

difficultas in sexto argumento tacta, quia nullum est inconveniens, nec res magna admiratione digna, quod modus aliquis spiritualis, qualis est illa dependentia, pendeat quoad individuationem suam a principio materiali, ad eum modum quo anima individuari dicitur ex habitudine ad corpus. Atque haec via est probabilis ad satisfaciendum proposito argumento. Nihilominus mihi probabilius videtur illas actiones esse essentialiter diversas, quia et nullum est indicium sufficiens unitatis essentialis, et sunt multa quae diversitatem essentialiem plurimum indicant. Prior pars probatur, quia nullum est indicium unitatis essentialis, nisi unitas termini, seu formae productae; hoc autem insufficiens est, primo, quia etiam res producta per creationem et generationem potest esse eadem, et non est propterea dicendum generationem et creationem esse actiones ejusdem speciei. Secundo, quia, ut D. Thom., 1. 2, q. 1, a. 3, et alii locis docet, actio sumit speciem a principio agendi, quod saltem hoc sensu verum est, quod ad ejus specificationem non tantum terminus, sed etiam principium agendi concurrit, quod est satis consentaneum rationi, quia actio est essentialiter dependentia; dependentia autem ut sic tam essentialem habitudinem dicit ad principium a quo fluit, quam ad rem ad quam tendit. Ac denique, quia novum non est, actiones vel actus, qui versantur circa eamdem rem vel objectum, quasi materialiter sumptum, distingui ex modo tendendi in illud; sic ergo distingui potuerunt haec dependentiae. Posterior vero pars declaratur, quia haec dependentia seu actio, qua gratia fit per vocem vel aquam, est non solum supra naturam hominis vel aquae, sed etiam praeter naturam ipsius gratiae; altera vero actio, qua fit a solo Deo, est illi connaturalis: haec autem tanta diversitas plus quam distinctionem numericam indicat. Deinde, quia, si actio ejusdem formae cum concursu causae materialis, vel sine illo, est specie diversa, cur non magis erit diversa specie, actio ejusdem formae spiritualis per instrumentum materiale, vel sine illo? magis enim ex modo videntur differre haec actiones quam illae; unde, si hic negatur distinctio specifica, nunquam poterit cum fundamento affirmari inter actiones quibus eadem res producitur vel conservatur.

106. Hac ergo sententia supposita, ad difficultatem in sexto argumento positam, concedendum est hujusmodi actionem talem esse, ut ex vi sue essentiae seu speciei postulet ut

fiat medio instrumento supernaturaliter elevato, seu (quod idem est) ut essentialiter dicat transcendentalē habitudinem, non solum ad Deum ut principale agens, sed etiam ad creaturam ut operantem instrumentaliter per potentiam obedientiale. Neque hoc est inconveniens, singulare, aut novum in humanitate Christi, aut instrumentis ejus, nam in habitibus supernaturalibus gratiae et virtutum infusarum, fatendum est habere essentialē habitudinem ad spirituale substantiam vel potentiam, quatenus est capax eorum per potentiam obedientiale, quia, cum sint formae accidentales, essentialiter dicunt habitudinem ad subjectum earum capax; et similiter actus supernaturales spiritualium potentiarum, cum natura sua immanentes sint, etiam dicunt connaturalem habitudinem ad suas potentias tanquam ad principia a quibus elici debent, etiamsi illae per potentiam obedientiale eos eliciant. Potest autem aliquis probabiliter dicere illam actionem, seu dependentiam gratiae, qua fit medio instrumento, quamvis ex vi sue specificae rationis dicat habitudinem ad potentiam obedientiale, non tamen determinate ad potentiam qua sit in instrumento materiali, aut in instrumento immateriali, sed indifferenter, quantum est ex ratione specifica, quamvis in individuo aliquod horum determinate respiciat; illa enim diversitas in hujusmodi principiis materialis est, quantum spectat ad rationem et modum agendi, et ideo non videtur sufficere ad diversitatem specificam actionum, sed ad individuale tantum. Quod si hoc verum est, facilior redditur difficultas tacta in sexto argumento de habitudine hujus dependentiae ad rem materiale; dicendum est enim, ex vi sue rationis specificae praeceps, respicere agens instrumentale per potentiam obedientiale; quod vero illud sit corporeum, per accidens est ad tales specificam rationem, et non est inconveniens quod ad individuationem talis dependentiae possit requiri.

107. Addo vero ultimo, etiamsi demus actiones illas per instrumentum materiale et spirituale inter se specie differre, non esse inconveniens modum aliquem spirituale ex specifica ratione sua dicere intrinsecam habitudinem ad rem materiale; nam, si verum est phantasma esse instrumentum ad producendum speciem intelligibilem, id necessario dicendum erit de dependentia seu actione per quam talis species fit, et, si verum est relationem identitatis genericae inter

duas substantias esse realem, in Angelo potest esse relatio realis spiritualis, quae habeat pro termino rem materiale; et spiritualis scientia censetur habere realem habitudinem ad objectum a quo mensuratur, etiamsi illud materiale sit. Et ratio est, quia, cum hic terminus non sit forma intrinseca alterius rei, quae dicit habitudinem ad ipsum, non est inconveniens quod sit diversae rationis quoad modum essendi. Idque longe facilis et evidenter est, quando ille modus, qui talem dicit habitudinem, supernaturalis est, et in se, et illi etiam rei quam modificat, et suo modo afficit, qualis est hic modus dependentiae de quo nunc agimus; talis enim actio non potest nisi supernaturaliter fieri, et gratiae etiam ipsi, quae per illam fit, præternaturalis est. Neque est mirum, nec singulare, quod res spiritualis aliquam habitudinem ad rem materiale habere possit; Deus enim infinitis et miris modis potest creature suas immutare; multo enim admirabilis est quod materiali corpori et sanguini Christi contulerit modum unionis ad divinam Verbi personam; nam ille modus, cum sit in re materiali, materialis est, et tamen habitudinem dicit ad rem maxime spirituale, qualis est divinum Verbum; et alia exempla possunt in divinis operibus facile considerari.

Solvuntur septimum et octavum argumentum.

108. Septimum argumentum postulabat aliam difficultatem de specificatione hujus potentiae, et distinctione vel identitate ejus cum rebus in quibus reperitur; sed haec tractata sufficienter sunt in discursu hujus sectionis, et omnia, quae in illo argumendo tanguntur, conferre possunt ad confirmandam doctrinam traditam. Quomodo autem intelligendum sit principium illud, in quo argumentum nitebatur, scilicet, potentias specificari per actus, declaratum jam est, nimurum, intelligendam esse de his rebus quae ex prima institutione sua facultates sunt ad tales actus ordinatae, et naturaliter coaptatae, quod non convenit huic potentiae obedientiali, ut dictum est.

109. *An potentia obedientialis sit finita vel infinita.* — Octavum argumentum aliam insinuat difficultatem, nimurum, haecne obedientialis potentia finita dicenda sit, vel potius infinita. Sed haec etiam difficultas est facillima ex dictis, si in generali tantum de illa loquamur; nam in particulari multa possunt in ea inculcari, quae sunt quidem difficillima,

non tamen pertinent ad presentem considerationem. Itaque in hac difficultate loqui possumus, aut de infinite extensiva ex parte objecti, aut de infinite intensiva aut entitative talis potentiae. Prior modo, negari non potest quin haec potentia seu activitas instrumentalis creature in ordine ad Deum sit aliquo modo illimitata et infinita in sua ratione, scilicet, instrumenti. Primo quidem ex parte perfectionis intensivae, quam potest producere in effectu; licet enim non possit infinitum producere, ut nunc suppono, potest tamen in infinitum semper intensiorem effectum producere, quod satis est ad infinitatem potentiae in suo genere, ut est in philosophia notum, atque hoc modo est in voluntate et in intellectu fundamentum, ut elevari possint ad efficiendum visionem vel dilectionem Dei in quavis intensione, etiam si in infinitum procedatur; et eodem modo aqua, sicut potest esse instrumentum ad producendos quatuor gradus gratiae, ita ad producendos centum gradus, aut mille, et sic in infinitum. Secundo esse potest haec illimitatio in varietate et multitudine effectuum diversarum rationum, in quibus procedi etiam potest in infinitum; nam, qua ratione elevata fuerunt verba Christi ad producendam gratiam, vel ad convertendam substantiam panis in corpus suum, potuerunt etiam elevari ad quoscunque alias effectus, ubi specialis repugnantia inventa non fuisset. Tertio, potest haec infinitas considerari in modo agendi, quia per hanc activitatem immutantur res, non tantum ad formas naturales, sed etiam ad supernaturales, nec solum naturali modo, sed etiam præternaturali et supernaturali; hoc autem indicat illimitatum quemdam modum operandi, et haec tota illimitatio includitur in illo quasi objecto, cum dicemus hanc potentiam sese extendere ad omnem actionem instrumentalem, in qua specialis repugnantia inventa non fuerit.

De instrumentis ad actus vitales. —

Jam vero in particulari inquirere an haec vel illa actio involvat hanc repugnantiam, in infinitum esset procedere, et a nostro instituto alienum; de duabus autem actionibus solet esse specialis difficultas, et utraque potest ad Christi humanitatem pertinere. Una est actio creationis, an illi specialiter repugnet dicere respectum dependentiae ad instrumentum creatum, de qua nonnihil attingemus sectione ultima hujus disputationis. Altera est de actione seu actu vitali, de quo jam supra dictum non repugnare quod fiat per princi-

pium instrumentale, etiam quatenus vitalis est, seu talem denominationem recipit a principio a quo fluit et in quo recipitur, dummodo principium illud vitale sit intrinseca facultas formæ vitalis ut sic. Hic vero ulterius queri potest an principium extrinsecum, et de se non vitale, possit esse instrumentum ad elicendū actum vitale, ut, verbi gratia, an Christus per humanitatem suam tanquam per instrumentum possit in nobis efficere actus seu motiones vitales. De qua re possent multa dici, sed quia in aliis locis tanguntur, et dubitatio hæc nimium amplificata est, dico breviter, eo modo, quo Deus in nobis efficit hos actus vitales, posse illos efficere per instrumenta creata extrinseca, inanimata ac materialia; non posse autem Deum ita efficerre hos actus in nobis, ut ex vi solius influxus divini actus vitales sint in nobis sine influxu nostro, cum hæc denominatio ab hoc influxu formaliter sumatur, vel ad illam essentialiter requiratur, ut nunc suppono. Sed potest Deus influxu suo nobiscum efficere in nobis hos actus, vel etiam excitare, aut facere ut faciamus; quoad hoc ergo quod ipse facit, potest creatura uti ut instrumento, quia secundum eam rationem non involvitur repugnancia, cum ille sit influxus agentis extrinseci, a quo non sumit actus formaliter quod vitalis sit, sed effective tantum; in quo genere potest Deus per creaturam facere quod se solo facit. Et eadem ratione potest Deus per se supplere in actu vitali concursum speciei intelligibilis, vel habitus, quia actus non habet inde formaliter quod vitalis sit. Unde potest etiam illum concursum supplere per aliam creaturam ut per instrumentum; ergo et influxum, quem ipse adhibet, potest communicare cum creatura, utendo illa ut instrumento. Oportet ergo distinguere in actu vitali concursum illum præcimum, unde habet quod actus vitalis sit, seu (ut ita dicam) ut sit exercitium vitæ formaliter, et ad hunc non potest adhiberi extrinsecum vel inanime instrumentum; tamen, ea ratione qua actus vitalis requirit vel admittit alios concursos extrinsecos, qui dici possunt non vitales, nihil repugnat quod ad illum efficiendum adhibeatur extrinsecum instrumentum, etiam inanime. Et eadem ratione, supponendo posse Deum se solo producere totam entitatem actus vitæ, saltem extra subjectum in quo actu exerceat munus formæ vitalis, etiam poterit tunc talis actus fieri per quamcumque creaturam ut instrumentum Dei, quia, ut sic,

non pendet essentialiter a principio intrinseco, et, hoc secluso, aliunde non est regugnacia. Et hæc sint satis de priori illimitatione hujus potentiae obedientialis.

111. De posteriori autem res est facillima ex dictis, nam hæc potentia nihil addit supra uniuscujusque rei entitatem; ergo non potest esse intensive aut entitative magis infinita, imo nec magis perfecta quam sit entitas, cui convenire dicitur. Neque hoc posterius repugnat illi priori illimitationi, quia illa non tam oritur ex perfectione entitatis, quæ hanc potentiam obedientiale habet, quam ex perfecta subjectione quam habet ad Deum, et ex infinito domino et potestate Dei. Eo vel maxime quod omnis concursus, quem creatura in hoc modo efficiendi potest adhibere, est finitus et imperfectus, unde non commensuratur perfectioni effectus, sed modo concurrendi ipsius instrumenti, qui est per elevationem et subjectionem ad infinitam virtutem ut præcipue operantem. Et propter eamdem causam non est inconveniens quod hæc potentia omnibus creatis entibus conveniat, sive perfecta, sive imperfecta sint; quia non commensuratur perfectioni eorum, nec convenit illis, nisi quatenus entia creata sunt, primo agenti subordinata, neque aliam proportionem aut habitudinem requirit cum effectu. Ex eadem autem radice provenit, ut hæc potentia obedientialis, seu hic modus agendi instrumentalis, non extendatur ad divinas et increatas relationes, quia supponit imperfectionem que illis convenire non potest, ut in 3 tomo, tractando de efficientia sacramentorum, iterum dicam. Denique ex eodem principio oritur, ut hæc potentia determinetur ad agendum juxta concursum principalis agentis, a cuius voluntate et auxilio potissimum pendet in agendo. Neque hoc est contra rationem potentiae activæ, quæ superiori agenti subordinatur, ut patet etiam in naturalibus, nam potentia progressiva, verbi gratia, activa est, et de se indifferens ad movendum hac et illac, aut sursum vel deorsum; per voluntatem autem vel appetitum, ad hunc modum potius quam ad alium determinatur; ad hunc ergo modum intelligi potest in hac potentia, quamvis non oporteat in omnibus esse similitudinem, quia concursus divinus cum his instrumentis alterius rationis est, et ipse se accommodat his instrumentis juxta uniuscujusque rationem et exigentiam, secundum divinæ providentiae sapientiam, infinitamque potentiam.

SECTIO VII.

Utrum hæc virtus miraculorum Christi se extendat ad effectus loco distantes.

1. Explicimus quid sit hæc gratia miraculorum, et quomodo attingat effectus suos; nunc oportet nonnullas difficultates circa hoc occurrentes, et præcipue tres graviores, sigillatim tractare, ubi obiter explicabimus ad quos effectus se extendat hæc virtus. Prima ergo difficultas est, an indigeat humanitas Christi contactu physico, seu propinquitate locali ad rem aliam, ut circa illam possit miraculose operari. Et ratio dubii esse potest, quia propinquitas seu contactus est in omni agente physico necessaria conditio ad agendum, adeo ut Deus ipse illam requirat ad agendum per divinitatem suam; operari enim non potest nisi ubi est, ut in 1 p., q. 8, D. Thomas docet, et sumitur ex Paul., Act. 17, ubi inde colligit Deus non longe abesse ab unoquoque nostrum, *quia in ipso vivimus, movemur et sumus*; est ergo conditio omnino intrinseca, et necessaria omni agenti physico, seu omni causa proprie efficienti. Et confirmatur, nam Christus, tangendo, verbi gratia, infirmum, sanabat illum; sed ille contactus nullam virtutem seu efficaciam addebat humanitati Christi; ergo poterat etiam sine illo eudem effectum facere. Dicere enim illum contactum esse conditionem de potentia absoluta ita necessariam, ut sine illa non possit fieri effectus, incredibile est, cum nulla repugnancia aut contradictio in hoc appareat; et simile est de voce Christi, quando per illum operabatur miracula; quis enim credat oportuisse ut realiter perveniret usque ad infernum, seu sinum Abrähæ, ut inde animam Lazari revocaret? aut, cum dixit, Joan. 4: *Vade, filius tuus vivit*, fuisse necessarium ut vox illa perveniret usque ad locum in quo erat filius regnuli, ut per illum, sanitatem ei præstare posset? Unde Gregor., hom. 28 in Evang., nota! regulum illum imperfectam fidem habuisse, eo quod corporalem præsentiam Domini requireret, ut filium suum sanare posset.

2. In hac difficultate, quidam, propter rationes factas, existimant Christum per humanitatem suam tantum potuisse efficere miracula per contactum physicum, vel intra illam sphæram, per quam diffundi poterat vox ejus, vel alia similis actio; unde, si interdum ultra hanc distantiam fiebat effectus, negant per veram efficientiam humanitatis fuisse factum, sed solum per moralem concursum, nisi fingamus aliquam realem qualitatem diffusam esse ab humanitate, usque ad locum ubi fievat effectus, per quam instrumentaria virtus applicabatur. Quod tamen omnino gratis et sine fundamento diceretur, et non difficile impugnari posset ex supra dictis contra opinionem quæ virtutem hanc ponit in qualitate inhærente.

3. *Virtus miraculorum Christi ad effectus loco distantes extensa.*—Contraria tamen sententia mihi videtur probabilior, nimurum, hu-

manitatem Christi posse operari miraculose, ubi non est localiter præsens, etiamsi illud non attingat per se, nec per ullam virtutem realiter diffusam, sed solum per actionem, quia ibi effectus fit dependenter ab humanitate alibi existente. Quam sententiam tenent communiter Thomistæ hic, et Vega, lib. 7 in Trident., c. 14, dub. 1, et colligitur ex S. Thoma, q. 56, art. 4, ad 3, ubi ait contactum virtuale sufficere ad hanc efficientiam, propter infinitam virtutem divinitatis. Et probari potest, quia Christus Dominus eodem modo operabatur hæc miracula in locis distantibus, sicut in propinquis. Deinde, quia nulla ostenditur repugnancia in hoc modo operandi, quia illa conditio, scilicet, ut agens et passum sint simul, juxta probabilem sententiam gravium auctorum, non est simpliciter necessaria ad agendum, etiam in agentibus naturalibus. Et quamvis demus ex natura rei esse necessariam, tamen, cum non sit per se neque intrinsece requisita in ipso principio agendi, neque in actione, nulla est ratio cur etiam de potentia absoluta necessaria sit. Quod ita confirmatur, nam Christus, tangendo, verbi gratia, infirmum, sanabat illum; sed ille contactus nullam virtutem seu efficaciam addebat humanitati Christi; ergo poterat etiam sine illo eudem effectum facere. Dicere enim illum contactum esse conditionem de potentia absoluta ita necessariam, ut sine illa non possit fieri effectus, incredibile est, cum nulla repugnancia aut contradictio in hoc appareat; et simile est de voce Christi, quando per illum operabatur miracula; quis enim credat oportuisse ut realiter perveniret usque ad infernum, seu sinum Abrähæ, ut inde animam Lazari revocaret? aut, cum dixit, Joan. 4: *Vade, filius tuus vivit*, fuisse necessarium ut vox illa perveniret usque ad locum in quo erat filius regnuli, ut per illum, sanitatem ei præstare posset? Unde Gregor., hom. 28 in Evang., nota! regulum illum imperfectam fidem habuisse, eo quod corporalem præsentiam Domini requireret, ut filium suum sanare posset.

4. *Responsio ad argumentum.*—*Simultas localis agentis et passi, quo modo necessaria sit ad actionem.*—Ad rationem ergo dubitandi in principio positam responderi solet, ad agendum necessarium esse ut principale principium actionis attingat effectum, vel per se ipsum, vel per instrumentum; quia ergo divinitas Christi est principale principium harum actionum, et illa est ubique, ideo per

humanitatem potest illas efficere, etiam ubi humanitas non est. Sed contra hanc responsionem urgeri potest, quia actio, quæ sit per instrumentum, proxime ab illo pendet, alias instrumentum nihil efficeret; ergo, si contactus necessarius est, maxime in ipso instrumento, alias pari modo dici posset causas secundas naturales non requirere hunc contactum, quia Deus, qui cum illis concurrit, et suo modo per illas operatur, ubique est. Respondet tamen hanc conditionem non esse essentialē actioni, seu virtuti agendi, sed requiri interdum juxta proportionem virtutis activae; agentia enim naturalia, quia habent finitam virtutem, et imperfectum ac determinatum agendi modum, illam conditionem fortasse requirunt; Deus vero, non ex indigenia virtutis agendi, sed ex immensitate sua, et ex infinita perfectione habet, ut non operetur nisi ubi est, tum quia non potest non ubique esse; tum etiam quia sicut in esse, ita et in operari perfectissimum modum sibivedicat. At vero instrumenta Dei neque agunt per potentiam naturalem, ut inde limitentur ad agendum per contactum, neque habent tam perfectum modum existendi vel operandi, ut ex hac parte illis repugnet operari ubi non sunt; et ideo hoc illis communicari potest per infinitam Dei virtutem cui obediunt, et in qua principaliter nituntur in actione sua. Et per hoc patet ad primam confirmationem; ad secundam vero dicetur sectione sequenti.

SECTIO VIII.

Utrum hæc gratia miraculorum se extendat ad operandum effectus tempore distantes, seu ad efficiendum per instrumentum actu non existens.

1. *Humanitas Christi efficienter operari non potuit ante existentiam suam. — Causa efficiens requirit realem existentiam ad agendum.* — Hæc est secunda difficultas hujus materiae, et oritur ex duplice capite. Primum est de effectibus gratiae, qui tempore antecesserunt Christi humanitatem, seu incarnationem, quos certum est manasse a Christo homine, ut a causa meritoria; difficultas vero est, an ab illo etiam manaverint ut a causa efficiente, ita ut humanitas Christi fuerit physicum instrumentum, per quod Deus efficerit gratiam in hominibus qui ipsum præcesserunt. Quidam enim Theologi hoc affirmare voluerunt, inter quos est Capreolus, in 4, dist. 13, q. unica, art. 3, ad argum. contra 1 concil., circa finem; et Sotus, in 4, dist. 1, q. 2, art. 3,

et in fine totius 4, qui nullo fundamento nituntur. Sotus enim solum allegat quædam testimonia Pauli, ad Roman. 3, et saepè alias, dicentis, antiquos Patres fuisse justificatos in fide Christi; ex quo non potest colligi efficientia physica, sed solum quod, propter meritum Christi prævisa, gratia antiquis Patribus collata sit, et ideo fides ejus fuerit semper necessaria ad illam justitiam consequendam; repugnat autem hæc sententia cum D. Thomæ doctrina, infra, q. 62, a. 5 et 6, ubi negat passionem Christi, antequam facta esset, potuisse efficienter operari per sacramenta veteris legis, quia causa efficiens non potest esse duratione posterior quam effectus, et reliqui omnes discipuli D. Thomæ in hoc illi consentiunt. Et ratio clara est, quam ipse D. Thomas tetigit, quia causa efficiens requirit realem existentiam, ut efficere possit; sicut enim causa finalis requirit saltem esse apprehensam, ut in suo genere causet, et implicat finem causare nisi saltem apprehensus, ita causa efficiens requirit esse actualis existentiae, ut efficere possit. Quod imprimis patet ex communi omnium philosophorum sensu, imo ex communi conceptione omnium hominum; nam cum efficere, sit dare esse reale per veram actionem et influxum realem, nec mente concipi potest quomodo talis actio manet et pendeat ab eo quod nondum est. Unde arguitur secundo, quia efficere aliquid, includit dependentiam realem effectus a causa; dependere autem realiter, intrinsece includit ut id, quod dependet, existere non possit sine alio; id enim, quod existere potest, etiamsi aliud non existat, non potest dici vere dependere ab illo; in quo enim consistet hæc dependentia? implicat ergo dicere effectum dependere a causa sine qua esse potest, et existere antequam illa existat, loquendo de propria et physica dependentia in genere causæ efficientis. Tertio hic habet locum argumentum illud, quod causa vel instrumentum agere non potest sine virtute agendi; res autem, quæ non existit, nullam virtutem agendi habet, quia nihil est; unde nec potentiam naturalem habet, nec obedientiam, quia hæc fundari debet saltem in entitate rei, unde neque elevari potest, neque moveri a primo agente, nec concursum recipere; quomodo enim hæc cadere possunt in id quod est nihil? Quarto denique ab inconvenienti, nam alias sequitur posse creaturam assumi ut reale et physicum instrumentum ad sui creationem vel productionem; nam si

aliqua specialis repugnantia in hoc intercedit, maxime quod supponeretur existens antequam esset producta; sed hoc non sequitur juxta hanc sententiam, quæ affirmat potuisse humanitatem Christi esse physicum instrumentum, antequam existeret; consequens autem est plane falsum, et contra omnes, et expresse contra D. Thomam in hac quest., art. 2.

2. Sed dicunt aliqui Christi humanitatem non potuisse efficere gratiam antiquorum Patrium secundum suum esse reale, quia illud nondum habebat, ut bene probant argumenta facta; effecisse tamen illam secundum esse apprehensum quod habebat in fide credentium, sicut nonnulli Philosophi dicunt, objectum apprehensum mouere efficienter voluntatem. Sed hæc sententia, si ejus sensus tantum sit, Deum usum fuisse fide Christi tanquam instrumento physico ad efficiendam gratiam in anima, non est quidem impossibilis, ut per se constat; non est tamen vera neque admodum probabilis, tum quia nullo fundamento probabili ntitur, sed prorsus dividat; tum etiam quia nunc, quando homo justificatur per dispositionem propriam sine sacramento, gratia non fit efficienter ab actu fidei vel charitatis, ut constat ex materia de gratia et de charitate; et tamen etiam nunc justificatur homo per fidem Christi, et perfectius quam antea.

3. Quod ergo ad hanc primam partem hujus difficultatis attinet, dicendum est Christi humanitatem non fuisse instrumentum physicum ad aliquod opus efficiendum prius quam existeret, et unita esset Verbo; quia hoc implicat apertam contradictionem, ut ostensum est. Nec mirum est, quod, sicut illa humanitas, antequam existeret, non habuit gratiam prophetiæ, nec gratiam linguarum, vel aliam quamcumque gratis datam, aut gratum facientem, ita nec habuerit gratiam sanitatum vel operationum; eadem enim est ratio de omnibus, quia existentia est omnium fundamentum, unde non magis perficit ad talis humanitatis perfectionem habere talem gratiam antequam existit, quam existere antequam existat.

4. Quod vero Sotus supra significat, Christi humanitatem jam existentem effecisse omnem gratiam, quæ prius data erat antiquis Patribus, licet aliquo sensu possibile sit, est tamen incertum, et ad presentem disputacionem non pertinens. Quod enim illa gratia, jam semel facta, per Christi humanitatem de-

novo fiat illamet actione qua primo producia fuit, impossibile est; quia illa gratia, et actio per quam fuit producta, independens fuit a Christi humanitate toto anteriori tempore. Impossibile autem est ut res, prius existens sine dependentia ab aliqua causa, incipiat ab illa dependere, sine aliqua mutatione, saltem in ipsa actione, quia, si pendere incipiat, mutatur secundum dependentiam, quæ est per actionem; ergo necesse est saltem actionem esse diversam. Denique, si jam res semel producta est, et existit, simpliciter impossibile est denuo produci per aliam causam. Non est autem impossibile ut tota gratia antea producta sine Christi humanitate, incepit effective conservari per humanitatem jam existentem, et nova actione conservantem qualitatem alia actione prius productam, quia in hoc nulla est repugnantia; tunc enim non causaret humanitas antequam existeret, neque effectus, ut ab illa est, tempore antecedenter, sed comitaretur tantum; et ideo dixi hujusmodi efficientiam ad praesentem difficultatem nihil pertinere. Est tamen incerta hæc efficientia, quia, cum illa gratia jam esset producta, et sufficienter conservetur per eamdem permanentem actionem, per quam producta est, non videtur necessarium ponere illam mutationem actionis, et novam conservationem, præsertim quia etiam de tota gratia, quæ in lege nova communicatur, etiamsi per Christi humanitatem, et ejus sacramenta fiat, incertum valde est an semper in conservari pendaat ab efficientia physica humanitatis. Et fortasse non est necessarium, quia non oportet gratiam illam quasi miraculo modo semper existere, neque habere aliam dependentiam, præter illi connaturalem.

5. Secundum caput hujus difficultatis est de humanitate Christi jam quidem existente, operante tamen per actiones, vel passiones quæ in ea aliquando fuerunt, sed jam non sunt, ut fuerunt passio, mors, resurrectio, ascensio, et similes. Sunt enim quidam Theologoi, qui volunt non solum humanitatem Christi secundum se habere virtutem ad efficiendam in nobis gratiam, resurrectionem, vel similes effectus, sed etiam posse uti actionibus vel passionibus suis jam præteritis, tanquam physicis instrumentis ad eosdem effectus; quam sententiam defendunt Capreolus, etiam in 3, dist. 14, q. 1; et Sot. in 4, dist. 1, q. 5, art. 4, quibus videtur favere D. Thomas multis in locis, agens de passione et aliis