

non est in divina essentia, nec aliqua res in Deo; sed secundum essentiam, in qua fundatur talis habitudo, hujusmodi convenienter Deo ab aeterno, quasi habitu alterius.

Ad secundum dicendum, quod essentia Dei non est patientia vel spes; nec hoc significatur, cum dicitur, Deus est spes nostra: sed significatur circa divinam essentiam habitudo causae respectu effectus in nobis. Unde simile est de his, et de aliis.

Ad tertium dicendum, quod *mensus, incarnatus* et hujusmodi important duas habitudines, scilicet termini et principii: quarum una, scilicet habitudo principii, convenient toti Trinitati; unde dicimus, quod tota Trinitas mittit vel facit incarnationem; sed altera convenient alieni personae determinatae, propter quod hujusmodi nomina non de tota Trinitate dicuntur.

Ad quartum dicendum, quod Deus dicitur esse homo, in quantum suppositum divinae naturae, scilicet Filius, subsistit in humana natura per unionem. Hac autem unio, relata quedam est, realiter in creatura assumpta existens; quae quidem considerata secundum habitudinem ad terminum, sic terminatur ad personam Filii, in qua est facta unio; sed secundum habitudinem ad principium, sic referunt ad totam Trinitatem, quae unionem fecit.

ARTICULUS III.

Utrum habitudines designatae in nominibus dictis de Deo ex tempore, sint realiter in Deo. — (De pot. qu. 7, art. 10.)

Ad tertium sic proceditur. 1. Videtur quod habitudines designatae in ipsis nominibus, realiter in Deo sint. Nomen enim et ratio cui non subest aliquid in re, est vana vel falsa. Sed non vane et falso dicimus et cogitamus Deum dominum et creatorem. Ergo hujusmodi nomina habent relationes quas significant, respondentes sibi realiter in Deo.

2. Praeterea, illud quod est secundum rationem tantum, cessante intellectu ratiocinante non remanebit. Sed si nullus esset rationcinans, adhuc Deus esset dominus et creator. Ergo hujusmodi nomina significant aliquid realiter in Deo existens, et non secundum rationem tantum.

3. Item, omni relationi respondet suum correlative, quod sibi opponitur. Sed cum dicimus creaturam servire, importat aliqua relatio in creatura realiter existens. Ergo oportet oppositam relationem aliqui ponere. Sed non est in creatura, quia tunc creatura esset dominus sui ipsius, et creator sui ipsius; et oppositi respectus essent in eodem. Ergo oportet quod in Deo realiter ponantur oppositi respectus relationibus creaturae ad Deum.

4. Praeterea, illa relativa in quibus non est relatio secundum rem, inventum est ad aliquid secundum dicti tantum, sicut scibile, de quo dicit Philosophus (3 Metaph., text. 20), quod est relatum quia aliud referunt ad ipsum. Sed de Deo dicuntur quedam relativa quae sunt ad aliquid et secundum suum esse, ut dominus, rex, et hujusmodi. Ergo saltem illa aliquam relationem realem in Deo significant.

Contra, in Deo nihil est nisi aeternum; quia quidquid est in Deo, Deus est. Sed hujusmodi habitudines non sunt aeternae; propter quod nec no-

mina earum ab aeterno de Deo dicuntur. Ergo non sunt realiter in Deo.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod secundum theologos et philosophos verum est communiter, quod relationes quibus Deus ad creaturam referuntur, non sunt in Deo secundum rem, sed secundum rationem tantum: quia intellectus noster non potest accipere aliquid relative ad alterum dici, nisi ipsum sub opposita habitudine intelligat.

Sciendum tamen est, quod ratio in intellectu rerum tripliciter se habet. Quandocumque enim apprehendit aliquid quod est in re secundum quod apprehenditur, ut quando apprehenditur forma lapidis. Quandocumque vero apprehendit aliquid quod nullo modo in re est, ut quando quis imaginatur chimaram, vel aliquid hujusmodi. Aliquando autem apprehendit aliquid cui subest in re natura quaedam, non tamen secundum rationem qua apprehenditur; sicut patet quando apprehendit intentionem generis substantiae, quae in re est natura quaedam non determinata secundum se ad hanc vel ad illam speciem; et huic naturae apprehensae, secundum modum quo est in intellectu apprehendente, qui ex omnibus accipit unum quid commune in quibus invenitur natura illa, attribuit rationem generis, quae quidem ratio non est in re. Ita etiam est in hujusmodi relationibus, quas intellectus noster attribuit Deo. Invenit enim in ipso virtutem et essentiam et operationem, qua creatura producitur in ipsum relationem habens; et ideo essentia illi vel operationi habitudinem attribuit, et secundum quod intelligit, nomina relativa imponit.

Unde patet responsio ad primum: quia intellectus noster neque cassus neque vanus est, quia habet aliquid respondens in re, quamvis non secundum modum quo est in ratione; sicut etiam intellectus mathematicorum non est falsus neque vanus est, quamvis nulla linea sit abstracta a materia in re, sicut ipsi considerant. Unde dicit Philosophus (2 Physic., text. 18): *Abstrahentum non est mendacium.*

Ad secundum dicendum, quod etiam nullus intellectus esset, adhuc in Deo esset; unde vere dominus et dicti et intelligi posset, scilicet potentia coeundi subditus; sed non dicetur vel intelligatur Dominus secundum actum.

Ad tertium dicendum, quod relativorum inventur triplex diversitas. Quaedam sunt quorum utrumque importat relationem non in re existentem sed in ratione tantum; sicut quando ens referunt ad non ens, vel relatio ad relationem, vel aliquid hujusmodi, ut supra, dist. 26, qu. 2, art. 1, dictum est. Quaedam vero quorum alterum importat relationem realem, et alterum relationem rationis tantum, sicut scientia et scibile. Et hujusmodi diversitatis ratio est, quia illud supra quod fundatur relatio, quandoque inventur in altero tantum, et quandoque in utroque; ut patet quod relatio scientiae ad scibile fundatur supra apprehensionem secundum esse spirituale. Hoc autem esse spirituale in quo fundatur relatio scientiae, est tantum in scientia et non in scibili, quia ibi est forma rei secundum esse naturale; et ideo relatio realis est in scientia, non est in scibili. E contrario est de amante et amato; quia relatio amoris fundatur super appetitum boni; bonum autem non est aliquid existens tantum in anima, sed etiam in rebus. Unde dicit Philosophus (6 Metaph., text. 2), quod ho-

num et malum sunt in rebus; verum et falsum in anima; et ideo dicit Avicenna (tract. 3 Metaph., cap. 10), quod in amante et amato, in utroque relativorum est inventre dispositionem per quam referatur ad alterum; non in scientie et scibili; et ideo utroque relatio realis est; sic etiam aqua-litas, quae immediate fundatur supra quantitatem, quae in utroque est. Et quia omnes relationes creature ad Deum fundatur supra modum quo accipiunt a Deo, qui in Deo non est, quia non consequuntur perfectum modum secundum quem Deus in eis operatur; ideo relationibus quae sunt in creatura, non respondet aliqua relatio in Deo realiter; sed relationem quam Filius accipit a Patre, responderet aliqua relatio in Patre; quia secundum unum et eundem modum et eadem rationem Pater dat, et Filius accipit naturam divinam.

Ad quartum dicendum, quod illud non facit ad propositionem; quia de utriusque relativa inveniuntur aliqua que important relationem realem, et quae important relationem rationis; sicut idem important relationem rationis, quamvis sit relativum secundum esse; et scientia important relationem realem, quamvis sit relativum secundum dici.

Expositio textus.

Ad quod dicti potest, quod licet non cooperit ex tempore dominus esse temporis, coepit tamen esse dominus temporis. Intentio solutionis est, quod Deus coepit esse dominus temporis quando coepit esse tempus; unde sicut tempus non coepit esse in tempore vel ex tempore; ita nec Deus dicitur dominus temporis ex tempore vel in tempore. Et dicit: In tempore, ut designet habitudinem mensuram; quia sicut locutum est in loco ut in mensurante, ita et in tempore. Ex tempore vero dicit, inquantum tempus est mensura includens suum mensu-

ratum; unde oportet quod ad utramque partem extendat; et ideo quae semper sunt, inquantum semper sunt, non mensurantur tempore, sed quae quandoque sunt, ut dicit Pseudo-sophus (4 Physic., text. 114). Et ideo quae mensurantur tempore, sunt ex tempore, quia tempus praecedit ipsa. Tempus autem non mensuratur tempore, sicut nec locus loco; et ideo tempus nec in tempore incipit nec ex tempore; sed aliorum quae incipiunt in tempore vel ex tempore, est Deus dominus in tempore vel ex tempore; et aliqua talia sunt, sicut hoc et illud generatum; quamvis etiam universum semper fuisse, ut quidam philosophi (1) posuerint. Unde hoc quaerere non pertinet ad propositionem, quia utrumlibet verum sit, habetur propositionem, quod Deus est dominus ex tempore, ad minus aliquorum.

Hic potest solvi quaestio superioris proposita: Magister hanc questionem moverat, distinct. 13, et solvit hic per ea quae dicta sunt, quia hujusmodi nomina quae dicuntur de Deo ex tempore, important relations non reales in Deo existentes, sed secundum rationem et nomen. Et idem cum Spiritus sanctus dicitur dari a se, in creatura est relatio realis quae referunt ad totam Trinitatem ut ad principium, et ad Spiritum sanctum ut ad terminum, per modum exemplaritatis; sed in Spiritu sancto non est relatio nisi secundum rationem; et non est inconveniens quod tali ratione aliquid ad seipsum referatur, ut cum dicitur idem eidem idem.

(1) *Ad marginem edit. Venetos, an. 1595. De Aristotele intelligere videtur, 8 Physic., text. 4. Addit. Nicolai in notis: Puta Socrates et Plato, et utriusque sectatores, qui materialium ex qua mundus factus est, Deo crevavisse strinxerunt ut lib. 5 haereticorum Fabularum, cap. 4, et init. 3, Thodoretus insinuat; quin et Aristoteles ea mens plane fuit quod aeternus fuerit mundus, ut videtur est lib. 8 Physic., cap. 1, ubi ex professo id probat, ac lib. 4 et 2 de caelo idem plane concludit.*

DISTINCTIO XXXI.

Quomodo dicitur Filius aequalis Patri, an secundum substantiam, an secundum rationem; ita et similis.

Praeterea considerari oportet, cum tres personae coequales sibi sint, utrumque relativa hoc dicatur, an secundum substantiam; et si relativa, utrum secundum relationem, an secundum essentiam, consideranda sit aequalitas: deinde quid sit ipsa aequalitas. Ad quod dicimus, quia sicut simile nihil sibi est (similiulo enim, at ait Hilarius (lib. de Synodis in princ.) sibi ipsi non est) ita et aequalis aliquid sibi non dicitur; et per hoc sicut simile, ita et aequalis relativa dicitur. Dicitur ergo relativa Filius aequalis Patri, et utriusque Spiritus sanctus, propter summam similitudinem essentiae et unitatem. *Aequalis* est ergo Filius Patri secundum substantiam et non secundum relationem. Unde Augustinus (in 3 lib. de Trin., cap. 6) ait: «Quaecumque secundum quid aequalis sit Patri Filius. Non secundum hoc quod ad Patrem dicitur Filius, aequalis est Patri. Restat ergo ut secundum id aequalis sit quod ad se dicitur. Quicquid autem ad se dicitur, secundum substantiam dicitur. Restat ergo ut secundum substantiam sit aequalis. Eadem ergo est utriusque substantia. » Item (in lib. 6, cap. 4): «Satis est videre, nullo modo Filius aequalis est Patri, si in aliquo, scilicet quod pertinet ad significandum ejus substantiam, inaequalis inventur. In omnibus ergo aequalis est Patri Filius, et est ejusdem substantiae. Aequalis est etiam Spiritus sanctus, et in omnibus aequalis, propter summam similitudinem illius substantiae. » Ex his perspicuum fit quod secundum substantiam Filius est aequalis Patri, et utriusque Spiritus sanctus, et appellatio tantum relativa est. Aequalitas ergo Patris et Filii non est relatio, vel notio, sed naturalis unitas et identitas.

Hic quomodo dicatur similitus, et quid sit similitudo.

Hoc idem etiam dicimus de simili et similitudine. Cum enim dicitur Filius simili Patri, relativa quidem dicitur, sed simili est Patri propter unitatem essentiae. Est ergo appellatio tantum relativa; similitudo vero est indifferenter essentia. Unde quibusdam non indebet videtur, nomine aequalitatis vel similitudinis, non aliquid ponit, sed removet; ut ea ratione dicatur Filius aequalis Patri, quia nec maior est eo nec minor; et hoc propter unitatem essentiae; ita et similis dicitur quia diversus nec alienus nec in aliquo dissimilis; et hoc propter essentiae similitudinem. Non ergo secundum quod Filius est genitus a Patre, aequalis vel inaequalis est Patri, nec simili vel dissimili; sed aequalis et similis secundum substantiam.

De sententia sancti Hilarii, qua in Trinitate personarum propria ostendit.

Non est igitur hic praetermittendum, quod vir illustris Hilarius proprietates personarum assignans (2 de Trin., in prim.) dicit, in Patre esse aeternitatem, speciem in imagine, usum in munere. Quae tantum difficultatis sunt verba, ut in eorum intelligentia atque explanatione vcheuenter laboraverit Augustinus, ut ipse ostendit (in lib. 6 de Trin., cap. 10), ita dicens: «Quidam cum vellet brevissime singularum in Trinitate personarum insinuare propria: Aeternitas est, inquit, in Patre, species in imagine, usus in munere. Et quia non mediocrem auctoritatem in tractatione Scripturarum et assertione fidei, vir extitit, haec enim Hilarius in libris suis posuit) horum verborum, id est Patris et imaginis et

muneris, aeternitatis, speciei et usus, abdum servatur intelligentiam, quantum valeo, non eum secutum arbitror in aeternitatis vocabulo nisi quod Pater non habet Patrem de quo sit; Filius autem de Pater est ut sit, auctor ut illi coaeternus sit. Imago enim, si perfecte implet illud cuius imago est, ipsa coequatur ei, non illud imaginis suae: in qua imagine speciem nominativam (credo propter pulchritudinem) ubi tanta est congruentia, et prima aequalitas et prima similitudo, nulli in re dissident et nullo modo inaequalis et nulla ex parte dissimilis, sed ad identitatem respondens ei cuius imago est; ubi est prima et summa vita, cui non est aliud vivere et aliud esse, sed idem; et primus ac summus intellectus, cui non est aliud vivere et aliud intelligere, sed idem, hoc est unum, tamquam verbum perfectum cui non desit aliquid, et ares quedam omnipotentialis et sapientis Dei, plena omnium rationum viventium in omnibus, et omnes unum in ea, sicut ipsa unum de uno, cum qui unum, hic novit omnia Deus quae fecit per ipsum.

Hic de Spiritu sancto, quare unus dicitur.

Est autem ineffabilis quidam complexus Patris et imaginis, qui non est sine perfruitione, sine caritate, sine gaudio. Illa ergo dilectio, delectatio, felicitas vel beatitudinis, si tamen aliqua humana voce digna dicitur, unus ab illo appellata est breviter. Et est in Trinitate Spiritus sanctus, non genitus sed genitor genitissima suavitas, ingenti largitate atque ubertate perfundens omnes creaturas, pro capitu earum. Itaque illa tria, et a se invicem determinari videtur, et in se infinita sunt. Qui videt hoc, vel ex parte, vel per speculum in aenigmata, gaudent cognoscens Deum, et gratias agat. Qui vero non videt, tendat per pietatem fidei ad videndum, non per casualem ad calumniam: quoniam unus est Deus, sed tamen Trinitas. Ecce habes qualiter Hilarii praemissa accipienda sint, licet tantae sint profunditatis, ut, etiam adhibita expositione, vix aliquatenus ea intelligere valeat humanus sensus, cum et ipsa eorum explanatione quam hic Augustinus edidit plurimum in se habeat difficultatis et ambiguitatis.

Quod secundum hanc expositionem non distinguuntur ibi proprieates personarum tres.

Non enim secundum praemissam expositionem distinguuntur hie tres illae proprietas superius assignatae dist. 26, 27 et 28, sed ipsae hypostases distinctae ab invicem monstrantur. Aeternitas tamen nomine eadem videtur designata proprietas quam notat hoc nomen *ingenitus*. Sed videamus quid sit quod ait: «Imago non perfecte implet cuius imago est, ipsa coequatur ei, non illud suae imaginis.» Videtur enim dicerre, quod Filius, qui est imago Patris, Patri coequatur, non Pater Filius, cum et Filius dicatur aequalis Patri in Scriptura, et Pater Filius. Sed Filius hoc habet a Patre, ut sit ei aequalis; Pater autem non habet a Filio; et tamen Filius plene ac perfecte aequalis est Patri, id est imago ei (4) cuius est imago.

Quare dicitur Hilarius propria personarum assignasse in predictis verbis, cum ibi non sint expressae proprietas.

Propria ergo personarum in predictis verbis assignasse dicitur Hilarius, qui relativa nomina personarum possit, scilicet Patris, imaginis, et munieris, quae relative dicuntur de personis, et proprietas notant quibus distinguuntur personae. Ita enim dicitur Spiritus sanctus manus relative sicut dominum. Verumtamen ipsas proprietas alii, tribus nominibus non significavit, juxta predicationem Augustini expositionem, nisi solo nomine aeternitatis: quo non ipsam paternitatem, sed eam volunt intelligi notionem quae dicitur *ingenitus*.

Quod carumdem personarum distinctionem nota Augustinus alias verbis sine expressione trium personarum.

Illi etiam sciens oportet, quod carumdem trium personarum distinctionem Augustinus ostendit: voleus, sine expressione illarum trium proprietatum superius commemoratarum, in 1 lib. de Doctrina christ. (cap. 5), sic ait: «In Patre est unitas, in Filio aequalitas, in Spiritu sancto unitatis aequalitas concordia; et haec tria unum omnia propter Patrem, aequalia omnia propter Filium, connexa omnia propter Spiritum sanctum. Itaque Pater et Filius et Spiritus sanctus, et singulus quisque horum Deus est, et simul omnes unus

(4) *Ali. ejus.*

Deus; et singulus quisque horum plena substantia est et simul omnes una substantia. Pater nec Filius est nec Spiritus sanctus et Filius, nec Pater est nec Spiritus sanctus; Spiritus sanctus nec Pater est nec Filius; sed Pater tantum Pater, et Filius tantum Filius, et Spiritus sanctus tantum Spiritus sanctus. Eadem tribus aeternitas, eadem incommunitatis, eadem maiestas, eadem potestas.» In his verbis aptere insinuator personarum trium distinctio.

Quare Patri attribuuntur unitas, et Filio aequalitas.

Sed plurimos movet quod Patri attribuit unitatem, Filio aequalitatem. Cum enim unitas dicatur secundum substantiam, non tantum in Patre est, sed etiam in Filio et in Spiritu sancto; et aequalitas una est Patri et Filii et Spiritus sancti. Cur ergo Patri attribuuntur unitas, et Filio aequalitas? Forte eadem ratione attribuuntur Patri unitas, secundum Augustinum, qui supra eidem aeternitas, secundum Hilarium, quia videlicet Pater ita est ab alio non sit, et quia Filius genuit unum secum Deum, et Spiritus sanctus ab eo procedit, unus cum eo Deus. Unitas ergo in Patre esse dicitur, qui nec est aliquid aliud a quo sit (non enim ab alio est) nec ab eo aliquis vel aliiquid est ab aeterno, quod unum cum ea non sit; Filius enim et Spiritus sanctus unus sunt cum Patre. Unde veritas ait (Joan. 10, 30): «Ego et Pater unus sumus.»

Quare Pater et Filius dicuntur esse unum, vel unus Deus, sed non unus: quia res eiusdem naturae recte possunt dicitur unum simpliciter esse, et cum adiunctione: res vero diversae nature non possunt dici unum, nisi dicatur quid unum.

Hic diei oportet, quod Pater et Filius et Spiritus sanctus recte dicuntur esse unum, et unus Deus sed non unus. Res enim duae vel plures, recte possunt dici unum esse, si sint unius essentiae et eorum una sit natura; unum autem vel una, non potest dici de diversis rebus, nisi addatur quid unum vel una quo addito, recte potest dici de rebus et unius et diverse substantiis. Unde Augustinus (in 6 lib. de Trinitate, cap. 5) sic ait: «Nescio utrum inventar in Series plurim dictum, Unum sunt, quorum est diversa natura. Si autem et aliquis plura sunt ejusdem naturae, et diversa sentiantur, non sunt unum in quantum diversa sentiantur. Cum ergo sic dicatur unum, ut non addatur quid unum, et plura unum dicuntur, eadem natura atque essentia non diffidentur neque dissentientur. Significatur, Unde Paulus et Apollonius, qui et ambo homines erant, et idem sentiebant, unum esse dicuntur, cum dicuntur (4 Corinth. 5, 8): «Et qui plantat, et qui rigat unum sunt. Cum vero additur quid unum, potest significari, aliquid ex pluribus unum factum, quamvis diversa natura sit; sicut anima et corpus non possunt utique dici unum (quid enim tam diversum?) nisi addatur vel subintelligatur, quid unum, scilicet unus unus homo. Unde Apostolus (1 Corinth. 6, 17): «Qui adhaeret iniqui, Domino, spiritus unus est. Non dixit: Unus est vel unum sunt; sed addidit, Spiritus. Diversi sunt enim natura spiritus hominis et spiritus Dei; sed inhaerenda fit spiritus hominis unus spiritus cum Deo: quia particeps fit veritatis et beatitudinis illius. Si ergo de his qui diversae substantiae sunt, recte dicuntur quod sunt unius spiritus: quanto magis qui unius substantiae sunt, recte dicuntur unus Deus esse? Pater ergo et Filius unus sunt, utique et secundum unitatem essentiae, et unus Deus.» In quo et Ariana haeresis damnatur, quae Patrem et Filium et Spiritum sanctum, ut ait Augustinus in lib. de Haeres. (Haeres. 49), non vult esse unius ejusdem substantiae atque naturae, vel ex expressis dicator, essentiae, quae Graeci dicunt *ousia* sed Filium esse creaturam; nec non et Sabelliana, que, ut ait Augustinus in eodem lib. (Haeres. 51) dicebat, Christum eundem ipsum et Patrem et Spiritum sanctum esse, ut esset Trinitas nominum sine substantia personarum: «Utramque pestem, ut ait Augustinus (super Joan. 10 tract. 6), edit veritas dicens (Joan. 10, 30): «Ego et Pater unus sumus. Utrumque audi et adverte, et unum, et unus: et a Charibdi et a Scilla liberaris.» Quod enī dixit: Unum, liberat te ab Ario: quod dixit: Sumus, liberat te a Sabellio. Si unum ergo non diversum; si sumus, ergo Pater et Filius. Unum enim non diserit de uno: nec unum de diverso: Erubescat ergo Sabellianus, qui dicunt, ipsum esse Patrem qui est Filius, confundentes personas: qui et dicit sunt Patripassiani, quia dicunt Patrem trem fuisse passum. Ariani vero dicunt aliud Patrem esse: aliud Filium, non unam substantiam, sed duas: Patrem

et majorem, Filium minorem. Noli hoc dicere tu, catholice. In medio ergo navis: utrumque periculoso latus devita, et dic: Pater Pater est, et Filius Filius est. Alius Pater, aliis Filius; sed non aliud; immo hoc ipsum, quia unus Deus.» Ecce ostensum est, quare unitas in Patre esse dicatur, eum tres unum sint.

Quare dicatur esse aequalitas in Filiis, cum sit una aequalitas trium.

Nunc videamus quare aequalitas dicatur esse in Filiis, cum una et simona aequalitas sit trium. Hoc ideo forte dicatum est, quia Filius genitus est a Patre aequalis dignitati et dono quod ab utroque procedit: et ideo illa tria dicuntur esse aequalis propter Filium. Filius enim habet a Patre ut sit ei aequalis et Spiritui sancto; et Spiritus sanctus ab utroque habet ut sit aequalis utriusque. Hoc autem sine assertione superciliosus et majoris intelligentiae praecudit dicimus, malentes

QUAESTIO I.

Hic quatuor quaeruntur: 1.º de aequalitate; 2.º de appropriatione in communis; 3.º de ratione appropriationis Hilarii; 4.º de appropriatione Augustini.

ARTICULUS PRIMUS.

Utrum aequalitas ponat aliud in divinis.

Circa primum, suppositis his quae supra de aequalitate dicta sunt, 19 dist., quae. 1, art. 1, quaeritur, utrum aequalitas in divinis aliud ponatur et videtur quod sic. Quidquid enim est in Deo et in creaturis, nobilissimum est in Deo quam in creaturis. Sed aequalitas et similitudo in creatura aliud ponunt. Ergo et in Deo.

2. Praeterea, Aries damnatus est, quia aequalitatē personarum negavit. Non autem fuisse haereticus, nisi aliud negasset quod in Deo est. Ergo aequalitas in divinis aliud positive praedicat.

3. Item, aequalitas videtur esse una essentia in tribus personis indifferens, ut in littera dicitur. Sed essentia indifferens, aliud positive est in Deo. Ergo videtur quod et aequalitas.

4. Praeterea, aequalitas est relatio quadam. Sed relatio aliud positive praedicat, et non privativa. Ergo videtur quod aequalitas aliud positive praedicet.

Præterea est quod a Magistro in littera dicitur. Præterea, Philosophus dicit (in 3 Metaphysic. text. 26), quod aequalis opponitur magno et parvo sicut duas privationes; unde etiam per privationem aequalis definitur. Sed privatio nihil positive praedicat. Ergo nec aequalitas.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod aequalitas est relatio quadam fundata supra unitatem quantitatis; et in divinis fundata supra unitatem essentiae, prout significatur nomine quantitatis virtualis, ut cum dicitur magnitudo, vel aeternitas vel potentia. Unde de aequalitate duplificiter convenit loqui: aut quantum ad unitatem quantitatis, quae est causa ipsius; aut quantum ad relationem consequentem. Si quantum ad unitatem quantitatis, supra quam fundatur talis relatio, sic ratio ejus consistit in privatione, sicut et ratio unitatis, ut supra dictum est, dist. 24, quae. 1, art. 5: et ideo dicit Philosophus.

Iosophus (3 Metaphys., text. 6), quod aquale opponitur privative magno et parvo, sicut unum multo; et idem in litera innuitur. Si autem consideretur aequalitas quantum ad relationem, sic aequalitas in creaturis aliquid realiter ponit in utroque extremon; sed in divinis personis nihil, nisi secundum rationem. Cujus ratio est, quia si poneret aliquam relationem realem in personis, aut hoc esse ex parte essentialiae quae communis est, aut ex parte relationum, quibus distinguuntur. Non autem habet ex parte essentialiae quod sit relatio realis: quia essentialis est una et eadem numero, et idem ad seipsum non refertur aliqua relatione reali, ut supra dictum est, dist. 26, quest. 2, art. 4. Nec etiam ex parte personarum relationibus constitutur, quia relatio non refertur per aliquam relationem realem medium; quia sic esset abire in infinitum. Et ideo dico cum Magistro, quod aequalitas non ponit nisi relationem secundum nomen vel secundum rationem, cum de Deo dicatur; sed verum est quod aliquid ponit, scilicet unitatem essentialis, non quod sit de intellectu ejus, sed quod praesupponit ad intellectum ipsius, sicut est in privatis, et in illis que dicuntur de Deo ex tempore.

Ad primum igitur dicendum, quod ex parte unitatis universaliter sumptae, secundum quod unum convertitur cum ente, nec in Deo nec in creature aequalitas aliquid positive praedicat; sicut nec unitas, ut supra dictum est, dist. 24, quest. 1, art. 5. Sed quia in creaturis supposita aequalitas sunt absoluta, ideo referuntur ad invicem per relationem realem medium: quod in divinis non competit.

Ad secundum dicendum, quod quamvis aequalitas sit secundum rationem, relatio tamen habet aliquid in re respondens, ratione cuius dieatur haereticus qui aequalitatem negat; sicut et qui negaret Deum esse Dominum, quamvis illa relatio nihil secundum rem ponat in Deo.

Ad tertium dicendum, quod sicut in creaturis aequalitas non est una quantitas plurimum, sed relatio includens talem unitatem; ita in divinis aequalitas non est una essentialis, sed relatio secundum intellectum, consequens essentialiae unitatem.

Ad quartum dicendum, quod illa relatio non potest esse realiter in Deo; et ideo non sequitur quod aliquid ponat ex hoc quod relative dicuntur.

ARTICULUS II.

Utrum attributa essentialia hujusmodi debant appropriari divinis personis. — (1 p., qu. 59, art. 7.)

Ad secundum sic proceditur. 1. Videtur quod hujusmodi essentialia attributa personis divinis appropriari non debant. Quod enim pluribus commune est, nulli corum debet appropriari. Sed omnia attributa sunt communia tribus personis. Ergo etc.

2. Praeterea, de similibus idem est judicium. Sed omnia attributa significant essentialiam communem. Ergo videtur quod omnia debant appropriari, vel nullum; et quod omnia uni personae appropriarentur.

3. Item, appropriatum secundum rationem sequitur proprium, quia proprium cadit in ratione

appropriati. Sed attributa essentialia non sequuntur propria secundum intellectum; quia possunt intelligi proprii non intellecti, sicut est apud infideles. Ergo non debent diei appropriata.

4. Praeterea, nihil est faciendum a nobis quod possit in errorem fiduci vergere. Sed si aliquid commune appropriatur uni, potest vergere in errorem fidei, ut credatur aut tantum illi aut magis illi personae convenire. Ergo non debemus attributa essentialia personis appropriare.

Contra est auctoritas Hilarii et Augustini in littera.

Praeterea, processiones personarum distinguuntur et nominantur secundum diversas rationes attributorum, in quantum dicimus quod Spiritus sanctus procedit per modum voluntatis, et Filius per modum naturae. Ergo unum attributum, cui competit ratio processiois personae, potest illi personae appropriari.

Solutio. Respondeo dicendum, quod de appropriatione dupliciter conveni loqui: aut ex parte nostra, aut ex parte ipsius rei; et utробique inventur convenientia. Quamvis enim attributa essentialia communis sint tribus, tamen unum secundum rationem suam magis habet similitudinem ad proprium unius personae quam alterius, unde illi personae appropriari potest convenienter. Verbi gratia. Potentia habet in ratione sua principium; et ideo appropriatur Patri, qui est principium non de principio; et sapientia Filio, qui procedit ut verbum; et bonus Spiritui sancto, qui procedit ut amor, cuius objectum est bonus; et ita similitudo appropriati ad proprium personae, facit convenientiam appropriationis ex parte rei, quae esset etiam si nos non essemus; sed ex parte nostra facit convenientiam utilitas consequens. Inventur enim distinctio et ordo in attributis divinis et in personis; sed differenter: quia in personis est distinctio et ordo realis, sed in attributis secundum rationem. Unde quamvis per attributa non possumus sufficienter devenire in propria personarum, tamen inspicimus in appropriatis aliquam similitudinem personarum, et ita valet talis appropriatio ad aliquam fidei manifestationem, quamvis imperfectam; sicut etiam ex vestigio et imagine sumitur aliqua via persuasiva ad manifestationem personarum.

Ad primum igitur dicendum, quod ex hoc quod convenit omnibus aliquod attributum, probatur sufficienter quod non sit proprium unius personae, non tamen quod non sit personae appropriatum; quia haec praepositio *ad*, quae venit ad compositionem vocabuli, notat accessum cum quadam distantiâ; unde, secundum Augustinum (lib. 1 Retract., cap. 26), homo qui ita imitatur Deum quod semper inventur distantia similitudinis, dicitur *imago* et ad imaginem; Filius autem qui imitatur Patrem sine aliqua dissimilitudine, dicitur *imago* et non ad imaginem. Et propter hoc, quia hujusmodi attributa accedunt per similitudinem ad rationem propriorum, et distant per communitatem, recte appropriate dicuntur.

Ad secundum dicendum, quod quamvis omnia attributa essentialia sint unum re, tamen differunt ratione, et secundum rationem suam habent similitudinem vel ad originem personarum, ut potentia, quae est principium productionis, vel ad determinatum modum originis, ut bonitas ad processionem amoris, et ad processionem verbi sapientia; et ita

diversi personis possunt ista appropriari. Sed essentialia de ratione sua neque originem neque aliquid ad modum originis pertinent dicit; et ideo non appropriatur.

Ad tertium dicendum, quod appropriatum potest sumi duplice: aut materialiter, id est quod appropriatum est; et sic illud attributum non sequitur rationem proprii; aut formaliter, id est in quantum appropriatum est; et sic in ratione sua propriâ, propriâ rationem includit.

Ad quartum dicendum, quod appropriando attributa essentialia determinatis personis, non excludimus alias personas, nec gradum participationis constituius; sed tantum ostendimus similitudinem in ratione appropriati ad proprium personae, et ex hoc non sequitur error.

QUAESTIO II.

Circa tertium duo queruntur: 1.º de ratione appropriationis Hilarii; 2.º de expositione Augustini quantum ad hoc quod dicit, quod *imago coequatur ei cuius est imago*, et non e converso: *utrum in divinis sit mutua aequalitas*; sed hoc supra, 19 dist., *habitum est*.

ARTICULUS PRIMUS.

Utrum Hilarius convenienter appropriet aeternitatem Patri, speciem Filio, usum Spiritus sancto.

Ad primum sic proceditur. 1. Videtur quod appropriatio Hilarii sit incompetens. Quia, secundum Augustinum (lib. de Trin., cap. 10), hujusmodi appropriations fiunt ad exclusendum errorem; et ideo Patri attributio potentia ne infirmus credatur, sicut patres apud nos propter seneccutum. Sed circa aeternitatem Patris nullus erravit, sicut circa aeternitatem Filii, ut Arianus. Ergo aeternitas magis esset approprianda Filio, quam Patri.

2. Praeterea, secundum aquivoco non attendit aliqua similitudo. Sed aeternitas privat principium durationis, innascibilitatem autem privat principium originis. Cum igitur appropriations fiunt secundum similitudinem ad propria, videtur quod Patri non sit attribuenda aeternitas, quia est innascibilis.

3. Si dicas, quod aeternitas appropriatur Patri, quia importat ex consequenti proprietatem Patris, scilicet innascibilitatem, quamvis principaliter significet divinam essentialiam; contra. Quandocumque notionale additur essentialis, non potest totum praedicari de persona cui non convenient illa notio; sicut Deus genitus non praedicatur de Patre. Si igitur aeternitas aliquo modo in intellectu suo includeret innascibilitatem, nullo modo Filio conveniret, quod est Arianae impietatis.

4. Item, secundum Dionysium (4 capit. de divin. Nomin.), pulchrum et bonum se consequuntur. Unde videtur quod omnia pulchrum et bonum appetunt; unde secundum nomen in Graeco etiam propinquia sunt, quia bonum dicitur *καλός*, pulcher *καλός* (1). Sed bonitas non appro-

(1) *Adnotat Nicolai*: Immo bonum et pulchrum uno et eodem nomine *καλός*, et *καλή*; *bonus* masculine, sed pulchritudo *καλός*.

priatur Filio, sed Spiritui sancto. Ergo nec species vel pulchritudo.

3. Praeterea, uti est referre aliquid ad obtinendum hoc quo fruendum est. Sed Spiritus sanctus est ipsum fruibile, et non refertur ad aliud sicut ad finem. Ergo usus non debet sibi appropriari.

Solutio. Respondeo dicendum, quod in appropriatione Hilarii, ponuntur tria propria nomina personarum, scilicet Pater, imago, manus, vel donum, et hoc patet ex praedictis, dist. 8 qu. 1 art. 1; et ponuntur tria appropriata, scilicet aeternitas, quam dicit esse in Patre sicut appropriatum sibi; et species, id est pulchritudo, quam dicit esse in imagine, id est in Filio, qui proprio imago est, ut supra habitum est, dist. 28, quest. 2 art. 5; et usum, quem dicit esse in munere, scilicet in Spiritu sancto, qui donum est.

Ratio autem hujusmodi appropriations haec est. Aeternitas enim in ratione sua habet duo, scilicet quod sit principium omnis durationis, in quantum est prima mensura: unde ab ipsa fluit et aevum et tempus; et sic habet similitudinem ad propria Patris, quae convenienter sibi in quantum ipse est principium vel per generationem vel per spirationem, scilicet ad paternitatem et communem spirationem. Habet etiam in ratione sua privationem principii, et in hoc convenient cum proprietate Patris, quae competit sibi secundum quod est auctor, vel non de principio, scilicet innascibilitate.

Ad rationem autem pulchritudinis duo concurrent, secundum Dionysium (4 capit. de divin. Nomin.), scilicet consonantia et claritas. Dicit enim, quod Deus est causa omnis pulchritudinis in quantum est causa consonantiae et claritatis, sicut dicimus homines puleros qui habent membra proportionata et splendentem colorem. His duobus addit tertium Philosophus (4 Ethic., cap. 6) ubi dicit, quod pulchritudo non est nisi in magno corpore; unde parvi homines possunt dici commensurati et formosi, sed non pulchri. Et secundum haec tria, pulchritudo convenit cum propriis Filii: in quantum enim Filius est imago perfecta Patris, sic est ibi consonantia perfecta; est enim aequalis et similis sine inaequalitate et dissimilitudine; et hoc tangit Augustinus (lib. 6 de Trinit. cap. 10), ubi dicit: *Ubi est tanta convenientia (1), id est maxima et prima aequalitas, et prima similitudo*. In quantum vero est Filius verus, habet perfectam naturam Patris; et ita etiam habet magnitudinem quam consistit in perfectione divinae naturae, ut supra dictum est, dist. 19, quest. 1 art. 2: unde dicit Augustinus (loc. cit.) quod ibi est *perfecta (2) et summa vita*. Sed in quantum est verbum perfectum Patris, habet claritatem quam irradiat super omnia et in quo omnia resplendent. Unde dicit Augustinus, quod est tamquam verbum perfectum. Potest etiam totum acceperit ex verbis Augustini secundum rationem consonantiae, quae triplices in eo considerari potest: id est consonantia ipsius ad Patrem cui potentia est aequalis et similis, et hoc tangit Augustinus (loc. cit.) ubi dicit: *Prima aequalitas. Item consonantia sui ad scipsum, in quantum omnia attributa in eo non differunt, sed unum sunt; et hoc tangit ubi dicit (ibid.) Cui non est aliud vivere*.

(1) *Augustinus congruentia*.

(2) *Augustinus prima*.

re et aliud esse, sed idem est esse et vivere. Item consonantia ad res creatas, quarum rationes in eos sunt, et unum sunt in eo sicut ipse est unum cum Patre: et hoc tangit (loc. cit.) ibi: *Et omnes unus in eo, sicut ipsa unum de uno cum quo unum.*

Usus etiam de ratione sua duo habet. Primo quod est assumptum in facultatem voluntatis; et sic convenit Spiritui sancto in quantum est amor: et hoc tangit Augustinus (loc. cit.) cum dicit: *Illa ergo dilectio (1), delectatio, felicitas vel beatitudo . . . est in Trinitate Spiritus sanctus.* Habet etiam aliud quod est ordinatum ad alterum: et iste etiam ordo competit Spiritui sancto, in quantum ipse amans, qui est Spiritus sanctus, non tantum est in Filio, sed redundat in omnes creaturem, secundum quod competit sibi nomen domini: et hoc tangit Augustinus cum dicit (ibid.): *Ingeniti largitate atque ubertate perfundens omnes creaturem pro captu eorum.*

Ad primum igitur dicendum, quod una et principialis ratio est appropriationis, scilicet similitudo ad proprium, ut dictum est in corp. art.; sed possunt esse multae consequentes utilitates; quarum unam Augustinus tangit; unde ex hoc non potest concludi quod aliquid debeat appropriari Patri vel Filio, nisi ad hanc rationem principalem.

Ad secundum dicendum, quod in aequivoce quae per fortunam sunt et easum, ut *causa*, non attenditur similitudo aliqua; sed in aequivoce quae dicuntur per respectum ad unum principium attenditur aliqua similitudo analogiae vel proportionis; et talis est multiplicitas hujus nominis *principium*: unde etiam Philosophus (3 Metaph. text. 1) docet reducere omnia hujusmodi ad unum primum principium.

Ad tertium dicendum, quod ratio illa non valet.

Ad quartum dicendum, quod puleritudo non habet rationem appetibilis nisi in quantum inducit rationem boni; sic enim et verum appetibile est: sed secundum rationem propriam habet claritatem et ea quae dicta sunt, que cum propriis Filii similitudinibus habent.

Ad quintum dicendum, quod usus, ut supra dictum est, dist. 1, quæst. 1, art. 2, sumitur dupliceiter. Committunt, prout ut dieut assumere aliquid in facultatem voluntatis, et striete, prout dicunt relationem in finem. Et primo modo sumitur hic, quo contingit in se etiam fruitionem, ut hie dieut quod felicitas vel beatitudo ad usum pertinet. Nihilominus tamen competit proposito, et secundum quod habet rationem ordinis non quidem in finem, sed in effectum, in quo bonitas divina per Spiritum sanctum uberrime effunditur.

QUAESTIO III.

Circa quartum duo queruntur: 1.º de ratione appropriationis Augustini; 2.º de hoc quod dieut quod omnia sunt unum propter Patrem.

(1) Al. Quod illa declaratio Filii, etc.

ARTICULUS PRIMUS.

Utrum Augustinus convenienter appropriet unitatem Patri, aequalitatem Filio, nexus Spiritu sancto. — (1 p. qu. 59, art. 5.)

Ad primum sic proceditur. 1. Videtur quod appropriatio Augustini (2 de Doct. christ. cap. 3) sit incompetens. Supra enim, 10 dist., quæst. 1, art. 3, dictum est, quod Spiritus sanctus est unitas duorum. Ergo videtur quod unitas non Patri, sed Spiritu sancto approprietur.

2. Praeterea, appropriatio est secundum similitudinem ad proprium. Illi ergo personæ debet appropriari unitas, in qua minus de pluralitate inventur. Sed maxima pluralitas notionum inventur in Patre, qui habet tres notiones, minima in Spiritu sancto, qui habet unam tantum. Ergo unitas Spiritu sancto et non Patri appropriari debet.

3. Praeterea, unitas causa est aequalitas. Si igitur unitas Patri appropriatur, et aequalitas sibi appropriari debet, et non Filio.

4. Item, secundum convenientiam in natura vel in forma magis attenditur similitudo quam aequalitas. Sed Filius in quantum est genus a Patre, habet naturam et formam Patris: et similiter imago et verbum habet similitudinem ejus ad quod dicitur. Ergo magis debet appropriari Filio similitudo quam aequalitas.

5. Praeterea, nexus proprio dicitur de Spiritu sancto. Sed aeternitas et aequalitas non proprie dicuntur de Patre et Filio. Ergo videtur quod appropriatio non sit uniformis.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod appropriatio Augustini bona est, et ratio appropriacionis hæc est. Unitas enim, quantum ad id quod positive dicit, habet rationem principii secundum quod est principium numeri: et ita habet similitudinem eum duabus proprietatibus Patris, scilicet cum paternitate et communione spiratione quibus dicitur principium Filii et Spiritus sancti. Secundum autem quod ratio ejus consistit in negatione, sic negat divisionem, et per consequens compositionem praexistentem; et ita negat rationem principii quia ea in qua aliquid dividitur, sunt principia integrantia ipsum; et ita unitas habet similitudinem cum innascibilitate, scilicet et aeternitas, ut dicit Magister. Similiter etiam aequalitas secundum proprium modum sue processions convenit Filio, ut patet in omnibus nominibus personalibus ipsius Filii. Ex eo enim dicitur Filius quod recipit aequalem et eandem naturam quam habet generans: similiter etiam imago includit in se rationem aequalitatis; et similiter verbum perfectum. Ita etiam nexus convenient Spiritu sancto ex modo sue processions in quantum est amor Patris et Filii, quo unitur, et etiam est connectens nos Deo, in quantum est donum.

Ad primum igitur dicendum, quod differt unitum et unum; quia unitum est quod ex pluribus unum effectum est; unde unio importat relationem quamdam plurium secundum quod in uno convenient; sed unum absolute dicitur. Unde dicendum, quod unitas, secundum quod ponitur pro unione plurium in uno amore, attribuitur Spiritui sancto: secundum autem quod absolute sumitur in quantum est principium, habet similitudinem ad proprium Patris: unde appropriatur Patri.

Ad secundum dicendum, quod tres notiones in Patre non sunt tres res, sed tres rationes innotescendi: unde pluralitas notionum non impedit quin sibi unitas approprietur; et praecipue cum ratio unitatis cum omnibus notionibus ejus similitudinem habeat.

Ad tertium dicendum, quod aequalitas non est unitas, sed relatio unitatem consequens; et ideo appropriatur Filio, qui aequaliter Patrem procedens ab eo: quamvis non approprietur sibi unitas.

Ad quartum dicendum, quod sicut aequalitas appropriatur Filio, ita et similitudo: sed Augustinus posuit aequalitatem, quia in divinis aequalitas includit similitudinem, et non e converso. Cum enim in divinis non sit quantitas nisi virtus, quae fundatur in aliqua forma; sequitur ut quaecumque convenient in quantitate virtuali, convenient in forma; et ita, si sunt aequalia, quod sunt similia. Sed non convertitur: quia aequalitas privat excessum, quem non privat similitudinem; unde duo quorum alter altero albior est, sunt similes in albedine, sed non aequalia.

Ad quintum dicendum, quod nexus vel connexio amoris proprium est Spiritus sancti. Sed quia quaecumque convenient in aliquo uno, possunt dici connecta in illo; ideo connexio absolute dicta non importat nisi convenientiam quandam; et sic non est proprium Spiritus sancti, sed appropriatum. Si tamen sumererit ut est proprium, non esset magnum inconveniens, quod assignatio non est uniformis simpliciter: quia hujusmodi attributum personis inquantum sunt appropriata, et sic accedunt ad rationem propriorum; unde proprium et appropriatum inquantum appropriatum, non habent rationem deformatum.

ARTICULUS II.

Utrum omnia sint unum propter Patrem.

Ad secundum sic proceditur. 1. Videtur falsum quod dicit Augustinus (loc. cit.). Cum enim haec praeposito *propter* importet habititudinem alieius causæ; cum dicitur quod omnia sunt unum propter Patrem, aut importat habititudinem quasi efficientis, aut quasi formæ. Si quasi formæ, tunc falsum est: quia Filius, formaliter loquendo, non est unus cum Patre, sed essentia divina, vel proprietate sua, vel seipso. Si quasi efficientis, sic idem erit dictum *propter Patrem*, ac si dicereetur quod habet unitatem in Patre. Sed si unitat habet unitatem a Patre Filius, ita et aequalitatem. Ergo sicut dicuntur omnia unum propter Patrem, ita dicuntur omnia aequalia propter Patrem; et sic distinctio nulla esset.

2. Praeterea, quidquid sit de Patre, constat quod Filius nullam rationem principii habeat respectu Patris. Si ergo haec praeposito *propter* importat habititudinem alieius principii, videtur omnia falsum quod dicit, quod omnia sunt aequalia propter Filium.

3. Item, sicut idem est Deo sapere quod esse; ita idem est esse aequaliter Deo quod esse. Sed non potest dici quod omnia sint in divinis propter Filium. Ergo nec quod omnia sunt aequalia.

Contra est quod in littera dicitur.

SOLUTIO. Respondeo dicendum, quod dictum Augustini potest verificari dupliciter: scilicet quan-

tum ad proprietatem personarum et quantum ad numerum ipsum. Si enim consideremus numerum, sic unitas statim in Patre inventur; et ideo propter eum, in quo primo unitas inventur, secundum ordinem naturæ, omnia dicuntur unum. Sed binarius personarum primo inventur in Filio, qui procedit aliis a Patre, et similiter aequalitas, quae primo in duobus inventur: et propter hoc omnia per Filium aequalia dicuntur, sicut propter eum in quo primo aequalitas inventur. Sed in Spiritu sancto primo inventur ternarius, et similiter connexio, quae tria requirit, duo connecta et unum connectens, et propter hoc omnia dicuntur connecta propter Spiritum sanctum. Si autem consideremus proprietates personarum, in Patre inventur ratio principii quasi primi: et quia in qualibet natura inveniuntur unum principium non de principio, a cuius unitate est quod una in omnibus natura propagetur, omnia dicuntur unum propter Patrem: et hoc videtur tangere. Hilarius in quadam notula (ut in exposit. text. hujus dist. habetur). Si consideremus proprium Filii, secundum omnia propria sua convenient sibi quod aequaliter vel coequetur. Patrem, et inquantum Filius et inquantum verbum et inquantum imago. Sieut autem dicimus quod relationes quae sunt ad creaturam, resultant ex creaturis inquantum referuntur in Deum; ita etiam relationes quibus Pater referuntur ad Filium, suppositis relationibus distinguenter, resultant ex hoc quod Filius referuntur ad Patrem; et propter hoc Pater dicitur aequalis Filio, inquantum Filius coaequat Patrem: et ex hoc etiam sequitur quod Spiritus sanctus sit aequalis utriusque. Nisi enim Filius qui est principium Spiritus sancti, esset aequalis Patri, nullo modo aequaliter amorem spiraret; et ita quodammodo ex aequalitate Filii resultat aequalitas in tota Trinitate. Similiter etiam proprium est Spiritus sancti quod procedat ut amor, et amor habet rationem nexus; et ideo omnia dicuntur propter Spiritum sanctum connecta. Posset tamen brevius exponi, ut dicereetur, quod sunt omnia unum propter Patrem, id est propter unitatem essentialiem quae appropriatur Patri, et sic de aliis.

Ad primum igitur dicendum, quod cum dicitur quod omnia sunt unum propter Patrem, ly *propter* non tantum dicit habitudinem principii per modum efficientis, sed etiam per modum formæ, inquantum unitatem principii sequitur unitas formæ, scilicet divina essentia, quia in divinis omnia sunt esse.

Ad secundum dicendum, quod sicut creaturæ non sunt principium Dei, quamvis dicatur Deus relative, propter hoc quod ad ipsum creaturæ referuntur, quia hujusmodi relations non sunt relatives in Deo, ita etiam non sequitur quod Filius sit principium Patris, quia aequalitas non ponit in Deo relationem realem.

Et per hoc etiam patet responsio ad tertium. Non enim dicuntur omnia esse aequalia propter Filium quia Filius sit principium aequalitatis in Patre, sed ut dictum est in corp. art.

Expositio textus.

Praeterea considerari oportet. Tria queruntur de aequalitate. Primo utrum dicatur relative, vel absolute. Ad hoc respondet, quod relative, ibi: *Ad quod dicimus.* Secundo querit, secundum quid at-

tendatur aequalitas, utrum secundum unitatem essentiae, vel secundum unitatem relationis; et ostendit quod secundum unitatem essentiae; et ideo aequalitas secundum essentiam dicitur; et hoc ibi: *Est tamen aequalis Patri Filius. Tertio querit quid sit aequalitas, et ad hoc respondeat, quod est relatio in Deo secundum nomen tantum, ibi: Et appellatio tantum relativa est.*

Imago enim si perfecte implet illud cuius imago est, ipsa coequatur ei, non illud imaginis suae. Ex hoc videtur quod in divinis non sit mutua aequalitas, si Pater suae imaginis non coequatur. — Sed dicendum, quod sicut Filius est aequalis Patri, ita et Pater Filio, cum quantitas virtualis perfecte sit in utroque. Sed coequatur dici motus ad coequalitatem; et quamvis in divinis non sit motus, est tamen ibi acceptio aequalitatis; et quia Filius accipit aequalitatem a Patre et non e converso, ideo Filius coequatur Pater et non e converso.

*Identitatem (1) id est omnia idem in natura. Hilarius lib. de Synod. *Imago est ejus ad quem coimaginari species indifferens. Haec notula inducitur ad ostendendum quod imago coequatur ei cuius est imago: in qua notula duo facit Hilarius: primo ponit definitiones imaginis quae patet ex his quae dicta sunt, 28 dist.; secundo ex illis definitionibus concludit duas conclusiones; per quarum unam ostenditur distinctio Filii a Patre ex hoc quod imago ad aliquid referuntur; et hoc ibi: *Est ergo Pater et Filius, quia imago Patris est Filius: per secundam vero ostenditur unitas naturae, propter speciem indifferantiam, quae est de ratione imaginis, et hoc ibi: Qui imago (2) est, ut vere imago sit, speciem necesse est et naturam et essentiam in se habeat auctor.***

*Alia notula: Si quis innascibilibus (3) et sine initio dicat Filium tamquam duo sine principio sive duos in natura dicens, anathema sit. Haec notula inducitur ad ostendendum quomodo omnia sunt unum propter Patrem, et est intentio Hilarii dicere, quod cum in qualibet natura sit unum principium non de principio, si aliquis ponet in divinis duos innascibilis, ponet duas naturas, et ita duos deos. Sed oportet ut secundum ordinem unius naturae sit relatio in unum principium non de principio qui est Pater. *Initiabilis, idest initiativum (4):**

(1) In editione Parisiensi an. 1660 curante Nicolai: *Sed ad identitatem respondens ei cuius imago est: ubi (supple) est prima, et summa vita, cui non aliud vivere, aliud esse, sed idem etc. idest, omnia idem in natura. Ex Hilario porro in libro de Synodis adversus Arianos notulas plures addit posse, quas ex definitione vel expositione fidei Syndicis collegit; ad hinc et inde sparsim, nec eadem serie, quia haec planus explicavit. Prima notula: *Imago est ejus ad quem coimaginari species indifferens, vel rei ad rem coequandam imaginari et indiscricta similitudo etc.* Haec notula inducitur etc. *Ad marginem autem sequentem notam appingit. Quae in Magistri textu non habentur, et hic ex abundanti assuntur ab Angelico interprete ad pleniorum expressionem praedictorum. Prius autem sic tantum: *Hilarius lib. de Syn. Imago est, etc.* Haec notula inducitur etc. obsecro plane sensu ac implicato, quem divinari oportuit, et hic suppleri. Hanc ille.**

(2) Al. *Imago etc.*

(3) Al. *Si quis innascibilem etc. Non Hilarius, sed Syndic verba esse ab Hilario explicata can. 26 notat idem Nicolai.*

(4) In cista Nicolai editione: *Sic enim ad unum initiabile,*

idest initiativum (vel fortasse ad unum initiabile seu initium exprimit) omnium initium per Filium universa referimus.

Addit quod ex innascibili essentia natura existat; id est ex

Patre innascibili qui est essentia. Tum deinde, quod sicut

Ex innascibili essentia, idest ex Patre innascibili qui est essentia.

Omnia haec gradu referuntur ad Deum. Contrarium est quod supra dixit Hieronymus, 25 dist., quod in divinis personis non est gradus. Et dicendum, quod hic ponit duplificem relationem: unam creatureae ad Filium, et in hac relatione est gradus; et aliam Filii ad Patrem, in qua non est gradus. Potest tamen dici quod gradus large sumunt pro ordine.

*Alia notula. *Omibus creaturis substantiam rotundat Dei contulit, sed naturam Filio dedit ex impossibili ac non nata substantia, perfecta nativitas.* Haec notula inducitur ad ostendendum quomodo Pater et Filius unum sunt in natura; quod probat. Quia principium creationis rerum est voluntas; et ideo tales fecit Deus res quales voluit, et non qualis ipse est in natura sua. Sed principium generationis Filii est natura Patris. Ergo oportet quod Filius non solum sit talis qualiter Pater voluit, sed qualis Pater est in natura; unde dicit: *Sed genitus in substantia Dei, idest Filius, qui est natus de natura Patris, attulit, idest accepit, secundum originem, idest per generationem, essentiam naturae, idest talem essentiam qualis est natura Patris, non essentiam voluntatis, idest qualiter voluntas habuit, secundum creaturam, idest sicut creature accepit.**

*Alia notula. *Minus forte (1) expresso videtur de indifferenti similitudine Patris et Filii locuta esse Syndici fides; maxime cum de Patre et Filio et Spiritu sancto ita senserit significatum in nominibus propriis uniuscuiusque nominatorum substantiam et ordinem et gloriam, ut sint quidem per substantiam tria, per consonantiam vero unum. Hoc inducitur ad ostendendum quomodo omnia connexa sunt per Spiritum sanctum. Et intentio Hilarii est recitare quoniam quadam Synodus fuit congregata contra Sabellianos, qui dicebant eamdem esse personam Patrem et Filium et Spiritum sanctum; contra quos Syndicus, ad hoc ut distinguatur ordo personalium et gloria, vel dignitas personalis, et substantia, idest hypostasis, confessa est esse Patrem et Filium et Spiritum sanctum per substantiam tria, et per consonantiam unum. Et accepit substantiam, non pro essentia, ne divisionem essentiae, sed cum Arianos, inducerent, sed pro hypostasi, ut Sabellianam confusionem excluderent. Et dixerunt quod sunt per consonantiam unum, inquit, inquantum unitur amore, qui est Spiritus sanctus.**

Quae veritatem Patris (2) et Filii et Spiritus sancti, nominum numero eluderet. Sabelliani haeretici dixit, istis nominibus distinctis Pater et Filius et Spiritus sanctus, quae in Scriptura inveniuntur, non subjaceret aliquam in re distinctionem; et quod eadem res habuit nomen Pater et Filius et Spiritus sanctus; ex quo sequebatur quod non esset veritas nominum: quia nulla res vere sui ipsius pater est.

*Alia notula. *Cum Deum Patrem necessario continetur, et absolute Christum Dei Filium Deum praedicamus; non possunt secundum naturae indifferantiam non esse unum. Haec notula inducitur**

caput omnium Filius est, sic et caput Filius Deus: et quod proinde ad unum Deum omnia gradu referuntur. Objici vero potest, contrarium esse quod Hieronymus dixit supra etc.

(1) Al. tantum: *Uuras forma etc.*

(2) Al. tantum: *Qua veritatem Pater etc. Supple ex Hilario: Volentes eam implicatorem perirem quae etc.*

etiam contra Sabellianos et Arianos. Dicit enim simul, quod cum nos nominemus Filium Deum sicut et Patrem, et non dicamus plures Deos, sed unum; constat quod essentia Patris et Filii est una, cuius nomen est unum, id est singulariter praedicatur; quia uteque dicitur Deus. Sed ex hoc non sequitur quod non sit aliqua persona genita, quae accipit essentiam eamdem numero a persona generante.

Religiosa unius (1), id est fidelis confessio qua

(1) Al. unio.

D I S T I N C T I O X X I I .

Utrum Pater vel Filius Spiritu sancto diligat, cum diligere idem Deo sit quod esse.

Hie oritur quaestio ex predictis deducta. Dictum est enim supra dist. 10, atque sanctorum auctoritatibus ostensum, quod Spiritus sanctus est communis Patris et Filii, et amor quo Pater et Filius se invicem diligunt. Ideo queratur, utrum Pater vel Filius per Spiritum sanctum diligat. Quod utique videtur oportere dici secundum auctoritates supra postas, quibus ostenditur, Spiritum sanctum esse qui genitus a gigante diligitur, genitorenque suum diligat. Sed e contrario, si Pater vel Filius dicatur diligere per Spiritum sanctum, videtur esse per Spiritum sanctum, quia non est aliud Deo esse et aliud diligere, sed idem quia, ut ait Augustinus (in 15 lib. de Trin. cap. 3), « quidquid secundum qualitates in illa simplici natura dicitur videtur, secundum essentiam est intelligentia, ut bonus, magnus, immortalis, sapiens, diligens, et huiusmodi. Ideoque si Pater vel Filius diligat per Spiritum sanctum, per ipsum Spiritum esse videtur: neque tantum sapientia sua diligat, sed etiam dono.

Haec quaestio insolubilis est, humanum superans sensum, in qua auctoritates sibi occurruunt.

Hinc quaestio, cum altitudinem mniae profunditatem continet, id solum responderemus quod Augustinus significare videtur, scilicet quod Pater et Filius se diligant, et unitatem servent, non solum essentia sua, sed suo dono proprio: quod licet supra positum sit (dist. 10), iterare tamen non potest, quia sic expedit. Alii ergo Augustinus (in 6 lib. de Trin. cap. 3), ita: « Manifestum est quod non aliquis duorum est: quo utero conjugitur, qui genitus a gigante diligatur, genitorenque suum diligat, sinque non participatione, sed essentia sua, neque dono superioris aliebus, sed sua propria servantes unitatem pacis. » Ecce hic dicit, quod essentia sua et dono suo servant unitatem. Idem (in 15 lib. de Trin. cap. 7), ait: « In alia Trinitate quis audeat dicere, re, Patrem nec se nisi Filius nec Spiritum sanctum diligere, re, nisi per Spiritum sanctum? » Hic aperte ostendit, Patrem non tantum per Spiritum sanctum diligere. Non autem simpliciter dicit, Patrem non diligere per Spiritum sanctum.

Utrum Pater sit sapientia quam genuit, sicut diligenter amore qui ab ipso procedit.

Præterea diligenter investigari oportet, utrum Pater sapientias sit sapientia quam genuit, quam tantum patet. Quod videtur a simili posse probari. Si enim Pater diligit amore qui ab ipso procedit, cur non et sapientia vel intelligentia quam ipse genuit, sapit vel intelligit? » Hanc questio, nonne urgere videtur (ut ait Augustinus in 6 lib. de Trin. cap. 4, quod scriptis Apostoli dicens (1 Corin. 1, 24), Christum Dei virtutem et Dei sapientiam. Ubi haec videtur, ut sit Pater sapientiae et virtutis suae ut haec sapientia sapiens sit quam genuit, et haec virtus potens quam genuit. Sed absit ut sit: quia si hoc est ibi esse quod sapere, non per illam sapientiam quam genuit, sapientia dicitur Pater; alioquin non ipsa ab illo, sed ille ab ipsa est. Si enim sapientia quam genuit, causa est illi sapientias sit, etiam ut sit ipse, illi causa est: quod fieri non potest, nisi lignificando eum, aut faciendo. Sed nec genitricem nec condi-

nomen Dei singulariter, non communiter (1) praedicatur. Non admittit, id est non abstulit, personam genitae essentiae, id est personam Filii geniti, quae est essentia constitutam, id est natam ex essentia Patris indeficientis (2) naturae.

(1) Al. et communiter.

(2) M. indifferens, ut habeat editio Nicolai, in qua etiam subtiliter id est ex essentia Patris, qui natura non differt a Filiis etc.

tricem, Patris ullo modo quisquam dixerit sapientiam: quid enim est insanus? Ergo Pater ipsa sapientia est qua sapientia est, Filius vero dicitur sapientia Patris et virtus Patris, non quia Pater per eum sit sapientia vel potens; sed quia Filius sapientia et virtus est de Patris sapientia et virtute. » Ex his ergo patet quod Pater non est sapientia sapientia genita, sed scilicet sapientia ingenita.

Utrum Filius sit sapiens sapientia genita, vel ingenita.

Post haec queri solet a quibusdam, utrum Filius sit sapientia genita, vel ingenita. Si enim non est sapientia sapientia genita, ne scilicet sapientia est. Si vero sapientia genita sapientia est, non videtur sapientia esse sapientia ingenita: et id est non videtur esse sapientia a Patre, cum a Patre habeat omnia. Ad quod dicimus, quod una est sapientia Patris et Fili et Spiritus sancti, sicut una essentia: quia sapientia in illis naturas simplicitate est essentia; et tamen Filius tantum est sapientia genita, et Pater tantum est sapientia ingenita, et sapientia genita est de sapientia ingenita, vel a sapientia ingenita. Et cum idem sit ibi esse quod sapientiam esse, relinquitur ut sapientia genita sit sapientia de sapientia ingenita. Non ergo Filius dicitur sapientia Dei, tamquam ipse solus intelligens sit vel sapiens sibi et Patre et Spiritu sancto: quia, ut ait Augustinus (in lib. 15 de Trin. cap. 7), « si solus ibi Filius intelligit et sibi et Patre et Spiritu sancto, ad illam reddit absurditatem, ut Patre non sit sapiens de seipso, sed de Filiis; nec sapientia sapientiam generat; sed ea sapientia Pater dicitur sapiens esse, quam genuit. Ubi enim non est intelligentia, nec sapientia potest esse. Ideoque si Pater non intelligit ipse sibi, sed Filius intelligit Patrem, profecto Filius Patrem sapientem facit. Et si hoc est Deo esse quod sapere, et ea illi est essentia quam sapientia; non Filius a Patre (quod verius est), sed a Filiis potius Pater habet essentiam: quod absurdissimum atque falsissimum est. Est ergo Deus Pater sapientia ea, quae ipse est, sua sapientia, et Filius sapientia Patris est, sapientis de sapientia quae est Pater de qua est genitrix Filius. Ita et Pater est intelligens ea, quae ipse est, sua intelligentia: non enim esset sapientia qui non esset intelligentia. Filius autem intelligentia Pater est intelligentia genitus est, quae est Pater, de qua est intelligentia est. Proinde Pater est sapientia, et Filius sapientia, et uteque una est sapientia; et tamen solum Pater est sapientia genita, et Filius solum genita sapientia; nec tamen alia sapientia Pater, alia sapientia Filius, sed una eademque est, sicut et Pater est Deus genitus, et Filius est Deus genitus; neque Deus genitus est Deus ingenitus. Non ideo tamen aliud Deus est Pater, aliud Filius, sed unus Deus uteque, non autem unus. Alius est enim genitus, sed non aliud Deus; immo uteque unus, sive unus Deus. Ita non est sapientia genita sapientia ingenita; sed alia est sapientia genita, alia ingenita; non tamen est alia sapientia, sed una eademque sapientia. »

An Filius sit sapientia seipso, vel per seipsum.

Ex praedictis constat quod Filius non est sapientia a seipso de se, sed de Patre et a Patre. Quare autem solet, utrum Filius sit sapientia seipso, vel per seipsum. Quidam dicunt multiplicem hic fieri intelligentiam; et ideo distinguunt