

Universitätsbibliothek Paderborn

**R. P. D. Henr. Harphii Theologi Eruditiss. Ordinis
Minorvm, Ac Rervm Divinarvm Contemplatoris eximij.
Theologiæ Mysticæ Libri Tres**

Henricus <Herpius>

Coloniæ, 1611

De differentia inter virtutes, dona, beatitudines, & fructus secundum
gradum, & finem. Cap. LI.

urn:nbn:de:hbz:466:1-37362

iusto per gratiam. Secundò, vt disponente, & sic fruimur virtutibus, quæ disponunt nos ad beatitudinem obtinēdam. Tertiò, vt perficiente & p̄mū eliciente, & sic fruimur charitate. Quartò, vt mouente aut imperante, & sic fruimur voluntate. Quintò, vt beatificante, & sic fruimur solum Deo. Et dicitur propriè fruitio, quia fruitio dñs importat, scilicet delectationem, & omnimodū queritatem, propter affluentiam omnis boni, quo totus appetitus quietatur ex contumtione finis ultimi. Fruendum est igitur propriè solo Deo, quia fruitio nis obiectum est summa bonitas, summa felicitas, summa satietas, & finis ultimus, animaq; centrū, in quo solum natura humana perfectè quietari potest. Dicimur tamen etiā frui virtutibus, & opera virtutum propreterea dicuntur fructus quadruplici ratione. Primo, quia de spiritu quasi de ligno vita colliguntur. Secundo, quia propter se à spiritu rationali appetuntur. Nam secundum Augustinum, frui est amore inhārere alicui rei, propter seipsum. Tertiò, quia cum spirituali delectatione & gaudio habentur. Dicit enim Augustinus, quod frui est uti cum gaudio. Quartò, quia spirituales humores, id est boni mores inde gerantur. Deniq; secundum Alexandru de Halss in illa definitione Augustini, frui est amore inhārere alicui rei propter seipsum, amorem communiter accipitur ad omnes virtutes Theologicas. Comprehendit enim amorem summæ veritatis, qui est fidei; & amorem expectatiæ beatitudinis, qui est spei; & amorem summi boni, qui est charitatis.

De differentia inter virtutes, dona, beatitudines, & fructus secundum gradum, & finem. Cap. L I.

Apost. 22.

Fruitus spiritus quid.

Sub umbra illius, quem desideraveram, sed, &c. Isti sunt fructus huius vite, de quibus habetur in Apocalypsi, qui crescunt ex vera aqua parte fluminis, id est, vita praesentis, & futura. Sed in statu praesentis miseria profert fructus imperfectos, & immatuos; in statu vero gloria profert maturos; quos non secludit ab iniucem, nisi flumen mortalitatis vita praesentis. Citra flumen enim sunt iusti perfecti in praesenti vita, & ultra flumen sunt beati in patria. Est autem fructus iste dulcedo quadam in praesenti, vel refectio sue prægustatio ineffabilis delectationis vita futura, subsequens in anima beata, ex adoptione filii, & ultimi expectati. Sicut enim fructus corporalis ab arbore procedit ad finem, ut quis eodem fruatur, sic actus nostri procedunt à Spiritu sancto, ut mens hominis bene ordinetur, & eiusdem delecta-

letabiliter fruatur: quamvis in se nullo modo delectabiles sint. In quo fructu præsens miseria fit tolerabilior, & in operatione fit homo feruentior: quia coauget operationem propria delectatio, & fini fortius adhaeret ab omni alio substractus, eò quod anima sancta perfectioni suæ coniungitur, & in delectationem verissimam immortatur. Quod autem amplius delectat, id feruentius operemur necesse est. Unde sicut fructus Spiritus sancti, est ultimum expectatum in vita spirituali, ut scilicet fruibiliter quis virtutes possideat, tam in agendo, quam in casando & patiendo, sic etiam in homine summam videtur exigere perfectionem: quia sicut donum potest in id, in quo non potest virtus, ut virtus, & beatitudo in id, in quo non potest donum secundum rationem dæni: sic & fructus potest in id, in quo non potest beatitudo sub ratione beatitudinis, quia non se nper beatus beatitudine via percepit fructus. Virtutes enim & dona, & beatitudines sunt habitus, sed fructus sunt delectationes ex actionibus illorum circa obiectum prouenientes: virtutes etiam acquisitæ, ut acquisitæ, differunt ab eisdem ut gratuitæ, & etiam à donis ac beatitudinibus, non solum secundum gradum, sed etiam secundum finem. Pro quo notandum, quod virtutes acquisitæ tam morales, quam speculatiæ finem habent boni operationem, vel veri cognitionem, ut est sistens intra limites naturæ, & modo naturali, quia, ut purè acquisitæ, finem habent alium perfectum. Virtutes autem, prout sunt gratuitæ, finem habent operationem circa bonum, & cognitionem circa verum, super limites naturæ, & modo supernaturali: quia factæ per charitatem, quæ est forma virtutum, alium finem sibi præstituunt, quam ex se habent, in quantum puræ sunt acquisitæ, quia prout gratuitæ sunt, finem suam habent suam charitatis. Exempli gratia: In virtutibus moralibus, secundum virtutem prudètiae, in operatione boni imperturbabiliter agentes, & non impediti, sedatis passionibus, beati sumus ut homines felicitate civili: & in virtutibus intellectualibus secundum virtutem sapientiæ in speculatione veri, imperturbabiliter, & non impediti, vacantes ab omni opere exteriori, beati sumus ut homines felicitate speculatiæ, tāquam perfectionem illarum affectui, prout sunt nudæ virtutes. Hic tamen non debet quiescere Christianus, finem scilicet virtutum porrèdo in operatione boni, quod ad regimen vita, & in veri speculatione circa creaturas ex creaturis accepta: sed finem earum ponere debet in dilectione boni illius, quod est summa omnis boni;

L 2 & in

Finis vita-
tum.

& in veri filius cognitione, quod est summa omnis veri: nō quantum naturaliter ex puris naturalibus debet diligi & cognosci, sed quātum per fidem & adiutorium diuinę gratię. Et tunc virtutes, quae dicuntur à Philosophis humanæ, dicuntur à Christianis gratuitæ per gratificationem Spiritus sancti, cuius adiutorio sunt facta. Et non differūt nisi sine, quem finem, vt sunt gratuitæ communem habent cum donis & beatitudinibus: quibus cum homo fuerit perfectus, tunc fructū ex finis adeptione, & coniunctione cum ipso fine, quantum præsens vita patitur, percipit, tanquam verè beatus felicitate, qua felices sumus, nō iam vt nudi homines, sed solummodo vt super homines ceteros excellentes, vt pote, quasi iam dī effecti, quia Deo coniuncti.

Ad maiorem autem evidētiām sciendum, quid sicut homo spiritualis carnem suam nutrit & fouet, vt Dei creatura saluetur: & eam in desiderijs eius impletis negligit, ne diuina iustitia per hoc offendatur: sic econuerso carnalis homo carnem suam per vñinersa vitias, effluere, diuinam cōtemnendō iustitiam, ne desideria illius offendantur. Quod tam in viris spiritualibus, quam carnalibus quidam faciunt more humano, quidam modo superhumano, quidam vero modo inhumano. Et secundūm hoc, tanquam ex operibus nobis cognitis, secundūm gradus perfectionum per ordinē distinctos, ponamus distinctionem secundūm gradus & ordinem, tam in habitibus laudabilibus, quam in vitiis eis oppositis. Quod vt per exempla manifestus pateat, assūmamus ad hoc vnum habitum virtuosum, scilicet fortitudinem ex parte spiritus, & vnum virtiosum, scilicet luxuriam ex parte carnis. Nam sicut homo carnalis humano modo curam carnis habere dicitur in desiderijs eius expendis, quando modo naturali querit eius delectationes, naturæ limites non exiens in fruendo venereis delectationibus: sic spiritualis humano modo carnē suā in expēdiis eius desiderijs negligit, eam periculo mortis exponens, ne diuinam offendat iustitiam: quod sit per fortitudinem, prout est virtus, præciam habens rationem virtutis, que curam carnis gerit, non exponens eam periculō mortis, nisi quādo & quomodo oportet, & hoc ne offendatur diuina iustitia, & bonū virtutis, secundūm quoddicūz. Ethicorum: Fortis instupefactibilis est, vt homo timebit quidem vt oportet, & vt ratio dicit sustinebit boni gratia. Hic enim finis est virtutis, & in hoc consistit fortis dilectio: quia tamen secundūm fortitudinem, quæ virtus est, cum tristitia & dolore sustinet aspera carnis, & vel let

Fortitudo
virtus..

vellet non sustinere, &c opportunatatem non adesse talia sustinendi; sed cum adsumt conditionaliter, manu talia sustinere, quam bonum virtutis offendere, quamvis hoc faciat cum tristitia & dolore. Secundum, sicut carnal isuperhumano modo curam carnis habere dicitur in desiderijs eius explendis, cum hoc facit modo supernaturali, limites natura exiens per exquisitas malitias, veneras querendo delectationes; sic spiritualis in desiderijs spiritualibus explendis carnem suam neglit, ne diuinam iustitiam & bonum virtutis offendat, cum carnem suam superhumano modo mortis exponit periculo, quando & quomodo oportet. Iam quidem non cum anxietate & dolore, sicut fortis fortitudine fortitudinis, sed cum gaudio & exultatione, sicut fortis de'nis donum. dono fortitudinis, iuxta illud *Lucas*: *Gaudete & exultate in die illa, &c.* *Lucas 6.*

Tertio, sicut homo carnalis inhumano modo curam carnis habere dicitur in explendis eius desiderijs, quando contra modum naturae, & extra limites naturae eam libidine commaculat, scilicet cum bestiis, vel masculus cum masculo turpitudinem operando; sic spiritualis inhumano modo carnem suam in explendis eius desiderijs adeo neglit, quod eidem inhumaniter velut asino vix necessaria vitæ concedit, diversis eam miserijs exponens, & quantum in se est, opportunatam affertans, ut eam pro bono virtutis & iustitiae, morti frequenter exponat, vitam habens in rædio, & mortem in desiderio: quod sit per fortitudinem, quæ est beatitudo. Et hic vocatur modus inhumanus, quia sit potius habitus diuino, quam humano. Hinc Philosophus vocat hanc *Beatitudinem*, virtutem heroicam, id est, diuinam, qua seilicet ex hominibus sunt dij propter virtutis excellentiam. Dicitur enim virtus diuina, cum *Virtus diuis* virtutem dirigit super omnem hominem, & humanam virtutem, *vina*, quia talis virtus inest hominibus iam Deo vniuersi, & quodammodo deficitis propter nimiam approximationem, & assimilationem ad Deum. Admirabilis quidem & supernaturalis est homo ille supremum virtutis attingens, & super omnes homines virtutem dirigens, quæ virtus homines quodammodo deos constituens, ineffabilem fruitionem diuinam dulcedinis eis administrat. In quolibet ergo genere virtutis dicitur esse opus virtutis, ut virtus est, cum illud agit ut homo, & humano modo. Dicitur autem opus esse doni, ut donum est, cum illud agit ut homo, sed superhumano modo. Dicitur autem opus esse beatitudinis, ut beatitudo, cum illud agit ut homo, sed ut iam deificatus, *Psalms. 11.* iuxta illud *Psalmista*: *Ego dixi, dy estis.* Ex his ergo pater, quod donum potest

potest in id, in quod non potest nuda virtus: & beatitudo in id, in quod non potest donum secundum rationem doni: & fructus in id, in quod non potest beatitudo sub ratione beatitudinis, quia non semper beatus, beatitudine via percipit fructus.

De fruitione dinina in hac via, & in patria: ac de primo fructu Spiritus sancti, qui est charitas, qua tria in nobis operantur. Cap. LII.

Sub umbra illius, quem desideraueram, sedi. Fructus isti spiritus non dicunt in nobis nouos habitus, sed consolacionum status, quibus spiritus iustorum consolantur, & in eis delectantur, quae delectationes consequuntur opera perfecta. Vnde, quia procedentes a spiritu sancto mentem delectant, sicut fructus materialis procedens de arbore, percipit cum quadam suavitate; ideo nomine singulorum fructuum intelligitur ipsum opus cum delectatione ex ipso coelestante, vel ipsa delectatio coelestis ex opere: quam delectatione Deus summe requirit in opere, dicente psalmista: *Delectare in Domino, & dabit tibi penitentes cordis tuus.* Delectatio in domino, est delectatio bona conscientiae, & sapor castitatis, humilitatis, patientiae, charitatis, mansuetudinis, & aliarum virtutum. Quae delectatio maior est omnibus alijs delectationibus corporalibus. Et cum in his delectamur, in domino delectamur. Amor enim verus, qui, secundum Gregorium, nunquam potest esse otiosus, sicut semper cogit ad proximam, & opera bona, licet eidem semper quadam fruitio comitatur, vel quidam amor fructuus. Et quando magis sui vehementia, puritate ac perfectione propinquat amori eterno, tanto magis & ipli fruitioni propinquat, quae quiescere cogit in dulcedine diuini amoris: quod dicitur *iugum Domini suave.* De quo Bernardus: O iugum amoris Christi, quam dulciter capis, quam gloriosè illaqueas, quam fortiter stringis, quam suaviter premis, quam delectabiliter oneras: quia nimis amor Christi est parricipatio quadam diuina naturæ in nobis, & per eam Trinitas habitat in nobis, sicut anima habitat in animo, & econuerso. Amor enim transfert animam in animam similitudinem quantum potest, etiam quantum ad consimiles operationes arduorum & difficultium: & exinde redditur *iugum Domini suave.* Sicut enim, secundum Thomam in libro de Beatitudine, fruitio patriæ est delectatio proueniens ex perfecta coniunctione intellectus, & affectus in Deum, ut poterit anima figit intellectum in

Psalm. 36.

Delectatio spiritus.

Matthew. 11.

Fruitio patriæ.