

confugiant, effectus illos pro miraculis judicantes; quod etiam extra Christianam Religionem & nunc accidit, & olim evenit, semperque in futurum eveniet, quod optime demonstravit Lucret. lib. 6, de rer. nat. his verbis:

*Cetera, que fieri in terris, Coeloque tuerunt
Mortales, pavidis cum pendent mentibz sepe
Efficiunt animos humiles formidine Divinum,
Depressisque premunt ad terram, properte quod
Ignorantia causarum conferre Deorum
Cogit ad imperium rei, & concedere regnum:
Quorum operas causas nulla ratione videare
Possunt, hoc fieri divini nomine ventur.*

Ex ignorantia ergo admiratio, & ex admiratione Deo tanquam miracula tribuntur ea, qua non fecerit ac cetera omnia Natura operante eveniunt, contra autem cognitione causarum, qua ex Philosophia habetur, admirationem tollit. Plutarch. in lib. de Amoris, off. De hac eadem causa loquebatur Hipp., auctor in lib. de morbo facio dicens: Homines vero ex imperitia, & admiratione, ei (nimis) morbo sacro) Naturam quamdam, & causam divinam inesse censerunt, quod nulla in eo reliquorum morborum similis esset, & praesertim inopia, quod morbum non cognoscunt, illi divinitatem afferunt. Hac Hippocrates, quod quidem etiam nostris temporibus eodem modo in aliis multis evenit; cum enim morbum curatu difficilem, aut accidentia rara, & alii morbi non confuta habentem offendimus, illico vel ad Daemonia, vel ad ceteras metaphysicas causas eos referimus; ita ut plures eorum, qui Daemonicis existimantur, melancholicis sint, aut ex utero laborantes, ut alias dixi, ob symptomatum enim novitatem, ac raritatem tales existimantur; neque solum indoctos, & idiotas decipi aliquando contingit, sed etiam doctos viros. Id ipsum ergo in miraculis celebrans evenit. Verum quia ex Ignorantia nihil unquam boni emanare potest, cum ipsa per se mala sit, omnino abigenda est, & idcirco a doctis semper veritas expectanda, corumque iudicium in his maxime expetendum.

S V M M A R I V M .

- 1 Propheta quid. & num. seqq.
- 2 Prædictiones multæ sunt, que tamen propheticæ non sunt.
- 3 Ars, & Natura ex aliquorum sententia vim habent in futurorum prædictione.
- 4 Divinatio datur in rerum Natura.
- 5 Medicina habet partem divinatricem.
- 6 Medicina nihil certi prædictio, aut prædicere potest, sed tantum conjecturaliter.
- 7 Medicina non promittit certam prædictionem futurorum eventuum.
- 8 Medicina artis falsicia in prædicendo, unde sit.
- 9 Astronomia maxime ad Prophetie naturam accedit. Vide ibid.
- 10 Astrologia digna est, ut à scientiarum amatoribus intime cognoscatur.
- 11 Astrologia nihil quod futurum sit pro certo prædicere potest, sed omnia conjecturaliter.
- 12 Quibus modis naturaliter contingit Prophetia.
- 13 Melancholica temperaturæ maxima apta est ad divinationem.
- 14 Melancholici morbis detinet, & prophetare, & aliena lingua non edocis loqui, & alia multa mirabilia facere traduntur. (Aristotele.)
- 15 Divinatio per somnia non temere est affirmenda ex

- 16 Moribundis divinare solent.
- 17 Herbe quædam, lapides, gemme, Aqua divinatio nem procurare creduntur.
- 18 Ex propheta dono non potest quis tanquam ex miraculo in somniorum visum redigi.
- 19 Propheta tum bonis, tum malis communis.
- 20 Propheta non est inter miracula, sed potius inter admirabilia reponenda. Contrarium num. seq. & num. 40.
- 21 Futurem prædictionem apud Veterum nonnullos à Naturam alicui habitu, ut Deos ipsos in amenti voluerint.
- 22 Futurem prædictionem in vera sit, à Deo non emanans, per accidens vera est.
- 23 Certitudine futuri eventus in vera Prophetia requiritur.
- 24 Certitudine eventus in quibusunque divinationibus desideratur.
- 25 Futurem prædictionem in vera sit, à Deo non emanans, per accidens vera est.
- 26 Certitudine futuri eventus in vera Prophetia requiritur.
- 27 Certitudine eventus in quibusunque divinationibus desideratur.
- 28 Causa interdum prædicta, quæratione vere fuisse predicta, ab exitu contingit.
- 29 Melancholia maxime confort ad prudentiam.
- 30 Prædictione quecumq; à Melancholici facile, casu fit.
- 31 Prophetantes, & divinantes non intelligent quicquam certum, que prophetant, aut divinant.
- 32 Non omnes, qui Melancholici morbus tentantur, divinare solent.
- 33 Prædictionis futurorum est perfectior, & sapientioris intelligentie. & num. 37.
- 34 Somnia, que à copia, & qualitate humorum procedunt, habent aliquam significationem.
- 35 Cardanus vanitatis notatus.
- 36 Somnia quæcumque vana sunt quoad futuri prædictionem.
- 37 Non omnes, qui somniant divinare dicuntur, sed eorum pauci.
- 38 Anima in moribundis minus recte suas functiones exercere potest ob instrumentorum defectum.
- 39 Ex Demonio ministerio an possint futura certo prædicti, aut cognosceti.
- 40 Demon subil agere potest, quod Natura vires exspectat.
- 41 Demons opera non nisi ea, que aliquam connexionem habent cum rebus praeteritis, aut presentibus, possunt prævideri.
- 42 Prophetate non potest Damon.
- 43 Demon contingentia futura ignorat, probabiliter tamen conjecturata.
- 44 Hominem non potest nisi Demons opera, futura dividire, quomodo accipendunt.
- 45 Hippocrates ex Physiognomia malos, aut bonos mores denotat.
- 46 Ex mala aut bona facie, bonitatem aut malitiam deprehendimus.
- 47 Deformitas corporis malam mentem arguit.
- 48 Deformitas artis malam mentem arguit.
- 49 Deformitas artis malam mentem arguit.
- 50 Deformitas artis impedit ordinum susceptionem.
- 51 Vbi torquendi plures Re sint ad elicendam veritatem in paritate indicitorum, ab incipienti Indice, qui pejorem habet effigiem.
- 52 Praefigito ex Physiognomia nullam habet certitudinem.

De Prophetia, seu rerum futurorum prædictione, occultarumque cognitione.

Q V A S T I O V .

Sed quemadmodum, ut ex superiori quæstione pater, ob alteram ex commemoratis causis multi

multi multos effectus mere naturales miraculosos judicant, cum non sint, sic è contra perversas quidam Philosophi, & impia temeritate insigiles, multa, que vere & absolute miracula sint, ad effectus & causas naturales reducere conantur, Natura opera tribuentes, que solius Dei virtute fieri possunt, sic & non alteri miraculosa opera in fidei nostra, & Catholicæ veritatis testimonium ac confirmationem emanantur diminuere tentantes, insimulque eius fundamenta concutere volentes. Itaque ad horum temeritatem coercendam operæ præsumptum esse duxi, ad quedam particularia descendere, demonstrando quod Natura nullo modo esse posse, sed semper supernaturalem ac divinam virtutem require, & in consequens vere & absolute miracula esse; præcipue autem ea talia fuisse, que tam in veteri, quam in nova Sacra Historia enarrantur, hinc etiam apparebit, quanam proprie miracula sint, ob quorum vim & apparentiam, quantum ex ipsis est, possit quis in Sanctorum catalogum recipi, quanam insufficientia sint, & de quibus non sit curandum, quod Natura vires non pertransierint.

Ac primo loco de Prophetia & divinatione sermonem habeamus, de qua qui multa scire desiderat, legat praeceteris Delruis *disquisit. mag. lib. 4.* & Torreblanci, in *Epit. delrii. lib. 1.* & ex nostris Card. lib. 14. de variet. cap. 48. Peucerum de omni divinitate. dicitur autem Prophetia, divina inspiratio rerum à nobis procul distantiam, eventua immobili veritate, & maxima cum certitudine prænocens, atque denuncians. Mart. Delri. *disquisit. mag. lib. 4. cap. 1. quest. 1.* vel brevius cum Caffiodoro, ex quo repetit Medicis cit. lib. 1. quest. 21. & Torreblanca in *Epit. delrii. lib. 1. c. 1. n. 54.* est inspiratio vel revelationis divina, rerum eventus immobili veritate denuncians. Ego hic Prophetia nomen tantisper latius accipio, ac magis Philosophice, nempe prout intelligimus. Prophetiam est certae futurorum prædictionem, ex infallibili præcognitione emanantem, ostendere enim hi patrum sum, hanc certam, & infallibile futurorum prædictionem nullo modo posse à Natura profici, quemadmodum neque certas occultarum rerum cognitiones. Prædictiones enim multæ quidem sunt, aut fieri dicuntur, que nequam Prophetiam nomine dignandæ sunt, nisi id per nominis abusum fiat, quia nullam habent prædictorum eventuum certitudinem, ut Prophetia habere debet. Videndum autem quoniam scilicet extendant cetera predictions omnes, & quantum, & quatenus futura annunciare valeant, ut apparcat dehinc, Prophetiam semper effectum esse miraculorum, & ex Inspiratione divina, causa supernaturali, numquam autem ex naturali emanantem.

Praesupponunt igitur hominum plerique, tam Artem quam Naturam in futurorum prædictionem vinbare. Et ante omnia dari in ipsa rerum natura divinationem, communis homini confessu, & infinitis pæne experimentis probant, & universaliter, ut Ciceronis verbis utar in *princ. lib. 1. de divinatione.* Gentem quidem nullam videmus, neque tam humanam atque doctam, neque tam immanem, atque barbaram, quæ non significari futura, & à quibusdam intelligi, prædicere posse censeat. Sed hoc, ut dixi, simpliciter ex ipsa Nature vi interdum, alias vero ex arte contingere posse existimatum est. Primo autem artes, que id ex proposito, ac præcipue promittunt, ut earum quædam præteream, quæ ad ridiculam usque vanitatem excreverunt, ut omnes au-

10 Ceterum Artis fallacia in predicendo non tam ab ipsius artis insufficientia, quam ab iporum individualium natura, & diversitate procedere existimanda; non ergo ob illas incufanda est, aut artifices, præterquam quod multa alia in nostram tutelam, & artis ipsius venire possunt, quæ pro nunc conticebo, ne potius artem, quam profitor, à calumnis defendere ac vindicare, quæm instituti operis telam prosequi velle videar.

11 Astronomia porro multa plura promittit, & ars divinatrix dicitur, & ad Prophetiam naturam accederet, si quicquid artifices sibi promittunt, aſſequerentur. ex superiorum enim corporum, ac Sphaerarum motu, & Planetarum ceterorumque syderum, atque aucto bono aspectu inter se, iporumque loco, & positura, & ex milie aliis circumstantiis non modo ea, quæ ex quadam Naturæ proprietate quasi ex necessitate hominibus eveniunt, ut morbos, & interitus, aliosque casus, sed etiam ea, quæ ex ipso voluntate hominum voluntate, & ex incertissimo eventu dependenti habent, praediceret, ac certo premonstrare ex arte promittunt, sed quid circa eam scientiam ipse sentiant, libere, & nullo impulsu affectu, aut scientie ipsius amore deceptus, non hujus, aut illius preceptoris, aut cuiusvis doctri auctoritate permotus, ediferam, si ante illud admonebo, me Astrologiam, & Astronomiam pro nunc confundere, & utramque pro una accipere. Itaq; Astrologia digna quidem est, ut a scientiaru amatoribus non ignoretur, immo potius ut intus, & in cute cognoscatur, quod ex Hipp. & Galeni, & multorum doctissimorum Medicorum auctoritatibus clare pater, & notat inter Iureconsultos Vinc. Carrar. de Med. & ejus off. par. 2.n. 365. eam enim partem, quæ multa continet vera, realia, & scientia tum dignissima, tum iudicissima, nimurum, quæ celorum stellarumque motus, & accidentia reliqua considerat, criminari minime possumus, quod falso Prophetias nomen sibi arroget, quia ab ea longe se absesse proficitur, cum eventus solum predicit de necessitate Naturæ contingentes. D. Thom. 2.2.9. 95. art. 1. Aliam autem partem plerique criminantur, quod plerique habeat commentaria, & ab hominum speculatione confusa, ad ipsam prædicti artem confundandam atque stabilendam. Motus, inquietus, Planetarum, & mutus eorum Syzygia, vel aspectus, & congreſsus, eorumq; motum, & aspectus, & congreſsus, inordinatus ordo, non modo per ipsam Astrologiam artem, sed & per ipsos sensus percipiuntur, quin etiam & aëris mutationes, ventorum incurviones, corporumq; alterabilium quædam alterationes, ex iſdem motibus, & aspectibus quadam conjectura venari posse, ejus artis proprium est. Ceterum, ad dūt, ab ipsius sphaerarum astrorumque motibus, aspectibus, & congreſsus ea, quæ ab accidenti, & hominum voluntate libera pendent prævideri posse, vanā, absurdamq; curiositatē videri, si enim contemplatus optime fuerit plura eorū, ex quibus accidentia nobis evenientia prævidere ea scientia five Ars promittit, imaginaria omnia ac commentitia reperies. quin etiam A. tis ipsius axiomata quædam, immo & ipsi principia omnibus acceptissima, si intime examinaveris, clare videbis, inquietus, ea nullum habere fundamentum reale. Astrorum quædam bona esse, quædam mala, quædam fortunata, quædam infarta ac infortunata, nec à priori, nec à posteriori probabile videtur; multo minus aspectuum quædam amicos esse, quædam inimicos, item locorum in Cocco quædam apta, quædam inepta, quædam felicia, quæ-

ca in regione Fretta multos esse Prophetas & divinatores, qui responda ut plurimum infallibilis reddant, & ratio fortasse est, quia ea regio plures producit temperaturas melancholicas, quin etiam, quod de superioribus aquis jačatur, ex eo evenire potest, quod earum aquarum potus homines dentes & melanocholicos efficiat, can autem vim effingendis vatibus melancholicis humoris inesse illi, probatur ex ipsis melancholicis morbis, quibus dentes prophetare, alienam linguam perfonare, absque eo quod illam diciderint, carmina componere, & diversissime loqui, cum extra morbos ignorantem rerum fuerint, occultas hominum cogitationes revelare, & alia id genus maxima cum admiratione, immo stupore audienda, telles sunt tam multi, ac tam præclarí viri, ut non nisi impudentis ac pervicacia nomen mereri videatur, qui contra dicere patet. Videndi autem præter Trallianum, & Eginetam supra adductos, præcipue Concil. diff. 32. Lemn. in Occult. Nat. mirac. lib. 2. cap. 2. 10. Huart. in exam. Ingen. cap. 4. Cefalpin. de Demon. nat. cap. 13. Forel. lib. 10. Observat. 19. in schol. & ali apud Schenck. lib. 1. Observat. iti. de Maria, qui omnes, & alii quis enumerare non intereft, variis casis circa hoc particulare enarrant, quorum similem mihi nunquam vel extreman diligenter adhibenti licuit videre. mirum est quod Card. lib. 8. de Var. cap. 43. narrat de quadam, qui cum Italus esset, nec unquam in Germania fuisse, ac ne per sumnum quidem Germanicam lingua calleret, tam Germanissime loquebat, quod illi ob verum copiam, quam in corpore habebat, contingit vult, atque alia infusor non dissimili narrantur. suplicatus tamen sum, videns interdum amantes quoddam utriusque sexus concionantes, carmina pangentes, & plura effusientes, hos esse illos, de quibus ex miracula narrantur; at nullam ab illis unquam extorquere Prophetiam potui, neque ullum sonum Latinæ aut alterius lingue audire, nisi absurdum & inconcinnum: non enim patior ego in his rebus decipi, aut me ipsum decipere, ut nonnullos facitare expertus sum, qui adeo avidi sunt miracula prædicandi, & admiratione audiens concitare, ut ea quæ neque vident, neque audit, neque ullo sensu percipiunt, & videre, & audire, ac plenis sensibus percipere se dejerare notant. Quomodoque autem sit, iti melancholici, quos tam mira efficeri supracitati auctores prædicant, alterius fortasse generis ab iis erant, quo ego vidi.

Sed præter hac celeberrima inter naturales divinationes ea est, quæ per somnia fieri dicitur, quam etiam plurimi facere visus est Hippocr. in libello ad hoc argumentum dicato, & de qua illud pronuntiavit Aristor. In simili item libello, non esse nimirum eam temere asperandom, immo catcri Philosophi. Dicearchus, referente Cicerone lib. 2. de divinit. qui omnia vaticiniorum & divinationum genera deridebant tanquam vana, hoc unum admiserunt, quod etiam admitti Galenus noſter, quippe qui ex Patris somniis Medicinae ſe operam dedidit tradat 9. Method. cap. 4. & de præcognit. ad Polib. cap. 2. & qui ex inſomnio quodam monitum ſe in medendo proficitur, ut de ſectione totali arteria, lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. n. 1. fed & ipsam Medicinæ artem comparatam fuſſe diuinis inſomniis ex dignis auctoribus Tiraq. de nobil. cap. 31. nu. 24. tradidit, & ex eo Carrar. de Medic. & ejus offic.

par. 2. lib. 15. quamquam enim hæc prophetica non fuerint, docent tamen nos, inſomnia vana non esse, fed habere in fe aliquando divini aliquid, ita ut perſuaderi facile possumus, etiam divinationem per ea poſſibilem esse, & vide adducta à Polyd. Virg. lib. 2. de Prodig. nam plura quoque prophetica ſomnia enarrantur, quorum plura apud Cicer. vide offeruntur lib. 1. de divinatione, & apud Recentiores alia permulta legere licet, ut apud Kornman, de mirac. viror. iti. de somniantibus. & p̄e omnibus duo pulcherrima apud Fraſastorium lib. 2. de Intellectu.

Sed quid Philosphorum Medicorumque ſententias & opinioneſ ad eam rem corroborandam congero? an non veritas ipſa ex Sacra pagina luce meridiana clarior appetet? quippe que permulta prophetica ſomnia contineat, ut Abimlechi, Iacob, Iosephi, Pharaonis, duorumque fervorum ejusdem, Nabuchodonosoris, & Madianite cujusdam, quæ poſteriora magis naturalia effe videntur: ac deinde Deus ipſe, ut narratur Numer. cap. 12. vers. 6. per ſomnia nocturna, ita enim ibi: Si quis fuerit inter vos Prophetā Domini, in viſione apparet ei, vel per ſomnia loquar ad illum; quod etiam firmabat Job. cap. 33. vers. 14. & seq. dicens: Semel loquitur Deus, & secundo id ipsum non repetit; Per ſomnium in viſione nocturna, quando irruit ſopor ſuper homines, & dormiunt in lectulo: Tunc aperit aures virom, & erudiens inſtituit disciplina. Neque diſſentiantur ab hoc profani auctores, qui ipſe Hippocr. in libello de Inſomniis, ſomnia quadam a Diis immitti edocet, ita ut hinc facile patet, divinationem per ſomnia tanquam in rerum Natura familiarem effe & bonis, & malis communem, cum & boni & mali habuerint interdum prophetica ſomnia, ut ex prædictis hiſtoriis palam effe. Refrat̄ denique alia experientia ex moribundis defuncta; hos enim confluens interdum divinare, teſtatur Plato in Apologia Socratis, & conſirmat id ipsum exemplis nonnullis a Cic. in 1. de divinit. adductis. Sed ante hos Homerū, rerum naturalium peritissimum, quafid id ipsum inſomniis, moribundum Patroclum Hectori mortem prenuntiantem facit Iliad. lib. 16. inquietus:

Hunc autem langens allocutus es Patrocle equitator. &c.

Aliud autem tibi dicam, quod tu in animum reponitum,

Ne tu quidem ipſe diu virves, sed tibi jam

Prospicimur mors, & fatum violentum

Manibus domino Achillis incupati Aeneida.

qui etiam Hectorem timiliter morti proximum divinanteſ introduc Achilli mortem per manus Pandis his carminibus:

Hunc vero mortem allocutus fulmineus Hector.

Certe te bene cognoscens dirino; neque enim eram

Perſuasus, certe enim tibi feruens intus auimus.

Vide nunc, ne tibi aliqua Deorum ire causa sim

Die illo, quo te Paris, & Phœbus Apollo

Srennum licet existentem perdet ad Scœus portas.

Homeri locum hunc imitatus quoque et ad idem docendum, & firmandum Virgil. Aeneid. lib. 10.

carmen fecit.

Ille autem expirans, Non me, quicunque es, multo

Viator, nec longum letabere, te quoque fata

Proſpiciant eadem, argu eadem mox aratenebis.

Neque gravabor ea quoque carmina, quæ ad ho-

rum imitationem in Iuo Poëmate inferuit Tassus

noster,

uoster, cum his recitare, quæ ita habent Cant. 9. st. 79. & seq.

*Ei glò ecchi graci alzando all' orgoglio
Parole in fùl morir così rispose.
Non rù, chiaque, di questa morte
Vincitor iero baxrai già tempo il vanto,
Pari destri l' aspetta, e da piu forte
Disfra à giacer mi farai feso à canto.*

Hinc omnibus hi prædictiobus effectus suis suffis confectos omnes testantur; quæ tamen ab illi tribus hisce Poëta non tam Poëticæ dicta sunt, quam secundum id, quod hominibus persuasum est, esse nimis secundum naturam, ut homines morti proximi divinit ac prophetent; cui opinioni opitulari videntur Iacob, & Moyles in historia sacra, uterque enim moriturus ventura filii, & populo Hebreo vaticinatur, ut de illo Genes. cap. 29. & de hoc Deuteronom. cap. 33. recentetur plura quoque alia exempla de moribundis vaticinantibus recolle- git Kornman. *de mirac. mort. par. 4.*

His ergo omnibus experientiis probari ea opinio videtur, quæ vult, Prophetiam à Natura interdum esse; quibus etiam addi posset, quod à quibusdam traditur, herbas nempe nonnullas, lapides, gemmas, & aquas certe tempore ac certo modo in usum convocatas divinantes homines facere. quorum nonnulli referuntur à Plin. lib. 37. cap. 10. qui etiam lib. 30. cap. 3. idem de corde Talpæ adhuc palpitante devorato firmat, & de quibusdam lapidibus, quod divinare faciant, si credere dignum est, docet Card. lib. 7. *de subtil. in princ. C. lib. 14. de var. cap. 48.* qui etiam divinationem non tanti facere videatur; facilius enim credit per quedam medicamenta procurari divinationem, quam somnia; vide que ipse fibi somnia fingat! sed quid mirum ex ejus vanalitate, qua gemmas nonnullas boze ac male fortuna cauifani esse posse, fibi persuadet?

Sed cum ex ceteris non tantum utilitatem sapientibus pateat, hominem naturaliter divinare posse, mirum posthac esse non debet, si Prophetiam non tanti faciat Ecclesia, ut ex ipsa, tanquam ex miraculo in sanctorum numerum redigi quis possit. Malcard. *concl. 262. num. 8. tom. 1.* est enim Propheta tam bonis, quam malis communis. Cæl. Rhod. *lett. Antiq. lib. 21. cap. 37.* Torreblanc. *in Epitom. delict. lib. 1. cap. 1. num. 44. & seq.* & ex nostris Card. 22. *lib. 1. de Septuaginta vers. fin.* Non erit ergo ex his Propheta inter miracula respondata, sed potius inter admirabilia, & ea, quæ eventu rara quidem sunt, sed tamen à Natura proveniunt. Plura insuper ad hanc rem adducta sunt à Vallef. *in sua sacra Philosophia cap. 30.* ubi pariter omni doctrinæ confutantur. Legat autem apud ipsum, qui similia luculentius pertractata desiderat.

Ego pro viribus his quæ adduxi respondebo, eam conclusionem ante pro indubitate ac verissima apponens, Prophetiam nempe, & rerum futurarum præditionem, occultarumque præsentem ex se, & ex sui natura supra naturalem rem, & à Deo esse. D. Tho. 2. 2. *quæst. 95. art. 1.* Iamblic. *de myst. Egypt. Segm. 10. cap. 3.* Torreblanc. *in Epitom. delict. lib. 1. cap. 1. num. 12.* atque hoc pacto erit omnino miraculosa; unde quandocunque probari posset, si bona vita sit adjuncta, non minus ac cetera quæcunq; miracula, verum ac sufficiens esse poterit veritatis testimonium. Nam cum, ut jam dictum est, Prophetia sit certa & infallibilis enunciatio futurorum absque ulla præexistente phantasmatum, ex

quibus firmari possit talis enunciatio, patet quod, cum nulla enunciatio, nullusque discursus in via naturæ fieri possit absque ea phantasmatum præexistentia, futurorum autem nulla exigit hujusmodi præexistētia (de iis loquor, quæ ad prophetiam pertinent) abique dubio nulla hujusmodi enunciatio in via naturæ erit possibilis: tametsi enim nonnulla enunciatio futura ab aliquibus, que postmodum, ut prædicta sunt, eveniunt, tamen semper aut alterutra, aut utraque conditione defituntur, nempe quod non enunciatur absque ea phantasmatum præexistentia, ut quæ Afronomi futuris Lunæ Solisque laboribus, & de congressibus Planetarum, aliarumque stellarum prædictum, & quæ Politicus exempli gratia de futuro Imperatore, aut alio quocunque Princeps divinare videatur, aut quod non fortiorum certitudinem eventus, quam certitudinem requirit Propheta, ut prædicta divinatio de futuro Princeps, potest enim ea aut non ut prædicta est, contingere, aut alio modo, unde manifestum est, non posse in via naturæ hominem prophetare. Non defuerint autem ex Philosophia aliqui, quibus hæc conclusio acceptissima fuerit, imo aliqui tam difficultatum futurorum prænitionem existimarent, & tam ab ipsa Natura alienam, ut etiam Deos ipsos circa futura mentiri aliquando firmaverint. & vere Prophetiam ad divinam naturam pertinere, clare ostendit illud Isaie cap. 41. vers. 23. Annunciate quæ ventura sunt in futurum, & sciemus quia dicitis vos. Fuit & ejus opinio Porphyrius referens Calio Rhodig. lib. 2. *letri. Antiq. cap. 12.* Licit vero ad nostræ conclusionis fuelam plenissime, & undique facilius possint ea, quæ adducta sunt à Cicer. lib. 2. *de divin. per tornum,* & à Iamblico *de myst. Egypt. Segm. 3. per tornum,* & ex recentioribus à Vallef. *loci citato,* & ab aliis, qui de divinatione contra Astrologos nuperim scripterunt, tamen ego hic aliquid ex illis ipsi brevibus adducam.

Antequam autem ad confutanda superiori adducta descendam, illud pro certo habendum, futurum quavis præfitionem, ac præditionem quodocunque & à quoque præterquam à Deo emanantem, vel per accidens veritatem habuisse, vel ex rationabili discursu, cum nulla tamen certitudine futuri eventus. D. Tho. *lib. 1. cap. 1.* que certitudino in vera Propheta omnino est necessaria, *Deuteronom. cap. 16. vers. 21.* legitur: Quod si tacita cogitatione responderem, Quomodo possum intelligere verbum, quod Dominus non est locutus? hoc habebis signum, quod in nomine Domini Propheta ille præixerit, & non evenerit, hoc Dominus non est locutus, ita ut de effentis Propheta sit certudo eventus. & vide ad huc quæ afferit Ioseph. *in lib. de distinct. veri à falso. vers. quartum signum.* Neque obstat, quod aliquando Propheta ex Deo quid eventurum præixerint, quod tamen non evenerit, ut de Ezechia, cui dictum est, Morieris, & non vives. lib. 4. *Reg. cap. 20.* & de populo Ninive, cui prænuntiavit Ionas: Adhuc quadraginta dies, & Ninive subvertetur, cum tamen neque Ezechias ex eo morbo interierit, neque Ninive subverfa fuerit. idemque contigit de David, cui Dominus per Nathan Prophetam multa communis est ob peccatum in Vriam, & Bersabeam patratum, que tamen illi non evenerunt. *Reg. cap. 12.* non obstat, inquam, hoc, quia in his, ac similibus casibus Deus optimus maximus conditionaliter est locutus, ut per Ieremiam *cap. 18. vers. 8.* ipsem testatur dicens:

Si penitentiam egerit gens illa à malo suo, quod locutus sum aduersus eam, agam & ego penitentiam super malo, quod cogitavi, ut facerem ei. videnda insper ad hoc ea, quæ adiudicat D. Tho. 2. 2. *quæst. 171. art. 6.* comminatur ergo Deus hominibus mala ea conditione, nisi recedant à via mala; ita que recentibus ipsi a peccatis, & misericordiam ab ipso Deo expontentibus, ea quæ comminatur, non eveniunt; quemadmodum contra ea, quæ ministrat per Moylen Iudeis est, si à Deo recederent, si iniquitatibus sese polluerent, si suis mandatis non obedirent, omnia illis ad amissum evenerunt, tradidit enim eos Dominus corruentes ante hostes suos, & dispersit per omnia regna terra, omni tempore calamitatem sustinentes, oppressoque violentia, nec habentes, qui eos liberaret, contraria bona, que pollicitus illis est, si iusticias facerent, & judicium, si veritati afferent effient, nullatenus experti sunt, de quibus *Deuteronom. cap. 28.*

Itaque certudo eventus in quibuscumque divinationibus, etiam si aliquo modo concedantur, omnino desideratur, possint enim aliter evenire ea, quæ per eas prædictum, quam sunt prædicta, non sic autem evenit de Propheta, idcirco omnes divinationes & maxima ex parte falsas & fictas esse, nullumque habere cum Natura connexionem patet, quia quod ad spæctat, quæ de temperatu Melancholica dicuntur, respondendum, quod licet aliquando Melancholici futura prævidere videantur, (quod tamen ait perramus, ut nifi supra) tamen

hoc duplicitur posse contingere, vel catu quodam, ut non modo Melancholici, sed ceteri etiam homines faciunt, vel evenire potest ex rationabili discursu, exempli adducam de Iosepho illo historico, qui Vespaſianus prædictissime dicitur imperium. hoc enim vel esse potuit, quia vir ille ex prædictione conciliare sibi voluit Vespaſianum, vel etiam quod simpliciter ita eventurum sibi perfruaderet, vel extali discursu, quod facile id aſſequi licet cuicunque prudenti, ut quia difſionis maxima vigebat inter duos Imperatores, qui virtus maxime erant dediti, & ad Imperium regendum ineptissimi, contra vero Vespaſianus optimus erat princeps, virtutibus adductus, & ab exercitu maxime adamas, qui præcepit Imperatorem eligebat, facile potuit vir sapientis ac prudens, & in regime affuetus, illi imperium prædicere. quamquam autem non modo Melancholici, sed omnes homines ita interdum ratiocinari possunt, ut ex recta ratiocinatione eventus futuræ prædictantur, tamen magis videtur Melancholici vaticinari, qui majori prudentia dotatur, & solidiori discurſu utitur; & confert enim Melancholici maxime ad prudentiam, ut plures Philosphorum, & Medicorum testantur, qui mediante non ita difficile est, factio rationabili discursu, quedam futura prædicere, & ex quibusdam præmissis maxime veritati coherentibus nonnulla evenitura elicere; quæ neque hoc modo prædicta aut prævisa ullam habent certitudinem, nam possunt etiam vario, ac penitus contrario modo, quam prædicta aut prævisa sint, evenire.

Quod autem pertinet ad morbos Melancholicos, clare patet etiam ex illorum sententia, qui eam divinationem admittunt, eam mere accidentaliter & casu habet, si modo vere sit; nam efficiunt quedam ipsi Melancholici & infantiles, quæ neque ipsi intelligunt, quod commune esse volunt multi omnibus prophætibus, & futura prædictentibus. Plat. *in Apolog. Socrati. & in Convivio. Averro. in Metaph.* comm. 18. *par. 1. digress. Card. de var. lib. 14. cap. 48.* Vallefius *de sac. Philosoph. cap. 30.* & verificatur in 31 Caipha, qui cum esset Pontifex anni illius, prophetavit, neque tamen intellexit quid verba propria portenderent, hoc tamen quando veritatem habeat, & in quibus, docet D. Tho. 22. *quæst. 172. art. 4.*) neque nos ipsi qui audimus comprehendimus, sed ut lubet, quia omnia dubia sunt, & in multiplicem sensum facilissime adduci possunt. Ghirl. *de Sortilegiis. quæst. 5. num. 1.* & ex nostris Card. *de Subtil. lib. 19.* ea interpretamur, a nobis factis persuadimus, ea verba tale quid importasse, quale postmodum fecerit, aut quale in animo conceperimus, sed illud magnificissime declarat, ab accidente eam divinationem esse, non quod ullam connexionem habeant Melancholici morbi cum rebus futuris, quod non omnes, sed perrari, qui Melancholici morbis tentantur, future prædicere creduntur, sunt autem illi, qui in ea re dementiunt, quod se tales, vates nimis, Poetas, concionatores existimant, contra autem sit necesse est, si à Natura eam habent Melancholici morbi proprietatem: omnes enim illis detenti prophetare debent, & futura prædicere, ego tamen horum nullum adhuc vidi Prophetam, cum alia ex parte Melancholici, & infantiles prope infinitos viderim.

Præterea cum prævisio futurorum sit perfectio, & sapientioris intellectus, si insano potius quam fano homini eam inesse dicamus, contrarium omnino erit verius: quod ergo firmatur, facilius prævider futura ab infantilibus, quam ab his, qui sicut nam ac perfectam mentem habent, atque his non obstantibus, Card. lib. 14. *de Var. cap. 48.* vaticinum non nisi ex mentis excelsu & infania fieri volunt, & vates omnes amentes esse, quia non sit divinatio abique Enthusiastro; in eo autem sensus & ratio ablegantur, quoniam tunc ex frequenti ufo, tunc ex natura ad hoc parata, neceſſe est illos esse infanos. Hec Cardanus. & tamen, ut cum Cic. in lib. de divinatione loquar, & dicuntur hec, & creduntur stultissime, cum plena sint utilitatis & vanitatis. Quid autem dicam de divinatione ex informis? num somniare dixerim eos, qui somniis fidem habent? non absolute quidem; nam quedam somnia 34 quæ à copia, & qualitate humorum, & ex præficiis actionibus, hec terminis cogitationibus dependent, tamen magis videtur Melancholici vaticinari, qui majori prudentia dotatur, & solidiori discurſu utitur; & confert enim Melancholici maxime ad prudentiam, ut plures Philosphorum, & Medicorum testantur, qui mediante non ita difficile est, factio rationabili discursu, quedam futura prædicere, & ex quibusdam præmissis maxime veritati coherentibus nonnulla evenitura elicere; quæ neque hoc modo prædicta aut prævisa ullam habent certitudinem, nam possunt etiam vario, ac penitus contrario modo, quam prædicta aut prævisa sint, evenire.

O miseris hominum mentes, o pectora cœca! Lucr. 1. 2. Quid autem mirum est, plebejos, & idiotas his magis fidem habere, eaque tantopere observare, cum docti viri, neque postremne quidem nota tam insigniter, ne dicant turpiter, somniorum fallaciis decipi se passi sint? nam quid magis vanum, aut à serua Philosophia alienum, quam id quod Card. de se, suaque progenie jactat, habuisse nimis tam multa somnia mirabilia, cum fibi celitus injunctum per somnum affirmet, ut libros suos de varie-

tate, & de subtilitate conscriberet? at ego quid de me ipso, & veritate somniorum firmavero; quod nonnulla jam in somnis viderim, que mihi ad amissum contingunt, & cui sapientiae somniare accidit ea, quæ sequenti die facturus sum? neque tamen ob id ego vel latum ungues ab opinione jam firmata recedo, quod somnia quæcumque vana sint, & si quid illis eventus respondeat, per accidentem id succedat, nisi à Deo immissa fuerint, vel cum humoribus, aut corporis nostri dispositione, certum est. Malvet, de canoniz. sancti. dub. 3. num. 2. 3. ut de Balaam, de Sibyllis, de Saul, de Cibas dixi, & per ipsam sacram Scripturam firmatur. Matth. cap. 7. vers. 22. non videatur autem à Deo illos prophecias potuisse, sed potius à dæmonie, cum tamen manifestum sit, dæmonem nihil agere possit, quod Naturæ vires exuperet, dicendum est, ope illius non nisi ea, quæ aliquam connexionem habent cum rebus præteritis, aut præsentibus prævideri posse, & haec non ita certo, & infallibiliter, ut alter evenire non possint, quam prævisa, aut prædicta fuerint. Eodem quoque pacto ea, quæ ex cognitione caussarum per aliquam artem præciri possunt, poterit etiam dæmon prædicere, cum sit scientissimus, & omnium Artium habeat perfectam, & consummatam cognitionem; at prædictare, quod est, ut diximus futura certo cognoscere, ac prædicere, ut futura sunt, nunquam poterit dæmon, quemadmodum neque alia miracula facere. Navar. in Relat. cap. Novi. de Ist. nov. 2. num. 24. Quia dæmon contingentia futura ignorat, licet probabiliter conjecturetur. Mart. de Arles de sapientia. num. 59. Posset quidem nonnulla somniorum familiare, deduci hinc potest etiam bruta somniorum divinae posse. hi tamen qui non somniant, ut de Atlantibus populis refert Herodotus lib. 4. & de aliis quibusdam ab aliis relatim est, num deficiente hominis natura, quod ut tales divinare ex somnio non possint?

Sed somniorum, ac nigris omisissi, easdem diffunduntur patitur ea divinatio, quam ex moribundis extorquere conantur: non enim dubium est, animam tunc temporis minus recte suas functiones exercere, quam alias, ob instrumenta, quo uitio, devestationem; at contra fit necesse est, si divinare potest, quod si maxime id potest, quia tunc à corporis nexus jam quasi liberata, & magis depurata, potest melius ea, quæ à se magis distant, prævidere, nam hoc magis divinam naturam requirit, cur non omnes prophetant, cum morti proximi sunt? Ad exempla autem adducta si profana sint, falsa ac confusa esse dico, si sacra, ut quae de Iacob, & Moysi afferuntur, esse supernaturalia, & si quid eventus his respondeat, esse omnino per accidentem; at non responderet certitudinem eventus his predictionibus, faretur lo. Huart. in exam. Ing. cap. 4. & multo magis confirmat experientia.

Ergo Propheta, & rerum futurorum prædictio certa, & infallibilis à natura inesse homini non potest. D. Tho. 2. 2. quest. 172. art. 1. Medicus mirabilis oper. Dei quest. 21. lib. 1. Varius de fæsim. lib. 2. cap. 3. & 4. & ex Medicis Avic. adductus per Cael. Rhod. lib. 9. lecl. Antiqu. cap. 19. quam conclusionem maxime confirmat illud Ecclæsiast. cap. 8. Et multa hominis afflictio, quia ignorat præterita, & futura nullo scire potest modo, & illud ejusdem cap. 10. vers. 14. Ignorant homo quid ante se fuerit, & quod post se futurum sit, quis ei poterit indicare? Hoc ipsum quoque insinuabas Poeta noster Torq. Tass. Cant. 10. s. 20. dum Magum illum Imenum ita Solimanum alloquenter adducit, qui ab eo futura scire desiderabat:

*Machi o scopri il futuro, & cb io dispieghi
Dell occulto destino gli eterni anni,
Troppo è audace deuso, troppo alto pregozi,
Non è tanto concezio a noi mortali.*

Sed queritur, controversumque est, an ex demoni ministerio futura possint certe prævideri: nam malos aliquando prophetae, certum est. Malvet, de canoniz. sancti. dub. 3. num. 2. 3. ut de Balaam, de Sibyllis, de Saul, de Cibas dixi, & per ipsam sacram Scripturam firmatur. Matth. cap. 7. vers. 22. non videatur autem à Deo illos prophecias potuisse, sed potius à dæmonie, cum tamen manifestum sit, dæmonem nihil agere possit, quod Naturæ vires exuperet, dicendum est, ope illius non nisi ea, quæ aliquam connexionem habent cum rebus præteritis, aut præsentibus prævideri posse, & haec non ita certo, & infallibiliter, ut alter evenire non possint, quam prævisa, aut prædicta fuerint. Eodem quoque pacto ea, quæ ex cognitione caussarum per aliquam artem præciri possunt, poterit etiam dæmon prædicere, cum sit scientissimus, & omnium Artium habeat perfectam, & consummatam cognitionem; at prædictare, quod est, ut diximus futura certo cognoscere, ac prædicere, ut futura sunt, nunquam poterit dæmon, quemadmodum neque alia miracula facere. Navar. in Relat. cap. Novi. de Ist. nov. 2. num. 24. Quia dæmon contingentia futura ignorat, licet probabiliter conjecturetur. Mart. de Arles de sapientia. num. 59. Posset quidem nonnulla somniorum familiare, deduci hinc potest etiam bruta somniorum divinae posse. hi tamen qui non somniant, ut de Atlantibus populis refert Herodotus lib. 4. & de aliis quibusdam ab aliis relatim est, num deficiente hominis natura, quod ut tales divinare ex somnio non possint?

Sed somniorum, ac nigris omisissi, easdem diffunduntur patitur ea divinatio, quam ex moribundis extorquere conantur: non enim dubium est, animam tunc temporis minus recte suas functiones exercere, quam alias, ob instrumenta, quo uitio, devestationem; at contra fit necesse est, si divinare potest, quod si maxime id potest, quia tunc à corporis nexus jam quasi liberata, & magis depurata, potest melius ea, quæ à se magis distant, prævidere, nam hoc magis divinam naturam requirit, cur non omnes prophetant, cum morti proximi sunt? Ad exempla autem adducta si profana sint, falsa ac confusa esse dico, si sacra, ut quae de Iacob, & Moysi afferuntur, esse supernaturalia, & si quid eventus his respondeat, esse omnino per accidentem; at non responderet certitudinem eventus his predictionibus, faretur lo. Huart. in exam. Ing. cap. 4. & multo magis confirmat experientia.

Ergo Propheta, & rerum futurorum prædictio certa, & infallibilis à natura inesse homini non potest. D. Tho. 2. 2. quest. 172. art. 1. Medicus mirabilis oper. Dei quest. 21. lib. 1. Varius de fæsim. lib. 2. cap. 3. & 4. & ex Medicis Avic. adductus per Cael. Rhod. lib. 9. lecl. Antiqu. cap. 19. quam conclusionem maxime confirmat illud Ecclæsiast. cap. 8. Et multa hominis afflictio, quia ignorat præterita, & futura nullo scire potest modo, & illud ejusdem cap. 10. vers. 14. Ignorant homo quid ante se fuerit, & quod post se futurum sit, quis ei poterit indicare? Hoc ipsum quoque insinuabas Poeta noster Torq. Tass. Cant. 10. s. 20. dum Magum illum Imenum ita Solimanum alloquenter adducit, qui ab eo futura scire desiderabat:

de Homine, apud quem plurima auditu non injuncta reperties, videndi & ex recentioribus Io. Baptista Porta, habet etiam plura ex Medicis nostris Vallef. & in comm. Hippocratis loci Hippoc. & in lib. de sac. Philosoph. cap. 32. & Lenn. ubi supra, non esse vanam Physiognomiam probat, ut inter Canonistas Roderic. Præd. crim. regid. tit. 17. cap. 50. num. 50. Torrebl. in Epitom. delict. lib. 1. cap. 7. & ex Iureconsultis Carrarius de Med. & ejus off. par. 2. nn. 359. Qui etiam Medico dicit esse eus cognitionem necessariam. Accedit his universus hominum confessus, qui quasi naturali instinctu ex physiognomia bona & ex pulchritudine bonos mores arguit, & idecirco qui forma iniqua sunt, alii digniores imperio videntur, ut infinitatur ab Arift. 1. de Rep. & Lucret. lib. 5. de Rer. Nat. id sibi voluit in his carminibus de primis hominibus:

*Condere coepimus tum urbeis, acemque locare
Præsidium Reges ipsi fibi, perfugimusque;
Et pecudes, & agros drivere, atque dedere
Pro facie cypriaque, & viribus ingenuaque.
Nam facies multum vident, vireisque virebant.*

48 communiter etiam ex malis, aut bona Physiognomia malitiam, aut bonitatem deprehendi dicimus, unde illud Homeri Odyss. 1.

— Non enim malo in vultu simili videbantur.

49 quæ diversa omnino fit effigies boni viri ab effigie mali, qua de causa idem Homerus in Iliad. lib. 2. Theristem describens, cum male physiognomia facit, nempe deformem, strabonem, claudum, curvum, acuto capite, paneque imberbem, quæ omnia mali, immo pessimi hominis notæ sunt, & recte quidem ex his videntur Legumperiti ex quacunque deformitate malam mentem, maloque mores arguere, ut dixi alias ex Parfisiis lib. 2. bar. quest. Tit. 3. quætit. 12. num. 13. & notant etiam Vinc. Carrar. ubi supra par. 2. num. 403. Farinac. in præd. & Theor. crim. p. 1. Tom. 2. quest. 52. num. 16. 5. ex quo talis Physiognomia facit indicum ad torturam. quia si Medicis, & Philosophis credimus, raro admodum deformes boni moribus prædicti sunt, ut testatur prædictus Manfred. lib. 2. de hom. cap. 4. ita ut propter eam causam iniquas deformitas impedit ordinum susceptionem, ut Canonistæ tradunt in tit. de corp. virtut. immo & in Testamento Veteri repudiabant sacerdotesc aliquæ deformitates iniquas, præcipue autem Levit. cap. 21. vers. 18. illa habentur: Homo de semine tuo per famulas, qui habuerit malum, non offeret panes Deo suo, nec accedit ad ministerium eius; si cæcus fuerit, si claudus, si parvo, vel grandi, vel torto nafo, &c. ubi de nato præcipue textus loquitur, quia, ut Melet. de Nat. hom. cap. de nato dicebat, hac pars præ ceteris hominis faciem deformem, formosamne maxima reddit.

51 tandemque Legumperiti ubi torquendi phares sunt in parate indiciorum ad eliciendam veritatem, ab eo semper incipiunt, qui pejorem habet effigiem. Roderic. ubi supra num. ed. quod notat quoque ex Medicis Winrich. de art. mensur. cap. 37. & Riol. Anthropograph. lib. 6. cap. 3. & Vall. loco cit. lib. sac. Phil. ied idem Roderic. ibid. ex physiognomia capi plurimam leve indicum dicit. Ex quibus facile deduci posse videbatur, prælacionem occultorum per physiognomiam non esse vanam, sed omnimodam, & infallibiliter habere veritatem. Sed veritas est, ex ea posse desumere conjecturam aliquam morum, & naturalium passionum negari nequaquam posse; alii autem nullam habere certitudinem ta-

lem præfigationem manifestum fecimus, ita ut hoc 52 ulteriori probatione non indigeat, itaque ad alia pergamus, si modo ante una aut altera auctoritate Physiognomiae fallaciam comprobavero: nam quod de Socratis effigie narratur, ut omnibus notissimum, silentio pertranshibo, & cum Iuvenal. dicam:

Fronis nulla fides.

Prima autem auctoritas est in 1. Reg. cap. 16. ubi Deus Samuels. Ne relipias, inquit, vultum ejus, neque altitudinem staturæ illius, quoniam abjeci eum, nec juxta intuitum hominis ego judico: homo enim videt ea, quæ patent, Dominus autem intuitus cor. in quibus postremis verbis fallaciam, quæ dixi, admitavit, quod plurimum non respondente internæ passiones externæ efficiunt. Altera est Ecclæsiast. cap. 11. vers. 2. Non laudes, inquit, virum in specie sua, neque spernas hominem in vultu suo: Quasi dicat, ex Physiognomia ne putes te posse deprehendere quis sit honore, aut contemptu dignus, haec enim fallax est. Denique si quis auctores cogoscere cupiat, qui de hujmallo di argumento, vel similis scripserint, consultat doctissimum Barbolam in collect. Doctor. lib. 5. tit. 21. Tom. 2.

S V M M A R I V M .

1 Ecclæsiastis nomen divosim mode accipitur.

2 Ecclæsiastis hic quomodo accipienda.

3 Ecclæsiastis pro mentis rapta accepta duplex, naturalis, & supernaturalis.

4 Naturalis Ecclæsiastis quomodo fiat.

5 Ecclæsiastis secundum Scaligerum est privatio officiorum. Animo sentientis, motu, & intelligentiæ.

6 In Ecclæsiastis fit magis aut minus intensa Imaginatio.

7 Ecclæsiastis affectus aut symptomata est in generere oblesiam faciunt facultatum principum. & num. 21.

8 Ecclæsiastis quando posse in Appoplexiam terminavi.

9 Supernaturalis Ecclæsiastis duplice modo, ne naturalis evenerit posse.

10 In Ecclæsiastis Naturali corpus in ærem à terra per se sublevari falsum est.

11 Corpus greve à centro sublevari propria virtute, & in ære sustinere, contra Naturam est. & supernaturale. num. seq.

12 Demon elevare, ac sustinere in Aere potest corpora quæcumque, & per quodcumque tempus.

14 Supernaturalis Ecclæsiastis alia ratione fit, quam Naturalis.

15 In Supernaturali Ecclæsiastis Intellexus noster est primo efficiens, sed concordat ut cassia instrumentaria.

16 In Ecclæsiastis Supernaturali non est necessarium animam a corpore separari.

17 Ex Animo separazione à corpore mors contingit.

18 Naturalis Ecclæsiastis à supernaturali quomodo inter noscatur.

19 Cur difficile sit unam Ecclæsiastis ab aliis distinguere.

20 Viraque Ecclæsiastis similes est quoad externa figura.

22 Ecclæsiastis naturali ad cœlas preternaturales sequuntur se illi.

23 In Ecclæsiastis Naturali necesse est Naturam male affici.

24 Affectus preternaturales, nisi sententur, labuntur in daturis.

25 Ecclæsiastis frequentis apprehendit solitum necesse est in morbum pejorem labi.

26 Naturalis Ecclæsiastis aliquando levius, aliquando vero fortis.

- 27 In Ecclasi supernaturali non est necesse concurrere conditiones in naturali requiritas.
 28 Supernaturalis Ecclasi non habet determinatum tempus sibi infusus.
 29 Ecclasi naturalis potest fortasse ex propria voluntate fieri.
 30 Ecclasi naturalis initiative tantum à voluntate dependere potest.
 31 Nulla corporis dispositio requiritur in supernaturali Ecclasi.
 32 Ab Ecclasi naturali quenam pati hominem necesse sit.
 33 Naturali Ecclasi non nisi quedam mentis amotio, & desponsatio est.

De Ecclasi, & Raptu.

Quæstio VI.

Ecclasi nomen diversimode accipi, patet ex iis, que retuli Lb. 2. Tū. 1. queſt. 16. num. 32. & seqq. pro nunc autem, ceteris acceptioribus rejectis, Ecclasi accipiamus pro mentis raptu, & apprehensione, qua detenti omnibus externis sensibus orbatis, & motu, immo & ipsa vita videntur care, ita ut vix à vere mortuis interstingui possint. Mercat. lib. 3. de morib. part. 1. queſt. 180. num. 34. sic definivit: Ecclasi est alienatio imaginacionis ab omnibus rebus cum detentione in aliquicu rei consideratio ne. Quia sic accepta duplex est, Naturalis dumtaxat, & supernaturalis. Naturalem voco eam, quæ naturalem habet causam, supernaturalem autem eam, quæ causam habet supernaturalem.

Ceterum quia dubitari contingit, an Ecclasi in aliquibus miraculosa fuerit, nec ne, de utriusque natura & ratione aliqui recentere necesse est. universaliter autem naturalis sequenti modo fieri solet: Facta vehementer imaginatione, ac fixa circa rem aliquam, ut circa amatā mulierem, vel etiam circa celestia, circa Angelos, circa Sanctos, (nam non ob id, quod Ecclasi hat ex contemplatione supernaturali rerum, idcirco supernaturalis semper & ipsa est) confluunt in cerebrum animales omnes spiritus, exterius sensibus, ac interius, & mortui quoque definiti, unde contingit, quod quemadmodum ex Leone Hebreo dial. 3. de Amore alia dixi, magis multo, quam in somno ipsi externi sensus obligati, & ipsius animal omni motu carere appearat; eo enim spirituum animalium omnium confluxus à sensibus profus alienatur homo, qui in ea imaginatione hæren non secus ac in somniantibus eveniat, se præfens habere existimat, ac realiter videre & audire, quæcumque imaginatur, cum Angelis, & sanctis Dei colloqui, si circa illos imaginatio fuerit, vel coelestia, ac Dei gloriam, aut inferna, & damnatorum poena contemplari, vel cum ipissima amata confabulari, si de ea premeditato exfliterit; & in summa nihil differt naturalis Ecclasi à somnio, nisi quod illa vigilanti, hoc autem dormienti accidentat; unde quemadmodum in somno sentientis simul, moventisque & Intelligentis Animæ officia cessant, vel quiescent, sic & Ecclasi, que non aliter idcirco definitur à Scaligero exercit. 312. in Card. quam privatio prædictorum officiorum Animæ.

Fit autem in Ecclasi magis aut minus intensa imaginatio, unde major aut minor mentis abstrac¹³to succedit, & magis aut minus à sensibus externis appetere homo alienatus: nam quo intensor fuerit Imaginatio, eo major spirituum copia ad cerebrum dixi,

repet, & locum ubi imaginatio viget, anteriorem tempore capitis partem, & sic majori in consequens temporis spatio dura ea mentis apprehensio, nisi interim homo stimulatus, aut ab externa aliqua causa excitatus ad sensum redeat. Faciunt & ad Ecclasi durationem, & intentionem cerebri ipsius debilitas, & fortitudo, & ipsorum quoque spirituum qualitas & quantitas: Ecclasi enim affectus, vel symptoma quoddam est in genere oblationum facultatum principum, animalium nempe, ut ex superioribus patet; itaque ad ejus symptomatis generationem cerebri secundum ejus ventriculos debilitas contingit, & non naturalis quædam sanguinis, & spirituum constitutio, debili ergo existente cerebro, Ecclasi magis durat, non potente virtute nocent spirituum confluxum tan citò dissipare. sic & ubi spiritus crassiores existant, & magis melancholici fuerint, difficilis dissipantur. Itaque si simul debile fuerit cerebrum, spiritus multi, & crassi, & melancholici, Ecclasi non solum interdum multum durabit, sed etiam in Apoplexiam morbum sibi congenerem, & ipsam mortem terminari poterit: est enim affectus hic Apoplexia adeo similis, ut utrum eodem nomine Apprehensionis tempore, & detentionis insigniatur, licet aliquando Catalepsi confundi quoque cuidam morbo magis convenire videatur. Mercat. lib. 3. de morib. par. 1. queſt. 180. num. 34. nam interdum Ecclasi deteni non minus quam Cataleptici eodem modo, quo apprehensi sunt, permanere solent, nimurum si stantes, scribentes, jacentes, meditantes apprehenduntur, stant, jacent, ac scribere, & meditari videntur, ut de Socrate evenit, de quo narrat Plato in Corruvo in oratione Alcibiadi, quod integrè die eodem vestigio cogitabundus steterit: alias autem Ecclastici ut Apolectici cadunt, & quasi mortui jacent, ut de narrat Balaam Num. cap. 42. vers. 4. Dicit Auditor sermonum Dei, qui visionem omnipotentis intuitus est, qui cadit, & his apertur oculi ejus; hoc est tunc visionem Dei contemplatur, cum tanquam mortuus cadere conspicitur, innuens modum suæ Ecclasi: uterque enim modus locum quoque habet in Ecclasi supernaturali. Sed alii præterea sunt Ecclastici, qui à terra in Ecclasi elevantur, & quasi in Aere librati permanent; hoc autem (quicquid contigit) nonnulli affirmantur in naturali Ecclasi est ab omni veritate alienum: contra Naturæ enim propensionem omnino est, corpus grave à centro propria virtute sublevari, & in aere sustineri; sed vide obsecro quam avidi nonnulli scriptores sint narrandi, immo potius effingendi miracula, qui Imaginacione supra Naturæ vires posse existimat, & miros quoquid effectus aptam natam esse producere, quos alias ipsa Natura producere non potest, ut hic est, elevatio nimurum corporis gravis à centro ex propria virtute facta, & ejus permanencia in aere: nam & hoc à viribus imaginacionis fieri posse prædicant, ac fabulantur; quod tamē esse supra Naturæ vires, ac miraculorum pro certo esse debet, atque ubi appareat, alii conjecturis, & probationibus bona via concurrentibus pro miraculo acceptandum, absque eo quod quicquam dubitetur, an miraculosus effectus sit, nec ne.

Quod autem Demon elevere possit corpora quæcumque libuerit, & in aere sustinere, non controvertitur. D. Tho. 2. queſt. 75. art. 1. idcirco sam tantum corporis sublevationem miraculosam efficiat.

Quæstio V.

De Miraculis.

dixi, quæ ex se fit, nimuram nulla virtute naturali, aut Daemoniaca, sed divina tantum corpus sublevante.
 14 Ceterum supernaturalis Ecclasi alia ratione, quam naturalis fit, nullisque legibus obligata effe potest, fit namque à causa supernaturali, à Deo nemp̄, vel Angelis avocantibus mentes nostras ad divinam contemplationem, cum per eam mentis avocationem ab his sensibilibus sece nobis insinuare volunt; in quo actu non fixatur Anima in praexistenterphantasmata: nulla enim phantasmata praexistenter possunt eorum, que nobis in supernaturali Ecclasi presentantur, sed omnia à Deo, vel ab Angelis divina quadam, ac longe à Naturali diffini ratione ostenduntur quæcumque illi videare nos volunt. in eo autem actu Intellectus noster non ut primo efficiens, sed ut instrumentaria causa concurredit: Deus enim ipse in hac Ecclasi est causa primo efficiens, neque potest absque ejus virtute ulio modi fieri. Martin. Delr. disquis. Magic. lib. 2. queſt. 15. Si que vero phantasma celetitia repræsentantur potest subiecta Daemon Intellectu nostro, ita ut Ecclasi supernaturalis effigiem simuler, ea falsa sunt, & naturali modo Intellectu offeruntur.

Notandum autem, quod quamquam in supernaturali hac Ecclasi non fixatur anima nostra in phantasmata contemplatione, sed in representatione quadam spirituali ab ipso Deo, vel Angelo immissa, non tamen in eo actu animam à corpore separari necesse est, unde non contemnendi erroris notatur Bodinus à Delrio adi. sive. Et à Torreblanca lib. 2. Epist. delict. cap. 20. num. 7. cum lib. 2. Demone man. cap. 2. Animam in Ecclasi à corpore migrare, illudque deferere voluerit, quod ab ipso Delrio facta superque ut erroneum, & à vera fide alienum, confutatum est, si modo hoc tanquam necessarium, & conditionem fine qua non concurrere admiserit Bodinus: nam à Deo fieri id quæcumque posse non controvertitur, Torreblanca ibid. num. 11. Et idcirco quod Paulus de se ipso narrat, quod raptus fit usque ad tertium celum absque eo quod sciretur, utrum hoc in corpore, vel extra corpus fuerit, aduc indecimum manet, cum utrumque ex divina potestate esse potuerit. Illud certum est, quod notavit etiam Delrio, ex Animæ separatione à corpore mortem contingere, unde si de necessitate in Ecclasi anima à corpore separatur, cie necessitate homo in Ecclasi moritur, & cum ad vitam restituatur, resurgere dicendum est, Animæ denio in corpus, à quo jam separata fuerit, commigrante; ita ut plura miracula absque illa necesse sit operari fieri Deum, cum potuerit unico tantum Ecclasi excitat. Sed video in hoc excitata alia dubia, an nimurum in Ecclasi fiat abstractio ab omni motione appetitus sentientis, & virtutis moventis ac nutrientis, ac certe cum anima, ut probatum est, præfens sit in corpore, etiam si abstracta sit in contemplatione, potest tamen suis facultatibus, & mediatis spiritibus exercere omnia sua munia, sed de his videatur post D. Thom. & alios Suarez de virt. & fia. relig. lib. 2. cap. 18. Tom. 2.

Sed jam his ad Theologos relegatis, ad ea, que magis ad nos spectare videntur, revertamur, 18 ac videamus, quomodo internosci posse & debet naturalis Ecclasi à supernaturali; quod tamen dupli ex causa valde operosum est: prima quæ ex, que hanc ab illa distinguere possunt conditio nes, occulte sunt, & sensibus ignotæ. Secunda quia quoad ea, quæ exterius apparent, amba ita

convenient, ut unius ejusdemque speciei de necessitate ab omnibus judicentur: etenim ea una conditio, quam recensuimus, de corporis elevatio ne, quæ posset esse maximum ac evidens signum supernaturalis Ecclasi, neque in omni Ecclasi fit, & potest in naturali, opera Demonis, apparet, quomodo cuncte tamen sit, nonnulla adducenda, quæ saltem aliquam conjecturam faciant, Ecclasi esse potius supernaturalem, vel viceversa judican dam. In mentem ergo redigendum id, quod pau-

lo superius dixi, Ecclasi nimurum, quæ naturaliter fit, esse morbum quædam, seu affectum, vel symptoma præternaturam, quod etiam Card. lib. 19. de fabrili. & aliis acceptum est, unde re ita se habente necesse est, eum affectum ad cauſas quoque præternaturales succedere, que erunt præcipue capitii dyscrasia, seu intemperies, quam Mer catus loco alias in hac questione citato frigidam & ficeam statuit; ejusdem naturalis, seu accidentalis debilitas, sanguinis item, ac spirituum non naturalis constitutio. Ob eandem insuper causam, nimurum quia affectus est præternaturam, necesse est ab eo Naturam ladi, præferim, cum pars af fecta princeps sit, & principes quoque ladantr functiones. Præterea cum affectus præternaturales, præferim si magni sint, (extimata in hoc cauſa magnitudine non respectu unius rei tantum, sed plurimarum) nisi sanentur, omnino labantur in de terius, in alios scilicet deteriores morbos, vel in mortem, idcirco necesse est, eum, qui naturaliter corripitur, (dico naturaliter etiam de causa morbosifica intelligentis) vel in Paralysim, vel in Apoplexiā, vel in confimile alium morbum, vel in ipsam mortem temporis progressu lapsum iri, nisi & affectus levius sit, & jam quasi connaturalis evaserit, ut nonnullis eveniente compertum est, vel falso admodum raro prehendat. Scindendum enim, Ecclasi naturalem aliquando levius esse affectum, & quem facile Natura ferre potest, aliquando fortis, ac detinioni seu Catalepi simillimum, & Natura maximam vim inferentem. In levi, qualis tunc fit, cum intensa ac fixa imaginatione detinetur, & qualis vigore solet in hominibus, qui vel scientiarum, vel divinarum rerum contemplatione sunt dediti, & in Melancholicis, non habent locum ea, quæ superius relata sunt, sed in torti maxime, quæ quidem proprie Ecclasi dici debet, qua correpti omnino exterioribus sensibus defituntur, & tanquam mortui apparent. Circa leviorum autem Ecclasi non est quod quidquid nos remoretur, cum ea facilmente dignoscatur esse naturalis affectus, nec possit ita supernaturali simili fieri, ut dubitari de ea possit, an miraculosa fuerit, nec ne.

His ergo presuppositis evidenter appareat, conditiones illas, quas de naturali Ecclasi reuelimus, nequaquam de necessitate in supernaturali concurre re, fed eam non alio modo fieri, neque diutius durare, neque alia ratione hominem afficere, quam quomodo supernaturali cauſæ ipsam excitant libitum fuerit, itaque non habebit supernaturalis Ecclasi determinatum tempus sibi infusus, natura li autem maxime. Fit enim ac concitari potest, magis ac promptius hoc vel illo tempore, pro ratione, qualitate, & quantitate peccantium, & superfluentum humorum, & pro temporis etiam confituatione, & sic habere poterit quodam paroxysmos, & exacerbations, seu insultus, ut ceteros præter-