicat, transfigurans se, sicut scriptum est, velut Angelum lucis¹, ad hoc ut cum illi in manifestis bonis creditum fuerit, seducat ad sua. Hunc discerni non arbitror, nisi dono illo, de quo ait Apostolus, cum a diversis Dei muniberis loqueretur : « Alii dijudicatio spirituum². » Non enim magnum est tunc cum dignoscere, cum ad aliqua perverterit vel perduixerit, quae sunt contra bonos mores vel regulam fidei : tunc enim a multis discernituri. Illo autem dono, in ipso primordio quo mulius adhuc bonus appareret, continuo dijudicatur an malus sit.

CAPUT XIV.
Intellectualis visio non fallit. In aliis falli non semper est perniciosum.

XXIX. Tamen et per corporalem visionem, et per imagines corporalium que demonstrantur in spiritu, et boni instruunt, et mali fallunt. Intellectualis autem visio non fallitur. Aut enim non intelligit, qui alio opinatur quam est; aut si intelligit, continuo verum est. Quid enim faciant oculi non habent, cum simile corpus viderint, quod ab alio discernere non possint: aut quid faciat animi intentio, cum in spiritu facta fuerit corporis similitudo, quam non valeat distinguere a corpore? Sed adhibetur

¹ 2 Cor. xi. 14. — ² 1 Cor. xii. 10. — ³ Caput xiv in Editis incipit ad hec verba : *Non enim magnum est*, etc.

intellexus, querens quid illa significant vel utile doceant; et aut inveniens ad fructum suum pervenit, aut non inveniens in disceptatione se tenet, ne aliqua perniciosa temeritate prolaborat in exitiabilem errorem.

XXX. Judicat autem sobrius intellectus divinitus adjutus, que vel quanta sint, in quibus etiam aliud putare quam est, non sit animæ perniciosum. Nec enim putantur periculo, et non potius exitio suo, quisque a bonis putatur bonus, etiamsi occultus sit malus, si in rebus ipsis, id est, in ipso bono quo sit quisque bonus, non erratur: aut aliquid obest omnibus hominibus, quod cum dormiunt, vera corpora esse arbitrantur, quorum similitudines in somnis vident; aut aliquid obsuit Petro, quod soluto se a vinculis, seque Angelo deducente factum est repentina miraculo, ut putaret se visum videre¹: vel cum in illa extasi respondit : « Nequaquam, Domine, quia ² nunquam manducavi omne commune et immundum³, » putans ea ipsa, quae in disco demonstrabantur, tanquam vera animalia. Haec quando alter inventa fuerint, quam putata sunt, cum viderentur, non nos ponitet ita nobis fuisse visa, si non arguatur vel infidelitas dura, vel opinionatio vana sive sacrilega. Quapropter et cum visis corporalibus diabolus fallit, nihil obest quod ludificant oculi, si non erratur in veritate fidei, et intelligentiae sanitatis, qua docet Deus subjectos sibi. Aut si ludificet animam spirituali visione imaginibus corporum, ut putet corpus esse quod non est, non aliquid obest animæ, si perniciose suasioni non consentiat.

¹ Act. xii. 9. — ² Id. x. 14. ³ Cito oculib' omni' intelligentib' in horum oculorum obiectis corp' manet monachis sumis visuq' inservientibus be' corp', et intelligere intelligunt scilicet etiam in etiob' extinguit' dies morti, inservient' non multum summo, non osibi motu sensim' ob'.

etiam ab aliis leviter colligit aliis tunc et aliis, et colliguntur
modestus. Non enim in somnis sicut in corpore, sed in
suum concubere nuptia omnia sunt admodum raro in somnis
quod potest; quia in mundo non.

CAPUT XV.

Somnia venerea sine peccato contingere.

XXXI. *Unde* aliquando fit questio de consensionibus
sommiantum, cum etiam concubere sibi videntur, vel
contra propositum suum, vel contra etiam licitos mores.
Quod non contingit, nisi cum ea quae vigilantes etiam co-
gitamus, non cum placito consensionis, sed sicut etiam
talia propter aliquid loquimur, sic admoventur in somnis
et exprimuntur, ut eis naturaliter etiam caro moveatur,
et quod naturaliter colligit, per genitales vias emittat;
sicut hoc ipsum dicere utique non possem, nisi etiam
cogitarem. Porro imagines rerum corporalium, quas ne-
cessario cogitavi, ut hoc dicarem, si tanta expressione
presentarentur in somnis, quanta presentantur corpora
vigilantibus, fieret illud quod sine peccato fieri a vigilante
non posset. Quis enim vel cum loquitur, et postulante
necessitate sermonis de suo concubitu aliquid dicit possit
non cogitare quod dicit? Porro ipsa phantasia, que fit in
cogitatione somniantis, cum ita expressa fuerit in
visione somniantis, ut inter illam et veram commixtio-
nem corporum non discernatur, continuo movetur caro,
et sequitur quod cum motum sequi solet, cum hoc tam
sine peccato fiat, quam sine peccato a vigilante dicitur,
quod ut diceretur, sine dubio cogitatum est. Verum tamen
propter animae affectionem bonam, quae desiderio meliore
mundata multas interficit cupiditates, quae ad naturalem
carnis motum non pertinent, quem casti vigilantes cohiben-
tent et refrenant, dormientes autem ideo non possunt,

quia non habent in potestate quae admovetur expressio
corporalis imaginis, quea discerni non possit a corpore:
propter illam ergo affectionem animae bonam, etiam in
somnis quedam ejus merita clarent. Nam etiam dormiens
Salomon sapientiam prepositum omnibus rebus, eamque
neglectis ceteris est precatus a Domino: et sicut Scriptura
testatur, placuit hoc coram Domino¹, nec distulit retributionem
bonam pro desiderio bono.

CAPUT XVI.

*Corporalium similitudines a spiritu in se ipso for-
mari.*

XXXII. *Quæ* cum ita sint, pertinet corporis sensus ad
visa corporalia, qui per quinque quasi rivulos distanter
valentes distribuitur: cum illud quod est subtilissimum
in corpore, et ob hoc animæ vicinius quam cetera, id
est lux, primum per oculos sola diffunditur, emicatque
in radiis oculorum ad visibilia contunda; deinde mixtura
quadam, primum cum aëre puro, secundo cum aëre ca-
liginoso atque nebuloso, tertio cum corpulentiore hu-
more, quarto cum terrena crassitudine, quinque sensus
cum ipso, ubi sola excellit, oculorum sensu efficit: sicut
in libro quarto, itemque in septimo disseruisse me recolo.
Est autem hoc oculum oculis conspicuum, unde lumina-
ria et sidera effulgunt, excellentius utique omnibus cor-
poreis elementis, sicut oculorum sensus excellit in cor-
pore. Quia vero spiritus omnis omni est corpore sine
dubitacione præstantior, sequitur ut non loci positione,

¹ 3 Reg. iii, 9 et 10.

sed naturæ dignitate præstantior sit natura spiritualis isto corporeo celo, etiam illa obi rerum corporalium exprimuntur imagines. *animi monosyllaba ogo mudi ronq*
XXXIII. Hic existit quiddam mirabile, ut cum prior sit corpore spiritus, et posterior corporis imago quam corpus, tamen quia illud quod tempore posterius est, sit in eo quod natura prius est, præstantior sit imago corporis in spiritu, quam ipsum corpus in substantia sua. Nec sane putandum est facere aliquid corpus in spiritu, tanquam spiritus corpori facienti, materie vice subdatur. Omni enim modo præstantior est qui facit, ea re de qua aliquid facit; neque ulli modo spiritu præstantius est corpus; imo perspicuo modo spiritus corpore. Quamvis ergo prius videamus aliquod corpus, quod anteā non videramus, atque inde incipiat imago ejus esse in spiritu nostro, quo illud cum absens fuerit recordemur: tamen eamdem ejus imaginem non corpus in spiritu, sed ipse spiritus in se ipso facit celeritate mirabilē, quæ ineffabiliter longe est a corporis tarditate; cuius imago mox ut oculis visum fuerit, in spiritu videntis nullus puncti temporalis interpositione formatur. Itemque in auditu, nisi auribus percepit vocis imaginem continuo spiritus in se ipso formaret, ac memoria retineret, ignoraretur secunda syllaba utrum secunda esset, cum jam prima utique nulla esset, quæ percussa aure transiisset: ac sic omnis locationis usus, omnis cantandi suavitatis, omnis postremo in actibus nostris corporalis motus dilapsus occideret, neque ullum progressum nancisceretur, si transactos corporis motus memoriter spiritus non teneret, quibus consequentes in agendo connecteret. Quos utique non tenet, nisi imaginatiliter a se factos in se. Ipsarum etiam futurarum motionum imagines preventiū fines actuum nostrorum. Quid enim agimus per corpus, quod non cogitando præ-

occupaverit spiritus, omniumque visibilium operum similitudines in se ipso primitus viderit, et quodam modo disponerit? *in animi videntio illi auctus silvo non sicut mox trax; traxitum istostru ac non rotundis*

isq minimest situs viderit his trax erubetq sive

*tempore adiacit. **CAPUT XVII.** nullus autemq*

similitudines animo expresse unde innotescant da-
mōibus. Visiones quædam miræ. — Phrenetici.

Puer regotans.

XXXIV. Quæ spiritales corporalium similitudines in animo nostro, quemadmodum innotescant spiritibus etiam immundis, vel quid obstaculi patiatur anima nostra ex isto terreno corpore, ut eas invicem in nostro spiritu vide nequeamus, invenire et explicare difficile est. Certissimis tamen indiciis apud nos constitutis enuntias a dæmonibus cogitationes hominum, qui tamen si virtutum internam speciem possent in hominibus cernere, non tentarent; sicut illam in Job nobilē ac mirabili patientiam procul dubio, si posset diabolus cernere, nollet a tentato utique superari². Cæterum alicubi longe jam facta quod nuntiant, quæ post aliquot dies vera esse firmentur, non est mirandum. Possunt enim hoc efficere, non solum acrimonia cernendi etiam corporali incomparabiliter præstantiore quam nostra est, sed etiam corporum ipsorum, longe utique subtiliorum, mira velocitate.

XXXV. Comperimus etiam in domo constitutum patientem spiritum immundum, dicere solere quando ad eum venire copisset ex duodecim millibus presbyter, et per omnia loca itineris ubi esset, et quam propinquaret,

¹ Vide lib. i contra academicos; cap. 6 et 7. — ² Job. i. 10. nullus

et quando ingredetur et fundum et domum et cubiculum, donec in conspectu ejus astaret. Quae omnia etsi non oculis patiens ille cernebat, tamen nisi aliquo modo cerneret, non tam veraciter enuntiaret; erat autem iste febris, et tanquam in phrenesi ista dicebat. Et forte revera phreneticus erat, sed propter ista dæmonium pati putabatur. Nullum refectionis cibum accipiebat a suis, sed a solo presbytero. Resistebat etiam suis violenter quantum valebat; illo solo presbytero veniente, quiescebat, illi tantum subditus erat, et subdite respondebat. Nec tamen eidem saltem presbytero illa cessit mentis alienatio sive dæmonium, nisi cum sanus esset a febribus, sicut phreneticus sanari solent; nec aliquando postea tale aliquid passus est.

XXXVI. Novimus etiam sine dubitatione phreneticum futuram mortem cuiusdam foeminae prædictisse; non sane specie divinandi, sed tanquam factum ac præteritum recolentem. Nam cum ejus apud eum commemoratio fieret: Mortua est, inquit, ego eam vidi efferi, hac cum ejus corpore transierunt; cum illa incolumis viveret: post paucos autem dies repente defuncta, et per eum locum elata est, qua illa prædixerat.

XXXVII. Fuit item apud nos puer, qui in exordio pubertatis dolorem acerrium genitalium patiebatur, medicis nequaquam valentibus quid illud esset agnoscere, nisi quod nervus ipse introrsum reconditus erat, ita ut nec præciso præputio, quod immoderata longitudine propen-debat, apparere potuerit, sed postea vix esset inventus. Humor autem viscosus et acer exsudans testes et inguina urebat. Sed acutum dolorem non continuum patiebatur, et cum patiebatur, ejulabat vehementer cum jactatione membrorum mente sanissima, sicut in cruciatibus corporalium dolorum fieri solet. Deinde inter voces suas abri-

piebatur ab omnibus sensibus, et jacebat patentibus oculis neminem circumstantium videns, ad nullam vellicationem se movens. Post aliquantum tanquam evigilans, nec jam dolens, quæ viderat indicabat. Tum interpositis paucis diebus eadem patiebatur. In omnibus sane vel pene omnibus visionibus suis, duos se dicebat videre, unum propectoris ætatis, alterum puerum, a quibus ei vel dicebantur, vel demonstrabantur, quæ se audisse et vidisse narrabat.

XXXVIII. Vedit quodam die chorum piorum psallentium, laetantium in luce mirabili, et impiorum in tenebris diversas et atrocissimas penas, illis ducentibus et ostendentibus, et felicitatis aliorum aliorumque infelicitatis meritum insinuantibus. Hoc autem vedit die dominico Paschæ, cum per totam Quadragesimam nihil doluisse, cui vix intervallo tridui antea parcebatur. Viderat autem in ipso ingressu Quadragesime illos promittentes sibi quod per quadraginta dies nullum sensurus esset dolorem, postea ipsi ei dederunt tanquam medicinale consilium, ut ei præputii longitudine præcideretur, quo facto diu non doluit. Cum vero iterum similiter doleret, et similia videare coepisset, accepit ab eis rursus consilium, ut in mare pube tenus intraret, ac post aliquantum moram inde discederet, promittentibus sane quod jam deinceps vehementem illum dolorem non esset passurus, sed solius illius viscosi humoris molestiam: atque ita secutum est; nec unquam talem aliquam postea passus est aversionem mentis a sensibus, nec tale aliquid vidiit quale antea cum in mediis doloribus et horrendis vocibus repente obmutescens abriperetur. Postea tamen medicis caetera curantibus et sanantibus, non permanxit in proposito sanctitatis,

*moribus aliquando a corpore separatus. Indigit
idem, ingratis amplexu omni modo odore. IX.
centrum hoc inservit coquendoque laetitia in Bino, nitra
CXII.*

tempore auditus est quod sedecim sibi manifestans audito in domo eiusdem

modi sonus, antilope magnum invenit amplius non tam a sonoru[m] se

absonus aliquo tempore invenit

CAPUT XVIII. visib[us] corp[us] et ceteris

animis ensiq[ue] leviora et audito in aliis audiendo in aliis et audib[us]

severiora animi

De visionum causis. in editione eiusdem et p[ro]mota de lib[ri]o eiusdem a curia regia

XXXIX. Istorum visionum et divinationum causas et

modos vestigare si quis potest, certoque comprehendere,

eum magis audire vellem, quam de me expectari ut ipse

dissenserem. Quid tamen putem, ita ut nec docti me

tanquam confirmantem derideant, nec indocti tanquam

docentem accipiant, sed utrique disceptantem et queren-

tatem potius quam scientem, non occultabo. Ego visa

ista omnia visis comparo somniantium. Sicut enim ali-

quando et haec falsa, aliquando autem vera sunt;

aliquando futuris omnino similia, vel aperte dicta, ali-

quando perturbata, aliquando tranquilla; ipsa autem vera

quando obsecnis significationibus et quasi figuratis locu-

tionibus preannuntiata sic etiam illa omnia. Sed amant ho-

mines inexperta rimari, et causas insolitorum requirere,

cum quotidiana plerumque talia sepe etiam latentioris

originis nosse non current. Nam quemadmodum in voca-

bis, hoc est, signis quibus loquendo otimur, auditio verbo

inutitato, querunt primo quid sit, hoc est, quid significet;

quo cognito deinde querunt unde ita dictum sit, cum

tam multa sine cura nesciant; quae in usu sermonis ha-

bent, unde ita sint dicta: sic cum aliquid inutitatum in

rebus acciderit, sive corporalibus, sive spiritualibus, causas

rationemque sollicite inquirunt, et sibi redditi doctoribus

flagitant.

XL. Soleo autem cum me quisque interrogat, verbi

gratia, quid sit catus, et respondeo, prudens vel acutus,

nec ei sufficit, sed pergit querere unde dictus sit catus, vicissim referre et querere unde dictus sit acutus; quod

nihilominus utique ignorabat, sed quia usitatum nomen

erat, patienter ejus originem nesciebat: quod autem no-

vum insomni auribus, parum putat nosse quid significan-

do valeat, nisi etiam unde dicatur exquirat. Quisquis

ergo ex me querit unde visa corporalibus similia in ex-

tasi apparent, que raro accedit anima, vicissim quero,

unde apparent dormientibus, que quotidie sentit anima,

et nemo istud aut non multum curat inquirere. Quasi

vero ideo minus mira sit talium natura visorum, quia quo-

tidiana est; aut ideo minus curanda, quia omnia est;

aut si recte faciunt qui ista non querunt, non rectius fe-

cerint si nec in illa curiosi sint. Ego vero multo amplius

admiror, multoque maxime stupeo quanta celeritate ac

facilitate in se anima fabricetur imagines corporum, que

per corporis oculos viderit, quam somniantum vel etiam

in extasi visiones. Quaecumque tamen illa natura visorum

est procul dubio corpus non est. Hoc nosse cui non suffi-

cit, unde etiam existant, inquirat ab aliis, me ignore

confiteor. *Intra annos etiam in aliis tempore etiam in aliis*

tempore etiam in aliis tempore etiam in aliis, potest esse etiam

CAPUT XIX.

Unde nascantur visiones. h[ab]et autem

vigilare videtur

XI. Illud plane exemplorum experimentis colligi da-

tur, sicut corporum pallor, rubor, tremor, vel etiam

morbus aliquando a corpore habet causas, aliquando ab

anima; et a corpore quidem, cum vel humor suffundi-

tur, vel cibus vel aliquid aliud corpori injectum extrinse-