

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 Christus scientiam aliam habeat de rebus, quam illam qua
cognoscit res in verbo.

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

videt uerbum sine medio, qd sit similitudo rei uixit, sicut species in oculo est similitudo uisibilis, uel sicut speculum est similitudo rei speculata: non autem uidet sine medio quod sit dispositio vi-

dentis, & sic non ualer ratio predicta.

Ad 11. dicendum, qd cum dicitur felicitas nō est in habitu, intelligendū est de h[abitu] de quo non procedit actus. Quo n. est in habitu & non in actu, simili est dormienti: oportet autem quod actus ille, in quo felicitas consistit, ab habitu aliquo progrederetur secundum sententiam Philosophi, alias operatio non est delectabilis & perfecta.

Ad 111. dicendum, qd in Dion. in s.c. de Diuini nomi alter est in participationib. & in participantib. participationes, n. quanto sunt simpliciores, ratiō nobiliores, sicut d'esse, quam uiuere, & uiuere quā intelligere, ut si in cōparatio inter eē & uiuere, separato p intellectu eē a uiuere. In participationib. aut quād aliqd magis est cōpōsūrū, nō dico cōpōsūtō materiali, sed p receptionē pluriū participationū, tanto est nobilis: qatanto in pluribus Deo similitur, & hīmō asimilatio eēnō pōt̄ nisi p alia qua a Deo accepta. Vñ & aīa, quā supra naturam suam habet habitus perfectientes, nobilior est.

Ad 1111. dicendum, qd uerbum Maximi intelligēdūt est de accidentib. separabilib. & perennitib. ad natūram: quia si huiusmodi accidentia habērent, essent mutabiles, & non immateriales, & per se stantes essentiae. Vnde subiungit, si n. hoc eēt nō vtiq; maneret in semiperficiā hōtūrū essentia. Et cōcludit hōtūdūmes ergo corū, atq; virtutes sunt eis essentiales propter immaterialitatē. & appellant eis sentiale id, quod numquam essentiam relinquunt.

Ad v. dicendum, qd vno in Christo non terminatur ad operationem: sed ad esse. Et iō aīa in qua tūtū eft corporita non cōpetit, vñ uidere uerbum, uel aliqua operatio: sed solūm esse, si in hypothesi uerbi immediate loquendo. Conueniunt autē operationes rōne suarum potentiarum, & sua natura, quamvis aut tota anima perfectior sit quā intellectus agens, non tamē qualibet alia potētia anima, est nobilior intellectu agente. Vnde non oportet, quod si intellectus agens nō indiget habiti, quod intellectus possibilis non indigeat. Qd. n. intellectus agens habuit non indiget ad sui operationē, est hoc contingit, quod intellectus agens nihil recipit ab intelligibilius: sed magis formam suam eis tribuit, faciendo ea intelligibili actus: intellectus autem possibilis econtrafe se habet.

Ad vi. dicendum, quod potentiae naturales sūt determinatae ad unum, & ideo per se ipsa possunt in sua obiecta, nec indigent aliquo superaddito ad agendum: potentiae autem rationales ad multa febent, & hoc ad earum nobilitatem spectat: & ideon non est simile.

ARTICVLVS. 111.

Vtrum Christus scientiam aliam habeat, quam illam quā cognoscit res in uerbo.

TERTIO queritur, vtrum Christus scientia alia habeat quam illam, quā cognoscit res in uerbo. Et ut quod non quia, ut dicitur I. Cor. 14. Cum uenerit quod perfectum est euacuabitur &c. scien- tia aut, quia nunc res in seipsis cognoscimus ex parte eis, ut ibidem dicitur, ergo adiucentie perfecta scientia gloria euacuabitur sicut expresse uidetur uelle Apostolus; sed in Christo fuit cognitio gloria ab initio sua conceptionis, quā s. cognovit res in uerbo. ergo non habuit aliam scientiam de rebus. Sed dicendum, qd sciētia euacuatur adueniē-

A te gloria, non quantum ad scientiam: sed quantū ad modum, quo nunc intellectus inquirendo, & conuertendo se ad phantasmatā speculatur.

Tet contra, modus iste est de essentia scientie, ablatō enim aliquo essentiālē nō potest rei substātia remanere, ergo non potest ipsa secundum suā substātiā remanere, modo isto cessante.

Tet præ. Secundum Phil. in 2. Eth. omnes habitus ex actibus acquisiti, reddunt similes actus illis actibus, ex quibus acquisiti sunt: sed sc̄teria, quā nunc habemus acquisita est ex talibus considerationib. quibus ad phantasmatā conuertimur, & procedimus conferendo, ergo non potest talis scientia nō si tales actus reddere, frustra ergo remaneret scientia, tali modo scientia cessante.

Tet 4. præ. Impossibile est duas formas eiusdem sp̄ei in uno, & eodem subiecto esse; sed anima Christi vidēntes in uerbo habet similitudines rerū quas uidet, cum nihil videatur nisi per sua in similitudi nem, ergo non est possibile, quod earundem rerū hēat alias similitudines: & ita non pōt̄ esse alia sc̄ia in Christo, nisi illa quā cognoscit res in uerbo.

Tet 5. præ. Scientia ponit in anima Christi propter eius perfectionem: sed anima Christi ex qua uidet res in uerbo & uerbum ipsum, non est perfectior, vel minus perfecta, siue habeat aliam scientiam, siue non, ergo non est in eo ponere aliam scientiam probatio media est per Aug. qui dicit in 4. Conf.

infelix homo qui seit omnia illa sc̄ilicet creature, C. 1. & 2. in prim. 2. 1. 1.

C. 2. & 3. 1. 1. C. 3. & 4. 1. 1. C. 5. & 6. 1. 1. C. 7. & 8. 1. 1. C. 9. & 10. 1. 1. C. 11. & 12. 1. 1. C. 13. & 14. 1. 1. C. 15. & 16. 1. 1. C. 17. & 18. 1. 1. C. 19. & 20. 1. 1. C. 21. & 22. 1. 1. C. 23. & 24. 1. 1. C. 25. & 26. 1. 1. C. 27. & 28. 1. 1. C. 29. & 30. 1. 1. C. 31. & 32. 1. 1. C. 33. & 34. 1. 1. C. 35. & 36. 1. 1. C. 37. & 38. 1. 1. C. 39. & 40. 1. 1. C. 41. & 42. 1. 1. C. 43. & 44. 1. 1. C. 45. & 46. 1. 1. C. 47. & 48. 1. 1. C. 49. & 50. 1. 1. C. 51. & 52. 1. 1. C. 53. & 54. 1. 1. C. 55. & 56. 1. 1. C. 57. & 58. 1. 1. C. 59. & 60. 1. 1. C. 61. & 62. 1. 1. C. 63. & 64. 1. 1. C. 65. & 66. 1. 1. C. 67. & 68. 1. 1. C. 69. & 70. 1. 1. C. 71. & 72. 1. 1. C. 73. & 74. 1. 1. C. 75. & 76. 1. 1. C. 77. & 78. 1. 1. C. 79. & 80. 1. 1. C. 81. & 82. 1. 1. C. 83. & 84. 1. 1. C. 85. & 86. 1. 1. C. 87. & 88. 1. 1. C. 89. & 90. 1. 1. C. 91. & 92. 1. 1. C. 93. & 94. 1. 1. C. 95. & 96. 1. 1. C. 97. & 98. 1. 1. C. 99. & 100. 1. 1. C. 101. & 102. 1. 1. C. 103. & 104. 1. 1. C. 105. & 106. 1. 1. C. 107. & 108. 1. 1. C. 109. & 110. 1. 1. C. 111. & 112. 1. 1. C. 113. & 114. 1. 1. C. 115. & 116. 1. 1. C. 117. & 118. 1. 1. C. 119. & 120. 1. 1. C. 121. & 122. 1. 1. C. 123. & 124. 1. 1. C. 125. & 126. 1. 1. C. 127. & 128. 1. 1. C. 129. & 130. 1. 1. C. 131. & 132. 1. 1. C. 133. & 134. 1. 1. C. 135. & 136. 1. 1. C. 137. & 138. 1. 1. C. 139. & 140. 1. 1. C. 141. & 142. 1. 1. C. 143. & 144. 1. 1. C. 145. & 146. 1. 1. C. 147. & 148. 1. 1. C. 149. & 150. 1. 1. C. 151. & 152. 1. 1. C. 153. & 154. 1. 1. C. 155. & 156. 1. 1. C. 157. & 158. 1. 1. C. 159. & 160. 1. 1. C. 161. & 162. 1. 1. C. 163. & 164. 1. 1. C. 165. & 166. 1. 1. C. 167. & 168. 1. 1. C. 169. & 170. 1. 1. C. 171. & 172. 1. 1. C. 173. & 174. 1. 1. C. 175. & 176. 1. 1. C. 177. & 178. 1. 1. C. 179. & 180. 1. 1. C. 181. & 182. 1. 1. C. 183. & 184. 1. 1. C. 185. & 186. 1. 1. C. 187. & 188. 1. 1. C. 189. & 190. 1. 1. C. 191. & 192. 1. 1. C. 193. & 194. 1. 1. C. 195. & 196. 1. 1. C. 197. & 198. 1. 1. C. 199. & 200. 1. 1. C. 201. & 202. 1. 1. C. 203. & 204. 1. 1. C. 205. & 206. 1. 1. C. 207. & 208. 1. 1. C. 209. & 210. 1. 1. C. 211. & 212. 1. 1. C. 213. & 214. 1. 1. C. 215. & 216. 1. 1. C. 217. & 218. 1. 1. C. 219. & 220. 1. 1. C. 221. & 222. 1. 1. C. 223. & 224. 1. 1. C. 225. & 226. 1. 1. C. 227. & 228. 1. 1. C. 229. & 230. 1. 1. C. 231. & 232. 1. 1. C. 233. & 234. 1. 1. C. 235. & 236. 1. 1. C. 237. & 238. 1. 1. C. 239. & 240. 1. 1. C. 241. & 242. 1. 1. C. 243. & 244. 1. 1. C. 245. & 246. 1. 1. C. 247. & 248. 1. 1. C. 249. & 250. 1. 1. C. 251. & 252. 1. 1. C. 253. & 254. 1. 1. C. 255. & 256. 1. 1. C. 257. & 258. 1. 1. C. 259. & 260. 1. 1. C. 261. & 262. 1. 1. C. 263. & 264. 1. 1. C. 265. & 266. 1. 1. C. 267. & 268. 1. 1. C. 269. & 270. 1. 1. C. 271. & 272. 1. 1. C. 273. & 274. 1. 1. C. 275. & 276. 1. 1. C. 277. & 278. 1. 1. C. 279. & 280. 1. 1. C. 281. & 282. 1. 1. C. 283. & 284. 1. 1. C. 285. & 286. 1. 1. C. 287. & 288. 1. 1. C. 289. & 290. 1. 1. C. 291. & 292. 1. 1. C. 293. & 294. 1. 1. C. 295. & 296. 1. 1. C. 297. & 298. 1. 1. C. 299. & 300. 1. 1. C. 301. & 302. 1. 1. C. 303. & 304. 1. 1. C. 305. & 306. 1. 1. C. 307. & 308. 1. 1. C. 309. & 310. 1. 1. C. 311. & 312. 1. 1. C. 313. & 314. 1. 1. C. 315. & 316. 1. 1. C. 317. & 318. 1. 1. C. 319. & 320. 1. 1. C. 321. & 322. 1. 1. C. 323. & 324. 1. 1. C. 325. & 326. 1. 1. C. 327. & 328. 1. 1. C. 329. & 330. 1. 1. C. 331. & 332. 1. 1. C. 333. & 334. 1. 1. C. 335. & 336. 1. 1. C. 337. & 338. 1. 1. C. 339. & 340. 1. 1. C. 341. & 342. 1. 1. C. 343. & 344. 1. 1. C. 345. & 346. 1. 1. C. 347. & 348. 1. 1. C. 349. & 350. 1. 1. C. 351. & 352. 1. 1. C. 353. & 354. 1. 1. C. 355. & 356. 1. 1. C. 357. & 358. 1. 1. C. 359. & 360. 1. 1. C. 361. & 362. 1. 1. C. 363. & 364. 1. 1. C. 365. & 366. 1. 1. C. 367. & 368. 1. 1. C. 369. & 370. 1. 1. C. 371. & 372. 1. 1. C. 373. & 374. 1. 1. C. 375. & 376. 1. 1. C. 377. & 378. 1. 1. C. 379. & 380. 1. 1. C. 381. & 382. 1. 1. C. 383. & 384. 1. 1. C. 385. & 386. 1. 1. C. 387. & 388. 1. 1. C. 389. & 390. 1. 1. C. 391. & 392. 1. 1. C. 393. & 394. 1. 1. C. 395. & 396. 1. 1. C. 397. & 398. 1. 1. C. 399. & 400. 1. 1. C. 401. & 402. 1. 1. C. 403. & 404. 1. 1. C. 405. & 406. 1. 1. C. 407. & 408. 1. 1. C. 409. & 410. 1. 1. C. 411. & 412. 1. 1. C. 413. & 414. 1. 1. C. 415. & 416. 1. 1. C. 417. & 418. 1. 1. C. 419. & 420. 1. 1. C. 421. & 422. 1. 1. C. 423. & 424. 1. 1. C. 425. & 426. 1. 1. C. 427. & 428. 1. 1. C. 429. & 430. 1. 1. C. 431. & 432. 1. 1. C. 433. & 434. 1. 1. C. 435. & 436. 1. 1. C. 437. & 438. 1. 1. C. 439. & 440. 1. 1. C. 441. & 442. 1. 1. C. 443. & 444. 1. 1. C. 445. & 446. 1. 1. C. 447. & 448. 1. 1. C. 449. & 450. 1. 1. C. 451. & 452. 1. 1. C. 453. & 454. 1. 1. C. 455. & 456. 1. 1. C. 457. & 458. 1. 1. C. 459. & 460. 1. 1. C. 461. & 462. 1. 1. C. 463. & 464. 1. 1. C. 465. & 466. 1. 1. C. 467. & 468. 1. 1. C. 469. & 470. 1. 1. C. 471. & 472. 1. 1. C. 473. & 474. 1. 1. C. 475. & 476. 1. 1. C. 477. & 478. 1. 1. C. 479. & 480. 1. 1. C. 481. & 482. 1. 1. C. 483. & 484. 1. 1. C. 485. & 486. 1. 1. C. 487. & 488. 1. 1. C. 489. & 490. 1. 1. C. 491. & 492. 1. 1. C. 493. & 494. 1. 1. C. 495. & 496. 1. 1. C. 497. & 498. 1. 1. C. 499. & 500. 1. 1. C. 501. & 502. 1. 1. C. 503. & 504. 1. 1. C. 505. & 506. 1. 1. C. 507. & 508. 1. 1. C. 509. & 510. 1. 1. C. 511. & 512. 1. 1. C. 513. & 514. 1. 1. C. 515. & 516. 1. 1. C. 517. & 518. 1. 1. C. 519. & 520. 1. 1. C. 521. & 522. 1. 1. C. 523. & 524. 1. 1. C. 525. & 526. 1. 1. C. 527. & 528. 1. 1. C. 529. & 530. 1. 1. C. 531. & 532. 1. 1. C. 533. & 534. 1. 1. C. 535. & 536. 1. 1. C. 537. & 538. 1. 1. C. 539. & 540. 1. 1. C. 541. & 542. 1. 1. C. 543. & 544. 1. 1. C. 545. & 546. 1. 1. C. 547. & 548. 1. 1. C. 549. & 550. 1. 1. C. 551. & 552. 1. 1. C. 553. & 554. 1. 1. C. 555. & 556. 1. 1. C. 557. & 558. 1. 1. C. 559. & 560. 1. 1. C. 561. & 562. 1. 1. C. 563. & 564. 1. 1. C. 565. & 566. 1. 1. C. 567. & 568. 1. 1. C. 569. & 570. 1. 1. C. 571. & 572. 1. 1. C. 573. & 574. 1. 1. C. 575. & 576. 1. 1. C. 577. & 578. 1. 1. C. 579. & 580. 1. 1. C. 581. & 582. 1. 1. C. 583. & 584. 1. 1. C. 585. & 586. 1. 1. C. 587. & 588. 1. 1. C. 589. & 590. 1. 1. C. 591. & 592. 1. 1. C. 593. & 594. 1. 1. C. 595. & 596. 1. 1. C. 597. & 598. 1. 1. C. 599. & 600. 1. 1. C. 601. & 602. 1. 1. C. 603. & 604. 1. 1. C. 605. & 606. 1. 1. C. 607. & 608. 1. 1. C. 609. & 610. 1. 1. C. 611. & 612. 1. 1. C. 613. & 614. 1. 1. C. 615. & 616. 1. 1. C. 617. & 618. 1. 1. C. 619. & 620. 1. 1. C. 621. & 622. 1. 1. C. 623. & 624. 1. 1. C. 625. & 626. 1. 1. C. 627. & 628. 1. 1. C. 629. & 630. 1. 1. C. 631. & 632. 1. 1. C. 633. & 634. 1. 1. C. 635. & 636. 1. 1. C. 637. & 638. 1. 1. C. 639. & 640. 1. 1. C. 641. & 642. 1. 1. C. 643. & 644. 1. 1. C. 645. & 646. 1. 1. C. 647. & 648. 1. 1. C. 649. & 650. 1. 1. C. 651. & 652. 1. 1. C. 653. & 654. 1. 1. C. 655. & 656. 1. 1. C. 657. & 658. 1. 1. C. 659. & 660. 1. 1. C. 661. & 662. 1. 1. C. 663. & 664. 1. 1. C. 665. & 666. 1. 1. C. 667. & 668. 1. 1. C. 669. & 670. 1. 1. C. 671. & 672. 1. 1. C. 673. & 674. 1. 1. C. 675. & 676. 1. 1. C. 677. & 678. 1. 1. C. 679. & 680. 1. 1. C. 681. & 682. 1. 1. C. 683. & 684. 1. 1. C. 685. & 686. 1. 1. C. 687. & 688. 1. 1. C. 689. & 690. 1. 1. C. 691. & 692. 1. 1. C. 693. & 694. 1. 1. C. 695. & 696. 1. 1. C. 697. & 698. 1. 1. C. 699. & 700. 1. 1. C. 701. & 702. 1. 1. C. 703. & 704. 1. 1. C. 705. & 706. 1. 1. C. 707. & 708. 1. 1. C. 709. & 710. 1. 1. C. 711. & 712. 1. 1. C. 713. & 714. 1. 1. C. 715. & 716. 1. 1. C. 717. & 718. 1. 1. C. 719. & 720. 1. 1. C. 721. & 722. 1. 1. C. 723. & 724. 1. 1. C. 725. & 726. 1. 1. C. 727. & 728. 1. 1. C. 729. & 730. 1. 1. C. 731. & 732. 1. 1. C. 733. & 734. 1. 1. C. 735. & 736. 1. 1. C. 737. & 738. 1. 1. C. 739. & 740. 1. 1. C. 741. & 742. 1. 1. C. 743. & 744. 1. 1. C. 745. & 746. 1. 1. C. 747. & 748. 1. 1. C. 749. & 750. 1. 1. C. 751. & 752. 1. 1. C. 753. & 754. 1. 1. C. 755. & 756. 1. 1. C. 757. & 758. 1. 1. C. 759. & 760. 1. 1. C. 761. & 762. 1. 1. C. 763. & 764. 1. 1. C. 765. & 766. 1. 1. C. 767. & 768. 1. 1. C. 769. & 770. 1. 1. C. 771. & 772. 1. 1. C. 773. & 774. 1. 1. C. 775. & 776. 1. 1. C. 777. & 778. 1. 1. C. 779. & 780. 1. 1. C. 781. & 782. 1. 1. C. 783. & 784. 1. 1. C. 785. & 786. 1. 1. C. 787. & 788. 1. 1. C. 789. & 790. 1. 1. C. 791. & 792. 1. 1. C. 793. & 794. 1. 1. C. 795. & 796. 1. 1. C. 797. & 798. 1. 1. C. 799. & 800. 1. 1. C. 801. & 802. 1. 1. C. 803. & 804. 1. 1. C. 805. & 806. 1. 1. C. 807. & 808. 1. 1. C. 809. & 810. 1. 1. C. 811. & 812. 1. 1. C. 813. & 814. 1. 1. C. 815. & 816. 1. 1. C. 817. & 818. 1. 1. C. 819. & 820. 1. 1. C. 821. & 822. 1. 1. C. 823. & 824. 1. 1. C. 825. & 826. 1. 1. C. 827. & 828. 1. 1. C. 829. & 830. 1. 1. C. 831. & 832. 1. 1. C. 833. & 834. 1. 1. C. 835. & 836. 1. 1. C. 837. & 838. 1. 1. C. 839. & 840. 1. 1. C. 841. & 842. 1. 1. C. 843. & 844. 1. 1. C. 845. & 846. 1. 1. C. 847. & 848. 1. 1. C. 849. & 850. 1. 1. C. 851. & 852. 1. 1. C. 853. & 854. 1. 1. C. 85

QVÆS. XX. DE SCIENT. ANIMÆ CHRISTI ART. III.

quod cum Christus esset cōprehensor, & viator, habuit utrumq; modum considerandi, vñi quo angelis conformabat, vt sine discurſu consideraret. Alium quo p. conuerſionē ad phātalmata, quod quidē Christo propriū est, ut s. utrumq; modū habeat, cui competit esse cōprehensorē, & viatorem simul. Alia vero opinio est, quod s. m. esentia habitus scientiæ hic acquisita euacuetur. Et secundum hanc (quamvis non credā eam ess. ueram) pōt responderi quod anima Christi d. non habuit scientiam a sensib. acquisitam sed inſulam, qualē angelii habent per species concreatas, & talem scientiam conſtat in angelis remanere cum gloriæ viſione.

D. 128. AD. 11. Diſcendum, q. modus iſte cognoscendi non est essentialis ex parte ſui: ſed ex parte obiecti, cui ſ. m. ſtatutuſ viae talis modus intelligendi cōpe. Gtit, hoc autem q. ſe ſolum essentialē eſt ſciențiæ ſecondum ſcīpſam, ut per eam ſcībilia cognoscantur. Et ideo quando variat ſtatus ſubiecti variatur modus cognoscendi, non tamē habitus ſcientiæ.

D. 43. AD. 111. Diſcendum, q. vñus actus potest dici alteri ſimilis dupliciter. Vno modo quātum ad ſpeciem actus quam trahit a materia circa quam eſt, & ſic habitus acquisitus ſemper reddit actuū ſimi- lem illi actuā a quo generatus eſt, ſicut fortia faciendo efficitur aliquis fortis, & fortis effectus, fortia facit. Alio modo quantum ad modum qui ſequit ſiſpoſitionem ſubiecti, & d. ſic non opōret actus p̄dictos eſſe ſimiles. Cōſtat. n. quod actus ex quib. fortitudine politica acquiritur, ſunt actus cum tristitia, & ſine delectatione effecti. Actus autem qui ſequuntur habitum, ſunt faciliores & cum delectatione, vel ſaltem ſine tristitia. Ita videmus in ſcientia quod homo in conſiderando aliud acquirit ſcientiam illorum, & ſcienſilla pōt cōſiderare eadem, tñ alio modo quam ante, quia iā non inquirit, ſed contempnatur, quod prius in quāluerat. Et ſic nihil prohibet actus, qui rediuntur ab habitibus in ſtatu gloriæ, habere alium modum.

D. 1111. Diſcendum, q. anima Christi, & quælibet alia anima, non habet alias ſimilitudines eorum qua cognoscit in uerbo quam ipſum uerbum, quantum ad hoc, quod in uerbo cognoscere dicitur, quamvis ex hoc quod in uerbo videt, poſſit ſibi formari ſimilitudines eorum que videt, ſicut qui videt aliud in ſpeculo, videt rem per formam ſpeculi. Dicatum eſt autem de hoc plenius in quaſtione de angelis.

D. 574. AD. v. Diſcendum, quod beatitudi hominis cōſtituit in cognitione Dei, d. non autem in cognitione creaturarum. Vnde non eſt aliquis beatior propter creaturarum cognitionem; ſed ſolum propter cognitionem Dei. Nihilominus tamē ipsa creaturarum cognitione ad perfectionem animæ naturalem pertinet, vt diſcum eſt.

Art. præce. A R T I C U L V S. I I I I .
4. de angel. cognitione.
art. 5.

Vtrum anima Christi ſciat in uerbo omnia, que ſcit uerbum. Q. VARTO queritur, utrum anima Christi ſciat in uerbo omnia que ſcit uerbum. Et vñ quod non. Deus enim ſciat infinita, ut dicit August. ſed anima Christi non poſt ſcire infinita, cum ſit finita. ergo anima Christi non poſt cognoscere omnia in uerbo, q. ſciit Deus. ſed diſcendum, quod anima Christi ex uione ad uerbum cōfortatur, ut infinita poſſit cognoscere.

5. par. q. 6. io. art. 3.

¶ 2 Sed contra, Operatio animæ Christi exit ab ea nō mediāte uerbo, ſed mediāte potentia propria. Potentia aut̄ eius nō eſt infinita, cū eſtentia eius ſit finita. ergo nec opatio eius poſt le extēdere ad infinitum.

nita cognoscēda, q. uerbi cui unī, ſit infinita. ¶ 3 Pr̄t. In uione humana & diuina nature, ut dicit Damasc. quod in creatum eſt, manif. in creatum; & quod creatum mansit creatum; ſed eſt libet creati & capacitas & actio eſt finita ergo ex uione uerbi ad animam Christi, non habuit anima Christi, quod poſſit cognoscere infinita.

¶ 4 Pr̄t. Verbo, quia infinitum eſt, conuenienter ſolum cognoscere infinita; ſed cōprehendere infinitum ſ. Deum. Si iigit ex unione ad uerbum hoc

habuit anima Christi quod poſſit cognoscere infinita, pati ratione ex eadem uione habuit, que d. poſſit comprehendere Deum, quod falſum eſt.

¶ 5 Pr̄t. Operatio illa qua illa Christi iſinita cognoſebat, aut erat creator, aut creature; ſi creator, p̄cedebat aut̄ ab anima Christi, q. eſt creatura, ergo creator a creature procedit, qd eſt impossibile; ſi aut̄ eſt creature, omnis aut̄ creature eſt finita, ergo operatio illa eſt finita. ergo per eā infinita non cognoscuntur. Sed diſcendum, quod quāuis illa operatio ſi finita, habet ramen respectum ad infinitum.

¶ 6 Sed contra, illa relatio q. ad infinita referuntur, aut eſt creature aut creator, & procedere potest eodem modo, ut ſupra diſcum eſt.

¶ 7 Pr̄t. Si anima Christi ſciit infinita, cum omne quod cognoscit per aliquam ſpeciem cognoscatur, aut cognoscit illa infinita per ſpeciem infinita, aut per ſpeciem infinitam; ſed non per ſpeciem infinitam, quia nulla ſp̄es creaturæ eſt infinita. Si autem per finitam, finitamero ſpecies nō eſt infinitum ratio; ideo impossibile eſt quod anima Christi in infinita cognoscatur. Sed diſcendum, quod ſpecies qua cognoscit anima Christi, quamvis ſi creatura, habet tamē ex uione uerbi Dei quod ſi infinitum ratio cognoscendi.

¶ 8 Sed contra, Vno uerbi nō eleuat creature ultra terminos creature; quod enim eſt creatura, nō in modō p̄t fieri in creaturæ; ſed hoc eſt ultra terminos creature, q. aliquid ſi infinituſ rō ergo ad hoc non eleuator per unionem aliqua ſpecies creature.

¶ 9 Pr̄t. Idor. dicit quod homo aſsumptus oꝝ aquabatur uerbo, neque in ſcientia, neque in aliis aliquo. ergo nec in numero ſectorum, ergo aſſumptio.

¶ 10 Pr̄t. Duas quantitates aequales ſecondū latitudinem, quamvis ſecondū latitudinem in aequali, poſſumus dicere aliquid mō equeſtis ſicut dicitur quantum eſe magnum pluribus diſtinctiōnibus, ita ſcientia de eſe magna ex diuerſis ſimilitudinibus propter multitudinem ſectorum, ſum p̄petua claritatem cognitionis. Si iigit ſcientia animæ Christi aequatur ſcientiæ diuinae in numero ſectorum, quamvis nō in limpiditate vel claritate cognitionis, poterit dici quod ſcientia anima Christi in qualis alio modo diuine ſcientiæ, quod uideat ab ſurdū, ut creature in aliquo equeſt ſcientia.

¶ 11 Pr̄t. Christus cum nra aſſumpcioꝝ naturalis defectus, qui non impediunt ſuā aſſumptionis, ſuā redēptionem; ſed neſcītia multarum rerum numquā impediunt ſed redēptionem nostram, ut patet si Christus neſcīt ſuā lapilli ſunt in fundo aliquius ſluminis, ergo non eſt aſſumptio ꝫ Chī ſi ſciat. ſed diſcendum, q. qualis talium cognitione nō iuuet ad finē nra redēptionis, tñ horum neſcītia impedit Christi perfecionem.

¶ 12 Sed contra, Sicut neſcītia repugnat perfectioni animæ, ita famē & litis perfectioni corporis; ſed Christus aſſumptio famē, & ſuā preper hoc ꝫ non obuiabant nra redēptionem ergo p̄t rōne multorum neſcītia aſſumere debuit.

¶ 13 Pr̄t.