

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

Durandus <de Sancto Porciano>

Antverpiæ, 1567

Quæstio quarta. Vtrum extranei meliores sint magis diligendi quàm
propinqui minus boni.

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

Magistri Durandi de

redditur operanti. Et quia omne commodum est bonum ordinatum ad illum curius est cōmodum, ideo illud quod est propriet & immediatē merces vel p̄mū, est bonum finaliter ordinatum ad operantē, propter quod nō potest esse vltimū finis simpliciter. Est enīm bonum amatū amo te concupiscentē cum ametur vt cōmodum. Hoc supposito cuīm quāratur vtrūm in dilectione dei possit līcēt haberi respectus ad mercedem. Dicēdū est q̄ respectus ad mercedem potest haberi duplicitē. Vno modo quōd merces sit finis rei amata. Alio modo quōd sit finis illius amoris. Primo modo non est līcēt in dilectione dei habere respectum ad mercedem, ita vt merces sit finis dei amati, Cuīs ratio est, quia finis plus diligitur quā illud quod est ad finem. Sed non est līcēt aliquid plus diligere quām Deum, ergo non est līcēt diligere Deum propter mercedem, sic quōd merces sit finis ad quem Deus dicitur ordinetur.

6 Si autē intelligatur secundo modo scilicet, q̄ merces sit finis dilectionis & nō dei dilecti, adhuc distinguedū est, quia vel accipitur vt finis propter quē taliter diligitur Deus, & sine quo non diligenter. Et sic non est adhuc līcēt habere oculum ad mercedem, quia deū debemus diligere propter se, dato q̄ nihil cōmodi ex tali dilectione nobis eueniret multo amplius quām quicunque virtuosus beatē diligere alium virtuosum. Omnis enim bonus est diligendus circumscrip̄tio alio quocunq̄, cum bonum secundum latitudinē suā sit obiectum amoris. Si autē merces intendatur vt finis dilectionis non totaliter quia sine illo Deus diligenter, sed quia per dilectionem quā diligitur Deus intendimus consequi beatitudinem quām diligēremus deum dato q̄ certi essemus q̄ beatitudinem non haberemus, sic līcēt in dilectione dei habere respectum ad mercedem. Cuīs ratio est, quia quādo duo bona habent rationē cōmodi & vnum est altero meilius, minus bonum potest licite ordinari ad maius bonū sicut ad finem, nūc est ita quod dilectio dei in via & beatitudine patrī habent rationē cōmodi, beatitudine tamen est aliquid melius dilectione viae, ergo dilectio dei potest licite ordinari ad beatitudinē vt ad mercedem, & vt ad finem. Si quod autē aliud cōmodum est minus bonum q̄ dilectio dei, vt sunt bona temporalia, ad ista non posset licite haberi respectus vt ad finem, quia contra rationem finis est q̄ sit minus bonum his quae sunt ad finem. Et in hoc sensu vituperatur mercenarius, Ioan. 10, qui opus spiritualia ordinet ad mercedē temporalē. Posset tamen ad ea haberi respectus vt ad aliqua admissiculatū in quantum bonū addito alio bono redditur eligibilis.

7 Ad prīmū arg. patet responso ex p̄dictis quia nō est līcēt in dilectione dei habere respectum ad mercedem quae sit finis dei dilecti. Quia si aliquid aliud à Deo plus diligenter, potest tamen haberi respectus ad mercedem quae sit finis dilectionis.

8 Per idem patet ad secundū. Quia in amicitia ciuilis potest haberi respectus ad dilectiones & utilitates quae ex amicitia conseqūuntur dummodo nō habeat ad eas respectus principaliter quia sine eis diligēdū est amicus. Et eodem modo est in dilectione dei vt dictum est.

9 Per illud similiter patet ad autoritatem beati Bern. quia in diligendo Deū vel in seruendo ei nō debet principaliter respectus haberi ad mercedem quin sine mercede esset Deus diligēdū, & et seruendum, hoc tamē supposito potest merces līcēt intendi. Et in hoc sensu procedunt autoritates in contrarium.

Q V A S T I O Q V A R T A.
Vtrūm extranei meliores, sint magis diligendi quām propinquū mali vel nō sequē boni.

Thom. 22, q. 26, art. 7.

Q Varto queritur, vtrū extraneos meliores sint magis diligendi quām propinquū mali vel sequē boni. Et arguitur quōd sic, quia per charitatem conformamur dilectioni diuinę. Sed Deus magis diligit extraneū meliorem quām propinquū nobis minus bonum, ergo & nos debemus magis similiter eos diligere.

2 Item illi sunt magis diligēdū in quibus perfectius reperitur bonū, super quod amicitia fundatur. Sed bonum gratiæ super quo fundatur amicitia charitatis perfectius

Sancto Porciano

inventur in extraneis melioribus quām in propinquis minus bonis, ergo illi sunt magis diligendi ex charitate.

IN Contrarium arguitur per dictum Apost. Tim. 5, Si quis suorū & maxime domēticorū curam nō habet, sic dem negavit, & est infidelis deterior. Sed effectus exterior correspondet interior affectui, ergo &c.

R E S P O N S I O. Circa quāstionem istam primo tandem est qualiter amicitia charitatis se habet ad alias amicitias. Secundo respondebitur ad quāstionem.

5 Quantum ad prīmū norandum q̄ cum omnis amicitia fundetur in aliqua cōmunicatiōnē secundum diuerū statim cōmunicatiōnē diuersificatur amicitia, inuenitur autem quadruplex cōmunicatiōnē. Prima est omniū hominū, & etiā angelorum inquātū conuenient in hoc fundū ad imaginē dei secundum quā sunt capaces beatitudinis. Et super hanc cōmunicatiōnē (quānū latissimam) fundatur charitatis amicitia nō quidē in recipiente naturā absolute, sed vt capax beatitudinis. Secunda cōmunicatiōnē est politica secundum quā concives cōmuni cant in his quae ad ciuilem vitā pertinent, & super hanc fundatur amicitia ciuilis. Tertia est economica secundum quā homines vniū domus, vel familiæ cōmunicant in domesticis officiis. Et super hanc fundatur amicitia economica. Quarta cōmunicatiōnē est naturalis originis prout aliqui trahunt ab vno origine, & super hanc fundatur amicitia naturalis patris ad filium & econuerſo & consanguineorum ad inuicem. Ex quo patet q̄ prima amicitia includitur in omnibus & nō econuerſo, in reliquo etiā ut cōmunitas prior includitur in posteriore quānū quandoq; cōtraria contingat. Secundum quamlibet autem harum amicitiarū volumen amicis bona correspondet eis in quo fundatur amicitia & cooperamur ad hoc secundum modū nostrū. De aliis autem bonis impertinentibus ad talem amicitiā non oportet nisi in necessitate.

6 Hoc prāmotato dicendum est ad quāstionem, quod cum diligere aliquē sit ei velle bonū, gradus dilectionis posunt accipi secundum gradus boni voliti, vel secundū intencionē volendi, vt prius dictum fuit. Si attendat q. 1, b. 4, secundum gradus boni voliti sic cum sit quoddam velle aprobatiōnē & cōplacētū de bono habito, quoddam velle oportatiōnē & desideriū de bono nō habito, secundum primū velle plus amamus ex charitate extraneos meliores q̄ propinquos minus bonos inquātū complacet nos minus bonum in eis. Secundum autem velle desideriū & oportatiōnē aequaliter diligimus extraneos & propinquos propter rationem quae posita fuit supra prima quāstionē huius distinctionis. Si vero accipiantur gradus secundū intencionē actus diligēdū, sic debemus magis diligere propinquos ad illud bonum ad quod eos diligimus q̄ extraneos meliores. Quod patet duplicitē. Primo quia illos diligimus, vt dictum fuit prius in quantum sunt vniū nobis. Sed propinquos sunt magis vniū nobis, & remotiores, vel extranei, quia magis sunt nobis vniū, ergo magis sunt à nobis diligēdū. Secundo sic, quia illos intencionē diligimus respectu quorum cōcurrunt plures rationes diligēdū q̄ respectu extraneorum concurrunt plures rationes diligēdū q̄ respectu extraneorum, ergo &c. Maior patet, quia multiplicatio causē vigorat esse. Minor declarat, quia ad dilectionē propinquorum concurrunt omnes causa diligendi, scilicet communatio in naturali origine, & in operibus domesticis, & ciuilibus, & in capaciblitate beatitudinis super quam solam fundatur amor dilectionis ad extraneos & inimicos. Patet igitur q̄ propinquos sunt intensius diligēdū q̄ extranei nō solum dilectione naturali, sed etiā dilectione charitatis, quia cum charitas respiciat vltimum finem, alijs autem amicitiē finem sub fine, amicitia charitatis importat actus omnium aliarum amicitiarum, quibus omnibus concurrentibus intensior actus est amoris qui est non solum aliarum amicitiarum, sed etiam charitatis ut imperantis & concurrentis. Ex hoc ramen non sequitur quod maiora bona velimus magis propinquos, sed solū bona proportionata eis secundum fundatum dilectionis quam habemus ad eos intensius valorem eis & si facultas adit eis citius exhiberemus ceteris paribus.

7 Ad prius

L. f. d. 3. 7 AD Primum argu, dicendum q̄ Deus non diligit vnum plus q̄ alium accipiendo gradus dilectionis secundum intentionē actus diligendi, sed solum quantum ad gradum boni volunt, et respectu talis boni diligit plus meliorē. Sed melior est aliquis quandoq; secundum præsentem iustitiam qui non est melior secundum præficienciam, & secundum hoc melior præficienciam nō diligit plus simpliciter, quia nō est tantum bonum gratiae quod quis habet præficienciam quam est bona gloria quod preparatur alius secundum præficienciam. Et, eodem modo quantum ad velle approbationis & cōplacentia de bono habito plus diligimus meliores, sed quantum ad veile desiderii, & operationis de bono habendo plus vel tantu diligimus propinquos licet actualiter minus bonos, & præter hoc est in nobis gradus intentionis in actu diligendi properatio maiori coniunctionem quam habent aliqui ad nos plusquam alii. Aliter respondeat communiter quod in hoc conformatur deo q̄ plus diligimus eos qui nobiscum magis cōmunicant sicut & ipse eos qui secum magis cōmunicant quanquam non sint idem hi & illi.

8 Ad secundum dicendum q̄ si ad dilectionē propinquorum ex charitate nō concurreret alia ratio diligendi quam illa quam imperaret charitas, tunc extranei meliores essent magis diligendi quam propinquū minus boni propter rationē qua tangitur in argumento. Sed quia in dilectione propinquorū includuntur plures rationes diligendi quam in dilectione extraneorum ut declarātur. Ideo plus diligenti sunt propinquū quam extranei.

Sententia huius distinctionis. XXX.

in Generali & Speciali.

HIC Quare solet. Superioris determinauit Magister de ordine charitatis secundum quadruplicem modū dilectionis. Hic determinat de ordine charitatis secundū quantitatē meriti. Et diuiditur in sex. Primo mouer quæstionem. Secundo respondet ibi, sed hac cōparatiōnē. Tertiō obicit in contrariū ex auctoritatibus Aug. ibi, Aug. ramen. Quartō determinat auctoritatem ibi, quod si quis simpliciter. Quintō mouet ex dictis incidentem quādā. Non ibi, Illud verò quod sequitur. Sexto verō determinat eam ibi, quidam quod hic dicitur. Hæc est diuisio &c.

2 IN Speciali sic procedit. Primo querit quid sit magis meritorum diligere amicos, an diligere inimicos. Ipso dicitur potest intelligi comparatio ista. Vno modo ut comparetur dilectio amici ex una parte ad dilectionem amici & inimici ex altera, & sic dilectio secunda est magis meritoria q̄ prima. Alio modo q̄ in eodem homine compareatur dilectio amici ad dilectionē inimici & sic siue sit unus actus dilectionis siue duo quo diligitur amicus & inimicus semper videtur q̄ dilectio amici sit potior, quia est feruentior. Arguitur tamē in contrariū per Aug. qui dicit quod diligere inimicos est perfectior & nō est tot homini quod exaudiatur in oratione dominica cum dicitur. Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus &c. Et sic dilectio inimicorum videtur potior q̄ dilectio amicorum. Et respondet ad hoc secundum distinctionem suprapositam p. Aug. intelligit perfectiorē esse dilectionem qua diligitor amicus & inimicus simili quā sit illa qua diligitor solum amicus. Tunc mouet dubitationem ex hoc q̄ dicit Aug. q̄ dilectio inimicorum nō est tot homini quod exaudiatur in oratione dominica, cum dicitur. Dimitte nobis debita nostra, quia nulli dimittutur peccata nisi sit in charitate. Si ergo plures exaudiuntur in predicatione oratione dominica q̄ sint illi qui diligunt inimicos, sequitur quod diligere inimicos nō cadit sub præcepto charitatis quod est inconveniens cum nomine proximi oī homo intelligatur, cō dicitur. Diliges proximum tuū sicut teipsum. Et respondet duplicititer. Vno modo quod diligere inimicos est perfectius in præceptum, sed imperfectius est solum consilium. Alio modo respondet quod dilectio inimicorum est perfecta per quam exhibentur eis signa dilectionis orādo, & eis benefaciendo solum est perfectiorum, nec cadit sub præcepto quantum ad omnes generaliter, & sic intelligit Aug. Et in hoc terminatur &c.

QUESTIO PRIMA.

Vtrum de necessitate salutis sit diligere inimicos.

Tro. 3. 2. q. 25. ar. 8. cō. 9.

C Irca distinctionem istam primo queritur, vtrum de necessitate salutis sit diligere inimicos. Et arguitur quod non, quia natura non inclinat in contrarium charitatis, sed qualibet res naturaliter odit contrarium, ergo & charitas, sed inimicus est contrarius nobis & charitati, ergo non est diligendus sed odieundus.

2 Item non est necessarium illum diligere cui licet malum optare, & de cuius malo licitum est gaudente, sed inimicus licitum est mala optare, & de malis eorum gaudente, igitur &c. Maior de se patet, minor probatur ex hoc q̄ in sacra scriptura frequenter ponuntur imprecatio[n]es malorum contra inimicos & in gaudium, & in consolacionem bonorum prædictio[n]es destrucio inimicorum, quare &c.

3 Et confirmatur hoc per illud quod dixit Dominus Mat. 5. Auditis quod dicitur est antiquis diligētis amicū tuū & odio habebitis inimicum tuū.

4 IN CONTRARIUM est quod dicitur Mat. 5. Diligite inimicos vestros. & ibidem, Si diligitis eos qui vos diligunt quam incedem habebitis, c. d. nullam; ergo sine dilectione inimicorum vel non diligentium non est salus.

5 RESPONSI[O]. Cum charitas attendatur penes affectum, & effectū, ut dictū fuit supra, di. 29. q. 1. ideo circa questionē istam videnta sunt duo. Primum est vtrū teneamus inimicos diligere quod affectū. Secundum est vtrū teneamus eis exhibere signa dilectionis in effectū.

Quantum ad primum sciendum est quod inimicus potest capi duplicititer, scilicet formaliter secundum quod inimicus, vel materialiter secundum quod homo ad imaginē dei existens. Primo modo nō tenemur diligere inimicum, si inquantum est inimicus, immo magis odire. Cuius ratio est, quia approbare malum culpe in alio peruersum, & charitatem contrariū. Sed diligere inimicum inquantum inimicus est, virtuoso & habenti charitatem est approbare malū culpe in eo, ergo hoc est peruersum & charitati contrariū. Item equalis peruerſitatis est odire amicum & diligere inimicum accipiendo vtrūq; formaliter. Sed per se malum est odire amicum inquantum amicus est, ergo & diligere inimicum inquantum inimicus est. Si autem accipiat materialiter, scilicet inquantum homo ad imaginē dei existens. Sic dicendum est quod diligere inimicum in generali est de necessitate salutis, ut scilicet Diliges Deum & proximum, ab illa generalitate non excludat inimicū, sed nō de necessitate salutis ut speciali motu dilectionis afficiatur aliquis ad inimicū nisi vbi appareat eūdēs necessitas. Primum patet, quia charitas attingitur in eo qui ex charitate diligitor ratione diuinæ imaginis secundum quā est capax beatitudinis, sed hæc ratio inuenitur in omni hoīe tam amico q̄ inimico, ergo secundū hæc rationē generalem in dilectione charitatis includitur inimicus. Secundū patet, quia ille motus dilectionis qui nō est de necessitate salutis ad amicū nō est de necessitate salutis ad inimicū, sed specialis motus dilectionis ad amicum nō est de necessitate salutis extra casum necessitatis nisi secundum præparationē animi si necessitas adesse, ergo multo minus est de necessitate salutis ad inimicū, & sic patet primum.

7 Quantum ad secundum aduertendum est q̄ cum esse etius exterior dilectionis corresponeat interior affectus sicut tenemur diligere inimicū affectu, ita tenemur exhibere signa dilectionis in effectū. Cum ergo vt patet ex primo articulo exterior affectus dilectionis ad inimicum fit de necessitate salutis solum in communi, nō autem in speciali nisi secundum præparationē animi (si si necessitas adesse), fit dicendum est signa & beneficia dilectionis quæ exhibentur generaliter proximis pura cum aliquis orat pro omnibus fidelibus, vel pro resto populo, non sunt neganda, vel subtrahenda inimicis, hoc enim pertinet ad luorem vindictæ contra illud quod, dicitur Leuiticii decimonono, non quæres ultionem, nec memor eris iniurie ciuiorum tuorum, beneficia vero vel dilectionis signa quæ quis exhibet specialiter & particulariter aliis personis non est necessarium exhibere.