

esse moris intelligitur bonitas moralis talium actuum, unde necesse est ita distingui in bonitate intrinseca, sicut distinguuntur in suo esse; nam in actibus internis voluntatis ex se et ex objecto intrinsece bonis, moralis bonitas vel nihil aliud est quam illud esse virtutis, quod talis actus habet a suo objecto secundum suam propriam speciem, quod etiam est ipsum esse naturale ejus, quo in tali specie entis et qualitatis constituitur; vel certe, si bonitas moralis aliquid dicit præter hoc esse, illud est proportionatum ipsi esse, et intrinsece consequens illud, et ideo aequa erit distinctum; ut, verbi gratia, si ponamus bonitatem addere conformitatem ad rationem, vel ad appetitum rectum, vel ad legem, hæc etiam inveniatur diversa in illis diversis actibus, nam aliter est debita Deo adoratio quam imagini ejus. Nihilominus tamen, quamvis hæc diversitas sit in ipso esse naturali et morali talium actuum, quodammodo dici possunt habere quamdam unitatem moralis, quatenus unus ex alio consequitur, et per utrumque tenditur ad completam Dei adorationem, tam in se quam in sua imagine, vel in qualibet alia re sacra. Sicut electio pura in re quidem distinctus actus est ab intentione, et distinctam habet bonitatem, imo et distinctum meritum, et nihilominus dici possunt completere moraliter unum actum, quia complent unam tendentiam, et unum perfectum motum in finem. In hoc ergo sensu dici possunt illi actus habere unitatem in esse moris, ita ut illa determinatio, *in esse moris*, cadat potius in unitatem inventam inter tales actus, quæ est quasi collectiva vel respectiva, quam in aliquo esse intrinseco, quod sit idem vel ejusdem rationis in utroque actu.

24. *Idem habitus ad exemplaris et imaginis adorationem inclinat.* — Addendum vero ulterius est, hujusmodi actum adoracionis circa imaginem, ad eundem habitum virtutis pertinere, ad quem pertinet alter actus quo adoratur ipsum exemplar in se, et propter se; sub qua consideratione dici possunt illi actus habere unitatem quamdam in ordine ad habitum. Ratio est, quia uterque illorum actuum fundatur in una et eadem excellentia prototypi; pertinet autem ad eamdem virtutem, quæ primario inclinat ad honorandam personam excellentem, consequenter etiam inclinare ad reverenter tractandam imaginem talis personæ; et ideo, licet actus sint diversi, principium tamen et ra-

dix utriusque, qualis est habitus, idem est. Sicut supra dicebamus de actu quo adoratur humanitas Christi præcise concepta, propter hypostaticam unionem; et idem est de intentione et electione; nam virtus, qua inclinat ad intendendum aliquem finem honestum, inclinat etiam ad eligenda media quibus est obtinendus. Et eadem ratione, juxta sententiam gravioribus Theologis probatam, et divinis litteris ac Patribus consentaneam, eadem virtus charitatis, quæ diligit Deum propter se, diligit proximum propter Deum. Ita ergo eadem virtus colit exemplar propter se, et imaginem propter exemplar; nam, ut dixit VIII Synodus, can. 3: *Propter honorem, qui ad principalia ipsa refertur, etiam derivative imagines honorantur et adorantur, ut Sanctorum Evangeliorum sacer liber, atque typus pretiosa Crucis.*

25. *Proponitur objectio.* — *Solvitur objectio.* — Dices: ergo hæc adoratio, quatenus versatur circa imaginem Dei, erit actus elicitus a propria virtute religionis; erit ergo latræ; nam latræ et religio idem sunt, ut sentit D. Thom. 2. 2, q. 84, art. 4. Respondetur, hoc solum posse ad modum loquendi pertinere. Vox enim *latræ* interdum sumitur pro habitu religionis, ut apud D. Thom. supra; interdum vero pro actu quodam speciali illius virtutis, continente supremam reverentiam, et recognitionem supremæ excellentiæ absolute et simpliciter, ut constat ex VII Synodo, ubi saepè appellatur hæc latræ, *quaerit in spiritu et veritate.* In hoc ergo posteriori sensu, in quo Concilium loquitur, non sequitur illum actum esse adorationem latræ, quia idem habitus potest habere actus magis et minus perfectos. Juxta priorem autem significationem concedi potest, illum actum esse adorationem latræ, non quod ipsa adoratio sit latræ, sed quod sit a religione seu latræ, id est, elicita seu effecta ab habitu latræ. Et juxta hunc loquendi modum, dicendum est actus latræ esse varios, et diversarum rationum, et unum esse alio perfectiorem; et hoc significarunt doctores, qui hanc adorationem vocarunt latræ inferiorem, seu secundum quid; alii autem vocarunt illum actum *duliam*, non ea speciali significatione qua adoratio Sanctis debita, et fundata in creata excellentia, vocatur dulia, sed ea significatione qua omnis adoratio, quæ non attingit perfectionem supremæ et propriæ latræ, *dulia* solet appellari, ut in superioribus explicuimus, tractando de adoratione humanitatis Christi. Et, quoniam VII

Synodus latræ simpliciter non vocat, nisi supremum illum cultum qui divinitati debetur, ideo simpliciter non est a nobis hæc adoratio appellanda latræ, nisi cum explicatione vel limitatione. Et eodem modo philosophandum est de simili adoratione imaginum Sanctorum in ordine ad virtutem duliae.

26. *Fundamenta contraria sententiae diruuntur.* — *Primum ex definitionibus Conciliorum.* — Superest respondeamus fundamentis contraria sententia. Ad primum ex locutionibus Conciliorum desumptum respondetur, in Conciliis has locutiones reperiri, imagines honorari et adorari, propter exemplar; adorationem imaginis referri ad exemplar; per imagines, et in imaginibus, adorari exemplaria; adorationem imaginis esse adorationem exemplaris, et alias similes, quæ eundem sensum reddunt, et, his declaratis, facile intelliguntur. Omnes ergo hæc locutiones verificari possunt in utroque modo adorandi imagines in hac et praecedente sectione explicato. Et, quoniam de priori modo, declarato sectione praecedenti, nunc non est controversia, de hoc posteriori manifestum imprimis est, in illo adorari imaginem propter exemplar, quia illud *propter* in rigore nihil aliud indicat nisi rationem ob quam imago adoratur, quam constat esse exemplar, etiam in hoc modo adorandi, ut satis explicatum est; imo, si modus loquendi Conciliorum attendatur, illud *propter* non dicit semper rationem proximam adorandi, sed interdum etiam remotam; nam etiam dicunt Sanctos adorari propter Deum, ut statim referemus; cum tamen proxime non adoremus Sanctos propter Deum, sed propter justitiam eorum, ut dixit Adrianus Papa, in epist. lecta in VII Synod., act. 2, prope finem; quia vero in imaginibus non est intrinseca excellentia propter quam honorantur, ideo, cum dicuntur adorari propter exemplaria, ratio proxima talis adorationis significatur. Rursus hinc fit, totam hanc adorationem imaginis ad exemplar referri, quia moralis actus potissimum refertur ad rationem et motivum in quo proxime fundatur, quæ relatio non est intelligenda tanquam medii ad finem, sed tanquam materia ad formam, seu objecti materialis ad formale; sicut actus fidei, licet fortasse versetur circa veritatem creatam, ut materiam creditam, referatur ad veritatem increatam, ut rationem credendi; et amor proximi ex charitate propter Deum, ad ipsum Deum eodem modo referatur; hoc ergo modo recte intelliguntur Con-

cilia, cum dicunt adorationem imaginis referri ad exemplar. Quanquam interdum etiam abstractius loquantur de quacunque relatione, sive formalis, sive virtualis, sive in rationem proximam, sive remotam, ut statim referemus, et constat ex Damasc., lib. 4 de Fide, c.

17, dicente, Beatae Virginis, et aliorum Sanctorum honorem ad Deum referri, quod etiam affirmat Ambrosius, serm. 6, afferens illud Luc. 10 (ut ipse legit): *Qui vos honorat, me honorat;* et Hieron., epist. 53, afferens illud Matth. 10: *Qui vos recipit, me recipit.*

27. Unde etiam fit, tertiam propositionem optime in hoc adorationis modo verificari, nimur, dum adoratur imago, in ea et per eam adorari exemplar; non enim necesse est hoc intelligi de adoratione (ut ita dicam) formalis, et proprii objecti adorati, ut quod, sed de virtuali, et de proximo motivo adorandi, ad quod totus honor transit; sicut qui proximum amat propter Deum, dici potest in proximo amare Deum; imo non solum in propinquuo motivo, sed etiam in fine remoto locum habet hæc locutio. Sic enim dixit Christus, Matt. 15: *Quandiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis;* et in actu adorationis ita etiam loquuntur Sancti citati, et Basilius, orat. in sanctos 40 Martyres; imo et in VII Synodo hic modus loquendi saepe recipitur, ut ex Leontio, in dialogo relato in act. 4: *Qui martyrem colit, Deum ipsum colit;* et simili modo loquitur German., in epist. ad Joan. ibi recitata. Quæ locutiones diverso quidem modo dicuntur de Sanctis, ac de imaginibus, ut supra, disput. 52, sect. 2, declaratum est; afferuntur autem a nobis, ut explicemus, ad veritatem illius locutionis non requiri ut res, quæ in alia adorari dicitur, sit formale et proprium objectum proxime adoratum ut quod, sed satis esse ut sit proxima et tota ratio adorandi; nam, si sufficit quod sit finis ultimus, aut quod remote tantum in ipsum honor derivetur, multo magis sufficiet quod sit tota ratio, totumque adorationis fundamentum. Unde VII Synod., in Defin. fid., hæc duo simul conjunxit: *Imaginis honor in prototypum resultat, et qui adorat imaginem, in ea quoque adorat descriptum argumentum.* Nam, si vis illius verbi, resultat, expendatur, non significat proprium et formale objectum in quod proxime tendit adoratio, sed aliquid aliud, in quod ex proximo objecto derivatur adoratio. Eodem ergo modo verificari poterunt posteriora verba, quod in imagine adoretur exemplar. Ac tandem

hinc plane sit, hanc ipsam adorationem imaginis, quam in hac sectione declaravimus, posse dici adorationem exemplaris, quia, eo modo quo in ea et per eam adoratur exemplar in imagine, illa est adoratio imaginis, non ut objecti quod, seu materialis, sed ut objecti quo, seu formalis, et ut rei in quam transit et re-ultat omnis haec veneratio. Atque ita etiam fit ut una semper sit imaginis et exemplaris adoratio; non quod haec adoratio uno tantum modo vel uno tantum genere actus perficiatur, id enim non est necesse, neque ex Patribus aut Conciliis sumi potest; sed quod, quandocumque adoratur imago, illo eodem actu adoretur aliquo modo exemplar, sive in recto, et ut objectum quod, sive in obliquo, et ut ratio adorandi; sicut in simili supra dicebamus, tractantes de unica Christi Dei et hominis adoratione. Et fere in exemplo simili hoc insinuavit D. Thom. 1.2, q. 103, art. 3, ad 3, ubi, agens de adoratione hominis quatenus per naturam est ad imaginem Dei, dicit, quamvis non semper referatur, seu terminetur actu in Deum, semper tamen redundare aliquo modo in illum, atque ita motum in imaginem semper esse aliquo modo in rem cujus est imago. Juxta hanc ergo interpretationem facillimum est omnia verba Conciliorum, que ibi referuntur, ad hunc modum adorationis, in hac sectione declaratum, accommodare.

28. *Dubitatio.* — Quæret tamen aliquis quis revera sit sensus Conciliorum, quia nec potest esse multiplex et æquivocus (ut sic dicam), præsertim in definitionibus fidei, neque est verisimile, tantum intendisse hunc posteriorem modum adorandi imagines docere, tum quia alias alter modus sine fundamento Conciliorum assereretur; tum maxime quia plura testimonia Patrum, quæ in VII Synodo afferuntur, plane declarant priorem modum directe adorandi exemplaria in imaginibus; definitio autem totius Concilii facta est juxta sensum et traditionem Patrum in eodem adductam; tum denique quia verba citata, in omni rigore et proprietate, magis indicant superioremodum adorationis, quam hunc posteriorem. Si autem dicamus Concilia fuisse locuta de priori adoratione, relinquitur haec nostra sententia non solum absque fundamento, sed etiam virtute reprobata per generales definitiones, ut in illa prima objectione tactum est.

29. *Declaratur.* — Respondetur, unum esse quod præcipue intendunt docere Concilia,

nempe imagines esse vere ac proprie honorandas et adorandas ratione exemplarium; hoc enim est quod primo statuunt in definitionibus suis, et in hoc directe damnant Iconomachorum heresim. Unde consequenter aiunt, imaginum adorationem referri ad exemplaria, et haec in illis honorari. Quomodo autem haec adoratio exerceatur, et an fiat uno tantum modo vel pluribus, et an exemplar et imago semper directe adorentur, et ut objectum quod, an vero interdum solum se habeant ut objectum materiale et formale, de his nihil definiunt Concilia, sed Theologorum disputationibus haec relinquunt, quia non pertinent ad dogmata fidei, sed sub opinionem cadunt. Quia vero hic cultus imaginum variis modis exerceri potest, ideo plura etiam dicuntur de hac adoratione, præsertim in VII Synodo, quæ interdum unum adorationis modum, interdum alium declarant. Atque ex his satis declarata videtur doctrina Conciliorum.

30. *Primum notatum dignum.* — *Secundum.* — Ut tamen tota haec materia magis intelligatur, duo advertenda sunt, quæ ad intelligentias etiam nonnullas Patrum sententias deseruent. Primum est, imaginem duplicer considerari posse; primo, ut imago est in actu exercito (ut Cajetanus loquitur), id est, ut actu exercet munus imaginis, quod est representare prototypon; secundo, considerari potest imago ut res quædam sacra est; ita ut non consideretur imago solum ut talis res naturalis vel artificialis est, lignea, aut aurea, bene vel male depicta aut fabricata; nam haec sola præcisa consideratio nullum adorationis genus fundare potest, neque sufficit ut res illa sacra censeatur; consideranda est ergo imago, ut cultui divino dicata, et in honorem Dei vel Sanctorum instituta. Unde, in hoc secundo modo, etiam consideratur imago ut imago est, non quidem in actu exercito, id est, quod actu exerceat munus representandi intellectui hominis exemplar, sed tantum specificative, seu relative, quia consideratur imago ut est quædam res habens relationem ad tale exemplar a quo participat quædam significationem, et quasi consecrationem, saltem per extrinsecam denominationem. Secundo animadvertisendum est, quotiescumque imago sumitur in actu exercito in ordine ad adorationem, ita constitui vice exemplaris, ut actu illud revocet in memoriam, et proponat ut objectum principaliter adorandum; et tunc adoratio, quæ exerceatur, directe ac prin-

cipaliter terminatur ad exemplar, ad imaginem vero concomitanter, et tanquam ad materiam proximam, in qua exemplar adoratur; et hic modus adorationis exercetur, quotiescumque signa, aut verba quibus adoratio fit, talia sunt, vel tali modo fiunt, ut absolutam adorationem contineant, et ad rem viventem, et per se dignam veneratione referri videantur. At vero aliquando imago non ita apprehenditur, ut actu repræsentet exemplar tanquam objectum per se adoratione dignum, sed ut solum concipiatur tanquam res quædam sacra, et ad usum religiosum instituta, et ideo reverenter tractanda, sive hoc fiat per confusam conceptionem rei sacræ et religiosæ, sicut apprehenditur calix, aut vestis sacra, quæ non semper sub propriis rationibus et munieribus concipiuntur, ut reverenter tractentur, sed tantum sub conceptu rei sacræ; sive concipiatur sub conceptu talis rei sacræ, quæ ob representationem talis personæ cum debita veneratione tractari debet, in quo conceptu necesse est aliquo modo concipi etiam exemplar, non tamen in recto, tanquam objectum adorandum, sed in obliquo, tanquam formam extrinsecam, quasi sanctificantem imaginem, et redditem illam veneratione dignam. Priori ergo modo dici potest imago perfecte exercere munus imaginis; et ideo adoratio, quæ illi muneri seu conceptioni respondet, dici solet proprie adoratio imaginis, ut imago est. Posteriori autem modo, quamvis etiam revera imago ipsa concipiatur et adoretur, dicitur tamen adorari ut res sacra est, vel ut distinguatur hie modus adorationis a priori, vel quia ille modus similis seu proportionalis est in quibuslibet rebus sacris.

31. *Doctores igitur, tum sacri, tum etiam scholastici, tractantes de imaginum adoratione, frequenter loquuntur de imagine, ut actu exerceat munus imaginis, et consequenter declarant quomodo circa illam exerceatur idem actus adorationis, qui circa personam rationalem exerceri potest et debet. Ideo autem de imagine sub hac consideratione frequentius loquuntur, quia illa est magis propria imaginis, ut suum munus exercet; alia enim consideratio communis est omnibus rebus sacris. Item, quia in illo actu potissimum apparet difficultas, quomodo possit circa imaginem inanimatum exerceri, cum propriam et absolutam latriam vel duliam contineat; ac denique quia haec consideratio imaginis alteram non excludit, sed potius illam in se quodammodo complectitur, ut totum confinet*

nem continet, tunc in eis Christum et Sanctos adoramus tanquam primaria objecta, ad quæ tendit adoratio et servitutis affectus.

33. *Testimonium Concilii Nicæni declaratur.* — De verbis autem Concilii Nicæni nihil addere oportet, nam eumdem habent sensum, ut Concil. Tridentin. indicavit; et in superioribus satis declaratum est. Solum est considerandum, cum Concilium ait, imagines Christi et Sanctorum dedicandas et habendas esse, quo per earum inspectionem omnes, qui contemplantur, ad prototyporum *memoriam, et recordationem, et desiderium veniant,* illisque *salutationem et honorariam adorationem exhibeant, non esse sensum, imagines ita esse propter recordationem prototyporum,* ut ipsa tantum prototypa in memoriam revocata adorentur, nam particula *illisque, non refert prototypa, sed imagines, ut patet ex subjunctis verbis, non, secundum fidem nostram, veram latriam;* nam, si sermo esset de prototypo, non excluderetur latria in imagine Christi, verbi gratia, et in sequentibus verbis id magis explicatur, ut perspicuum satis est. Est ergo sensus, imagines propter hunc finem præcipue institutas esse, ut repræsentent et in memoriam revocent prototypa, et hoc modo adoracioni eorum deserviant; ex quo factum est, ut ipsæ etiam sint dignæ adoratione, quamvis minori et inferiori, sive hæc illis tribuatur simul cum prototypis, sive interdum separatim modo superius explicato. Quocirca, quamvis finis imaginum sit recordatio prototyporum, non tamen necesse est ut semper, et quotiescumque homo illas videt, hunc finem seu actum exequantur; nam, licet ipsæ, quantum est ex se, ad hanc recordationem moveant, potest tamen homo non semper, aut non eodem modo tam representationem attendere et considerare, ut in superioribus declaratum est.

34. *Senonensis Concilii testimonium expōnitur.* — *Elucidatur locus Concilii Moguntini.* — Atque ex his etiam constat sensus verborum Concilii Senonensis, quæ parum differunt a verbis Concilii Tridentini, et ita eumdem sensum habent. Videtur autem illud Concilium potissimum declarasse adoracionem imaginis, ut imago est in actu exercito, propter rationes supra tactas, non tamen excludit adoracionem imaginis ut rei sacrae, quæ et in altera continetur, et ad illam etiam possunt omnia illa verba Concilii applicari cum debita proportione, ut dictum est. Verba autem Concil. Moguntini explicatione indigent:

nam, quatenus in eis dicitur, imagines non ad id proponi ut adoremus vel colamus eas, videntur contraria verbis definitionis VII Synodi. Duobus ergo modis exponi possunt: primo, de adoratione absoluta, et quæ in ipsis sistat, propter aliquod numen quod in ipsis sit, ut alia Concilia dixerunt; de hac ergo adoratione recte dicit Concilium non proponi imagines, ut sic adorentur; non tamen voluit excludere adorationem respectivam, quæ necessario concomitantur, hoc ipso quod imagines institutæ sunt ut per eas prototypa veneremur. Unde secundo dici potest, si loquamur de proprio fine propter quem imagines instituuntur et proponuntur, per se non proponi ut ipsæ adorentur, sed ut per illas exemplarum recordemur, eaque veneremur; et hoc est quod illud Concilium docuit; tamen hinc consequenter factum est, ut ipsæmet imagines sacrae sint et venerabiles, et aliqua adoratione dignæ, quæ interdum potest ipsis exhiberi, etiamsi actu non exerceant perfecte illum finem, propter quem sunt institutæ, quod in illo Concilio non negatur, quamvis non declaretur.

35. *Patrum testimonia in contrarium adducta exponuntur.* — Ad secundum fundatum ex testimoniis Patrum nihil fere addere oportet; nam prior locutio, *quod in imaginibus exemplaria adoramus, non in tabulis, et coloribus honorem constituentes, sed eorum gloriam prædicantes, quos imagines referunt,* verissima est, et locum habet tam in adoratione imaginum, ut exercent munus imaginum, quam ut res sacrae sunt. Ac denique in his et similibus verbis solum intendunt Patres, imaginem non coli propter numen quod in ea sit, sed propter excellentiam exemplaris, quod in omni adorationis modo verissimum est. Altera etiam locutio, *imaginibus per recordationem exemplarum honorem exhiberi, ideoque honorem imaginis non posse ab honore exemplaris secerni,* declarata jam est; simulque est expositum quo sensu verum habeat, etiam quando imago tantum ut res sacra adoratur. Nam, sicut illa etiam adoratio in excellentia prototypi fundatur, ita fit per recordationem ejus, vel ut rei directe adoratae, vel saltem ut rationis adorandi; et hoc modo, in dicto cap. Venerabiles, de Consecr., d. 3, imagines venerabiles dicuntur, non quia Christiani eas ut deos adorent, sed quia ad memoriam et recordationem primitivorum venerantur eas, et adorant. Et Photius, in eodem loco ibi citato, ait in VII Synod. definitum esse *sacras*

Sanctorum omnium imagines pro ratione sanctitatis, et excellentiae exemplarum colendas et adorandas esse. Quocirca, cum in aliquibus testimoniis ibi citatis negatur imagines esse adorandas, intelligendum est de adoratione latræ, seu absoluta, et propter se ipsas, seu propter numen et excellentiam quæ in ipsis sit. Intendunt enim Patres, quando ita loquuntur, excludere eorum errorem qui more Gentilium imagines ut deos adorabant; non enim defuerunt hæretici qui ita senserint, ut ex Damasceno constat, lib. de Hæres., in fine, eosque *Christianocategoros* vocat; contra quos loqui etiam videtur August., lib. 1 de Mor. Eccles., c. 34, et epist. 119, c. 11. Vel etiam intendunt Iconomachis respondere, eorumque imperitiam arguere, quod fidelibus imponerent, quod imagines ut deos adorarent, ut clare et diserte declaravit VII Synod., præsertim act. 6; et Damasc., orat. 1 de Imag.; et Jonas Aurelianus, lib. 1 de Imaginibus, circa medium.

36. *Rationes in oppositum diluvuntur.* — *Prima quomodo ab aliquibus.* — Ad rationes respondet. Circa primam, communiter distingui solet duplex tantum consideratio imaginis, scilicet, ut est res quædam, et ut est imago et exercet munus imaginis, et sub priori ratione nullo modo adorari, sub posteriori autem simul cum prototypo adorari dicitur seu eadem adoracione qua prototypon. Ita fere D. Thomas, hoc art. 2; et Albert., Richard., Capreol., et alii locis citatis. Advertit tamen Cajetanus, sub priori membro, quo consideratur imago, ut res quædam est, non solum comprehendi materiam imaginis, ut aurum vel lignum, sed etiam formam, seu figuram, imo relationem imaginis ad exemplar, sive realis sit, sive rationis; nam secundum hæc omnia potest terminare motum distinctum, qui in ipsa maneat, et non transeat ad exemplar, tam in consideratione intellectus quam in motione affectus; nam potest quis complacere in imagine secundum totam rationem formalem ejus, non complacendo in exemplari; imo cum amore imaginis potest esse odium, vel displicentia exemplaris.

37. *Dubia nonnulla circa precedentem solutionem.* — *Primum.* — *Secundum.* — *Tertium.* — Sed in hac doctrina, quantum ad præsentem materiam spectat, plures difficultates occurunt. Prima est, cur in illa partitione auctores omiserint tertiam considerationem imaginis, ut res sacra est; sic enim nec consideratur solum ut res est vel pictura, sed ut

est pictura sanctificata et consecrata. Neque etiam consideratur ut exercens officium imaginis, id est, ut dicens in proprium conceptum exemplaris. Secundo, est difficultas quomodo accommodetur ad hanc materiam principium illud ex Aristotele, lib. de Memor. et reminisc., desumptum: Idem est motus in imaginem, et in id cuius est imago; nam Aristoteles revera non loquitur de motu in imaginem, ut in objectum, sed de motu mentis per intentionalem imaginem in objectum; tractat enim ibi de motu vel actu memorie, quo per phantasma in memoria conservatum rei absens et prius cognitæ recordamur; et declarat quomodo interdum repræsentatio phantasmatis non causet memoriam, sed simplicem cognitionem, interdum vero memoriam efficiat; et rationem ait esse, quia, sicut animal in tabella depictum dupliciter considerari potest, uno modo absolute, et secundum se, ac si esset animal quoddam; alio modo, ut relatum ad id quod repræsentat, tanquam imago ejus; ita phantasma considerari potest, vel ut in se est quasi quædam pictura (sive id fiat per directam, sive per reflexam cognitionem), et ut sic causat cognitionem simplicem; vel ut est imago repræsentans rem prius cognitam, et ut sic causat memoriam. Atque ex hac ultima consideratione sumptum videtur illud principium, quod idem est motus in imaginem, et in id cuius est imago, cum tamen revera ille motus memorie non sit in ipsum phantasma, ut objectum, sed potius sit motus in solam rem, per ipsum phantasma, tanquam per imaginem, repræsentatam, quia in illa memorie recordatione, quæ per phantasma fit, phantasma nullo modo concurrit ut objectum quod, sed ut ratio, seu forma qua tenditur in rem, quæ in memoriam revocatur et est totum objectum illius recordationis; in hoc autem sensu non applicatur commode illud principium præsenti instituto; alioquin inferendum esset, motum adorationis, qui per imaginem transit ad rem imaginatam, ita esse unum, ut nullo modo feratur in imaginem, ut in objectum, sed illa solum deserviat tanquam forma revocans in memoriam exemplar, ut in illud solum motus adorationis tendat. Hinc tertio difficile etiam est explicare quomodo in præsenti materia idem motus tendat in imaginem et exemplar tanquam in objectum; in illa enim materia, in qua Aristoteles locutus est, ideo una est actio, quæ tendit ad phantasma, seu imaginem intentionalem, et ad rem repræsentatam, quia non ten-