

**DN. DVRANDI|| à Sancto Portiano, in Senten=tias
Theologicas Petri Lombardi|| Commentariorum libri||
quatuor.||**

Durandus <de Sancto Porciano>

Antverpiæ, 1567

Quæstio sexta. Vtrum morosa delectatio quam quis habet de peccato
mortali sit peccatum mortale.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-72607](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-72607)

Magistri Durandi de

sensituum, non absolutè, sed secundum quod depresso
non expectans in motu suo deliberatione rationis, sed ea
preueniens. Et ideo dicitur esse perpetuae corruptionis.

7 Q V A N T V M ad secundum aduentum est q
omne peccatum est deuiaſio alia lege naturali, vel
diuina, vel quacunq; alia lege recte posita. Et quia omniſ
lex habet unum coactum per poenam (Alioquin fruſtra
ferrentur leges si eas liceret impunè transgreſi). Ideo se
cundum vnamquaq; legem peccatum dicitur mortale,
quod pena mors damnatur, veniale vero dicitur quod
leuiori pena punitur. Vnde Aug. Homel. 7. ſuper Ioan. di
cit quod crimen est quod damnationem meretur, crimen
vocans peccatum mortale. Veniale autem (vt dicit) est
quod non meretur damnationem. Iacet autem proprius mors
ſit priuatio vite corporalis, tamen per quamdam similitud
inem priuari finaliter viſione diuina & incurrit poena
gehennæ mors dicitur ſicut & ipsa viſio dicitur vita, Ioan.
17. Hac eft inquit vita æterna vt cognofcant te ſolum ve
rum Deum, &c. vnuſquig autem vitam suam dicit in eo
confiſtere in quo delectatur. Et ideo propter ſumman de
lectationem quae eft in viſione diuina in ipſa dicitur con
fifte vita noſtra. Erin eius priuatione cum afflitione ge
hennæ, mors. Sic ergo quo ad. Theologos quorū eft
conſiderare opera humana, quatenus regulantur lege di
uina, peccatum mortale dicitur quo quis meretur finali
ter priuari viſione diuina, veniale vero quod non meretur
hanc poenam.

8 Hoc ſuppoſito dicendum eft primò q in ſenſualitate
nullum poterit eſſe peccatum ſecundū ſe, nec veniale nec
mortale, ſed eft ſolum in ea peccatum veniale tantum ex
negligentia rationis. Secundum eft quod in ratione infe
riori inuicu poeſt eſſe peccatum mortale, niſi ex con
ſenſu, vel negligentia rationis superioris. Primum patet,
quia ibi primò inueniuntur ratio peccati vbi inueniuntur do
minium voluntatis (Joquimur enim niſi de peccato in
moris, genus aut moris primò incipit vbi dominii vo
luntatis reperitur, ſecundū eſt aliquid imputatur nobis ad
culpam, vel meritos), ſed voluntas non habet dominium ſu
per motus ſenſualitatis niſi quia a ratione preueniri po
tent (Non enim poeſt ferri imperio voluntatis niſi vbi
poteſt preueniri iudiciu rationis) ergo moſ ſenſualita
tis nullum eft peccatum ſecundū ſe, ſed ſolum ex negligentia
rationis, vel voluntatis non preuenientis. Tale autē ſolum
poteſt eſſe veniale peccati & leuiſimum, quia vbi non po
tent eſſe cōpletum voluntatis dominii ibi non poeſt eſſe
perfictum peccatum, ſed refpectu motu ſenſualitatis vo
luntas niſi poeſt habere cōpletum dominium, quare &c.
Minor probat quia voluntas ſolum habet completi dom
inium in illis actibus qui ex imperio voluntatis proce
dunt, & hi ſunt actus deliberationem ſequentes, qui nullo
modo ſunt actus ſenſualitatis que eft perpetua corruptio
nis (vt dicitur) licet poſit eſſe actus appetitus ſenſualitatis
prout natus eft obediens rationi. Incompleti autem dom
inium habet voluntas in illis actibus qui non per imperio
rationis, aut voluntatis procedunt, ſed tamen voluntas
eos impideſt poterat, ſi ratio in preueniendo eos perungil
fuſſerit. Et hi dicuntur motus ſenſualitatis qui ideo peccata
ſunt, quia quodlibet eorum preueniendo impideſt poſu
tus, non autē omnes ſimil, quia dū in obuiare nitimus
ex altera parte poeſt inſurgere motus illiſitus, quia non
poteſt ratio ſimil, & actus ſemper eſt intēta ad renitendū
omnibus que inſurgere poſſunt. Et ſic patet primum.

9 Secundum ſic patet, non meretur quis poenam legis
niſi per peccatum comiſionis, ſive comiſum in legem,
Rom. 1. qui in lege peccauerunt per legem iudicabuntur.
Sed mors æterna que eft caria viſionis diuina: & poena
gehennæ eft poena ſolius legis æterna, vel fidei per reue
lationem habita: poena enim legis non excedit cognitio
nem legis. De beatitudine autē vel gehenna nulla lex co
gnitionem tradit, niſi lex fidei, ergo nullus peccando me
retur morte gehennæ, niſi quatenus peccat contra legem
æternam, vel legē fidei, ſed omne tale peccatum contingit
ex conſenſu vel negligentia rationis superioris, cuius ſoli
us eft attendere ad legē fidei: ergo &c. Et confirmatur,
quia lex nō ſolum attendit penas ad coherendū malos,
ſed etiam p̄m̄ia ad conuocandū bonos. Sed nullus bene
agens meretur vitam æternam, niſi directus a lege fidei.

Sancto Porciano

ergo nullus quantumcumq; male agens mererit mortem
æternam, que eft mors gehennæ, niſi ſub lege fidei: vco
autem eft ſub lege fidei non ſolum conſenſu, ſicut eft in his
qui credunt, ſed obligacione quomodo omnes ſunt ſub
lege fidei etiam Iudei, & Gentiles: nec excusat qui, fi ^{In. 3. d.}
non credit ex quo prædicationem fidei audiuit, vel audi
re potuit, & contempnit. Nullus enim eft, qui ſi fecerit quod
in ſe eft, quin Deus ei reueleret ea quae ſunt fidei, fine qua
buſ non eft iſalus, vel per ſeipſum apſcipiendo, vel per hu
manum mysterium exterius docendo.

10 A D primū argumentum dicendum quod virtus
non habet eſſe in ſenſualitate, ſtrictè accipiendo ſenſuali
tatem, ut ſupra dicitur eft, quia virtus non eft ſine electione
(vt dicitur, 2. Ethic.) motus autem ſenſualitatis iunt illi
qui præueniunt electionem, & deliberationem rationis.
Vnde temperantia & fortitudo, licet ſint in appetitu ſen
ſitio, vt obedit rationi, non tamen ſint in ſenſualitate
proprii loquendo. Et per eandem rationem, nec virtus
ſecundum compleat rationem peccati, quod eft pecca
tum mortale, ſed ſolum peccatum veniale ex negligentiā
rationis non præuenientis.

11 A D ſecundum dicendum quod illud quod ex genere
ſuo eft peccatum mortale, efficitur veniale propter imper
fectionē actus moralis, ut magis patet in inferiori. Et ideo
licet circa obiecta ſenſualitatis contingat peccare mor
tale ex genere actus: tamen motus ſenſualitatis in hoc
non poterit eſſe peccatum mortale propter ſuam imperfe
ctionem, quia deliberationem præuenit.

12 A D primū argumentum alterius partis dicen
dum quod illud quod eft nobis proprium pertinet ad ra
tionem essentialiter vel participatię. Appertit autem
ſenſitius in nobis licet non pertineat ad rationem essen
tialiter, tamen participat aliqualiter de ratione in qua
cum eft natus obediens rationi. Et hoc modo poterit eſſe
ſubiectum virtutis & vitii.

13 Ad aliud dicendum quod Aug. diffiniuit peccatum ^{Inf. d. 42. q.}
mortale ſolum, quod nunquam committitur niſi ex conſen
ſu vel negligentia rationis superioris, ut deducunt eft. ^{6. mon. II.}

Q VÆ S T I O S E X T A.
Vtrum morofa delectatio quam quis habet cogitan
do de peccato mortali, ſit peccatum mortale.

^{Thob. 1. 2. q. 74. a. 8.}

P Oftea queritur, vtrum morofa delectatio quam quis
habet cogitando de peccato mortali ſit peccatum mor
tale. Et videtur quod non, quia ſecundum Philos. 10. Ethic.
delectationes differunt in bonitate & malitia ſecundum
differentiam operationum. Sicut igitur ſe habet cogita
tio inferior ad actum exteriorē, ſic delectatio cōsequens
actum interioris cogitationis ad delectationē conſequen
tem actum exteriorē, ſed cogitatio interior nō eft pecca
tum mortale, quanuſ opus exterior ſit peccatum mor
tale: ergo delectatio conſequens ſolam cogitationem nō
quam eft peccatum mortale.

2 Item actus exterior fornicationis non eft peccatum
mortale ratione delectationis, quum etiam ſit in actu ma
trimoniū, ſed ratione deordinationis, ſed qui conſentit in
delectationem, non oportet q; conſentit in deordinatio
nem: per actum enim animaſ separatur quae ſunt coniunct
a in re, ergo &c.

3 IN contrarium eft quod dicit Aug. 12. de tri. & habe
tur in litera quod totus homo damnabitur, niſi hac que
ſine voluntate operandi, ſed tamen cum voluntate talis
bus animam oblectandi folius cogitationis ſentitur eſſe
peccata per mediatoris gratiam remittantur, ſed nullus
damnatur nisi pro peccato mortali, ergo &c.

4 R E S P O N S I O. Quum delectatio voluntatis fe
quatur apprehensione rationis, ſicut eft duplex apprehen
ſio, ſimplex & reflexa: ſimplex quae eft in obiectum ſoli,
ut quā aliquis cogitat de fornicatione reflexa, quā eft in
actu (vt cum aliquis cogitat ſe cogitare de fornicatione)
ſic eft duplex delectatio conſequens hos duos actus.

5 Dicendum ergo quod morofa delectatio conſequens ſim
plicem actum cogitationis de fornicatione, vel alio pecca
tum mortali ſemper eft peccatum mortale. Cuius ratio eft,
quia omnis complacenta voluntatis deliberatio in al
iquid peccati mortale, eft peccatum mortale, ſed morofa
delectatio conſequens actum ſimplicem cogitationis de for
nicatione.

nicatione est huiusmodi. Est etiam complacientia delibera-
rarij, cum sit morofa; voco enim nunc delectationem mo-
rofam, que supponit deliberationem directe vel interpreta-
tiue. Est etiam complacientia in actu peccati mortalis, quia
in illud solum fertur voluntas per delectationem, quod ap-
prehensionem est, per rationem, sed per actum simplicem cogita-
tionis de fornicatione nihil apprehenditur nisi fornicatio-
nem, & non cogitatione de fornicatione, quia non est actus
simplex sed reflexus, ergo voluntas sequens talē actum sim-
plicem fertur solum per complacientiam in peccatu mortale,
& sic peccat mortaliter. Delectatio vero sequens actu re-
flexum potest esse de duabus, sicut & cogitatione, scilicet de
principali obiecto, puta de fornicatione & de secundario
scilicet de cogitatione: hec enim duo se habent obiectum
ad actu reflexum, scilicet cum aliquis cogitat se cogitare
de fornicatione. Et si quidē sit delectatio de principali ob-
iecto, erit peccatum mortale, per rationem quae facta est. Si
vero sit de obiecto secundario, scilicet de cogitatione, sic
non oportet quod semper sit peccatum mortale, sed quandoq[ue]
veniale, ut cu[m] quis lo[lo] curiositate cogitat ratiā, & de co-
gitatione delectatur. Quandoq[ue] vero nullum est peccatum,
sed est meritum, ut qui quis utiliter de talibus cogitat, vo-
lens praedicare aut dispergere. Talis enim delectatur non
de peccato, sed de rationibus excogitatis circa peccatum.

6 A D primum argumentum patet, procedit enim de
delectatione, qua lequitur actu reflexum ratione obie-
cti secundarii, & illam non oportet esse peccatum morta-
le, ut dictum est.

7 Ad secundum dicendum quod delectatio sequens co-
gitationem simplicem de fornicatione est complacientia
voluntatis in actu fornicationis, etiam si non statuatur
implendū, propter aliquā aliam causam prohibitem. Et
quia actus inordinatus est, ideo complacientia in ipsum est
deordinata, quod autem dicitur quod illa quae sunt con-
iuncta in re posunt separari mente, verum est, ut cognol-
cantur, sed non ut habeantur, & quia voluntas fertur in
rem ut habeatur in re, ideo fertur per consequens in om-
nia illa quae sunt rei coniuncta secundum esse.

Sententia huius distinctionis, xxv.
in generali & speciali.

I Am vero ad propositum redeamus. Superius determini-
nauit Magister de libero arbitrio, per comparationem
ad alias potentias. Hic determinat de lib. arb. quantum ad
sui propriam rationem. Et diuiditur in duas. Primo deter-
minat suum intentum. Secundò determinat quia liberum
arbitrium denominatur. Secunda ibi, est namq[ue] libertas. Prima diuiditur in quatuor. Primo deter-
minat de lib. arb. quantum ad libum obiectum. Secundò
ostendit in quibus sit lib. arb. Et quomodo differenter
sit in eis. Tertio concludit quoddam correlarium. Quar-
to subiungit quoddam incidunt. Secunda ibi, haec quide-
secundum praedictam asfigimationem. Tertia ibi, est praedictis perspicuum est. Quarta ibi, & posunt notari in ho-
mīne. Secunda pars principalis diuiditur in duas. Primo
distinguit triplicem libertatem, & declarat eam. Et quæ-
dam dubia circa hoc. Secundò ex hoc concludit quedam
correlaria. Secunda ibi, est praedictam iam appareat. Et haec
est divisio & sententia distinctionis in generali.

2 In speciali sic procedit. Et proponit primo quod li-
berum arb. ad virum & ficti potest. Non autem extendit
aliqua libertas lib. arb. respectu presentium & praes-
torum, sed solum respectu futurorum, non tam respectu
quorumlibet futurorum, sed solum contingenti, quae
in nosra sunt dispositione & potestate. Postea dicit quod
cum liberum arb. in nobis sit flexibile ad malum, tam
liberum arbitrium est in aliis, quam in nobis, scilicet in
angelis bonis, & in eis est omnino liberu[m] arb. a seruitute
peccati. Postea dicit quod liberum arb. in primo statu
fuit, quo homo poterat non peccare. In ultimo vero statu
erit quo non poterit peccare. Et haec libertas est maximē
post hanc vitam. In medio vero statu est libertas, qua po-
test peccare: neq[ue] potest non peccare etiam mortaliter ante
gratiam. Sed post gratiam non potest non peccare venia
liter. Ex quo concludit quod lib. arb. per peccatum vul-
neratum est & spoliatum, vulneratum quo ad naturalia, spo-

liatum quoad gratuita, vbi etiam dicit quod ipsa natura;
lia dici possunt aliquo modo gratuita secte, dū quod per-
tinent ad generalem gratiam. Et dicit quod libertatem perditā
non potest homo recuperare sine gratia, sicut nec qui se
occidi potest se per se ad vitam adducere. Postea dicit quod
libertas triplex est, scilicet à coactione vel necessitate, à
peccato & à miseria. A coactione semper fuit in primo fra-
tu & vitimo. illa vero quae est à peccato solum in libe-
ratis per gratiam. Et subdit quod sicut seruus iustitiae liber est
à peccato, ita seruus peccati liber est à iniuria, quia ei non
seruit, & haec non est vera libertas. Quærit autem inciden-
ter vitrum libertas ad bonum & malum faciendum sit ipsa
libertas arb. vel quid, & ad quid. Et ponit circa hoc duas
opiniones. Quibusda enim videtur, quod libertas ipsius
arb. est quia hominem liberum facit ad bonum & ad malum.
Quibusda vero videtur quod libertas ipsius arbitrii non
sit libertas ad bonum & malum. Sed quod libertas ad mas-
sum sit quædam pronitas ad peccandum: libertas vero ad
bonum sit aliquid per gratiam ipsi libertati additum. Ma-
gister magis sustinet quod ipsa libertas sit ab ipso libero
arbitrio. Ita tamen quod in malum potest de se, in bonum
autem non, nisi per gratiam adiuvetur, nisi valde debili-
ter. Viterius concludit duo correlaria. Quorum primum
est, quod per peccatum diminutum est liberum arbitrii,
quod recipit difficultatem ad bonum incitamentum, &
pronitatem ad malum, quod ante peccatum non habuit.
Vnde magis habent liberum arbitrium reparati per gra-
tiam, quam non reparati. Sed liberum arbitrii est ad mas-
sum, quod per se potest, & ad bonum quod sine gratia non
potest, secundum quod conclusum est quod est libertas
naturæ, & libertas gratiae. Sed libertas naturæ non suffici-
cit sine gratia liberante, vel adiuuante. Et in hoc terminis
natur tententia lectionis, &c.

Q VÆSTIO PRIMA.

Vtrum liberum arbitrium sit solum eorum

que sunt ad finem.

Tho. 1. 2. q. 8. ar. 2.

C Irca distinctionem istam queritur, primo, vtrum li-
berum arbitrium sit solum respectu eorum quae sunt
ad finem. Et videtur quod non, quia electio importat pre-
ceptionem vnius respectu alterius. Sed sicut eorum que
sunt ad finem, vnum potest alteri praesumpti, ita etiam
diuersorum finium, ergo electio potest esse finis, sicut eos
qua sunt ad finem.

2 IN contrarium est quod dicit Philos. 3. Ethic. quod
voluntas est finis, electio autem eorum quae sunt ad finem,

3 R E S P O N S I O. Dicenda sunt tria. Primum est
quod lib. arb. seu electio, quae est actus lib. arb. est ratio
eorum quae sunt ad finem, & nunquam est ipsius finis sub-
ratione finis. Secundum est, quod non est omnium eorum
qua sunt ad finem, sed solum eorum quae sunt vel existi-
mant eligenti possibilis. Tertium est, quod est solum
nostrorum actuum, vel aliorum, ut tamen cadit sub actis
bus nostris.

4 P R I M U M patet, quia illud solum potest esse ob-
iectum electionis, quod potest esse conclusio syllogismi
operativi, seu consilii, vel deliberationis. (Est enim electio
appetitus consiliosus, id est, eius quod conclusum est per
consilium ut dicitur, 3. Ethic.) Sed finis non potest esse con-
clusio in syllogismo practico, seu in confilio vel delibera-
tione, sed solum habet rationem principii (vt patet ex. 2.
Physic.) ea autem quae sunt ad finem habent rationem con-
clusionis, ergo & c. Est tamen considerandum quod sicut
in speculatoriis nihil prohibet illud quod est vnius demonstra-
tionis principium esse conclusionem alterius (Primum
tamen principium simpliciter non potest esse conclusio
alterius demonstrationis.) Sic illud quod est in una ope-
ratione, ut finis nihil prohibet ordinari ad aliud, tamen
ad finem. & sic cadere potest sub electione, sicut in opera-
tione Medici sanitas est ut finis, propter quod non cadit
sub electione Medici, sed supponitur ut principium. Sed
qua sanitas corporis viterius ordinatur ad bonum animi,
sicut & corpus est propter animam: ideo apud eum qui
considerat de salute anima, sanitas vel infirmitas corpo-
ralis potest cadere sub electione.

5 S E C U N D U M