

deanimata, quod de corporibus celestibus, unde sensus erit iste, quare plantas, & animalia dicimus substantiam, id est tertio modo, item substantiam dicimus primo modo dictam, ut ignem, aquam, aerem, item substantiam secundo modo dictam quae cumque aut horum partes, aut habet sunt, aut partibus, aut omnibus, ut sunt mixta inanimata, iterum substantiam dicimus quarto modo, ut celum, & eius partes, sicut Luna, & Sol, & quare in explicacione cuiusdamque particulae debemus addere duo autem substantiam; unde Argypopolis non legitur, ut celum, & partes eius, sed celum insuper, ac partes ipsius, quae expositio poterit etiam accommodari, caeli 1.

Ad ultimum committunt omnes Scoti, respondendo ex Scot. d. 3. q. 6. O quod per materiam Arist. intelligit non materiam partem, sed totius, qualis est differentia individualis contrahens quidditatem in communi ad esse individui.

50 Sed contra hanc responsonem adest maxima difficultas in principiis Doctoris, ait enim in 2. dist. 3. q. 7. ad 1. princip. & quod 2. N. quod Arist. entia aeterna possit formaliter necesse esse absqueulla potentialiter substantialis, & ratio ipsius erat, quia cum omne contrahibile quantum ex se, possit reperiri in infinitis individuis, si aeterna constaret ex natura contrahibilis, & materia, seu differentia individuali contrahente, natura illa posset esse in pluribus, imo in infinitis individuis reperiri, & consequenter quia in aeternis secundum Arist. 9. Meth. 1. 7. idem est esse, ac posse, repereretur ad unita individua in caelis, idcirco omnia aeterna possit Aristot. formaliter necessaria, & de hoc haec, ergo non datur illa materia totius in caelis secundum Aristot. tum quia Doctor citat, clarissime docet carentiam materiam partem in aliquo arguere in eodem secundum Arist. carentiam materiam totius.

51 Dicimus ergo non esse clarum, an ibi verò de corpore caeli loquatur Arist. an de universo (quod celum quoque appellari posse docet tex. 96. huius unitatem investigat ibi, & hoc est probabilis. Vel dicimus quod ibi loquitur in sententia antiquorum, quorum rationem adducit contra mundi unitatem, ut diximus in capitulo textus. Vel tandem cum Zabarel. & aliis dicimus, quod in quolibet sensibili duo esse possunt, considerare, vel esse intelligibile, & esse quidditas ipsius, vel esse sensibile, vel esse quidditas quibusdam accidentibus affecta. Primum esse Aristot. vocat formam, sicut multo quidditas ab ipso appellatur forma, secundum esse vocat materiam, sicut ergo dicitur, quod quando dicitur celum, datur intelligi esse intelligibile, seu quidditas caeli de se haec, cum dicitur hoc celum, datur intelligi quidditas cum sensibilibus accidentibus; primae rationes sunt veriores, & expeditiores. Doctor verò non curavit formam sensibilem huius textus adducere, sed tantum ipsum explicare, quomodo in sententia Arist. materia partem non possit dici individualis differentia, unde dubitat posse, an in sententia Aristot. carentia materiam partem inferat carentiam materiam totius, quod quæst. 7. ad 1. affirmativè resolvit, & quando Doctor ait, idcirco Aristot. unicuique solem posuisse, quia putavit solem esse tota materia illius speciei constare, tam actuali quam potentiali, non loquitur de materia partem, vel totius, sed in confuso de ea, quam admittit Arist. in caelis, scilicet vel materiam, secundum locum mobile, vel esse sensibile.

52 Secundò arguit, rationibus ex principiis suis Arist. de sumptis. Tum quia celum est corpus habens naturam, quæ 2. Physic. 4. dividitur in materiam, & formam. Tum 2. quia celum est substantia, quæ 2. de anim. 2. dividitur in materiam, formam, & compositum, celum non est primum, nec secundum, ergo tertium. Tum 3. quia quantitas est passio materiae, nam ex eo probatur intelligentias incapaces quantitates esse, quia materia caret, & sunt formae substantiales & 2. de gen. 37. habetur, quæ conveniunt in quantitate, habere eandem materiam, sed quantitas est in celo, ergo & materia, idem ostenditur per rarum, & densum quæ per materiam definitur, nam rarum illud dicitur, quod habet partem materiam sub magna quantitate, densum, quod habet multam materiam sub parva quantitate, quæ accidentia communiter admittuntur in caelis. Tertio 4. quia sic fiet materiale, quia compositum, & quantum, & est immateriale, quia caret materia, quod implicat.

53 Resp. ad 1. ex dictis in Phys. disput. 5. q. 1. naturam verè in text. 10. dividit in materiam, formam, & quidditatem, quomodo convenit celo. Ad 2. dicimus, ibi dividit substantiam corruptibilem, non in communi, quæ in 12. Met. 5. dividitur in substantiam sensibilem corruptibilem, ut substantiam, sensibilem incorruptibilem, ut celum, & insensibilem incorruptibilem, ut Angelum. Ad 3. negatur, quantitatem sequi tantam partem ipsam materiam, potius enim sequitur ut diximus in Physic. disput. 2. quæst. 18. artic. 2. corpus in communi neque redit ex carentia materiam in Angelis inferat incapax quantitates, sed potius ex spiritualitate ipsorum vel respon. ut infra ad 4. Aristot. verò solum asserit inter easque ad invicem proportionantur in dimensionibus, actione, passione, & quibusdam accidentibus, dari commune subiectum; rarum verò, & densum definitur non per materiam partem, sed per materiam, quæ potest esse aliquo modo subiectum accidentium habens partes entitativas, nam in Sacramento Altaris adest raritas, & densitas in speciebus, non materia partem. Ad 4. aliquid dicitur materiale, vel quia compositum, vel quia materia partem, vel quia corpus, et habens partes entitativas, celum est materiale secundo modo, non primo modo, & potest dici immateriale, ut opponitur materiali primo modo, & potest dici spirituale, quia solum illud in materiale cum spiritu convertitur, quod nullo modo est materiale, nam corpus a spiritu

differt per habere partes entitativas, & integrales, ut in libr. de anim. dicimus.

54 Tertio ad idem, dari nequit substantia creata incapax formæ accidentalis, ergo nec substantia creata corporea incapax formæ substantialis. Tum 2. dari nequit compositum ex materia, & forma, qui non conveniat quantitas, ergo et contra dari nequit substantia, cui conveniat quantitas, & non sit materia, & forma composita. Tum 3. quia si celum esset corpus simplex, nullam haberet operationem; nec enim immanentem, quia non est animatum, nec transluentem, quia hoc excederet rationem naturalis agentis. Tum 4. sequeretur, quod esset intelligens, nam illa est perfectior essentia, quæ magis abstracta à materia, tunc esset essentia caeli, sed perfectior essentia perfectior debet operari, qualis est intellectus, ergo &c. Tum 5. in celo reperitur compositio ex partibus quantitativis, & ex subiecto, & accidente, quæ imperfectiores sunt compositio ex materia, & forma, ergo si illæ non repugnant perfectioni colorum nec illa. Tum 6. vel celum est pura potentia, vel purus actus, vel utroque compositum, non primum, quia non est materia, non secundum, quia esset intelligentia, ergo tertium.

55 Respon. ad primum concedendo anted. quia talis substantia esset per se immutabilis, negatur tamen contra. Alter. Angelicus materia quoque constaret, nec adest ratio partem. Ad secundum negatur consequentia, nam ut diximus, quantitas non sequitur materiam, sed in plus le habet. Ad tertium negatur totum argumentum. Ad quartum negatur celum perfectius esse viventibus, ut infra. Ad quintum si valerent, concluderet etiam de Angelis; hinc dicimus non propter perfectionem simpliciter repugnare celo compositum ex materia, & forma, sed propter aliquam perfectionem in genere scilicet propter incorruptibilitatem, cui repugnat compositio ex materia, & forma, non alia compositio. Ad sextum dicimus secundum Aristot. celum esse puram actum substantialem, cum potentia tamen ad aliquas accidentales formas, quam potentiam intelligentiam habent secundum ipsum, sed sunt omnino purissimi actus, vide illustratum. Contentionem in suis quæst. de rebus naturalibus tom. 1. quæst. 18. nostram defendentem sententiam latius erudit.

ARTICULUS II.

An materia caeli sit eiusdem rationis cum sublanaribus, & eius forma sit anima.

Determinativus articulus precedens secundum veritatem celum constare ex materia, & forma, hinc querimus modo, an hæc materia sit eiusdem rationis cum materia sublanaribus, vel aliter speciei & an hæc forma sit anima.

56 Circa primam partem quæst. prima opinio est D. Bon. & Scot. 2. dist. 14. dicentium esse eisdem omnino rationis, opposita est Thom. quæ sequitur Suarez, Ruvius, Averia, Amic. Gaius. citat. præced. sequuntur materiam illam esse omnino diversæ rationis, materia sublanaribus, Zeb. verò, Ariaga, Coimbr. & Hurtad. utramque opinionem putant probabilem. Quoad 2. partem quamplurimi antiqui dixerunt, formam caeli esse animam intellectivam, sicut Platonici, Pythagorici, & Mercur. Trimegisti. in Primaduo cap. 9. quam opinionem ex Peripateticis sequuntur Alex. Philipp. Averr. in locis Arist. adducendis, Achill. lib. 3. de Orbibus duob. 3. Villap. lib. 2. de celo cap. 3. Gremon. disp. de celo, sed 3. Giannius cit. rap. 8. & ses. qui tamen inter se divisi sunt, quidam enim per hanc animam intelligunt Intelligentiam motricem, quidam verò formam aliam ab Intelligentia distinctam; hanc eandem sent. multi Patres sunt sequuti, præcipue Orig. lib. 1. in Joan. & lib. 5. contra Celsum, & tanquam dubii citantur Hier. in id. Eccl. Illustrans omnia per circuitum, & Aug. 2. de Gen. lit. cap. 14. & 18. Alii verò tribuerunt caelis animam sensitivam, vel quoad sensus internos, scilicet imaginationem, & phantasiam, ut Avic. 9. Met. c. 2. 3. & 4. vel quoad externos, qui etiam discrepant, nam Academicis solum visum, & auditum posuerunt, alii tamen addiderunt. Pavesius disp. 5. Met. omnes externos sensus caelis ascribit. Non deserunt tandem, qui animam quoque vegetativam agnoverunt in caelis, unde nutriti dixerunt humoibus aquis, & terrestribus exhalationibus, sicut Stoici apud Cicera, de nat. Deor.

57 Dicimus primò, materiam caeli esse eiusdem rationis cum sublanaribus, ut Scot. 4. dist. 14. quæst. 1. quem sequuntur Mol. 1. part. trad. de oper. fer. dier. disp. 4. Morif. disput. de celo dub. 3. Angel. lib. 1. de proprietat. Mat. propriæ. 9. etque communior apud Patres; probari solet ex Sacra Scrip. nam materia prima tota simul prima de creatura, ita ut quicquid postea Deus produxit, non creavit, sed ex præiacente materia formavit; caeli fuerunt secunda die producti ex aquis, cum dixit Deus fiat firmamentum in medio aquarum, & dividat aquas ab aquis ex Gen. cap. 1. ubi per firmamentum intelligi debet celum, quia in eodem cap. habetur Deus fecit luminaria id est Solem, & Lunam, illasque posuit in firmamento, id est in celo. Verum tam varie sunt expositiones, quæ his authoritatibus tradi solent, tamque diversi Patres, ut quot extant capita, tot etiam sunt sententiae, ut est videre apud Scolasticos in trad. de oper. fer. dierum; unde nil certi est his deduci potest, quamvis prima facie auctoritates sint pro nobis. Unicum igitur fundamentum nostræ sententiae est, quod non sunt multiplicanda entia sine necessitate, ratio verò, ob quam talem materiam fingunt adversari, est, ut salvetur colorum incorruptibilitas, unde non unam materiam, sed tot speciem diversam, sed tota corpora celestia differunt specie multiplicanti; ad duas ob id omnino

moda, & intrinseca incorruptibilitas salvatur, nam daretur potentia contradictionis, quia posset Deus istam materiam separare à forma caeli, ergo verò est indifferens ad esse, & non ad esse formæ, neque haec est omnino necessaria, sed sufficit incorruptibilitas extrinseca, ut mox dicemus, ergo non est cur aliuam hanc materiam dixerit materiam, non enim negamus possibilitatem huius materie speciei diversæ, sed factum, cum ratio non loquatur in contrarium, & auctoritates sint potius pro nobis, vide quæst. loc. concl. 1.

58 In oppos. obijciunt adversarij quædam Aristot. loca art. præcedentia adducta, & explicata, quatenus intelligi debent non de materia partem, sed secundum locum mobilem, arguunt etiam ratione. Tum quia sequere ut celum esse intrinsece corruptibile, nam materia prima sublanaribus est radix corruptibilitatis contra multas auctoritates Scrip. in quibus caeli firmissimi, & solidi dicantur 2. Paral. 6. Job 37. Psal. 18. Statuta caeli in æternum. Tum 2. sequeretur ignem v. g. posse agere in celum proprias dispositiones introducendo, & consequenter propriam formam substantialem, quæ enim communicant in materia, sunt ad invicem transmutabilia, ut 1. de gen. 53. & 54. nec virtus resistens formæ celestis est infinita, quoniam possit ab aliquo agente naturali superari, vel si nullum daret agens naturale tantæ activitatis, saltem à Deo ut auctore nature suppletente vires causatur secundum modum corrupti, ut facti in generatione viventium præsertim hominis, quia enim nullum est agens creatum potens producere animam rationalem; hanc ac materia est disposita ad receptionem animæ, insensibilis illam, sic statim ac ignis introducti dispositioe propriae formæ, si nequit propriam formam producere in materia celum propter resistentiam celestis formæ, Dei erit hanc impotentiam supplet, ut est auctor nature, & sic caeli naturaliter essent corruptibiles, etiam ab extrinseco, non enim potest assignari ratio, cur caeli nequeant has qualitates recipere. Tum 3. saltem caeli si speciei diversæ, possent ad invicem agere, ac etiam in hæc interiora proprias formas, & dispositiones introducendo, sicut multos alios, & admirabilis producant effectus.

59 Respon. ad primum concedendo, quædam, nec auctoritates innumeras in caelis incorruptibilitatem intrinsecam, sed extrinsecam, quatenus nequeant ab agente naturali corrupti, imò nec generari. Ad secundum negamus, ignem posse agere in celum, nec Arist. ait, quæ in eadem materia communicant, esse ad invicem transmutabilia, sed facti propositionem negatam, quæ non habent eandem materiam, esse impossibilia; ex quo non licet inferre propositionem oppositam affirmativam, imò in his sublanaribus hoc ipsum experiri, nam adamas, linteamina ex lino albescent, & aurum ipsum nec ab igne possunt corrumpi, fertur quoque multa animalia in igne nutriti, si ergo in his mixtis ex elementis constantibus formæ alique dantur ita tenaciter unitæ materie, ut ab igne destrui nequeant, multo magis de forma celestis id erit alludendum, ut omnino impediatur omnino aliam peregrinam qualitatem, quamvis materia sit de se incapax, & maxime in nostra sententia sustinente subiectum accidentium esse totum compositum, non materiam primam; tum quia Beati patris quodam per dotem impossibilitatis, quæ secundum aliquos est qualitas quædam, nec enim poterant ab igne calefieri, ergo dici poterit formæ celestis competere dispositiones quasdam impedientes quamlibet aliam corruptivam qualitatem. Et quamvis hæc resistentia sit finita non ob id sequitur vinci potest ab agente naturali, nam idem de adamante esse dicendum, quatenus etiam impedit penetrationem alterius quantitates resistentia finita, non infinita, & si materia caeli esset alterius rationis, cuiuslibet agentis naturalis resisteret, nec expellatur materia, & destruitur resistentia finita, & tamen nullum agens creatum reperitur potens resistentiam istam superare, ut notat Ariaga, ratio est, quia ad impediendum effectum aliquem non requiritur resistentia infinita, sed incapax quædam naturalis; cum igitur agens creatum nequeat celum disponere ad propriam formam recipiendam, non sequitur, Deum ut auctorem nature debere formam illam introducere. Ad tertium ait Doctor, & celos non esse inter se contrarios, & idcirco unum celum non posse aliud corrumpere, imò fieri formæ, & dispositiones celestes nequeunt naturaliter destrui, sic nec etiam produci; postquam retrogeri de adamante, nam licet nequeat ab igne destrui, non idcirco sequitur posse ignem in seipsum convertere, ut enim diximus in Physic. disp. 7. quæst. 6. artic. 2. ex Scot. 1. dist. 7. V. non quodlibet est sui ipsius communicativum, & sibi similes productivum, licet sit perfectissimum, formæ enim elementorum sunt productivæ formarum sibi ipsis similia, non tamen omnes formæ mixtorum, quamvis sint perfectiores; Angeli sunt perfectissimæ substantiæ, sed nequeunt alios Angelos producere, sic quamvis formæ celestes sint sublanaribus inanimatis perfectiores, multoque substantiales effectus producant, nequeit deinde necessario inferri, posse alias celestes formas generare.

60 Secundò materia, & forma debent inter se proportionari, ergo si caeli forma est talis nature, ut nequeat à materia expelli, etiam materia talis esse debet, ut nequeat ab illa forma separari, sicut enim improporionatum esset formam separabilem collocari in materia aliarum formarum non receptiva, pariformiter valde improporionatum esset, formam à materia inseparabilem induci in materiam aliarum formarum capacem. Tum 2. forme viventium sunt celestibus perfectiores, & tamen nequeunt coherere materiam, quia alias suscipiant formas, ergo multo minus formæ celestes. Tum 3. materia totum sumam, sed forma celestis specie differt à sublanari etiam in ratione actuali, quia illa inanimabiliter, hæc animabiliter

actuali, ergo, &c. Tum 4. si materia caeli haberet potentiam ad omnes formas, quæ nunquam reduceretur ad actum, nullam afferret. Tandem Aristot. 1. caeli 124. probat contra Platonem posse affert, celum esse corruptibile, & ab alio perpetuari, quia, inquit, nequialiquid esse corruptibile, & possibile ab alio perpetuari.

61 Resp. hæc omnia probare etiam multas gemmas naturaliter posse corrumpi, quod tamen fallum esse experiri, quapropter dicimus ad 1. ex dictis in Phys. disput. 2. quæst. 4. artic. 1. non esse de ratione materie respicere formam animabiliter, imò esse contra ipsius rationem, cum illas respiciat ut quid potentiale, de cuius capaci aliarum, Ad 2. forme viventium in entitate sunt perfectiores celestibus, & simpliciter, ad secundum quod quod durationem sunt imperfectiores, ut infra dicemus, idcirco possunt illas perpetuo durare, non illæ, quod apparet quoque in quibusdam mixtis, quæ corruptioni minime, vel saltem non ita subsistent, ut viventia. Ad 3. quantum est ex parte materie ab omnibus formis dissolubilitate aduatur, nec illa diversitas formarum arguit diversitatem materie, cum per accidens se habeat respectu materie, ut diximus in Physic. loc. citat. Ad 4. negat. sequi potentiam enim materie, ut non sit forma ex Scot. 4. dist. 49. quæst. 10. p. Ad 1. arg. proba. non debet in qualibet materie portione quælibet forma introduci, sed sufficit, ut in aliqua portione aduatur, sic factis est materie caeli, quod eadem specie materia fit actuali forma terre in terra, ignea in igne, &c. Ad 4. rationem Aristot. valere, quia putavit omne sempiternum esse ex necessarium ex 9. Met. 17. inluper Deum agere ad extra necessario, idcirco necessario perpetuare celum, cum quibus est impossibilis corruptibilitas, quod enim repugnat necessario, est impossibile, vide Scot. 4. dist. 49. quæst. 13. ad 4. princ.

62 Dicimus 2. formam caeli non esse de genere animatorum, sed inanimatorum, tam secundum veritatem, quam secundum Aristot. ita intelligitur ex Scot. 2. dist. 14. quæst. 1. estque communis tam apud Patres, & Scolasticos Doctorum, tum apud Peripateticos quos longum esset recensere; videri possunt apud Amic. & Averiam; & quidem quod in sententia Aristot. forma caeli non sit anima, probatum manet artic. præcedenti si enim est corpus simplex, non compositum ex materia, & forma, nequit habere aliquam animam informantem corpus, seu celestem materiam, sed adhuc universaliter, & absolute probatur, & primò, quod talis forma sit intelligens: nam ut docet Doctor quod est simpliciter, & per se subsistens, hoc est, quod habet actualitatem ultimam, & non est per se ordinabile ad aliud esse per se, non potest esse per se forma materiam, nam forma sublanaribus ordinatur ad esse totius intelligentia est huiusmodi, quia est perfectum ens in specie perfecta, imò perfectior, quam sit aliqua species substantiæ materialis, & aliqua materialis substantia est ita in actu ultimo, ut non sit ordinabile aliud esse per se, alioquin daretur processus in infinitum in substantiis materialibus, ut quælibet possit esse pars alterius, ergo multo magis Angelus erit ita per se subsistens, quod non poterit esse forma alterius. Tum quia Arist. 1. Physic. 40 & 41. ait intelligentiam uniri celo contactu virtutis; & tex. 48. in certa parte caeli constituit, ad formam uniri debet unione substantiali, & in toto composito reperiri; & tex. 51. & 52. negat, motorem esse in celo, quia moveretur per accidens, non posset eterno tempore movere, nam motus nobis, movetur omnia, quæ sunt in nobis, unde tex. 9. & 79. deducit nullam virtutem in magnitudine existentem posse in æternum moveri; & 12. Met. 30. clarè docet, intelligentias esse æternas, quia earent materia, tandem quia sic ad Physicum pertinetur, cuius esse omnes formas materie immerlas considerare ex 2. Physic. 22. contra ipsam Aristot. tex. 26. 71. & 73. & 6. Metaph. cap. 1. & alibi doctem intelligentias ad Metaph. spectare ut potè à materia separatas, quare intelligentia non erit forma informans celum, sed assistens, sicut nauta navi.

63 Secundò quod hæc forma non sit anima rationalis, probatur, nam hæc anima non posset esse eiusdem rationis cum nostra, quæ est corporis mixti, & caduci informativa; celum autem est corpus simplex, & æternum, tum quia viventia habent determinatam terminum magnitudinis, ergo si anima nostra esset ex informativa corporis tam vastæ molis, ut est celum, non posset assignari ratio, cur homines tam exigue sint magnitudinis, neque posset esse alterius rationis, nam nulla ratio urget, ut videbimus in lout. argum. tum quia exercet operationem, & intellectionem independentem à corpore, & sic non erit forma corporis, nam ut notat Doctor 3. cit. corpus est propter animam, non è contra, ergo si exercet aliquid corpore suas operationes, non est contra, cor. corpori unius, vel dependenter à corpore, ergo in illo præsupponit finem, qui abique qualitate primis non reperitur, quod tamen abunde à celo. Tum quia five eiusdem, five alterius rationis esset, cum fit intellectualis, esset quoque libera,

