

Disputatio Secunda.

132
peccare, opponitur perseverantia; unde si justus perseverantiz donum de condigno meretur, Deus non permetteret ipsum cadere in peccatum.

221 Secundo id probat in corpore articuli, hac ratione a priori: Quod pertinet ad principium meriti, non cadit sub merito, ut dictum est de prima gratia, qua quia est principium omnis meriti, sub merito non cadit: Sed perseverantia pertinet ad principium meriti, dependet enim solum ex divina misericordia, qua est principium omnis meriti: Ergo non cadit sub merito, sed si quis eam a Deo accipit, gratia & abuso illo merito accipit. Ubi, ut recte observat Cajetanus, S. Doctor non loquitur de quamcumque motione gratiae, sed de motione Dei, quatenus est conservativa gratia; sic enim non potest cadere sub merito, quia est continuatio prime productionis, & entitatis ipsam primam producendo, seu inflatio gratiae, qua non potest cadere sub merito, cum sit principium omnis meriti. Sicut ergo nemo potest de condigno mereri suam conservationem, quia conservatio non est actio distincta a creatione, quia non cadit sub merito sed est ipsa creatio continua, ut docet D. Thomae I. p. qu. 104. art. 1. ad 4. dicens: Conservatio rerum a Deo, non est per aliquam novam actionem, sed per continuationem actionis qua das esse; ita similiter perseverantia non potest cadere sub merito de condigno, quia est ipsa conservatio gratiae, que non ponit in numero cum prima ejus productione, sed ad illam pertinet & reducitur, sicut conservatio ad creationem,

222 Contra hanc rationem D. Thomae, & nostram concludentem tres fieri possunt instantia: Prima est, Augmentum gratiae dependet ex motione Dei; Sed hoc non obstante, potest cadere sub merito etiam de condigno, ut art. 7. ostendimus. Ergo & donum perseverantiae, tametit dependet ex motione Dei.

223 Secunda: Christus Dominus meruit continuationem unionis hypostaticae cum humanitate, quamvis unionem hypostaticam non potuerit mereri: meruit etiam unionem anime cum corpore, factam in resurrectione, fieri ab initio etiam uniuersum mereri non potuerit: Ergo licet homo priuam gratiam a principio mereri non posset, bene tamen continuationem gratiae usque in finem, quam dicit donum perseverantiae.

224 Tertia: Qui potest mereri maius premium, potest & minus: Sed homo potest de condigno mereri beatitudinem supernaturalem, subindeque perpetuatem glorie, in illa contentam, qua est nobilior & prestantior quam perseverantia in gratia: Ergo a fortiori etiam poterit de condigno mereri.

225 Hac tamen parum urgent, & ex supradictis facile dicitur. Ad primam enim instantiam responderetur, quod licet augmentum gratiae dependet ex motione divina, habet se tamen ut terminus respectu meritorum precedentium, quod non habet donum perseverantiae, cum sit ipsa conservatio gratiae, que, ut diximus, non ponit in numero cum prima ejus infusione, qua est primum principium meriti.

226 Ad secundam nego Antecedens: Christus enim non meruit continuationem unionis hypostaticae, quia continuatio seu conservatio illius unionis dependet ex parte actione Dei uniuersa, immo est eadem actio continua: unde si ut non potest cadere sub merito ut prima unio, ita neque ut continua illius conservatio. Similiter prima unio anima Christi ad corpus, non potest cadere sub ejus merito, quia ante illam unionem Christus non erat: sed secunda autem facta in resurrectione, potest dici quod cadit sub merito, quia antea Crucifixus fuit merens, & illa secunda uno animo & corporis non est facta ex vi prima actionis uitiae. De quo in Tractatu de Incarnatione.

227 Ad tertiam distinguo Majorem, qui potest mereri maius premium, potest & minus, ceteris paribus, concedo: si cetera non sunt parva, nego: magnum autem inter perpetuatem gloriae, & perseverantiam in gratia, intercedit discrimen; nam perseverantia patet in tenet ex parte termini meriti: perseverantia vero via ex parte principii, ut docet D. Thomas hic art. 9. in corp. & in refl. ad 2. ubi ait: Ad secundum dicendum, quod perseverantia qua erit in gloria, comparatur ad monum liber arbitrii meritorum secundum terminus, non autem perseverantiae via.

228 Dico secundo: Justus non potest mereri de congruo donum perseverantiae, si meritus de congruo stricte & proprie usurperet: bene tamen si large & improprie accepatur.

Prima pars, qua est contra Suarez, Bellarmum, Valentianum, & alios Recentiores, sequitur evidenter ex futuradictis: ostendimus enim ex Conciliis & SS. Patribus donum perseverantiae gratis a Deo donati: Sed quod cadit sub merito de congruo, stricte sumpto, non gratis donatur: cum nullum meritus possit intelligi sine ordine ad premium: Ergo justus non potest mereri donum perseverantiae, merito de congruo stricte & proprie sumpto.

229 Nec sufficit dicere, quod meritus de congruo est meritus secundum quid: nam licet meritus de congruo, comparative ad meritum de condigno, sit imperfecte me-

ritum, tamen absolute meritum est, quia dicit jus in homine, & inducit debitum articulabile in Deum. Unde quavis Semipelagiani (ut in Tractatu de heresi Pelagiana ostendimus dicit, 2. art. 4.) non condignum, sed solum congruum meritum in operibus natura respectu prime gratia constituerent, nihilominus SS. Patres contra ipsos disputationes, ex hoc inferabant, quod gratia non daretur pure gratis, sed ex aliquo debito, seu iustitia, factae imperfecta; quia ut ait Augustinus de predestinatione Sanctorum c. 6. Dari aliquid gratis, est dari pro nihilo. Unde c. 2. ejusdem libri dicit Semipelagianos non recessisse ab illa sententia Pelagi, damnata in Concilio Palestino, qua assertebat gratiam secundum merita nostra duci, & ex iustitia, non vero ex misericordia, & liberalitate concedi. Item Fulgentius libro de gratia Christi c. 18. sic discutit: si autem nostrum ex ipsis crederemus, principiam gratiae Dei initias adjuvare, inesse gratia dicitur, quia non gratia datum meriti. Sicut ergo nemo potest de condigno mereri suam conservationem, quia conservatio non est actio distincta a creatione, quia non cadit sub merito sed est ipsa creatio continua, ut docet D. Thomae I. p. qu. 104. art. 1. ad 4. dicens: Conservatio rerum a Deo, non est per aliquam novam actionem, sed per continuationem actionis qua das esse; ita similiter perseverantia non potest cadere sub merito de condigno, quia est ipsa conservatio gratiae, que non ponit in numero cum prima ejus productione, sed ad illam pertinet & reducitur, sicut conservatio ad creationem,

230 Contra hanc rationem D. Thomae, & nostram concludentem tres fieri possunt instantia: Prima est, Augmentum gratiae dependet ex motione Dei; Sed hoc non obstante, potest cadere sub merito etiam de condigno, ut art. 7. ostendimus. Ergo & donum perseverantiae, tametit dependet ex motione Dei.

231 Secunda: Christus Dominus meruit continuationem unionis hypostaticae cum humanitate, quamvis unionem hypostaticam non potuerit mereri: meruit etiam unionem anime cum corpore, factam in resurrectione, fieri ab initio etiam uniuersum mereri non potuerit: Ergo licet homo priuam gratiam a principio mereri non posset, bene tamen continuationem gratiae usque in finem, quam dicit donum perseverantiae.

232 Tertia: Qui potest mereri maius premium, potest & minus: Sed homo potest de condigno mereri beatitudinem supernaturalem, subindeque perpetuatem glorie, in illa contentam, qua est nobilior & prestantior quam perseverantia in gratia: Ergo a fortiori etiam poterit de condigno mereri.

233 Hoc tamen parum urgent, & ex supradictis facile dicitur. Ad primam enim instantiam responderetur, quod licet augmentum gratiae dependet ex motione divina, habet se tamen ut terminus respectu meritorum precedentium, quod non habet donum perseverantiae, cum sit ipsa conservatio gratiae, que non ponit in numero cum prima ejus infusione, qua est primum principium meriti.

234 Pro revolutione hujus difficultatus breviter observari. dum est bona temporalia dupliciter posse considerari, nempe secundum se, & propter conductum ad vitam aeternam. Recolenda est etiam divisio meriti in meritum de condigno, quod est tale simpliciter, & in meritum de congruo, quod comparative ad meritum de condigno, et meritum imperfecte tantum & secundum quid. His primitis

Dico primo: Si bona temporalia secundum se spectentur, justus ea non meretur de condigno. Ita D. Thomae art. 10.

235 Probatur primo: De ratione meriti de condigno est quod ordinetur ad premium, tamquam medium ad finem, & via ad terminum: Sed bona opera iustorum, a gratia & caritate procedentia, cum sint ordinis supernaturalis, neque ordinari ad bona naturalia & temporalia, tamquam ad finem & terminum: Ergo justi per bona opera alia bona de condigno non merentur, nec illa apud Deum proprio computantur justis in premium, sed quando expedit, quasi pro corollariis, seu consequariatur, ita juxta illud Matth. 6. Hoc omnia adiunguntur vobis.

Confiratur: Meritum de condigno, & premium, de sursum: bene tamen si large & improprie accepatur.

Prima pars, qua est contra Suarez, Bellarmum, Valentianum, & alios Recentiores, sequitur evidenter ex futuradictis: ostendimus enim ex Conciliis & SS. Patribus

donum perseverantiae gratis a Deo donati: Sed quod cadit sub merito de congruo, stricte sumpto, non gratis donatur: cum nullum meritus possit intelligi sine ordine ad premium: Ergo justus non potest mereri donum perseverantiae, merito de congruo stricte & proprie sumpto.

236 Dico secundo: Si justus potest sibi bona temporalia secundum se spectata de congruo promereri. Ita D. Thomas art. citato, ubi sic loquitur: Si autem confiderentur bonyandi bona secundum se, sic non sunt simpliciter bona bonitatis, sed secundum quid, & ita non simpliciter caduntur sub merito, sed secundum quid: At meritum de congruo est meritum secundum quid: Ergo ex D. Thoma justi possunt mereri de congruo bona temporalia, secundum se spectata. Immo etiam ipsi peccatores, per opera bona moraliter, talis bona de congruo interdum merentur, ut idem Sanctus Doctor affirmat in d. dist. 2. q. 1. art. 4. dicens: Frequenter, ut Gregorius dicit, Deus in hoc mundo renuevit eum qui premium futura gloria non meretur, ut nullum bonum irreverenzaverat inveniatur. Et lib. 4. de regimine Principum cap. 4. 5. & 6. cum D. Augusto in libro de civitate Dei ostendit, Romanos mundum subjugasse, & dominium ac imperium meruisse, ob amorem patriae, zelum iustitiae, & propriae sumptuosa, & beatitudinem pietatem, ac civilem benevolentiam.

237 Dico tertio: Justus potest de condigno mereri bona temporalia secundum quod ad vitam aeternam conducunt. Est etiam S. Thomas art. citato dicentes: Temporalia bona, prout sunt utilia ad opera virtutum, quibus perducuntur ad vitam aeternam, directe & simpliciter cadunt sub merito, secundum se spectata. Ratio etiam quod bona temporalia, secundum se considerata, non sunt simpliciter bona, sed secundum quid: cum hoc enim stat, quod si spectentur, prout sunt media ex divina ordinatione iustos conducentia ad beatitudinem, sine simpliciter bona; medium namque participantem bonitatem finis, & sic quando finis est simpliciter bonus in se, media dici possunt simpliciter bona; beatitudinem autem est simpliciter bona.

Sed hic breviter observandum est cum D. Prospero sentent. 212. quod Deus non semper conferit ea bona temporalia quod postulamus, sed vel illa, vel alla magis ad facultatem & vitam aeternam conducunt: Fidelis, inquit, simpliciter per necessitatem huius vita, & misericorditer audiatur, & misericorditer non audiatur: quid enim infirmo sit utilius, magis novit medicus quam agerius.

De Merito Justi.

133

ut & augmentum gratiae, & omnia alia, quibus homo ordinatur ad pervenientium in beatitudinem.

Ratio etiam id fuidet: Eodem enim merito quo quis meretur finem, meretur etiam media conducentia ad vitam aeternam: Sed iustus per bona opera meretur finem, nempe vitam aeternam merito de condigno: Ergo eodem merito meretur bona temporalia, prout ad vitam aeternam conducunt.

Nec oblat quod bona temporalia, secundum se considerata, non sunt simpliciter bona, sed secundum quid: cum hoc enim stat, quod si spectentur, prout sunt media ex divina ordinatione iustos conducentia ad beatitudinem, sine simpliciter bona; medium namque participantem bonitatem finis, & sic quando finis est simpliciter bona.

Sed hic breviter observandum est cum D. Prospero sentent. 212. quod Deus non semper conferit ea bona temporalia quod postulamus, sed vel illa, vel alla magis ad facultatem & vitam aeternam conducunt: Fidelis, inquit,

simpliciter per necessitatem huius vita, & misericorditer audiatur, & misericorditer non audiatur: quid enim infirmo sit utilius, magis novit medicus quam agerius.

TRACTATUS DECIMUS DE VIRTUTIBUS THEOLOGICIS.

4. Questione 1. secunde secunde D. Thome, usque ad 47.

PRAEFATIO.

Ribus in rebus Christiani culminis fundamenta consunt, id est in fide, spe, & caritate, inquit Zeno Veronensis Serm. de fide, spe, & caritate. Fides immorum religiosis fundamentum, cui cetera virtus utrumque inveniuntur, & quia forma sunt, rerumque sperandarum substantia & hypostasis, primum in bonis Christiani hominis, & ad celstis natu, virtu motu, aperiuit oculis, & ad eternam illam & incomparabilem veritatem accessit, ad quam spes suspirat, quam caritas complacuit & tamquam eterni lumen umbra, obscurior radius, ut longius prospicere lux, in obscuriore radium defuit, immensum lucem beatissimum, cum spacio eterni spacio, & inclinata stetit in umbra, paracum, obscuritate quadam, ad nostrorum mentium imbecillitatem temperatam, involvit, & inducit. Fides enim (inquit Bernardus) lucem non extinguit, sed cefudit: ut inaccessibilis eterni lumen splendore, in umbra fidei posita, ferre possit.

Spes, quam idem Zenus fidei gloriam, & illarum maximum fidem stipendiun appellavit, cui praesentia subiacent & sustentat illa, quia contemnit ista, quia sua esse presumit, desiderat languens, manus & brachia ad eternam pudicitatem tenet, qui inter fidei umbras, intercepit luce, proponit, respicit, & ex Hebreo, pronicit per cancellis, instaurat, timet, quo spes, firmo fidei anchora, qua adverso & falso fortuna fluctus sustinet & frangit, erectus, eam fidei spacio etiamne dividit, sicutque possest gaudium, & spes desideria.

Caritas quam fides concipit, & ad quam spes currit (inquit Caffo) utraque felicitas, fidei umbras praerogativa, & spes, quam idem fidei gloriam, & illarum maximum fidem stipendiun appellavit, cui praesentia subiacent & sustentat illa, quia contemnit ista, quia sua esse presumit, desiderat languens, manus & brachia ad eternam pudicitatem tenet, qui inter fidei umbras, intercepit luce, proponit, respicit, & ex Hebreo, pronicit per cancellis, instaurat, timet, quo spes, firmo fidei anchora, qua adverso & falso fortuna fluctus sustinet & frangit, erectus, eam fidei spacio etiamne dividit, sicutque possest gaudium, & spes desideria.

Hoc igitur virtutem triplicem, qua tripli religiosi vincunt, non nunquam solendo fuscum, bono Deo devincuntur, hic explicandum suscipio. Quid vero sperare debet, eruditus Lector, non dicat: ex aliis qua battens premisimus, facile ipse gaudum confite: quod enim quidam ingenio tempora, & quod variis rebus, veluti varia condimenta, appetunt. Ingeni sui Doctor quem interpretor: nisi quod sanctissimi viri, nunquam melius quam de virtutibus, nec rara quadam confessione, simpliciter, sed & sententia.

DISPUTATIO PRIMA.

De Objeto Fidei.

Ad questionem 1. D. Thome.

Cum fides, sicut omnis alius habitus, a suo objecto specifatur, ut manifestam habeamus ejus naturam, quod sit eius objectum, prius inquirendum est, & explandum. Unde sit

ARTICULUS PRIMUS.

Quodnam sit objectum fidei?

§. 1.

Premisuntur quae apud omnes sunt circa.

Objectum primo, hoc nomen Fides varie a scriptis Scriboribus usurpat. In primis enim fides in Scriptura & Patribus sumitur pro fidelite, qua est virtus voluntatis, probans constantiam in servandis promissis & conventionibus, cui primo impostum sive nomen fidei, dictamque esse fidem, quia Per eam fit quod dicitur, docent S. Angelus Epist. 19. cap. 2. in fine; & Ifidorus in libro Etymologiarum. Ita sumitur Isaia 11. cum de Messia veniret prouocari: Erit fides cunctorum rerum ejus; & ad Roman. 3. cum dicitur: Numquid incredulitas illorum fidei Dei evanescit? Juxta haec acceptiorem Deuter. 32.

133 Deus

Theol. Genet., Tom. IV.

Disputatio Prima,

Deus dicitur esse fidelis; & Mauth. 25. & 1. ad Corinth. 4, vocatur fervus, & dispensator fidelis, ille qui sanitati obligationi bene ministrandi & dispensandi. Secundo fides sumitur pro veritate, ut Jeremias 7. *Perit fides, & absentia est de ore eorum;* Apoc. 1. Christus appellatur *Fides fidelis, id est vera;* Tertio pro fiducia, Jacobi 1. *Postulat autem in fide, nihil habemus.* Et Matth. 3. *Quid timidi estis modice fidei?* Ubi sermo est de Apostolis nauticorum timentibus: *tum autem opponitur fiducia, ut docet S. Thomas in 3. dist. 26. qu. 1. art. 3. ad 5.* Quarto sumitur pro conscientia, seu iudicio practico de agendis, ad Roman. 14. *Quod non est ex fide, praeceptum est;* id est quod non est ex conscientia, seu iudicio, statuente licitum esse id quod agitur: peccatum est, ut ibidem interpretatur S. Thomas. Quinto pro fidei obiecto, & doctrina: Apoc. 2. *Non negligi fidem meam;* Acto. 6. *Multa turbam obediens fecit,* id est doctrina per Apostolos annuntiata. Et in Symbole Athanasi, praecipuis Trinitatis & Incarnationis veritatis explicatis, subditur: *Haec est fides Catholica, quam nisi quisque fideliter serviterem crediderit, salvo esse non poterit.* Denique fides sumitur pro habitu, vel actu supernaturali intellectus, quo veritatis a Deo revelatis, propter ipsius revelationem & auctoritatem, certo quidem, sed invenienter afflentibus: & hac dicitur fides Theologica, quam Apostolus ad Hebreos 11. sic describit: *Est autem fides sperandarum substantia rerum, Grace certevis, id est fidei & fundamentum spei (ideo enim speramus bona supernaturalia), quia per fidem certo tenemus illa nostra est a Deo premissa) argumentum non apparentium, vel ut in Graco est, επει γε ε πλανητων, id est convicatio, & certissima persuasio earum rerum quia non videtur, neque clare appareat, creditur tamen, quia a Deo revelata sunt. Quibus vero certudo, & obscuritas fidei designatur: certudo quidem voce θεος, id est donatio; obscuritas vero per id quod additur στρατηγος, id est non visum, seu non apparentium. Da ergo fidei Theologica in praesenti disputatum, & quodnam sit eius obiectum inquirimus. Pro cuius resolutione*

Secundo notandum est, seu ex disputatione proemiali ad totam Theologiam recolendum, obiectum aliquis habitus vel potentia dividi in obiectum materiale, & in obiectum formale: obiectum materiale comprehendit illud cuonem quod per talen habitum vel potentiam attingitur: obiectum vero formale est id quod per se & ratione sui attingitur a potentia, vel habitu; dividiturque in obiectum formale quo, & obiectum formale quo: primum est ratio illa qua per se & ratione sui attingitur a potentia vel habitu, & cetera ratione illius attinguntur: secundum vero est ratio illa sub qua potentia vel habitus attingit obiectum, sed id quo mediante ad illud terminatur: v. g. in potentia visiva obiectum formale quo, est color, quia illa per se, & ratione sui ab oculo percipitur: obiectum formale quo vel sub quo est lux, quia mediante lumen visus percipit colores; obiectum vero materiale est omne corpus coloratum, quia omne corpus quod est affectum colorem, a visu percipi potest.

*Id confirmant Valentia, Sylvius, & alii ex Scriptura, 9 appellante fidem Theologicam, *Fidem Dei:* Marci 11. *Hebete sicut Dei.* Sed hoc probato non urgat: nam ibi potius per fidem Dei, phrasit Hebraica, significatur fides magna & heroicis, ac quoniam Christus Apostolos ibi hortatur: simili modo quo montes altissimi, & cedri procerissimi, vocantur in Scriptura montes Dei, & cedri Dei. Eodemque sensu intelligendum puto illud de Christo dictum, Luca 6. *Erat perniciens in oratione Dei,* id est in oratione iugi & valde ferventi: umbrat enim Hebrai frequenter hoc loquendi formula, ad exprimendum gradum superlativum, quo caret; & Evangeliste quoniam alia lingua scripserint, excepto Matthao, habent interdum Hebrais, ut obseruant ejus lingue perit.*

*Secunda pars conclusio, quae assertio, ut alterius Deum, sub ratione prime veritatis in effendo, esse obiectum formale quod fidei, colliguntur etiam ex D. Thoma hic art. 1. in argumento sed contra, ubi ex S. Dionysio cap. 7. de divinitate, ait: *Fides est circa simplicem, & semper existentem veritatem.* Sed id circa quod fides est, ejus est obiectum quod; & veritas simplex & semper existens, est prima veritas in effendo: Ergo Deus, sub ratione prima veritatis in effendo, est obiectum formale quod fidei.*

Ratio etiam suffragatur. Nam Deus sub diversa ratione est obiectum quod fidei, & caritatis: Sed hec non est alia quam ratio prime veritatis in effendo, que diversa est ratione summe bonitatis, sub qua est obiectum caritatis: Ergo Deus est obiectum formale quod fidei.

Probatur secundo ratione fundamentali, quam ibidem insinuat S. Doctor: Illud dicitur obiectum formale quod aliquis potenter vel habitus, quod per se primo attingitur, & in ordine ad quoniam estre respiciuntur; ut patet in exemplo adducto: nam quia medicina per se primo sanitatem respicit, & nihil considerat nisi in ordine ad

§. II.

Refutacionis difficultas preposita.

4. Ico primo, obiectum formale quod fidei esse Deum sub ratione prima veritatis in effendo, subindeque sub ratione Deitatis.

Prima pars probatur primo ex D. Thoma hic art. 1. dicente, Deum se habere ad fidem, sicut sanitas se habet ad medicinam: Sed sanitas est obiectum formale quod medicina: Ergo Deus est obiectum formale quod fidei.

Probatur secundo ratione fundamentali, quam ibidem insinuat S. Doctor: Illud dicitur obiectum formale quod aliquis summae bonitatis, est obiectum formale quod fidei, ut statim dicimus, est ipsa Deitas cum aliqua habitudine ad intellectum) est obiectum formale quod beatitudinis, ac visionis Dei. Ergo & fidei. Consequens patet;

De Objecto Fidei.

patet: Tum quia fidei succedit visio: Tum etiam quia fides est impressio seu participatio scientia divina, subindeque idem habent obiectum formale quod, variata ratione clari & obscuri.

Ex his probata manet tercia pars: Veritas enim in effendo non addit aliquam perfectionem supra Deitatem, sed ipsum Deitatem alio modo significat, nempe cum quadam habitudine ad intellectum, sicut verum in creatura non addit aliquam supra ens, sed ipsum rationis intentus, ut dicit habitudinem ad intellectum, exprimit. Ergo sicut obiectum intellectus, tametsi verum esse afferatur, dicitur etiam esse ens, ita & obiectum formale quod fidei, sicut afferatur esse Deum ut verum, seu sub ratione prime veritatis in effendo, tamen dici potest esse Deus ut Deum, seu sub ratione Deitatis. Unde a Cajetano hic art. 1. § ad evidenciam, non sunt diversa, Deum esse obiectum fidei sub ratione Deitatis, ut prima veritatis.

Dico secundo: Obiectum formale sub quo fidei est veritas prima in dicendo, non praesice summa, sed ut contigit primam veritatem in cognoscendo, seu summa & infinita Dei sapientiam, ratione cuius in seipso fallit.

*Prima pars est D. Thoma hic art. 1. in corp. ubi ait fidei non assentiri aliud, nisi a Deo. Et qu. 14. de Verit. art. 8. ad 16. alterum testimonium veritatis prima se habere in fide, ut principium in scientiis demonstrativis: principia vero in scientiis, cum sint veluti lux, qua illuminantur & manifestantur conclusiones, sunt ratio formalis sub qua, ut docent Philosophi in Logica, & Metaphysica: Ergo iuxta D. Thomam ratio formalis sub qua fidei est divina revelatio, seu veritas prima in dicendo seu revelando. Unde in 3. dist. 29. q. 1. art. ad 2. ait: *Obiectum fidei non est veritas prima, secundum quod est in re existente, etiam in corpore, sed secundum quod est nobis divinitus annuntiata.**

*14. Ratio etiam id fuderat: Nam de ratione formalis fidei in communis est, quod immitiat testimonio dicentes, ita quod non habeat aliud motivum ad credendum, nisi testimonium & auctoritatem dicentes: in quo distinguuntur aliensus fidei ab aliensens scientifico: Ergo fides divina debet inniti testimonio divino, & propter illud, tamquam propter motivum formale, moveri ad credendum veritatis a Deo revelatas: Sed divinum testimonium de veritatis revelatis immediate procedit a divina veritatis, que Deus est summa & infinita inclinatus ad reflectandum & dicendum verum: Ergo divina veritas, seu veritas prima in dicendo, est motivum, seu ratio formalis sub qua fidei. Unde in Scriptura Christus Dominus exhibet a nobis fidem, proponit veritas in dicendo, tamquam illius motivum, Joan. 6. *Qui me misit veras eis, & ego quis audierit ab eo, haec loquitur in mundo.**

*15. Probatur etiam secunda pars: Ut testimonium Dei sit ratio formalis sub qua fidei, debet esse omnino infallibile: Sed hoc non potest habere, nisi primam veritatem in cognoscendo: seu summa & infinita Dei sapientiam connotet: Ergo testimonium Dei, seu veritas prima in dicendo, praesice summa, non est ratio formalis sub qua fidei, sed solum ut connotat primam veritatem in cognoscendo, seu summa & infinita Dei sapientiam. Major est certa, cum enim fides sit omnino infallibilis, nisi debet motivum omnino infallibilis. Minor vero fuderat: Ut testimonium Dei sit omnino infallibile, non sufficit quod Deus non possit fallere in dicendo, sed impensum requiritur quod non possit falli in cognoscendo; ille enim qui potest falli in cognoscendo, potest alios fallere, si non ex malitia, sicut ex ignorantia, ut de se patet: Sed quod Deus non possit falli in cognoscendo, provenit ex summa & infinita ejus sapientia, ratione cuius nihil ipsum latet, & scilicet ac res omnes eodem modo quo sunt in se clare cognoscit: Ergo testimonium Dei non potest esse omnino infallibile, nisi connotat summa & infinita Dei sapientiam, que est prima veritas in cognoscendo. Unde recte Hilarius: *Soli Deo de se credendum est, qui solus est nos.* Quibus verbis certitudinem & infallibilitatem fidei, non solum in Dei veritatem, sed etiam in sua cognitionis infallibilitatem reducit. Et D. Thomas infra quint. 4. art. 8. ad 2. docet quod certitudo fidei, que excedit omnem certitudinem naturalem, oritur ex eo quod innaturat testimonio Dei, qui fali non potest, sed res alter ac sunt in cognoscendo. Et in humanis videmus, quod quamvis homo sit verax & bona conscientia, & maxime inclinetur ad dicendum verum, si tamen sit ignorans, & non habeat certam notitiam rei de qua testificatur, ejus dicta nullam aut parvam fidem agud homines prudentes & sapientes inventunt; quod manifestum indicunt est, in aliensens fidei humane, non solum veritatem discentis, sed etiam ejus scientiam & notitiam indutere.*

16. Confirmatur: Ut testimonium Dei sit formaliter motivum fidei, debet esse verum; non solum formaliter, sed etiam materialiter; id est debet habere duplicitem conformitatem, alteram cum re, prout est in intellectu dicentes seu testificantes, in qua constituit veritas formalis; & alteram cum ratione ordinariam ad Deum prout felicit per aliquos

17. 18. 19. 20.

Divis.

17. 18. 19. 20.

Divis.

21. Obiectus effectus homo adjuvatur ad tendendum in divisionem frumentorum. Unde tandem concludit, quod objectum fidei est quodammodo veritas prima, in quantum nihil reddit sub fide nisi in ordine ad Deum: sicut etiam objectum medicina est sanitas, quia nihil medicina conferens, nisi in ordine ad sanitatem. Ubi per ly objectum, intelligi objectum formale quod, ut patet exemplo sanitatis quod adiutum, sanitatis enim est ratio formalis quae per se prima a medicina resipicitur: & per veritatem primam, significat primam veritatem in essendo, non vero in dicendo; nam de prima veritate in dicendo, paulo superius dixerat esse rationem formalem quod sua fidei.
22. Obiectus secundo: Deus sub ratione Deitatis est objectum formale quod Theologia: Ergo secundum illam rationem non potest esse objectum formale quod fidei. Consequitur videtur legitima: cum enim habitus specie distinguitur ab objectis formalibus, duo habitus specie distingui, quales sunt fides & Theologia, non possunt idem objectum formale respicere.
23. Respondeo: conceco Antecedente, negando Consequentiem, ad cuius probationem dico, habitus non speciificari ab objecto formalis quod, nisi prout subtiliter ratione formalis sub qua: unde in fides species differat a Theologia, non requiri quod diversum objectum formale quod respiciat, sed sufficiat quod sub diversa ratione formalis sub qua idem objectum formale quod attingat. Quare D. Thomas 1. p. q. 1. art. 12. ad 2. dicit quod diversa ratio cognoscibilis, diversissem scientiarum inducit; eandem ex conclusione demonstrat aprobatus & naturalis, postea quod terza est rotunda; sed aprobatus per medium machinaticum, id est a materia abstractum; naturalis autem per medium circa materialem consideratur. Cum ergo similiter fides & Theologia Deum, ut est prima veritas in essendo, diversimodo attingant, nempe sub revelatione formalis & immediata, & sub virtuali ac media, sunt habitus species diversi, licet idem objectum formale quod resipicit.
24. Obiectus tertio: Nolla datur virtus supernaturalis, que Deum sub ratione sapientis, vel omnipotenti resipicit tamquam suum objectum formale. Ergo nec illa datur, que pro eodem objecto habet Deum sub ratione prime veritatis in essendo. Antecedens constat: alias enim, cum virtus illa est theologia, quia resipiceret Deum ut Deum, darentur plures quam tres virtutes theologiae. Consequitur vera inde probatur, quod Deus non sit magis attingibilis sub ratione prime veritatis alia virtute, quam sub ratione sapientis vel omnipotenti.
25. Respondeo: conceco Antecedente, negando Consequentiem, & paritatem. Ratione disparatis asfigit D. Thomas quis i. de virtutibus art. 12. ad 10. ex eo quod illa solam virtutem theologiae admittenda sunt, que nobis necessaria sunt, ut Deum tamquam finem nostrum attingamus: ad hoc autem, praeter fidem, qua Deum ipsum tamquam finem cognoscimus; sponsum, quia nos ipsum obtinendum speramus; & caritatem, que eum diligimus, nullam aliam requiri, per quam eundem Deum, sub ratione sapientis, vel omnipotenti, resipiciamus.
26. Obiectus quarti: Si fides Deum sub ratione Deitatis, ut objectum formale quod resipicit, est nobilior caritate, cum ita resipicit divinam bonitatem, que cum non sit Dei efficiens, sed folum aliquod eius attributum, non tantum exprimit perfectionem quam Deum.
27. Sed negatur sequela: nobilitas enim potest, vel habitus non petitur ex nobilius objecto in esse eius potest. Obiectus secundo: Si objectum formale sub quo fidei est, formaliter in ratione objecti consideratur: objectum praeclarum & operabile. Sed tale non est Deus sub ratione Deitatis, seu prima veritas in essendo: Ergo sub hac ratione non est objectum fidei.
28. Respondeo, conceco Majori negando Minorem: nam ut objectum fidei sit praeclarum, non requiritur quod sit a nobis operabile, sed sufficit quod a nobis possit obserari, & quod ex illo, tamquam ex prima regula moralium, sumatur ratio agendorum: hoc autem modo Deus, seu veritas prima in essendo objectum praeclarum esse potest, cum sit noster finis ultimus, & ex fine sumatur ratio agendorum.

§. IV.

Obiectiones contra secundam conclusionem.

29. Contro primam partem secundam conclusionem, in qua diximus objectum formale sub quo fidei esse primam veritatem in dicendo, in primis obiecti potest. Illud est objectum formale sub quo fidei, in quod tota ratio, & quam credimus Deo, ultimo resolvitur: Sed ratio pro-

perte quam assentimus Deo revelanti, non resolvitur ut timo in primam veritatem in dicendo, sed in Deitatem, que est prima veritas in essendo: Ergo objectum formale sub quo fidei, non est Deus ut est prima veritas in dicendo, sed quatenus est prima veritas in essendo. Major pater: Minor vero probatur: Si aliquis e fidibus interrogetur, quare credit Deo, veritas fidelis revelans, optimus: quidem respondebit, quia Deus est prima veritas in dicendo: verum si ultra ab ea petatur, cur Deus sit prima & summa veritas in dicendo, non aliter satisfacit, nisi dicendo quia est Deus: Ergo ratio ob quam assentitur fidelis Deo sua mysteria revelantur, non ultimo resolvitur in primam veritatem in dicendo, sed in Deitatem, in primam veritatem in essendo.

30. Respondeo primo negando Majorem: nam licet in cogitatione discussiva, seu in demonstratione proper quid, ratio formalis sub qua sumatur ex illo principio in quo sit ultima veritatis demonstrante resolutio, in notitia tamen simplici, & non discussiva (qualis est cognitio fidei, ut infra dicimus) in aliqua ratione immediata sibi sumi potest, nec requiritur quod sit assensus usque ad primum principium.

Respondeo secundo, data Majori, negando Minorem: nam ut recte a Cajetanus hic §. his suppositis: *inter causas credituris veritas (in dicendo) est ad quam fuit ultima resolutio: credo namque Deo, qui est ipsa veritas; non potest amplius queri, quare credi veritas?* Nec obstat quod Deitas, seu Dei efficiens, sit virtualis causa veritatis in dicendo, seu veritatis: nam ut ibidem subdit Icardinalis, *Hoc non per se spectat ad causam assensus, sed ad causam rei: unde cum enim proveniat quod Deus est ipsa veritas, fas est ab hoc quod ipsi credam infallibiliter, quoniam a veritate non potest falsum manare.* Unde sicut quoniam albedo proveniat a natura nitris ut a cantha, cum tamen queratur, cur nix disgregat visum, responderet, quia est alba, & hec est ultima hujus questionis resolutio: ita quoniam veritas in dicendo, seu veritatis, proveniat a natura Dei ut a causa virtuali; in illam tamen fit ultima fidei resolutio tamquam in causam propriam credituris. Ex quo patet respondeo ad probationem Minoris: concessio enim Antecedente, neganda est Consequientia: nam postquam fidelis interrogatus cur credit Deo, respondebit, quia est prima veritas in dicendo, sicut ibi ut fidelis: adeo ut si iterum queratur ab eo, cur Deus sit prima veritas in dicendo, non interrogetur ut fidelis, sed ut Theologus & sciens: unde ex eo quod questioni illi respondeat, quia Deus est, non recte interratione ob quam credit Deo revelantur, resoluti in Deitatem, sed ad summam inde potest concludi, rationem summe modi demonstrationis, quam ut Theologus haberet de illa veritate, *Deus est prima veritas in dicendo, est Deitas.* Et ratio hujus est, quia sicut in objecto visu, & in color habeat rationem a priori in essendo; nempe temperamentum quatuor primarum qualitatum, ejusmodi temperamentum non est prima ratio, sive primam principium specificum visum, sed tantum ipse color, ita similius licet prima veritas in dicendo habeat in essendo, rationem a priori, scilicet Deitatem, non tam in causanda formaliter assensum fidei, quare omnis talis assensus in ipsam ultima resolvitur. Unde recte ait Cajetanus, *Fatuum esse questionem, si quis alterum interrogare, cur credit prima veritas revelant?*

31. Respondeo: nobilitas enim potest, vel habitus non petitur ex nobilius objecto in esse eius potest. Obiectus secundo: Si objectum formale sub quo fidei est, est veritas prima revelans, fides non distinguatur a prophetia: cum haec etiam primam veritatem revelantur ut objectum formale resipicit, assentientur enim Prophetae Deo revelant, quia est prima veritas.

Sed negatur sequela: licet enim prophetia primam veritatem revelantem resipicit, non tam in modo quo fides; nam fides resipicit primam veritatem revelantem obscuram & per se petit obscuritatem, evidenter exclusum; prophetia vero nequaquam, sed indifferenter se habet ad obscuritatem vel evidentiam: unde licet in Christo non fuerit, nec potuerit esse fides, bene tamen lumen propheticum, sive prophetia donum, ut docet S. Thomas 3. p. quast. 7. art. 8. Pratera plures alii inter dicunt, & prophetiam reperiuntur differentiae: nam ut idem S. Doctor quiescit 12. de verit. artic. 10. ad 4. docet, prophetia perfecti intellectum secundum se, fides vero perfecti ordine ad affectum, ideoque ista exigit plam motionem & affectionem voluntatis, non vero illa: Prophetia datur per modum coruscationis trahentis, ut docet idem Doctor Angelicus infra quies 171. art. 2. fides vero est habitat in intellectu permanens. Fides prima & per se resipicit aliquid eternum; prophetia vero aliquid temporale, telle eadem D. Thomas in 3. diff. 24. Qu. 1. art. 1. quast. 1. ad 3. ubi ait: *Quoniam propria & fides sunt de eodem, sicut de passione Christi, non tamen secundum idem;* quia fides formaliter resipicit passionem, ex parte illa qua sub est aliquid eternum, scilicet in quantum Deus est passus; hoc autem quod temporale est, resipicit materialiter: sed prophetia & operatur.

Obiectio

32. Obiectus tertio: Si objectum formale sub quo fidei est prima veritas ut revelans, daretur processus in infinitum: qui enim credit Deum esse Trinum, quia Deus revelavit, oportet quod etiam huic propositioni, Deus revelavit, assentiantur; & hoc peraliquum aliam revelationem, aliquo non assentientur per fidem; & rursus illi revelationem per aliam revelationem assentiri debet, & sic dabatur processus in infinitum.

33. Respondeo negando sequelam: cum enim huic articulo, Deus est Trinus & unus, fidelis assentitur, quia Deus revelavit, hinc etiam propositioni, Deus revelavit, per eamdem illam revelationem assentitur: *Deum enim testimonium primo & principiatur est de seipso, & consequenter de aliis.* Inquit S. Thomas q. 14. de verit. art. 8. ad 2. conformiter ad verba Christi Joann. 8. dicitur: *Ego testimonium perhibeo de me ipso. Sicut ergo lux Solis non fulat colores, & res corporales, sed etiam seipsum manifestat, ita revelatio divina, que est lux fidei, non fulat divina myteria, sed etiam seipsum revelat.*

34. Obiectus quartus: Si obiectum Dei revelatio efficit ratio formalis sub qua fidei, vel efficit ratio activa, vel passiva? Non passiva, aliquo cum talis revelatio sit mera denominatio extrinseca, vel ens rationis, tota fides per ens rationis regulatur. Sed nec etiam activa, quia ratio formalis sub qua, debet esse intrinseca rationis qua, sicut in omni scientia ratio assentienti alicui conclusioni, est ipsa eius veritas intrinseca; revelatio autem activa, cum sit actio divisa, non est intrinseca, nec aliquid potest in rebus revelatis: Ergo &c.

35. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, vel efficit ratio activa, vel passiva? Non passiva, aliquo cum talis revelatio sit mera denominatio extrinseca, vel ens rationis, tota fides per ens rationis regulatur. Sed nec etiam activa, quia ratio formalis sub qua, debet esse intrinseca rationis qua, sicut in omni scientia ratio assentienti alicui conclusioni, est ipsa eius veritas intrinseca; revelatio autem activa, cum sit actio divisa, non est intrinseca, nec aliquid potest in rebus revelatis: Ergo &c.

36. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

37. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

38. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

39. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

40. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

41. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

42. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

43. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

44. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

45. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

46. Respondeo: respondeo revelationem Dei, quae dicitur efficit ratio formalis sub qua fidei, sicut pro revelatione activa, vel passiva, non potest esse solam Scripturam, neque Symbolum Apostolorum, ut ei conjunctum, neque internum Spiritus Sancti assatum, sive privatum spiritum fidelis Spiritum Dei ad Scripturam intelligentem, sed solam Ecclesiam a Spiritu Sancto directam, quae veluti organo fidelibus loquitur, & credenda proponit, & revelat; subindeque in ipsam fieri ultimam fidem nostram resolutionem, quad propositionem & revelationem credendorum.

ARTICULUS II.

Ad quid ultima fidei nostra resolutio, tam quod propositionem & revelationem credendorum, quam quod assensum fidei est probatur?

47. Cum duo ad fidem nostram concordant, unum praeferimus, & aliud formaliter, nempe propositio & revelatio mysteriorum credendorum, seu assensus quem fidei eis praebent, duplex etiam fidei nostra resolutio distinguenda est: una que est praeferita quod propositionem & revelationem credendorum, per quam nimirum respondetur interrogationi, quare credamus hoc vel illud esse Deo revelatum? Altera que fit quod assensum, per quam respondetur ad interrogationem, quare Deo sua myteria revelantur assentiamur? De utraque agimus in presenti, & inquirimus ad quid ultimo referenda sit?

48. Circa quod tres sunt praeferita Auctorum sententie. Prima, sed heretica, assentit ultimam resolutionem fidei nostra, etiam praeferita quod propositionem credendorum, ex eo primo efficaciter probatur, quod regula sufficiens ad discernendum credendum, a non credendis debet esse non dubia, sed certa; spiritus autem ille privatus incertus sit & dubius; Calviniani enim non credunt hunc spiritum sive Lutheranis & Calvinitis.

49. Secunda opinio, precedenti extreme opposita, docet re-

Secun-

Disputatio Prima,

Secundo, fient revelatio credendorum non est privata, sed publica & communis, ita & ejus regula.

Tertio, femele admittit illo spiritu Dei privata in quilibet fidei, tamquam regula sufficiens ad discernendam credenda a non credendis, dabitur continuo occasio schismatis; quilibet enim & fidibus, putans, aut fingens se habere spiritum illam revelatum, eligit credendum quod sibi videbitur, nec poterit ab aliquo iusti vel convinci de opposite, quia affirmabit in sibi revelari a Spiritu Sancto: immo sipe contingit quod Spiritus Sanctus videatur sibi contrarius, dum unus assertet sibi esse revelatum oppositum eis, quod alter dicat sibi quoque revelatum esse. Unde inter ipsos etiam Calvinistas dissensio intercedit, ut inter Calvinum & Bezae de inicio capitis 8. Joannis, quod alter spuriarum, alter divinam Scripturam esse vult. Nullus item est Calvinistarum, qui Scriptura interpretationes ab aliis factas approbat universaliiter, sed uniusquisque multas damnat, etiam Calvini ipsius, & aliorum inter eos praefontiorum: non advertens spiritum Sanctum aque ipsi deesse posse, argue alios quos damnat; & esse aperte impossibile, ut Spiritus Sanctus sit infallibilis in qualibet illorum, quorum unus damnatur ab alio tamquam Scriptura sensum non bene assentus. Qualem ergo fidei regulam, quam incertam, immo plane temerariam, & eroneam excoquitare herecicie.

Denuo vel ille privatus Spiritus Sancti afflatus pertinet ad gratiam gratiam facientem, velad gratiam gratis datum? Supponit ad alterum debet necessario pertinere, utpote cum sit donum Spiritus Sancti, cuius adiquata divisio est in gratiam gratiam facientem & gratis datum.

Si primum: Ergo qui existit in peccato mortali, non poterit deinde controversis fidelis. Si secundum: quaro enim gratia gratis data fit ille spiritus, vel propheta, vel discretio spirituum, vel aliud ejusmodi? Si prophetia: spiritus illi erit incerta regula ad distinguendum revelata non revelatus; non enim semper Prophetarum mentibus proposito est spiritus prophetie dicente Eliose, dominus celavimus nos, & non indicavimus. Regum 4. nec semper disciverit Propheta, an spiritu Dei potius quam proprio afflatus sit, ut docent D. Gregorius homil. 1. in Ezechiel, & S. Thomas infra quas. 171. art. 5. patet in Propheta Nathan, qui deceptus est in prædictione templi per David adiudicavit, utpote cum per ipsum edificium non fuerit, sed per eum filium Salomonem. Si ad differentiationem spirituum ille spiritus dicatur pertinere. Contra, quia tam hoc gratia, quam præcedens, & alia gratis data, non omnibus etiam fidibus datur, dicente Apolo. 1. ad Cor. 12. Alii datus sermo sapientis, ali formoscientis, ali discretio spirituum & tamen privatus spiritus Dei, qui ab hereticis afferitur norma sufficiens propositum credendorum, unicuique fidem proprius dicitur. Sapientes ergo solum quod auctoritas Ecclesie, ut a Spiritu Sancto specialiter directa, pro tali regule habentur. Unde ad Timoth. 3. Ecclesia, Columna & formam veritatis appellatur: quia nivis fides nostra, quantum ad propositionem credendorum, illi innuitur. Et Augustinus libro contra Epistolam fundenti cap. 5. tradit celebrem illam sententiam: Evangelio non credorem, nisi me Ecclesia Catholica commovere auctoritas, quae subtilis, ne etiam Evangelio credere poterit. Quapropter ibidem addit: Evangelio Nazarenum non admittam, quia illud non admittit Ecclesia. Cyrilus quoque Jerolymianus Catech. afferit fidem a sola Ecclesia trahi, & ex omni scriptura ministrari.

48

Ad tertium tamen est, quod cum dicimus revelacionem, sed propositum Ecclesie, esse regula credendorum, hoc intelligendum est, secundum legem ordinariam, & respectu communis fidelium: In Anglis namque (inquit Cajetanus his. & ad tertium dubium) quibus Deus per Jesum revelatus & explicatus mysteriis Trinitatis, non erat opus huius regulæ, sed similius in primis parentibus, quibus revelata sunt mysteria fidei, non erat opus haec regulæ, eadem ratione, quia scilicet Deus per se ipsum revelauit haec, & intellectum eorum illis tradidit, illuminando eorum mentem. Idem dicendum de Patriarchis, Prophetis, & Apostolis qui fuerint ostendit, seu a Deo immediate instructi de mysteriis fidei. Unde Petrus Matth. 16. Christus dixit: Caro & sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui in celis est. Et Paulus ad Galat. 1. de seipso dicit: Nequenam ego ab homine acceptum, (scilicet Evangelium) negue didici, sed per revelationem Iesu Christi. Denique non repugnat quoniam possit Deus hominem, in Iulius, vel apud barbaras gentes enutritum, immediate per seipsum illuminare, & de mysteriis fidei, sicut fideibus ad Ecclesie propositis, instruere: in quo casu illi haberet fidem eidem speciei cum nostra, quandoquidem idem objectum formale haberet, & tamen propositum Ecclesie non esset ipsi regula credendorum, sed fidei illud interiori sibi divinitus datum, quo Deum mysteria sua si revere cognoscet.

49

Contra istam conclusionem obiecunt heretici: Si fidei

lis crederet mysteria nostra fidei, quis Ecclesia ea ut credenda proponit, in resolutione nostra fidei committeretur circulus vitiosus, crederet enim fidelis auctoritati Ecclesie, propter auctoritatem revelationem, & iterum divine revelationis, propter auctoritatem Ecclesie. Idem circulus committi videtur, cum Catholicus interrogati cur credant Ecclesie, respondent, quia in Scriptura ejus auctoritas maxime commendatur, & columna ac firmamentum veritatis dicitur; & cum rursus ab eis queratur, cur ipsi Scripturae credant, hinc questionis non aliter solent faciliare, quam dicendo se credere Scripturam esse infallibilem, quia id auctoritatem Ecclesie: ut circa vitiosus illi circulus vietetur, non in ipsam Ecclesiam, sed in internum Spiritus Sancti afflatus, sive privatum cuiusque fidelis spiritum Dei ad intelligentiam Scripturam, debet ultima fidei nostra refutatio fieri, quod propositionem & revelationem credendorum.

Sed facile est ab hac importuna vitiosa circulationis difficultate se liberare: tunc enim non committitur circulus vitiosus, quando fit circuitus, seu transitus de uno in aliud, secundum diversam rationem, & in diverso causis genere: hoc autem contingit in proposito; credit enim fidelis mysteria revelatis, propter divinam revelationem, tamquam propter auctoritatem Ecclesie, tamquam propter conditionem applicantem, seu regulam propriae ea quae credenda sunt, & discernentem credenda a non credendis; quod ad genus causis directiva, vel dispositivo reducta.

Quantum vero ad alium circulum, qui Catholicis ab Hereticis exprobatur, dicendum est nullum esse inconveniens, quod Scriptura recipiat propter Ecclesie auctoritatem, & rursus quod Ecclesie auctoritas per Scripturam demonstretur: hic enim Augustinus cap. 5. libri contra Epistolam fundenti ait: Evangelio non credorem, nisi auctoritas Ecclesie me compellere. Et lib. 1. contra Scripturam cap. 3. dicit se Ecclesie credere, quia Scriptura eam demonstrat. Unde Scriptura & Ecclesia se habent ut duo Propheta, Christus videlicet & Joannes, de se mutuo testimonium perhibentes: Joannes enim commendavit Christum, a quo vicissim & ipse commendatus est. Hujus mutua causalitatis & dependente plura habemus exempla, etiam in naturalibus, vapor enim est causa pluviae, & pluvia causa vaporis: vates calefaciunt corpus, & econtra: organizationis corporis est dispositio ad introductionem anima, & tamen ab ipsa ingenere causis formalis dependet; cum anima natus corporis organica definiatur. Plura alia exempla adduximus in Traefatu de justificatione discept. art. 8. que ibidem videri poterant. Nil ergo prohibet, per Ecclesiam Scripturas a nobis agnoscere, & per Scripturas Ecclesiam: hac enim notitia non tam a Scriptura aut Ecclesia, quam a divina auctoritate derivatur: sicut quando duo Propheta a Deo misi, de seipso, minus testimoniū perhibent, illud non tam ab ipsis Propheta, quam a Deo, qui utrique præsto est, proficiuntur.

§. II.

Alia difficultas expeditur, & sententia Cardinalis Dei ergo reficitur.

Dico secundo: Resolutio fidei, quod assensum, quem 5a fidelis præter Deo tua mysteria revelanti, fit solum in primam veritatem, non vero in resolutione testimonium. Probatur primo ex D. Thoma hic art. 1. dicente: Si confideremus formale rationem objecti fidei, nihil est aliud quam veritas prima: Sed resolutione fidei quod assensum quem fidelis præter mysteria revelatis, in rationem formalem objecti ipsius referenda est, ut de se patet: Ergo resolutio fidei, quod talem assensum, fit solum in primam veritatem, non vero in testimonium Ecclesie. Unde idem S. Doctor ad illud Joann. 4. Jam non propter tuum loquelaum credimus, ipsi enim audierimus, hec scribit: Quando homo, sive per rationem naturam, sive per testimoniam legis, & prophetarum, sive per predicationem Apostolorum, vel aliorum, manudictum credit, tunc potez dixerit quod propter nullum ille credit, nec propter rationem naturalem, nec propter testimonia legis, nec propter predicationem Apostolorum, sed propter ipsam VERITATEM TANTUM.

Probatur secundo ratione: Id in quod fit ultima refutatio fidei nostra, quod assensum illum, quem fidelis præter mysteria revelatis, debet esse falem partialiter, motivum formale ad talem assensum: Sed testimonium Ecclesie, etiam ut a Spiritu Sancto direta non est, etiam partialiter, motivum formale, ad talem assensum, sed hoc solum testimonio divina veritatis convenit: Ergo non in Ecclesie auctoritatem, sed solum in primam veritatem, ultimo resolutio fides nostra, quod assensum quem fidelis præter mysteria revelatis. Major est certa: id enim omnium doctrina, prima veritas est id in quod, falem partialiter, ultimo fides nostra quod assensum resolutio, fidei.

De Objecto Fidei,

fidei. Minor vero probatur. Quod est tantum conditio ad assentendum mysteriis revelatis, non est etiam particulariter motivum formale ad talem assensum: Sed testimonium Ecclesie est tantum conditio requista ad assentendum mysteriis revelatis: Ergo, &c. Major constat, Minor autem probatur. Testimonium Ecclesie se habet in ordine ad talem assensum, sicut propositio bonitatis objecti se habet ad voluntatem, ut circa ipsum amoris actum eliciat, quandoquidem ideo dimitaxat requiretur, quia sicut voluntas non potest amare objectum, nisi ei proponatur ab intellectu ejus bonitas; ita similiter nequit fidelis assentiri Deo sua mysteria revelanti, nisi per Ecclesiam ei proponatur & impetraret divina revelatio: Ergo si propositio bonitatis objecti, facta ab intellectu voluntati, est in doctrina Philosophorum conditio tantum sine qua non amaret voluntas, non vero motivum formale ipsius ad amorem, etiam partiale, sed hoc bonitatis dimitaxat convenient: ita similiter testimonium Ecclesie proponens aliquid tamquam a Deo revelatum, habet quidem rationem conditionis necessariae de via ordinaria, requisita, ut fidelis assentiat mysteriis revelatis, non tamen rationem causis, & motibus formalis, etiam particularis, ad talem assensum, sed hoc solum prima veritati revelanti convenerit.

54 Probatur tertio: Quamvis Moyses loqueretur ad pulum, inspiratione divina, tamen fides antiquorum, quod assensum quem præbant divinis mysteriis, ipsi a Moyse propositis, non resolvatur in eis, sed Dei testimonium, juxta illud Exodi 14. Crediderunt Domino, & Moysi seruo eis: quo significatur Judas Moyse credidisse, quia crediderunt Domino per Moysem loquenti: Ergo similiter licet Ecclesie proponat nobis mysteria fidei qua credenda sunt, & credenda a non credendis diffiniet, nostræ ratione fidei resolutio, quod assensum, non sit in illam, sed in primam veritatem revelata, que ut ostendimus in articulo precedenti, est objectum formale sub quo fidei. Unde 1. Joann. 4. Qui novis Deum, audit nos qui non est ex Deo, non audiatis nos; ac si dicaret, idem qui credit nobis loquentibus, quia credit Deo.

55 Denique suaderi potest conclusio: In id ultimo, quod assensum, resolutio non potest, etiam partialiter, fides nostra, quod importat aliquid creatum: Sed testimonium Ecclesie, etiam prout est organum Spiritus Sancti confidante, importat aliquid creatum: Ergo in illius fides nostra, quod assensum, ultimo resolutio nequit, etiam partialiter. Minor constat: Ecclesie enim importat certos homines a Spiritu Sancto directos, qui hanc dubie sunt quid creatum. Major vero probatur: In id dimitaxat potest ultimo resolutio fides quod assensum, quod est falem partialiter objectum formale ipsius subquo: Sed nihil creatum est etiam partialiter objectum formale subquo nostra fidei: Ergo fides nostra non potest, quod assensum, ultimo resolutio fides nostra, etiam partialiter, in aliquid creatum. Major est certa: id enim in quod, quod assensum, ultimo resolutio fides nostra, debet esse motivum formale talis assensus: motivum autem formale quo per fidem assentimus Deo, & objectum formale sub quo fidei, idem omnium sunt. Minor vero, quam negat Delugo, contendens objectum formale sub quo fidei nostra adquatum, esse compositum ex creato & increato, ministrum ex prima veritate loquenti, & testimonio Ecclesie, per quam loquuntur, probatur auctoritate D. Thomae hic art. 1. dicente: Si consideremus formalem rationem objecti fidei, nihil est aliud quam veritas prima: quia verba aperte significant, nihil creatum etiam partialiter, ingredi objectum formale sub quo fidei. Ratio etiam id suaderi: nam si objectum formale sub quo nostra fidei est partialiter aliquid creatum, fides nostra non est adequare divina, nec credereamus Deo propter solum ejus auctoritatem, seu veritatem, sed solum partialiter, nam etiam ei credemus propter auctoritatem creature, qualis est Ecclesia. Item fides non est virtus Theologica, cum de ratione virtutis Theologica sit, Deum tamquam objectum formale, & adquatum resolutio.

56 Nec valeret quod aliqui dicunt, nempe ad rationem virtutis Theologica satis est ut objectum formale quod, sit Deus, licet objectum formale sub quo sit creatura, vel aliquid compositum ex creato & increato. Non valet, inquit, quod Deum: At objectum sub quo est formulus quan objectum quod, ut ex dictis articulo precedentem constat: Ergo objectum sub quo virtus Theologica non potest esse aliquid creatum, vel mixtum ex creato & increato, sed solum ipsa prima veritas in dicendo, ut in ultima probatione nostra conclusio ostendimus. Unde egregie Gassianus lib. 4. de Incarnatione, cap. 6. Deus hoc dixit: verbum illius summa ratio est, removere argumenta, removere disputationes, sola mihi ad credendum sufficere persona dicens.

ARTICULUS III.

An revelationes private ad objectum fidei pertineant?

Notandum primo, revelationes aliquam posse dici pri-
vatam duobus modis. Primo ex parte persona cui
fit, quando scilicet aliquid revelatur per aliquam per-
sonam.

Solenitatis Objectiones.

57 Contra istam assertionem objicitur primo: Ad Rom. 10. 57 perdidicisti super fundamentum Apostolorum & Prophetarum. Ubis Paulus reducit totam fidem in Apostolos, quorum prædicatione primum illuxit.

58 Secundo: Augustinus supra citatus ait: Ego Evangelio 58 non credorem, nisi per Ecclesias Catholicas commoverem auctoritas: Ergo confit quod Ecclesie auctoritas est motivum falem partialis nostre fidei, subindeque, fidem in illam, particulariter falem, resolutio quod assensum, quem fideles probant mysteriis a Deo revelatis.

59 Tertio: In hoc folum fidelis distinguatur ab heretico,

quod fidelis credit Ecclesie, hereticus autem ei non vult credere, sed fidei prima veritati: Ergo signum est Ecclesie auctoritatem ad objectum formale sub quo fidei pertinere, & per consequens in eam assensum hominis fideis particulariter falem resolutio.

60 Quarto: Assensus fidei humanæ, quem damus Regi loquuntur per suos legatos, resolutio particulariter in auctoritatem nuntiorum: Ergo similiter assensus fidei, quem præbemus Deo, per Apostolos per Summum Pontificem, & Concilia loquuntur, resolutio particulariter in Ecclesie auctoritatem. Consequens patet, tum ex paritate rationis, tum etiam quia 2. ad Corinth. 5. Apostoli proponentes res fidei, dicuntur Chirilli legati, sed pro Christo legatione fungi.

61 Denique: Si queras ab aliquo fidei, quare credis Deum 61 esse Trinum & Unum? Respondebit, quia Deus revelavit. Si vero iterum queras: unde sis Deum revelatus? Respondebit, quia Ecclesia dicit: Ergo ultima fidei nostra resolutio fit in Ecclesiam, non vero in primam veritatem revelatum.

62 Sed haec levius fuit, & facile diluvi possum. Ad primum

enim respontetur, Apololum reducere falem ad prædicationem Apostolorum, & propositum Ecclesie, non ut rationem formalem auctoritatem, sed folum ut in conditio-

nem applicantem, eo proportionali modo, quo apprehen-

sio intellectus est conditio applicans objectum formale vo-

luntatis, scilicet bonitatem, ut in secunda probatione con-

clusionis declaravimus.

63 Ad secundum dicendum, verba illa Augustini, non si 63 guificare Ecclesie auctoritatem esse motivum, seu rationem formalem cur credamus Evangelio, sed folum illam esse ordinarium medium coguiscendi quid sit pro Evangelio recipiendum: unde ex illo testimonio folum potest colligi, ultimam fidei nostrae resolutioem, quod propositum & revelationem credendorum, fieri in ipsam Ecclesiam, ut in prima conclusione docimus; non vero quod assensum mysteriis revelatis, de quo est qualiter in praesenti.

64 Ad tertium respondeo, hereticus distinguui a fidei in eo

quod fidelis credit prima veritati revelanti, ut objectum for-

mali sub quo fidei; hereticus vero neque etiam ita modo

redit Ecclesie proponenti, & consequenter nec prima ve-

ritati revelanti, cum Deus revelaverit, Ecclesiam in pro-

ponendum rebus fidei errare non posse.

65 Ad quartum, concepsio Antecedente, nego consequen-

tiam, & paritatem: Ratio vero disparatis est, quia cum

fides, qua creditur Regi per Legatos suos loquenti, si fidei

manu, non est mirum quod pars ejus objectum formale sub

quo fidei, scilicet auctoritate Regis, auctoritas ipsa Le-

gati; subindeque nec quod in utramque resolutio quod

assensum: at vero fides nostra totaliter divina est; unde

testimonium humanum, sive auctoritas Ecclesie, quae est

quid creatum, non potest esse ejus objectum formale sub

quo, etiam paritale, sed tantum conditio requita ad ejus

motionem & causalitatem: sicut propositio bonitatis ob-

jecti, et tantum conditio necessaria, ut bonitas moveat vo-

luntatem ad sui amorem & præficationem.

66 Ad ultimum solutio patet ex dictis: resolutio enim si-

dei nostre fit in Ecclesiam, ut in regulam proponentem

creenda, & ea discernente non credendis, non vero

ut in rationem formalem credendi, seu assentiendo myste-

riis revelatis: haec enim non potest esse aliquid creatum,

vel mixtum ex creato & increato, sed solum ipsa prima

veritas in dicendo, ut in ultima probatione nostra con-

clusio ostendimus. Unde egregie Gassianus lib. 4. de In-

carne, cap. 6. Deus hoc dixit: verbum illius summa ratio

est, removere argumenta, removere disputationes, sola mihi ad

credendum sufficere persona dicens.

Disputatio Prima,

nam particularem, v. g. per S. Birgittam, vel S. Catharinam Senensem, non vero per Ecclesia Principes, ut per Prophetas, Apofolos, & universales Pastores, quos Deus esse voluit quasi universalia instrumenta, ad manifestandam doctrinam cœlestem, & quasi celos quodam in hoc spiritu mando Ecclesia. Secundo ex parte rei propria fœtu revelata, quando nimur veritas qua manifestatur, ad communem totius Ecclesie utilitatem & instrutionem non pertinet, nec ordinem habet ad Deum, si ad objectum formale quod respicit: Sed revelatio aliquius mysterii vel secreti, ad Christianam religionem pertinentis, aliqui persona particulari facta, est etiam a prima veritate revelante, & Deum objectum formale quod respiceret: Ergo ad fidem, ut virtus Theologica est, pertinet.

Nec oblat quod talis revelatio a tota Ecclesia non proponatur, sed aliqui persona privata fuerit: nam quod aliquid ab Ecclesia ut credendum proponatur, per accidens se habet respectu fidei, ut virtus Theologica est, sicut articulo precedenti §. 1. declaravimus, & patet in Angelis & primis parentibus, & aliis quibus mysteria fidei non ab Ecclesia proposita, sed a Deo immediate revelata sunt, que tamen fide infusa, & virtute Theologica credebantur. Unde quod revelatio divina privata, ut publica fiat, est prorsus accidentale respectu fidei, ut est virtus Theologica, licet ut est Catholica & universalis, sed ex tantum se extendat, que omnibus generaliter credenda proponuntur, non vero ad illud quod aliqui persona privata revelatur.

68. Notandum secundum fidem dupliciter considerari posse: primo ut est Catholica, seu universalis, & speciat ad totam Ecclesiam, per totum orbem diffusam: secundo ut est Theologica & divina, seu quatenus respicit divinam veritatem revelantem, ejusque testimonio innititur.

His primitis, facile poterit resolvi difficultas proposita, que Theologos in duas sententias extreme oppositas divisit: quibusdam affirmantibus revelationem privatum ad fidem sufficere, aliis vero id negantibus; in quam partem magis conuenire inclinat Thomistus. Exstimo tamen utramque sententiam conciliari posse, distinctione ad dubia duplicitas revelacionis private, & duplicitas fidei, Catholica & Theologica. Unde

69. Dico primo: Si Deus, etiam ut auctor supernaturalis, revelaret aliqui aliquid temporale, sub ratione temporali, quod proinde ad communem Ecclesie instructionem & utilitatem non pertinet, neque in Deum referetur, talis revelatio non spectaret ad fidem inutilem, supernaturalem, & Theologicam, sed ad donum Prophetie, vel ad aliud lumen supernaturale, per modum transuertientis communicatum.

70. Probatus prima pars: De ratione fidei, ut est virtus Theologica, est reficerre Deum ut objectum formale quod, & cetera omnia prout ordinantur ad ipsum: Ergo si aliqua revelatur a Deo sub ratione temporali, que non pertinet ad religionem Christianam, nec ordinem habet, non ad Deum, non attingerentur a fide, ut est virtus Theologica. Consequenter patet, Antecedens probatur, tum ex D. Thome hic art. 1. dicente: Nihil cadit sub fide, nisi in ordine ad Deum; tum etiam exemplo spei & caritatis, que etiam sunt virtutes Theologicae: nam quidquid per ipsam operatur, per caritatem diligitor, est in ordine ad Deum ut objectum formale quod.

71. Confirmatur: Fides in hoc distinguitur a prophetia, quod illa per se respicit aliquid exteriorum, ita vero aliquid temporale, ut docet idem S. Doctor in 3. dist. 24. q. 1. art. 1. quiaq. 3. art. 3. his verbis: Quoniam prophetia & fides sunt de exteriori, scilicet de passione Christi, non tamam secundum idem: quia fides formaliter passione ex parte illa quo subest aliquid exteriorum, scilicet in quantum Deus est passus; hoc autem quod temporale est, respicit materialiter; sed prophetia & contra: Ergo quando Deus revelat aliquid temporale sub ratione temporali, talis revelatio non pertinet ad fidem, sed ad lumen propheticum.

72. Ex hoc probata manet secunda pars conclusionis, que confirmatur potest & magis illustratur, hoc dicatur: Alienus datus revelationibus privatis ex parte materia, non potest pertinere ad dona Spiritus Sancti, vel ad prudentialm inutilem: Ergo cum non pertinet ad fidem, ut jam ostendimus, spectare non potest nisi vel ad prophetiam, vel ad aliud lumen supernaturale, per modum transuertientis collatum. Consequenter patet ex sufficienti enumeratione: vix enim aliud affligari potest, a quo elicatur talis afflensus. Antecedens vero probatur: Dona Spiritus Sancti, & prudentia inutile, solum resident in homine iusto, & in placentem in peccatore, ut docet exprefit D. Thomas de donis infra quæst. 8. art. 4. & 5. & 1. 2. quæst. 68. art. 5. & de prudentia inutile est certum, cum nulla virtus moralis per se inutile in peccatore ramineat: Sed cuiilibet homini peccatori potest fieri aliqua revelatio privata ex parte materia, ita ut ille prebeat afferentum: Ergo alienus datus revelationibus privatis ex parte materia, nec ad prudentiam inutilem, nec ad dona Spiritus Sancti pertinet potest.

73. Dico secundo: Si Deus aliqui in particulari revelaret aliquam, que ad Christianam religionem pertinent, & ad Deum ut auctorem supernaturalem reducensuram, talis revelatio, quanvis effet privata ex parte persona cui ficeret, pertinere ad fidem, ut est virtus Theologica, non vero ut Catholica est.

74. Prima pars patet ex dictis in precedentibus assertione: nam ut aliquid pertineat ad fidem, ut est virtus inutile & Theologica, sufficit quod prima veritati revelanti in-

natur, & Deum ut objectum formale quod respicit: Sed revelatio aliquius mysterii vel secreti, ad Christianam religionem pertinentis, aliqui persona particulari facta, est etiam a prima veritate revelante, & Deum objectum formale quod respiceret: Ergo ad fidem, ut virtus Theologica est, pertinet.

Nec oblat quod talis revelatio a tota Ecclesia non proponatur, sed communem totius Ecclesie utilitatem & instrutionem non pertinet, nec ordinem habet ad Deum, si ad objectum formale quod respicit, verbi gratia, si Deus mihi revelaret numerum stellarum quae sunt in caelo, vel arenarum quae sunt in littore mari, vel ea quae modi frumenti Indos & Tartaros, talis revelatio dicetur privata, non solum ex parte persona, sed etiam ex parte materie, seu rei que manifestetur & revelatur: Si vero aliquid ad communem totius Ecclesie instructionem pertinet, mihi patueret, talis revelatio efficit solum privata ex parte persona, non vero ex parte materie, seu rei revelata.

Ex quo probata manet secunda pars, que potest confirmari ex Scriptura: nam ad Ephel. 2. fides Catholica dicitur adscripta super fundamentum Apofolorum & Prophatarum, id est supra revelationes per eos factas in novo, & veteri testamento. Et David Psalm. 86. loquens spiritualiter de Ecclesia aedifico, ait: Fundamenta eius in montibus sanctis, id est in Principibus Ecclesie. Unde Augustinus in Psalm. 35. Quando orient Sol (inquit) prius luce montes illustrat, & inde lax ad humilissima terrarum descendit: sic quando venit Dominus noster Jesus Christus prius radicit in altitudinem Apofolorum, prius illustravit montes, & sic descendit lumen eius ad convallum terrarum.

Addo quod religio Christiana, & fides Catholica, debet proportionari in attingendo suum objectum, cum fides sit fundamentum religionis Christianae. Sed religio Christiana solum versatur circa cultum communem quo fidem protestamus, verbi gratia per usum sacramentorum, aut oblationis sacrificii Missie, vel per ceremonias in tota Ecclesia uirtutis, quibus fides nostra protestatur: Ergo etiam fides, ut Catholica & universalis est, solum versatur circa veritates communes, toti Ecclesia a Prophetis & Apofolis propositis. Unde Sanctus Thomas infra quæst. 5. art. 3. in corp. ait: Formale objectum fidei (ut Catholica est) est veritas prima, secundum quod manifestatur in scripturis sacris, & doctrina Ecclesie que procedit ex veritate prima. Et quæst. 171. in prologo docet ad fidem pertinere tantum ea, que proponentur omnibus credendis. Ubi etiam loquitur de fide ut Catholica, non vero ut Theologica est. Item 1. par. quæst. 1. art. 3. ad 2. dicit, quod fides nostra immixta revelationi, Apofolis & Prophetis facta, qui Canonicos libros scripserunt; non auctora revelationis, & quia sunt alii docti bus facta. Quod etiam de fide, ut Catholica est, debet intelligi.

Ex his facile solves argumenta contra precedentibus conclusiones hæri solita: hac enim solum probant, revelationes privatas tam ex parte materia, quam ex parte persona, non pertinere ad fidem: vel si fiat mentio de revelationibus privatis solum ex parte persona, non vero ex parte materia, solum convincent tales revelationes non spectare ad fidem, ut Catholica & universalis est: unde magis confirmant, quam infirmant nostram sententiam.

Ex his etiam intelliges, quod si Deus aliqui persona privata veritatem aliquam eternam, & ad Christianam religionem pertinentem, revelaret, fide infusa & Theologica deberet credi ab eo cui fieret talis revelatio, non vero ab aliis quibus eam manifestaret; quia nemo privatas revelationes tenetur credere, nisi ille a tota Ecclesia ut credende proponatur.

Quærit D. Thomas art. 2. hujus questionis, an objectum fidei sit res aliqua simplex, ut Deus, Trinitas, anima, mundus, Angelus, &c. vel complexum, seu compositum per modum enunciabilis, ut Deus est Trinus, Verbum est incarnatum, Christus non est creatura? Et respondet objectum fidei duplicitate confidari posse, nempe ex parte rei crediti: & hoc modo est aliquid simplex, & incomplexum: & ex parte creditis, & hoc modo est aliquid complexum per modum enunciabilis: quia cognitionis intellectus nostri est per compositionem & divisionem, seu, quod in idem recedit, per affirmationem & negationem; gratia autem qualis est fides, non destruit, sed potius perficit naturam. Hæc doctrina D. Thome est omnino certa, & circa illam nulla se offert celebris diffulta. Unde sit

De Objecto Fidei.

ARTICULUS IV.

Utrum objectum fidei sit necessario verum, ita ut fides falsum subesse non possit?

81. Ex duplice capite concepi potest, quod fidei, ejusque objecto, solum fidei possit: primo ex parte dei dicens & revelantis, si videlicet possit mentiri, & aliquid ipsum nobis ut verum proponere: secundo ex parte hominis creditis, si nimur possit fide divina credere aliquid esse & revelatum a Deo, quod tam est falsum, & ab eo non revelatum, sive si possit nisi fide divina ad elicendum astensum falsum & errorem. Unde ad plenam & perfectam propositione difficultatis resolutionem, haec duo paragraphi sequentibus breviter examinanda & discutiendu sunt.

§. I.

Prima difficultas resolvitur, & Deum nec per se, nec per alium mentiri posse, subindeque nec ex Deo dicente, fidei falsum subesse demonstratur.

82. Olim Priscillianisti, si disti a Priscilliano Episcopo Abulensi, eorum Autesignano, blasphemantes dixerunt Deum esse auctorem falsitatis & mendacii: ut inde colligerent licitum esse nobis mentiri, & mendaciam firmare juramento: si ergo venit Dominus noster Jesus Christus prius radicit in altitudinem Apofolorum, prius illustravit montes, & sic descendit lumen eius ad convallum terrarum.

Inter Catholicos autem aliqui affirmant, *quod licet Deus de potentia ordinaria non possit mendaciam dicere, bene tamen de potentia absoluta, si non per se, faltem per alium. Sic docet Holcot, Aliaconis, & Gabriel, relati a Banne hic art. 3. dub. 1. Quam sententiam, ut speramus blasphemiam, & manifestum errorum, alii Theologi rejecti & detestantur. Quare

Dico primo: Deum, etiam ut potentia sua absoluta, nec per se, nec per alium mentiri posse, subindeque nec ex Deo dicente fidei falsum subesse.

83. Probatur primo ex Scriptura, que non minus removet a Deo mendaciam, quam mutabilitatem, cum sic ait Numer. 23. Non est Deus quasi homo, ut mentiri, neque ut filius hominis, ut miseretur: Atqui mutatio repugnat Deo absolute: Ergo & mendacium. Item ibi Scriptura non quod de facto contingit affirmat (sunt enim aliqui homines, qui nunquam de facto mentiri sunt, ut Beata Virgo) sed describitur Dei, & hominis natura, quod hic ad mendaciam est inclitus, & sapienti mentitur; Deus autem nec mentitur, nec mentiri potest quod nulli puto homini convenit.

84. Confirmatur ex Apostolo ad Hebreos 6. ubi sic ait: Velen Deus abundantia ostendere immobilitatem confitit sui, interpositum iuramentum, ut per duas res immobiles (scilicet promissionem, & iuramentum) quibus impossibile est mentiri Deum firmans faciem habemus. Ubi docet Deus ex abundantia, id est sine necessitate, adducere iuramentum promissum fidei, ut ostenderet eum immobilitatem? quippe quia promissa divina per se sola immobilia est, eligit omnino impossibile mentiri Deum, sive promissio fidei, sive iuramento; ita ut tam promissio, quam iuramentum sint duas res immobiles, quibus singulis impossibile est Deum mentiri. Loquitur autem de impossibiliitate absolute, quia aliquo non habemus firmissimum iuramentum, seu fortissimum spem: possemus enim dubitare cum Deus effet ulius potentia sua absolute, si de potestate absoluere mentiri posset, ut postea dicimus.

85. Probatur secundo ex SS. Petribus qui docent tam esse impossibile Deum mentiri, quam Deum non esse, aut non esse omnipotentem: Sed absolute impossibile est, Deum non esse, vel non esse omnipotentem: Ergo & illum mentiri. Minor patet: Major probatur ex Athanasio lib. de Incarn. Verbi, ubi afferit, Absurdum esse dicere, Deus potest mentiri: si enim dixit quod perituri sumus, non esse Deus, si non periremus. Et Anselmus lib. 1. cur Deus homo cap. 12. Non sequitur (inquit) si Deus vult mentiri, jupiter enim mentiri, sed potius Deum illum non esse. Augustinus etiam lib. 1. de Symbolo cap. 1. hoc scribit: Deus omnipotens est, & cum sit omnipotens, non potest, non potest, mentiri non potest, falli non potest, & magis patet: quia veritas non recipit mensuram, nec Dei veritas levioris erroris. Similiter D. Thomas ad Timoth. 2. lecit. 2. super verba illi Apostoli: Illi fidelis est, negare seipsum non potest, haec scribit: Ergo Deus non est omnipotens. Cui objectioni sic respondet: Respondeo ex hoc est omnipotens, quod seipsum negare non potest.

Præter enim deficere, magis pertinet ad impotenciam; quia quod aliquid deficere a suo esse, est per debitatem virtutis proprie: Christum autem negare seipsum, est deficere a seipso: hoc ergo ipsum quod non potest negare seipsum, est ratio perfectæ virtutis proprie: Absurdum ergo & ridiculum est quod dicunt Adventarii, Deum non posse mentiri de potentia ordinaria, bene tamen de absolute & extraordinaria; cum mentiri, sicut & peccare, non sit effectus, sed potius defectus potentie, & Deus (ut inquit S. Doctor) ex hoc sit omnipotens, quem mentiri non potest.

Probatur tertio ratione quam inserviant SS. Patres locis 86 adductis, & D. Thomas hic art. 3. in corp. ubi sic ait: sub veritate prima non potest stare falsum, sicut neque sub vere non est, nec malum sub honestate. Ex quibus verbis hoc potest argumentum confici: Deus est prima veritas: Sed repugnat primam veritatem mentiri: cum mendacium sit deviatio a veritate, & prima veritas a veritate deviate nequeat, alioquin deficeret a seipso, & sic non esset prima veritas & indistincta: Ergo impossibile est Deum mentiri, etiam de absolute potentia.

Confirmatur: Si Deus quacunque potentia mentiri posse, non esset summa veritas; sicut non esset summa honestas, si quacunque potentia peccare posset, & male agere; major enim est illa veritas & honestas, que nullam potest posset a vero & a recte aberrare: talis vero & tantum veritatem ac honestatem non esse possibilium, aut non esse re ipsa in Deo, ineptum est, ac Deo injuriosum asterner: cum Deus sit id quo nihil melius & perfectius existigari potest.

Denique suaderi potest conclusio ex absurdio & inconveniente, quod sequitur ex adversa sententia: si enim Deus mentiri potest de potentia absoluta, tota fides nostra naturat; quomodo enim scire possemus, quod Deus tali potestate non fuerit usus, quando mysteria fidei revelavit? Quod si dixeris ipsum revelare se mentium non fuisse, de hac revelatione eadem currit difficultas: potius enim ex suis sceris & occultis judicis similiiter mentiri in ea de revelatione, qua se mentium dixisset.

Non solum fides prædictis testimoniis, & rationibus, 89 demonstratur Deum non posse immediate per seipsum mentiri, sive falsum revelare, sed etiam quod neque per alium id praestare posset: cum enim Deus ipse sit qui loquitur per ministrum, juxta illud 2. Regum 13. Spiritus Domini locutus est per me, & sermo eius per lingua meam; & illud Matth. 10. Non enim vos estis qui loquimini, sed spiritus patris vestri qui loquitur in vobis: quod Deus utatur ministerio ad mentendum, non obstat quo minus mendacium in eum referatur, & ipsi attributus.

Confirmatur: Sicut mere materialiter se habet quod 90 quis loquatur nubibus vel Scriptura, subindeque obligatio veritatis eadem omnino est, quocunque modo quis loquatur: ita proflus materialiter se habet, quod Deus loquatur immediate per se vel per nuntium suum, cum nuntius sit verum instrumentum, sicut Scriptura, vel alia signa.

Confirmatur amplius: Si non esset omnino impossibile 91 Deum mentiri, etiam per ministros, sequeretur quod nostra fides, que divina revelatione innititur non haberet firmam & stabile fundamentum; quia tota fere Scriptura revelata est nobis ministerio Angelorum, Prophatarum, Apofolorum, & Evangelistarum: Sed hoc non est dicendum: Ergo nec illud.

Addo quod si Deus loquitur ad homines per ministros, 92 verbi gratia per hominem, vel Angelum, immediate loquitur ad aliquem illorum; non potest enim mediate loqui ad nos, nisi immediate loquitur ad ministerium: Ergo si impossibile est Deum mentiri, aut falsum dicere, loquendo immediate per seipsum, etiam ex impossibile ipsum mentiri loquendo per alium. Velenum ille id ipsum quod ei locutus est Deus referret, aut diceret aliud: si idem referret, mente ministerio, mentiretur Deus; si vero aliud diceret, solum minister ex seipso mentiretur, non vero Deus per illum: sicut in humanis quando servus loquitur aliquid ab eo quod dominus ipse præcepit, non mentitur dominus, sed servus.

§. II.

Corollarium notari dignum.

Ex ditis inferes, Deum non posse esse causam specie: 93 lam & directam in nobis alienum falsi & erroris, ut falsus & errorum est; licet actum illum pro materiali, seu quantum ad entitatem & substantiam, causare posse. Ratio patet ex supradictis: Deus enim tam bene est prima veritas, quam summa honestas: Sed ex eo quod est summa honestas, non potest velle & causare aliquid malum sub illa, formaliter, etiam in nobis: Ergo etiam ex eo quod est prima veritas, non poterit esse causam directa & specialis in nobis erroris aut falsitatis, sub hac formalitate, licet actum falsum & errorum pro materiali causare posse. Eadem ratio convincit, Deum non posse affectu habitum