

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 omnis veritas sit a ueritate prima.

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

res quedam, & sic codem modo dicitur de eis veritas sicut de alijs rebus, vt sicut res dicitur vera, quia implet hoc quod accepit in mente diuina retinendo naturam suam, ita enunciatio vera dicatur retinendo naturam suam: quæ est ei dispensata in mente diuina, nec potest ab ea remoueri enunciations ipsa manente. Alio modo secundum quod comparantur ad res intellectas, & sic dicitur enunciatio vera quando adæquatur rei, & talis veritas retinatur, vt dictum est.

AD TERTIUM dicendum, quod veritas quæ remanet destrutis rebus veris, est veritas prima, quæ etiam rebus mutatis non mutatur.

AD QUARTUM dicendum, quæ manente non potest fieri circa eam mutatio, quæcum ad ea que sunt libi essentialia, sicut enunciationi est essentialie, vt significat illud ad quod significandum est instituta. Vnde non sequitur quod veritas rei nullo modo sit mutabilis: sed quod immutabilis quantum ad essentialia rei manente. In quibus autem accidit mutatio rei per corruptionem quantum ad accidentia, mutatio accidere potest etiam manente re, & ita quantum ad accidentalia potest fieri mutatio veritatis rei.

AD QUINTUM dicendum, quod facta omni mutatione, manet veritas, sed non eadem, vt ex predictis patet. AD SEXTUM dicendum, quod identitas, veritas non tantum dependet ex identitate rei, sed etiam ex identitate intellectus: sicut & identitas effectus dependet ex identitate agentis & patientis, quæcum autem sit eadem res que significatur illis tribus propositionibus, non tamen est idem intellectus earum, quia in compositione intellectus adiungitur tempus, vnde secundum variationem temporis sunt diversi intellectus.

ARTICULUS. VI.

Vtrum veritas in diuinis personaliter vel essentialiter dicatur.

SEPTIMO queritur, vtrum veritas in diuinis dicatur essentialiter vel personaliter. Et vñ quod dicatur personaliter. Quicquid enim in diuinis importat relationem principij, personaliter dicitur: sed veritas est huiusmodi, vt patet per Augustin. in lib. de Vera religione, vbi dicit quod veritas diuina est summa similitudo principij, sine uila dissimilitudine, vnde falsitas oritur.

Ergo veritas in diuinis personaliter dicitur.

¶ Præt. Sicut nihil est sibi simile, ita nihil est sibi, equaliter: sed similitudo in diuinis importat distinctionem personarum secundum Hilari. ex hoc quod nihil est sibi simile, ergo eadem ratione & equalitas: sed, veritas est & qualitas quædam, ergo importat personaliter distinctionem in diuinis.

¶ Præt. Omne quod in diuinis importat emanationem, gloriositer dicitur: sed veritas importat quâdam emanationem, quæ significat conceptionem intellectus, sicut & ueritas, ergo sicut uerbum personaliter dicitur, ita & ueritas.

SED CONTRA. Trium personarum est una ueritas, ut dicit Augustinus in lib. 8. de Trinitate, ergo est essentialiter & non personale.

RESPON. Dicendum, quod ueritas in diuinis dupliciter accipi potest: uno modo proprie, altero modo quasi metaphorice. Si nam proprie accipiatur ueritas, tunc importabit & qualitatem diuini intellectus & rei. Et quod intellectus diuinus primo intelligit rem quæ est essentia sua per quam oia alia intelligit, ideo & ueritas in Deo principaliter importat & qualitatem intellectus diuini & rei, quæ est essentia eius & consequenter intellectus diuini ad res creatas. Intellectus autem

diuinus & essentia sua non adæquantur sicut mensurans & mensuratum, cum uenitum non sit principium alterius, sed sicut omnino idem: vnde veritas ex tali æqualitate resultans nullam principij rationem importat, sive accipiatur ex parte essentia, sive ex parte intellectus: quia una & eadem ibi est: sicut enim ibi est idem intelligentes & res intellecta, ita est ibi idem veritas rei & intellectus sine aliqua connotatione principij: sed si accipiatur veritas intellectus diuini secundum quod adæquatur rebus creatis, sic adhuc remanebit eadem veritas, sicut per idem intelligit Deus se & alia, sed tamē addetur in intellectu veritatis ratione principij ad creaturas, ad quas intellectus diuinus comparatur, ut mensura & causa. Omne autem nomen quod in diuinis ratione principij, vel quod est a principio, non importat, vel etiam importat rationem principij ad creaturas, essentialiter dicitur. Vnde in diuinis si veritas propriè accipiatur, essentialiter dicitur, tamen appropriatur persona filii, sicut ars & cetera quæ ad intellectum pertinet. Metaphorice autem vel similitudinare accipitur veritas in diuinis, quod accipimus eam ibi secundum rationem illam qua inuenitur in rebus creatis, in quibus dicitur veritas, secundum quod res creata imitatur suum principium, scilicet intellectum diuinum, vnde & similiiter hoc modo dicitur veritas in diuinis summa imitatio principij, quæ filio conuenit, & secundum hanc conceptionem veritas, veritas propriè dicitur de filio, & personaliter dicitur, & sic loquitur Aug. in lib. de Vera religione.

ca. 16. te. 6.

Et sic patet responsio ad primum.

AD SECUNDUM dicendum, quod æqualitas in diuinis quædoque importat rationem, que designat distinctionem personalem, sicut cum dicimus quod pater & filius sunt æquales, & secundum hoc in nomine æqualitatis realis distinctione intelligitur: quandoque autem in nomine æqualitatis non intelligitur realis distinctione, sed ratione instantum, sicut cum dicimus sapientiam & bonitatem diuinam esse æquales. Vnde non oportet quod distinctione personalem importet, & talis est distinctione importata per nomen veritatis, cum sit æqualitas intellectus & essentiae.

AD TERTIUM dicendum, quod quæcum ueritas sit concepta per intellectum, nomine tamen veritatis non exprimit ratione conceptionis, sicut nominetur uerbi: vnde non est simile.

ARTICULUS. VII.

Vtrum omnis ueritas sit a prima ueritate.

O CONTRARIO. queritur, utrum omnis ueritas sit a veritate prima. Et vñ quod non. Istum non forniciari est verum: sed tamen non est a veritate prima, ergo non omnis ueritas est a veritate prima. Sed dicebat, quod ueritas signum vel intellectus secundum quam hoc dicitur, uerum est a Deo, non autem secundum quam refertur ad re. ¶ Sed contra. Praeter veritatem primam, non solum est ueritas signum aut intellectus, sed etiam ueritas rei, si ergo hoc uerum non sit a Deo, secundum quod refertur ad rem, haec ueritas rei non erit a Deo, & si habetur propositum, quod non omnis alia ueritas sit a Deo. ¶ Præt. Sequitur iste forniciatur, ergo istum forniciari est verum, vt fiat descensus a veritate propositionis ad veritatem dicti, quod exprimit veritatem rei, ergo veritas predicta consistit in hoc, quod iste actus componitur illico subiecto: sed ueritas dicti non est ex compositione talis actus cum subiecto, nisi intelligatur compositio actus sub deformitate existentis, ergo ueritas rei non solum est quantum ad ipsum

III QVÆS. I. DE VERITATEV ART. VIII.

ipsam essentiam actus, sed quantū ad deformitatē. **A** sed actus sub deformitate consideratus nullo modo est a Deo ergo non omnis veritas rei est a Deo.
Llib. de Veritate c. 14.
¶ 4 Præt. Ansel. dicit q̄ res d̄ vera f̄m q̄ est, ut debet esse, & inter modos quibus potest dici, q̄ debet esse res, ponit unum modum secundum quem dicitur, q̄ res esse debet, quia Deo permittente accidit: sed permisso Dei extendit se etiam ad deformitatem actus, ergo veritas rei ad deformitatem illam pertinet. Sed deformitas illa nullo modo est a Deo, ergo non omnis veritas est a Deo: sed dicebatur, q̄ sicut deformitas vel priuatione qualibet dicitur ens non simpliciter, sed secundum quid, ita & dicitur habere veritatem, non simpliciter sed secundum quid, & talis veritas secundum quid non est a Deo.
¶ 5 Sed contra. Verum addit supraens ordinem ad intellectū: sed priuatione, vel deformitas, quamvis in se nō sit simpliciter ens, tñ simpliciter est apprehensa per intellectum, ergo quāmvis nō habeat simplicitatem, habet tamē simpliciter veritatem.

¶ 6 Præt. Omne f̄m quid ad simpliciter reducitur, sicut hoc, atq̄ hi opere esse album dentem reducitur ad hoc, q̄ est dentem atq̄ hi opere esse album: si ergo aliqua veritas, f̄m quid, non est a Deo, non omnis simpliciter veritas erit a Deo, quod est absurdum.
¶ 7 Præt. Quod non est causa causæ, non est causa effectus, sicut Deus nō est causa deformitatis peccati, quia non est causa defectus in lib. arbitrio, ex quo deformitas peccati accidit: sed sicut esse est causa veritatis affirmatiuarum propositionum, ita nō est negatiuarum, cum ergo Deus non sit causa eius quod est non esse, ut dicit August. in lib. 83. quæstionum, relinquuntur q̄ Deus non sit causa negatiuarū propositionum: & sic non omnis veritas est a Deo.

Llib. 2. Soli c. 5. tom. 1.

¶ 8 Præt. Aug. dicit in lib. Soli. quod verū est quod ita se habet ut videatur: sed malum aliquid ita se habet ut videatur, ergo aliquid malum est verū: sed nullum malum est a Deo, ergo non omne verum est a Deo. Sed dicebatur, quod malum nō videatur per speciem mali, sed per speciem boni.
¶ 9 Sed contra. Species boni numquam facit apparet nisi bonum, ergo si malum nō videatur nisi per speciem boni, numquam apparer malum nisi bonum, quod est falsum.

Ambro. super illum 10. un. Pauli 10. 1.

¶ 10 Sed contra. Cor. 12. super illud, Nemo potest dicere Dominus Iesu &c. dicit Ambro. Omne verum a quocumque dicatur a Spiritu sancto est.

¶ 11 Præt. Omnis bonitas, creatura est a prima bonitate increata, quia Deus est, ergo eadem ratione omnis veritas est a prima veritate, quia Deus est.

¶ 12 Præt. Rō 10. veritas cōpletur in intellectu: sed omnis intellectus est a Deo, ergo omnis veritas est a Deo.

¶ 13 Præt. Aug. in lib. Soli dicit, quod verum est id, quod est sed omne esse est a Deo, ergo oīs veritas.

¶ 14 Præt. Sic utrum concurrit: cum ente, ita & verum: sed omnis unitas est a prima unitate, ergo & omnis veritas est a prima veritate.

R E S P O N S U M. Dicendum, q̄ in rebus creatis invenitur veritas in rebus & in intellectu, ut ex dictis patet. In intellectu quidem secundum q̄ adaequatur rebus, quarum cognitionem haber. In rebus autem h̄i q̄ imitantur intellectum divinum, qui est earum mensura, sicut ars est mensura omnium artificiorū, & aliquo modo secundum q̄ natura iūnt facere de se veram apprehensionem in intellectu humano, qui per res mensuratur, ut dicitur in 10. Metap. Res autem existens extra animam per formam suā, imita-

tur artē diuini intellectus: & per candē natā est facere de se verā apprehensionem in intellectu humano, per quam etiam formā vnaqueque res est habet: vnde veritas rerum existētū in includit in functionis entitatem carū, & superaddit habitudinem adeptionis ad intellectum humanum, vel diuīnum, vel negationes vel priuationes existentes extra animam non habent aliquam formam, per quam vel immutant exemplar diuīna artis, vel iogerant suūnotū in intellectu humano: sed q̄ ad cōquerit inclūtū est ex parte intellectus, qui carū rationes apprehendit. Sic ergo pater q̄ cum d̄ lapsi verū, & cœla vera, nō eodem modo veritas est habet ad utrūque veritas, n. de lapide dicta claudit in sui rationes etatē lapidis, & superaddit habitudinem ad intellectū, quæ causatū etiam ex parte ipsius rei, cōtineat aliquid secundum q̄ referri possit: sed verū dicta de cœcitate non includit in sc̄iplam primam, quæ est cœcitas, sed solūmodo habitudinem cœcitatēs ad intellectū, quæ est non habet aliquam ex parte ipsius cœcitatēs in quo sustinetur, cum cœctas non ad cōquerit intellectū ex parte aliquam in te habet. Patet ergo q̄ veritas in rebus cœcūta nihil aliud potest comprehendere, q̄ cōtinet rei, & adæquationē intellectus, & intellectus ad rei, vel priuationes rerum, qd totum a Deo est, quād ipsa forma rei per quā adæquatur a Deo, q̄ ipsa verum sicut bonum intellectus, sicut d̄ in 6. Edic. q̄ bonum vniū cuiusq; rei confitit in perfida ratione ipsius non est autem perfecta operatio intellectus, nisi secundum q̄ verum cognoscit. Vnde in hoc confitit eius bonum, inquantū habitudinem. Vnde cū omne bonum sit a Deo & omnis forma poterit ab absolute dicere q̄ oīs veritas sit a Deo.

A D P R I M U M ergo dicendum, q̄ cum se agat. Omne verū est a Deo, sicut formari cōtrahit fallacia accidentis, vt ex iam dictis patet. Cum enim dicimus, formari est verū, nō dicimus quasi ipse defectus in actu formantis in plicatus includatur in ratione veritatis, vel veritas prædicat tantum adæquationem huius modi. Vnde non debet conciliari, sicut formans a Deo, sed quid veritas eius est a Deo.

A D S E C U N D U M dicendum, q̄ deformitates & defectus nō habent veritatem sicut & alias res, ut est pater. Et iō quis veritas defectum est a Deo non ex hoc cōcludi potest, q̄ defectus sim a Deo.

A D T E R T I U M dicendum, q̄ secundum Philo Melita, veritas nō consistit in cōpositione quæ est in buss, sed in cōpositione quam facit anima, & de veritas non consistit in hoc, q̄ iste actus cū deformitate sua subiecto inhæret, hoc n. pertinet ad rationem boni & mali: sed in hoc quid actus facit subiecto apprehensionem animæ adæquatur.

A D Q U A R U M dicendum, q̄ bonū, debito, recte & huiusmodi omnia, alio modo se habet ad permissionem diuīnā, & alio modo ad alia signa diuīna voluntatis. In alij. n. refertur, & ad iū quod cōficitur acto voluntatis, & ad ipsum voluntariū actum, sicut Deus præcipit honorē parentū, & ipse honestum quoddam est: sed in permissione refertur ad actum permittentis, & non ad iū quod iū permissione cōdit: vnde bonū est quod Deus permittat deformitatem incidere, non tñ sequitur in hoc quid ipsa deformitas aliam rectitudinem habet.

Et per hoc pater solutio ad quintum,

AD SEXTVM dicendum, q̄ veritas secundum q̄ competit negationibus & defectibus, reducitur ad veritatem simpliciter, quæ est in intellectu, quæ à Deo est, & ideo veritas defectum à Deo est, quāuis ipsi defectus à Deo non sint.

AD SEPTIMVM dicendum, q̄ non esse non est causa veritatis negatiuarum propositionum, quasi faciens eas in intellectu, sed anima ipsa hoc facit cōformans seipsum non enti quod est extra animam: vnde non est extra animam existens, non est causa efficiens veritatis, sed quasi exemplaris, obiectio autem procedebat de causa exemplaris efficiente.

AD OCTAVVM dicendum, quod quamvis malum non sit à Deo, tamen hoc quod malum iudicaturale quale est, est à Deo: vnde veritas qua verum est, malum est, est à Deo.

AD NONNUM dicendum, quod quamvis malum non agat in animam, nisi per speciem boni, quia tamen est bonum deficiens, anima comprehendit in se rationem defectus, & in hoc concipit rationē mali, & sic malum videtur malum.

ARTICVLVS IX.

Vtrum veritas sit in sensu.

Nō s o queritur, vtrum veritas sit in sensu. Et viderū quod non. Ansel. enim dicit, q̄ veritas est reditudo sola mente perceptibilis: sed sensus nō est de natura mētis. ergo veritas nō est in sensu.

¶ 2 Augusti in lib. 83. Quæstio probat, quod veritas corporis sensibus nō cognoscitur, & rationes eius supra posita sunt: ergo veritas non est in sensu.

CONTRA, August. de vera religione dicit, q̄ veritas est qua offedit id quod est: sed id quod est, ostendit non solum intellectui, sed etiam sensui. ergo &c.

RESPON. dicendum, q̄ veritas est in intellectu & in sensu, licet non eodem modo: in intellectu enim est sicut cōsequens actum intellectus, & sicut cognita per intellectum, consequitur hanc: intellectus est de re secundum q̄ est, cognoscitur autē ab intellectu secundum quod intellectus reflectitur supra actum suum, non solum secundum quod cognoscit actum suum, sed secundum q̄ cognoscit proportionē eius ad rem, quod quidem cognoscit non potest nisi cognita natura ipsius actus, que cognosci non potest nisi cognoscat natura principij actuum, q̄ est ipse intellectus in cuius natura est, ut rebus cōformetur. Vnde secundum hoc cognoscit veritatem intellectus quod supra seipsum reflectitur: sed veritas est in sensu, sicut cōsequens actum eius, dum scilicet iudicium sensus est de re, secundum q̄ est: sed tamen non est in sensu sicut cognita à sensu: si enim sensus vere iudicat de rebus, non tamen cognoscit veritatem, quia verē iudicat, quāuis enim sensus cognoscit se sentire, nō tamen cognoscit naturam suam, & per consequens nec naturā sui actus, nec proportionem eius ad res, & ita nec veritatem eius: cuius est ratio, quia illa quæ sunt perfectissima in entibus, ut substantia intellectuales, redeunt ad essentiam suam reditione cōplēta, in hoc enim q̄ cognoscit aliquid extra se possum, quodāmodo extra procedunt: sīm vero quod cognoscunt se cognoscere, sicut ad se redire incipiunt, quia actus cognitionis est medius inter cognoscētē & cognitū: sed redditus iste complectur sīm quod cognoscunt effectus proprias, vnde dī in lib. de Causis, q̄ omnis sciens essentiā suā, est rediēs ad essentiā suā reditione completa. Sensus autē, qui inter ceteros est pro-

pinquior intellectuali substantiae, redire quidē incipit ad essentiā suā, quia nō solum cognoscit sensibili, sed et cognoscit se sentire, non tñ complectit eius D. 1123. redito, quia sensus non cognoscit essentiam suam. Cuius hanc rationem Auct. assignat, quia sensus n̄ hil cognoscit nisi per organum corporate. Non est autē possibile ut organum medium cada inter potentiam sensitivam & seipsum: sed potentiae naturales insensibiles, nullo mō redēt supra seipsum, quia non cognoscunt se agere, sicut ignis nō cognoscit se calefacere. Ex his ergo patet solutio ad obiecta.

ARTICVLVS X.

Vtrum res aliqua sit falsa.

BEATI MO querit, vtrum aliqua res sit falsa. Et v̄r̄ p̄. q̄. 17. art. 1. Lib. 6. fol. 6. s. circa fine tom. 1.

Dicitur, quia secundum Augu. in lib. Soliloq. Verum est id quod est, ergo falsum est id quod nō est: sed quod non est, non est res aliqua. ergo nulla res est falsa. Sed dicebarū, q̄ verum est differentia eius, & ita sicut verū est id quod est, ita & falsum.

¶ 2 Contra, Nulla differentia diuersa convertitur cum eo cuius est differentia: sed verum cōvertitur cum ente, vt dictum est, ergo verum non est differentia diuersa eius, ut res aliqua falsa dici possit.

¶ 3 Præt. Veritas, est adæquatio rei & intellectus: sed omnis res est adæquata intellectui diuinus, q̄ nihil pōt est in re aliter quā intellectus diuinus cognoscit. ergo omnis res est vera, ergo nulla res est falsa.

¶ 4 Præt. Omnis res habet veritatem a forma sua, ex hoc enim dicitur homo verus, quia habet verā hominis formam: sed nulla res est que non habeat aliquam formam: quia omne esse est a forma ergo qualibet res est vera. ergo nulla res est falsa.

¶ 5 Præt. Sicut se habent bonum & malum, ita verū & falsum: sed quia malum inueniūt in rebus, malum non substantificatur nisi in bono, ut Dion. & Aug. Cap. 4. dicitur. ergo si falsitas inueniatur in rebus, falsitas nō substantificatur nisi in vero, quod non videtur posse esse, quia sic idem est verū & falsum, quod est impossibile, sicut id est homo & albus, propter hoc quod albedo substantificatur in homine.

¶ 6 Præt. Aug. in lib. Soliloq. sic obicit. Si aliqua res nominatur falsa aut hoc est ex hoc quod est simile, Lib. 1. de Se Lib. 2. cap. 1. aut ex eo quod est dissimile: si ex eo quod est dissimile, nihil est quod falsum dici non possit: nihil enim est quod alicui dissimile nō sit: si ex eo q̄ est simile, omnia reclamat, quod ex eo vera sunt quo similia. ergo nullo modo falsitas in rebus inueniri potest.

SED CONTRA. Aug. ita definit falsum. Falsum est quod ad similitudinem aliquid rei accōmodatum est, & non pertinet ad id cuius similitudinē gerit: sed omnis creatura gerit similitudinē Dei, cum ergo nulla creatura pertingat ad ipsum Deum p̄ modum identitatis, videtur q̄ omnis creatura sit falsa.

¶ 2 Præt. Dicit Aug. de Vera reli. Omne corpus est verū corpus, & falsa vnitatis: sed hoc pro tanto dicitur, q̄ imitatur unitatem, & tamen non est vnitatis. cum ergo qualibet creatura, secundum quamlibet sui perfectionem, diuinam perfectionem imitetur, & ab ea nihilominus in infinitum distet, videtur quod qualibet creatura sit falsa.

¶ 3 Præt. Sicut verum convertitur cum ente, ita & bonum: sed ex hoc q̄ bonum convertitur cum ente, non prohibetur quin aliqua res inueniatur mala. ergo nec ex hoc, quod verum convertitur cum ente prohibetur quin aliqua res inueniatur falsa.

¶ 4 Item Ansel. de Veritate dicit, q̄ duplex est propositionis veritas, vna q̄ significat quod accepit significare,

1. p. 16. art. 2. Lib. de veritate cap. 11. 2. p. 16. art. 2. Lib. 6. fol. 6. s. circa fine tom. 1.

Cap. 34. p. 1. pati. tom. 1. Art. 1. huic quæst. in 2. Lib. 6. fol. 6. s. circa fine tom. 1. in princ.

Cap. 4. de Di. 1. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 2. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 3. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 4. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 5. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 6. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 7. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 8. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 9. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 10. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 11. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 12. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 13. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 14. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 15. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 16. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 17. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 18. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 19. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 20. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 21. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 22. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 23. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 24. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 25. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 26. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 27. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 28. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 29. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 30. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 31. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 32. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 33. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 34. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 35. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 36. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 37. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 38. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 39. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 40. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 41. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 42. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 43. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 44. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 45. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 46. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 47. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 48. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 49. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 50. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 51. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 52. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 53. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 54. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 55. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 56. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 57. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 58. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 59. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 60. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 61. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 62. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 63. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 64. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 65. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 66. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 67. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 68. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 69. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 70. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 71. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 72. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 73. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 74. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 75. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 76. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 77. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 78. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 79. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 80. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 81. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 82. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 83. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 84. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 85. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 86. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 87. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 88. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 89. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 90. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 91. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 92. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 93. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 94. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 95. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 96. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 97. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 98. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 99. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 100. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 101. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 102. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 103. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 104. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 105. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 106. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 107. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 108. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 109. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 110. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 111. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 112. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 113. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 114. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 115. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 116. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 117. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 118. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 119. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 120. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 121. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 122. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 123. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 124. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 125. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 126. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 127. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 128. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 129. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 130. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 131. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 132. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 133. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 134. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 135. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 136. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 137. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 138. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 139. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 140. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 141. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 142. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 143. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 144. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 145. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 146. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 147. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 148. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 149. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 150. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 151. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 152. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 153. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 154. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 155. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 156. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 157. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 158. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 159. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 160. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 161. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 162. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 163. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 164. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 165. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 166. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 167. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 168. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 169. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 170. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 171. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 172. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 173. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 174. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 175. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 176. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 177. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 178. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 179. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 180. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 181. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 182. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 183. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 184. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 185. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 186. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 187. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 188. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 189. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 190. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 191. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 192. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 193. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 194. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 195. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 196. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 197. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 198. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 199. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 200. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 201. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 202. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 203. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 204. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 205. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 206. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 207. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 208. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 209. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 210. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 211. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 212. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 213. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 214. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 215. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 216. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 217. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 218. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 219. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 220. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 221. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 222. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 223. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 224. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 225. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 226. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 227. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 228. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 229. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 230. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 231. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 232. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 233. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 234. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 235. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 236. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 237. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 238. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 239. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 240. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 241. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 242. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 243. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 244. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 245. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 246. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 247. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 248. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 249. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 250. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 251. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 252. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 253. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 254. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 255. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 256. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 257. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 258. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 259. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 260. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 261. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 262. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 263. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 264. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 265. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 266. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 267. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 268. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 269. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 270. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 271. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 272. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 273. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 274. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 275. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 276. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 277. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 278. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 279. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 280. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 281. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 282. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 283. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 284. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 285. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 286. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 287. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 288. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 289. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 290. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 291. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 292. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 293. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 294. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 295. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 296. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 297. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 298. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 299. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 300. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 301. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 302. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 303. p. 16. art. 2. Lib. 2. cap. 1. 304. p. 1