

riculum, ideo non sunt publice permittendi, nisi clare ostendant, saltem magistratibus reipublicæ, quibus herbis utantur, et probabili aliqua via ostendant tales herbas talem habere virtutem. Potest autem contingere, ut virtus talis herbæ casu cognita sit, vel traditione accepta a peritissimis medicis, vel certe aliquando etiam potest esse a dæmone manifestata, non quidem illi qui nunc ea utitur, sed aliis qui præcesserunt, et postea experimento cognitum sit, dæmonem verum dixisse. Et tunc nullum erit peccatum tali herba uti, quia ille usus jam non fundatur in societate dæmonis, sed in virtute a Deo data, jamque experimento cognita. Quod autem illa cognitio occasionem vel originem sumpserit ex doctrina dæmonis, per accidens est. Ita recte notavit Victor., dicta Relect., n. 15. Aliqui etiam credunt, interdum has virtutes revelatas esse divinitus vel aperte, vel per insomnia, ut ex Plinio 1, lib. 23 Nat. Hist. ¹, refert Nicol. Leonicus, in proœmio ad lib. Aristotel. de Præsensione per somnium. Undecumque ergo talis cognitio originem traxerit, usus virtutis cognitæ per se licitus est, et non pertinet ad magiam, de qua agimus.

23. *Quid dicendum de modo quo salutatores curant.* — Alii sunt, qui conferunt sanitatem aliquorum morborum vel vulnerum sine remediis naturalibus, vel proprie artificialibus, sed solis verbis deprecatoriis ad Deum cum signo crucis, vel alio simili non superstitioso. Et hoc modo dicuntur operari hi qui salutatores appellantur. De quibus dubius est Victoria supra, num. 16, præsertim quia solent esse homines vitiosi et quæstuosi; sed non audeat illos condemnare, quia gratiæ gratis datæ interdum communicantur peccatoribus; unde præsumi de his potest, quod habeant a Deo gratiam sanitarum, quia unusquisque præsumitur bonus in aliqua actione, si in ea non appareat malus. Unde communiter ab Ecclesia videntur hi homines tolerari, et ideo non sunt a nobis facile damnandi. Addit etiam Victoria posse in his hominibus esse virtutem aliquam naturalem contra morbum certum, verbi gratia, morsum canis rabiem patientis, etc., non per sola verba, ut verba sunt, sed ut halitum et spiritum secum deferunt, in quibus potest esse ex tali complexionem aliqua bona virtus, sicut in fascinatione dicitur esse mala, vel sicut dicitur fuisse in Psyllis contra mor-

¹ Vid. Plin., l. 3, c. 1, et l. 24, c. 17, et l. 31, c. 1.

sus serpentum ¹. Quapropter in his multum considerandum est, an utantur certis quibusdam verbis, vel signis, quæ ab aliis didicerunt, quibus putant inesse virtutem, ita ut, a quacumque persona fiant, eundem habeant effectum; nam quando ita fit, est apertum signum non esse gratiam gratis datam, quia hæc non adhæret verbis, aut signis, sed communicatur personæ. Et non est in potestate recipientis illam aliis eam communicare, sed gratis dat illam Deus cui vult. Et eodem signo ostenditur tunc non esse virtutem naturalem, quia quando talis est, est quasi individualis ex tali complexionem et temperamento, et ideo non adhæret verbis, a quocumque proferantur, nec est in potestate unius transfundere illam complexionem in alium. At vero quando virtus est personalis, et non habuit malum initium de quo constat, sed persona illa, vel casu, vel ex fide bona, et simpliciter incœpit operari, et postea experta est effectum, et a Deo illum sperat, et non ab alio, non videtur damnanda. Præsertim quando is qui illam exercet, pie vivit, et illa gratia honeste utitur; alioquin suspectus esse debet. Nam, licet Deus interdum conferat aliquam gratiam gratis datam homini peccatori, non tamen permanenter et habitualiter, et quasi ad arbitrium ejus, sed solum ad aliquem actum, per occasionem, et propter aliquam fidei utilitatem, ut ex D. Thoma notavit Victor. supra, num. 14. At isti profitentur se habere hanc virtutem priori modo, et ideo suspecti sunt.

26. *Quid dicendum de aliis, qui per verba et panniculi applicationem alios sanant.* — Alii denique utuntur ad hujusmodi effectus præstandos quibusdam remediis externis, certis ac definitis, de quibus evidens est non posse esse causas naturales talium effectuum, ac subinde esse signa. Et dicuntur esse talia, ut, a quocumque addiscantur et proferantur talia verba, et applicetur pannus cum tali benedictione, et similia, effectus infallibiliter fiat. Et hoc potissimum modo dicuntur nunc aliqui similes curationes efficere, et publice tolerari, et ita de illis maxime procedit difficultas proposita. Ad quam, quod ad conscientiam attinet, simpliciter censeo non esse ita tolerandos, ut Confessores illam licentiam eis concedant, eosque absolvant. Nam, licet pro aliquo tempore excusari aliqua ex parte per ignorantiam potuerint, quia nimirum per so-

¹ Vid. Plin., l. 7, c. 2, et Calepin., verb. Psyllis.

lam aliorum traditionem id acceperant, qui ita experti fuerant sine aliquo consortio cum dæmone, et ipsi etiam postea experti sunt sine suspitione mali, nihilominus in re ipsa, et secundum se, non erat id licitum, ita ut vix potuerit ignorantia fuisse omnino inculpabilis; quia illi non habent probabilem rationem ad præsumendum, divinam virtutem esse infallibiliter assistentem illis verbis et actionibus, ut sæpe dictum est. Quia hoc est proprium verborum sacramentalium, et aliquid simile introducere sine Ecclesiæ auctoritate superstitiosum est, et in fide periculosum. Quid enim, si quis crederet se habere propria quædam verba, quibus infallibiliter sanctificetur anima ex promissione divina? nonne hæreticus reputaretur? ergo perinde fere rejiciendus est, qui simile quidpiam dixerit de quocumque supernaturali effectu. Relinquitur ergo ut qui hoc modo illis verbis, vel vanis observantiis utuntur, velint, nolint, tacita societate dæmonis utantur, et in illa confidant, vel saltem morali periculo illius se exponant.

27. *Non posse præsumi Deum alicui Sancto hanc gratiam concessisse.* — Nec sufficiens reputanda est excusatio a Cajetano data, quod isti possunt præsumere Deum alicui Sancto gratiam illam concessisse, quia Deus non consuevit conferre has gratias quasi permanentes, et affixas ipsis verbis (ut sic dicam), a quocumque proferantur. Neque id fuisset consentaneum divinæ sapientiæ et providentiæ, quia per se non confert ad salutem æternam, et alioquin esset occasio multarum illusionum et deceptionum dæmonum; hoc enim colore possunt infinitæ fraudes magorum occultari. Ac denique nulla est verisimilis ratio ad id præsumendum; quanquam fortasse, quando opus aliquod per se redolet pietatem, et fovet illam, nihilque falsum aut malum præ se fert, nihil noceat credere, alicui Sancto factam esse talem gratiam propter tale opus, neque etiam oberit imitari illum in tali opere aut devotione, si forte Deus simile beneficium concedere dignetur; non quia credatur infallibiliter futurum ex promissione, id enim superstitiosum est, sed quia impetratio a Deo per opera pietatis semper potest sperari. Isti autem largitores sanitarum non hoc modo operantur, sed cum certitudine effectus, et consequenter ex aliquo pacto superstitioso, et nihil faciunt quod redolet pietatem, nec ipsi hoc spiritu operantur, imò ad decipiendum et lucrandum, sæpe fraudes et mendacia adjungunt; et ideo non est aperienda hæc janua propter

desiderium temporalium beneficiorum. Ideoque non arbitror posse hoc in foro conscientie dissimulari. In foro autem exteriori, fortasse interdum connivetur, quia non probantur sufficientia indicia ad pactum tacitum præsumendum.

28. *De maleficio.* — Superest dicendum de tertia specie hujus magiæ, quam maleficium appellavimus, circa quam hoc loco non immorabimur; tum quia omnia quæ de secunda specie diximus, ad hanc possunt cum proportionem applicari; tum etiam quia in hac certiora et evidentiora sunt indicia pacti cum dæmone, quia cum tota hæc actio malefica ad deceptiones, impuritates et injurias ordinetur, præ se fert diabolicum adjutorium, unde in signis ipsis nihil conspicitur, quod non ostendat vanitatem, irreligiositatem, et sæpissime apertam idololatriam; tum denique quia omnia, quæ duobus capitibus dicenda supersunt, ad actiones hujus tertiæ speciei maxime pertinent; et ita ex illis sufficienter declarabuntur omnia, quæ ad doctrinam moralem hujus speciei desiderari possunt.

CAPUT XVI.

UTRUM OMNIA OPERA MAGIÆ PRÆSTIGIOSA SINT, VEL SOLIDA ET VERA.

1. *Corporeos effectus a magia editos actione dæmonum fieri.* — An res, quæ apparent, vere sint. — Hic jam non inquirimus an omnia ista opera fiant ab hominibus per meram imposturam, ac deceptionem. Supponimus enim, ex supra dictis, sæpissime talia esse, ut nulla virtus ac subtilitas humana ad illa sufficiat. Unde distinguendo omnes actiones dæmonis ab his fictionibus hominum, dicere possumus omnia opera magiæ, vere et realiter esse opera dæmonum. Sicut dici verissime potest columbam, quæ in baptismo Christi apparuit, actione vera et propria Angelorum honorum formatam fuisse, quia, sive illa fuerit vera columba quoad substantiam talis animalis, sive tantum imago ejus, utroque modo debuit industria et motione sanctorum Angelorum formari. Ita ergo in præsentibus, supponimus hos corporeos effectus vel motus, qui per magiam fiunt, per realem ac veram operationem dæmonum fieri. Inquirimus autem de substantia ipsorum effectuum, qualis sit, id est, an sint veræ res quales apparent, vel solum appareant per effectum aliquarum veluti imaginum, specierum, aut phantasmatum, quæ

omnia generali vocabulo præstigia vocamus. Videri autem potest hæc quæstio speculativa, potius quam practica, et pertinere magis ad factum quam ad jus, et ad historiam magis quam ad mores. Sed nihilominus prætermitti omnino non potuit, quia ad explicandum jus et malitiæ gravitatem, et obligationes quæ inde nascuntur, factum ipsum intelligere necesse est; brevissime tamen ex doctrina speculativa sola illa resumemus, quæ præsentis instituto necessaria fuerint.

2. *De potestate, quæ est in dæmone, operandi circa res sublunares.*—*Virtus naturalis non est in dæmone imminuta per peccatum, subordinatio tamen illius est imminuta.*—Quoniam autem hi effectus, qui a magis fiunt, a dæmone seu virtute ejus fiunt, ideo, ad declarandum quales sint ipsi effectus, necessarium est de potestate dæmonis, ad operandum circa homines et has res sublunares, pauca præmittere. Quæ res ex professo tractanda est a nobis in materia de Angelis, et ideo satis huic loco erit, principalia principia et fundamenta proponere, ac breviter corroborare. Primo ergo supponimus omnem virtutem et potestatem operandi ad extra, seu actione transeunte et corporali, quæ Angelis est naturalis, in dæmonibus post peccatum integram mansisse, quia per peccatum non fuerunt in Angelis naturalia diminuta, nedum amissa, ut est axioma Theologorum cum D. Thoma, 1 p., quæst. 64, art. 4, sumptumque est ex Dionys., cap. 4 de Divinis nominibus. Solum est advertendum quod, licet virtus ipsa in se non fuerit diminuta, nihilominus subjectio et subordinatio illius aliquo modo immutata est propter ordinem gratiæ, et supplicium culpæ. Naturaliter enim Angelus in naturali perfectione superior cogere potest inferiorem, aut ei resistere, ne sua virtute exterius operativa utatur, quia sicut est natura superior, ita etiam activitate. Qui ordo non est mutatus in dæmonibus inter se, ut Theologi tradunt, tamen respectu Sanctorum Angelorum immutatus est, quia licet Angelus bonus sæpe sit inferior in natura, nihilominus minimus sanctus Angelus potest cogere supremum dæmonem, eique efficaciter præcipere, ita ut minimus Angelus custos possit potentiæ totius inferni resistere. Et ratio est, quia tunc non operatur sanctus Angelus sola virtute naturali, sed ut minister Dei, sine cuius nutu et voluntate nihil intentat.

3. *Dæmones virtute naturali multa faciunt circa corpora.*—Secundo, statuendum est dæ-

mones virtute naturali multa posse facere, et operari circa corpora, et res inferiores. Hoc imprimis ex historia canonica colligitur, nam in Scriptura legimus, dæmones multa operari circa homines vel alia corpora; sed non operantur illa virtute gratuita aut supernaturali; ergo. Minor evidens est, quia dæmones sunt hostes Dei, qui publicum bellum contra eum gerunt; cur ergo Deus supernaturalem virtutem eis tribueret? Item dæmon non utitur hac virtute, nisi ad malefaciendum ac decipiendum; ergo non est specialiter infusa a Deo, alias videretur infusa propter illum finem, quod a divina bonitate alienum est. Data ergo fuit a principio cum ipsa natura, et propter optimum finem, propter quem data est natura; mansit vero postea in natura per peccatum lapsa, quia Deus noluit propter peccatum naturalia auferre, sed gratuita. Major autem propositio constat, nam Tobie 3 legimus dæmonium, nomine Asmodæum, occidisse septem viros Saræ. Et Job 1 et sequentibus multa mala narrantur, quæ Sathan in tentatione Job operatus est; et capit. 41 dicitur: *Non est super terram potestas quæ comparetur ei.* Et Petrus de dæmone, seu de diabolo, qui idem est, dicit quod *circum quærens quem decorat*, 1 Pet. 5. Quod non nisi operando, et aliquid agendo circa corpora et ipsos homines exequitur. Et Paulus, ad Ephes. 6, vocat dæmones *mundi rectores tenebrarum harum*, qui nobis insidiantur, et ideo adversus illos colluctari debemus. Non possent nobis insidias parare, nisi aliquid circa nos, vel res exteriores aut interiores quæ nos movent, operando. Nec nobis curandum esset de illorum bello, si nihil erga nos agere possent; et similia sunt sexcenta in Scriptura. Certum ergo de fide sit, dæmones habere aliquam vim agendi in homines et in corpora, et præsertim sublunaria. Ratio reddi potest ex perfectione Angelicæ naturæ, quia non est verisimile esse expertem omnis actionis, et virtutis activæ in corpora; ut omittamus rationes physicas ex motibus cælorum, et similes.

4. *Dæmones possunt corpora movere loco.*—*Objectio.*—*Respondetur.*—Hinc tertio pro certo habent Theologi statim referendi, cum Augustino, posse dæmones corpora loco movere, et ita facere, ut distent quæ propinqua erant, et ut incipiant esse propinqua quæ erant distantia. Quod etiam evidenter probatur ex Matth. 4, ubi dicitur: *Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam Civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi. Et iterum assumpsit*

eum in montem excelsum, et ostendit ei omnia regna, etc. Quæ verba evidenter significant motum localem a dæmone factum in corpore Christi; et ostensionem illam omnium regnorum, per aliquam ex parte objectorum mutationem vel representationem, factam esse multi non improbabilius arbitrantur, quæ mutatio (sive ad sensum corporis, sive ad phantasmam facta fuerit representatio) sine aliqua corporum mutatione intelligi non potest. Certum etiam est dæmonem locutum fuisse ad Christum sensibiliter ad aures corporis, et probabile est locutum fuisse in forma visibili, quæ omnia sine motione locali corporum fieri non possunt. Ex libro etiam Job clare constat, dæmonem excitasse ventum validum, et alia multa fecisse, quæ sine motu corporis fieri non possunt. Ratio denique naturalis reddi potest; quia motus localis facit in mobili minimam transmutationem inter omnes motus; ergo cum dæmon possit immutare corpora, saltem localem motum poterit in eis efficere. Quin potius, alios motus non potest immediate efficere in corporibus, ut in sequenti puncto dicemus; ergo necesse est dicere, saltem mutationem localem efficere posse. Dices: ergo poterit dæmon invertere totum ordinem universi, vel hunc montem in alium locum transferre. Respondeo primum, licet possit movere corpora localiter, non ideo hoc posse sine ulla mensura, quia virtus ejus finita est, et ideo fortasse non potest movere violenter corpus cujuscumque magnitudinis, nec potest, quanta voluerit velocitate, corpus quodlibet movere. Unde non est improbabile, plures dæmones simul plus posse efficere, vel majus corpus aut velocius movere, quam unum solum. Secundo, dicitur etiam intra mensuram quam potest, non semper permitti agere quantum potest, ut constat ex lib. Job, et Tobie, et Matth. 8, et sæpe alibi in Scriptura. Nam hoc spectat ad divinam providentiam, et dependentiam omnis virtutis creatæ ab ipso Deo. Hac ergo ratione, non potest dæmon invertere ordinem universi, neque alia multa satis minora facere, quæ sine dubio faceret, si permetteretur. Vide D. Thomam, 3 contra Gent., cap. 108.

5. *Dæmones, solum applicando activa passivis, inducunt formas et qualitates in corpora.*—*Formationes rerum, quæ per agentia naturalia fieri non possunt, apparenter tantum dæmones faciunt.*—Quarto, statuendum est non posse dæmonem immediate ac per se transmutare corpora ad formas vel qualitates, sed solum posse ad has transmutationes operari applicando

activa passivis per motum localem. Unde fit ut, præter hunc motum, nihil possit in corporibus, vel potentiis hominum vel aliorum efficere, nisi quod virtute alicujus agentis naturalis hoc vel illo modo applicati fieri possit. Ita docet Augustinus, lib. 83 Quæst., 79, et lib. 3 de Trinit., c. 7 et seq.; D. Thomas, 1 p., q. 65, art. 4, et quæst. 110, art. 2, 3, et 4 cont. Gent., c. 130; Alens., 2, q. 43; Bonav. et alii in 2, d. 7. Hinc ergo fit primo, ut transmutationes et formationes rerum, quæ per aliqua agentia naturalia fieri non possunt, non possint vere per virtutem dæmonum fieri, sed ad summum apparenter. Patet, quia dæmones nihil possunt agere immediate nisi per motum localem, reliqua vero solum applicando naturalia agentia; ergo si naturalia agentia ex se non habent virtutem ad effectus aliquos, quantumvis ad illos applicentur, illos non efficiunt. Sic non potest dæmon homines resuscitare, quia licet possit fortasse animam separatam localiter movere, et intra corpus mortuum præsentialiter constituere (si permittatur), non tamen potest illam iterum corpori unire, nec in corpore restituere organizationem ad hoc necessariam, quia naturalia agentia extrinseca non possunt illam efficere. Et eadem ratione, non potest hominem generare per solam applicationem extrinsecorum agentium, quia organizatio corporis humani tam perfecta est, ut fieri non possit naturaliter nisi ex humano semine, et in matrice femine per naturalem calorem, et alias virtutes animæ ad illud munus deputatas. Potest tamen dæmon, coeundo in corpore assumpto, nunc cum viro tanquam succubus, postea cum femina ut incubus, facere ut illa concipiat verum hominem; tamen ibi genitor illius hominis revera est vir ille a quo prius dæmon semen accipit: quia ille virtutem seminariam confecit et emisit, quamvis ad uterum femine non nisi mediante industria, et mutatione locali dæmonis pervenerit, quæ differentia accidentaria est. De qua re legi potest Augustinus, 5 de Civit., cap. 23, et quæ tradit Isidorus, lib. 8 Origin., capit. 11, in fine; et communiter Scholastici cum Magistro, 2, distinct. 8, et alii multi quos refert et sequitur Petrus Binsfeldius, lib. de Confessionibus Malef., post prælud., concl. 5.

6. *Arte dæmonum fieri non posse animalia perfecta.*—*Transmutationem hominis in bestiam a dæmone non vere, sed solum apparenter fieri.*—Secundo, eadem ratione, non possunt industria et arte dæmonis fieri animalia perfecta, quæ ad suam generationem multam

et perfectam organizationem requirunt; et ideo nec ex putrefactione, vel per alia, quasi casuali vel accidentario concursu particularium agentium et patientium fieri possunt, sed solum per viam a natura institutam, sicut de humano corpore dictum est; nam quoad hoc est eadem ratio. Hinc etiam recte colligitur, omnes transmutationes hominum in bestias, quæ fieri dicuntur virtute dæmonis, non esse veras, sed apparentes; nam, ut essent veræ, oporteret animam hominis, qui mutari dicitur, a corpore separari, et illi uniri veram animam bovis, aut asini, etc.; utrumque autem falsum esse constat. Primum quidem, quia si anima talis hominis semel a corpore separetur, non posset idem homo postea redire virtute dæmonis, quia non posset resurgere; contrarium autem fit in his transmutationibus, nam idem homo postea redit, sicut antea erat. Secundum etiam est falsum, quia non potest dæmon per applicationem agentium naturalium, ita hominem interficere, ut materiam ejus disponat, et organizet sufficienter ad introductionem animæ bovis, aut asini, vel similis bruti perfecti, maxime immediate et subito, ut istæ apparitiones fiunt; sunt ergo illusiones sensuum, et dæmonum præstigia, ut docuit Augustinus, 18 de Civit., c. 17 et 18; Chrysostomus, homil. 29 in Matth.; Isid., lib. 8 Origin., cap. 9; Rabban., lib. de Magorum præstig., et habetur in cap. *Non mirum*, 26, quæst. 5. Idem D. Thomas, q. 6 de Potentia, art. 5, ad 6, et 1 p., q. 114, art. 4, ad 2; Bonavent., 2, dist. 7, art. 2, q. 2; Victor., Relect. de Magia; Castrus, libr. 1 de Justa hæret. punitione, cap. 14; Paulus Grillean., lib. 2 de Sortilegiis, quæst. 7; Petrus Binsfeldius, libro de Confessionibus Malef., circa conclusionem tertium, ubi plures alios refert.

7. *Vere dæmones efficiunt animalia imperfecta.* — Ex eodem autem principio sequitur, posse dæmones vere, et non tantum apparenter efficere aliquos effectus, qui per celerem motum localem, et applicationem elementorum naturaliter agentium et patientium, consurgere possunt, ut sunt ranæ, mures, muscæ, et similia, ut auctores citati docent, et alii Theologi, cum Mag., 2, d. 7, et D. Thom., d. q. 110 et 114; et Alens., 2 p., q. 43, memb. 2, ex August., 3 de Trinit., cap. 7 et sequentibus. Et ratio est clara, quia dæmon potest naturaliter, movere hæc corpora magna cum celeritate; ergo etiam potest ita illa applicare, ut ex eis resultent illi effectus, qui ex putrefactione vel ex casuali occurso talium re-

rum solent casu consurgere, juxta doctrinam Aristotelis, 7 Metaph., textu 23. Accedit quod ad has generationes multum conferunt astra, et influxus eorum; unde cum dæmon optime cognoscat astrorum dispositiones et virtutes, potest etiam ita applicare inferiorem materiam et agentia, ut aptissima sint ad tales generationes faciendas. Et ideo, id quod legimus Exod. 8 et 9, de Sapientibus et maleficis Ægyptiis, quod fecerunt ranas, serpentes, etc., vere factum esse, et non tantum apparenter, sentit Augustinus supra, et lib. 20 de Civit., cap. 18. Et facile credi potest. Quod autem ciniphes facere non potuerint, divino consilio factum est, ut constaret eos non Dei virtute operatos fuisse, sed ope dæmonis, qui non semper permittitur facere totum id quod potest, ut deceptiones ejus detegantur.

8. *Striges vere deferuntur in loca distantissima brevi tempore, et intra domos.* — *Quid sit miraculum.* — Similiter dubium non est, quin possit dæmon mulieres has, quæ sagæ seu striges vocantur (*brucas*), vere et realiter deferre in loca distantissima brevissimo tempore, quia hic effectus non excedit virtutem naturalem dæmonis, ut constat. Unde etiam constat posse dæmones has feminas vere introducere in domos, usque ad interiores partes earum, etiamsi clausæ sint, non quia possit per januam vel fenestram clausam hominem introducere (id enim virtute nullius agentis naturalis aut creati fieri potest); sed quia potest portas subito et sine strepitu aperire, et iterum claudere; nam hæc et similia per solum motum localem fieri possunt. Quapropter etiam non possunt humanum corpus intromittere in aliquem locum per foramen adeo parvum, ut capere corpus integrum non possit, nisi nimium densetur, vel comprimatur, quod sine gravi læsione et dolore corporis, et interdum sine interitu hominis fieri non possit. Potest tamen dæmon celerrimo dilatare viam et foramen, et statim ad priorem statum restituere, quia hæc omnia per solum motum localem fieri possunt; itaque hæc et similia facere possunt. Quamvis autem hæc mira hominibus videantur, quia insolita, et quia supra vires humanas sunt, non sunt tamen vera miracula, ut notavit D. Thomas, 1 p., q. 110, art. 4; Alens., 2 p., q. 42 et 43, et reliqui Theologi, 2, d. 7. Et attigit Isid., lib. 8 Origin., cap. 9; Justin. Martyr, quæstion. 24 et 26, ubi distinguit vera miracula ab omnibus magiæ operibus. Ratio vero est, quia miraculum proprie illud est, quod

simpliciter fit ultra totam virtutem causarum naturalium, et rarum est et insolitum; hæc autem opera dæmonum nunquam esse possunt supra totam virtutem causarum naturalium, ut declaratum est; et ideo non sunt vera miracula, etiamsi rara et extraordinaria videantur.

9. *Prima opinio asserens omnia hæc opera esse solum apparentia.* — His positis de potestate dæmonum, quæstio superest de facto, quales sint effectus quos per magos operantur. Nam esse possunt veri aut apparentes, et sine dubio utroque modo, generatim loquendo, ab eis fieri possunt: ambiguum autem est quomodo fiant. Sub qua quæstione generali multæ particulares continentur, ut an ranæ factæ a magis in Ægypto fuerint veræ; an Samuel vere apparuerit ad vocem Pythoniæ, vel an lamia, vulgo *brucas*, realiter transferantur ad loca distantia, vel solum phantasia; quæ omnia prosequi longum esset: attingemus autem necessaria, et reliqua ad alios auctores remitemus. Prima ergo opinio fuit, hæc omnia fieri tantum per præstigia et illusiones phantasiæ, non vere. Ita videtur sensisse Plinius, lib. 30, cap. 1. Sed ille revera magis sentit errorem supra impugnatum, quod ista opera nullo modo sint per actionem dæmonis, sed per industriam, et ludum, ac deceptionem hominum. Ex his autem qui opera hujus artis talia esse confitentur, ut sine ope dæmonis fieri non possint, non invenio fuisse auctorem qui in universum negaverit, aliquem verum effectum fieri a magis. Nihilominus potest hoc suaderi ex capit. *Episcopi*, 26, quæstione quinta, ubi post narrationem quarundam similium actionum, vel mutationum, quæ a strigibus fieri dicebantur, dicitur quod Sacerdotes per suas ecclesias omni instantia prædicare debent, falsa esse, et a maligno spiritu per phantasiam, et seductionem fingi. Unde videtur ibi aperte doceri universe et sine restrictione ulla, hæc magorum opera solum per illusionem et phantasiam fieri, nunquam per veritatem. Conjectura adjungi potest, quia vel dæmon ipse, qui pater est mendacii, nihil vere operari vult, volens potius omnibus modis homines decipere et illudere; vel forte quia non permittitur a Deo aliquod mirum opus vere facere, ne homines ignorantes credant æqualia esse talia opera a dæmonibus facta, et a Deo per miraculum, vel per gratiam gratis datam. Alioquin non possumus ex operibus discernere, quid a bono, quid vero a malo spiritu fiat;

atque ita multa supernaturalia opera vim suam amitterent ad testificandam seu confirmandam divinam virtutem et veritatem. Ac denique certissimum est multas ex his rebus, quæ per magiam fiunt, apparentes esse; est autem eadem ratio de omnibus, vel saltem nihil aliud judicare possumus, quia non possumus inter illas discernere.

10. *Secunda opinio extreme contraria.* — Alia sententia esse potest extreme contraria, omnes hos effectus vere et in re ipsa tales esse, quales apparent, et a magis fieri dicuntur. Quod fortasse crediderunt aliqui Gentiles, vel homines simplices, aut valde idiotæ; nullum tamen auctorem legi, aut relatum inveni, qui id asseruerit. Potest tamen convertendo argumentum proxime factum suaderi, quia certum est multos effectus magicos veros esse, ut videbimus; cur ergo non idem credetur de omnibus, cum nulla sit nobis ratio ad hoc potius credendum de quibusdam, quam de aliis? vel assignandus erit modus discernendi inter hos effectus, quod difficillimum apparet. Accedit, quod Scriptura eodem modo loquitur de his effectibus, sicut de veris. Nam de magis Ægyptiis dicit: *Et fecerunt similiter*, utique sicut fecerat Aaron. Et de Pseudopropheta Antichristi ait Christus, Matth. vigesimo quarte, quod *dabunt signa magna, et prodigia*; solæ autem phantasticæ illusiones non possunt dici magna signa.

11. *Non semper veros esse hos effectus, neque semper falsos.* — Nihilominus vera et communis sententia est, non semper hos effectus esse veros, nec semper falsos, sed interdum uno modo, interdum alio fieri a dæmone. Ita docent Theologi omnes, 2, d. 7, et 4, d. 34; D. Thomas, 1 p., quæst. 114, art. 4, ad argument., et 3 contra Gent., cap. 104 et sequentibus, et quæst. 6 de Potent., art. 5, ad 8, et q. 16 de Malo, art. 9, ad 10, et 2 Thessal. 2, lect. 2, in fine; Alens., 2 part., quæstione 42, per totam; Victoria, dicta Relect., capit. 7; Abulens., in cap. 4 Matth., quæstione 47; Martin., lib. 2, quæstione 6. Estque sententia Augustini, lib. 3 de Trinit., cap. 7 et sequentibus; et aliis locis sæpe citatis. Idemque sumitur ex Justino, Tertulliano, Origene, aliisque Patribus, qui interdum docent, aliquos effectus horum magorum esse veros, interdum tantum phantasticos. Ratio autem hujus varietatis, partim ex impotentia dæmonis, partim ex malitia reddenda est. Difficultas vero est in utraque parte hujus rationis explicanda, et in assignando modo ad hos effectus discernendos,