

fallibilem, quæ propria est Dei, vel revelationis ejus, juxta illud Isa. 41: *Annunciate nobis futura, et dicemus quia Dei estis vos.* Deinde si inquiritur hæc cognitio de rebus quæ in præsentem tempore fiunt, hæc aut sunt cogitationes, et spirituales affectiones mentis humanæ nullo externo signo manifestatæ, quas solus Deus novit, ut dicitur 2 Paralip. 6; vel, si sunt exteriores effectus, fiunt in locis ita absentibus et distantibus, vel aliter occultis, ut sub humanum sensum, vel cognitionem tali tempore cadere non possint, quando earum cognitio postulat. Rursus peti potest hæc cognitio de rebus præteritis eodem modo occultis et remotis a sensibus humanis, et cum certitudine superante omnem humanam et naturalem conjecturam; postulari etiam potest de rebus pertinentibus ad ordinem divinæ prædestinationis, aut singularis providentiæ, vel certe de aliquibus rebus naturalibus ita occultis hominibus, ut nullis effectibus vel signis sensibilibus indicentur, ut sunt plures herbarum proprietates, vel lapidum, aut mineralium, et similia; vel denique, licet talia sint, ut humana industria ac diligentia comparari aliquo modo possint, per hanc vero superstitionem sciri desiderantur sine humano labore, aut inquisitione, et breviori tempore, faciliore modo, majorique certitudine, quam per vires humanas possit. Constat igitur hanc cognitionem non posse obtineri per inventionem humanam, quod in antecedenti sumebatur.

10. *A quibus divinatio procuretur.*— Procuratur ergo hæc cognitio ab aliquo alio, qui eam possit docere et tradere, unde necesse est illum esse intellectualem personam; quia res inferiores, sive inanimæ, sive animatæ irrationales, non possunt hominem docere propria doctrina, ut per se notum est. Nam licet cæli dicantur loqui, et bruta animalia, ut formicæ, interdum dicantur docere hominem, non tamen proprie, sed metaphorice, quatenus ex illorum actibus vel operibus excitari potest homo, ut per discursum suum aliqua intelligat, quod ad inventionem pertinet; propriam autem disciplinam non accipit homo, nisi per illuminationem et locutionem aliquam propriam naturæ intellectualis. Divinativa ergo cognitio ab aliquo intelligente postulat; non petitur autem a vero Deo, ut supponitur; ergo a dæmone. Probatur hæc ultima consequentia, quia inter Deum et dæmones tantum sunt vel sancti Angeli, vel alii homines: sancti autem Angeli, cum sint Dei ministri, et ab illius vo-

luntate discrepare non possint, nihil homines docent, nisi quæ a Deo accipiunt, ut de illis homines instruant; unde quidquid a sanctis Angelis in hoc genere petitur, ad Deum revocatur. Idemque est de animabus sanctis cum Deo regnantibus; nam vel ab eis solum postulari potest, ut a Deo nobis impetrent aliquarum rerum cognitionem, quando nobis expedit, vel si ab ipsis animabus instructio aut revelatio aliqua postulari posset, solum esset per communicationem illius cognitionis, quam a Deo participant, et cum subordinatione ad voluntatem ejus; et ita tota illa petitio ad orationem Deo fusam reducitur, ut in tractatu de Orat. latius dicemus: ideoque cognitio illo modo habita non esset propria divinatio, de qua loquimur, sed ad prophetiam, seu sacram revelationem reduceretur. Homines vero per vim naturæ, seu per inventionem non possunt hæc occulta cognoscere, ut diximus, et ideo sub ea ratione non potest unus homo ab alio discere aut petere talium rerum cognitionem. Quod si ab alio homine petatur, oportet ut ille supponatur habere hanc cognitionem, vel a Deo, vel a dæmone: si a Deo, jam illa non erit divinatio, et hoc modo requirere scientiam ab homine, idem est quod a Deo illam expectare mediate, quia expectatur ab homine, ut organo per quod Deus loquitur. Et pari ratione, quando petitur ab homine, et non ut ministro veri Dei, a dæmone inquiritur. Sic ergo tota hæc superstitiosa divinatio per dæmonum instructionem, seu disciplinam investigatur.

11. *Divinatio intrinsece est mala, et non quia prohibetur.*— Hinc ergo recte concluditur hujusmodi divinationem, per se, intrinsece ac semper pravam esse, ac detestabilem naturam suam, et non solum propter positivam prohibitionem. Probatur primo, quia divinatio hæc est studium præsciendi futura, seu cognoscendi occulta per medium omnino improprium, et inordinatum: hoc autem est rationi et voluntati Dei contrarium; ergo. Probatur minor, quia medium illud involvit societatem et communicationem familiarem cum dæmone; dicit autem Paulus, 1 Cor. 10: *Nolo vos fieri socios demoniorum.* Unde Orig., hom. 16 in Num.: *Non cult Deus (inquit) auditores nos fieri, et discipulos demonii, neque vult ut si quid volumus discere, discamus a demonibus: melius est enim ignorare, quam a demonibus discere.* Cujus prohibitionis ratio sufficiens est, quando alia deesset, quia omnis societas cum dæmonibus noxia est, et peri-

culis plena. Sed hoc latius declarabimus capite sequenti ostendendo, qualis sit malitia hujus vanæ divinationis. Non omittam egregiam rationem, quam indicavit Origines, d. hom. 16 in Num.: *Nam si expedit nobis scire futura, dicentur a Deo per spiritum suum; si vero non dicuntur, neque denunciantur, scito quia non nobis expedit futura prænoscere. Quod si idcirco non dicuntur nobis, quia ea scire nobis non expedit, qui diversis artibus, et dæmonum invocationibus gestiunt futura prænoscere, nihil aliud faciunt, nisi ea cupiunt scire, quæ sibi scire non expedit.* Quæ ratio aliis jungenda est, ut gravem malitiam ostendat; nam, ut supra dixi, hæc malitia magis ex medio sumenda est quam ex fine. Qualis autem et quam gravis sit, magis in sequenti capite declarabitur, et si quid difficultatis hic occurrere poterat, ibi expeditur.

CAPUT VIII.

QUALIS ET QUANTA SIT SUPERSTITIOSÆ DIVINATIONIS MALITIA, QUANDO EXPRESSE POSTULATUR A DÆMONE, ET QUOMODO RELIGIONI OPPONATUR.

1. *Varii modi petendi aliquid a dæmone per expressam communicationem.*— Supponendum primo est, duobus modis posse hanc superstitionem committi. Primo, per expressam cum dæmone communicationem; secundo, per tacitam et implicitam. De hoc posteriori dicemus in capitibus sequentibus, hic priorem explicabimus, est enim facilior ad intelligendum. Tum etiam committitur talis superstitio, quando expresse a dæmone cognitio retum occultarum postulat. Quod variis modis accidere potest: primo, simpliciter petendo a dæmone ut aliquid doceat petentem sine ulla promissione, vel pacto ex parte petentis; sicut enim homo pius interdum simpliciter postulat a Deo scientiam, ita impius eam postulare potest a dæmone. Aliquando vero id fit cum expresse pacto, quo petens se obligat ab obsequio dæmonis, vel ad perpetuam societatem, vel subjectionem, si res occultas eum doceat. Et similiter e contrario, ex parte dæmonis esse potest interdum expressa responsio simplex, et sine pacto; aliquando vero solet etiam acceptare pactum, et ipse simul obligari ad docendum et instruendum hominem de his occultis, ipso homine invicem se obligante. Modus etiam ex parte petentis varius est: interdum enim ad petitionem adjunguntur sacrificia, suffitus,

et aliæ cæremoniæ in honorem dæmonis factæ. Aliquando adjunguntur adjurationes, figuræ, unctiones, et similia, juxta pactum cum illo factum. Unde aliquando solo imperio invocatur dæmon, et quasi cogitur respondere in vi pacti, et regulariter non deest ipse promissis, nisi a Deo impediatur; non propter vim fidelitatis, mendax enim est; sed propter odium hominis, et aviditatem nocendi illi; nam etiam antequam invocetur, hominem inducit, et tentat ut ipsum invocet. Aliquando vero fieri potest, ut licet homo postulet a dæmone talem cognitionem, etiam oblata aliqua conditione, non doceat illum, neque ullum præbeat responsum, vel quia Deus non permittit, vel propter alias rationes nobis occultas. Tunc autem propria culpa divinationis, quam infra explicabo, jam commissa est ab homine, etiamsi effectus desideratus non fuerit subsecutus.

2. *Varii modi quibus dæmones homines instruunt per locutionem.*— *Primus.*— *Secundus.*— Solet etiam hic effectus instruendi homines variis modis a malis Angelis fieri. Primo, per expressam locutionem sine ostensione alicujus loquentis sub specie hominis, vel alia figura visibili, sed per nudam tantum auditionem, ut non ante multos annos publice comprobatum est in quodam falso Propheta. Secundo, loquuntur dæmones immediate sub specie personæ humanæ, in qua apparent. Hanc enim speciem posse Angelos formare virtute naturali non impedita, sed habente potius paratum generalem primæ causæ concursum, certum est, ut traditur a Theologis in materia de Angelis. Tunc autem, licet id quod apparet, non sit verum corpus humanum, et consequenter nec corpus vivum, ac subinde neque illa sit vera locutio vitalis, est nihilominus verus et realis sonus, qui per aures percipitur, et consequenter est sufficiens ad docendum vel illuminandum, vel potius decipiendum hominem modo humano, non minus quam unus homo alium doceat. Dixi autem hoc procedere, quando dæmon immediate docet hominem sub tali specie, nam quando docet mediate unum hominem per alium viventem, immediate profertur divinatio per verum hominem et veram vocem humanam. Tunc autem solet pactum cum eo tantum intervenire, qui a dæmone edoctus fuit; non repugnat autem ut cum utroque intercesserit expressum pactum tali vel tali modo factum. Unde ad hunc etiam modum pertinet, quod interdum solet dæmon

futura prædicere per verum hominem viventem, intrando in illum, et per eum futura prædicendo. Qui homo sic arreptus, solet pythonicus vel pythonissa appellari. Et per huiusmodi pythones solent alii homines dæmonem consulere, et ipse per eos dat responsa, ut ex Deut. 18, 1 Reg. 28, Isa. 8, et aliis locis colligitur.

3. *Tertius modus.* — *Quartus.* — *Quintus.* — Tertio etiam solet dæmon homines docere per corpus mortuum, in illud intrans, et per illud loquens, ac si esset vivum, soletque hoc fieri adhibitis quibusdam vanis cæremoniis, vel incantationibus, quas, ut dixi, necesse est ab ipso dæmone traditas esse, et in pacto inito fuisse adjunctas. Nam, ut recte dixit Eusebius, l. 5 de Præp. Evang., c. 7: *Unde homines, quibus dæmones cogantur, quam ab ipsis dæmonibus discere potuissent?* Quod in omnibus aliis modis sequentibus eadem ratione locum habet. Atque ad hunc modum pertinet, quod interdum fingunt dæmones suscitare hominem mortuum, vel spiritum ejus adducere, qui loquatur in corpore assumpto, sicut de Samuele legitur 1 Reg. 28 (de qua apparitione magna est controversia, qualis fuerit, quæ infra habebit commodiorem locum), et hic modus divinationis *necromantia* vocatur, licet hæc vox sæpe latius sumatur. Quarto, potest dæmon et solet hoc modo decipere homines, loquendo per alia animalia, aut vera, et viva, vel tantum apparentia, sicut locutus est cum Eva in forma serpentis, sive ille fuerit verus serpens, sive non, quod modo non refert. Quinto, potest dæmon hoc facere per imagines, seu statuas inanimes et humana arte confectas; sicut olim dabat responsa per idola, quæ oracula dicebantur, quibus occulta, et præsertim futura prædicebat: nam id facere facillime poterat per realem et sensibilem sonum voci similem; sive uteretur, ut instrumento, partibus idoli, et figura ad illum sonum formandum; sive, quod verisimilius est, in contiguo aere invisibili modo ita sonum efficeret, ut idolum ipsum loqui videretur, ideoque a miseris hominibus vivum putaretur.

4. *Alii modi instruendi per signa sensibilia.* — In his autem modis omnibus intervenit instructio per auditum realiter et vere immutatum; aliis vero modis solet hæc dæmonis illusio fieri sine reali sono, vel auditione sensibili, per exhibitionem alicujus signi sensibilibus; ad quod necesse est, ut tale signum id habeat ex impositione ab ipsomet dæmone

facta, et homini manifestata, vel certe ab ipso homine designata et postulata, et ab ipso dæmone acceptata, denique ex utriusque conventionione determinata. Sunt autem hæc signa multiplicia, et, secundum illa, varia nomina divinationum imposita sunt. Primum est *aruspicium*, in quo diabolus respondet per signa ostensa in extis animalium quæ illi sacrificantur. Secundum est *insomnium*; faciet enim dæmon hominem somnare quæ vult ab ipso credi. Tertium dicitur *præstigium*, vel etiam *delusio*. Quamvis enim interdum multi ex illis modis, quos diximus fieri per realem sonum auditus, soleant præstigia et illusiones vocari, proprie vero hæc voces ad sensum visus vel phantasiam referuntur; et ita præstigium fit per aliquam speciem oculis impressam, vel imaginationi; quamvis enim Angelus (ut creditur) non possit virtute naturali has species sensibiles per se efficere, quia non potest per se transmutare materiam aut corpora ad formas aliquas vel qualitates, potest tamen, applicando activa passivis medio motu locali, facere ut mediis corporibus sensibilibus tales species imprimantur. Quod interdum facere potest objecto vero corpore sensibus externis, interdum vero formato exteriori apparenti corpore, quod, licet revera sensibile sit, non tamen sit illud quod apparet. Aliquando vero, id facit commovendo humores et spiritus animales, et deferendo illos usque ad sensus externos; sæpe vero decipiendo sensus internos, et phantasiam illudendo, ut latius prosequitur Cajetanus, d. q. 95, art. 3, et tractant Alens., 2 p., quæst. 43, memb. 3, artic. 1, et Gab., in 2, d. 8, q. 2, art. 3, et in materia de Angelis copiosius tractatur.

5. Quarto, respondet dæmon per sortes, quarum eventui fidem adhiberi vult, et vocatur *sortilegium*. Quinto, utitur variis figuris factis in elementis, vel aliis corporibus inanimatis, et varia habent nomina: nam si fiat in terra, vel re terrestri, dicitur *geomantia*; si in aqua, dicitur *hydromantia*; si in aere, *æromantia*; si in igne, *pyromantia*; et sub his variis aliis modi distingui solent, quos referre inutile est. Sexto, potest hoc fieri per volatus aliarum avium, vel per garritus, aut alios sonos animalium, quod vocatur *augurium*, *omen*, *auspicium*. Nam, licet hæc et alia soleant inter pacta implicita cum dæmonibus recenserit, tamen si contingat dari ab ipso dæmone tanquam signa eventus, ut infallibiliter credantur, per expressum pactum et imposi-

tionem, ad hanc primam speciem pertinent. Hanc enim speciem totam ut unam tractamus, quia prædictæ differentiæ omnes nobis videntur materiales et physicæ, potius quam morales, quia genus vitii formaliter non distinguunt, ut infra videbimus.

6. *Dæmon aliqua cognoscit, et aliqua ignorat, ex his de quibus fit divinatio.* — Secundo, principaliter suppono dæmonem aliquid ignorare de his occultis, de quibus fit divinatio, aliquid vero posse cognoscere. Nam divinatio generaliter, ut de illa nunc loquimur, esse potest (ut dixi) et de futuris contingentibus liberis, et de animi cogitationibus mere internis ac mentalibus, et de supernaturalibus mysteriis. Præter hæc vero potest etiam divinatio esse de rebus jam factis per se quidem sensibilibus, ex accidenti vero hominibus occultis; item de rebus quæ actu fiunt, in locis tamen abditis aut remotissimis. Futura ergo contingentia, quæ ab aliena voluntate libera pendent, sive divina, sive humana, sive angelica, non possunt certo et infallibiliter cognosci virtute naturali ab Angelis, ut est sententia catholica ab omnibus Theologis recepta, quam paulo inferius confirmabimus. Dixi autem, *quæ a libera voluntate pendent*; nam illa futura contingentia, quæ a solis causis naturalibus provenire solent, etiam raro et per accidens, propter concursus oppositarum causarum, cognosci possunt a dæmone virtute naturali, non in una vel altera causa per se spectata, sed in omnibus simul sumptis exacte cognitis, et inter se collatis, quod facile potest Angelus facere: comprehendit enim omnes naturales causas universi, tam superiores et cælestes quam inferiores et elementares seu terrestres, et tam efficientes quam materiales, et futurum concursum omnium, nisi a causa libera impediatur, vel transmutentur; et ita potest etiam dæmon sua virtute naturali hæc prædicere; quia tamen hæc omnia sunt subjecta divinæ providentiæ, ac liberæ dispositioni, ideo etiam de his non potest habere dæmon omnimodam certitudinem, quia non potest dispositionem Dei cognoscere; habet tamen cognitionem certam, saltem naturali certitudine.

7. *Propriam suam voluntatem cognoscit dæmon, et potest prædicere.* — *Dæmon potest mutare propositum.* — Dixi etiam a libera voluntate aliena, quia quæ pendent a propria voluntate, cognoscere potest dæmon et prædicere, quia habet propositum illa faciendi; sic

enim ait Augustinus, lib. de Divin. dæmon., cap. 5, et lib. 2 Gen. ad litt., cap. 17, dæmones multa prædicere, quæ ipsi facturi sunt. Verumtamen hæc ipsa cognitio et prædictio non est omnino certa et infallibilis; nam, quia voluntas Angeli absolute est mutabilis, ideo licet nunc habeat propositum faciendi aliquid, postea illud mutare potest, etiamsi futurum prædixerit, maxime cum mendax sit, et falsum dicere non erubescat. Aliunde etiam habet incertitudinem illa prædictio, quia, licet dæmon aliquid statuat facere, et ideo illud futurum esse prædicat, potest a Deo et ministris sanctis ejus impediri ne id faciat, et consequenter fiet ut falsa fuerit divinatio. Habet ergo illa prædictio duplicem conditionem adjunctam, unam, ut intelligi debeat secundum præsentem dispositionem causæ, nisi mutetur; alia erit, si a superiori causa libera non impediatur. Dixi præterea non posse hæc futura certo et infallibiliter cognosci, quia per conjecturas, et probabiliter aliquo modo præsentiri possunt etiam ab homine, multo vero magis ab Angelo, etiam malo, ut Augustinus supra late declarat; tum quia dæmon hominis complexionem cognoscit exacte, et naturæ uniuscujusque propensionem, et ita magna cum probabilitate conjectat, quid homo faciet in tali vel tali eventu, et talium objectorum concursu; tum etiam quia maxime juvatur diuturna experientia, qua cognoscit quibus modis maxime moveri soleat voluntas humana, et ad volendum induci. Dixi denique *virtute naturali*, quia interdum potest dæmon cognoscere voluntatem Dei, ipso revelante, vel in Scripturis quas dæmon intelligere valet, ut Damasc. tradit lib. 2 de Fide, c. 4; vel ex Dei locutione in aliquo facto particulari, ut in calamitatibus Job illi innotuit, quod Deus eas sibi facere permisisset, neque esset illum impediturus; qua cognitione potest interdum abuti dæmon ad decipiendos homines, ac si ipse sua virtute posset cognoscere futura.

8. *Cogitationes internæ, et actus liberi non cognoscuntur a dæmone.* — Eodemque fere modo philosophandum est de internis cogitationibus et actibus liberis mentis humanæ, nam hæc etiam non potest dæmon sua virtute cognoscere certo et infallibiliter, nisi quatenus per signa vel effectus externos manifestantur, ut est communi sententia Theologorum receptum, et in Scriptura satis significatur, 2 Par. 6: *Tu solus nosti corda filiorum hominum.* Loquitur autem Salomon de cordi-

bus, ut sunt in actuali cognitione, et affectu, quas vocat vias hominis, dum ait: *Redde unicuique secundum vias suas, quas nosti eum habere in corde suo.* Et hac ratione dicitur esse proprium Dei scrutari corda hominum, Jer. 17. Unde in lib. de Eccl. dogm., cap. 81, dicitur: *Internas animæ cogitationes diabolum non videre, certi sumus; additur vero ibidem: Sed motibus eas corporis ab illo, et affectionum indiciis colligi, experimento didicimus.* Habet ergo de his dæmon conjecturalem cognitionem, non certam. At de aliis effectibus jam factis, ut de furto, de locutione humana, et similibus, etiamsi fiant in loco remotissimo et occultissimo, habere potest Dæmon notitiam certissimam et intuitivam, si velit attendere, ut per se clarum est. Et ita ex re præsentī, etiam facta in uno loco, potest prædicere similem futuram in alio loco, quia ex fluxu alterius eventura est naturaliter; ipse autem dæmon celeritate naturæ et cognitionis prævenit effectum, et manifestat illum prius quam fiat. De quo multa legi possunt in Athanasio, ex Antonio, in Vita ejus, aliquantulum a principio. Quia vero non semper actu omnia cognoscit et considerat, quando effectus est jam omnino præteritus, nullumque illius vestigium actu durat, potest ita ignorare illum, ut non possit certo dicere aut revelare an factum fuerit; potest tamen uti conjecturis, et ex indiciis colligere, vel a quo factum sit, majori multo probabilitate quam possit homo, propter rationem factam de majori rerum comprehensione et experientia, quibus est præditus. Ut ergo breves habeamus terminos, quibus loquamur, res illas, quæ soli Divinæ cognitioni reservatæ sunt, vocabimus per se occultas; aliæ vero dicentur per accidens occultæ, juxta modum etiam loquendi Theologorum in aliis materiis.

9. *Divinationem præcedit appetitus sciendi res abditas, et alii plures actus.*—Tertio, supponendum est plures actus in hoc genere vitii intervenire posse, qui nec eandem habent malitiam, nec semper contrariam religioni; et ideo distincte tractandi sunt. Primo ergo ex parte hominis antecedere solet appetitus sciendi occulta, per actum non solum elicitum, sed etiam per deliberatum consensum, qui in hoc negotio se habet tanquam intentio finis, ut supra tetigi capite præcedenti, ubi etiam explicavi malitiam hujus actus; neque de illo hic aliquid addendum occurrit, quia per se non habet gravem malitiam, nec religioni contrariam, nisi quatenus ex sequen-

tibus actibus illam participat, vel ex intentione alterius finis pravi, propter quem talis cognitio quærat, ut supra etiam factum est. Et præsertim solet esse hic finis vana ostentatio sanctitatis, quæ gravem sacrilegii malitiam continet, et perniciosæ hypocrisis: unde ex hoc capite esse potest talis intentio mortale peccatum ex suo objecto, ante omnem malitiam divinationis. Secundo, additur petitio, seu voluntas expressa consequendi hanc scientiam per industriam dæmonis. Tertio, addi potest pactum expressum cum dæmone, quod potest esse magis vel minus grave, juxta modum subjectionis, vel obligationis quam homo de seipso, vel de suis rebus dæmoni facit. Unde hic adjungi possunt sacrificia, et alia signa honoris et cultus, quæ homo dæmoni exhibeat, ut ab eo, quod desiderat, obtineat. Quarto, maxime considerare oportet quid homo a dæmone in hoc negotio petat, an videlicet petat certam et indubitam cognitionem interiorum actuum cordis humani, ac liberorum, sive præsentium in corde latentium, sive futurorum, cum effectibus qui ab illis pendent; vel solum petat cognitionem aliorum effectuum occultorum solum ratione absentia, vel distantia temporis præteriti aut loci; aut certe de aliis futuris, et per se occultis solum petat illam maximam conjecturam, quam dæmon de illis facere potest; nam longe gravior malitia in priori petitione reperitur, quam in posteriori, ut ex dicendis constabit. Quinto, post datum a dæmone responsum, sequi potest et solet ex parte hominis fides, quam dictis ejus adhibet. Sexto, ad hanc consequitur exterior divinatio et prædictio talium effectuum, vel ut omnino certa, et infallibilis, vel saltem ut cognita altiori modo et majori certitudine, quam humano modo comparari possit, et inde etiam subsequi possunt alia opera ex vi talis credulitatis facta, de quibus eadem ratio est, quod ad præsens pertinet.

10. *Præcipua divinationis malitia consistit in petitione rerum per se occultarum a dæmone.*—*Fundamentum.*—His positis, dico primo: prima divinationis malitia gravissima, et ratione cujus est superstitio contra religionem, est, quando a dæmonio per se postulatur cognitio certa rerum per se occultarum. Assertio est certa et communis, ut patet ex D. Thoma supra, Cajetano et aliis; omnes enim ponunt divinationem aliquam inter species superstitutionis falsum cultum continentis, juxta doctrinam Augustini, 2

lib. de Doct. Christ., cap. 20. Ergo maxime hoc competit prædictæ divinationi, nam ex omni capite includit malitiam, quæ ad hanc speciem spectare potest, scilicet, ex consortio vel societate cum dæmone, ex parte materiae cognoscendæ, et ex modo cognitionis. Ratio vero propria est, quia cognitio certarum rerum per se occultarum est propria Dei; unde illam a dæmone petere, est ipsi attribuere id quod est proprium Dei, quod est recognoscere in dæmone excellentiam quamdam divinitatis; sed hoc spectat ad superstitutionem falsi cultus, et tacitam idololatriam in se continet; ergo. Major de fide certa est, nam Scriptura ponit ut signum divinitatis certam cognitionem futurorum liberorum, Isai. 21 et 41. Et similiter ponit ut signum divinæ revelationis ac fidei, prædictionem certam futurorum contingentium, et mysteriorum per se occultorum, ut ex Isai. 46 plane colligitur, et ibi notat Hieronymus, circa illa verba: *Ego Deus, et non est ultra me Deus, nec similis mei annuncians ab exordio novissima, et ab initio, quæ nondum facta sunt: Quasi dicat, inquit Hieronymus, Considerate quod præter me nullus sit, qui potuerit scire ventura, nisi ego, qui per Prophetas nuncio.* Et Daniel. 2: *Constitentur (inquit) Magi, et constitentur arioli, et omnis scientia secularis litteraturæ præscientiam futurorum non esse hominum, sed Dei, ex quo probatur Prophetas spiritu Dei locutos.*

11. Similiter Origenes, lib. 6 contra Celsum, ait certam prædictionem futurorum esse characterem proprium divini sermonis, et ex eventibus judicari. Et hinc lib. 7 contra eundem, a principio, probat oracula Gentium non fuisse Dei, sed dæmonum, prophetias autem Judæorum fuisse divinas. Et Just., Respons. ad q. 146: *A Deo (inquit) rerum futurarum et prædictio, et eventus proficiscitur; Dii autem gentium sicut absunt a vera divinitate, sic etiam a prænotione rerum futurarum.* Idem habet Chrysostomus, hom. 18 in Joan.: *Certa (inquit) prædictio futurorum immortalis duntaxat Dei opus est.* Damasc., lib. 1 de Fide. c. 4, et alii Patres communiter, qui eodem modo loquuntur de cognitione cogitationum cordium, maxime Hieronymus, epist. 40, et Augustinus, tract. 32 in Joan., et Chrysostomus, hom. 30 in Matth., et Cyrillus, lib. 2 in Joan., cap. 19: *Nulli (inquit) alii, sed Divinæ tantummodo naturæ Propheta illud attribuit: Scrutans corda et renes Deus.* Colligitur etiam optime ex illo 1 Cor. 14: *Si omnes prophe-*

tent, intret autem quis idiota vel infidelis, convincitur ab omnibus, dijudicatur ab omnibus: occulta enim cordis ejus manifesta fiunt, et ita cadens in faciem adorabit Deum pronuncians quod vere Deus in nobis sit. Cum ergo talis cognitio sit propria Dei, qui illam a dæmone postulat, imprimis supponit dæmonem illam habere, quia nemo potest docere quæ ignorat; ergo attribuit dæmoni propriam quamdam excellentiam Dei. Deinde supponit posse dæmonem sua virtute hæc prædicere, quod etiam est contra singularem Dei prærogativam; ergo talis deprecatio et consortium cum dæmone includit recognitionem divinæ excellentiæ in illo, ac subinde tacitam idololatriam ac falsam superstitutionem contra cultum veri Dei.

12. *Objectio.*—Dices fieri optime posse, ut qui hanc cognitionem a dæmone procurat, ignoret esse propriam Dei talium rerum scientiam, et consequenter ut petendo non tribuat dæmoni divinam excellentiam formaliter, quod solum posset ad superstitutionem vel tacitam idololatriam pertinere. Item licet aliquis credat dæmonem hæc certo cognoscere, potest existimare non ita illa cognoscere, ut Deus cognoscit, sed inferiori modo, licet certo, et dependenter a Deo, vel ex aliquo dono Dei; ergo ex vi illius petitionis non tribuitur dæmoni divina excellentia. Denique licet aliquis hanc cognitionem a dæmone petat, potest non intendere illum colere ullo cultu, nedum divino; sicut quando unus homo ab alio interrogat, quid in curia regis vel Pontificis fiat, non intendit illum honorare, aut ei reverentiam exhibere, neque ex vi talis operis id facit, si id non intendit; ergo similiter respectu dæmonis consulere illum etiam de his rebus per se occultis, et ab illo petere certam prædictionem earum, non est colere illum; non est ergo hæc superstitio, esto sit aliud peccati genus.

13. *Respondetur.*—Respondeo ad priorem partem, hic non considerari id quod est per accidens ex parte operantis, quale est quod per ignorantiam operetur, et ideo interdum excusetur; sed considerari, quod per se convenit actioni ex vi sui objecti et materiae. Illa ergo operatio superstitiosa est, et de se contraria divino honori: nam contra honorem Dei est, alteri attribuire quod est proprium ejus, quod per illam actionem fit, licet operans excusari possit. Dicendum vero ulterius est, in illo modo consulendi dæmonem, adjungi aliud genus peccati de se gravis,