

Divi Thomae Aqvinatis Doctoris Angelici Opera Omnia

Summa diligentia ad exemplar Romanæ Impreßionis restituta
Complectens Quæstiones, Qvæ Dispvtatæ Dicvntvr, & Quæstiones
Quodlibetales, siue Placitorum eiusdem S. Thomæ

Thomas <von Aquin, Heiliger>

Venetiis, 1593

Vtrum diligere inimicos sit de perfectione consilij.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-72780](#)

QVAE'S. II. DE CHARITATAE, ART. VII.

alii, diligi possunt ex charitate oia bona; inquantu sunt qd bona eorum, q possunt habere beatitudinem. Oes. n. creature sunt homini via ad tedium in beatitudinem, & iterum oes creature ordinatur ad gloriam Dei, inquantu in eis divina beatitas manifestatur. Nec igit oia ex charitate diligere possumus, ordinando tamen ea illa, q beatitudinem habet vel habere possunt. Considerandum est et, q sic se habent dilectiones adiungit, siicut & bona, qunt earum obiecta. vñ cum oia bona humana ordinetur in beatitudinem aeternam, sicut i vlti mū finē, dilectio charitatis sub se coprehendit oes dilectiones humanas, nisi tamen illas, q fundantur super peccatum, qd nō est ordinabile in beatitudinem. vñ q alij cōsanguinei diligat se iniucie, vel alij concubines, vel simili peregrinates, vel qcūq; tales, pōt esse meritorii, & ex charitate. Sed q alij amēt femine cōpōtationem in rapina, vel adulterio, hoc non potest esse meritorium, neque ex charitate.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod virtutem, & beatitudinem diligimus ex charitate, in quantum hoc voluntatis arbitrio competit habere beatitudinem.

AD SECUNDUM dicēdū, q̄ Deus diligit oīa ex charitate, nō ita q̄ velit eis beatitudinē: sed ordinās ea ad seipsum. & ad alia. q̄ beatitudinē habere possunt:

AD TERTIUM dicendum, quod bona sunt in Deo sicut in primo principio. Et sic Origenes intellexit, quoniam est diligere Deum, & quaecumque bona.

AD QUARTVM dicendū, p̄ oīa diligere possūmus
meritorie ordinādo ea in illa, q̄ sunt capacia beatitudinis: non autem volendo eis beatitudinem.

Ad **qvintum** dicēdū, **q** in bono vniuersitatis principium cōtinetur rōnalis natura, quæ est capax beatitudinis, ad quā oēs alia creatura ordinantur. Et secundum hoc competit, & Dco, & nobis bonū uniuersitatis ex charitate diligere.

vniuersi maxime ex charitate diligere.
AD SEXTVM dicendum, q̄ sicut charitas credit
omnia credibilia: ita diligit omnia, secundū q̄ sunt
ex charitate diligibilia.

AD SEPTIMVM dicendum, q̄ Deum non possu-
mus hic illa perfectione diligere, qua diligemus eū
in patria per essentiam videntes.

Ad OCTAVVM dicēdū, q̄ distīta creaturāli-
quarum nō est causa, cur nou diligatur ex charita-
te; sed quia non sunt capaces beatitudinis.

AD NONVM dicēdū , q̄ Angeli nō cōicant nobis
in via p̄ficiū ad finē sed solus q̄nētū

scit in vita naturæ, quæcum ad spem, sed solum quæcum ad genus rationalis nature; sed possumus cum eis cogitare in vita gloriae. Quod autem dicitur, Vnde vniuersitas qui sunt propriam virtutem, non est referendum tantum ad virutem naturæ errorum est enim dicere, quod dona gratiae, & gloria dentur secundum mensuram naturalium: sed intelligenda est virtus, quæ est etiam per gratiam, per quam datur hominibus, ut possint mereri æqualem gloriam Angelis.

Ad x. dicendum, quod lex scripta data est in auxiliu legis naturae, que erat obrenebrata per peccatum. Non autem erat sic obrenebrata, quin moueret ad diligendum ad hoc, quod diligenter scipit, & corpus suum: sed erat obtenebrata quantum ad hoc, quod non mouebat in dilectione Dei, & proximi. Ita ideo in legi scripta danda fuerunt precepta de dilectione Dei, & proximi. In quibus tamen comprehenduntur etiam, qui aliquis diligit scipium: quia cum inducimur ad diligendum Deum, inducimur ad desiderandum Deum, per quod maxime nos ipsos amamus, volentes nobis summum bonum. Ita praecepto autem de dilectione proximi dicitur. Diliges proximum tuum sicut teip-

F sum,in quo includitur dilectio s

Ad xi. dicendum, q̄ literam amicū non possit haberi ad sc̄psum propriū loquēdō, tamen amor ad sc̄psum habetur, vt enim dicitur in 9. Ethic. amicū bīlia quā sunt ad alterū, venerunt ex amicib̄is bus qua sunt ad sc̄psum. Secundum vero q̄ chas- tas significat amorem, sic aliquis sc̄psum ex charitate diligere potest. Sed Greg. loquitur de charita- te, secundum quōd includit rationem amiciti-
e.

AD XII. dicēdū, q̄ licet amicitia sit in cōcōtione ad alterum, sicut & iustitia, tñ amornō de necessitate est ad alterum, q̄ sufficit ad rationē charitatis.

G Ad xiii. dicendis q̄ amates seipsoꝫ vñperatūr. in
quātū plus debito seipsoꝫ dil. gunt. quid q̄ de non cō
tingit quātū ad bona spiritualia. q̄a nullus pōnit
mis amare virtutes: sed quātū ad bona exteriora.
& corporalia potest eliçiri nō.

& corporalia potest aliquis nimis amare seipsum.
Ad xiiii. dicendum, p[ro]p[ter]o quicunque amat seipsum
secundum exteriorem naturam c[on]cupatur: sed qui
exteriora bona querit ultra modum virutis. Et sic
ex charitate corpus nostrum diligere possunt.

Ad xv. dicendum, q̄ charitas non refugit copus, sed corporis corruptionem, in quantum corpus, quod corrumpitur, aggrauat animam, viciatur Sapientia g. Et propter hoc Apostolus significanter dixit de corpore mortis huic.

H. Ad xvi. dicendum, q̄ ex hoc, q̄ homo nō certò se h̄ere charitatem, non sequit̄, q̄ non possit̄ ex charitate diligere: sed q̄ non possit̄ iudicare; ex charitate diligat, vnde ad nobis recipit̄ q̄ ex charitate diligamus; nō autē q̄ iudicemus nos ex charitate diligere, vnde A. post. dicit 1. Corin. 4. Neque meipsum iudico, sed qui iudicat me dominus est.

Ad xvi. dicendum, quod cum de aliis diligenter pro*mū ex charitate, hæc præpositio. Ex pō delegare habititudinē causā finali, efficiens & formalis. Finalis qdē in quantum dicitur proximi ordinatur ad dilectionē Dei, sicut ad finem, unde dicitur ad Timotheum. Finis præcepti est charitas, quia dicitur Dei et iusta obseruationis præceptorum: in habitudo autem causā efficiens, in quantum charitas est habitudo inclinans ad diligendum, sic se habens ad actum dilectionis, sicut calor ad calcificationem habitudo autem causa formalis, in quantum actus recipit esse a iusto habitu, sicut & calcificatio a calore.*

Ad xviii. dicendum, q̄ rō proximi salutari & in eo qui dat beneficia, & in eo q̄ recipit, non tam q̄ cuncte dat beneficia, s̄t proximus, sed regnat q̄ inter proximos sint comunicantia iustitia ordinis. Vnde Deus licet det beneficia, nō tamen potest dici nobis proximus: sed Christus, in quantum est homo, dicitur nobis proximus, prout nobis dat beneficia. Vnde patet responsio ad ultimum.

ARTICVLVS VIII.

OCTAVO quæritur, utrum diligere inimicos sit de perfectione consilij. Et vñ p̄n. Quod enim cadit sub præcepto, non est de p̄fectione consilij, sed diligere inimicū cadit sub p̄cepto illo, videlicet, diligere proximum tuum,icut te ipsum. Nā mox p̄miti intelligitur oīs homo, vt Aug. dicit in libro de doctrina Christiana, ergo diligere inimicum, non est de perfectione consilij. Sed dicendum, q̄ est de p̄ficiione cōsilii dilectio inimicorū, quantum ad emulacionē familiaritatis, & aliorū effectuum charitatis.

¶ 2 Sed contra, q̄em proximum tenetur ex charitate diligere: sed dilectio charitatis non est tantum in gōde,

corde, sed etiam in opere. Dicitur enim 1. Ioan. 3. A Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere & veritate. ergo etiam quantum ad effectus charitatis dilectio inimicorum cadit sub præcepto.

¶ 3 Præt. Matth. 5. similiter dicitur: Diligite inimicos vestros, & benefacite his qd odérunt vos. Si igit diligere inimicos cadit sub p̄cepto, & benefacere eis cadit sub p̄cepto, qd p̄in per ad effectus charitatis.

¶ 4 Præt. Ea qd pertinent ad perfectionem consiliorū, nō fuerunt in veteri lege tradita: qd vt dicitur Hebr. 7. Nihil perfectum adduxit lex. Sed in veteri lege fuit traditum qd ad inimicos non solum affectus dictionis haberetur: sed etiam effectus dictionis eis impenderet. Dicitur enim Exod. 23. Si occurreris boui inimici tui, aut asino erranti, reduc ad eum. Et Levit. 19. Ne oderis fratrem tuum in corde tuo: sed publice argue eum ne habeas super illo peccatum. Et Iob 31. Si gauisus sum ad ruinam eius qui me oderat, & exultavi, qd inueni esset eum malum. Non enim dedi per peccatum guttur meum. Et Prover. 25. Si esurierit inimicus tuus ciba illius: si situerit, da ei aquam bibere. ergo diligere inimicum etiam quantum ad exhibitionem effectuum charitatis, non est de perfectione consilij.

¶ 5 Præt. Consilium non contrariatur legis præcepto, vnde dominus perfectionem nostræ legis tradidit, ut amicis nos pertinet, Matih. 5. Non veni soluere legem, sed adimplere. Diligere autem inimicos videtur contrari præcepto legis: quia dicitur Matth. 5. Diliges amicum tuum & odio &c. ergo dilectio inimicorum non cadit sub perfectione consilij.

¶ 6 Præt. Dilectio haber propria obiectum, in quod inclinat, quia sicut dicit Augustinus. Ponderum meum est amor meus. Sed proprium obiectum dictionis non videtur esse inimicus, sed magis dictioni repugnans. ergo non est de perfectione charitatis, quod aliquis diligit inimicum.

¶ 7 Præt. Perfectio virtutis non contrariatur inclinationi naturæ, sed magis per virtutem inclinationi naturæ perficitur. Natura autem mouet ad hoc, qd inimicus odio habeatur: qualibet enim res naturalis repudiat suum contrarium. ergo non est de perfectione charitatis, quod inimicus diligit.

¶ 8 Præt. Perfectio charitatis & cuiuslibet virtutis consistit in assimilatione ad Deum: sed Deus amicos diligit & inimicos odit secundum illud Malac. 1. Iacob dixi. Etsi odio habui. ergo non est de perfectione charitatis, quod aliquis diligit inimicos: sed magis quod eos odio habeat.

¶ 9 Præt. Dilectio charitatis directe respicit bonum vita æterna: sed aliquibus inimicis nostris non debemus velle bonum vita æterna: quia vel sunt damnati in inferno, vel adhuc viuentes sunt reprobati a Deo. ergo diligere inimicos non pertinet ad perfectionem charitatis.

¶ 10 Præt. Eum quem tenemur ex charitate diligere, non possumus licere occidere, nec velle eius mortem, aut quocunque malum, quia de ratione amicitia est, quod amicos velimus esse, & vivere: sed nos licet possumus aliquos occidere, quia secundum Apostolum Rom. 13. Potestas facultatis Dei minister est, vindicta in iram ei qui male agit. non ergo tenemur inimicos diligere.

¶ 11 Præt. Philosophus in lib. Topicorū docet sic argumentari in contrarijs. Si diligere amicos est bonū & eis benefacere, diligere inimicos & eis benefacere malū est. Sed nullū malū p̄fectionē h̄et charitatis, nec cadit sub consilio. ergo diligere inimicum non pertinet ad perfectionem consilij.

¶ 12 Præt. Amici, & inimici sunt contraria. ergo & diligere amici, & diligere inimici sunt contraria.

Contraria autē non possunt esse simul. Cum igit teneamur ex charitate diligere amicos, nō potest cadere sub consilio. qd inimicos diligamus,

¶ 13 Præt. Consilium non potest esse tub impossibili. Sed diligere inimicum videtur impossibile, cum sit contra inclinationem naturæ. ergo diligere inimicum non cadit sub consilio.

¶ 14 Præt. Implicere consilia p̄fectorum est: perfecti autē maxime fuerunt Apostoli, qd nō dilexerunt inimicos quād ad affectū, & effectū, legiſ. n.d. beato Thoma Apostolo, qd impetratus fuit illi, qd manu alapā ei debeat, ut manus eius in coniunctio a canibus deportaretur. ergo diligere inimicos quād ad affectū & effectū, non cadit sub perfectione consilij.

¶ 15 Præt. Imprecari mala, p̄cipue dānationis æternæ, opponitur dictioni, & quantum ad affectū, & quantum ad effectū. Sed prophetæ imprecati sunt mala suis aduersarij. Dicitur enim in Psal. 68. Deleantur de libro vita, & cum iustis non scribantur. Et iterum: 35. Veniat mors super illos, & descendant in infernum viuentes. ergo diligere inimicos non est de perfectione charitatis.

¶ 16 Præt. De rōne amicitie vere est, vt aliq. pg se ipsum diligat. Charitas autē includit amicitia, sicut p̄fectum, minus p̄fectum. Diligere autē inimicum pg se ipsum contrariatur charitati, qua solus Deus propter se ipsum diligitur. Non ergo cadit sub consilio perfectione, vt inimicus diligitur.

¶ 17 Præt. Id qd cadit sub p̄fectione consilij, melius est, & magis meritorū, quā id, qd sub necessitate p̄cepti: sed diligere inimicū non est melius, neq; melioris meriti, quā diligere amicum, qd manifeste cadit sub necessitate p̄cepti: qd si bonum est diligere aliquod bonū, melius est, & magis meritorū diligere, qd melius est. Melior autē est amicus inimico. Nō ergo diligere inimicum est de perfectione consilij. Sed dicebatur, qd diligere inimicum maioris meriti est, quia est difficultius.

¶ 18 Sed contra, diligere inimicum est difficultius; quā diligere Deū. ergo cadem ratione maioris meritū est diligere inimicum, quam Deum.

¶ 19 Præt. Signū generati habitū ē delectatio opis, vt dicit Philo. 1. 2. Ethic. Sed diligere amicū ē delectabilius, qd diligere inimicū. ergo ē magis virtuosum, & per cōsequēs magis meritorium. Et sic diligere inimicum non cadit sub perfectione consilij.

SED CONTRA est, qd August. dicit in Ench. p̄fectorum filiorū Deū est diligere inimicos, in quo quidem se quilibet deber fidelis ostendere.

RESPON. Dicendum, qd diligere inimicos aliquo modo cadit sub necessitate p̄cepti, & alio modo sub consilio perfectione. Ad cuius evidētiā dicendum est, qd sicut supra dictū est p̄prium, & p̄ se obiectū charitatis est Deus, & qd quid ex charitate diligir ea rōre diligif, qua ad Deū p̄in: sicut si diligimus aliquē hominem, diligimus per cōsequēs oēs ei attinētes, & si sunt nobis inimici. Cōstat autē, qd oēs homines ad Deū p̄in, in quantum sunt ab ipso creati, & capaces beatitudinis, quē in finitione ipsius cōsistit. Manifestum est ergo, qd ista rō dictionis, quā respicit charitas, in oībus hominibus inuenit. Sic ergo in eo, qui contra nos inimicitiam exercet, est duo inuenire, vñ quod est rō dictionis, cūlicet

Quæst. dī. S. Tho. LL 3 quod

Aug. cōtra Adamantū
to 4. fol. 4.
Et in Abdī
lib. 9. de cōtamine apōstolico fol.
to 4.

QVAES. I. DE CHARITATAE, ART. VIII.

quod ad Deum patinet, & aliud, quod est ratione odio. s. quod nobis aduersatur. In quoque autem inuenitur ratione dilectione in odio cōvertatur, manifestum est, quod est ratio odio, praeponderat in corde nostro ei, quod est ratione dilectionis. Sic ergo si aliquis inimicū suum odio habeat, inimicū illius praeponderat in corde suo amori di uno. Magis ergo odit amicitia illius, quam diligit Deum. Tātum autem odiū aliquid, quantum diligit nos bonum, quod nobis per inimicum subtrahit. Relinquit ergo, quicunque inimicum odit, aliquod bonum creatū diligit plus quam Deum, quod est cōtra preceptum charitatis, habere igit odio inimicum est cōtrarium charitati, unde necessitate est, quod si ex p̄cepto charitatis tenemur, & dilectio Dei praeponderet in nobis dilectioni cuiuslibet alterius rei: & per cōsequens odio cōtrariat. Sequitur ergo, quod ex necessitate p̄cepti tenemur diligere inimicos: sed tamen cōsiderandum, quod cum ex p̄cepto charitatis teneamur proximū diligere, non se extēdit ad hoc p̄ceptum, quodlibet proximum actu diligamus in speciali, aut vicinī; specialiter bene faciamus quod nullus sufficeret ad cogitādum de omnibus hominibus, ut specialiter vnumquę, actu diligenter. Nec etiam aliquis sufficeret ad benefaciēdum, vel seruēdum singulari vniuersitatis. Tenemur tamen etiam in speciali aliquos diligere, & eis prodest, quod nobis alii quā alia amicitia rōne cōiuncti sunt. Nā oēs aliae licet dilectiones sub charitate cōprehenduntur, vt supra dictum est, unde dicit Augustinus, cum omnibus p̄ceptis, deinceps non possit, his potissimum cōsūlendum est, qui pro locorum, & temporum, vel quārumlibet rerum opportunitatibus cōstrīctus tibi quasi quād forte iunguntur, pro forte enim habendum est prout quisque tibi temporaliter colligatus adharet, ex quo eligit potius illi dandum esse. Ex quo patet, quod non tenemur ex charitatis p̄cepto, vt dilectionis affectu, vel operis effectu moueamur in speciali ad eum, qui nulla alia constrictione nobis coniungit: nisi forte pro loco, & tempore, vtpote, si vidieremus eum in aliqua necessitate, per quam sine nobis ei succurri non posset. Tenemur tamen affectu, & effectu charitatis, quo oēs proximos diligimus, & pro omnibus oratus, non excludere tamen illos, qui nūl nobis speciali cōstrīctione cōiunguntur, vtpote, illos qui sunt in India, vel in Aethiopia. Cū etiam ad inimicum nulla alia vno nobis remaneat, nisi sola vno charitas, ex necessitate p̄cepti tenemur diligere eos in cōiunctu, & affectu, & effectu, & in speciali quādō necessitatis articulus imminetur: sed quod homo speciali affectu, & effectu dilectionis, quē ad alios sibi coniungit, impēdit, inimicū exhibeat p̄ Deum, hoc perfecta charitatis est, & sub cōsilio cadit. Ex p̄fessione enim charitatis procedit, quod sola charitas sic moueat ad inimicum, sicut ad amicū mouet, & charitas, & specialis dilectio. Manifestū est autem, quod ex p̄fessione actuā virtutis procedit, quod actio agentis ad remota procedat. Perfectior nō est ignis virtus, per quam non solum propinquā, sed remota calefunt. Ita & p̄fector est charitas, per quam nō solum ad propinquos: sed et ad extremos, & vltierius ad inimicos, nō solum generaliter: sed etiam specialiter, & diligēdo, & benefaciēdo mouemur.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod dilectio inimicū cura sub p̄cepto continetur, sicut dictum est.

Ad SECUNDUM dicendum, quod sicut p̄fectio ita, & p̄fectu inimicos diligere debemus, vt dicitur est. vñ-

Ar. 1. p̄cept.
Lil. 1. de do-
tri. Christ.
Cap. 28. in
prin. to. 3.

In corp. ar.

F. de etiam pater responsio ad TERTIUM.

Ad QUINTUM dicendum, quod ille auctoritates testamēti loquuntur in causa necessitatis, quod ex p̄cepto tenemur benefacere inimicos, vt dicendum est, a

Ad QUINTVM dicendum, quod hoc p̄ceptum odio habebis inimicum tuum, in toto veteri testamento non invenitur: sed hoc erat ex traditione scribatur, quod vñsuit hoc esse addendum, quod dicit p̄ceptum illius Israel, persequi inimicos suos. Vt dicendum est, quod hec vox, odio habebis inimicum tuum, non recipienda, vt iubentis iusto, sed vi permitteatis infimo, vt Augustinus dicit in lib. de Sermone domini in monte, vel sicut etiam Augustinus dicit contra Paulum, non debent homines inimicos odire, sed vñmis.

Ad SEXTUM dicendum, quod inimicus, vñ inimicus, non est obiectum dilectionis, sed in quantum pertinet ad Deum. Unde hoc debemus in inimico odire, quod ipse nos odit, & desiderare quod nos diligat.

Ad SEPTIMVM dicendum, quod ex natura homo omni hoīem diligit, vt et Philo dicit in 8. Ethic. Sed quod aliquis si inimicus, est ex aliquo quod natura superadditur, ex quo non debet tolli natura inimicitio. Charitas ergo dum ad dilectionem inimicorum mouet, perficit naturalem inclinationem secundum est de illis, quae habent contrariazē ex natura, sicut ignis, & aqua, lupus, & ovis.

Ad OCTAVVM dicendum, quod Deus nō odit in aliquo, quod suū est. S. bonū naturale vel quodquā aliud: sed solum illud quod suum non est p̄ceptu. Et sic etiam nos in hominibus debemus diligere, quod Dei est, & odire quod est alienum a Deo. Et sic dicit hoc dicitur in Psal. perfectio odio oderam illos.

Ad NONUM dicendum, quod p̄fectoris & dannatoris non debemus diligere ad habendum p̄ficien-
nam, quia iam sunt totaliter per diuinam sententiam ab ea exclusi: possumus tamen eos diligere, vt cetera Dei in quibus diuina iustitia manifestatur, sicut etiam eos Deus diligit, p̄fectoris enim nondum diuinos debemus diligere, ad vitam eternā habēdā, gab nobis non constat, & p̄ficiencia diuina ab eis non excludit possibilitatē, peruenientē ad vitā eternā.

Ad X. dicendum, quod licet p̄t illis, ad quā ex officio pertinet, malefactores punire, vel et occidere, con ex charitate diligēdo. Dicitur n. Gregorius in quadam Homilia, quod iusti persecutionē cōmouent, sed anates, quod si foris in crepitatione per disciplinā exaggerantur, tamē dulcedine per charitatem seruat, possumus enim illis quos ex charitate diligimus velle aut inferre aliquid malum temporalē propter tria, primo quod est p̄p̄ eorū correctionē, secundo, inquantū aliquorum temporalis prosperitatis est in detrimentū aliquius multitudinis, vel et totius ecclesie, unde dicit Gregorius in Moral. Euēnire plerūq; soleat, vñ amissione charitate inimici nos ruina sacrificet, & rursum eius gloria sine inuidia culpa contristet, di coram illis plerūq; iniuste opprimi formidamus. Tertio ad seruandum ordinem diuinā iustitiae, secundum illud Psalmi. Letabitur justus cum viderit vindictam.

Ad XI. dicendum, quod huiusmodi propositiones ex quibus argumentatur Philosophus, sunt acceptiores, & per se. Sicut enim diligere amicum, inquantum amicus est, bonum est, ita malum est diligere inimicum, quia inimicus est: sed bonum est diligere inimicum, inquantum ad Deum pertinet.

Ad XII. dicendum, quod diligere amicum inquantum amicus, & inimicum inquantum inimicus, efficitur con-

