

tur, qui principalis est inter cæteros ejus virtutis; citari etiam possent pro conclusione non pauci, quatenus sentiunt tres ipsas virtutes Theologicas manere in patria: illa vero sequitur necessario ex principiis positis in hac materia, et in materia de beatitudine. Nam amor propriæ beatitudinis supernaturalis, qui est etiam amor concupiscentiæ Dei, manet in beatis, et similiter fruitio de propria felicitate jam possessa. Hi enim actus per se sunt supernaturales, et licet non sint tam perfecti, sicut actus charitatis, tamen nullam imperfectiōnem includunt repugnantem statui beatorum: ille enim amor abstrahit a præsentia et absencia; fruitio potius requirit præsentiam. Deinde illi actus sunt valde consentanei naturæ, et in illo statu omnis perfectio naturæ manet, quæ non repugnat statui; ergo habet habitum supernaturale, qui est proprium principium illorum actuum. Consequentia est evidens, quia actus supernaturales perfectiori modo et magis connaturali eliciuntur per proprium habitum et principium intrinsecum, quam sine illo; beatus vero elicit suos actus perfectissimo modo; sed hic habitus est ipsemēt habitus spei: ergo, etc. In quo est notanda maxima differentia inter habitum fidei et spei; nam fides in se et in omnibus actibus suis includit imperfectionem repugnantem statui beatorum; spes vero non in omnibus, sed in solis actibus desiderii et propriæ spei includit imperfectionem, scilicet, absentiam, vel carentiam boni; et ideo fides quoad nullum omnino actum manet, unde prorsus tollitur habitus: secus vero est de spe.

6. *Secundum genus.* — Hinc præterea manet consequenter ille habitus ad secundarium actum spei gloriæ corporis, in quo explicando laborant auctores; nam est certum talem spem manere in animabus beatis, ut ex sacra Scriptura, Apoc. 6, constat; desiderant enim et petunt corpora sua, ut exponunt Primasius, Beda, Gregorius, secundo Moral., c. 6, et alii. Certum est etiam illum actum esse supernaturalis; est enim de objecto supernaturali, et nititur virtute supernaturali; ergo elicitor ab aliquo habitu supernaturali; et non a lumine gloriæ, quia est in intellectu, et ille est actus voluntatis; neque a charitate, nam illud desiderium est boni proprii, ut sic; ergo ab habitu spei. Dices non esse ab aliquo habitu, quia non est difficilis, neque est de objecto arduo. Sed hoc non satisficit, quia ad necessitatem habitus nulla alia difficultas requiritur præter supernaturalitatem actus; nam, hoc ipso

quod actus est supernaturalis, voluntas est improprietatum principium, et ideo indiget habitu; et hoc modo objectum est sufficienter arduum, quia, licet gloria corporis sit quasi connaturalis gloriæ animæ, tamen corpori ipsi, secundum se, et voluntati humanæ, est simpliciter excellens et supernaturalis. Neque placet quod Cajetanus, 3 p., q. 7, art. 4, indicat, spem gloriæ corporis in Beatis esse diversæ rationis a simili spe gloriæ corporis in viatoribus; non, inquam, placet, quia objectum formale est idem; solum applicatio est diversa: item amor et desiderium illius boni sunt ejusdem rationis. Denique, etsi esset diversæ rationis, assignandus esset habitus ad illam spem eliciendam, ex rationibus factis, ut etiam citato loco tertiae partis, in commentario illius articuli contra ipsum Cajetanum disputavimus.

7. *Tertium genus.* — *Quartum genus.* — *Quintum genus.* — Præterea potest deseruire ille habitus Beatis, ut sperent proximis viatoribus beatitudinem: nam, licet hoc facere possint per charitatem, tamen sub alia ratione potest etiam fieri per spem, ut supra vidimus; Beati autem debent esse dispositi ad omnem modum operandi, qui non includit imperfectionem repugnantem suo statui. Præterea potest assignari aliis actus quasi conditionatus, et est veluti præparatio animi ad sperandum, si oportet; qui actus in aliis virtutibus moralibus censemur sufficiens ad concedendum habitum, cum tamen sit solum quasi complacentia quædam in honestate, quæ est in objecto et actu talis virtutis. Denique forte etiam deseruire potest ad sperandam gloriam aliquam accidentalem, ut illuminationem, revelationem, etc. Confirmatur a simili de poenitentia, nam licet in Beatis non maneat sub ratione penitentiae, id est ad vere dolendum, tamen substantia illius habitus manere dicitur, quia potest habere aliquem actum, ut gratiarum actionem, vel fugam peccati; sed de hac re proprio loco (in tom. de Poenit., disp. 7, sect. 1, a. n. 10).

DISPUTATIO II.

MORALIS DE SPE.

Virtus spei nullum proprium habet exteriorem actum. — Materia moralis hujus virtutis brevior est quam in reliquis; unde Doctores omnes pauca dicunt. Ratio esse videtur, quia hæc virtus nullum proprium habet exteri-

rem actum, sed omnino operatur interiorius. Quod si aliquando influit in actum exteriorum, est juvando alias potentias, seu virtutes, ut, verbi gratia, patientiam in tolerando, et sic de aliis; quare nullum habet proprium præceptum quod cadat in actum exteriorum; præcepta vero quæ spectant ad actus interiores, et pauca sunt, et raro obligant.

SECTIO I.

Quænam dentur præcepta de spe.

1. *Prima conclusio.* — Dico primo: præcepto divino affirmativo tenetur homo sperare in Deo, vel a Deo beatitudinem æternam, remissionem peccatorum, et alia necessaria. Hæc conclusio est certa de fide, ad Roman. decimo quinto: *Ut per patientiam et consolacionem Scripturarum spem habeamus; et Eccles. 2: Sperate in eo;* idem habetur Psal. 4 et 61, ad Heb. 6, 8, 10 et 13. Verum est, in his et similibus locis, non esse verbum quod expresse videatur continere vim præcepti; tamen, ut D. Thomas 2, 2, q. 22, art. 1, notavit, pro ratione materiæ sufficienter proponit præceptum illo modo; nam quia spes, ait, post fidem est quasi fundamentum spiritualis vitæ, seu potius principium, præceptum ejus est quodammodo præambulum ad legem, et fundamentum aliorum præceptorum, et ideo non tam proponit per modum præcepti, quam per modum promissionis; nam qui promittit, hoc ipso præcipit sperare promissa. Unde Augustinus, tract. 83, ait, *præceptum esse nobis sperare multa, scilicet, quæ promissa sunt.* Denique actus omnis, qui est medium necessarium ad salutem eadit in præceptum, ut patet ex materia de fide¹; sed actus spei est medium necessarium ad salutem ut ostendimus in materia de gratia.

2. *Dubium primum circa conclusionem.* — *De necessitate per accidens implendi hoc præceptum.* — Sed explicanda sunt dubia aliqua circa possum concludere: primum, pro quo tempore hoc præceptum obliget, nam cum sit affirmans, certum est non obligare pro semper; et cum ipsum præceptum expresse non determinet tempus, recurrente videtur ad articulum necessitatis, qui vix potest in proposito designari. Sed advertendum est hanc necessitatem posse esse vel per se, vel ex ra-

¹ Disp. 13, sect. 4, n. 2; libro 8 de Grat., c. 18 et 19.

tione extrinseca: hoc secundo modo obligabit hoc præceptum, quando fuerit necessarium sperare vel ad debite orandum, vel ad vincendam tentationem, vel ad aliquid simile; in quibus tamen occasionibus sœpe non erit necessarium formale actum spei elicere; sed satis erit in ipso effectu debite id facere, in quo virtualiter includitur spes, ut efficaciter petere, vel dolere de peccato, vel aliquid simile. Interdum tamen propter dispositionem hominis, vel occurrentes difficultates, necessarium erit formale actum spei elicere.

3. *De necessitate per se quorundam placitum rejicitur.* — *Vera sententia statuitur.* — De necessitate per se, aliqui negant unquam occurrere in hac virtute, quia ejus actus, inquietum, non est per se necessarius, sed propter alios tantum, ut erigatur animus ad pugnandum in via virtutis; sed hoc est negare speciale præceptum hujus virtutis; nam si ipsa nunquam per se obligat, ergo semper obligatio oritur ex præceptis aliarum virtutum. Item ergo omissio spei nunquam est speciale peccatum contra spem. Nam quando obligatio exercendi aliquem actum unius virtutis oritur tantum ex necessitate alterius, totalitia omissionis est tantum contra illam virtutem, ex qua nascitur obligatio, ut constat ex materia de charitate et de peccatis; ergo tollitur præceptum spei. Unde falsum etiam est actus spei non esse per se, sed propter alias virtutes tantum; nam amor, et efficax intentione beatitudinis supernaturalis per se sunt nobis maxime necessaria. Denique magis videtur esse propter alias virtutes fides, quam spes, et nihilominus fides habet suum tempus per se; dico ergo, ut de charitate et de poenitentia resolvi solet, hoc tempus non posse designari positive, et omnino determinate, sed quasi negative et confuse; tenetur enim homo aliquando in vita spem exercere; quod vero illud sit nunc vel postea, relinquitur hominis arbitrio. Item negative possumus dicere, teneri hominem non diu differre hujusmodi actus post perfectam propositionem beatitudinis, vel ejus apprehensionem. Denique ita tenetur exercere hos actus, ut ratione illorum sit bene dispositus ad bene operandum, et viandum peccata; quod moraliter præstari recte non potest, nisi ab homine bene sperante.

4. *Secundum dubium.* — Secundo, dubitari potest qui actus contineantur sub hoc præcepto. D. Thomas numerat spem et timorem; sed crediderim sub spe comprehendere omnes

actus quibus prosequimur bonum supernaturale; et sub timore, omnes quibus fugimus malum contrarium, sive sint amoris, sive desiderii, sive odii; non quod necessarium sit semper omnes hos actus exercere, sed quod singuli possint interdum cadere sub præceptum; vel certe, quod occurrente necessitate præcepti, uno, vel altero illorum sufficienter satisfaciamus præcepto. Quia vero nomine *spei* indicatur efficax intentio beatitudinis, et nomine *timoris* fuga efficax poenae æternæ, ideo in his actibus explicatur præceptum.

5. *Tertium dubium.* — Tertio, peti potest quas res sperare teneamur. Respondetur, si de necessitate medii sit sermo, oportere saltem confuse sperare aliquam retributionem supernaturalem, ut colligitur ex Paulo, ad Hebr. 10 et 11. Item oportet sperare remissionem peccatorum, ut patet ex Tridentino, et ex supradictis; denique sperare oportet quidquid necessarium est ad salutem; sed de his bonis potest esse implicita et explicita spes, sicut fides, ut suo loco dictum est. Unde eodem modo est de utraque loquendum, proportione servata.

6. *Quartum dubium.* — *Primum argumentum pro parte affirmante.* — *Secundum.* — *Tertium.* — Quarto, dubitari potest an hoc præceptum sit aliquo modo naturale. Certum est enim præceptum hoc, ut a nobis est explicatum, simpliciter esse supernaturale homini, quamvis sit connaturale gratiae, propter quod locum habuit omni tempore, etiam in lege naturæ. Dubium vero est an, loquendo de pura naturali ratione, sicut obligatur homo ad inquirendam et tenendam veram cognitionem de vero Deo, et amandum Deum ut finem naturæ super omnia, ita obligetur ad sperandum ab illo aliquid bonum, et timendum malum. De qua re apud Scholasticos nihil invenio: Clemens tamen Alexandrinus, l. 4 Strom., in fine, et l. 5, in principio, refert antiquos philosophos cognovisse et commendasse spem præmiorum post mortem. Confirmatur primo; nam tenentur omnes lege naturæ bene sentire de divina providentia, et ad eam spectat redire virtuti præmium, et vitiis poenam; ergo ipsa ratio naturalis obligat aliquo modo ad hæc sperandum et timendum. Secundo, hoc est unum ex mediis maxime necessariis, et ut omnes allicantur ad præstandum cultum Deo, auctori naturæ, ad quod lege naturæ tenentur, et ad alia vitanda peccata, virtutemque exercendam. Denique, non dubito quin teneretur homo lege naturæ ten-

dere in Deum ut ultimum finem, in eoque ponere suam beatitudinem, illamque intendere per debita media, quæ sunt munera spei, ut ex supra dictis patet.

7. *Secunda conclusio.* — Dico secundo: cum hoc præcepto affirmativo conjunctum est negativum præceptum non exercendi actum contrarium spei. Ita D. Thomas, citata q. 22, art. 1, ad 3, ubi reddit rationem, quare interdum hæc negativa præcepta non explicite tradantur; quia ubi ipsa affirmativa præcepta sunt in tanta obligatione, ut per se contineant rationem debiti, intelliguntur per eadem prohiberi omnia quæ illi obligationi repugnant. Unde ratio conclusionis est, quia omnes actus, qui sunt contrarii spei, sunt intrinsece mali malitia contraria spei; ergo prohibiti præcepto spei, quod, cum negativum sit, pro semper obligat.

SECTIO II.

Utrum desperatio sit actus spei contrarius, et ejus præcepto prohibitus.

1. *Prima conclusio.* — *Almayni placitum contra conclusionem.* — *Rejicitur.* — Dico primo: desperatio est actus directe contrarius spei. Conclusio est communis, et videtur per se nota, primo, ex ipsa significatione terminorum; secundo, quia in appetitu sensitivo spes et desperatio sunt passiones contrariae, ut patet ex l. 2, quæst. 23, art. 2, et q. 40, art. 4. Sed nihilominus contrarium videtur sentire Almaynus, in suis Moralibus, cap. de Spe; dicit enim desperationem esse judicium intellectus, nimurum: *Impossible est me consequi hoc bonum*, vel simpliciter, vel ex aliqua suppositione, ita ut omnino determinate judicem: *Non consequar*; unde fit spem et desperationem non esse contrarias, quia sunt actus diversarum potentiarum. Cæterum falsa loquitur Almaynus; nam aliud est quod in intellectu supponitur desperationi, aliud id quod est formaliter ipsa desperatione; ad illud primum pertinere credo illud judicium, cum quo certe non potest esse spes, nam spes est de futuro bono; ergo, si bonum judicatur simpliciter nunquam futurum, non potest sperari. Item cum tali judicio non potest esse efficax et absoluta intentio finis, seu boni consequendi; ergo neque spes.

2. *Explicantur dicta contra Almaynum.* — *Corollarium ex nunc dictis, desperationem posse sine heresi committi.* — Intelligitur autem hoc de fimo et absoluto judicio; nam si esset qua-

si dubium, veluti contingens ad utrumlibet, cum illo posset aliqua spes consistere. Ipsa tamen formalis desperatio non est ipsum judicium, sed est fuga quædam appetitus ab illo bono prosequendo, quod judicatum est impossibile, vel nunquam obtainendum; unde fieri posset, existente illo judicio, voluntatem non desperare, quia non necessitatur a judicio; ut licet quis judicaret se non fore salvandum, posset nihilominus dicere: *Quod possum facere, faciam*; et quamvis ille in illo temerario judicio peccaret etiam contra spem, propter periculum desperationis cui se exponit, tamen formaliter non desperaret. Unde neque fortasse amitteret virtutem spei, sicut non perdit fidem qui se exponit periculo heresis, quando non errat. Quæ quidem speculative vera sunt; moraliter tamen non possunt isti actus separari. Hinc optime intelligitur quomodo desperatio possit haberi sine heresi. Nam si oriatur ex hoc judicio: *Deus non remittet mihi peccata, quidquid ego faciam*, tunc judicium est hereticum, et committuntur simul duo peccata; si vero oriatur ex hoc judicio: *Ego de facto non salvabor*, sive id judicetur practice, sive speculative, desperatione esse potest sine infidelitate; quia illud judicium formaliter non est contrarium fidei, quamvis practice videatur contrarium promissionibus spei et efficacitati gratiae.

3. *Secunda conclusio.* — Dico secundo: hæc desperatione per se mala est, et prohibita præcepto spei. Hæc conclusio patet ex fine sectionis præcedentis. Constat etiam sub hac prohibitione contineri odium, et tristitiam contrarium actibus spei supra numeratis; omni enim virtuti, ad quam spectat amare, desiderare, et gaudere, possunt, secundum actus hos omnes, assignari contrarii actus, nam eadem est ratio contrariorum. Quocirea amori concupiscentia Dei contrarium est odium, quo non proprii ipsi Deo in se aliquod malum quis velit, sed quo Deum a se avertat, ita ut nolit in illo constitueri suam felicitatem. Dices: hic amor concupiscentia fertur in Deum ut bonum proprium; nemo autem potest habere odio Deum ut bonum proprium. Respondetur verum esse, si particula, ut, reduplicet rationem, sub qua; si vero solum designet rem odio habitam, potest quis, vel ex ira, vel ex nimio amore creaturarum, odiisse Deum, qui est summum bonum suum, ut explicatur clare in hoc actu: *Volo potius in re alia quam in Deo ponere felicitatem meam*; ac similiter intelligi potest tristitia contraria spei.

recte cum veritate; hæc non ita directe cum omnipotencia vel misericordia, quia non fundatur in defectu omnipotentiae vel misericordiae Dei, sed fortasse oritur ex nimia apprehensione proprii defectus; et si interdum oritur ex mala existimatione de Deo, supponit judicium erroneum, et inde accipit suam maximam gravitatem. Et hoc etiam faciunt quæ supra diximus de gravitate infidelitatis¹: quando autem D. Thomas excipit odium Dei, dicens illud esse gravius infidelitate, intelligentius est de omni odio, etiam contrario amori concupiscentiae.

6. *Dubium a terum expenditur in casu revelationæ reprobationis propria.* — *Neganda prædicti casus possibilis de potestate ordinaria.* — Ultimo, dubitari potest an hæc desperatio sit ita intrinsece mala, ut nunquam possit licere. Ratio dubitandi oritur ex vulgari casu, si Deus alicui revelaret ipsum esse reprobum; ille enim posset tunc licite desperare. Quidam negant casum esse possibilem, etiam de potentia absoluta, id est, alicui talem revelationem absolutam fieri; ita Bonaventura, in primo, dist. 48, circa litteram; inclinat ibi Gregorius, quæst. ultima, paulo ante fin. Et D. Thomas, ibidem, art. 4, ad secundum, dicit illam positionem esse quasi impossibilem. Idem habet Dion. Richelius, dialogo de Judicio animæ, art. 5, qui refert Alens. et Guillerm. Antisiodorensim. Ratio est, quia, etsi considerando nudam potentiam Dei, non involvat contradictionem, facere talem revelationem, tamen, considerata simul Dei bonitate et sapientia, his attributis repugnat. Primo, quia talis revelatio ad nihil boni potest esse utilis, ac potest esse occasio multorum malorum, præcipue in homine viatore. Secundo, constituere viatorem in eo statu ut non possit conari ad suum finem ultimum consequendum, videtur esse præter ordinem sapientiae et providentiae Dei; at per eam revelationem constitueretur homo in hujusmodi statu. Tertio, sequuntur quædam veluti implicantia; nam ille posset licite velle suam damnationem; in hoc enim se conformaret voluntati Dei, et alias non posset licite, quia hoc esset velle omnia peccata. Quæ argumenta saltem probant hujusmodi revelationem, si ordinario modo fieret, intelligendam esse non in sensu absoluto, sed comminatorio et conditionato. Ita divus Thomas, quæst. 23 de Veritate, articulo 8, ad secundum; Major, in

¹ Disp. 16, sect. 2.

tertio, distinctione 26, quæstione tertia, et alii. Ratio est, quia hæc revelatio admittit tam sensum, et in sacra Scriptura revelationes hujusmodi intelliguntur regulariter isto modo, et magis est consentaneum providentia Dei et sapientiae, ut ita revelet quam alio modo. At vero, simpliciter et de absoluta potentia loquendo, negandum non est quin possit Deus id dicere absolute, et affirmare, imo evidenter alicui ostendere se id absolute affirmare. Ita D. Thomas, et Major supra, et Gabriel, lectionibus sexagesima octava et sexagesima nona in Canonem. Ratio est, quia hoc neque includit apertam contradictionem, nec malitiam. Deinde, Deus jam in communione revelavit. Antichristum esse reprobum; dicit enim sacra Scriptura esse filium perditionis, et tempore Antichristi posset alicui revelari illum esse Antichristum; ergo eadem ratione posset eidem Antichristo id revelari; imo, qui talem revelationem suscepit, posset eam sufficienter proponere, si Deus vellet.

7. *In casu jam admisso, opinio prima in dubio proposito.* — *Citari solet Victoria ex manuscriptis.* — *Impugnatur primo.* — *Secundo.* — *Tertio.* — Posito ergo casu, quidam opinantur teneri eum hominem adhuc ad sperandum, quia antea tenebatur, et revelatio non abstulit præceptum, et præterea potest implere; nam ad sperandum satis est objectum secundum se esse possibile, et ita judicari. Verum, si loquamus de vera spe beatitudinis æternæ, non credo veram esse opinionem, quia tali homini esset impossibile sperare, si cut intendere efficaciter consecrationem beatitudinis. Nam voluntas sequitur judicium rationis; ergo non potest absoluto et efficaci actu tendere in id, quod simpliciter judicat non esse futurum. Adde quia hic et nunc, possitis illis conditionibus, judicatur impossibile sperare; voluntas autem, etsi per velleitatem feratur in objectum secundum se, tamen secundum actum efficacem tendit in objectum, ut hic et nunc possibile futurum. Tertio, ita se haberet homo ille ad suam beatitudinem sicut nos nunc ad reprobos in confuso; sed nos non possumus sperare vel efficaciter desiderare beatitudinem reprobis. Unde Augustinus, 21 de Civitate, c. 15, ait, si certo sciremus qui esseut reprobri, non posse nos pro salute æterna eorum orare. Et 11 Genes. ad litteram, cap. 17 et 18, ait primum Angelum non præscivisse suum casum, quia non posset perseverantiam sperare; et idem dicit, capite octavo, de primo homine, et libro de Corre-

ptione et gratia; Anselmus, de Casu diaboli, capite 21. Dices: Paulus habebat revelationem sua salutis, et timebat suam damnationem; ergo et e contra poterit quis habere revelationem de sua damnatione, et salutem non desperare. Et confirmatur, nam ille homo potest simpliciter salvari; ergo et potest sperare. Respondet Paulum non proprio timuisse peccata mortalia, sed venialia; et præterea, circa occasiones quæ poterant inducere ad peccandum mortaliter, ita se gerebat ac si timeret, quia sciebat per illa media implendam esse revelationem, quam habebat de sua prædestinatione, scilicet, castigando corpus suum, etc. Ad confirmationem, dico in sensu diviso illum posse salvari, non vero in composito; vel melius, licet judicet esse possibile, tamen judicat illud possibile certissime nunquam futurum; et hoc judicium repugnat spei, ut dictum est.

8. *Vera resolutio dubii tripartita.* — Dico igitur cum communiori sententia, primo, illum non teneri ad sperandum, non quia proprie sit ablatum præceptum, sed quia ratione status est ablata potestas; unde pro eo tempore non obligatur. Unde fit solum carentiam spei beatitudinis non esse intrinsece malam, quod intelligo de spe beatitudinis, et de omni illa quæ repugnaret cum revelatione. Unde addo secundo illum hominem posse sperare auxilium necessarium ad aliqua bona opera, et ad vitanda singula peccata; hoc enim non repugnat revelationi. Unde falsum est quod supra Gabriel dixit, posse hominem in eo casu licite velle peccare; est enim aperta implicatio; si enim velle peccare non esset illi malum, profecto neque peccare, quia actus, vel effectus non habet majorem malitiam quam voluntas illius; ergo jam non vellet peccare; et alias vellet, quia ita ponitur, et quia vellet actus intrinsece malos; nullo ergo modo id tunc licet, quia et objecta per se mala sunt, et ille homo sciret se posse illa vitare, et auxilium Dei ad hoc ipsum sibi non defuturum. Tertio, addi potest, illum non posse nec debere proprie et positive desperare de misericordia Dei: primo, quia non necessitatur proprie ad desperandum; ergo potest non elicere talem actum, et alias ille actus desperationis nullam haberet honestatem; ergo, etc. Deinde ille homo, quamvis deberet credere se fore damnandum, simul tamen credere deberet non ex defectu misericordiae divinæ, sed ex suo defectu fore damnandum; ergo non posset desperare de Deo. Denique ille non

SECTIO III.

Utrum præsumptio sit pescatum spei contrarium.

1. *Præsumptionis significata ex parte intellectus.* — *Item significata a'ia ex parte voluntatis.* — Præsumptio quadam significatione ad intellectum refertur, alia ad voluntatem; in priori, interdum significat quamdam aestimationem de propria excellentia, et est species superbiae. Ali quando significat iudicium circa facta aliorum ex conjecturis sumptum, vel temere datum, vel ex timore conceptum, quo pacto dicitur Sapientiae 17: *Semper præsumit sua perturbata conscientia;* nonnunquam vero significat conjecturas ipsas, seu probabilitatem quæ est in aliquo facto ad ferendum iudicium, quæ significatio præsumptionis est valde usurpata a jurisperitis, et hoc modo distinguunt triplicem præsumptionem, *vehementem*, seu *violentam*, *probabilem*, et *levem*. Præsumptio, ut refertur ad voluntatem, in genere significat quemdam animi motum ad aliquid agendum, quod excedit agentis facultatem; et quidem, si excessus sit non respectu potestatis quasi executivæ, sed respectu legis et juris debiti, præsumptio consistit in hoc, quod quis, cognita voluntate superioris, vel cognita lege, eam transgredi præsumit; quomodo dicitur sæpe in jure positivo: *Si quis præsumperit,* etc. Et hoc modo non est speciale vitium, sed circumstantia quædam generalis ad legis contemptum pertinens, quam quis sciens et videns sine metu aut vi transgreditur, quæ significatio notanda est ad intelligenda multa jura, præsertim in titulo *de Usuris*; sed ad præsens nihil spectat. Alio modo præsumptio dicitur motus quo aliquis aggreditur id quod superat vires suas. Et si hoc sit in materia virtutum moralium, solet assignari speciale vitium præsumptionis, de quo non est hic agendi locus, nam quodammodo videtur illud vitium generale; si enim sit in materia fortitudinis, videatur coincidere cum audacia et temeritate; si in materia honoris, videatur specialiter opponi

magnanimitati. Sed de hoc legatur D. Thomas 2. 2, quæst. 130. Si vero hic excessus sit in materia spei theologalis, ut est beatitudo, gratia, supernaturale auxilium, ponitur speciale virtutum contrarium huic virtuti; nam, licet interdum sumatur in bonam partem pro excellenti quadam fiducia, ut Judith 6: *Non derelinquis præsumentes de te;* et cap. 9: *Exaudi me miseram deprecantem, et de tua venia præsumentem,* tamen frequentius in malam declinat partem, et significat inordinatum motum circa bona supernaturalia.

2. *Prima conclusio de præsumptione hujus loci propria.* — *Primus modus præsumptionis.* — *D. Thomas exponitur.* — *Secundus præsumptionis modus.* — *Tertius.* — *Quartus.* — *Quintus.* — Qua posita significatione, dico primo hanc præsumptionem esse pravam, et virtuti spei ac præcepto contraria. Est certa conclusio, Ecclesiast. 18: *Vidi præsumptionem cordis eorum, quoniam mala est;* patetque ex interpretatione nominis. Item explicatur assignando varios modos hujus præsumptionis. Primus est, si quis speret consequi beatitudinem, vel remissionem peccatorum propriis viribus; est præsumptio Pelagiana, et committi non potest sine illa hæresi. Quamvis divus Thomas judicet hunc modum præsumptionis esse contra magnanimitatem, id tamen est intelligendum, quando versatur in rebus aliis, vel actionibus quæ non spectant ad bonum animæ; nam si in his rebus versetur, videtur directe opponi spei, ex cuius præcepto tenetur aliquis hæc bona sperare a Deo, cui præcepto est directe contrarius ille modus præsumptionis. Secundus est, si quis indebito ordine speret aut velit supernaturalia, aut remissionem peccati sine poenitentia, gloriam sine meritis, excellentem sanctitatem tepide operando; et hæc est Lutherana præsumptio, quæ vix potest committi graviter sine tali hæresi; et spei aperte repugnat, ad quam spectat non solum digna, sed etiam digne sperare de Deo. Tertius est, si quis speret a Deo speciale auxilium ad res illicitas, ut ad peccandum, vel ad sumendam vindictam de inimico, in quam incidunt Calvinistæ, ut qui ita tribuunt Deo negationem Petri, sicut conversionem Pauli. Quartus est, si quis speret a Deo supernaturalia bona præter ordinem divinæ providentiae, ut si quis speraret se habiturum tantam gloriam, quantam habet Beata Virgo, in quam etiam præsumptionem incidit Lutherus; sed est contra spem, nam illa nititur potentia Dei ordinata, et præmissionibus ejus; unde quam-

vis, qui illa præsumit, videatur magna sperare de Deo, tamen quatenus invertit ordinem divinæ sapientiæ, indigne sentit de Deo, et pervertit ordinem sperandi. Denique huc spectat spes illorum qui, eum diu peccatis perseverent, tam facilem sperant futuram veniam, et tam certam ac si nihil peccarent; hoc etiam est contra debitum ordinem spei; nam, licet interdum ex fragilitate delinquere ob spem veniæ possit non esse præsumptio, imo aliquantulum minuere peccatum, inde tamen occasionem perseverandi in peccato sumere, quoddam est præsumptionis genus.

3. *Secunda conclusio.* — *Observatio prima pro conclusione.* — *Observatio secunda.* — Dico secundo: præsumptio mortale peccatum est, et gravissimum ex genere suo. Patet, quia est contra grave præceptum, et contra perfectissimam virtutem, magnumque affert nocimentum; imo divus Thomas 2. 2, quæst. 21, artic. 4, ait esse peccatum in Spiritum Sanctum, quia directe ponit impedimentum gratiae Spiritus Sancti; addit vero, in art. 2, esse minus peccatum desperatione, quia desperatione est magis directe contra divinam misericordiam, præsumptio magis contra justitiam. Advertendum vero primo est, in omnibus quidem dictis modis inveniri gravitatem, sed tres priores gravissimos esse, et inter eos tertius videatur primam locum habere, qui est maxime contra Dei bonitatem. Deinde secundus, qui est contra debitam de Deo existimationem, ut D. Thomas ait. In aliis duobus facilius esse potest culpa levis. Advertendum secundo, hoc peccatum formaliter et expresse vix committi sine infidelitate, nisi quis, retinendo in genere fidem, practice putaret Deum secum usurum singulari privilegio; tunc enim esse posset præsumptuosus, et non hereticus; item virtute, et quasi in actu exercito posset quis contrahere hanc malitiam, ut in quinto modo supra assignato, et videtur etiam proprie præsumptio ex nimio defectu timoris, de quo Proverb. 14: *Stultus transilit, et confidit.* Addit præterea divus Thomas, quæst. 130, artic. 2, ad 4, non solum esse hanc præsumptionem contra timorem servilem, sed etiam contra charitatem, et timorem filiale. Quod intelligo non formaliter, sed ex parte materiæ, quia avertit hominem ab illis bonis ex quibus amicitia Dei pendet, et indebito illa obtinere præsumit.

4. *Primum corollarium ex dictis.* — Ex quibus obiter intelligitur an hoc vitium corrumpat spem. Dico enim primum et secundum modum præsumptionis corrumpere spem, non

solum quia regulariter supponunt infidelitatem, sed etiam quia destruunt formale objectum spei, et reddit hominem indispositum ad actus spei; qui enim sperat suis viribus, nihil cogitat de bonis supernaturalibus; qui etiam sperat contra debitum ordinem divinarum præmissionum, destruit fundamentum et rationem spei infusæ; tamen peccatum præsumptionis, prout communiter committi solet, nimurum potius in actu exercito et virtualiter

quam formaliter, non destruit virtutem spei, quia est peccatum imperfectum in suo ordine, nec reddit omnino inhalabilem hominem ad actum spei, ut in simili diximus in materia de hæresi. Tandem constat ex dictis hoc vitium genere suo oriri ex superbia et vana gloria, ut D. Thomas docet supra, a. 4, ex Gregorio, 34 Moral., cap. 31, quamvis oriri etiam possit ex aliis imperfectionibus, et vitiis, ut per se constat.

ET HÆC DE SPE.