

Sed natura visibilis in qua Filius apparuit, assumatur ad esse et non tantum ad signum; et ideo oportuit quod verum esse hominis haberet.

Ad quartum dicendum, quod species illae in quibus Spiritus sanctus apparuit, significant effectus Spiritus sancti, secundum quos Spiritus sanctus dicitur multiplex, quamvis substantialiter sit unus, ut dicitur Sap. 7. Et ideo secundum plures species apparuit et plures. Sed quia natura visibilis, in qua Filius apparuit, assumpta est ad esse unum in persona Fili: Dei: sicut est unum esse personae, ita est una tantum talis missio.

Ad ultimum dicendum, quod apparitio sub aliena specie, que includitur in missione visibili, non competit nisi ei quod non habet speciem per quam corporaliter videri possit. Missio autem visibilis, ut dictum est, art. anteced., non debuit esse ante tempus gratiae. Tempus autem gratiae incepit, quando Filius Dei carnem assumpsit. Et quia inseparabiliter assumpsit, ideo tempore quo converti visibilem missionem, semper habet speciem visibilem propriam, in qua videri potest. Unde nunquam competit sibi missio visibilis, nisi una quae est in natura assumptam. Quare autem Spiritus sanctus naturam non assumpsit in unitatem personae, quaeretur in 5, distin. 1, quæst. 2, art. 5.

ARTICULUS IV.

Urum species missionis visibilis sint formatae ministerio Angelorum.

Ad quartum sic proceditur. 1. Videtur quod illae species visibles, ministerio Angelorum formatae non sint. Dicit enim Augustinus (5 de Trin, cap. 41), quod sermones Dei in novo Testamento non per Angelos, sed per ipsum Deum facti sunt. Ergo illa locutio, sive ille sonus qui in novo Testamento factus est, Matth. 17, 5: *Hic est Filius meus dilectus*, non est per Angelos formatus; et eadem ratione nec alia quae ad missionem pertinent visibilem.

2. Praeterea corpori quod per Angelum formatum, unitur Angelus, sicut motor mobilis. Si igitur illae species per Angelos formatae sunt, tunc sunt corpora assumpta ab Angelis. Ergo in eis non dicitur mitti divina persona, sed Angelus.

3. Item, sicut visibilis missio Filii facta est per corpus assumptum, ita missio visibilis Spiritus sancti per hujusmodi species. Sed corpus Christi assumptum, Angeli nullo modo formaverunt. Ergo nec species illas visibles.

4. Contra, Gregorius 5 Moral. (1) loquens de illa voce, qua Pater respondit Filio: *Et clarificavi, et clarificabo*, Joan. 12, 28, ita dicit: *Nimirum de caelis loquens verba sua, quae ab hominibus audiri voluit, rationali administrante creatura formavit; et eadem ratio est de aliis*. Ergo videtur quod omnes administratae sunt per Angelos.

5. Item, secundum Dionysium (caelest. Hier., cap. 15), haec est lex Divinitatis, ut ultima a primis per medias perficiantur. Sed Angelis sunt medi inter Deum et creaturam corporalem. Ergo videtur quod operationes quae sunt in corporales creaturas, fiant ministerio Angelorum.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod in hoc est

(1) *Ad marginem edit. Venetas an. 1595, lib. 47, moral. cap. 2. Nicolai autem lib. 28, cap. 2.*

duplex opinio. Quidam dicunt, quod in hoc differunt missiones novi Testamenti ab apparitionibus veteris Testamenti, quod apparitiones veteris Testamenti factae sunt per Angelos, ut sancti communiquerent volunt; missiones autem novi Testamenti factae sunt immediate per divinas personas. Quapropter in illis speciesbus divinae personae mitti dicuntur, et non Angelis. Alii dicunt et contrario, quod utrumque Angelorum ministerio perfectum est. Videatur autem quod utrique quantum ad aliquid verum dicant. In utroque enim, scilicet apparitione veteris Testamenti et missione visibili, est duo considerare: scilicet illud quod exterius appetit, et aliquid quod interior efficit vel factum signatur. Sed tamen diversimode, quia in apparitione veteris Testamenti illud exterius apparet non refutat ut signum ad illud quod interior est, sed ad aliquid aliud, sicut ad significandum Trinitatem, vel aliquid hujusmodi; unde illud quod interior est, nihil aliud est quam ipsa cognitio vel illuminatio animae de rebus quae per signa exteriora significantur. Et quia illuminationes divinae descendunt in nos, secundum Dionysium (cap. 4 et 5 caelest. Hier.) per Angelos, ideo ministerio Angelorum in illis apparitionibus utrumque factum est, scilicet et quod exterius est, et quod interior; et ideo nullo modo est ibi missio divinae personae, quae tantum attenditur secundum immediatum effectum ipsius personae divinae. In missione autem visibili, illud quod exterior appetit, est signum eius quod interior est factum, vel tunc, vel prius; unde interior non ponitur tantum aliqua cognitio, sed aliquis effectus gratiae gratum faciens, qui est immediate a divina persona, ratione cuius divina persona mitti dicitur. Unde in missione visibili illud quod interior est, immediate sine ministerio Angelorum effectum est, propter quod ratione illius effectus persona divina mitti dicitur; sed quantum ad id quod est exterius, Angeli ministerium habent, ut Gregorius dicit (loc. cit.).

Ad primum igitur dicendum, quod Augustinus loquitur de sermone quem Filius Dei in corpore assumpto protulit, quem constat immediate a Deo esse prolatus.

Ad secundum dicendum, quod quamvis Angelus habeat operationem in creatura exterius apparente, non tamen habet in effectu interiori; et ideo ratione ejus persona divina mitti dicitur. Nec est inconveniens ut persona divina simul, et Angelus mittatur.

Ad tertium dicendum, quod corpus assumptum est unitum ipsi personae, unione ad unum esse personale. Unde non autem propter suam dignitatem ut non a Deo formaretur. Non autem similiter ratio est in aliis.

Ad quartum dicendum, quod dictum Gregorii referendum est tantum ad illud quod exterior est, et non quantum ad interior significatum.

Ad quintum dicendum, quod dictum Dionysii (loc. cit.) habebat veritatem in effectibus qui a creatura possum esse; non autem talis effectus est, gratia; et ideo quantum ad interior, quod est in missione visibili, Angeli non habent operationem, sed solum quantum ad exterior.

Expositio textus.

Sed etiam minoratus est paulo minus ab Angelis. Sed contra est quod dicitur in Glossa (interli-

neali) Hebr., 3: *Natura humana, quam Filius Dei assumpsit, nihil melius est, nisi solus Deus*. — Sed dicendum, quod dicitur minoratus secundum quid, scilicet propter corporis passionem; non autem propter naturae assumptionis inferioritatem, quantum ad illud individuum in quo est assumpta. Quamvis non universaliiter sit verum de humana natura, quod Angelis non sit inferior.

Hilarius alter diceret videtur. Videatur hoc esse impossibile; quia magis et minus relative dicuntur. Ergo si Pater est major, Filius est minor. — Ad quod quidam dicunt, quod Pater dicitur esse major Fili, quia plures habet notiones; nee tamen Filius est minor, quia una notio Patris, scilicet inaccessibilitas, non habet correspondentem notiorem in Fili, ex qua Filius minor dici possit. Sed hoc nec proprietas locutionis admittit. Tum quia secundum relationes non attenditur aequalitas vel inaequalitas, ut infra, dist. 19, ex verbis Augustini habebit. Tum quia ex pluribus proprietatibus nulla res major dicitur, sed ex majori quantitate. Est etiam praeter intentionem Hilarii, ut verba sequentia ostendunt. Et ideo alter dicendum est, quod dans et recipiens possunt comparari dupliciter; vel quantum ad id quod datur, vel quantum ad rationem dationis. Si primo modo, sic dans aliquando invenitur eo maius cui dat, quando sci-

DISTINCTIO XVII.

De missione Spiritus sancti, qua inaccessibilitas mittitur.

Jam nunc accedamus ad assignandam missionem Spiritus sancti, qua inaccessibilitas mittitur in corda filiorum. Nam ipse Spiritus sanctus, qui Deus est, ac tertia in Trinitate persona, ut supra ostensum est, dist. 16, a Patre et a seipso temporaliiter procedit, id est mittitur, ac donatur fidelibus. Sed quae sit ista missio sive donatio, vel quoniam flat considerationem est.

Præmittitur quiddam ad hanc extensionem necessarium, scilicet quod Spiritus est caritas, qua Deum diligimus et proximum.

Hoc autem ut intelligibilis doceri ac plenus perspicui valesat, praemittendum est quiddam ad hoc valde necessarium. Dicit quidem est supra, et sacris auctoritatibus ostensum, dist. 11, quod Spiritus sanctus amor est Pater et Fili, qui se invicem amant et nos. His autem addendum est, quod ipse idem Spiritus sanctus est amor, sive caritas, qua nos diligimus Deum et proximum; quae caritas cum ita est in nobis ut nos faciat diligere Deum ac proximum, tunc Spiritus sanctus dicitur mitti ad nobis; et qui diligat ipsum dilectionem qui diligit proximum, in eo ipso Deus diligit: quia ipsa dilectio Deus est, id est Spiritus sanctus.

Auctoritas ita esse confirmat.

Ne autem in re talia aliiquid de nostro influisse videamur, sacris auctoritatibus, quod dictum est, corroboremus. De hoc autem Augustinus (in 8 lib. de Trin., cap. 7) ait: « Qui proximum diligat, consequens est ut ipsam præceptio dilectionis diligit. Deus autem dilexit est. Consequens ergo est ut præceptio Deum diligit. » Item (in eodem, ibid., 7): « Deus dilexit est, ut sit Joannes Apostolus (Epist. 4, cap. 5); ut quid ergo imus, et curruimus in sublimia caelorum? » non in terrarum, querentes eum qui est apud nos, si nos velimus esse apud eum? Non dicas non novi quid diligimus. Diligat fratrem, et diligit eandem dilectionem. Magis enim novit dilectionem qua diligit, quam fratrem quoniam diligit. Ecejam potest notorem Deum habere quam fratrem; plane notorem, quia præceptio, quia interior, rea, quia certior. Ampliè dilectionem Deum, et dilectionem amplectere proximum. Ipsa est dilectio, quae omnes

bonos Angelos et omnes Dei servos consociat vinculo sanctitatis. Quanto ergo sanctiores sumus, quanto a timore superbia inaniores, tanto sumus dilectione pliores; et « quo nisi Deo est plenus, qui plenus est dilectione? » His verbis satis ostendit Augustinus, quod dilectio ipsa, qua diligimus Deum, vel proximum, Deus est. Sed adhuc apertius (in eodem lib., cap. 8) subdit, dicens: « Dilectionem fratrum nam quantum commendet Joannes Apostolus. I Epistola attendamus. Qui diligat (inquit cap. 2, 10) fratrem, in lumine manet, et scandalum in eis non est. Manifestum est quod justitiae perfectionem in fratris dilectione posuerit. Nam in quo scandalum non est, utique perfectus est. Et tamen videatur dilectionem Dei tacuisse; quod nunquam faceret, nisi quia in ipsa fraternali dilectione vult intelligi Deum. Apertissime enim in eadem Epistola paulo post dicit ita (cap. 4, 7): Dilectissimi, diligamus invicem, quia dilectio etio ex Deo est; et omnis qui diligit, ex Deo natus est, et cognovit Deum; qui non diligit non cognovit Deum, quia Deus dilexit est. Ista contextio satis aptere declarat eamdem ipsam fraternali dilectionem (nam fraternali dilectionem est qua diligimus invicem) non solum ex Deo, sed etiam Deum esse, tanta auctoritate, Joannis scilicet, praedicari. Cum ergo de dilectione diligamus fratrem, de Deo diligimus fratrem; ne possem fieri ut eandem dilectionem non præcepimus diligamus qua fratrem diligimus, quoniam Deus dilexit est. Item a Qui non diligit fratrem, non est in dilectione; et qui non est in dilectione, non est in Deo, quia Deus dilexit est. Ecce apertissime dicit fraternali dilectionem Deum esse.

Quod fraternali dilectione cum sit Deus, non est Pater vel Filius, sed Spiritus sanctus tantum.

Cum autem fraternali dilectione sit Deus, nec Pater est nec Filius, sed tantum Spiritus sanctus, qui proprio in Trinitate dilectio vel caritas dicitur. Unde Augustinus (in lib. 15 de Trin., cap. 49): « Si in donis Dei nihil maius est caritas, et nullum est maius donum Dei quam Spiritus sanctus; quid consequentius est quam ut ipse sit caritas, quae dicitur et Deus et ex Deo? ita enim ait Joan. (4 Epist. 4, 7): Dilectio ex Deo est; et paulo post (vers. 8): Deus dilexit est; ubi manifestat eam se dixisse caritatem, vel dilectionem Domini, quam dixit ex Deo. Deus ergo ex Deo est dilectio. » Item (in eodem): « Joannes volens de hac re

DISTINCTIO XVII.

apertius loqui (4 Epist. 4, 13). In hoc, inquit, cognoscimus, quia in ipso manemus et ipse in nobis, quoniam de Spiritu nostro dicit nobis Spiritus ille sanctus, de quo dedit talibus, facit nos in Deo manere et ipsum in nobis. Hoc autem facit dilectio. Ipse est igitur Deus dilectio; ipse ergo significatur ubi legitur: Deus dilectio est (1). Ex his appareat quod Spiritus sanctus dilectio est vel caritas.

Quod non est dictum per causam illud: Deus caritas est, sicut illud: Tu es patientia mea et spes mea.

Sed ne forte aliquis dicas, illud dictum esse per expressionem cause, « Deus caritas est, » eo scilicet quod caritas sit ex Deo et non sit ipse Deus, sicut dicitur Deus nostra patientia et spes, non quod ipsa sit ista, sed quia ista ex eo sunt; occurrit Augustinus ostendens, non hoc esse dictum per causam, sicut illa (in lib. de Trinit., cap. 17), ita dicens: « Non dicunt sumus quod quidam dicunt, scilicet caritatem non propterea esse dictam Deum, quod ipsa caritas sit ipsa substantia quae Dei digna sit nomine, sed quod dominum sit Deus, sicut dicitur est de Deo (Psalm. 70, 5): Tu es patientia mea. Non id utique dictum est, tu es patientia mea (2), quod Dei substantia est nostra patientia, sed quia ab illo nobis est. Unde alibi (Psalm. 61, 6): Ab ipso est patientia mea. Hunc enim sensum statim refellit Scripturam ipsa locutio; tale enim tu es patientia mea, quale est (Psalm. 70, 5); Domine spes mea; et (Psalm. 58, 14): Deus meus, misericordia mea, et multa similia. Non est autem dictum, Domine, caritas mea, aut, tu es caritas mea; aut, Deus caritas mea; sed ita dictum est: Deus caritas est, sicut dictum est: Deus Spiritus est. Qui hoc non discernit, intellectum a Domino, non expositionem querat a nobis; non enim aperte quidquam possumus dicere. Deus ergo caritas est. Ex praedictis clarescit, quod Spiritus sanctus caritas est, quod diligimus Deum et proximum. Unde faciliter est nobis ostendere quomodo Spiritus sanctus mittatur sine detur nobis.

Quomodo Spiritus sanctus mittatur vel detur nobis.

Tunc enim multi vel dari dicitur, cum ita in nobis est ut faciat nos diligere Deum et proximum: per quod mandamus in Deo et Deum in nobis. Unde Augustinus hunc modum missionis insinuat (in lib. de Trinit., cap. 17) ait: « Deus Spiritus sanctus, qui procedit ex Deo, cum datum fuerit homini, accedit eum ad diligendum Deum et proximum, et ipse dilectio est. Non enim habet homo unde diligit Deum, nisi ex Deo. Ecce quomodo datum vel mittitur nobis Spiritus sanctus secundum quod dicitur datum sive donum, quod dominum Augustinus commendat, explicatione apertius quoniam detur (in eadem lib. et cap. 5): « Dilectio (inquit) Dei diffusa est in cordibus nostris, ut Apostolus ait (Rom. 3, 5) per Spiritum sanctum, qui datum est nobis. Nullum est isto Dei dono excellentius. » Et (cap. 48): « Hoc solum est quod dividit inter filios regni et filios perditionis. Dantur et alii per Spiritum munera, sed sine caritate nisi prosunt. Nisi ergo tantum impatiatur cuiquam Spiritus sanctus, at eum Dei et proximi faciat amorem, a sinistra non transfertur ad dexteram, nec Spiritus sanctus proprie dicitur donum nisi propter dilectionem, quam qui non habent rit, et si loquuntur omnibus linguis, et habent prophetiam et omnem scientiam et omnem fidem, et distribuerit omnem substantiam suam, et tradiderit corpus suum ita ut ardeat; nihil ei, prodest (1 Cor. 15). Quantum ergo bonus est, sine quo ad aeternam vitam neminem tanta bona perdirent? Ipsa vero caritas vel dilectio (nam unius rei non enim est utrumque) perdiret ad regnum. Dilectio ergo quem Deus est et proprius ex Deo est (5), Spiritus sanctus est, per quem diffunditur in cordibus nostris Deus, caritas, per quam non tota inhabitat Trinitas. Quicunque recollis Spiritus sanctus, cum sit Deus, vocatus est, et hoc est, gratiae est; non naturae. Ceteris autem ad mensuram datum et datum additor, donec uniuersique pro modo sua perfectioris pro pria mensura compleatur. » Ecce expressionem habes, quod Spiritus sanctus magis et minus datum vel accepitur, et homini datum augetur et habent et non habent datum: quia Spiritus sanctus est caritas, quam non habent datum, et in habente augetur et proficit: immo ut verius et magis proprie logum homo in ea proficit et deficit aliquando: et tunc ipsa dicitur proficere vel deficere, quae tamen non proficit nec deficit in se, quia Deus est. Unde Augustinus (in homi, seu tract. 9, super Epistol. I Joan.) ait: « Probet se quisque quantum in illo proficerit caritas, vel potius quantum ipse in caritate prefererit. Nam si caritas Deus est, nec proficit nec deficit. Sic ergo dicitur proficere in te caritas, quia tu in ea proficias. » Ecce quomodo intelligendum sit, cum dicitur Spiritus

(1) Al. tantum ipse igitur Deus dilectio est.

(2) Al. omittitur hic Tu es patientia mea.

(3) Al. quao ex Deo est et Deus, proprie Spiritus sanctus est.

(1) Al. magis vel minus.

(2) Al. Sed quomodo.

(3) Al. ita.

fuit, tunc dicitur dari sive mitti aliqui; et tunc illi dicitur proprio habere Spiritum sanctum.

Utrum concedendum sit quod Spiritus sanctus augetur in homine, et magis vel minus habeatur vel detur.

Hic quaeritur, si caritas Spiritus sanctus est, cum ipsa augetur et minuitur in homine, et magis vel minus per diversa tempora habeatur, utrum concedendum sit, quod Spiritus sanctus augetur vel minuitur in homine vel magis et minus (1) habeatur. Si enim in homine augetur, et magis vel minus datur vel habetur, mutabilis esse videtur. Deus autem omnino immutabilis est. Videtur ergo quod vel Spiritus sanctus non sit caritas, vel caritas non augetur vel minuitur in homine. Item caritas non habent datur vel habetur, et habent ut plenus habeat. Si ergo Spiritus sanctus caritas est, et non habent datur vel habetur, et habent ut plenus habeat (2); quando datur non habent, cum ipse ut Deus sit ubique et in omnibus creaturis totus? Et quomodo plenus datur vel habetur sine ut mutatione?

Responsio ad primam questionem.

Hie itaque (3) respondentes dicentes quod Spiritus sanctus, sive caritas, potius immutabilis est, nec in se augetur, vel minuitur, nec in se recipit magis vel minus; sed in homine, vel potius homini augetur et minuitur, et magis vel minus datur vel habetur; sicut Deus dicitur magnificari et exaltari in nobis, qui tamen in se nec magnificatur nec exaltatur. Unde Propheta (Psalm. 65, 8): « Accedet homo ad eorum altum, et exaltabitur Deus; » super quem locum est auctoritas (Glossa Cassiodori): « Deus non in se, sed in corde hominis gravescit. » Sic igitur Spiritus sanctus homini datur et datus, amplius datur, id est augetur, et magis et minus habetur, et tamen immutabilis existit.

Responsio ad secundam.

Cumque ubique sit, et in omni creatura totus, sunt tamen multi qui eum non habent. Non enim omnes habent Spiritum sanctum in quibus est; aliquip et irrationalies creature habent Spiritum sanctum, quod fidei pietas non admittit.

Auctoritate confirmat ultramque responsionem.

Ut autem certius fiat quod diximus, auctoritate firmamus, quod Spiritus sanctus magis et minus percipiat, et homini augetur, et non habent datur, et habent, ut plus vel plenus habeatur. Augustinus ostendit super Joan. (tract. 74) dicens: « Sicut Spiritu sancto constat Christus nos diligere et ejus mandata servare non posse, et id nos posse atque agere tanto minus, quanto ilium percipimus minus; tanto vero amplius, quanto ilium percipimus amplius. Ideoque non solum non habent, verum etiam habent non in cassum promittunt: non habent quidem, ut habetur; habent autem, ut amplius habetur. Nam si ab aliis minus et ab alio amplius non haberetur, sanus Eliensis sancto Elias non diceret (4 Reg. 2, 9): Spiritus qui est in te, duplo sit in me. Christus autem, qui est Dei Filius, non ad mensuram datum est Spiritus: neque enim sine gratia Spiritus sancti est mediator Dei et hominum, homo Christus. Quoniam enim est unigenitus Filius aequalis Patri, non est gratia sed naturae; quod autem in unitatem personarum Unigeniti assumptus est homo, gratiae est, non naturae. Ceteris autem ad mensuram datum et datum additor, donec uniuersique pro modo sua perfectioris pro pria mensura compleatur. » Ecce expressionem habes, quod Spiritus sanctus magis et minus datum vel accepitur, et homini datum augetur et habent et non habent datum: quia Spiritus sanctus est caritas, quam non habent datum, et in habente augetur et proficit: immo ut verius et magis proprie logum homo in ea proficit et deficit aliquando: et tunc ipsa dicitur proficere vel deficere, quae tamen non proficit nec deficit in se, quia Deus est. Unde Augustinus (in homi, seu tract. 9, super Epistol. I Joan.) ait: « Probet se quisque quantum in illo proficerit caritas, vel potius quantum ipse in caritate prefererit. Nam si caritas Deus est, nec proficit nec deficit. Sic ergo dicitur proficere in te caritas, quia tu in ea proficias. » Ecce quomodo intelligendum sit, cum dicitur Spiritus

DISTINCTIO XVII.

sancus augeri in nobis, quia nos in eo scilicet proficiemus, sic et alia hujusmodi.

Quod aliqui dicunt, Spiritum sanctum non esse caritatem qua diligimus Deum et proximum.

Supra dictum est, quod Spiritus sanctus caritas est Patris et Filii, qua se invicem diligunt et nos; et ipse idem est caritas que diffunditur in cordibus nostris ad diligendum Deum et proximum. Horum alterum amnes catholici concedunt, scilicet quod Spiritus sanctus est caritas Patris et Filii. Quod autem ipse judeum sit caritas qua diligimus Deum et proximum, a plerisque negatur. Dicunt enim: Si Spiritus sanctus caritas est Patris et Filii et nostra; eadem ergo caritas est sicut Deus diligat nos et nos qua diligimus eum. Hoc autem sacerdotum autoritatem negare videantur. Dicit enim Augustinus (in lib. de Spiritu et littera, cap. 52): « Unde est dilectio, nisi unde et ipsa fides, id est a Spiritu sancto? Non enim esset in nobis, nisi diffunditur in cordibus per Spiritum sanctum. » Caritas autem Dei dicta est diffundi in cordibus nostris, non qua ipse nos diligat, sed quia nos facit dilectores suos: sicut justitia Dei dicitur, quia nos justi eius munere efficimur, et Dominus salva, quia nos salvat; et fides Christi, quia nos fideles facit. » His verbis videatur monstrari distinctio inter caritatem quae nos Deus diligat et qua diligimus; et sicut justitia nostra dicitur Dei, non quod ipse sit justus ea, sed quia ea nos justas facit, similiter et fides et salus: sic videatur dicta caritas Dei quae est in nobis, non quod ipse ea diligat, sed quia ea nos diligere facit. De hoc etiam idem (lib. 15 de Trinit., cap. 17) ait: « Cum Joannes commemorasset Dei dilectionem, non qua nos eum, sed qua nos ipse diligit et misit Eum suum littoratum pro pecunias nostras, et hinc exhortatus esset ut nos invicem diligamus atque ea Dei in nobis maneat; quia utique dilectionem Deum dixerat, statim valens de hac re apertius aliquod eloquit. In hoc, inquit, cognoscimus quia in ipso manemus, et ipse in nobis, quia de Spiritu suo dedit nobis. » Ecce et hic videatur manifeste dividere dilectionem qua nos diligimus Deum ab ea quae ipse diligat nos. Si ergo, inquit, Spiritus sanctus dilectio est qua Deus diligat, et qua nos diligimus, duplex dilectio est, immo uno diversa est: quod absurdum et a veritate longe est. Non ergo est dilectio qua nos diligimus, sed quia Deus tantum diligat.

Responsio ad predicta, determinans auctoritates.

His respondentes, predictarum auctoritatem verba determinantes, hoc modo: a. Caritas Dei dicta est diffundi in cordibus nostris, non qua ipse nos diligat, sed quia nos diligere facit etc. b. His verbis non dividitur nec diversa ostenditur caritas qua Deus nos diligat ab ea nos diligimus; sed potius, cum sit una atque eadem caritas, et dicatur ipsa Dei caritas, diversis de causa et rationibus Dei caritas in Scripturis appellari ostenditur. Dicitur enim Dei caritas, vel quia Deus ea dixisti nos, vel quia nos ea sub direxisti.

Determinatio prima auctoritatis.

Cum ergo ab Apostolo (Rom. 5) dicitur caritas Dei diffundi in cordibus nostris, non est dicta caritas Dei qui diligat nos, sed quia nos eam appellare caritas Dei eo quod Deus ea nos diligat, sed quia nos diligere facit, et quod eam nos ea sui dilectores facit. Et quod ea ratione possit dicta caritas Dei, quia nos ea diligere facit, ex simili genere locutionis ostenditur; sicut dicitur justitia Dei qui nos justificat; et Dominus salva quia nos salvat, et fides Christi quia nos fideles facit.

Determinatio secundae.

Similiter etiam exponimus auctoritatem, ubi sit, dilectionem Dei commemorari, non qua nos eum sed qua ipse diligat nos; ac si diceret: commemorari dilectionem Dei, non secundum quod nos ea diligimus Deum, sed secundum quod ipse ea diligat nos.

Aliud obiecunt.

Sed aliud est, inquit, quod magis urgat: dicit enim supra Augustinus de Spiritu et littera (loc. cit.) quod dilectio est a Spiritu sancto a quo fides. Scit ergo fides non est Spiritus sanctus, a quo est, ita nec caritas: quoniam enim caritas Spiritus sanctus est, si ab ipso est? Nam si ab ipso est et ipse est; ergo Spiritus a seipso est. Ad quod dicitur: Spiritus sanctus quidam a seipso non est; sed tamen et a seipso datur nobis, ut supra dictum est: nam enim sumpnum nobis Spiritus sanctus: et hoc sensu dictum est, quod caritas ab ipso est in nobis,

155

et tamen ipsa Spiritus sanctus est. Fides autem est a Spiritu sancto, et non est Spiritus sanctus, quia donum vel datum solummodo est, non Deus datus.

Quod alias inducent rationes et auctoritates ad idem probandum.

Alias quoque inducent rationes ad idem ostendendum, sciens quod caritas non sit Spiritus sanctus: quia caritas affectio mentis est et motus animi; Spiritus sanctus vero non est affectio animi vel motus mentis: quia Spiritus sanctus immutabilis est et increatus. Non est ergo caritas.

Quod caritas est motus vel affectus animi.

Quod autem caritas sit affectio animi et motus mentis, anterioribus confirmant. Dicit enim Augustinus (in lib. de Doctrina christiana, cap. 10): « A Caritatem voco, motu animi ad frumentum Deo proper ipsum et se ad proximum proper ipsum. » Idem (in lib. de Moribus Ecclesiasticis, cap. 11) tractans illud verbum Apostoli (Rom. 8, 35): « Nec mors, nec vita . . . separabit nos a caritate Dei: » Caritas Dei (inquit) hic dicta est virtus, quae animi nostri rectissima affectio est, quae conjugit nos Deo, quae eu diligimus. » Ecce his verbis exprimitur quod caritas est affectio et motus animi, ac per hoc non videtur esse Spiritus sanctus.

Responsio determinans auctoritates.

Ad quod dieimus, hoc ita esse dictum, sicut dicitur (Psalm. 70): Deus est spes nostra et patientia nostra; quia facti nos sperare et pati. Ita caritas dicitur esse motus vel affectus animi, quia per eam moveret et affectum animus ad diligendum Deum. Non autem mireris si caritas, cum sit Spiritus sanctus, dicatur motus mentis, certus, incognitus, quod non ideo dicitur quod Spiritus sanctus sit aliud mobile vel actus aliquis, sed quia sua immutabilitate omnia attingit, non locali motu, sed ut ubique semper sit et nusquam inclusa teneatur. Si ergo caritas dicitur motus animi, non quod ipsa sit motus vel virtus animi, sed quia per eam, quasi esset virtus, affectum mens et moveret. Sed si caritas Spiritus sanctus est, qui operatur in singulis prout vult, cum per eum mentis hominis affectum et moveretur ad credendum vel sperandum et huiusmodi, sicut ad diligendum; quare non sic dicitur caritas motus vel affectio mentis ad credendum vel sperandum sicut ad diligendum? Ad quod sane dici potest, quod aliis actus motus virtutum operatur caritas, id est Spiritus sanctus, mediantibus virtutibus quorum actus sunt utpote actum fidei, id est credere fide media; et actum spei, id est sperare, media spe. Per fidem enim et spem praedictos operatur actus; diligendi vero actum per se tantum sine aliis virtutibus meo operatur, id est diligere. Alter ergo hunc actum operatur quam alios virtutum actus. Ideoque differenter de hoc et de aliis loquitur Scriptura, quae istum specialiter caritati tribuit. Est ergo caritas vere Spiritus sanctus. Unde Augustinus praemissum Apostoli verbum tractans (in eodem lib. et cap.) caritatem dicit esse bonum, quod nil melius est; et per hoc ipsam esse Deum significat, dicens: « Si nulla res ab eis caritate non separabit, quid esse non potius melius sed etiam certius hoc bono potest? » Ecce dicit quia certitate nihil est melius. Caritas ergo Spiritus sanctus est, qui est Deus et dominus Dei, sive datum, qui dividit singulis fideliibus dona, nec ipse dividitur, sed indivisus singulis datur. Unde Augustinus ubi Joannes dicit non ad mensuram dari Christo Spiritum, ait (tract. 14, super Joan.): « Cetera vero dividitur, non quidem ipse Spiritus, sed dona eius. »

An concedendum sit quo per donum donentur dona.

Hic quaeritur, cum Spiritus sanctus per quem dona dividuntur, ipse sit donum utrum concedendum sit quod per donum dividatur aut deat dona. Ad quod dicimus, quod per donum, quod est Spiritus sanctus, singulis propriis dividuntur, et ipsum communiter omnes boni habent. Unde Augustinus (in 13 lib. de Trinit., cap. 19) ait: « Per donum, quod est Spiritus sanctus in communione omnibus membris Christi multi dona, quae sunt quibusque propria, dividuntur. » Non enim singuli quicunque habent omnia, sed hi illi, alii alii: quamvis ipsum donum, a quo cuicunque dividuntur omnes habent, iles Spiritus sanctus. » Ecce aperte dicit per donum dona dari.

Divisio primae partis textus.

Postquam determinavit de missione visibili Spiritu sancti, hic determinat de missione ejus invisibili; et dividitur in duas partes: in prima determinat veritatem, secundum suam opinionem; secundo determinat objectiones in contrarium factas, ibi: *Hic queritur, si caritas Spiritus sanctus est, cum ipsa augatur et minatur in homine . . . utrum concedendum sit quod Spiritus sanctus augatur vel minatur in homine.* Circa primum tria facit: in prima praedicit intentionem; in secunda proponit veritatem, ibi: *Hoc autem ut intelligibilium doceri a plenius perspicere valeat, praemittendum est quidam ad hoc valde necessarium;* in tertia inducit probacionem, ibi: *Ne autem in re tanta aliquid de nostro influere videamus, sacris auctoritatibus, quod dictum est, corroboremus.* Et haec dividitur in duas, secundum duo quae probat: primo probat, caritatem esse ipsum Spiritum sanctum; secundo probat, Spiritum sanctum tunc dari nobis quando nos facit Deum diligere, ibi: *Tunc enim mitti vel dari dicitur, cum ita in nobis est ut faciat nos diligere Deum.* Prima in duas: in prima probat, caritatem esse Spiritum sanctum; in secunda excludit quandam responsionem, ibi: *Sed ne forte aliquis dicat, illud dictum esse per expressionem causae, Deus caritas est . . . occurrit Augustinus.* Circa primum duo fact: primo ostendit, caritatem esse Deum; secundo specialiter ipsam esse Spiritum sanctum, ibi: *Cum autem fraternalia dilectione sit Deus, nec Pater est nec Filius, sed tantum Spiritus sanctus, qui proprie in Trinitate dilectio vel caritas dicitur.*

QUAESTIO I.

Ad intellectum hujus partis quinque quaeruntur: 1.º utrum caritas sit aliquid creatum in anima; 2.º utrum sit substantia, vel accidens; 3.º ad quam mensuram detur; 4.º utrum possit cognosci ab habente ipsam; 5.º utrum ipsa caritas sit ex caritate diligenda.

ARTICULUS PRIMUS.

Utrum caritas sit aliquid creatum in anima. (2-2, quæst. 25, art. 2; et de Virt. quæst. 2, art. 1.)

Ad primum sic procedit. 1. Videtur quod caritas non sit aliquid creatum in anima. Agens enim quod sine medio operatur perfectius est quam illud quod non agit nisi per medium. Sed Spiritus sanctus operatur in nobis velle et perficere in actibus meritoriorum, secundum Apostolum: *Qui enim spiritu Dei agnitus hi filii Dei sunt,* Roman. 8, 14. Ergo eum ipse sit perfectissimum agens, videtur quod non moveat ad hanc operationem per aliquem habitum creatum medium.

2. Item, sicut anima se habet ad corpus ut vita ipsius, ita se habet Deus ad animam, ut dicit Augustinus (de verbis Apost., serm. 50) (1). Sed anima non vivificat corpus per aliquam formam medianam. Ergo nec Spiritus sanctus animam per habitum medium.

(1) Colligunt ex multis locis, praesertim vero de verbis Apost. serm. 18 et 28, sed non serm. 50 (ex edit. P. Nicolai).

3. Praeterea, esse gratiae immediatus est a Deo et propinquius, quam esse naturae. Sed Deus in creatione non est usus aliquo medio, quando naturam instituit. Ergo nec in recreatione, quando gratiam infundit.

4. Hoc etiam ostenditur ex dignitate caritatis. Omnis enim creatura est vanitas. Si ergo caritas est creature, vanitas erit. Sed vanitas non conjungit veritatem, nec confirmat in veritate. Ergo caritas non conjungeret nos Deo; quod falsum est.

5. Praeterea, nullum finitum est virtutis infinita: cum virtus fluit ab essentia. Sed omnis creatura finita est. Ergo nullius creature virtus infinita est. Sed virtus caritatis infinita est, quia movet per infinitam distantiam; conjungit enim creaturam Creatori, et facit de peccatore justum. Ergo videtur quod non sit creature.

6. Item, nulla creatura est dignior quam anima Christi. Sed caritas est dignior quam anima Christi; quia ipsa caritate anima Christi bona est. Ergo caritas non est creature.

7. Praeterea, majori bono debetur major amor. Sed Deus est infinitum bonum, et infinita fecit pro nobis. Igitur debemus sibi infinitum amorem. Sed amor quo diligimus Deum, est caritas. Ergo caritas est quid infinitum. Ergo non est creature.

8. Praeterea, omne creatum est in praedicatione aliquo. Sed quidquid continetur in decem generibus, est aliqua natura. Si ergo caritas (1) sit quid creatum, erit natura quadam. Sed natura adveniens naturae non facit nisi naturam. Ergo anima habens caritatem, si caritas sit quid creatum, non habebit nisi esse naturae. Sed per caritatem potest mereri. Ergo natura aliqua per se poterit in actus meritorios; quod est haeresis Pelagiana. Videtur ergo quod caritas non sit quid creatum.

Contra, omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis. Sed amor inanimatus, qui est Spiritus sanctus, participatur in creatura. Ergo secundum modum ipsius creaturae. Sed modus ejus est finitus. Ergo oportet quod recipiatur in creatura aliquis amor finitus. Sed omne finitum est creatum. Ergo in anima habente Spiritum sanctum, est aliqua caritas creata.

Item, omnis assimilatio fit per formam aliquam. Sed per caritatem efficiuntur conformes ipsi Deo; quia amissa, dicitur anima deformans. Ergo videtur quod caritas sit quadam forma creata manens in anima.

Praeterea constat quod Deus aliquo modo est in sanctis quo non est in creaturis. Sed ista diversitas non potest ponи ex parte ipsius Dei, qui eodem modo se habet ad omnia. Ergo videtur quod sit ex parte creaturæ, scilicet quod ipsa creatura habeat aliquod quod alia non habent. Aut ergo habet ipsum divinum esse; et sic omnes justi assumuntur a Spiritu sancto in unitatem personæ, sicut natura humana assumpta est a Christo in unitatem personæ ipsius Filii Dei: quod non potest esse. Aut oportet quod illa creatura, in qua speciali modo Deus esse dicitur, habeat in se aliquid effectum Dei, quem alia non habent. Iste autem effectus non potest esse tantum actus; quia sic in justis dormientibus non esset alio modo quam in aliis

(1) Ad additur gratia.

creaturis. Ergo oportet quod sit aliquis habitus. Oportet igitur aliquem habitum caritatis creatum esse in anima, secundum quem Spiritus sanctus ipsum inhabitat dicitur.

Solutio. Respondeo dicendum, quod tota bonitas ipsius animae est ex caritate: unde quantum bona est tantum habet de caritate; et si caritatem non habeat, nihil est, sicut dicitur 1. Corinth., 15. Constat autem quod per caritatem anima non habet minus de honestate in esse gratiae, quam per virtutem acquisitam in esse politico. Virtus autem politica duo facit: quia facit bonum habentem, et opus ejus bonum reddit. Multo fortius igitur hoc facit caritas. Neutrum autem horum effici poterit, nisi caritas sit habitus creatus. Constat enim quod omne esse a forma aliqua inherenter est, sicut esse album ab albedine, et esse substantialia a forma substantiali. Sicut igitur non potest intelligi quod paries sit albus sine albedine inherenter, ita non potest intelligi quod anima sit bona in esse gratuito sine caritate et gratia informante ipsam. Similiter etiam, cum actus proportionetur potentiae operativaie sicut effectus propriæ cause, impossibile est intelligere quod actus perfectus in honestate sit a potentia non perfecta per habitum; sicut etiam calefacere non potest esse ab igne nisi mediante calore. Et ideo cum actus caritatis perfectionem quandam habeat ex hoc quod est meritorius omnibus modis, oportet ponere, caritatem esse habitum creatum in anima; quae quidem efficienter est a tota Trinitate, sed exemplariter manat ab amore, qui est Spiritus sanctus; et ideo frequenter invenitur quod Spiritus sanctus sit amor quo diligimus Deum et proximum, sicut etiam dicitur a Dionysio (cap. 4 caelst. Hierar.), quod esse divinum est esse omnium rerum, in quantum sciens ab eo omne esse exemplariter deducitur. Magister tamen vult quod caritas non sit aliquis habitus creatus in anima; sed quod sit tantum actus qui est ex libero arbitrio moto per Spiritum sanctum, quem caritatem dicit.

Ad eius explanationem, quidam dixerunt, quod sicut lux dupliceiter potest considerari, vel prout est in se, et sic dicitur lux; vel prout est in extremitate diaphani terminatur, et sic lux dicitur color (quia hypostasis coloris est lux, et color nihil aliud est quam lux operationis); ita dicunt, quod Spiritus sanctus, prout in se consideratur, Spiritus sanctus et Deus dicitur; sed prout consideratur ut existens in anima, quam movet ad actum caritatis, dicitur caritas. Dicunt enim, quod sicut Filius univit sibi naturam humanam solus, quamvis sit ibi operatio totius Trinitatis; ita Spiritus sanctus solus unit sibi voluntatem, quamvis ibi sit operatio totius Trinitatis. Sed hoc non potest stare; quia unitio humanae naturae in Christo terminata est ad unum esse personæ divinæ; et ideo idem actus numero est personæ divinæ et naturæ humanae assumpta. Sed voluntas alieius sancti non assumitur in unitatem suppositi Spiritus sancti. Unde cum operatio a supposito unitatem habeat et diversitatem; non potest esse quod intelligatur esse una operatio voluntatis et Spiritus sancti, nisi per modum quo Deus operatur in qualibet re. Sed iste modus non sufficit ad operationis perfectionem; quia operatio consequitur conditiones causee proximæ in necessitate et contingentiæ et perfectione et hujusmodi; et non primæ cause. Unde non est intelligere quod sit operatio perfecta voluntatis per quam uniatur Spiritu sancto, nisi sit ibi ha-

S. Th. Opera omnia. V. 6.

bitus perficiens potentiam operativam: nec potest esse similitudo actus voluntatis ad Spiritum sanctum, nisi sit similitudo Spiritus sancti in anima per aliquam formam, quae est principium actus quo Spiritu sancto conformatur; quia actus ad hoc non sufficit, ut dictum est.

Ad primum ergo dicendum, quod in gratificatione animae est considerare duplē operationem Spiritus sancti. Unam, quac terminatur ad esse secundum actum primum qui est esse gratum in habendo habitum caritatis. Aliam, secundum quam operatur actum secundum, qui est operatio movens voluntatem in opus dilectionis: et utroque modo oportet incidere medium non propter indigentiam vel defectum ipsius Spiritus operantis, sed propter necessitatem animae recipientis; sed diversimode. Quia quo ad primum effectum, qui est esse gratiae, caritas est medium per modum causæ formalis; quia nullum esse potest recipi in creatura, nisi per aliquam formam. Ad effectum autem secundum, qui est operatio, est medium caritas in ratione cause efficientis secundum quod virtutem quae est principium operandi reducimus in causam agentem: quia etiam non est possibile aliquam operationem perfectam a creatura exire, nisi principium illius operationis sit perfectio potentiae operantis, prout dicimus habitum eliciendum actum esse principium ejus.

Ad secundum dicendum, quod anima comparatur ad corpus non tantum ut causa agens, secundum quod est matrix corporis, sed etiam ut forma; unde formaliter seipsa facit vivere corpus, secundum quod vivere dicitur esse viventem. Deus autem non est forma ipsius animae vel voluntatis, qua formaliter vivere possit; sed dicitur vita animae sicut principium exemplariter influens vitam gratiae ipsi. Similiter dicendum de luce, quod lux potest dupliceiter considerari. Vel prout est in ipso corpore lucidus, et sic se habet ad illuminationem aeris ut principium efficientis, nec illuminat nisi per formam luminis influxam ipsi diaphano illuminato; vel prout est in diaphano illuminato; et sic est forma ipsius, qua formaliter est lucidum. Deus autem dicitur esse illuminans lux per modum lucis quae est in ipso corpore lucenti per se, et non per modum quo illuminatum formaliter illuminatur a forma lucis in ipso recepta. Sed illi lumen recepto assimilatur caritas vel gratia recepta in anima.

Ad tertium dicendum, quod omnino simile est de creatione et recreatione. Sicut enim Deus per creationem contulit rebus esse naturae, et illud esse est formaliter a forma recepta in ipsa re creata, quae est quasi terminus operationis ipsius agentis; et iterum forma illa est principium operationum naturalium, quas Deus in rebus operatur: ita etiam et in recreatione Deus confert animae esse gratiae; et principium formale illius esse est habitus creatus, quo etiam perfectur operatio meritoria quam Deus in nobis operatur; et ita iste habitus creatus partim se habet ad operationem Spiritus sancti ut terminus, et partim ut medium.

Ad quartum dicendum, quod caritas, in quantum est ex nihilo, habet quod sit vanitas; sed in quantum procedit a Deo ut similitudo ipsius, non habet rationem vanitatis, immo conjungendi ipsi Deo.

Ad quintum dicendum, quod aliquid dicitur facere dupliceiter: vel per modum efficientis, sicut

pictor facit parietem album; vel per modum formae, sicut albido facit album. Facere igitur de peccatore justum vel Deo coniunctum, est ipsius Dei sicut efficientis, et ipsius caritatis sicut formae. Unde non potest concluvi quod caritas sit virtutis infinitae, sed solum quod est effectus virtutis infinitae.

Ad sextum dicendum, quod nobilitas aliorum potest attendi duplicitate: vel simpliciter, vel secundum dum quid. Videtur autem simpliciter dignus esse quod secundum suum esse nobilium est, et hoc modo anima Christi et anima cuiuscumque justi est nobilior quam caritas creata, quae habet esse accidentis. Videtur etiam aliud dignus secundum quid, quod secundum aliquod dignus est; et hoc modo caritas creata est nobilior quam anima Christi. In quolibet enim genere actus est nobilior quam potentia, quantum ad illud genus. Unde sicut albido corporis Christi quantum ad hoc esse quod est esse album, est nobilior quam sit corpus Christi; ita etiam scientia ejus creata est nobilior quam anima ejus quantum ad hoc quod est esse scientem, quod est esse secundum quid. Et similiter caritas quantum ad tale esse: quia se habet in esse illo ad animam Christi, sicut actus ad potentiam.

Ad septimum dicendum, quod secundum Philosophum (8 Ethic., cap. 8), nunquam in quibusdam amicitiae contingit aequivalentes reddere: sed sufficit ad aequitatem amicitiae illud quod est possibile reddi; sicut filius nunquam potest patri carnali reddere aliquid aequivalentis ei quod ab ipso accepit, scilicet esse et doctrinam et nutrimentum. Multo minus datur amori beneficium et bonitatem suae possumus reddere amorem aequivalentem. Unde non sequitur quod amor quo Deum diligimus, sit infinitus quantum ad substantiam actus; sed infinitatem habet ex hoc quod objectum amoris omnibus aliis praeponitur: sed sufficit quod amemus cum amore commensurato nobis.

Ad ultimum dicendum, quod natura dicitur multipliciter, secundum Boetium (de duabus Naturis, in princ.); dicitur enim uno modo natura omne quod est, vel substantia vel accidentis; et hoc modo gratia est natura quedam. Alio modo dicitur natura quod est principium motus et quietis ipsius in quo est, unde illud dicitur esse naturale vel quod causatur a principiis naturalibus, vel causari potest; et hoc modo caritas non est natura, quia per principia naturalia creature non potest causari; et secundum hunc modum dicit Pelagius, per naturalia sola hominem posse in actus meritorios.

ARTICULUS II.

Utrum caritas sit accidentis.

Ad secundum sic proceditur. 1. Videtur quod caritas non sit accidentis. Nullum enim accidentis extendit ultra suum subjectum. Sed caritas extendit ultra suum subjectum, quia caritate etiam alios amamus. Ergo videtur quod caritas non sit accidentis.

2. Item, omne accidentis est causatum a substantia; quia, secundum Avicennam (tract. 2 Metaph., cap. 1), subjectum est quod est in se completem, praebens alteri occasionem essendi. Sed caritas non causatur a principiis animae in qua est. Ergo videtur quod non sit accidentis.

3. Praeterea, nullum accidens est melius et nobilius suo subjecto. Sed caritas est melior quam anima. Ergo non est in anima sicut accidens in subjecto. Probatio mediae. Propter quod unumquaque tale, et illud magis. Sed anima est bona propter caritatem. Ergo caritas est melior.

4. Item, agens semper est honorabilis patiente, secundum Philosophum (in 3 de Anima, text. 19). Sed caritas agit in animam, mundando ipsam a peccatis. Ergo est honorabilior anima, et ita idem quod prius.

Contra, quidquid potest adesse et abesse praeter subjecti corruptionem, est accidentis. Caritas est hujusmodi. Ergo etc.

Solutio. Respondeo dicendum, quod omne illud quod advenit alicui post esse completum, advenit sibi accidentaliter; nisi forte assumatur ad participationem ipsius esse substantialis, sicut dictum est supra, 8 dist., quæst. 3, art. 2, de Anima. Sed hoc tamen non sufficit ut dicatur accidentis in se potest enim aliquid in se substantia esse, et advenire alicui accidentaliter, sicut vestimenta; sed si adveniat post esse completum ut forma inherens, de necessitate est accidentis. Et quia post esse naturale animae advenit sibi caritas ut forma perfectio ipsam ad esse gratiae, prout dictum est, antec. ideo oportet quod sit accidentis.

Ad primum ergo dicendum, quod idem accidentis numero nunquam extenditur ultra subjectum suum, id est ut sit in alio sicut in subjecto; sed bene extenditur extra subjectum suum sicut ad objectum operationis; sed diversimode in operatione activa et passiva. Quia in activa extenditur ad objectum extrinsecum, imprimens similitudinem formae sue in ipso, sicut patet quod calor ignis active calefacit aliud corpus, et est operatio activa. Similiter etiam quando est operatio passiva, et extenditur in aliud objectum extrinsecum, eius similitudo in ipso recipitur; et ita anima per habitum scientiae sit ea quae sunt extra ipsam, et per habitum amoris eadem amat.

Ad secundum dicendum, quod subjectum diversimode se habet ad diversa accidentia. Quaedam autem sunt accidentia naturalia quae creantur ex principiis subjecti; et hoc duplicitate: quia vel causant ex principiis speciei, et sicut sunt propriae passiones, quae consequuntur totam speciem; vel ex principiis individui, et sicut sunt communia consequentia principia naturalia individua. Sunt etiam quaedam accidentia per violentiam inducta, sicut calor in aqua, et ita sunt repugnantia principiis subjecti. Quaedam autem sunt quae quidem causantur ab extrinsecis non repugnantia principiis subjecti, sed magis perfectio ipsa, sicut lumen in aere; et ita etiam caritas in anima est ab extrinsecis.

Tamen sciendum, quod omnibus accidentibus, communiter loquendo, subjectum est causa quodammodo, inquantum scilicet accidentia in esse subjecti sustentantur; non tamen ita quod ex principiis subjecti omnia accidentia educantur.

Ad tertium dicendum, quod eadem ratione posset probari quod nulla perfectio animae esset accidentis, nec aliqua perfectio corporis: quia unumquaque perfectibile habet bonitatem ex sua perfectione.

Dicendum est igitur, quod simpliciter anima est melior caritate, et quodlibet subjectum suo accidente; sed secundum quid est e converso. Cujus

ratio est, quia esse, secundum Dionysium (3 cap. de div. Nominibus) est nobilis omnibus aliis quae consequuntur esse: unde esse simpliciter est nobilis quam intelligere, si possit intelligi intelligere sine esse. Unde illud quod excedit in esse, simpliciter nobilis est omni eo quod excedit in aliquo de consequentibus esse; quanvis secundum aliud possit esse minus noble. Et quia anima et quelibet substantia habet nobilium esse quam accidentis, ideo simpliciter nobilior est. Sed quantum ad aliquod esse, vel secundum aliquod accidentis, potest accidentis esse nobilium, quia se habet ad substantiam sicut actus ad potentiam; et hanc bonitatem consequentem habet substantia ad accidentibus, sed non bonitatem primam essendi.

Ad quartum dicendum, quod caritas non dicitur agere in animam per modum efficientis, sed solum formaliter; et secundum id quod forma est, quantum ad esse secundum, nobilior est.

ARTICULUS III.

Utrum caritas detur secundum capacitatem naturalium. — (2-2, qu. 24, art. 3.)

Ad tertium sic proceditur. 1. Videtur quod caritas detur secundum capacitatem naturalium. Ita dicitur Math. 23, 15: *Dedit unicuique secundum propriam virtutem;* ubi Glossa (interlinealis). Hieronymi: *Non pro largitate vel paritate, alii plus vel minus recipiunt; sed secundum virtutem recipiunt.* Sed ante adventum caritatis non intelligitur nisi virtus quae est secundum naturalia. Ergo videtur quod secundum capacitatem naturalium caritas infundatur.

2. Item, sicut se habet forma substantialis ad esse naturae, ita caritas ad esse gratiae. Sed forma substantialis datur secundum capacitatem materie, ut dicit Plato (2 de Anima mundi). Ergo et caritas datur secundum capacitatem naturae, quae per eam perficitur.

3. Praeterea, sicut gloria praesupponit gratiam, ita gratia praesupponit naturam. Sed gloria datur secundum modum gratiae, ut qui plus habet de capacitate, plus etiam de gloria recipiat. Ergo videtur quod etiam caritas detur secundum capacitatem naturae, ut qui meliora naturalia habet, major sibi caritas infundatur.

4. Item, in quibuscumque inventur perfectio ejusdem rationis, videtur esse idem modus consequendi illam perfectionem, cum unaquaque res proprium modum habeat. Sed caritas inventur in hominibus et Angelis secundum rationem eandem, quod patet ex actu et fine. Cum igitur Angelis consequi sint majore caritatem et meliora gratiae, secundum gradum naturalium, videtur etiam quod in hominibus ita sit.

Contra, natura angelica altior est et sublimior quam natura humana. Sed aliqui homines, secundum gradum gratiae assumuntur ad sublimius praemium quam Angeli, cum, secundum Gregorium (hom. 54 in Evang.), ad singulos ordines Angelorum aliqui homines assumuntur. Ergo videtur quod perfectiones gratiae et gloriae non dentur secundum mensuram naturalium. Hoc idem videtur per hoc quod dicitur Prov. 50, 28: *Stellio manibus nititur* (1); ubi dicit Gregorius (homil. 1).

(1) Al. Prov. 5 (ad marginem autem Eccl. 4): *Stella matutina inter;* ubi etc.

17, sup. Ezechel.) quod gratia major infundatur, secundum quod ad habendum gratiam aliquis magis nitratur.

Solutio. Respondeo dicendum, quod, cum Deus habeat se acqualiter ad omnia, oportet quod diversitas donorum receptorum ab ipso, attendatur secundum diversitatem recipientium. Diversitas autem recipientium attenditur, secundum quod aliquid est magis aptum et paratum ad recipientem. Sicut autem videmus in formis naturalibus, quod per dispositiones accidentales, sicut calor et frigus et hujusmodi, materia efficit magis vel minus disposita ad suscipiendum formam; ita etiam in perfectionibus animae ex ipsis operibus animae anima efficit habitationem vel minus habili ad consequendum perfectionem suam. Sed tamen differenter se habent operationes animae ad perfectiones infusas vel acquistas. Acquisitae enim perfectiones sunt in natura ipsius animae, in potentia, non pure materiali sed etiam activa, qua aliud est in causa seminalibus. Sicut patet quod omnis scientia acquisita est in cognitione primorum principiorum, quae naturaliter nota sunt, sicut in principiis activis ex quibus concludi potest. Et similiter virtutes morales sunt in ipsa rectitudine rationis et ordine, sicut in quoddam principio seminali. Unde Philosophus (7 Ethic., cap. 3), dicit esse quasdam virtutes naturales, quae sunt quasi semina virtutum moralium. Et ideo operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum dispositionis, sed sicut principia activa. Perfectiones autem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in potentia materiali et nullo modo activa, cum elevent animam supra omnem suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad perfectiones acquisitas, non solum per modum disposition

ARTICULUS IV.

Utrum caritas certitudinaliter ab habente cognoscatur. — (De Ver., qu. 10, art. 10; et quol. 10, art. 4.)

Ad quartum sic proceditur. 1. Videtur quod caritas certitudinaliter ab habente cognoscatur. Ita enim dicitur in littera: *Magis novit quis dilectionem qua diligit, quam fratrem quem diligit.* Sed fratrem suum certitudinaliter cognoscit. Ergo multo magis caritatem qua ipsum diligit.

2. Item, Philosophus dicit (2 Post., lect. 20), contra Platonem, quod inconveniens est habere nos nobilissimos habitus, et nos lateant. Sed caritas est habitus nobilissimus. Ergo videtur quod ab habente certitudinaliter cognoscatur.

3. Praeterea, quicunque habet fidem, scit se habere fidem. Sed fides non magis est praesens quam caritas. Ergo et qui habet caritatem, scit se habere illam.

4. Item, quidquid cognoscitur ab anima, cognoscitur ab ea per hoc quod praesens sibi efficietur per similitudinem. Sed magis est praesens animae quod est in ipsa essentialiter, quam quod est per sui similitudinem. Ergo cum caritas essentialiter sit in anima, videtur quod certius cognoscatur ab habente quam res exteriores quae per sui similitudinem cognoscuntur.

5. Praeterea, caritas est quoddam lumen spirituali, ut habetur 1 Joan., 2, 10: *Qui diligit fratrem, in lumine manet.* Sed lux scipsa videtur. Ergo videtur quod similiiter caritas; et sic certius quam alia cognoscatur.

Contra, per caritatem quea est in aliquo efficietur dignus Dei amore. Sed, ut dicitur Eccl. 9, 1, *Nemo scit, utrum amore an odio dignus sit.* Ergo videtur quod nullus sciat se habere caritatem certitudinaliter.

Praeterea, Apostolus dicit 1 Corinth. 4, 4: *Nihil mihi conscient sum, sed non in hoc justificatus sum.* Cum ergo nullum magis signum possit haberi de caritate quam non habere conscientiam peccati mortalis, et hoc non sufficit; videtur quod per nullum signum possit aliquis certitudinaliter scire se habere caritatem.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod secundum Philosophum (2 Metaph., text. 1), aliquid dicitur esse difficile ad cognoscendum dupliciter: vel secundum se, vel quo ad nos. Dicendum est igitur, quod ea quae per esse suum non sunt unum in materia, quantum in se est, sunt maxima nota; sed quo ad nos sunt difficillima ad cognoscendum; propter quod dicit Philosophus (*ibidem*) quod intellectus noster se habet ad manifestissima naturae, sicut oculus vesperilis ad lucem solis. Cujus ratio est, quia cum intellectus noster potentiis sit in potentia ad omnia intelligibilia, et ante intelligere nos sit in actu aliquod eorum; ad hoc quod intelligat actu, oportet quod reducatur in actum per species acceptas a sensibus illustratas lumine intellectus agentis; quia, sicut dicit Philosophus (5 de Anima, text. 52), sicut se habent colores ad visum, ita se habent phantasmatum ad intellectum potentialeum. Unde cum naturale sit nobis procedere ex sensibus ad intelligibilia, effectibus in causas, ex posterioribus in priora, secundum statum viae, quia in patria aliis modis erit intelligendi; ideo

est quod potentias animae et habitus non possumus cognoscere nisi per actus, et actus per objecta. In actu autem animae est plura considerare: scilicet speciem ipsius actus, quae est ab objecto, et modum et effectum. Si igitur accipiamus actum caritatis, qui est diligere Deum et proximum, ex specie actus, non discernitur utrum sit a potentia imperfecta, vel perfecta per habitum; quia ad idem objectum ordinatur potentia et habitus, sicut scientia et intellectus possibilis. Modus autem quem ponit habitus in opere est facilitas et delectatio, ut dicit Philosophus (2 Ethic., cap. 5), quod signum habitus oportet accipere sicutem in opere delectationem. Per istum autem modum non discernitur utrum sit ab habitu caritatis infuso, vel ab habitu acquisitione. Effectus autem proprius dilectionis, secundum quod est ex caritate, est in virtute merendi. Hoc autem nullo modo cadit in cognitionem nostram nisi per revelationem. Et ideo nullus certitudinaliter potest scire se habere caritatem; sed potest ex aliquibus signis probabilibus conjectare. Caritatem etiam inercent, quae Deus est, quidam vivimus, per speciem non videmus, ut dicitur 1 Corinth. 15. Quamvis quidam aliter dicant, quod ipsum caritatem, quae Deus est, in nobis videmus, sed visus est adeo tenuis, scilicet quod nee visio potest dici, nee aliquis percipit se videre; eo quod visio ipsius Dei quasi confunditur et admiscetur in cognitione aliorum. Sicut etiam dicunt, quod anima semper se intelligit, sed tamen non semper de se cogitat. Hoc autem quoniam intelligendum est, supra, dist. 5, qu. 4, art. 2, dictum est.

Ad primum igitur dicendum, quod auctoritates Augustini in littera positae loquuntur de cognitione ex parte ipsius cognoscibilis, et non ex parte cognoscentis.

Ad secundum dicendum, quod Philosophus ibi loquitur de habitibus nobilissimis partis cognitivae. Sed istorum habituum actus perfecte exprimitus sub his habitibus quantum ad id quod est proprium eis; sicut in actu scientiae est certitudo per causam, in qua expresse scientia demonstratur; et multo plus est hoc in intellectu principiorum. Et ideo qui habet scientiam, scit se habere, quamvis non e converso: quia aliqui se credunt habere, qui non habent. Semper enim ad rectum mensuratur obliquum; et ideo, secundum Philosophum (in 5 Ethic., cap. 8), virtuosus est mensura in operibus humanis; quia illud est bonus, quod virtuosus appetit; et similiter etiam est de rectitudine intellectus; quia illud est verum quod videtur habenti rectum intellectum; non autem quod videtur cuique.

Et per hoc patet etiam solutio ad tertium. Quia actus fidei per ipsum objectum, quod est creditum, distinguuntur ab actibus aliorum habituum vel potentiae imperfectae, quae non potest per se in tale objectum; et ideo habens fidem scit se illam habere.

Ad quartum dicendum, quod ad hoc quod aliquid cognoscatur ab anima, non sufficit quod sit sibi praesens quoquemodo, sed in ratione objecti. Intellectui autem nostro nihil est secundum statum viae praesens ut objectum, nisi per aliquam similitudinem ipsius, vel ab ipso effectu acceptam: quia per effectus devenimus in causas. Et ideo ipsam animam et potentias ejus et habitus ejus non cognoscimus nisi per actus, qui cognoscuntur per objecta. Nisi ergo modo velimus loqui de cognitione, ut

Augustinus loquitur, secundum quod intelligere nihil aliud est quam praesentialiter intellectui quoquemodo adesse.

Ad quintum dicendum, quod per hoc quod caritas creata vel increata est lux, ostenditur quod in se cognoscibilis sit, sed non cognoscitur, ab intellectu nostro in se nisi per effectum suum, ratione jam dicta, in corp. art.

ARTICULUS V.

Utrum caritas sit ex caritate diligenda.
(2-2, qu. 28, art. 1.)

Ad quintum sic proceditur. 1. Videtur quod caritas non sit ex caritate diligenda. Quatuor enim tantum sunt diligendi ex caritate, ut in 3, dist. 27, qu. unica, art. 3, dicitur: scilicet, Deus, proximus, anima, corpus. Sed caritas nullum horum est. Ergo etc.

2. Item, nulla res denominat seipsum, quia albedo non dicitur alba. Sed dilectum denominatur a dilectione. Ergo dilectio non diligitur, nec caritas caritate amat.

3. Praeterea, siue se habet sensus ad sentire, ita se habet affectus ad diligere. Sed sensus proprius non sentit se sentire. Ergo nec affectus diligentius sentit se diligenter. Caritas autem est in affectu. Ergo caritas ex caritate non diligitur.

4. Praeterea, omne quod diliguntur, aliqua dilectione diliguntur. Si igitur actus caritatis amat, oportet quod aliquo alio actus ametur, et ille eadem ratione erit diligendus. Ergo hoc modo ducitur in infinitum, quod non est ponendum. Ergo videtur quod caritas non sit ex caritate diligenda.

Contra est quod habetur in littera ex verbis Augustini: *Qui proximum diligit, consequens est ut ipsum praecepit dilectionem diligit.* Sed proximus diligendus est ex caritate. Ergo et caritas.

Item, proximus non est diligendus ex caritate, nisi inquantum habet imaginem Dei. Sed expressus repreäsentat Deum caritas, quam imago naturalis quae est in anima. Ergo videtur quod ipsa sit magis ex caritate diligenda.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod aliquid est diligibile dupliciter: vel siue ratio dilectionis, vel siue objectum, sicut etiam color videtur ut objectum, et lumen ut ratio per quam color est visibilis in actu. Sicut autem eodem actu videatur color et lux, ita etiam eodem actu diliguntur quod amatur ut objectum et ut ratio objecti. Scindendum est igitur quod caritas potest triplexiter sumi; vel pro caritate inreata, quae Spiritus sanctus est; vel pro caritate habituali; vel pro actu caritatis. Quodlibet autem istorum est ratio diligendi, et potest esse objectum dilectionis; sicut proximum diligimus inquantum in ipso Deus inhabitat, et habitum caritatis habet, et actu exercet; et sic diliguntur ut ratio diligibili. Si autem considerentur in se, sic adhuc diliguntur ut objectum dilectionis. Sic autem non diliguntur caritatis habitus vel actus dilectionis amicitiae vel benevolentiae quae inanimorum esse non potest, ut Philosophus (8 Edicor., cap. 1) dicit; sed dilectione ejusdem complacientiae, secundum quod diligere dicimur illud quod approbamus, et quod esse volumus.

Ad primum ergo dicendum, quod caritas est quodammodo medium inter Deum et proximum: quia est similitudo Dei, et etiam est ratio diligendi ipsum proximum; et ideo consequitur ad dilectionem utriusque.

Ad secundum dicendum, quod denominatio proprie est secundum habitudinem accidentis ad subiectum: sic autem dilectum non denominatur a dilectione, sed magis sicut objectum; et ideo ratio non procedit.

Ad tertium dicendum, quod in potentiis materialibus hoc contingit quod potentia non reflectitur super suum actum, propter hoc quod determinata est secundum compilationem organi. Visus enim particularis non potest cognoscere nisi illud cuius species spiritualiter in pupilla potest recipi; et ideo visus non potest comprehendere suum actum. Si autem hoc esset necessarium in omnibus, quod actus cuiuslibet potentiae non cognoscetur a propria potentia, sed a superiori, tunc oportaret quod vel in potentia animae ieretur in infinitum, vel remaneret aliquis actus animae imperceptibilis.

2. Item, nulla res denominat seipsum, quia albedo non dicitur alba. Sed dilectum denominatur a dilectione. Ergo dilectio non diligitur, nec caritas caritate amat.

3. Praeterea, siue se habet sensus ad sentire, ita se habet affectus ad diligere. Sed sensus proprius non sentit se sentire. Ergo nec affectus diligentius sentit se diligenter. Caritas autem est in affectu. Ergo caritas ex caritate non diligitur.

4. Praeterea, omne quod diliguntur, aliqua dilectione diliguntur. Si igitur actus caritatis amat, oportet quod aliquo alio actus ametur, et ille eadem ratione erit diligendus. Ergo hoc modo ducitur in infinitum, quod non est ponendum. Ergo videtur quod caritas non sit ex caritate diligenda.

Contra est quod habetur in littera ex verbis Augustini: *Qui proximum diligit, consequens est ut ipsum praecepit dilectionem diligit.* Sed proximus diligendus est ex caritate. Ergo et caritas.

Item, proximus non est diligendus ex caritate, nisi inquantum habet imaginem Dei. Sed expressus repreäsentat Deum caritas, quam imago naturalis quae est in anima. Ergo videtur quod ipsa sit magis ex caritate diligenda.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod aliquid est diligibile dupliciter: vel siue ratio dilectionis, vel siue objectum, sicut etiam color videtur ut objectum, et lumen ut ratio per quam color est visibilis in actu. Sicut autem eodem actu videatur color et lux, ita etiam eodem actu diliguntur quod amatur ut objectum et ut ratio objecti. Scindendum est igitur quod caritas potest triplexiter sumi; vel pro caritate inreata, quae Spiritus sanctus est; vel pro caritate habituali; vel pro actu caritatis. Quodlibet autem istorum est ratio diligendi, et potest esse objectum dilectionis; sicut proximum diligimus inquantum in ipso Deus inhabitat, et habitum caritatis habet, et actu exercet; et sic diliguntur ut ratio diligibili. Si autem considerentur in se, sic adhuc diliguntur ut objectum dilectionis. Sic autem non diliguntur caritatis habitus vel actus dilectionis amicitiae vel benevolentiae quae inanimorum esse non potest, ut Philosophus (8 Edicor., cap. 1) dicit; sed dilectione ejusdem complacientiae, secundum quod diligere dicimur illud quod approbamus, et quod esse volumus.

Ad primum ergo dicendum, quod caritas est quodammodo medium inter Deum et proximum: quia est similitudo Dei, et etiam est ratio diligendi ipsum proximum; et ideo consequitur ad dilectionem utriusque.

Expositio primae partis textus.

Consequens est ut ipsum praecepit (1) dilectionem diligat. Hoc intelligitur et de dilectione creatae et inreata. Qui enim diligat aliquem, vult se diligere illum; et ita actu dilectionis suae diligat; et in ipso diliguntur ipsa dilectio inreata; sicut exemplum

(1) *At. ut ipsa praedicta, etc.*

plar in exemplato, quia nihil est bonum vel diligibile, nisi secundum quod est in eo similitudo boni increat.

Magis enim novit dilectionem qua diligit, quam fratrem quem diligit. Totum quod sequitur de certitudine dilectionis, sive de habitu creto intelligatur sive de dilectione increata, exponit secundum quod aliquid dicitur certum ex se, et non ex parte cognoscens. Sed actus dilectionis etiam ex parte cognoscens notus est. Sed utrum ex tali habitu procedat, incertum est.

Et quo nisi Deo plenus est qui plenus est dilectionis? Hoc ideo dicitur, quia cum dono caritatis etiam ipse Spiritus sanctus datur, secundum quod novo modo inhabitare dicitur creaturam per novam similitudinem sui ipsius in ea.

Qui diligit fratrem, in lumine manet. Lumen comparatur caritati, non quantum ad virtutem manifestacionis, quia sic magis ad dona pertinet intellectus, sed quantum ad virtutem actionis: sicut enim lumen est forma universaliter motiva in tota natura, eo quod esset qualitas primi alterantis; ita caritas mouet et informat omnia dona, inquantum est similitudo primi doni, quod est Spiritus sanctus.

Ista contextio satis aperte declarat, eandem ipsam fraternalm dilectionem non solum ex Deo, sed etiam Deum esse, tanta auctoritate praedicari. Hoc enim quod dicitur: *Nam fraterna dilectio est qua diligimus invicem, interponitur per parenthesis.* Dicit autem fraterna dilectio Deus esse, praedicatione causaliter, per modum quo Dionysius (4° cap. de eael. Hierar.) dicit, quod esse divinum est esse omnium, quia ab eo omne esse traducitur et exemplatur.

Non dictum sumus, caritatem non propterea esse dicimus Deum, quia ipsa caritas sit nulla substantia quae Dei digna sit nomine, sed quod donum sit Dei. In hoc differt caritas ab aliis virtutibus, secundum intentionem Magistri et Augustini, quia aliae virtutes, quae in se aliquid imperfectionis important in habeante, ut fides, patientia et huiusmodi, ita sunt a Deo quod in Deo non sunt per essentialiam. Caritas autem, quia nihil imperfectionis habet, etiam de Deo essentialiter praedicatur, et ab eo in nobis est. Nec tamen sequitur quod illa caritas quae forma mentis nostrae est, sit illa eadem numero quae essentialiter de Deo dicitur, sicut etiam esse dicitur de Deo proprie, nec tamen illud esse est idem numero cum nostro esse.

Nullum enim est isto (1) dono Dei excellentius. Videtur hoc esse falsum: quia sapientia ponitur excellentissimum donorum. — Ad quod dicendum, quod secundum quod dona dividuntur virtutibus sapientia dignissimum donorum dicitur; et hanc dignitatem habet a caritate, cui semper conjungitur, secundum quam divinam veritatem savorat. Si autem donum universaliter sumatur pro omni eo quod ex Dei munere possidemus, sic caritas simpliciter potissimum est, quae nos fini conjungit.

Divisio secundae partis textus.

Hic queritur, si caritas Spiritus sanctus est, cum ipsa augetur et minuitur in homine, utrum concedendum sit quod Spiritus sanctus augetur vel minuitur in homine. In parte ista Magister objicit contra prae-

(1) *Ali.* Nullum enim istorum divido etc.

determinata, et dividitur in partes duas: in prima obiect per rationem; in secunda per auctoritates, ibi: *Supra dictum est, quod Spiritus sanctus caritas est Patris et Filii.* Prima in tres: primo ponit objectionem; secundo responsionem, ibi: *His itaque respondentes dicentes, quod Spiritus sanctus, sive caritas, penitus immutabilis est;* tertio responsionis confirmationem, ibi: *Ut autem certius fiat quod diximus, auctoritate confirmanus.* Obiectio autem est duplex, ut patet in littera, similiter solutio.

Supra dictum est, quod Spiritus sanctus caritas est Patris et Filii. Hic obiect per auctoritates, et dividitur in tres partes, secundum tria, quae contra Magistrum ex auctoritatibus elicuntur. Primum est quod alia est dilectio quia nos diligimus Deum, et Deus diligit nos. Dilectio autem qua Deus diligit nos, est Spiritus sanctus. Ergo dilectio qua nos diligimus Deum, est alius quam Spiritus sanctus. Secundum est, quod dicitur caritas esse ex Deo, sicut et fides. Sed fides est ex Deo, ita quod non est Deus. Ergo et caritas; et hoc ponit ibi: *Sed aliud est, inquit, quod magis urgat.* Tertium est quod caritas dicitur affectio vel motus mentis. Sed Spiritus sanctus non est huiusmodi. Ergo, etc.; et hoc ponit ibi: *Alias quoque inducent rationes ad idem ostendendum.* Quaelibet harum partium dividitur in objectionem et solutionem.

QUAESTIO II.

Ad intelligentiam hujus partis quinque quaeruntur: 1.º utrum caritas augetur; 2.º ut modo augmentum; 3.º utrum qualibet actu augetur; 4.º utrum sit aliquis terminus augmenti; 5.º utrum diminuat.

ARTICULUS PRIMUS.

Utrum caritas augetur. — (2-2, qu. 24, art. 4.)

Ad primum sic proceditur. 1. Videtur quod caritas non augetur. Nihil enim augetur nisi quantum. Sed nullum simplex est quantum, quia omne quantum est divisibile. Caritas autem est simplex habitus, et ita non est quantum per se, nec similiter per accidens, cum ejus subjectum, scilicet anima, sit etiam indivisibile. Ergo non augetur.

2. Si dicas, quod quanta est, non quantitate molis, sed virtutis, contra: quantitas virtutis dividitur secundum objecta in qua virtus potest. Sed in omnia objecta caritatis potest qualibet caritas, quantumcumque parvula. Ergo non augetur secundum quantitatem virtutis.

3. Item, cum augmentum sit species motus, quidquid augetur moveretur, et quod essentialiter augetur essentialiter moveretur. Sed quod moveretur est corpus, ut probat Philosophus (6 Physicor., text. 52); et quod naturaliter moveretur corrupcione. Cum igitur caritas non corrupcione, quia caritas nunquam excidit, 1 Corint. 15, 8, nec sit corpus mobile; videtur quod non essentialiter augetur.

4. Item, eni causa semper se habet eodem modo, illud neque augetur neque minuitur, nec aliquo modo variatur. Sed causa immediata caritatis Deus est, qui semper eodem modo se habet. Ergo caritas non variatur per augmentum.

5. Praeterea, constat quod augmentum qualitatis non potest reduci ad aliquam speciem motus, nisi ad alterationem. Sed alteratio, ut probat Philosophus

(in 7 Physic., text. 20), non est nisi circa partem animae sensitivam, et circa objecta ejus. Cum ergo caritas qualitas, sit et sit in parte intellectiva, alioquin non esset (1) in Angelis, qui sensitiva carent, videatur quod non augetur.

Contra: Augustinus (Tract. 3, supra 1 Epist. Joan.) dicit: *Caritas cum fuerit nata, nutritur, cum fuerit roborata, perficitur.* Omne autem in quo progressum secundum diversos gradus attenditur, augetur. Ergo etc.

Practerea, per actum devenimus in cognitionem habitus. Sed contingit actum caritatis intensorem fieri. Ergo etiam et caritas augeri potest.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod quidam posuerunt caritatem essentialiter non augeri, et horum fuit quadruplicem opinio. Quidam enim dixerunt, ut Magister in littera, quod caritas secundum se non augetur, sed dicitur augeri in nobis, inquantum nos in caritate proficiimus; et hoc qui ponit caritatem esse Spiritum sanctum, in quem variatio non cadit. Sed hoc non potest stare: quia non est intelligibile, quod nos in caritate, quae Spiritus sanctus est, proficiamus, nisi aliquid fiat in nobis quod prius non fuit; et hoc non potest esse tantum actus, cum omnis actus sit ex virtute aliqua, et actus perfectus, quali Spiritu sancto unum, est a virtute perfecta per habitum. Alii dixerunt, quod caritas essentialiter non augetur, sed dicitur augeri, inquantum magis firmatur in subiecto, secundum ipsam radicationem. Sed ex hoc etiam sequitur ipsam augeri essentialiter. Nulla enim forma potest intelligi magis firmari in subiecto, nisi per hoc quod habet maiorem victorianam super subiectum suum. Augmentum autem Victoriae redundat in augmentum virtutis, et per consequens in augmentum essentialiae: quia virtus, si non est ipsa essentialia, oportet quod sit ab essentiali, et commensuratur sibi sicut effectus causae proximae. Alii dixerunt, quod caritas essentialiter non augetur, sed adventiente majori caritate, minor caritas, quae inerat, destruitur. Hoc etiam non potest stare: quia nulla forma destruitur, nisi vel ex contrario agente, vel per accidens ex corruptione subiecti. Cum igitur subiectum caritatis maneat, et caritas adveniens caritati inventa non contrarieatur; non potest esse quod destruetur nec per se nec per accidens, sicut ignis parvus a magno igne propter consumptum materiae. Alii dixerunt, quod caritas non augetur nisi quantum ad fervorem. Sed hoc etiam non potest stare: quia fervor caritatis dupliciter accipitur: proprie et metaphorice. Metaphorice, secundum quod dicimus caritatem esse calorem, et intensionem actus caritatis metaphoricus dicimus fervorem, secundum quod Dionysius (cap. 4, de div. Nom.) ponit fervidum in amore Angelorum. Sic autem fervor acceptus, est per se consequens essentialiam caritatis; unde non potest in tali fervore fieri augmentum, nisi ipsa caritas essentialiter augetur; cum simul varietur res et omnia quae per se consequuntur ipsam. Alio modo dicitur fervor prout est in parte sensitiva; cum enim vires inferiores sequantur motum superiorum, si sit interior, sicut videmus quod ad apprehensionem mulieris dilectae totum corpus exardescit et moveretur; ita etiam quando affectus superior moverit in Deum, consequitur quadam impressio etiam in virtutibus sensitivis, secundum quam incitantur ad obediendum

(1) *Ali.* aliquando esset, etc.

divino amori. Intensio autem istius fervoris non sufficit ad augmentum caritatis: quia secundum augmentum istius fervoris non attenditur quantitas meriti, cum istius consistat in dispositione corporis. Unde magis ferventes non semper magis merentur. Sed ille qui dicitur crescere in caritate, crescit etiam in merito, si sit in statu merendi.

Et ideo dicendum, quod caritas essentialiter augetur. Sciendo tamen est, quod augeri nihil aliud est quam sumere maiorem quantitatem; unde secundum quod aliquid se habet ad quantitatem, ita se habet ad augmentum. Quantitas autem dicitur duplicitate: quedam virtualis, quedam dimensiva. Virtualis quantitas non est ex genere suo quantitas, quia non dividitur divisione essentialiae sua; sed magnitudo ejus attenditur ad aliquid divisibile extra, vel multiplicabile, quod est objectum vel actus virtutis. Sed ex genere suo est vel forma accidentalis in genere qualitatis, vel forma substantialis, quae tamen non est maior vel minor. Et ideo augmentum secundum quantitatem virtutis non pertinet ad speciem motus quae augmentum dicitur, sed magis ad alteracionem; et hoc modo augetur caritas et alias qualitates. Quantitas autem dimensiva est quorundam per accidens, sicut albedinis, quae dicitur quanta secundum quantitatem superficie, ut in Praedicationis (cap. de quant.) dicitur. Unde non augetur nisi per accidens; sed per se inventur in corporibus que per se augentur. Hoc autem contingit duplicitate. Quia aliquando illud quod sumit maiorem quantitatem, moveatur de quantitate minori in maiorem. Aliquando autem est sine motu ipsis quod augeri dicitur; unde non qualibet pars augetur, sicut qualibet pars moti per se moveatur. Et hoc contingit quando efficit major quantitas per additionem quantitatis, sicut quando additur lignum ligneo, vel linea linea. Unde hoc est augmentum, sed non motus augmenti. Quod autem moveatur aliquid ad maiorem quantitatem, contingit duplicitate: vel ita quod quantitas sit per se terminus motus; vel quod consequatur terminum. Quando per se quantitas est terminus motus, oportet quod sit ibi additio ad totum, et quod ad qualibet partem, ut totum augetur et qualibet pars ejus; sicut est in animali et in planta; et tunc proprie est motus augmenti. Unde motus augmenti non est nisi in habitibus nutritiis. Consequitur autem terminum motus, quando est ad formam aliquam quam consequitur aliqua quantitas. Cilibet enim forma debetur quantitas determinata; et quia motus non specificatur nisi ab eo quod est per se terminus motus, ideo talis motus non dicitur per se motus augmenti; sed vel generatio si sit forma substantialis, sicut quando ex aere fit ignis; vel alteratio, quando est forma accidentalis, sicut in rarefactione aeris patet.

Ad primum ergo dicendum, quod caritas, quamvis non habeat quantitatem dimensivam neque per se negare per accidens, quia subiectum etiam ejus non est quantum; tamen in ea quantitas virtutis est, ratione cuius augeri dicitur, sicut et albedo et calor.

Ad secundum dicendum, quod quantitas virtutis attenditur duplicitate: vel quantum ad numerum objectorum, et hoc est per modum quantitatis discrete; vel quantum ad intensionem actus super idem objectum; et hoc est sicut quantitas continua; et ita exercebit virtus caritatis.

Ad tertium dicendum, quod caritas non dicitur augeri quasi subjectum augmenti, cum sit accidens, sed quia secundum ipsum attendit augmentum; sicut etiam quantitas augeri dicitur, et albedo variari quando aliquid per albedinem variatur. Nec oportet quod si essentialiter augetur, quod destruantur. Dicitur enim aliquid secundum essentiam suam moveri dupliciter; vel quia essentia est per se terminus motus, et sic moveri per essentiam est essentiam amittere et corrumpti; vel quia est secundum aliquid coniunctum essentiae, quod est per se terminus motus, sicut dicitur aliquid moveri essentialiter dum secundum locum moveratur, quia secundum suam essentiam in loco est. Et sic essentiale augmentum dicitur quod est secundum quantitatem essentiam consequentem, manente una et eadem essentia sub diversa quantitate; sive quantitas sit ipsa essentia rei, sicut quantitas virtutis est idem cum ipsa virtute, et tamen moveretur per se loquendo secundum quantitatem, secundum maiorem et minorem perfectionem virtutis; nec tunc per se secundum essentiam moveretur, quia esse suum retinet; sive sit aliud ab essentia, sicut patet in augmentatione corporali. Nec oportet quod omne quod moveretur, sit corpus, nisi accipiatur de motu naturali, qualis non est motus animae.

Ad quartum dicendum, quod quamvis causa efficiens caritatis sit in se immobilia; tamen secundum ordinem sapientiae suae, potest alieui majorem caritatem praebere pro beneficio sua voluntatis, et secundum quod aliquis diversimode se ad caritatem preparat, qui etiam se habet aliquo modo ad caritatem ut causa materialis recipiens ad eius diversitatem etiam sequitur variatio in effectu.

Ad quintum dicendum, quod, cum alteratio passiva includat in intellectu suo passionem, sicut duplex est passio, ita et duplex est alteratio. Dicitur enim communiter passio uno modo omnis receptione, secundum etiam quod intelligere pati dicitur, et sic etiam alteratio secundum istam passionem consistit in qualibet variatione circa receptionem alieuius qualitatis; et hoc modo potest esse alteratio etiam in substantiis pure intellectualibus, et sic alteratio potest esse in caritate. Alio modo dicitur proprie passio, quando alieuius aliquid a substantia, et hoc est ex actione contraria transmutans; et secundum istam passionem alteratio dicta non est nisi circa sensibilia et circa sensibilem partem animae per se, et circa intellectum per accidens, quantum ad illas qualitates quae in parte intellectiva ex sensibus oriuntur, sicut sunt omnes habitus acquisiti; quorum non est caritas.

ARTICULUS II.

*Utrum caritas augetur per additionem.
(2-2, quæst. 24, art. 5.)*

Ad secundum sic proceditur. 1. Videtur quod caritas augetur per additionem. Philosophus enim dicit (1 de Generatione, text. 52): *Augmentum est præexistenti quantitatæ (1) additamentum.* Si igitur caritas augetur, oportet quod præexistenti caritati alia caritas addatur.

2. Item, nihil potest augere caritatem nisi Deus

1) *Ali. caritati.*

qui dedit. Sed Deus non agit aliquid in anima de novo nisi per novum influxum. Non potest autem intelligi novus influxus nisi aliquid de novo infundatur. Ergo videtur quod caritas augetur per hoc quod alia caritas de novo infusa præsenti addatur.

3. Item, si non augetur per additionem novae caritatis a Deo, non videtur posse augeri nisi per recessum a contrario caritatis. Sed contra, augmentationem caritatis potest esse in illis in quibus nihil est de contrario caritatis, sicut in Angelo, et homine in statu innocentiae. Ergo videtur quod isto modo caritas non augetur, sed praedicto modo.

4. Praeterea, videtur, secundum hoc, quod Deus non est causa augmenti caritatis, sed homo, qui se a contrario caritatis refrenat, sicut a concupiscentia. Et hoc est inconveniens. Ergo videtur quod non augetur nisi per additionem.

Contra, simplex simplici additum, nihil magis efficit, ut probat Philosophus (1 de Generatione, text. 8). Sed caritas est quid simplex. Ergo per additionem caritatis ad caritatem non efficitur major caritas.

Praeterea, secundum Dionysium (3 cap. de div. Nom.), tantum distat inter ipsas Dei participationes et participantes, quod participatio quanto simplicior est tanto nobilior, participans vero quanto majorem habet compositionem donorum participatorum, tanto nobilius est; sicut esse est nobilium quam vivere, et vivere quam intelligere, si unum sine altero intellegatur: omnibus enim esse possit præclerigetur. Sed quod habet plura ex his, melius est. Sed caritas est quædam participatio divinae bonitatis. Ergo quanto compositior est per additionem caritatis ad caritatem, minus valebit. Igitur si caritas augetur per additionem, quanto magis augetur, minus erit eligenda. Hoc autem est ridiculum. Ergo non augetur per additionem.

SOLVIT. Respondeo dicendum, quod eorum qui ponunt caritatem essentialiter augeri, dieta revertitur in duas opiniones: quarum una est, quod augetur per additionem caritatis ad caritatem; alia est quod augetur per intensiōēm secundum accessum ad terminum; et in hoc revertitur quod quidam dicunt, caritatem augeri per multiplicationem sui in anima sicut lux in aere: lux enim non augetur nisi per intensiōēm, sicut aliae qualitates. Primam autem positionem non possum intelligere; quia in omni additione oportet intelligere duo diversa, quorum unum unum alteri additur. Si autem intelligentur duas caritates, aut intelligentur diversae secundum speciem aut numerum. Consta quod non secundum speciem, cum omnes caritates sint in eadem specie virtutis. Diversitas autem secundum numerum est ex diversitate materie, sicut haec albedo differt ab illo numero, quia est in diverso subiecto. Unde non potest qualitas addi qualitati nisi per hoc quod subiectum subiecto additur. Caritas autem quae potest addi, nunquam fuit in alio subiecto, antequam in isto; et secundum hoc quod est in isto, non differt numero ab alia caritate in eodem existente, ut probatum est, in hac dict. quæst. 4, art. 1. Unde nullo modo est intelligere ibi additionem. Sed ista positio provenit ex falsa imaginatione, quia augmentationem caritatis imaginari sunt ad modum augmenti corporalis, in quo fit additio quantitatis ad quantitatem. Et ideo dico, quod quando caritas augetur, nihil ibi additur, sicut Philosophus etiam dicit in 4 Physic. (text. 84), quod aliquid efficitur

qui dedit. Sed Deus non agit aliquid in anima de novo nisi per novum influxum. Non potest autem intelligi novus influxus nisi aliquid de novo infundatur. Ergo videtur quod caritas augetur per hoc quod alia caritas de novo infusa præsenti addatur.

magis album vel magis calidum, non per additionem alieuius albedinis vel caloris; sed quia illa qualitas quae prius inerat intenditur secundum propinquitatem ad terminum. Haec autem intensio contingit diversimode in qualitatibus simplicibus et compositis, primis et secundis. Qualitates enim compositæ vel secundæ, intenduntur secundum intensiōēm qualitatum primarum, sicut sapor et saniitas et alia hujusmodi, secundum intensiōēm caloris et frigoris, humoris et siccitatis. Qualitates autem primæ et simplices intenduntur ex causis suis, scilicet ex agente et recipiente. Agens enim intendit reducere patientem de potentia in actum suac similitudinis, quantumcumque potest. Sicut autem non calidum est potentia caloris, ita minus calidum est potentia respectu magis calidi. Unde sicut per potentiam calidi efficitur de non calido calidum, non quod ponatur ibi aliquis calor, sed quia calor qui est in potentia, educitur in actum; ita etiam efficitur magis calidum per actionem calidi, in quantum educitur calor, qui inerat ut actus imperfectus, in maiorem perfectionem et maiorem assimilationem agentis; et hoc contingit, secundum quod potentia subiecta actui, quae quidem, quantum in se est, ad multa se habet, magis ac magis terminatur ab actu illo; vel quia augetur virtus agentis, sicut ex conjunctione plurium luminarium intenditur illuminatio; vel ex parte ipsius materiae, secundum quod (1) efficitur susceptibilior illius actus, sicut aer quanto plus attenuatur, fit susceptibilior luminis. Intensio autem caritatis non contingit ex hoc quod virtus agentis fortificetur, sed tantum ex hoc quod natura recipiens, quae quantum in se est, dispositionem quædam habet secundum quod est in potentia ad plura, magis ac magis præparatur ad susceptionem gratiae, secundum quod ex dicta multitudine, scilicet confusione potentialitatis, in unum colligitur per operationes quibus ad caritatem suscipienda præparatur, ut prius dictum est, art. 1, istius quæst. Et ideo Dionysius perfectum sanctitatis semper designat per hoc quod est ex sparsa vita in unicam consurgere. Et sic patet quod augmentum caritatis simile est augmentatione qualitatis naturalium, licet origo ejus differat ab origine illarum. Cujus ratio est, quia qualitates naturales educuntur de potentia materiae, quarum inchoationes quædam materiae Deus operare creationis didicit; et ideo quando in actum procedunt, est exitus de imperfecto ad perfectum. Dona autem gratuita non educuntur quasi de potentia naturae; quia nihil est in potentia naturali quod per agens naturale educi non possit. Et ideo origo gratiae est per novam infusionem; sed augmentatione ejus est per hoc quod de imperfecto ad perfectum actus infinitus educitur.

Ad primum igitur dicendum, quod propositio Philosophi intelligitur de augmentatione corporali, quod fit semper per additionem quantitatis, quia in hac materia ab ipso proponitur.

Ad secundum dicendum, quod Deus una et eadem operatione agit in omnia quae sunt, quævis forte illa operatio differat solum secundum rationem, secundum quod exit a ratione diversorum attributorum, vel diversarum idearum. Unde dico, quod una et eadem operatione infunditur gratia

1) *Ali. additur magis.
S. Th. Opera omnia. V. 6.*

et augetur; nec est diversitas nisi ex parte recipientis, quod ex illa operatione plus minusve recipit, secundum quod ad eam diversimode præparatur; sicut eadem irradiatione solis efficit aer clarus et magis clarus, depulsis vaporibus qui receptionem luminis impediabant; unde non oportet quod sit ibi alia et alia claritas. (1).

Praeterea, etiam si essent due operationes, non oportet quod terminarentur ad duo diversa secundum substantiam; sed prima terminaretur ad esse caritatis imperfectæ, secunda ad eamdem caritatem secundum perfectionem, secundum quod aliquid educit de imperfecto ad perfectum.

Ad tertium dicendum, quod non est de ratione intensioēm alieuius qualitatis, quod sit per refectionem a contrario; sed hoc accidit qualitatibus, secundum quod inest in subiecto participante contrarium. Sed hoc est de necessitate intensioēis quod qualitas educatur de imperfecto ad perfectum, sicut patet de diaphano, in quo nihil est contrarium luci, quod potest lumen intendi secundum incrementum virtutis illuminantis. Haec autem imperfectio est ex potentialitate ipsius naturae, quae subjicitur perfectioni et actui. Cum enim omnis potentia receptiva ad multa se habeat, secundum istam multitudinem ipsius, dissimile est principio agenti, quod est terminatum ad actum unum; et secundum quod ista confusio potentialitatis magis subjicitur actui, perfectior perficitur actus, et ipsum perfectum magis efficitur unum, et magis assimilatum principio agenti. Haec autem confusio potentialitatis est in qualibet natura creata, secundum quod nondum est perfecta per actum. Unde etiam per istum modum ponit Dionysius (cap. 5 eadest. Hierar.), purgationem in Angelis, scilicet secundum quod removentur a confusione dissimilitudinis.

Ad quartum dicendum, quod eodem modo sumus causa augmenti gratiae, sicut et causa ipsius gratiae, scilicet per modum dispositionis tantum. Sed efficientia utrobuc est ex parte ipsius Dei, sicut patet ex his quae supra dicta sunt, in corp. art.

ARTICULUS III.

*Utrum caritas augetur quolibet actu.
(2-2, quæst. 24, art. 6.)*

Ad tertium sic proceditur. 1. Videtur quod caritas quilibet actu augetur. Ubi enim eadem causa est, et idem effectus. Sed omnes actus caritatis sunt ejusdem speciei quantum ad esse morale, sicut omnes actus fortitudinis. Ergo cum aliquis actus caritatis caritatem augeat, videtur etiam quod quilibet actus.

2. Item, quod facere potest magis, potest etiam facere minus. Sed quilibet actu caritatis meretur quis vitam aeternam. Ergo et potest mereri augmentationem caritatis.

3. Praeterea, quilibet actus caritatis est longe potentior quantum ad esse gratiae, quam actus qui sunt ex naturalibus tantum. Sed per actus qui sunt tantum ex naturalibus, homo præparatur per modum dispositionis ad recipiendum gratiam. Ergo multo magis per quemlibet actum caritatis disponitur ad caritatem augmentationem.

1) *Ali. caritas.*

4. Contra, ex eisdem principiis ex quibus aliquid nascitur, et augmentatur. Sed unus actus non sufficit ad dispositionem ut caritas infundatur. Ergo nec ad hoc ut augatur. Probatio mediae. Majorem causalitatem habet actus noster ad virtutem acquisitam quam ad caritatem infusam. Sed unus actus non sufficit ad generationem virtutis acquisitae; quinimum ex frequenti bene agere fit homo bonus, secundum Philosophum (2 Ethic. cap. 1). Ergo multo minus unus actus sufficit disponere ad caritatem.

5. Item, secundum augmentum caritatis augeatur etiam praemium substantiale; dicitur enim communiter, quod pluribus operibus in caritate factis, non plus meretur quis quantum ad augmentationem praemii substantialis, quam uno ex aequali caritate facta. Ergo non qualibet actus caritatis caritas augeatur.

SOLVENDO. Respondeo dicendum, quod non eodem modo se habet actus informatus caritate ad augmentationem caritatis, et actus praecedens caritatem ad habendam caritatem. Actus enim qui est ex caritate, ordinatur ad augmentationem caritatis et per modum dispositionis et per modum meriti; sed actus praecedens caritatem ordinatur ad consequendum caritatem solum per modum dispositionis, ut supra dictum est, art. ante, non per modum meriti: quia ante caritatem nullum potest esse meritum. Neuter autem actus ordinatur ad habendum vel augmentandam caritatem per modum aliquius efficientiae, sicut actus nostri ad habendum habitus acquisitos.

Sciendum est igitur, quod actus qui praecedit caritatem, quandoque unus solus disponit ultima dispositione ut infundatur caritas, secundum immobilitatem divinae bonitatis, per quam unicuique largitur secundum quod praeparatum est ad recipientem: quandoque autem unus actus non disponit nisi dispositione remota, et sequens actus magis disponit, et sic deinceps, secundum quod ex multis bonis actibus pervenit ad ultimam dispositionem, inquantum actus sequens semper agit in virtute omnium praecedentium; ut patet in guttis cavitatibus lapidem, quod non qualibet auctor aliud de lapide, sed omnes praecedentes disponunt, et una ultima agens in virtute omnium praecedentium, inquantum scilicet inventit materialis dispositum per praecedentes, compleat cavationem. Hoe autem ideo contingit, quia homo est dominus sui actus. Unde potest agere secundum totam virtutem naturae suae vel secundum partem quod non contingit in illis quae agunt ex necessitate naturae: semper enim agunt tota virtute sua. Quando ergo ita est quod homo non habens caritatem ex tota virtute bonitatis naturalis sibi inditae movetur ad caritatem, tunc unus actus disponit eum ultima dispositione, ut caritas sibi detur. Quando vero non secundum totam virtutem, sed secundum aliquid ejus praeparatur ad caritatem, tunc actus non est sicut dispositio ultima, sed remota, et per plures actus poterit pervenire ad dispositionem ultimam. Similiter dico ex parte alia, quod quando actus caritatis procedit ex tota virtute habentis et quantum ad virtutem naturae et quantum ad virtutem habitus infusi, tunc unus actus disponit, et meretur augmentum caritatis, ut statim fiat. Quando autem non secundum totam virtutem procedit actus ille, tunc est ut dispositio remota, et poterit tunc per actus vo-

actus pervenire ad augmentum caritatis, non tamen de necessitate: quia homo, quantumcumque sit dispositus, potest non agere secundum rationem dispositionis illius; quod non contingit in dispositionibus non voluntariis, ratione iam dicta, paulo sup.

Ad primum igitur dicendum, quod non eodem modo se habet qualibet actus caritatis, eo quod unus potest esse magis intensus, et etiam unus potest esse disponens in virtute plurium praecedentium, ut dictum est, in corp. art., et ideo non sequitur idem effectus.

Ad secundum dicendum, quod praemium substantiale vitae aeternae ordinatur sicut finis ad actus caritatis, et commensuratur ad invicem, non secundum aequiparantiam, sed secundum proportionem. Unde actu caritatis debetur praemium substantiale, et actu majoris caritatis maior praemium. Unde qualibet actus caritatis, inquantum est informatus tali habitu, ordinatur ad praemium substantiale; non tamen ad augmentationem praemii, sicut nec ad augmentationem caritatis, secundum quod caritas remanet primum principium merendi, sed solum secundum quod augmentationem caritatis pertinet ad perfectionem premii.

Ad tertium jam patet responsio per id quod dictum est (ubi supra), quia actus caritatis excedit actum praecedentem caritatem in hoc quod habet virtutem merendi, et ita accedit plus ad causationem caritatis quam actus praecedens caritatem.

Ad quartum dicendum, quod ad hoc quod aliqua perfectio introducatur, duo requiruntur. Unum ex parte introducuntur, ut sua operatio commensuretur secundum aequalitatem perfectioni introducendae: non enim ex parva calefactione induetur calor ignis, sed ex tali calefactione, quae habet aequali virtutem, ad minus ex suo principio, calor ignis. Aliud ex parte recipientis, ut dispositio sui proportionetur eodem modo perfectioni inducendae. Contingit autem quandoque, sicut in operibus animae, quod aliquid disponit et perfectionem recipit a seipso, ut in scientia et virtute patet. Unde ad perfectam dispositionem sufficit quod anima operetur secundum virtutem proportionatam illi perfectioni, quae inducenda est: et quia tota capacitas animae vix sufficit ad receptionem tantae perfectionis, quanta est caritas, nisi Deus de sua liberalitate suppleret; ideo ad hoc quod sit in anima ultima dispositio ad caritatem requiritur actus qui sit secundum totam virtutem suam, et iste sufficiet quantum in nobis est; sed minor non sufficit ad talenm dispositionem. Utterius in illis continentibus in quibus per actum animae non tantum est dispositio, sed etiam ipsa perfectio, exigunt quod actus ipsius animae sit proportionatus et aequalis in virtute ipsi perfectioni introducendae. Omnis autem habitus de ratione sua habet quod sit difficile mobilis; ideo, habet firmitatem quandam. Unde quando una actio animae habet firmitatem, inducit habitum; sicut patet quod una demonstratio proper sui certitudinem et firmitatem facit habitum scientiae. Quando autem unus actus non habet firmitatem, non sufficit unus, sed oportet quod sint plures. Unde ex uno argumento dialecticu non generatur opinio, sed ex pluribus congregatis. Ita etiam quia actus voluntatis humanae non habet firmitatem, cum voluntas indeterminate se habeat ad multa, habitus virtutum politiearum, qui acquiruntur per actus vo-

luntatis, non possunt acquiri tantum per unum actum, sed oportet quod multi convenient. Habitus autem caritatis non habet firmitatem per actum animae, sed a causa sua, quae Deus est; et ideo unus actus voluntatis potest sufficere ad hoc quod caritas infundatur, et similiter ad hoc quod augatur.

Ad quintum dicendum, quod quando est talis actus caritatis, qualis requiritur ad augmentationem caritatis, tunc etiam augetur praemium substantiale, quod debetur caritati majori consequenti actum, non caritati quea est radix actus. Non autem omnes sunt tales (1), ut dictum est, in respons. ad 2 iustius art.; et ideo ad multitudinem actuum non sequitur de necessitate augmentationem praemii substantialis.

ARTICULUS IV.

Utrum augmentum caritatis habeat aliquem terminum.
(2-2, qu. 24, art. 7.)

Ad quartum sic proceditur. 1. Videtur quod augmentationem caritatis habeat aliquem terminum. Perfectio enim non excedit capacitatem perfectibilis. Sed capacitas animae finita est. Ergo non potest recipere nisi perfectionem finitam. Sed omnis motus qui est ad finitum, finitus est. Ergo augmentationem caritatis, quod est ad perfectionem animalium, est finitum.

2. Praeterea, nihil ordinate movetur ad id quod consequi non potest, secundum Philosophum (5 Phys. text. 47, et 6 Physic., text. 51); sicut qui non potest esse in Agypto, non movetur ordinatae ad cundum illue. Sed infinitum distans nullus potest consequi, cum nullus motus possit esse secundum distantiam infinitam. Ergo nullus motus est infinitus. Sed augmentationem caritatis est quidam motus. Ergo venit ad aliquem terminum.

3. Praeterea, sicut infra, in 5. distinet. 15, dicit Magister, gratia Christi nihil potest etiam Deus maius facere. Sed si augmentationem caritatis et gratiae esse in infinitum, qualibet caritate posset esse aliqua major. Ergo non est infinitum. Et similiter potest dici de beata Virgine, de qua dicit Anselmus (de concept. Virg. cap. 18), quod ea puritate nitiua qua major sub Deo nequit intelligi. Et similiter etiam de beatis, quorum caritas augeri non potest. Per quae omnia videtur quod augmentationem caritatis venit ad terminum aliquem, qui augeri non potest.

Contra, augmentationem caritatis est, secundum majorē assimilationem ad Deum. Sed quantumcumque aliquis accedat ad Dei similitudinem, semper in infinitum distat ab eo. Ergo semper magis potest accedere, et ita videtur quod augmentationem caritatis non sit infinitum.

Praeterea, quando caritatis actus procedit a majori caritate, majoris est virtus in merendo. Sed actus caritatis imperfectae meretur augmentationem caritatis. Ergo multo magis meretur quando caritas magis perficietur, et ita augmentationem caritatis nunquam stabit.

SOLVENDO. Respondeo dicendum, quod de termino augmentationi caritatis dupliciter possumus loqui:

(1) Al. de exemplo.

aut quantum ad id quod est, aut quantum ad id quod potest esse. Sic etiam dicimus, quod summum malum non est quo non possit esse aliud pejus; tamen aliud est summe malum quo nihil est pejus. Similiter dico, quod augmentationem caritatis pervenit ad aliquem terminum ultra quem caritas non augetur in quolibet homine; non tamen per-

venit ad aliquem terminum ultra quem non possit augeri. Cujus ratio est ex parte eius quod moveretur secundum hoc augmentum, et ex parte eius ad quod moveretur.

Id autem ad quod moveretur anima in augmentatione caritatis, est similitudo divinae caritatis, cui assimilatur; ad quam, cum infinita sit, in infinitum potest accedi plus et plus, et numquā adaequabitur perfecte. Ex parte autem eius quod moveretur est quod ipsa anima, quantum plus recipit de bonitate divina et lumine gratiae ipsius, tanto capacior efficitur ad recipiendum; et ideo quanto plus recipit, tanto plus potest recipere. Cujus ratio est, quia potentiae materiales sunt terminatae et finitas secundum exigentiam materiae; et ideo non possunt recipere nisi secundum proportionem materiae; potentiae autem immateriales non limitantur ex materia, sed magis secundum quantitatem bonitatis divinae in eis perceptae. Unde quanto plus additur de bonitate, tanto magis est de potentia ad capacitatem; sicut patet in exemplo (1) Philosophi de sensu et intellectu (5 de Anima, text. 7). Dicit enim quod sensus a fortibus sensibilibus corrumpuntur, et non augetur eorum capacitas, quia sunt potentiae materiales; sed intellectus quanto magis intelligit difficultia, tanto etiam plus potest; ita etiam quanto natura spiritualis plus recipit de caritate, plus potest recipere. Quidam autem comparantes capacitatem substantiae spiritualis capacitatē substantiae materialis, dixerunt, quod est terminus in augmentatione caritatis secundum capacitatem naturae, scilicet quod tantum recipit de caritate quod impletur capacitas prima quae erat ex natura, nec potest plus recipere. Et ponunt exemplum de aere, qui habet terminum subtilitatis sue, quem non excedit. Unde potest in eo intendi lumen, secundum quod magis et magis depuratur a vaporibus permixtis; sed quando pernivit ad puritatem naturae sue, non potest amplius purificari, nec illuminari ab eodem illuminante. Sed non est simile de capacitate substantiae materialis et spiritus, ut dictum est, in hac dist. qu. 1, art. 5.

Ad primum igitur dicendum, quod quamvis capacitas animae sit finita in actu, tamen potest plus et plus in finitum elongari, secundum quod plus et plus recipit. Nunquam tamen erit infinita, nec recipiet perfectionem infinitam; sicut etiam patet in additione numeri, qui in infinitum est impossibilis (2); nunquam tamen est aliquis numerus infinitus in actu; quia potentia additionis numerorum, ut dicit Commentator in 5 Physic. (text. 68), non est una, sed semper ex nova additione efficitur alia potentia in numero secundum quod efficitur nova species numeri. Unde qualibet potentia potest exire in actu, non tamen potest esse ut omnes excent in actu, quia in quolibet actu additur etiam potentia; et ita est etiam hic de capacitate animae.

(2) An. impossibilis?

Ad secundum dicendum, quod quolibet augmentum caritatis terminatum est, et est ad terminum quem consequi potest homo; sed tamen ille terminus, cum non sit actus purus, est permixtus potentiae; unde adhuc potest esse aliud augmentum numero, et ita in infinitum augmentum succedere augmento, et hoc modo intelligitur augmentum caritatis interminatum.

Ad tertium dicendum, quod gratia Christi, quamvis secundum essentiam esset finita, tamen secundum quid fuit infinita, in quantum scilicet erat dispositio congruitatis ad unionem, et in quantum concurrebat in operationem Christi, qui erat virtus infinita ex hoc quod erat persona divina, et alius modis, ut dicitur in 5, dist. 17, qu. 1, art. 2, qu. 5, et ex hoc habebat quod non poterat augeri.

Ad illud quod objectetur de beata Virgine, dicendum est, quod differt puritas augmentum, et caritatis. Augmentum enim puritatis est secundum recessum a contrario; et quia in beata Virgine fuit depuratio ab omni peccato, ideo pervenit ad summum puritatis; sub Deo tamen, in quo non est aliqua potentia deficiendi, quae est in qualibet creatura, quantum in se est. Caritatis autem augmentum est per accessum ad divinam bonitatem; et ideo non habuit beata Virgo summam caritatem qua major non posset intelligi, quia etiam proficit in caritate et gratia.

Ad illud quod objectetur de beatis, dicendum, quod caritas non augetur in eis propter conditionem status; quia non sunt in via, sed in termino viae. Unde datur eis praemium secundum illud quod caritas in statu viae in eis crevit.

ARTICULUS V.

Urum caritas minuatur.
(2 - 2, quest. 24, art. 10.)

Ad quantum sic proceditur. 1. Videtur quod caritas minuatur. Contraria enim nata sunt fieri circa idem. Sed augmentum et diminutio sunt contraria. Cum igitur caritas augeatur, videtur quod minuitur.

2. Item, Augustinus (in Enchir., cap. 121) dicit: *Ubi magna cupiditas, ibi parva caritas;* et alibi (10 Conf., cap. 2): *Minus te amat qui aliquid tecum amat.* Sed contingit cupiditatem augeri. Ergo etiam caritatem contingit minui.

3. Praeterea, veniale peccatum est malum culpe. Sed omne malum aliquod bonum admittit sibi oppositum. Cum igitur malo culpe oponatur bonum gratiae vel caritas, admittit veniale peccatum bonum caritatis. Sed non admittit totum, quia sic excluderet a regno; sola enim caritas dividit inter filios regni et perditionis, secundum Augustinum (13 de Trin., cap. 18), et si esset mortale. Ergo admittit aliquid eius; ergo diminuitur.

4. Item, secundum quod aliquis se disponit ad caritatem et gratiam, secundum hoc sibi Deus infundit, quia, secundum Augustinum (de Spiritu et Anima, cap. 17), lumen divinae gratiae omnibus presens est. Sed quod aliqui non suscipiant eam, est quia avertunt se ab illa; sicut qui claudit oculos ad lumen solis. Sed contingit quod aliquis minus disponit se ad caritatem quam prius fecerat. Ergo minus participabit de lumine gratiae et de caritate.

Contra, quilibet caritas creata est finita. Sed

omne finitum, secundum Philosophum (1 Physic., text. 57), consumitur per ablationem, ablato quodam semper et semper. Si igitur veniale diminuit aliquid de caritate, sequens etiam diminuit, et sic multiplicatis venialibus tota caritas tolletur. Sed caritas non tollitur nisi per mortale peccatum. Ergo multa venialia fiunt unum mortale, quod nullus ponit.

Si dicas, quod in ista ablatione est sicut in divisione continui, quae est in infinitum, si fiat secundum eandem proportionem, et non secundum eandem quantitatem, contra quando est divisio secundum eandem proportionem, illud quod post auferatur, semper est minus eo quod prius auferrebat; sicut si primo auferatur tercia pars lineae, et postea tercua illius residui, et sic deinceps; semper acceptum post, erit minus secundum quantitatem. Sed quod sequens veniale non habeat minorem virtutem quam primum, potest contingere. Ergo admetit de caritate quantum et primum; et ita consumetur per ablationem.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod caritas non potest diminui essentialiter, nisi forte per successionem, ita scilicet quod destruatur caritas quae inest, per mortale peccatum, et postmodum minor infundatur per minorem preparationem. Et causa hujus est, quia causa diminutionis caritatis non potest sumi ex parte Dei; cum nullus defectus reducatur in ipsum quod est actus completus, sicut in causam. Oportet ergo, si caritas diminuatur, quod diminutionis causa ex parte nostra suscipiatur. Defectus autem contingens ex parte nostra, vel est ex cessatione actus vel ex inordinatione. Ex cessatione actus non potest remitti caritas, sicut habitus virtutum acquisitorum, secundum id quod in se est. Firmitas enim caritatis ipsius non est ex actu nostro, sed ex principio influente, ut dictum est, in hac quest., art. 2. Unde cessantibus actibus, manet nihilominus idem robur caritatis. Sed verum est quod per actus frequentes disponuntur omnes vires animae, et membra corporis rediguntur in obsequium caritatis, in quo consistit fervor, ut dictum est; et ideo ex otio tepescit caritatis fervor. Habitus autem acquisitorum virtutum, robur et firmitatem habent ex nostris operibus; unde cessantibus operibus, remittitur robur virtutis etiam in se. Inordinatione autem actus vel est circa finem, vel circa ea quae sunt ad finem. Si circa finem, ita scilicet quod finis tollatur; sic caritas, secundum quam adhaeretur fini, tollitur; et hoc fit per mortale peccatum. Si autem circa ea quae sunt ad finem, ita scilicet quod finis remaneat, et inordinate aliquis immoret circa ea quae sunt ad finem; talis inordinationis, quae est peccati venialis, non attingit caritatem, quae est secundum adhaesionem finis, et ideo nihil diminuit de ipsa. Sed verum est quod sicut ea quae sunt ad finem disponunt ad finem, ita inordinationis in eis est dispositio ad inordinationem quae est circa finem, secundum quod dicimus, quod veniale peccatum est dispositio ad mortale. Unde per hujusmodi venialia disponit quis ad amissionem caritatis. Et inde est quod caritas dicitur diminiri quantum ad radicationem et fervorem, et non quantum ad essentiam. Quantum ad radicationem quidem, secundum quod fit dispositio ad contrarium, unde minuitur firma inhaesio caritatis; secundum fervorem vero, prout impeditur obedientia inferiorum virium ad superiorres, ex quo dicitur fervor causabatur.

Ad primum igitur dicendum, quod contraria

nata sunt fieri circa idem, nisi alterum naturaliter insit. Et dicitur naturaliter inesse, quando consequitur causas ejus. Unde dico, quod augmentabilitas (1), quia ex parte susceptientis et influentis potest esse aliqua causa augmenti, et non diminutionis, ut dictum est, in corp. art.

Ad secundum dicendum, quod commensuratio cupiditatis et caritatis per oppositum, potest intelligi duplicitate: vel quantum ad ipsum fieri caritatis, vel quantum ad esse. Si quantum ad fieri, tunc verum est quod quanto per actus inordinatus magis dominatur in eo cupiditas, minus disponitur ad caritatem vel augmentum ejus: quia ad habendum caritatem vel ad proficiendum in ea disponit actus nostri. Si quantum ad esse, tunc, cum actus nostri non sint causa esse ipsius caritatis, ex inordinatione actuum per cupiditatem nihil derogatur caritati quantum ad suum esse, sed solum quantum ad fervorem, secundum quod debilitantur inferiores partes a caritatis obedientia.

Ad tertium dicendum, quod veniale non potest admettere aliquid de caritate, quia non attingit ad illam partem animae ubi est caritas. Sicut enim superior pars intellectus est in consideratione principiorum per se notorum, per quae alia cognoscuntur; unde quantumcumque dubitatio oriatur circa conclusiones, de certitudine principiorum nihil minuitur; ita etiam superior pars affectus est in adhaesione finis, propter quem omnia diliguntur. Unde quaquecumque inordinatio contingit circa illa quae sunt ad finem, ipsa non minuitur in haesio finis, quae est per caritatem, nisi ponatur finis contrarius. Unde veniale, quia non ponit finem indebitum, non attingit ad illud supremum affectus ubi est caritas. Sed sicut veniale non est peccatum simpliciter, sed solum inquantum est dispositio ad mortale; ita etiam privat bonum, quod se habet ut dispositio ad caritatem, id est fervorem, qui contingit in habilitate actus ex diligentia obedientia vel subjectione inferiorum virium ad superiorem partem affectus, in qua est caritas.

Ad quartum dicendum, quod dispositio ad caritatem est secundum actus inferiorum virium, prout operantur circa ea quae sunt ad finem, sicut per ea quae sunt ad finem, devenit in finem. Habitum autem fine, non indiget his quae sunt ad finem. Unde quaquecumque inordinatio fit circa ea, non redundat in deordinationem finis, nisi per modum dispositions; sicut etiam cognitio principiorum primorum determinatur in nobis per sensus, qui si etiam destruantur, non minuitur certitudo principiorum, quae non est aquista, sed naturaliter insita; et similiiter est de caritate infusa.

Expositio secundae partis textus.

Sicut Deus dicitur magnus et excelsus in nobis (2), inquantum scilicet magnos nos et altos in se facit: quod non potest esse, nisi secundum ampliorem perceptionem bonitatis ipsius; et ideo oportet redire in hoc quod aliquod creatum a Deo in nobis ponatur.

Sunt tamen multi qui eum non habent. Illi enim eum tantum habere dicuntur quorum est ut hereditatis, qui ipso fruuntur vel in spe vel in re.

(1) Forte quod augmentabile est caritas. Nicolai quod augmentabilitas convenire potest caritati, et non diminutio: quia etc.

(2) Forte magnificari et exaltari in nobis, ut in littera.

Sine Spiritu sancto constat nos Christum non diligere, et ejus mandata servare non posse. Hoc potest duplicie intelligi: vel ita quod sine Spiritu sancto a nobis habito per caritatem, per caritatis donum non possumus praecepta Dei implere, vel Christum diligere; et hoc verum est meritorie. Vel sine Spiritu sancto, quocumque modo operante in rebus; et sic verum est quod nec homo nec aliqua creatura sine Spiritu sancto operationem aliquam habere potest. Sed hoc non est de intentione Augustini.

Spiritus sanus, qui est in te, duplo sit in me. Videtur hoc non esse ad propositum: quia, ut notula exponit, hoc intelligitur, quia petitum duplex donum, scilicet prophetiae et miraculorum, quae in Elia erant, et quod non perficerat magis Spiritum sanctum habere.

Sed dicendum, quod, etiam ista expositione stante, probatur intentio Augustini: quia si omnes acciperent eum aequaliter, si ipse Spiritum sanctum habebant, non eum in se fieri petivisset; et si non habebat vel se habere nesciebat, simpliciter Spiritum sanctum petivisset. Unde per hoc quod Spiritum sanctum habere, sicut in Elia erat, petit, ostendit Eliam multis excellentiis (1) Spiritum sanctum habere.

Propria mensura compleatur. Dicitur esse propria mensura uniuscunquaque et ex parte ipsius Dei, quantum ipsa unicuique praedestinavit, et ex parte ipsius qui recipit, considerata simul capacitate naturalium, et conatu ejus.

Supra dictum est, quod Spiritus sanctus caritas est Patris et Fili. Nota, quod auctoritates que contra Magistrum inducentur, tria dicunt. Quaedam enim primo inducentur dicunt aliam esse caritatem quia Deus diligit et quos non diligimus quod Magister exponit, aliam esse ratione, vel secundum modum intelligenti, et non secundum rem. Aliae vero secundo introducunt dicuntationem a Spiritu sancto esse; et ita, cum Spiritus sanctus non sit a se, caritas nobis data non erit Spiritus sanctus. Sed ipse respondet, quod quamvis Spiritus sanctus non sit a se, tamen datur a se; et secundum hunc modum caritas dicitur a Spiritu sancto. Sed haec responsio est insufficiens: quia non tantum dicitur, caritas datur a Spiritu sancto; sed etiam, est ab eo: quod de Spiritu sancto concedi non potest. Aliae tertio introducunt, caritatem esse motum vel affectum mentis: quod Spiritu sancto non convenit. Sed ad hoc respondet, quod ista praedicatione est per causam, eo quod caritas, motus vel affectionis mentis causa est, qui est diligere. Et haec exposito vera est, quamvis non secundum intentionem Magistri. Caritas enim est causa affectionis sicut habitus eliciens actum, et non solum sicut movens animam ad actum dilectionis, ut ipse intendit. Unde consequenter movet quaestionem, cum Spiritus sanctus, qui caritas ab eo dicitur, moveat animam ad omnes actus virtutum, quare specialiter dicitur movere ad actum dilectionis. Et responsio sua patet in litera; sed ejus quod in solutione supponit, causam non assignat, scilicet quod Spiritus sanctus causet hunc actum qui est diligere, nullo habitu mediante: unde quo ad hoc remanent insoluta.

Non enim singuli quaque habent (2) omnia; sed hi illa, alii alia. Scindunt, quod sanctis non solum donum increaturum communem est, sed etiam

(1) Forte multo excellentius.

(2) Alii, quicunque habent.

dona ad gratiam gratum facientem pertinentia, quae simul infunduntur, et sine quibus Spiritus sanctus non habetur; sed dona gratis data dantur magis ad manifestationem Spiritus recepti, quam ad con-

jungendum Spiritui, et hoc propter utilitatem aliorum, 1 Corinth. 12, et dividuntur diversis prout competit utilitati Ecclesiae.

DISTINCTIO XVIII.

Utrum Spiritus sanctus eadem ratione dicatur donum et datum, si e donatum.

Præterea diligenter considerandum est, cum Spiritus sanctus dicatur donum et datum, utrum et eadem ratione utrumque nomine ei conveniat; quod utique videri potest.

Quare ita esse videtur.

Cum enim idem sit Spiritum sanctum dari et Spiritum sanctum donari, ex eadem ratione videtur Spiritus sanctus dicatur donum et datum, Hoc etiam videntur Augustinus significare (in lib. 13 de Trinit., cap. 19) cum ait: « Spiritus sanctus intantum donum Dei est, in quantum datur eis quibuslibet; apud se autem Deus est, nisi nemini datur. » Ece aperit dictum, Spiritum sanctum donum appellari, quia datur. Si autem ex eo tantum appellatur donum, quia datur; non ab aeterno fuit donum, quia non datur nisi ex tempore.

Responsio quare datum vel donum dicatur Spiritus sanctus.

Ad quod dicimus, quia Spiritus sanctus et donum dicuntur et datum, sive donatum, sed datum sive donatum ex eo tantum dicitur, quia datur vel donatur, quod habet tantum ex tempore.

Hie quare donum.

Dominum vero dicuntur non ex eo tantum quod donetur, sed ex propriae quam habent ab aeterno, unde et ab aeterno fuit donum. Semperente enim donum fuit, non quia datur, sed quia processit a Patre et Filio. Unde Augustinus (in lib. 4 de Trinit., cap. 20) ait: « Sicut natura esset Filius a Patre esse, ita Spiritu sancto domini Dei esse est a Patre et a Filio procedere. » Hie apter ostenditur quod Spiritus sanctus ex donum est, quod procedit a Patre et a Fili, sicut Filius ex est a Patre quod natus est ab eo. Non enim idem est Filius a Patre, et Spiritu sancto, id est, non ea propriae Filius dicitur esse a Patre, quia genitus est ab eo; Spiritus sanctus vero dicitur esse a Patre et a Fili, quia Spiritus sanctus est dominus Patris et Fili, id est, quia procedit ab utroque. Ex enim dicitur Spiritus sanctus, quo donum, et eo donum quo procedens. Unde Augustinus (in lib. 5 de Trinit., cap. 11) ait: « Semper Spiritus sanctus qui non est Trinitas, sed in Trinitate intelligitur, in eo quod proprio dicitur Spiritus sanctus, relative dicitur, cum et ad Patrem et ad Filium referatur, quia Spiritus sanctus et Patris et Filii Spiritus est; sed ipsa relatio non apparet in hunc nomine. Apparet autem cum dicitur dominus Dei donum est enim Patris et Fili, quia et a Patre procedit, et a Filio. » Ece his verbis apter ostenditur eadem relatione dici Spiritum sanctum, et donum. Donum autem, quia procedit a Patre et Filio. Proprietas ergo qua dicitur Spiritus sanctus vel donum, processio ipsa est de qua post plenus agenus cum aliis. Cum ergo ab aeterno processerit ab utroque, et ab aeterno donum fuit; non ergo Spiritus sanctus ex tantum dicitur donum, quia donatur; nam et ante fuit donum quoniam donatur. Unde Augustinus (in lib. 5 de Trinit., cap. 13): « Semper Spiritus sanctus procedit, et non ex tempore, sed ab aeternitate procedit. » Sed quia sic procedat, ut esset donabile, jam donum erat antequam esset ei donatur. Alter enim intelligitur cum dicitur donum, alter cum dicitur donatum; nam donum potest esse etiam antequam datur; donatum autem, nisi datum fuerit nullo modo dici potest. (Et cap. 16). Semper ergo Spiritus sanctus est donum, temporaliter autem donatum. « His verbis apter ostenditur quod sicut Spiritus sanctus ab aeterno procedit, ita ab aeterno donum est; non quia donatur a Patre Filio vel a Filio Patri, sed quia ab aeterno processit donabile.

Quæreretur cui donabilis.

Sed quacutur cui donabilis; si autem non erat donabilis Patri et Filio, sed tantum nobis, et ex eo donum erat, quia sic donabilis processit, videtur quod Filius semper eadem ratione donum fuerit, quia ab aeterno processit a Patre donabilis nobis in tempore; nam et de Filio legitur, Isa. 9, quod *datu[m] est nobis*. Ad quod dicimus quia Spiritus sanctus nobis tantum, non Patri vel Filio, donabilis processit, sicut et nobis tantum donum est. Et Filius vere donum est nobis, et ab aeterno processit a Patre non ut donabilis tantum, sed ut genitus quo et donari possit. Processit ergo ut genitus et donabilis; sed Spiritus sanctus non procedit ut genitus, sed tantum ut donum. Donum autem semper fuit, non solum quia donabilis, sed quia ab utroque processit, et quia donabilis fuit. Unde Augustinus (in lib. 3 de Trinit., cap. 13, circa finem) ait: « Ece ipso quod datus erat eum Deus, jam donum erat, etiam antequam datur, et ideo donabilis est; sed alter donabilis quam Filius; nam et alter datum et alter processit quam Filius. Filius enim processio genitura est, vel nativitas; Spiritus sancti vero processio nativitas non est; utriusque vero ineffabilis est. »

Quod sicut Filius nascentio accepit non tantum ut esset Filius, sed etiam essentia; ita et Spiritus sanctus procedendo accepit non tantum ut esset donum, sed etiam ut esset essentia.

Et notandum quod sicut Filius nascentio accepit non tantum ut Filius sit, sed omnino ut sit, et ut ipsa substantia sit, ita et Spiritus sanctus a Patre et Filio procedendo, accepit non tantum ut Spiritus sanctus sit vel donum, sed etiam ut omnino sit, et ut substantia sit; quod utique non accepit ex eo quod datur; nam cum non datur nisi ex tempore, si hoc habetur ex eo quod datur, accipit et ergo ex tempore ut esset. Unde Augustinus (in 3 lib. de Trinit., cap. 13): « Filius non hoc tantum habet nascentio, ut Filius sit, sed omnino ut sit. » Quæreritur ergo, utrum Spiritus sanctus, eo quod datur, habeat non tantum ut sit omnino ut sit. Quod si non est, nisi quia datur, idest, si non habet esse, nisi quod datur; sicut Filius nascentio habet non tantum ut sit Filius, quod relative dicitur, sed omnino ut sit ipsa substantia quoniam jam Spiritus sanctus erat ipsa substantia, cum non prius datur esset quem esset cui datur. Non ergo ex eo quod datur, sed procedendo habet ut sit donum et ut sit essentia; sicut Filius, non ex eo quod datus est, sed nascentio accepit, non tantum ut sit Filius, sed ut sit essentia. Unde Augustinus (in 15 lib. de Trinit., cap. 26) ait: « Sicut et Filius praestet essentiam sine initio temporis, sine illa mutabilitate naturae de Patre generatio; ita Spiritu sancto praestet essentiam sine ullo initio temporis, sine illa mutabilitate naturae, de utroque processione. »

Quod (1) ex praeditis videatur qual Filius non tantum sit Filius nativitate, sed etiam essentia, et similiiter Spiritus sanctus processione.

Hie oritur quæsto: Si Filius nascentio habet, non tantum ut sit Filius, sed ut sit essentia; et Spiritus sanctus, procedendo, non tantum ut sit donum, sed ut sit essentia: ergo et Filius nativitate essentia est, et Spiritus sanctus processione essentia est, cum alibi dicitur, quod non Pater eo Pater est quo Deus, nec Filius eo Filius quo Deus, nec Spiritus sanctus eo donum quo Deus: quia, ut at Augustinus (in 7 lib. de Trinit., cap. 2) his nominibus eorum relativa ostenduntur, non essentia. Unde post plenus agenus (dist. 20).

(1) AL. Quæsto. Ex praeditis videtur quod Filius non tantum sit Filius nativitate, sed etiam Deus, vel essentia (item de simili essentia) et Spiritus etc.

DISTINCTIO XVIII.

Responsio.

Ad quod breviter respondentes, dicimus, quia nec Filius nativitate essentia est, sed tantum Filius; nec Spiritus sanctus processione essentia est, sed tantum donum; et tamen interque, ille nascentio, iste procedendo, accepit ut esset essentia. Non enim, ut sit Hilarius (in lib. 3 de Trinit., circa finem) per defensionem aut protestacionem aut derivationem ex Deo, Deus est, sed ex virtute naturae in naturam eandem nativitatem subiicit Filius, et ex virtute naturae in naturam eandem processione subiicit Spiritus sanctus.

Exponit verba Hilarii.

Quod ita intelligi potest. Ex Patre, qui est virtus ingenita, naturaliter quam habet eadem Filius, nativitate, idest nascentio, et Spiritus sanctus processione, idest procedendo, habet. Unde ipse idem apertius eloquens, quod dixerat aperit, subdens (3 de Trinit., circa finem): « Nativitas Dei non potest non eam de qua proposita est naturaliter tenere. Non enim aliud quam Deus suscitit, quod non aliunde quam de Deo sub-sistit. » Ece his verbis aperitius quondam accipiens sit illud: « De Patre generatio praestet essentiam Filiu[m]; et de utroque processio praestet essentiam Spiritu sancto; non quia illa essentia sit Filius, et iste essentia sit Spiritus sanctus, immo propriete personali; sed quia et ille nascentio, et iste procedendo, essentiam habet eandem, et totam quam in Patre est. »

Quod Spiritus sanctus dicitur donum et donatum secundum praeditos duos processus modos.

Ex praeditis patet quod Spiritus sanctus semperiter donum est, et temporaliter datum vel donatum: ex quo apparer illa distinctio genitiae processiones, de qua supra egimus. Nam secundum alteram processione dicatur donatum vel datum; secundum alteram vero dicatur donum.

Secundum hoc quid donum est, refertur ad Patrem et Filium; secundum quid datum, ad eum qui dedit, et ad eos quibus datum est.

Et secundum hoc quod semperiter donum est, refertur ad Patrem et Filium; secundum hoc vero quod dicitur datum vel donatum, et ad eum qui dedit, refertur, et ad eos quibus datur; et ejus dicitur esse qui dat, et illorum quibus datur. Unde Augustinus (in 3 lib. de Trinit., cap. 14) ait: « Quod datum est, et ad eum qui dedit, refertur, et ad eos qui quibus dedit. Itaque Spiritus sanctus, non tantum Patris et Filii, qui dederint, sed etiam noster dicitur, qui accepimus. Spiritus ergo et Dei est, qui dedit, et noster, qui accepimus: non ille spiritus noster quo sumus, quia ipse spiritus est hominis, qui in ipso est; quoniam et illum spiritum qui hominis dicitur, utique accepimus; sed alter ille alter iste noster dicitur. Alius est enim quod accepimus ut essemus; aliud quod accepimus ut sancti essemus. »

Divisio textus.

Postquam determinavit de temporali processione Spiritus sancti, hic determinat nomen quod sibi competit secundum rationem qua temporaliter procedit, scilicet donum. Dividitur ergo in duas partes: in prima determinat de dono, secundum quod dicitur de Spiritu sancto per comparationem ad alia dona; in secunda determinat de hoc nomine *donum* de Spiritu sancto dicto, per comparationem ad hoc nomen *datum*, quod etiam de ipso dicitur, ibi: « Præterea diligenter considerandum est, cum Spiritus sanctus dicatur d-nun et datum, utrum eadem ratione utrumque nomen ei conveniat. » Et haec dividitur in duas: in prima inquirit, utrum eadem ratione Spiritus sanctus dicatur donum et datum, et objetetur ad utramque partem; in secunda determinat quæstionem, ibi: « Ad quod dicimus quod Spiritus sanctus et donum dicuntur et datum. » Et haec dividitur in duas: in prima ostendit differentiam doni ad datum, se-

condum quod autem Spiritus sanctus noster dicatur, Scriptora ostendit: scriptum est enim de Joanne (Luc. 1), quod in spiritu Eliae veniret. Ece dictus est Eliae spiritus, quem accepit Elias, scilicet Spiritus sanctus (1). Et Moysi aut Dominus (Num. 11, 17): « Tollam de spiritu tuo, et dabo eis; » id est, dabo illis de Spiritu sancto quem jam tibi dedi. Ece et hic dictus est Spiritus Moysi. Patet ergo quod spiritus noster dicitur Spiritus sanctus, quia nobis datum, et datum utique ad hoc est datum ut es-senus. spiritus vero creatus ad hoc est datum ut es-senus.

An Filius, cum sit nobis datum, possit dici noster, ut Spiritus sanctus.

Hie queritur, utrum et Filius, cum sit nobis datum, dicatur, vel possit dici noster. Ad quod dicimus, quod Filius dicatur noster panis, noster redemptor et huiusmodi; sed noster filius non dicitur, quia filius dicitur tantum relative ad eum qui genuit, et ideo noster filius non potest dici, sed Patris tantum. In eo autem quod dicitur datum, et ad eum qui dedit, et ad eos quibus datum est, refertur ad Spiritus sanctus: qui etiam cum in Scriptura, ut supra dictum est, dicitur spiritus noster, vel spiritus tuus, ut de Moyse et Elia dictum est, etusque tamen in Scriptura occurrit, ita dici, Spiritus sanctus noster, vel tuus, vel illius; sed spiritus noster, vel tuus spiritus, vel illius, quia Spiritus sanctus eo dicitur quo donum; et utrumque relative dicitur ad Patrem, et Filium: et hoc sempiterna relatione. Si tamen aliquando dicatur donum nostrum, accipit donum pro donato vel dato. Cum vero donum accipitur eo modo quo Spiritus sanctus donum tantum Patris et Filii dicitur, non nominis: ita et Filius sub hac appellatione non potest dici noster, ut dicatur filius noster, sicut dicitur Spiritus sanctus noster; et tamen de Filio dicitur Panis noster: et de Spiritu, Spiritus noster: ille noster panis quia non relinet, nobis datum; iste noster spiritus, quia nobis inspiratur a Patre et a Filio, et in nobis spiritus sicut vult. Unde Augustinus (in 3 lib. de Trinit., cap. 14) ait: « Quod de Patre natum est, ad Patrem solum refertur, cum dicitur filius; et deo Filius est, et non noster. » Dicimus tamen eum, « Panus nostrum da nobis » (Matth. 6, 2), scit dicimus spiritum nostrum.

Utrum Spiritus sanctus ad seipsum referatur.

Post haec queritur utrum Spiritus sanctus ad seipsum referatur. Hoc enim videtur ex praeditis (distinct. 15), posse probari. Si enim quod datur, refertur ad eum qui dat et ad eum qui datur; et Spiritus sanctus datur a seipso, ut praeditum est (loc. cit.); ergo refertur ad seipsum. Cujus questionis determinationem in posterum differimus donec (infra, dist. 50) tractemus de his quae relative dicuntur de Deo ex tempore, in quibus datum et donatum continentur.

(1) AL. Ece dictum est Eliae Spiritus sanctus, quem accepit Elias; et Moysi etc.

cundum quod de Spiritu sancto dicuntur, quantum ad id quod in ipso dolo est; in secunda, quantum ad id cuius est donum, ibi: « Et secundum hoc quod semperiter donum est, refertur ad Patrem et Filium. » Id donum autem duo considerantur: scilicet relatio, vel proprietas, secundum quam dicitur donum; et processus, ex qua secundum rationem intelligendi consequitur talis ratio. Primo ergo assignat differentiam ex parte relationis; secundo ex parte processus, ibi: « Et notandum, quod sicut Filius nascentio accepit non tantum ut Filius sit, sed omnino ut sit . . . ita et Spiritus sanctus a Patre et Filio procedendo accepit non tantum ut essentia sit. » Prima in duas: primo ostendit quod donum dicuntur Spiritus sanctus in eadem relatione vel notione, quia dicuntur Spiritus sanctus; secundo movet quæstionem, et determinat eam, ibi: « Sed queritur, cui donabilis. »

Et notandum etc. Hie assignat differentiam ex parte processus, et dividitur in tres: in prima