

nimirum perniciosum errorem, quo creditur dæmon esse omnisciens, vel aliquid simile; quod credere de se hæreticum est, et vix potest per ignorantiam a gravi culpa excusari. Si tamen contingeret (quod non videtur repugnare) aliquem, per invincibilem ignorantiam, credere dæmonium posse hæc futura certo cognoscere, tunc verum est operantem excusari ab hac peculiari malitia, quam modo tractamus, licet aliis modis peccet, ut in sequenti puncto tractabimus; nam quoad hoc eadem est ratio. Regulariter vero illa ignorantia est culpabilis et crassa, maxime in Christianis, et tunc non excusatur operans a malitia superstitionis et tacitæ idololatriæ, quia actus redit in naturam suæ formæ, ratione talis ignorantiae, id est, ad eandem culpam imputatur, quam de se habet, et quam aliquis committeret, si scienter illum faceret. Unde ad secundam partem eadem fere responsio applicanda est. Nam si dæmoni tribuatur hæc scientia ut connaturalis, eo ipso datur illi divina excellentia; quia non solum est proprium Dei habere talem scientiam in tali gradu perfectionis, vel independentiæ, sed simpliciter habere illam ab intrinseco ex vi suæ naturæ, ut testimonia supra adducta probant. Ex dono autem Dei, per se loquendo, vel regulariter, non potest hæc scientia dæmoni tribui, cum sit hostis Dei, neque hoc intenditur in hoc divinationis genere, ut per se notum est. Quod si interdum in his intercedat aliqua ignorantia, est per accidens, et de illa judicandum est juxta doctrinam et distinctionem datam.

14. *Ad falsum cultum ex parte rei adoratæ, non semper requiri formalem intentionem colendi.*—Ad ultimam denique partem, dicitur, ad falsum cultum ex parte rei adoratæ, non semper esse necessariam formalem intentionem colendi, ut actio habeat malitiam talis cultus, sed satis esse ut actio de se pertineat ad cultum et honorem ejus, cui exhibetur: sicut ad rationem homicidii et malitiam ejus non semper est necessaria formalis intentio occidendi, satis est voluntaria effectio talis operis. Et ratio generalis est, quia ad malitiam actionis multo minus sufficit quam ad honestatem, quia malum ex quocumque defectu; et ideo licet ad actum studiosum religionis necessaria sit intentio colendi, ad prævum cultum necessaria non est. Addo vero ulterius, illam actionem postulandi a dæmone, ut doceat ea quæ solus Deus docere po-

test, de se continere magnum cultum, et honorem dæmoni impensum, sicut oratio ad Deum rite facta de se continet religiosum cultum Dei; unde talis deprecatio ad dæmonium videtur opponi religioni secundum debitum actum orationis; nam, sicut oratio respectu veri Dei potest continere verum cultum latriæ, ita illa deprecatio respectu dæmonis continet tacitam idololatriam, sive fiat cum formali intentione cultus, sive non, ut in priori responsione dictum est. Neque est simile exemplum humanum allatum, quia cognoscere humano modo externa facta hominum, vel in præsentia visa, vel ab aliis relata, non pertinet ad singularem excellentiam vel perfectionem hominis, unde illa interrogare de se non est nota submissionis aut cultus; at certo cognoscere futura per se occulta, summæ excellentiæ est, et dæmon non alia ratione illam affectat, nisi ut sit aliquo modo, vel habeatur sicut Deus, et ideo talis deprecatio de se includit hujusmodi cultum, et idololatriam, saltem tacitam.

15. *An fiat superstitio, quando solum a dæmone petitur cognitio rerum earum, eo modo quo ille cognoscit.*—Majorem difficultatem ingerere potest hæc ultima objectio, quando in hoc pacto, vel consortio cum dæmone, nihil aliud postulat, nisi ut revelet et patefaciat occulta, eo modo quo illa cognoscere potest, nimirum, ut, si sint per se occulta, summam diligentiam sibi possibilem adhibeat ad conjecturam faciendam, et proferat id quod in causis et signis verisimilius continetur; si vero res de quibus interrogetur, tantum sunt per accidens occultæ, certam de illis cognitionem tradat, quam naturaliter habere potest. In hoc enim peccati genere aliqui existimant non committi superstitionem, et consequenter nec tacitam idololatriam. Ratio est, quia tunc non postulat a dæmone aliquid proprium Dei, neque aliqua divinitatis excellentia; et hoc maxime confirmat adductum exemplum de simili interrogatione inter homines. Et præterea, licet dicamus esse aliquod genus honoris et cultus, quando in rebus difficilioribus, quæ altiolem vim intelligendi, aut perfectionem requirunt, petimus ab alio edoceri, quia illi nos subjicimus profitentes ejus excellentiam, totus hic honor non est contractus Dei religioni, nec est superstitiosus, etiamsi in dæmonem fiat, quia revera etiam dæmon habet illam perfectionem naturalem, in qua nos superat, et vere illam recognoscimus. Nec videtur esse contra Dei honorem, quod homo

profiteatur se indigere dæmone ad talem cognitionem, et hac ratione aliquo modo illi subijci, sicut discipulus subijcitur magistro, et proficitur se illius ope indigere sine injuria Dei. Unde etiam non est dubium quin dæmon, licet non possit homini infundere scientiam, possit nihilominus illum juvare virtute suæ naturæ ad illam acquirendam, vel objecta præsentando, vel tollendo impedimenta, vel docendo modo humano; ergo hoc postulare a dæmone, non est idololatria.

16. *Pars affirmativa vera judicatur.*—Nihilominus dico secundo, etiam in hoc genere societatis cum dæmone inveniri malitiam superstitionis et irreverentiæ, divinæ religioni contrariæ. Hæc assertio sumitur ex D. Thoma, dicta q. 95, art. 2, nam universaliter ait, *ad superstitionem pertinere, cum aliquis assumit auxilium Dæmonis ad aliquid faciendum, vel cognoscendum*; ubi nihil distinguit inter cognitionem propriam Dei, vel non propriam, sed simpliciter de auxilio ad cognoscendum loquitur. Affertque ad id confirmandum, Augustinum, l. 2 Doct. Christ., universaliter dicentem, *quicquid spectat ad consultationes, et pacta quædam significationum cum demonibus placita, atque federata, ad superstitionem pertinere.* Et hoc etiam aperte sentit Cajetanus, in fine dicti a. 2, et insinuat peculiarem rationem rationem in verbis, quibus respondet ad objectionem quam fecerat. quod, scilicet, uti pacto dæmonis, absolute videatur ad societatem, et non ad cultum spectare, et per hoc divinationem non esse superstitionis speciem, (quæ objectio in materia hujus assertionis maxime locum habet), respondetque sine ulla distinctione aut limitatione, quod *ratione affectatæ excellentiæ Divinæ a dæmone, implorare illius auxilium, vel consilium, superstitionis est.* Quamvis ergo non consulatur dæmon, neque fiat pactum cum illo ad obtinendam ab eo altiolem rerum occultarum cognitionem, quam ipse possit consequi et communicare virtute naturali, quia tamen per hanc ipsam societatem dæmon intendit usurpare aliquid de excellentia Dei, et de honore illi ab homine debito, in hoc saltem quod homo, relicto Deo, ad ipsum recurrat, et ipsi se subijciat, tanquam indigens auxilio ejus, et in eo confidens, etiam invito Deo, ut sic dicam, ideo homo consulens dæmonem prædicto modo plane consentit et cooperatur dæmoni usurpare conanti divinam excellentiam, et ideo contra religionem Deo debitam superstitiose operatur.

17. Et confirmari hoc potest ex illo 4 Reg. 1: *Nunquid non est Deus in Israel, ut eatis ad consulendum Beelzebub, Deum Accaron?* Quamvis enim Ochozias forte erraret, aliquid divinum cogitans in illo idolo, non tamen de hoc specialiter reprehenditur, sed absolute, quia, contempto vero Deo, dæmonem consulebat, quod erat contra honorem veri Dei, ut ibi Abul. indicavit, q. 7, *peccasse Ochoziam, inter alia, quia consulendo Beelzebub, contemnebat Deum, ac si nullus esset.* Et in q. 8, loquens de illo qui petit aliquid a dæmone vel idolo, humiliando se illi, ait: *Et istæ venerationes constituunt idololatriam.* Unde potest considerari alia ratio, quia juxta communem quasi impositionem et hominum æstimationem, hujusmodi consultatio de futuris, quæ humanam cognitionem excedunt, habetur tanquam signum recognitionis et confessionis alicujus divinitatis in eo qui consulitur, maxime quando consulitur, ut per se responsurus sine conjunctione ad alium. Cum ergo dæmon non habeat talem conjunctionem cum Deo, ut per relationem ad eum consulatur, consultatio, quæ ad illum fit, eo ipso superstitionem idololatriæ participat.

18. *Declaratur magis ratio.*—Præterea potest alio modo ratio superstitionis in tali divinatione declarari, magis explicando rationem Cajetani. Nam dæmon, licet in principio consulatur, non tanquam infallibilis veritas, vel tanquam certo sciens omnia etiam per se occulta, tamen quatenus est in se, intendit deducere hominem in eam existimationem, vel saltem ut eam profiteatur et signis ostendat; et ideo qui quocumque modo dæmonem consulit, societatem vel quodcumque pactum cum illo contrahendo, in magno periculo versatur incidendi in illud barathrum apostatandi a Deo. Nam affectus dæmonis inordinatissimus est per summam superbiam et odium; et artes ad decipiendum, et industria ac experientia sunt ei maximæ. Idemque, si Deus permittat, facile decipiet quoscumque qui societatem cum illo ineunt, qui merentur etiam a Deo destitui, et labi permitti, propter summam audaciam et ingratitude. Igitur qui talem inchoat societatem, statim incipit declinare a vera religione, et superstitiosus esse, quia moraliter ejusdem vitii est committere aliquid, et morali periculo et occasione committendi illud se exponere. Sicut qui vanam societatem contraheret cum muliere infami, et fornicationibus vel adulteriis dedita, et maxime si de illa constaret, mentem

et usum ejus esse, amicos suos ad libidinem turpissimam inducere, eo ipso, et ex vi talis societatis, censeretur jam malitiam libidinis contraxisse, etiamsi nondum actu ipso formali in eam lapsus esset; ita ergo est in presenti.

19. *Explicatur aliter culpa hæc.*—Denique potest aliter explicari hæc culpa, quia Dæmon est publicus hostis Dei et hominum, et in omnibus intendit obscurare gloriam Dei, et ideo qui Deo, tanquam supremo regi et principi adhærent, eo ipso renunciant omni societati cum dæmone, ut Christiani faciunt in baptismo, quia sub vero Deo militando bellum contra dæmonem profitentur. Propter quod aiebat Paulus: *Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates tenebrarum*, ad Eph. 6. Unde Augustinus, Ps. 54, in principio, dixit contra dæmones indictam nobis esse luctam et bellum. Qui ergo societatem cum dæmone inquit, eisque se tradit docendum et instruendum quomodocumque, eo ipso crimen læsæ divinæ majestatis committit, ac subinde gravissimam Deo injuriam facit contra honorem ejus, et contra fidelitatem ei debitam, non ex vi voti, sed ex vi subjectionis et servitutis debitæ Deo. Sicut si vasallus unius regis transiret ad tyrannum, et publicum hostem qui regem a suo throno deturbare conatur, et cum illo amicitiam contraheret, et ab eo auxilium peteret, plane ageret contra fidelitatem et observantiam debitam suo principi, et honorem illi debitum censeretur in hostem transferre: ita ergo est in presenti. Et ideo in presenti causa omnis societas cum dæmone, et consultatio vel obsecratio ad sciendas res occultas quocumque modo, est irreligiosa dæmonis veneratio, ac subinde superstitio.

20. *Cum utroque modo consulendi dæmonem conjunctas esse alias malitias.*—Dico tertio: cum utroque modo consulendi dæmonem de occultis sive per se, sive per accidens, sunt conjunctæ aliæ malitiæ, interdum contrariæ aliis modis ipsi religioni, et interdum aliis virtutibus. Hæc assertio patebit facile discurrendo per alios actus, et circumstantias quas in tertia suppositione numeravimus. Primo ergo, in omni hujusmodi consultatione dæmonis invenitur morale periculum deceptionis perniciosæ, vel consulenti, vel aliis, et ex hac parte habet sæpe hoc crimen specialem malitiam, vel contra charitatem propriam, vel proximi, vel etiam contra justitiam. Primum certissimum est, et traditur frequenter a Patri-

bus, quia dæmon ab initio mendax est, et pater mendacii, et nullam viam nocendi deserit, sed circuit quærens quem devoret. Unde Augustinus, lib. 4 de Trinit., c. 17: *Potestates*, inquit, *aeræ superbæ atque fallaces, etiamsi quedam vera per suos vates de societate et civitate sanctorum, et vero mediatore, diavisse reperiuntur, id egerunt, ut per hæc aliena vera etiam fideles Dei, si possent, ad sua falsa traducerent.* Et lib. 2 Genes. ad litt., cap. 17: *Fatendum est* (inquit) *quando ab istis* (id est, ab astrologis judiciariis rerum humanarum) *vera dicuntur, instinctu quodam occultissimo dici, quod, cum ad decipiendos homines sit, spirituum seductorum operatio est.* Unde in fine capituli concludit: *Quapropter bono Christiano dicinantes impie, etiam dicentes vera cavendi sunt, ne consortio dæmoniorum animas deceptas pacto societatis irretiant.* Multaque similia in Patribus supra citatis reperientur. Cum ergo hæc sit dæmonis intentio et astutia, constat summum esse periculum graviter errandi in omni cognitione, ac doctrina ab ipso accepta, et in societate cum illo ad illam comparandam; hominem autem huic periculo se voluntarie exponere, plane inordinatissimum est.

21. *Hæc malitia est proportionata materiæ, et intentioni operantis.*—Erit autem hæc malitia proportionata materiæ, et intentioni operantis; nam, si materia talis cognitionis sit pure philosophica, seu naturalis et humana, omninoque speculativa, id est, non ordinata ad aliquid agendum, sed solum ad curiositatem, vel vanam ostentationem, non erit periculum deceptionis contra justitiam, vel charitatem in re gravi, sed solum contra prudentiam et studiositatem, quia tenetur homo periculum deceptionis vitare in quacumque materia; hæc autem per se spectata non est gravis. At vero si materia cognitionis practica sit, et accipitur ut regula operandi aliquid, tunc peccatum esse poterit vel contra justitiam, si aliquo modo periculum gravis nocimenti aliis inde proveniat, vel contra charitatem propriam, si periculum vergere possit in proprium damnum spirituale, vel corporale; poterit etiam esse contra fidem, si sit periculum errandi in materia ejus.

22. *Quando idololatria committatur in divinatione.*—*Quando fiat idolodulia.*—Præterea solet conjungi cum hac divinatione expressus cultus dæmonum; qui quidem si sit per sacrificia, vel alias cæremonias determinatas ad divinum cultum, tunc, præter malitiam di-

vinationis, est in tali actu expressa idololatria, ut est per se manifestum, et notat Abul. supra, et omnes. Si vero sit cultus per actiones communes, quibus solent Sancti honorari per se, et propter suam sanctitatem creatam, et desit intentio formalis colendi dæmonem, ut Deum, sed solum sit intentio honorandi illum propter excellentiam suæ naturæ et scientiæ, et ad habendum illum propitium, sic non erit expressa idololatria, sed dici poterit idolodulia, quia directe est opposita virtuti duliæ, licet indirecte sit etiam contraria religioni, et tacite participet superstitionis malitiam, ut in secunda assertione explicatum est. Rursus, quando consultationi et societati dæmonum adjunguntur iniqua verba, seu promissiones cum aliquo expresso pacto, præter malitiam falsi cultus jam explicatam, tunc pro ratione promissionis poterit esse nova blasphemia, vel alia similis iniquitas, ut si promittat renunciare Christo, vel nunquam in illius amicitiam redire, nec ejus sacramentis uti, vel si animam suam aut perpetuam obedientiam dæmoni promittat. Hæc enim et similia solent dæmones a miseris hominibus postulare, de quibus omnibus constat habere peculiare malitias, nunc religioni, nunc charitati Dei, nunc charitati propriæ oppositas, juxta diversas materias, quæ attendendæ sunt ad judicium ferendum de tali crimine.

23. *In fide dæmoni adhibita, idololatria et hæresis continetur.*—*Materia diaboli oraculi consideranda.*—Ultra hæc vero omnia accedere solet fides et credulitas, quam tales homines præbent dæmoni aliquid sibi dicenti, in quo actu duo spectanda sunt, scilicet, modus credendi, et res credita. Ex parte modi erit nova malitia gravis, si dæmonis responsum tanquam certum et infallibile credatur, nam in tali fide, et implicita idololatria et hæresis continetur. Nam qui sic credit, dæmonem apprehendit ut numen infallibile, in cujus obsequium intellectum captivat, vel submittit, quod ad idololatriam spectat. Item, qui sic credit dæmoni, plane supponitur credere dæmonem non esse malum, nec fallacem, nec etiam esse talem qui falli possit; utrumque autem contra fidem est. At vero, si non hoc modo credatur assertio dæmonis, sed solum fide quadam humana, vel (ut ita dicam) angelica, tanquam res valde probabilis, et magnæ auctoritatis, licet fallibilis, tunc non incurritur hæc specialis malitia. Erit autem consideranda materia diaboli oraculi, nam potest continere errorem contra fidem catholicam,

et tunc committetur expressum peccatum hæresis, ut per se constat. Tandem si ex hac fide sequatur exterior divinatio et prædictio talium rerum, et inductio aliorum ad illas credendas, vel ad aliquid agendum ratione illius cognitionis, tunc adjungitur malitia scandali, et juxta materiæ proportionem censerit poterit talis divinator vel hæresiarcha, vel seductor in materia justitiæ, vel in aliis materiis morum, vel hypocrita, vel fur et latro, si hæc et similia intendat, vel ex ejus prava operatione sequantur; nam ita sunt cum hoc vitio moraliter conjuncta, ut excusari non possint regulariter loquendo.

24. *In ordine ad scientiam consideratur id, quod est per se in actu.*—Ex his ergo satis constat qualis sit divinationis culpa, et quod duplex, quando committitur cum expressa societate cum dæmone. Solum est advertendum, in ordine ad scientiam et doctrinam, considerari id quod est per se et primario in actu, et ideo tale peccatum simpliciter poni sub specie superstitionis falsi cultus, et religioni contrarii, nam reliquæ malitiæ, quæ adjunguntur, vel sunt accidentariæ et variabiles, quia ex adjunctis sumuntur, vel sunt minus graves et secundariæ, ut explicatum est. At in ordine ad praxim, et ad judicium ferendum de tali crimine, vel in confessione sacramentali, vel in forensi judicio, omnia dicta spectanda sunt et ponderanda, ut condigna sententia ferri possit.

CAPUT IX.

UTRUM INTERDUM COMMITTATUR SUPERSTITIOSA DIVINATIO PER IMPLICITUM PACTUM CUM DÆMONE, ET QUOMODO AC QUIBUS MODIS ID FIAT.

1. *Divinatio superstitiosa committitur sine expresso pacto cum dæmone.*—Communis et vera sententia est, posse hoc peccatum superstitiosæ divinationis committi absque expresso pacto vel negotiatione cum dæmone. Ita docet D. Thomas, d. quæst. 95, art. 2, ubi late Cajetanus et omnes; et sumitur ex D. Augustino, lib. 2 de Doctrina Christ., cap. 20 et sequentibus, et ex aliis statim referendis. Hinc ergo concludunt etiam omnes, cum D. Thoma, ad hoc peccatum sufficere pactum implicitum cum dæmone. Nam hoc peccatum non committitur sine aliquo pacto cum dæmone, ut ex adductis in præcedenti capite constare potest; nam ad superstitionem falsi cultus, necessarium est ut aliquis