

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

Qvodlibet I. Continet Quæstiones X. Articulos XXII.

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

DIVI
THOMAE AQVINATIS
DOCTORIS ANGELICI,
QVÆSTIONES
QVODLIBETALES.

QVÆSTIO I.

ARTICVLVS PRIMVS.

Vtrum beatus Benedictus viderit diuinam essentiam.

V A E S I T U M est deo, Ange lo, & homine. Deo quæstū est & quantum ad diuinam na turam, & quātum ad naturam humanam assumptam. Quantū ad diuinam naturam quæstūm est, Vtrum beatus Benedictus in visione, qua vidit totū mun dum, diuinam essentiam viderit: & ostendebatur q̄ sic. Dicit n. Greg. 4. dialogorum de hac visione loquens. Animæ vidēti Deū angustia fit omnis crea tura: sed videre Deum est videre diuinam essentiam. ¶ Præt. Ibidem subdit Greg. q̄ totum mundum vi dit in diuino lumine: sed non est aliud lumen, vel claritas Dei quam ipse Deus, ut idem Grego dicit, & haberet in globo. Exo. 33. Iuper illud, Non videbit me homo, & vivet. ergo beatus Benedictus vidit Deum per essentiam.

S E D C O N T R A est, quod dicitur Io. I. Nemo Deum vidi inquam, vbi dicit gl. q̄ nullus in mor tali carne viuens, Dei essentiam videre potest.

R E S P O N S. Dicendum, q̄ corpus corruptibile aggrauat animam, vt dicitur Sapient. 9. Summa autem eleuatio mentis humana est, vt ad diuinam es sentiam videndam perrigat, vnde impossibile est vtr mens humana corpori unita Dei essentiam videat, vt Aug. dicit 12. super Gene. ad litera, nisi huic vita mortali funditus homo intereat, vel sic alienetur a sensibus, vt ne ciat vtrum sit in corpore, an extra corpus, sicut de Paulo legitur 2. ad Corin. 1. f. Beatus autem Benedictus quando illam visionem vidit, nec huic vita funditus mortuus erat, nec a corporis sensibus alienatus: quod patet per hoc, q̄ dum adhuc in eadem visione persisteret, alium ad idem videndum adiocavit, ut idem Greg. refert: vnde manifestum est, q̄ Dei essentiam non vidit.

A D PRIMVM ergo dicendum, q̄ Grego. ex quadam proportione argumentari intendit in ver bis illis. Si enim uidentes Dei essentiam, in eius co paratione totam creaturam reputat paruum quid advidendum, non est mirum si beatus Benedictus per lumen diuinum aliud amplius videre potuit, quam homines communiter uideant.

A D S E C U N D U M dicendum, quid lumen Dei quādoque dicitur ipse Deus, quādoque vero aliud lumen deriuatum ab ipso, secundum illud Psalmi sta trigesimosexto. In lumine tuo videbimus lu men: hic autem accipitur pro lumine deriuato a Deo.

A . QVÆSTIO II.

D E INDE quærbantur duo circa hūmanam naturam in Christo.

¶ Primo, Vtrum fuerit in Christo una filiatio, qua refertur ad patrem & ad matrem, an duæ.

¶ Secundo, De morte eius, Vtrum in cruce mor tuus fuerit.

ARTICVLVS II.

Vtrum in Christo sint duæ filiationes.

C IRCA primum sic procedebatur. Videtur q̄ in Christo sint duæ filiationes. Multiplicata, n. cauſa relationum, multiplicantur relations: gene ratio aut̄ est causa filiationis. cum ergo alia tigene ratio, qua Christus natus est aternaliter a patre, & alia qua natus est temporaliter a matre, erit etiam alia filiatio, qua refertur ad patrem, & alia qua refertur ad matrem.

¶ Præt. Quod recipit ex tempore aliquid absolutū ab ſu mutatione, multo magis abſque ſu mutatione pōt recipere temporaliter aliquam proprie tate relatiuā: ſed filius Dei ex tempore recepit aliquid ab ſolutū abſq; ſu mutatione, q̄a super illud Luca. Magnus erit, & filius altissimi vocabitur, dicit Ambro. Nō iō erit magnus, q̄ aīc partū Virginis magnus nō fuerit, ſed quia potētia quā Dei filius naturaliter hēs, homo erat ex tēpore accepturus. ergo multo magis ex tēpore potuit accipere filius Dei abſq; ſu ī mutatione nouam filiationem, ut ſic ei conueniat duæ filiationes, una aeterna, & alia temporalis.

S E D C O N T R A. A quo aliquid hēt q̄ ſit tale, ab eius unitate hēt q̄ ſit unum tale: ſed filiatione aliquis hēt q̄ ſit filius. ergo una filiatione eſt unus filius, ſed Christus eſt unus filius, & non duo. ergo in Ch̄o non ſunt duæ filiationes, ſed una tantum.

R E S P O N S. Dicendum, quod relationes diſerunt in

hoc ab omnibus aliis rerū generibus, quia ea que ſunt aliorum generum, ex ipsa rōne ſui generis ha bent qd ſint res naturæ, ſicut quantitates ex rōne quātitatis, & qualites ex rōne qualitatib; ſed relationes non hēt quod ſint res naturæ ex rōne ſpecie ad alterum. Inueniuntur, n. quidā ſpecificus qui non

E ſunt reales, ſed rōnales tñ, ſicut ſcibile refert ad ſciētiā, non aliqua reali relatione in ſcibili exiſtere, ſed potius q̄a ſcientia refert ad ipsum. fī phil. in 5. metta. ſed relatio hēt quod ſint res naturæ ex ſua cā, per quam una res naturalē ordinē habet ad alterā, qui quidē ordo naturali & reali eſt; p̄ ſi p̄ ſa relatio: unde dextrū & ſinistrū animali ſunt relationes rea les, quia conſequitur quasdam naturales virtutes.

In colūna autem ſunt ſpecificus rationis ſatū fī ordinem animalis ad ipsam. Ex codem aut̄ hēt ali quid quod ſit ens, & quod ſit unum, & ideo cōtin

Quodlib. S. Tho.

A git

QVODLIBET. I. ART. III.

git quod est vna relatio realis tantum propter rationem causarum, sicut patet de aequalitate: pp vnam n. quantitatatem est in uno corpore vna qualitas tamen, quamvis sint respectus plures, sicut quos diuersis corporibus dicitur esse aequalia. Si autem secundum omnes illos respectus multiplicarentur realiter relations in uno corpore, sequeretur quod in uno essent accidentia infinita, vel indeterminata. & similiter magister est vna relatione magister omnium quos idem docet, quamvis sint multi respectus: sic etiam vnum homo secundum vnam realem filiationem est filius patris sui, & matris sue, quia vna nativitate vnam naturam ab utroque accepit. Secundo ergo hanc rationem, videtur dicendum, quod alia sit filatio realis in Christo, qua refertur ad patrem, & alia quod refertur ad matrem, quia alia generatione nascitur ab utroque: & alia est natura quam habera patre, & alia quam habet a matre. Sed alia ratio interfingit pacrum, hoc n. est vniuersaliter tenendum, quod nulla relatio Dei ad creaturam realiter in Deo existit, sed est respectus rationis tantum, quia Deus est supra omnem ordinem creature, & mensura omnis creature, a qua dependet omnis creatura, & non econversio, multo magis quam hoc concuerat scibili respectu scientiae, in quo pp has causas non est relatio realis ad scientiam. Est autem considerandum, quod subiectum filiationis non est natura, vel naturae pars aliqua. Non enim dicimus quod humana res sit filia, vel caput, aut oculus. In Christo autem non possumus nisi vnam suppositum, & vnam hypostasim sicut & vnam personam, quod est suppositum aeternum, in quo nulla relatio realis ad creaturam esse potest, ut iam dictum est: unde relinquit quod filioquia Christus refertur ad matrem, est respectus rationis tantum, nec propter hoc sequitur, quod non sit realiter filius Virginis. Sicut enim Deus est realiter dominus proprius realium potentiarum quia continet creaturam, sic realiter est filius Virginis proprius realium naturam quam accepit a matre. Si autem essent in Christo plura supposita, oportere ponere in Christo duas filiations, sed hoc reputo errorum, & in conciliis inveniuntur damnatum: vnde dico quod in Christo est vna relatio realis tantum, qua refertur ad patrem.

Et 109. relatio realis tantum, qua referunt ad patrem.
AD PRIMUM ergo dicendum, & non negamus
no esse in Christo realem filiationem qua referitur
ad matrem, quia causa relationis deficit, sed quia
deficit subiectum talis relationis, cum non sit in
Christo aliquod suppositum creatum; vel hypothesis,

AD SECUNDUM dicendum, quod e modo quo
ille homo accepit ex tempore Dei potentiam, eo
modo accepit filiationem aeternam, in quantum
factum est ut vna esset persona Dei & hominis, ut
Ambro ibidem subdit. Hoc autem non est factum
per aliquid realiter absolutum, vel relativum tem-
poraliter in hærens filio Dei, sed per solam unionem
quæ realiter existit in natura creatæ, non autem est
realiter in persona afflumente.

**Quod vero in contrarium obiectur, necessita-
tem nō habet. Dicitur enim aliquando unus qua-
lis propter unitatem substantialē subiecti, licet
sint multæ qualitates, ut color & sapor in pomo.**

ARTICVLVS III

Vtrum Christus in cruce mortuus fuerit.
6. p. q. 46. 2r.
4. o. & opus
6. art. 13. &
16.
*Circa secundum sic proceditur. Videlur, quod
Christus in cruce mortuus non fuerit. Si autem
mortuus, aut hoc fuit quia ipse anima a corpore
separauit, aut pro vulnera: sed non primo modo.*

Sic enim sequeretur, quod Iudei Christum non occidissent, sed quod ipse suipius fuisset homicida, quoniam est inconveniens. Et similiter nec secundo modo quia mors quae accidit propter vulnera, prouenient homini ex summa debilitate præueniente, quod in Christo non fuit, quia clamas expirauit, ergo Christus in cruce nullo modo moritus fuit.

Proptera. Naturam humana non fuit in Christo debilius quam in alijs hominibus: sed nullus alius habuit cito morteretur propter vulnera manuum & pedum. Vulnera autem latenter fuit ei inflata post mortem Christi, ergo in cruce mortuus non fuit, cum nulla causa mortis eius esse videatur.

SE CONTRA est, quod dicitur Io. 19: quid Christus in cruce pendens, inclinato capite tradidit spiritum, mors autem est per separationem animae a corpore. ergo Christus in cruce mortuus fuit.

R E S P O N D E O . Dicēdum, quod absque omni dubio confitendum est Christianū in cruce & remortuum fuisse. Sed ad videndum quam mortis causa, considerandum est, quod cum Carillus crucifixus Deus & homo, eius potest habere quae-
cumque punit ad humanam naturam in Canticis, quod in aliis puris hominibus non contingit. Voluntatis enim eorum non subiacent quae natura sunt. Vnde haec causa assignatur quare anima Chari-
simi patitur & fruebatur, quia scit ete-
re lente hoc factum est, ut non fieret redundans
a superioribus viribus in inferiores, nec impedi-
tur superiores virtutes a suo actu propter pallorem
inferiorum, quod in aliis hominibus committere
non potest propriam naturam cōiunctione pot-
tentiarum adiungēt: & similiter in propria est
dicendū. Mors enim violenta accidit ex hoc quod
documento illato natura cedit, & quando natura
resistere potest, tandem nos retrocedit. Vnde qd;
natura est fortior, ex qua cuiuscausa rardus moritur.
Erat autem subiectū voluntati Christi, qd; nra
sceret documento illato, & qd; cederet. Vt ex vo-
lente natura resistit nocivo illato, sicut ad finem
plus quam in aliis hominib; posuit, ita qd; in finem
post multam sanguinis effusionē quasi integer vir-
bus clamauit uoce magna, & statim coiulisse na-
tura cessit, & tradidit spiritū, ut se Domini natura &
vita, & mortis ostenderet; vnde hoc mirans Ce-
cilio dixit. Vere hic homo filius Deicrat. Sic ergo
& Iudei Christum occiderunt nōcumentū mor-
tiferum inferentes, & tamen ipse animam suam
posuit & tradidit spiritū, quia qd; voluntas natura
documento illato tota iter cessit. Nec tam culp-
dus est quasi sui homicida, et enim corporis p. anima
& non econuerso. Vnde iniuncta fit anime,
cum propter nōcumentū corpori illatiū de
pore expellitur contra naturalem appetitum ani-
me, sed forte non propter voluntatem, ut
se interficiens: id si anima in sui potestate habe-
ret recedere a corpore quando vellet, & iterū ad-
uenire, non maioris esset culpe, si corpus defere-
ret, qd; quod habitator defraterit dominum, culpa
men est quod inde expellatur iniurias.

DENIDE querebatur duo de angelis. Primo,
Utrum angelus dependat a loco corporali
in suam essentiam, an sit in loco sum operatione
runtum. Secundo, De motu angeli, utrum possit
moueri de extremo in extrellum sine medio.

QVODLIBET. II. ART. III. V. ET VI.

ARTICVLVS IIII.

Vtrum angelus sit in loco per operationem tantum.

AD PRIMVM sic proceditur. Videatur quod angelus non sit in loco secundum operationem tantum. Prius est enim esse quam operari. ergo prius est esse in loco, quam operari in loco; sed posterius non est causa prioris, ergo operari in loco non est causa quare angelus sit in loco.

¶ Prat. Duo angelii possunt operari in uno loco. si ergo angelus esset in loco solum per operationem, sequeretur quod plures angeli essent simul in uno loco, qd reputatur impossibile.

SED CONTRA. Nobiliter non dependet ab ignobiliori: sed essentia angelii est nobilior quam locus corporeus. ergo non dependet a loco corporeo.

RESPON. Dicendum, qd qualiter angelus sit in loco corporeo, considerari potest ex modo quo corpus est in loco. Est n. corpus in loco per contactum loci: contactus autem corporis est per quantitatem dimensionum, qua in angelo non inuenitur cum sit incorporeus, sed loco cuius est in eo quantitas virtualis. sicut ergo corpus est in loco per contactum dimensionis quantitatis, ita angelus est in loco per contactum virtutis. Si quis autem velit virtutis contactum operationem vocare, propter hoc qd operari est proprius effectus virtutis, dicat quod angelus est in loco per operationem, ita tamen quod per operationem non intelligat sola motio, sed qualiter, vnitio qua sua virtute se corpori unit, praefidendo, vel continendo, vel quocumq; alio mō.

AD PRIMVM ergo dicendum, quod nihil habet aliquid esse prius simpliciter, quod non est prius quantum ad hoc, siem corpus subiectum est simpliciter prius superficie: sed non quantum ad hoc quod est colorati, & similiter prius simpliciter est corpus quam talus, tamen ipsum est in loco per contactum dimensionis quantitatis, & similiter angelus per contactum virtutis.

AD SECUNDVM Dicendum, quod si aliquid mouetur perfecte ab uno motore, non conuenit quod ab alio simul immediate mouatur. vnde ratio magis valet ad oppositum eius, quam ad positum.

ARTICVLVS V.

Vtrum angelus posset moueri de extremo ad extrellum non transiens per medium.

AD SECUNDVM sic proceditur. Videatur, qd angelus non possit moueri de extremo ad extrellum quin pertransiat medium. Omne n. quod mouetur, prius est in mutari qd in mutatum esse, ut probatur in 6. phys. sed si angelus mouetur de extremo in extremum, puta, de a, in b, cum est in b, est in mutatum esse. ergo prius erat in mutari: sed non quod erat in a, quia tunc nondum mouebatur, ergo quando erit in c, quod est medium inter a, & b, & sic oportet quod pertransiat medium.

¶ Prat. Si angelus mouet de a, in b, sine hoc quod pertransiat medium, oportebit quod corrumperet in a, & terminetur in b: sed hoc est impossibile, qd sic non esset idem angelus. ergo oportet quod pertransiat medium.

SED CONTRA. Oe quod pertransit mediū, oportet quod prius pertransiat equalē sibi, aut minus quamius, ut dicitur in 6. Physic. & ad sensum apparet: sed non potest esse minus ipsatiū qd angelus qui est indubitate, ergo oportet qd pertransiat equalē, qd est

A locus indubitate, & punctalis infinita autem puncta sunt inter quoslibet duos terminos motus. si ergo necesse esset, quod angelus in suo motu pertransiret medium, oportet quod pertransiret infinita, quod est impossibile.

RESPON. Dicendum, qd angelus, si vult, potest moueri de uno extremo ad aliud ab illo que hoc qd pertransiret medium, & si vult, potest pertransire omnia media. Cuius ratio est, quia corpus est in loco, sicut contum ab eo: & ideo oportet qd in mouendo sequatur loci conditionem, vt scilicet pertransiret mea priusquam ad extrema loci pertenerent: sed cum angelus sit in loco per contactum virtutis, non subditur loco vt contentus ab eo, sed magis continet

locum sua virtute super eminentis in loco: vnde non habet necesse, vt sequatur in suo motu conditiones loci: sed voluntatis sua subest qd applicet se per contactum virtutis huic loco, & illi, & si vult ab illo medio: sicut etiam intellectus potest applicari intellegendo unum extremum, puta, albo, & potest a nigro indifferenter vel cogitando, vel non cogitando de mediis coloribus, quamvis corpus subiectum colori non possit moueri de albo in nigrum, nisi per medium.

AD PRIMVM ergo dicendum, quod verbū Philosophi & eius probatio locum habet in motu continuo: sed motus angelii non dicitur, quod sit

B continuo, sed ipsa successio applicationum praeclararum motus eius dicitur, sicut & successio cogitationum, vel affectionum dicitur motus spirituialis creature, secundum August. super Genet. ad literam.

AD SECUNDUM dicendum, quod hoc non accedit per corruptionem angelii, aut nouam creationem, sed quia eius virtus supereminet loco.

Ad illud vero quod in contrarium obicitur, dicendum quod angelus non est in loco per contumurationem, sed per applicationem sua virtutis ad locum, quae quidem potest esse indifferenter & ad locum diuisibilem & indiuisibilem: unde potest continue moueri, sicut aliquid in loco diuisibili existens continue intercipiendo spatium: secundum vero quod in loco indiuisibili est, non potest eius motus esse continuus, nec pertransire ola media.

QVÆSTIO IIII.

DEINDE quærebatur de homine.

Et primo, Quantum ad bonum naturæ.

Secundò, Quantum ad bonum gratiæ.

Tertio, Quantum ad bonum gloriae.

¶ Circa primum quærbantur tria.

Primo, De ratione animæ ad corpus, utrum scilicet

E adueniente corpori corrumpanter omnes formæ

qua prius inerant & substantiales, & accidentales.

¶ Secundò, De potestate liberiarum arbitrii, utrum homo

absoquo gratia possit se ad gratiam præparare.

¶ Tertio, De dilectione naturali, utrum scilicet homo

in statu innocètia dilexerit Deum plus quam

omnia, & supra seipsum.

ARTICVLVS VI.

Vtrum forme precedentes corrumpanter per aduentum anime.

AD PRIMVM sic procedebatur. Videatur quod p. 1. p. q. 2. art. 6. aduentum animæ non excludantur oes forme ad 1. q. 1. art. 6. que prius inerat. Dicitur enim Genet. 1. Formavit Deus hocem de limo terre, & inspiravit i facie eius Quodlib. S. Tho. A 2 sp. 6.

QVODLIBET. I. ARTIC. VII.

spiraculum vitæ: frustra autem formasset corpus, si inspirando animam forma quam formando indiderat, excluderetur: nō ergo adueniente anima tolluntur omnes formæ præcedentes.

¶ Præt. Necesse est quod anima sit in corpore formatu & disposito multis dispositionibus. si ergo adueniens anima omnes præcedentes formas & dispositiones amouet, sequitur quod in instanti anima totu[m] corpus formet, quod viderur esse solius Dei.
¶ Præt. Anima non est nisi in corpore mixta: sed mixta clementorum non sit solum secundum materialium, sed etiam secundum formas, alioquin esset corruptio. ergo anima non excludit omnes formas in materia inuentas.

Prat. Anima est perfectio: perfectionis autem non est corrumpere, sed perficere. non ergo adueniens corpori corruptit formas praexistentes.

S E D C O N T R A. Omnis forma adueniens existenti in actu, est forma accidentalis. Forma n. substantialis facit esse actu simpliciter; sed si anima adueniens non destrueret praexistentes formas, sed ei superaddiceretur, sequeretur quod aduenire existenti in actu, quia qualibet forma cum sit actu, fa cit esse in actu. ergo anima adueniens excludit formas praexistentes.

RESPON. Dicendum, q̄ impossibile est in vno,
& eodem eff̄ plures formas substanciales, & hoc
ideo, quia ab eodem habet res esse & unitatem. Ma-
nifestum est aut̄ q̄ res h̄c esse per formā. Vnde &
per formam res h̄c unitatem, & p̄ hoc ubiq̄, q̄
est multitudo formarum, non est vnu simpliciter,
sicut homo albus non est vnu simpliciter, nec ani-
mal bipes est vnu simpliciter, si ab alio eff̄t
animal, & ab alio bipes, vt Philo dicit. Sed sciēdū
est, q̄ formas subūles se habent adinveniunt sicut nu-
meri, ut dī in 8. Met. vel & sicut figuræ, vt de parti-
bus enim dicit Philo in 2. de anima. Semper n.

D. 850.

Tex. ed. 10

bus anima. dicit Philolo. in 2. de anima. Scilicet in
major numerus est, vel figura virtute cōtinet in se
minorem, sicut quinarius quaternarium, & penta-
gonus tetragonum. & similiter perfectior forma
virtute cōtinet in se imperfectior, vt maxime in
animalibus patet. Anima n. intellectuā habet uir-
tutem ut conferat corpori humano quicquid cō-
fert sensituā in brutis, & similiter sensituā facit in
animalibus quicquid nutritiuā in pātis, & adhuc
amplius, frusta ergo est in homine alia anima
sensituā præter intellectuā, ex quo anima intel-
lectuā virtute cōtinet sensituā: & adhuc am-
plius, sic frustra adderetur quaternarius posito qui-
nario. Et eadē ratio est de omnibus formis substi-
tutialibus vñ; ad materiam primam, ita q̄ non est in
homine diuersas formas substiiales inuenire, sed
solum fī rationem: sicut cōsideramus eum vt vi-
uentem pér animam nutritiuā, & ut sentientem
per animam sensituā, & sic de alijs. Manifestum
est autem quod sp̄ adueniente forma perfecta tollit
formam imperfectā, sicut etiam adueniente fig-
ra pētagoni, collitur quadratū: unde dico quod ad
aueniente anima humana tollit formā subtilis et
prius inerat, alioquin gñatio est sine corruptiō
alterius, quod est impossibile. Formæ vero acci-
tales quæ prius inerant dilponent ad animā, co-
rumpuntur quidem non pér se, sed pér accidens a
corruptionem subiecti, vnde manent eadē specie
sed non exēd numero: sicut etiam contingit in
ca dispositiones formarum elemētarium, quæ p-
rius a materia aduenire apparent.

AD PRIMVM ergo dicendum, quod scđum Baſilium, spiraculum vita dicitur ibi gratia sancti spi-

ritus, & sic obiectio cessat. Si autem, ut Aug dicit, spiraculum vita sit ipsa anima, non oportebit dicere, quod alia forma formatum sit corpus hominis de limo terra, quam in ipso spiraculo vita diuinitus inspirato. Non enim illa formatio tempore precessit inspirationem nisi forte velimus dicere illa formationem referri ad dispositiones accidentales, puta, figuram, & alia huiusmodi, que quod rationis ordinе praeintelliguntur in corpore ante animam intellexivam, sicut materiales dispositiones, quibus tamen praeintelligitur ipsa anima in intellectu non in quaestione est intellectuam, sed in quaestione continet in se virtutem aliquam de imperfectoribus formis.

A D S E C V N D V M Dicendum, quaniam cum aduenit corpori, non facit esse corpus effectus, sed formaliter tamen. Effectus autem facit corpus esse illud quod dat corpori formam ut perficiatur et disponens autem illud quod praeoperatur ad formam, paulatim autem, & ordine quoddam inducit materialm ad propinquorem formam aut dispositionem. Quanto enim propinquior fuerit forma aut dispositio, tanto minor efficitur ad introductionem formae & dispositionis complete. Facilius enim fit ignis exaere, quam exaque, quia utraque forma in immediate adiutu materna.

A D T E R T I U M Dicendum, quod autem polimorpha elementorum actum remanere in multis, potest esse, quia forma elementorum non polluit esse in una parte materia simili, & sic operari possunt in diversis materiae partibus, quae distinguuntur secundum dimensiones quantitatis diuinae, & sic oportebit quod vel plura corpora simili, vel quod non sit multo vera totius ad totum, sed in similitudine ad sensum secundum minimam iuxta seposita. Atterroys autem in 3. lib. de celo, dicit quod forma elementorum sunt medie inter formas actiniales & substancialies, & quod recipiunt magis & minus, & sic formis elementorum remissis, & quodammodo fit similitudo ad medium redactus, quodammodo fit similitudo. Sed hoc est minus possibile quam prius, nam forma substantialis est terminus quidam esse specifici, unde in indivisiibili est ratio forma, nec in ratio numeri & figurae, nec est possibile ut invenatur, vel remittatur, sed omnis additione, vel subtractione faciat aliam speciem.

Et ideo aliter dicendum secundum philos. in de generatione, si formam miscibilum non maneat in mixto actu, sed virtute, prout virtus forma substantialis maneat in qualitate elementari, nec remota, & quasi ad medium redacta qualitas elementaris agit in virtute forme substantialis, aliquin acto, que est per calorem ignis, non terminaretur ad formam substantialiem.

K Ad QUARTVM Dicendum, q̄ anima cum in
ma, est quidem perfectio quedam particularis, nō
aurem uniuersalis: & ideo ea adueniente sic aliq̄
perficitur, ut tamen aliquid corrumpatur.

A B T I C V L V S VII.

Vtrum homo absque gratia per solam naturalem arbitrio libertatem posset se ad gratiam preparare.

AD SECUNDUM sic procedebatur. V. item
quod hō absque grā p̄ solam naturalēm arbitriū
liberatū possit se ad grātiā preparare, quā ut dicit
Prou. 16. Hominis est preparare animū, hoc
dicitur esse alius, quod est in eius potestate
confutatum.

QVODLIBET. I. ART. VIH.

3

constitutum. ergo in potestate hominis constitutum est, quod possit sead gratiam præparare, non ergo indiget auxilio gracie.

¶ Præt. Ansel. dicit in li. de casu diaboli, quod non ideo aliquis caret gratia, quia Deus non vult dare, sed quia ipse non vult accipere. si ergo vellet accipere, posset accipere. potest ergo si vult, se ad gratiam præparare absque exteriori auxilio.

Sed dicebar, quod homo indiget hoc auxilio gratiae quantum ad exterius mouens. Sed contra. Homo potest moueri ad conversionem non solù ex bonis sed etiā ex peccatis, sicut si aliquis videat aliquem enormiter peccantem, & ex horrore peccati ad Deum convertitur: sed peccatum non est a Deo, ergo absque Dei operatione potest se ad gratiam præparare.

SED CONTRA. Per hoc ad gratiam præparamur, qd ad Deū cōnvertimur: sed ad hoc indigemus auxilio diuinæ gratie. dñ. n. Tren. 4. Converte nos Dñe ad te, & conuerteremus. ergo homo indiget auxilio gratiae diuinæ ad hoc qd se ad gratiam præpararet. ¶ Præt. Ad nihilum nō potest homo se præparare nisi cogitando: sed ad hoc ipsum indiget homo auxilio gratiae. dñ. n. 2. Cor. 3. Non sufficiens sumus cogitare aliqua nobis, quasi ex nobis. ergo indigemus auxilio diuinæ gratiae ad hoc, quod nos ad gratiam præparamus.

R E S P O N S O. Dicendum, quod in hac questio ne cauendus est error Pelagi, qui posuit qd per liberum arbitrium homo poterat adimplere legē, & uitam æternam mereri, nec indigebat auxilio diuinio, nisi quantum ad hoc qd se facere deberet, secundum illud psal. 142. Docce me facere voluntatem tuam: sed quia hoc nimis parum videbatur ut solam scientiam haberemus a Deo, charitatem autem qua precepta legis implentur, habemus a nobis, ideo postmodum Pelagiani posuerunt qd initium boni operis est homini ex seipso, dum consentit fidei per liberum arbitrium, sed cōsummatio est homini a Deo, preparatio autem ad initium boni operis pertinet. Vnde ad errorem pelagianum pertinet dicere, quod homo possit sead gratiam præparare absque auxilio diuinæ gratiae, & est contra Apostolum, qui dicit ad Phil. 1. Qui ce pit in uobis opus bonum, ipse perficit.

Dicendum est ergo, quod homo indiget auxilio gratiae non solù ad merendum, sed etiam ad hoc qd se ad gratiam præparat, aliter tamen & alter. Nam meretur homo per actum virtutis, cum iū solū bonum agit, sed bene, ad quod requiritur habitus, vt dñ. in 2. ethi. & ideo ad merendum, requiritur habitualiter gratia: sed ad hoc qd homo præparat se ad habitum consequendum, nō indiget alio habitu, quia sic effet procedere in infinitum. Indiget autem diuino auxilio non solū quantum ad exterioria mouentia, prout, s. ex diuina prouidentia procurantur homini occasiones salutis, pura, predicationes, exempla, & interdum ægritudines & flagella: sed et quantum ad interiorum motum, put Deo cor hominii interius mouer ad bonum, secundum illud Prover. 21. Cor regis in manu Dei, quodcumque uoluerit vertet illud, & qd hoc necessarium sit, probat Philo in quodam c. de bona fortuna. Hoc enim agit voluntate, uoluntatis autem principium est electio, & electionis cōsiliū. Si autem queritur, qualiter consiliari incipiatur, non potest dici qd ex consilio consiliari inciperit, quia sic effet in infinitum procedere. Vnde oportet aliquid exterius principium esse, qd moueat mentem humanam ad

A consiliandum de agendis. Hoc autem oportet esse aliquod melius humana mente, non ergo est corpus celeste, quod est infra intellectualem virtutem, sed Deus, vt Philo ibidem concludit. Sicut ergo omnis motus inferiorum corporum qd non semper mouentur, principium est motus coeli, ita omnium motuum interiorum mentium principium est a Deo mouente. Sic ergo nullus potest se ad gratiam præparare, nec aliquid boni facere, nisi per diuinum auxilium.

AD PRIMUM ergo dicendum, qd per hoc qd hominis est se ad gratiam præparare per liberum arbitrium, nō excluditur neccesitas auxiliū diuinū, sicut nec per hoc quod ignis est calcificare, excluditur neccesitas caloris motus.

AD SECUNDUM Dicendum, qd Deus mouet omnia modum eorum, & ideo diuina motio a quibusdam participatur cum neccesitate, a natura autem rationali cum libertate propter hoc, qd virtus rationalis se habet ad oppolita, & ideo sic Deus mouet mentem humanam ad bonum, quod ramen potest huic motioni resistere, & sic ex Deo est ut homo se ad gratiam preparat: sed quod gratia careat, non habet cām a Deo, sed ab homine, secundum illud Osee 13. Perditio tua ex te sis ac, tantummo ex te auxilium tuum.

AD TERTIUM dicendum, quod licet peccatum non sit a Deo, tamen Deus a peccatum quandoque ordinat ad hoc, vt sit alius salutis occasio.

B. 1096.

ARTICVLVS VIII.

Vtrum primus homo in statu innocentie non dilexerit Deum super omnia.

A D TERTIVM sic proceditur. Videat, qd primus homo in statu innocentie non dilexit Deum, & p. q. 60. art. 3. & 5. super omnia, & plusquam seipsum. Sic enim diligeret Deum, meritorum est maximus: sed primus homo in statu illo non habuit unde posset profice re per meritum, ut dicitur in 24. diff. 2. li. sent. ergo primus homo in statu illo non dilexit Deum plus quam seipsum, & super omnia.

¶ Præt. Sic diligere Deum, est maxima preparatio mentis humanæ ad gratiam consequendam: primus autem homo in statu illo ponitur gratiam non habuisse, sed solam naturalia ergo non dilexit Deum plus quam seipsum, & super omnia.

¶ Præt. Natura in se recurva est, quia scilicet omnia que amat, retorquet ad se: sed propter quod vnumquodque tale, & illud magis, ergo naturali dilectione plus diligebat seipsum quam Deum: non ergo diligebat Deum super omnia.

SED CONTRA. Si non diligebat Deum plus quam seipsum, aut ergo minus se, aut aequaliter sibi, & vt roque modo sequitur qd seipso homo frueretur, dum se non referret in Deum: frui autem seipso inducit peruersitatem peccati, vt Aug. dicit. ergo primus homo in statu innocentie iam erat peruersus per peccatum, quod est impossibile. sequitur ergo vt diligenter Deum super omnia.

R E S P O N D E O. Dicendum, quod si homo fuit factus in gratia, vt ex verbis Basili & Augu. haberi potest, quælibet ista locum non habet. Manifestum est enim quod existens in gratia, per charitatem dimilit Deum supra seipsum: sed quia possibile fuit Deo, vt hominem faceret in puris naturalibꝫ, utile est considerare ad quantum se dilectio naturalis extenderet possit. Dixerint ergo quidam, quod ho

Quodlib. S.Tho. A 3 mo,

QVODLIBET. I. ART. IX.

mo, vel angelus in puris naturalibus existens, dili-
git Deum plusquam seipsum naturali dilectione
secundum amorem concupiscentiae, quia si bono
diuino magis frui deliderat tanquam maiori &
suauiori, sed secundum amorem amicitiae natura-
liter homo plus diligit seipsum quam Deum. Est
enim amor concupiscentiae quo dicimus amare il-
lud quo volumus uti, vel frui, sicut tuum, vel aliqd
huiusmodi. Amor autem amicitiae est quo dicimus
amare amicum, cui volumus bonum. Sed ista po-
sitio stare non potest. Dilectio enim naturalis est
quedam naturalis inclinatio indita natura a Deo:
nihil autem naturale est peruersum. Impossibile
est ergo quod aliqua naturalis inclinatio, vel dilec-
tio sit peruersa; peruersa autem dilectio est ut ali-
quis dilectione amicitiae diligat plus se quam Deum.
non potest ergo talis dilectio esse naturalis.

Dicendum est ergo, quod diligere Deum super oia
plus quam seipsum, est naturale non solum angelo &
homini, sed etiam cuilibet creature, & in quod potest
amare aut sensibiliter, aut naturaliter. Inclinationes
enim naturales maxime cognosci possunt in
his quae naturaliter agunt absq; rationis deliberatione. Sic enim agit unumquodque in natura, sicut
aptum datum est agi. Videmus autem quod una-
quaque pars naturali quadam inclinatione opera-
tur ad bonum totius, & cum periculo, aut detri-
mento proprio, ut patet cum aliquis manum ex-
ponit gladio ad defensionem capitis, ex quo depet
det salus totius corporis. Vnde naturale est ut quae-
libet pars suo modo plus amet totum quam seip-
sam. Vnde & in hanc naturalem inclinationem
& secundum politicam virtutem bonus cuius mor-
tis periculose exponit pro bono communis. Mani-
festum est autem, quod Deus est bonus coe totius
universi, & omnium partium eius: unde quaelibet
creatura suo modo naturaliter plus amat Deum
quam seipsum. Insensibilitas quidem natura iter, bru-
ta uero aitalia sensitiva, creatura uero rationali per
intellectualem amorem, qua dilectio dicitur.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod diligere
Deum prout est principium totius est, ad naturalem
dilectionem pertinet. Sed diligere Deum, pote est obie-
ctum beatitudinis, est gratuita dilectionis, in qua me-
ritum consistit. Nec tamen necessarium est ut in hoc su-
flineamus sententiam magistri dicentis, quod lo-
lo primo statu non habuit gloriam per quam mereri posset.

AD II. Dicendum, quod naturali dilectione
qua Deus super oia naturaliter diligitur, potest alius
magis & minus uti, & quando in summo fuerit,
tunc est summa preparatio ad gratiam habendam.

AD III. Dicendum, quod inclinatio rei natu-
ralis est ad duo, scilicet ad moueri, & ad agere. Illa
autem inclinatio naturae que est ad moueri, in seip-
sa recurva est, sicut ignis mouetur sursum propter
sui conseruationem: sed illa inclinatio naturae que
est ad agere, non est recurva in seipso, non enim ignis
agit ad generandum ignem propter seipsum, sed
propter bonum generati, quod est forma eius, &
viterius propter bonum commune quod est con-
seruatio speciei: vnde patet quod non universaliter
verum est, quod omnis dilectio naturalis sit in
se recurva.

QVAE STIO V.

^{1. dif. 1. q. 4.} ^{2. dif. 1. q. 4.} ^{3. dif. 1. q. 4.} ^{4. dif. 1. q. 4.} ^{5. dif. 1. q. 4.} ^{6. dif. 1. q. 4.} ^{7. dif. 1. q. 4.} ^{8. dif. 1. q. 4.} ^{9. dif. 1. q. 4.} ^{10. dif. 1. q. 4.} ^{11. dif. 1. q. 4.} ^{12. dif. 1. q. 4.} ^{13. dif. 1. q. 4.} ^{14. dif. 1. q. 4.} ^{15. dif. 1. q. 4.} ^{16. dif. 1. q. 4.} ^{17. dif. 1. q. 4.} ^{18. dif. 1. q. 4.} ^{19. dif. 1. q. 4.} ^{20. dif. 1. q. 4.} ^{21. dif. 1. q. 4.} ^{22. dif. 1. q. 4.} ^{23. dif. 1. q. 4.} ^{24. dif. 1. q. 4.} ^{25. dif. 1. q. 4.} ^{26. dif. 1. q. 4.} ^{27. dif. 1. q. 4.} ^{28. dif. 1. q. 4.} ^{29. dif. 1. q. 4.} ^{30. dif. 1. q. 4.} ^{31. dif. 1. q. 4.} ^{32. dif. 1. q. 4.} ^{33. dif. 1. q. 4.} ^{34. dif. 1. q. 4.} ^{35. dif. 1. q. 4.} ^{36. dif. 1. q. 4.} ^{37. dif. 1. q. 4.} ^{38. dif. 1. q. 4.} ^{39. dif. 1. q. 4.} ^{40. dif. 1. q. 4.} ^{41. dif. 1. q. 4.} ^{42. dif. 1. q. 4.} ^{43. dif. 1. q. 4.} ^{44. dif. 1. q. 4.} ^{45. dif. 1. q. 4.} ^{46. dif. 1. q. 4.} ^{47. dif. 1. q. 4.} ^{48. dif. 1. q. 4.} ^{49. dif. 1. q. 4.} ^{50. dif. 1. q. 4.} ^{51. dif. 1. q. 4.} ^{52. dif. 1. q. 4.} ^{53. dif. 1. q. 4.} ^{54. dif. 1. q. 4.} ^{55. dif. 1. q. 4.} ^{56. dif. 1. q. 4.} ^{57. dif. 1. q. 4.} ^{58. dif. 1. q. 4.} ^{59. dif. 1. q. 4.} ^{60. dif. 1. q. 4.} ^{61. dif. 1. q. 4.} ^{62. dif. 1. q. 4.} ^{63. dif. 1. q. 4.} ^{64. dif. 1. q. 4.} ^{65. dif. 1. q. 4.} ^{66. dif. 1. q. 4.} ^{67. dif. 1. q. 4.} ^{68. dif. 1. q. 4.} ^{69. dif. 1. q. 4.} ^{70. dif. 1. q. 4.} ^{71. dif. 1. q. 4.} ^{72. dif. 1. q. 4.} ^{73. dif. 1. q. 4.} ^{74. dif. 1. q. 4.} ^{75. dif. 1. q. 4.} ^{76. dif. 1. q. 4.} ^{77. dif. 1. q. 4.} ^{78. dif. 1. q. 4.} ^{79. dif. 1. q. 4.} ^{80. dif. 1. q. 4.} ^{81. dif. 1. q. 4.} ^{82. dif. 1. q. 4.} ^{83. dif. 1. q. 4.} ^{84. dif. 1. q. 4.} ^{85. dif. 1. q. 4.} ^{86. dif. 1. q. 4.} ^{87. dif. 1. q. 4.} ^{88. dif. 1. q. 4.} ^{89. dif. 1. q. 4.} ^{90. dif. 1. q. 4.} ^{91. dif. 1. q. 4.} ^{92. dif. 1. q. 4.} ^{93. dif. 1. q. 4.} ^{94. dif. 1. q. 4.} ^{95. dif. 1. q. 4.} ^{96. dif. 1. q. 4.} ^{97. dif. 1. q. 4.} ^{98. dif. 1. q. 4.} ^{99. dif. 1. q. 4.} ^{100. dif. 1. q. 4.} ^{101. dif. 1. q. 4.} ^{102. dif. 1. q. 4.} ^{103. dif. 1. q. 4.} ^{104. dif. 1. q. 4.} ^{105. dif. 1. q. 4.} ^{106. dif. 1. q. 4.} ^{107. dif. 1. q. 4.} ^{108. dif. 1. q. 4.} ^{109. dif. 1. q. 4.} ^{110. dif. 1. q. 4.} ^{111. dif. 1. q. 4.} ^{112. dif. 1. q. 4.} ^{113. dif. 1. q. 4.} ^{114. dif. 1. q. 4.} ^{115. dif. 1. q. 4.} ^{116. dif. 1. q. 4.} ^{117. dif. 1. q. 4.} ^{118. dif. 1. q. 4.} ^{119. dif. 1. q. 4.} ^{120. dif. 1. q. 4.} ^{121. dif. 1. q. 4.} ^{122. dif. 1. q. 4.} ^{123. dif. 1. q. 4.} ^{124. dif. 1. q. 4.} ^{125. dif. 1. q. 4.} ^{126. dif. 1. q. 4.} ^{127. dif. 1. q. 4.} ^{128. dif. 1. q. 4.} ^{129. dif. 1. q. 4.} ^{130. dif. 1. q. 4.} ^{131. dif. 1. q. 4.} ^{132. dif. 1. q. 4.} ^{133. dif. 1. q. 4.} ^{134. dif. 1. q. 4.} ^{135. dif. 1. q. 4.} ^{136. dif. 1. q. 4.} ^{137. dif. 1. q. 4.} ^{138. dif. 1. q. 4.} ^{139. dif. 1. q. 4.} ^{140. dif. 1. q. 4.} ^{141. dif. 1. q. 4.} ^{142. dif. 1. q. 4.} ^{143. dif. 1. q. 4.} ^{144. dif. 1. q. 4.} ^{145. dif. 1. q. 4.} ^{146. dif. 1. q. 4.} ^{147. dif. 1. q. 4.} ^{148. dif. 1. q. 4.} ^{149. dif. 1. q. 4.} ^{150. dif. 1. q. 4.} ^{151. dif. 1. q. 4.} ^{152. dif. 1. q. 4.} ^{153. dif. 1. q. 4.} ^{154. dif. 1. q. 4.} ^{155. dif. 1. q. 4.} ^{156. dif. 1. q. 4.} ^{157. dif. 1. q. 4.} ^{158. dif. 1. q. 4.} ^{159. dif. 1. q. 4.} ^{160. dif. 1. q. 4.} ^{161. dif. 1. q. 4.} ^{162. dif. 1. q. 4.} ^{163. dif. 1. q. 4.} ^{164. dif. 1. q. 4.} ^{165. dif. 1. q. 4.} ^{166. dif. 1. q. 4.} ^{167. dif. 1. q. 4.} ^{168. dif. 1. q. 4.} ^{169. dif. 1. q. 4.} ^{170. dif. 1. q. 4.} ^{171. dif. 1. q. 4.} ^{172. dif. 1. q. 4.} ^{173. dif. 1. q. 4.} ^{174. dif. 1. q. 4.} ^{175. dif. 1. q. 4.} ^{176. dif. 1. q. 4.} ^{177. dif. 1. q. 4.} ^{178. dif. 1. q. 4.} ^{179. dif. 1. q. 4.} ^{180. dif. 1. q. 4.} ^{181. dif. 1. q. 4.} ^{182. dif. 1. q. 4.} ^{183. dif. 1. q. 4.} ^{184. dif. 1. q. 4.} ^{185. dif. 1. q. 4.} ^{186. dif. 1. q. 4.} ^{187. dif. 1. q. 4.} ^{188. dif. 1. q. 4.} ^{189. dif. 1. q. 4.} ^{190. dif. 1. q. 4.} ^{191. dif. 1. q. 4.} ^{192. dif. 1. q. 4.} ^{193. dif. 1. q. 4.} ^{194. dif. 1. q. 4.} ^{195. dif. 1. q. 4.} ^{196. dif. 1. q. 4.} ^{197. dif. 1. q. 4.} ^{198. dif. 1. q. 4.} ^{199. dif. 1. q. 4.} ^{200. dif. 1. q. 4.} ^{201. dif. 1. q. 4.} ^{202. dif. 1. q. 4.} ^{203. dif. 1. q. 4.} ^{204. dif. 1. q. 4.} ^{205. dif. 1. q. 4.} ^{206. dif. 1. q. 4.} ^{207. dif. 1. q. 4.} ^{208. dif. 1. q. 4.} ^{209. dif. 1. q. 4.} ^{210. dif. 1. q. 4.} ^{211. dif. 1. q. 4.} ^{212. dif. 1. q. 4.} ^{213. dif. 1. q. 4.} ^{214. dif. 1. q. 4.} ^{215. dif. 1. q. 4.} ^{216. dif. 1. q. 4.} ^{217. dif. 1. q. 4.} ^{218. dif. 1. q. 4.} ^{219. dif. 1. q. 4.} ^{220. dif. 1. q. 4.} ^{221. dif. 1. q. 4.} ^{222. dif. 1. q. 4.} ^{223. dif. 1. q. 4.} ^{224. dif. 1. q. 4.} ^{225. dif. 1. q. 4.} ^{226. dif. 1. q. 4.} ^{227. dif. 1. q. 4.} ^{228. dif. 1. q. 4.} ^{229. dif. 1. q. 4.} ^{230. dif. 1. q. 4.} ^{231. dif. 1. q. 4.} ^{232. dif. 1. q. 4.} ^{233. dif. 1. q. 4.} ^{234. dif. 1. q. 4.} ^{235. dif. 1. q. 4.} ^{236. dif. 1. q. 4.} ^{237. dif. 1. q. 4.} ^{238. dif. 1. q. 4.} ^{239. dif. 1. q. 4.} ^{240. dif. 1. q. 4.} ^{241. dif. 1. q. 4.} ^{242. dif. 1. q. 4.} ^{243. dif. 1. q. 4.} ^{244. dif. 1. q. 4.} ^{245. dif. 1. q. 4.} ^{246. dif. 1. q. 4.} ^{247. dif. 1. q. 4.} ^{248. dif. 1. q. 4.} ^{249. dif. 1. q. 4.} ^{250. dif. 1. q. 4.} ^{251. dif. 1. q. 4.} ^{252. dif. 1. q. 4.} ^{253. dif. 1. q. 4.} ^{254. dif. 1. q. 4.} ^{255. dif. 1. q. 4.} ^{256. dif. 1. q. 4.} ^{257. dif. 1. q. 4.} ^{258. dif. 1. q. 4.} ^{259. dif. 1. q. 4.} ^{260. dif. 1. q. 4.} ^{261. dif. 1. q. 4.} ^{262. dif. 1. q. 4.} ^{263. dif. 1. q. 4.} ^{264. dif. 1. q. 4.} ^{265. dif. 1. q. 4.} ^{266. dif. 1. q. 4.} ^{267. dif. 1. q. 4.} ^{268. dif. 1. q. 4.} ^{269. dif. 1. q. 4.} ^{270. dif. 1. q. 4.} ^{271. dif. 1. q. 4.} ^{272. dif. 1. q. 4.} ^{273. dif. 1. q. 4.} ^{274. dif. 1. q. 4.} ^{275. dif. 1. q. 4.} ^{276. dif. 1. q. 4.} ^{277. dif. 1. q. 4.} ^{278. dif. 1. q. 4.} ^{279. dif. 1. q. 4.} ^{280. dif. 1. q. 4.} ^{281. dif. 1. q. 4.} ^{282. dif. 1. q. 4.} ^{283. dif. 1. q. 4.} ^{284. dif. 1. q. 4.} ^{285. dif. 1. q. 4.} ^{286. dif. 1. q. 4.} ^{287. dif. 1. q. 4.} ^{288. dif. 1. q. 4.} ^{289. dif. 1. q. 4.} ^{290. dif. 1. q. 4.} ^{291. dif. 1. q. 4.} ^{292. dif. 1. q. 4.} ^{293. dif. 1. q. 4.} ^{294. dif. 1. q. 4.} ^{295. dif. 1. q. 4.} ^{296. dif. 1. q. 4.} ^{297. dif. 1. q. 4.} ^{298. dif. 1. q. 4.} ^{299. dif. 1. q. 4.} ^{300. dif. 1. q. 4.} ^{301. dif. 1. q. 4.} ^{302. dif. 1. q. 4.} ^{303. dif. 1. q. 4.} ^{304. dif. 1. q. 4.} ^{305. dif. 1. q. 4.} ^{306. dif. 1. q. 4.} ^{307. dif. 1. q. 4.} ^{308. dif. 1. q. 4.} ^{309. dif. 1. q. 4.} ^{310. dif. 1. q. 4.} ^{311. dif. 1. q. 4.} ^{312. dif. 1. q. 4.} ^{313. dif. 1. q. 4.} ^{314. dif. 1. q. 4.} ^{315. dif. 1. q. 4.} ^{316. dif. 1. q. 4.} ^{317. dif. 1. q. 4.} ^{318. dif. 1. q. 4.} ^{319. dif. 1. q. 4.} ^{320. dif. 1. q. 4.} ^{321. dif. 1. q. 4.} ^{322. dif. 1. q. 4.} ^{323. dif. 1. q. 4.} ^{324. dif. 1. q. 4.} ^{325. dif. 1. q. 4.} ^{326. dif. 1. q. 4.} ^{327. dif. 1. q. 4.} ^{328. dif. 1. q. 4.} ^{329. dif. 1. q. 4.} ^{330. dif. 1. q. 4.} ^{331. dif. 1. q. 4.} ^{332. dif. 1. q. 4.} ^{333. dif. 1. q. 4.} ^{334. dif. 1. q. 4.} ^{335. dif. 1. q. 4.} ^{336. dif. 1. q. 4.} ^{337. dif. 1. q. 4.} ^{338. dif. 1. q. 4.} ^{339. dif. 1. q. 4.} ^{340. dif. 1. q. 4.} ^{341. dif. 1. q. 4.} ^{342. dif. 1. q. 4.} ^{343. dif. 1. q. 4.} ^{344. dif. 1. q. 4.} ^{345. dif. 1. q. 4.} ^{346. dif. 1. q. 4.} ^{347. dif. 1. q. 4.} ^{348. dif. 1. q. 4.} ^{349. dif. 1. q. 4.} ^{350. dif. 1. q. 4.} ^{351. dif. 1. q. 4.} ^{352. dif. 1. q. 4.} ^{353. dif. 1. q. 4.} ^{354. dif. 1. q. 4.} ^{355. dif. 1. q. 4.} ^{356. dif. 1. q. 4.} ^{357. dif. 1. q. 4.} ^{358. dif. 1. q. 4.} ^{359. dif. 1. q. 4.} ^{360. dif. 1. q. 4.} ^{361. dif. 1. q. 4.} ^{362. dif. 1. q. 4.} ^{363. dif. 1. q. 4.} ^{364. dif. 1. q. 4.} ^{365. dif. 1. q. 4.} ^{366. dif. 1. q. 4.} ^{367. dif. 1. q. 4.} ^{368. dif. 1. q. 4.} ^{369. dif. 1. q. 4.} ^{370. dif. 1. q. 4.} ^{371. dif. 1. q. 4.} ^{372. dif. 1. q. 4.} ^{373. dif. 1. q. 4.} ^{374. dif. 1. q. 4.} ^{375. dif. 1. q. 4.} ^{376. dif. 1. q. 4.} ^{377. dif. 1. q. 4.} ^{378. dif. 1. q. 4.} ^{379. dif. 1. q. 4.} ^{380. dif. 1. q. 4.} ^{381. dif. 1. q. 4.} ^{382. dif. 1. q. 4.} ^{383. dif. 1. q. 4.} ^{384. dif. 1. q. 4.} ^{385. dif. 1. q. 4.} ^{386. dif. 1. q. 4.} ^{387. dif. 1. q. 4.} ^{388. dif. 1. q. 4.} ^{389. dif. 1. q. 4.} ^{390. dif. 1. q. 4.} ^{391. dif. 1. q. 4.} ^{392. dif. 1. q. 4.} ^{393. dif. 1. q. 4.} ^{394. dif. 1. q. 4.} ^{395. dif. 1. q. 4.} ^{396. dif. 1. q. 4.} ^{397. dif. 1. q. 4.} ^{398. dif. 1. q. 4.} ^{399. dif. 1. q. 4.} ^{400. dif. 1. q. 4.} ^{401. dif. 1. q. 4.} ^{402. dif. 1. q. 4.} ^{403. dif. 1. q. 4.} ^{404. dif. 1. q. 4.} ^{405. dif. 1. q. 4.} ^{406. dif. 1. q. 4.} ^{407. dif. 1. q. 4.} ^{408. dif. 1. q. 4.} ^{409. dif. 1. q. 4.} ^{410. dif. 1. q. 4.} ^{411. dif. 1. q. 4.} ^{412. dif. 1. q. 4.} ^{413. dif. 1. q. 4.} ^{414. dif. 1. q. 4.} ^{415. dif. 1. q. 4.} ^{416. dif. 1. q. 4.} ^{417. dif. 1. q. 4.} ^{418. dif. 1. q. 4.} ^{419. dif. 1. q. 4.} ^{420. dif. 1. q. 4.} ^{421. dif. 1. q. 4.} ^{422. dif. 1. q. 4.} ^{423. dif. 1. q. 4.} ^{424. dif. 1. q. 4.} ^{425. dif. 1. q. 4.} ^{426. dif. 1. q. 4.} ^{427. dif. 1. q. 4.} ^{428. dif. 1. q. 4.} ^{429. dif. 1. q. 4.} ^{430. dif. 1. q. 4.} ^{431. dif. 1. q. 4.} ^{432. dif. 1. q. 4.} ^{433. dif. 1. q. 4.} ^{434. dif. 1. q. 4.} ^{435. dif. 1. q. 4.} ^{436. dif. 1. q. 4.} ^{437. dif. 1. q. 4.} ^{438. dif. 1. q. 4.} ^{439. dif. 1. q. 4.} ^{440. dif. 1. q. 4.} ^{441. dif. 1. q. 4.} ^{442. dif. 1. q. 4.} ^{443. dif. 1. q. 4.} ^{444. dif. 1. q. 4.} ^{445. dif. 1. q. 4.} ^{446. dif. 1. q. 4.} ^{447. dif. 1. q. 4.} ^{448. dif. 1. q. 4.} ^{449. dif. 1. q. 4.} ^{450. dif. 1. q. 4.} ^{451. dif. 1. q. 4.} ^{452. dif. 1. q. 4.} ^{453. dif. 1. q. 4.} ^{454. dif. 1. q. 4.} ^{455. dif. 1. q. 4.} ^{456. dif. 1. q. 4.} ^{457. dif. 1. q. 4.} ^{458. dif. 1. q. 4.} ^{459. dif. 1. q. 4.} ^{460. dif. 1. q. 4.} ^{461. dif. 1. q. 4.} ^{462. dif. 1. q. 4.} ^{463. dif. 1. q. 4.} ^{464. dif. 1. q. 4.} ^{465. dif. 1. q. 4.} ^{466. dif. 1. q. 4.} ^{467. dif. 1. q. 4.} ^{468. dif. 1. q. 4.} ^{469. dif. 1. q. 4.} ^{470. dif. 1. q. 4.} ^{471. dif. 1. q. 4.} ^{472. dif. 1. q. 4.} ^{473. dif. 1. q. 4.} ^{474. dif. 1. q. 4.} ^{475. dif. 1. q. 4.} ^{476. dif. 1. q. 4.} ^{477. dif. 1. q. 4.} ^{478. dif. 1. q. 4.} ^{479. dif. 1. q. 4.} ^{480. dif. 1. q. 4.} ^{481. dif. 1. q. 4.} ^{482. dif. 1. q. 4.} ^{483. dif. 1. q. 4.} ^{484. dif. 1. q. 4.} ^{485. dif. 1. q. 4.} ^{486. dif. 1. q. 4.} ^{487. dif. 1. q. 4.} ^{488. dif. 1. q. 4.} ^{489. dif. 1. q. 4.} ^{490. dif. 1. q. 4.} ^{491. dif. 1. q. 4.} ^{492. dif. 1. q. 4.} ^{493. dif. 1. q. 4.} ^{494. dif. 1. q. 4.} ^{495. dif. 1. q. 4.} ^{496. dif. 1. q. 4.} ^{497. dif. 1. q. 4.} ^{498. dif. 1. q. 4.} ^{499. dif. 1. q. 4.} ^{500. dif. 1. q. 4.} ^{501. dif. 1. q. 4.} ^{502. dif. 1. q. 4.} ^{503. dif. 1. q. 4.} ^{504. dif. 1. q. 4.} ^{505. dif. 1. q. 4.} ^{506. dif. 1. q. 4.} ^{507. dif. 1. q. 4.} ^{508. dif. 1. q. 4.} ^{509. dif. 1. q. 4.} ^{510. dif. 1. q. 4.} ^{511. dif. 1. q. 4.} ^{512. dif. 1. q. 4.} ^{513. dif. 1. q. 4.} ^{514. dif. 1. q. 4.} ^{515. dif. 1. q. 4.} ^{516. dif. 1. q. 4.} ^{517. dif. 1. q. 4.} ^{518. dif. 1. q. 4.} ^{519. dif. 1. q. 4.} ^{520. dif. 1. q. 4.} ^{521. dif. 1. q. 4.</sup}

DE INDE circa confessionē querebantur tria.
¶ Primo, Vtrum sufficiat quod aliquis scripro confiteatur, an oportet quod confiteatur verbo.
¶ Secundo, An aliquis teneatur statim confiteri habita opportunitate, vel possit expectare usque ad quadragesimam.
¶ Tertio, Vtrum presbyter parochialis debeat credere suo parochiano, dicenti se alteri confessum, & dare ei eucharistiam, vel non.

ARTICVLVS X.

Vtrum sufficiat confiteri scripto:

AD PRIMVM sic procedebatur. Viderunt, quod sufficiat si aliquis confiteat scripto. Confessio enim requiritur ad manifestationem peccati: sed peccatum manifestari potest scripto sicut & verbo. ergo sufficiat si confiteatur scripto.

S E D C O N T R A est, quod dicitur Ro.10. Ore confessio sit ad salutem.

R E S P O N D E O. Dicendum, quod confessio est quoddam sacramentale. Sicut enim in baptismō requiritur aliquid ex parte ministri, scilicet ut abluat, & proferat, & aliquid ex parte suscipiens sacramentum, ut scilicet intendat & abluatur: ita in sacramento penitentiae ex parte sacerdotis requiritur quod absoluit sub aliqua forma verborum. Ex parte vero penitentis requiritur, quod se clauibus ecclesie subiiciat, peccata sua per confessio manifestans. De necessitate ergo sacramentale est, quod sua peccata manifester, & contra hoc nullus dispensare posset, sicut nec contra baptismū: sed quod siat manifestatio verbo, non est de necessitate sacramenti, alioquin nulla necessitate posset aliter aliquid effectum huius sacramenti precepere, nisi ore confitendo, quod patet esse falsum. Nam multis, vel quibuscumque qui verbo confiteri non possunt, sufficit scripto, vel notibus confiteri. Nulla autem necessitate potest aliquis baptizari nisi aqua, propter hoc quod aqua est de necessitate sacramenti: sed ex institutione ecclesie tenetur homo qui potest, ut verbo confiteatur, non solū propter hoc ut ore confitens confitendo magis erubescat, ut qui ore peccat, ore purgetur: sed etiam semper in omnibus sacramentis accipitur id, cuius est cōmūnior vius, sicut in sacramentali ablutione baptismi accipitur aqua, qua homines communīus videntur ad abludendum. & in eucharistia panis, qui est communior cibus, vnde & in manifestatione peccatorum conuenit ut veribus, quibus homines communīus, & expreſſius suos conceptus significare conſueuerit. Attendendum est, quod in hoc sacramentō non imprimatur character, sed solum confertur gratia ad remissionem peccati, quam remissionem nullus consequitur peccando. Peccar autem qui ordinationem ecclesie pratermittit, vnde in baptismō qui seruat ea quae sunt de necessitate sacramenti, pratermittens statuta ecclesie, cōsequitur characterem sacramenti, sed non sacramenti effectum: hic autem nihil consequitur.

Rationes autem quae ad utramque partem inducuntur, non multum cogunt, nam neque manifestatio ita expresse potest fieri scripto, sicut verbo: neque quod dicitur, Ore confessio sit ad salutem, intelligitur de confessione peccatorum, sed de confessione fidei.

Vtrum confessio differri posse usque ad quadragesimam.

Circa secundum sic procedit. Viderunt quod aliquis possit differre confessionem usque ad quadragesimam. Quicunque enim seruat præceptū ecclesie, non delinquit: sed ecclesia statuit quod item in anno homines propria peccata confiteantur. ergo si aliquis expectat usque ad terminum ab ecclesia constitutum, non peccat.

¶ Præ. Baptismus est sacramentum necessitatis, si cut & penitentia sed catechumenus non peccat, si differat baptis̄mū usque ad sabbathum sanctum.

B ergo pati ratione nec contritus peccat, si differat confessionem usque ad quadragesimam.

¶ Præ. Maioris necessitatis est contrito quod confessio: sed confessio sine contritione non valet ad salutem. Contrito autem sine confessione potest in aliquo casu valere: sed ille qui est in peccato, non tenet statim conterit contritione, quia deleat peccatum, alioquin peccator per singula momenta peccaret. ergo nec contritus tenetur statim confiteri, ita quod peccet, si fecerit agit.

C SED CONTRA. Magis est subueniendum morbo spirituali, quam morbo corporali: sed aliquis subiectus morbo corporali, periculo se committet, nisi remedium medicinæ quereret quam cito posset, & ex negligencia peccaret. multo ergo magis peccat qui differt remedium confessionis adhibere contra spiritualem morbum peccati.

R E S P O N S U M. Dicendum, quod laudabile est quod peccator qui circuitus commode potest, peccatum suū confitatur, quia per sacramentum parentium conferunt gratia, quæ hominem reddit magis firmum ad resistendum peccato. Quidam autem dixerunt quod tenet confiteri quā in cito oportunitas confitendi se obtinet: ita quod si differat, peccat. Sed hoc est contra rationem præcepti affirmatiui, quod licet obliget semper, non tamen obligat ad ipsi, sed pro loco tempore. Tempus autem implendi præceptum de confessione videtur, quando imminet aliquis casus, in quo necesse est homini quod sit confessus: puta, si immineat ei mortis articulus, vel necessitas accipiendi eucharistiam, aut sacram ordinem, vel aliquid huiusmodi, ad quod oportet hominem per confessionem purgatum preparari. Vnde si aliquid horum immineat, & aliquis confiteri prætermittat, peccat, dum modo debita oportunitas adsit. Et quia ex præcepto ecclesie omnes fideli tenentur item item in anno in festo Paschæ præcipue, sacramenti communionem accipere, ideo ecclesia ordinavit, ut femei in anno quando imminet tempus accipiendi eucharistiam, oīē fideles confiteantur. Dico ergo quod differre confessionem usque ad hunc tempus, per se loquendo, licet est: sed per accidens potest fieri illiciū, puta, si immineat aliquis articulus, in quo confessio requiriatur. Vnde si aliquis per contemptum confessionis differat, & similiiter per accidens posset esse talis dilatio meritoria, si ad hoc differret, ut prudentior confiteretur, vel deuotius proprium sacrum tempus.

Primas ergo rationes concedimus.

Ad illud vero quod in contrarium obiicitur, dicendum, quod morbus corporalis nisi per medicinæ remedium extinguitur, semper inualefacit in peccatis, nisi forte etiam virtute naturæ fuerit extintus, morbus autem peccati extinguitur per confessionem, unde non est simile.

Quodlib. S.Tho. A 4 ART.

QVODLIBET. I. ARTIC. XII. XIII. ET XIII.

ARTICVLVS XIV.

Vtrum sacerdos parochialis teneatur credere suo subdito dicenti se alteri esse confessum.

4. d. 17. n. 3.
ar. 3. q. 5. ad
42.

AD TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod sacerdos parochialis non debet credere suo subdito dicenti se alteri esse confessum, ut pro hoc ei Eucharistiā det. Frequenter enim sola cōfessione alii conteruntur, qui prius contriti non fuerit; sed sacerdos debet subditum suum quantum potest ad bonum inducere, ergo videtur quod omnino ab eo expetere debet, quod sibi confiteatur.

Pret. Procer. 27. dicitur pastori ecclesie. Diligenter agnoscit vultum peccoris tui, sed hoc nullo modo melius potest, quam per confessionem, ergo debet ab eo exigere quod sibi confiteatur.

SE D CONTRA. Si tibi confiteretur, posset dicere quā vellet, & crederetur ei. ergo etiam hoc sibi debet credi, quod sit confessus.

RESPON. Dicendum, quod in foro judiciali, creditur homini contra se, sed non pro se; in foro autem pénitentiae, creditur homini pro se & contra se. Est ergo distinguendum, quod dupliciter sit in pedimentum quo aliquis perceptione Eucharistiae impediatur. Si enim sit impedimentum ad forum judiciale pertinens, puta, excommunicatio, non tenetur sacerdos suo subdito credere, quem excommunicatum nouit, nisi sibi deabsolutione cōstet. Si aut sit impedimentum quod ad forū pénitentiae pertinet, s. peccatum, tenetur ei credere, & iniuste agit si denegat Eucharistiam ei qui prohibet se confessum & absolvitur ab eo qui, absoluere potuit vel autoritate apostolica, vel autoritate Episcopi.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod illud bonum quod in confessione homines consequuntur, iam confessus est ille qui confessum se dicit, si verum dicit. Si autem falso dicit, pari ratione possit falsum dicere cōstendo, nec potest aliquis alicuius hominis autoritate cōpelli ad confitendum peccatum, quod alteri confessus est, qui absoluere potuit quia sicut iam dictum est, confessio peccatorum quoddam sacramētale est, diuinō in perio subiacens, non humano.

AD SECUNDUM Dicendum, quod spirituālis pastor vultum peccoris sui debet diligēter agno scire: considerando exterioris vitā eius, sed per modum confessionis non potest diligenter scrutari, sed oportet quod credat ea quae sibi a suo subdito dicuntur.

QVAESTIO VII.

DEINDE quærebantur duo de his quae pertinent ad clericos.

Primo, De officio ecclesie, utrum ille qui est præbendatus in duabus ecclesijs in die, quo diuersum officium fit in utraq; ecclesia, debeat utrumque officium dicere.

Secundo, De studio theologie, vtrum aliquis teneatur dimittere studium theologie, etiam si sit aptus ad alios docendum, ad hoc quod intendat salutem animarum.

ARTICVLVS XIII.

Vtrum habens duas ecclesijs, teneatur utrinque officium dicere.

AD PRIMUM sic proceditur. Vt si aliquis in artic. 67. & 129. c. tali casu debeat utrumque officium dicere.

FOnas enim debet respondere emolumento. Ille ergo qui habet emolumentum præbendæ in duabus ecclesijs, debet onus suffrere virtusque, ut vice triusq; ecclesijs officium dicat.

Prat. Iustum esse videatur, ut si habet maius emolumētum in ab una ecclesia in qua forte canatur prolixius officium, quod etiam maius onus habeat prolixius officium dicendo, non ergo ad eum pertinet electio, sed vel debet utrum que dicere, vel debet dicere officium ecclesie, in qua habet plusiu[m] beneficium.

SED IN CONTRARIUM inducebatur consuetudo.

RESPON. Dicendum, quod supposito q[ue] aliquis licet sit præbendatus in duabus ecclesijs, lex dispensatione, cōsiderandum est quod ille qui in aliqua ecclesia præbendam accepit, duobus obligatur, l. Deo, vt ei debitas laudes exoluat pro eius beneficiis, & ecclesiæ, de qua accipit sumptu. Ea vero quae ad ecclesiæ pertinent, subiacent dispensationi patitorum ecclesie, & ideo hoc debitum quod debet ecclesie, debet exoluere secundum quod statutum est, vel per se ipsum, si sit præbenda que requiri cōfidentiam; vel per vicarium, si hoc sufficiat secundum ecclesiæ statutum ac confitudinem; sed debet dum quod debet Deo, per se ipsum debet exoluere non refert autem quantum ad Deum, quibus psalmis & hymnis Deum laudet, vpuia, vtrum dicit in vesperis. Dixit Dominus, vel, Laudate patrem dominum, nisi quantum ad hoc quod homo debet, qui maiorum traditiones, & quia laudes Deo debet quasi unus homo, sufficit quod semel officium dicat secundum confitudinem alicuius ecclesie, quarum est clericus. Sed de electione officiorum liter uidetur q[uod] debet dicere officium illius ecclesie, in qua maiorem gradum habet, puta, si in maiori decanus, & in alia simplex canonicus, debet dicere officium ecclesie in qua est decanus. Quod si in utraq; ecclesia fuerit simplex canonicus, debet dicere officium dignioris ecclesie, quamvis forte in minori ecclesia habeat opulentiorē præbendam, quia temporalia nullius momentū sunt spiritualia, cōparata. Si vero ambæ ecclesie sunt aequaliter dignitatis, potest eligere quo deinceps officium magis uoluerit, si fuerit ab utraq; ecclesie abiens. Si autem fuerit in aliqua eārum prefens, debet se conformare illis, cum quibus conuersatur.

Et per hoc patet responsio ad obiecta.

ARTICVLVS XIV.

Vtrum uacans sancti animarum peccet, si circa studium tempus occupat.

AD SECUNDUM sic proceditur. Vt si aliquis qui potest salutem animarum curā impendere, peccet si circa studium tempus occupat. Dicitur enim ad Gal. ult. Dum tempus habemus, opemur dominum: nulla ēst grauor iactura quam tempus, non dēr ergo aliquis totum tempus in studio expendere, differens salutis aiarum curam impendere.

Prat. Perfecti tenētur ad id quod melius est; sed religiosi sunt perfecti, ergo maxime religiosi debent dimittere studium ut salutem animarum inducant.

Prat. Peius est errare in via morum, q[uod] in via

dum; sed pralatus tenetur reuocare summa fundatione,

si uideat eum errare in via pedum, ergo multo ma-

gis tenetur eum reuocare ab errore, qui ēst in ma-

morum: est aut error, si hō pratermitat quod me-

lius est, ergo pralatus debet subditum cogere ut

H Y X T Q V O D L I B E T . I . A R T . X V .

Iusti animarum intendat studio pratermissio.
In contrarium inducatur coniunctio
pro ratione.

R E S P O N S O. Dicendum, quod aliqua duo possunt
comparari adiuvicem & impliciter, & non in aliquo
casu. Nihil in proposito id quod est melius implici-
cetur, in aliquo casu esse minus eligendum, sicut phi-
losophari et impliciter melius quod ditari: sed in tem-
pore necessitatis ditari est magis eligenda: & aliqua
preiota margarita est carior vno pane, & non in ali-
quo casu sancti, panis precligeret, sicut illud Tren. 4.
Dederunt preiota que pro cibo ad refocillan-
das animas. Et autem considerandum, quod in quolibet
artificio impliciter melius est qui disponit de arti-
ficio, & dictetur architector, quam aliquis manuau-
lis qui opera exequitur non in quod citabat alio disponi-
tur. Vnde & ad hanc constitutio maiori mercenae
conducitur qui disponit de aedificio, licet nihil ma-
nus operetur, quam manuales artifices, qui do-
lant ligna, & incedunt lapides. In aedificio autem
spirituali sunt quasi manuales operari, qui particu-
lariter in istum curam animarum, pura, sacramenta
ministrando, vel aliquod huminummodo particulari-
ter agendo: sed quasi principales artifices sunt epi-
scopi, qui imperant & disponunt quasi iter predicti
suum officium exequi debent, propter quod & epi-
scopi, id est superintendentes dicuntur. Et impliciter
theologiae doctores sunt quasi principales artifi-
ces, qui inquirunt & docent qualiter alii debent la-
tente animarum procurare. Simpliciter ergo me-
lius est docere sacram doctrinam, & magis merito
rum si bona intentione agatur, & impendere par-
ticulariter curam salutis huius & illius, vnde Apo-
stolus de se dicit: ad Cor. i. Non in misericordia Christi
bapuzare, sed euangelizare: quamus baptizare sit
opus maxime conferens salutem animarum. Et 2. ad
Tim. 2. idem Apostolus commendat fidelibus ho-
minibus, qui idonei erunt & alios docere. Ipsi etiam
ratio demonstrata, quod melius est erudire de pertinen-
tib. ad salutem eos, qui & in se & in aliis proficeret
potest, & simplices qui in se proficeret possunt. In
anquo tamen casu necessitate imminenter deberet
& episcopi, & doctores intermissione proprio officio
particulariter intendere salutem animarum.

A D P R I M U M ergo dicendum, quod nullam ia-
mentam temporis patitur, qui quod est melius, ope-
ratur docendo sacram doctrinam, vel qui ad hoc
per studium se disponit.

A D S E C U N D U M dicendum, quod perfectus est
aliquis dupliciter. Vno modo, quia haec perfectio-
nem. Alio modo, quia haec statum perfectionis. Per-
fectio autem hominis in charitate consistit, qua ho-
minem Deo coniungit. Vnde quantum ad dilectionem
Dei dicit Gen. 17: Ambula coram me, & esto perfe-
ctus: quantum vero ad dilectionem proximi possemus.
Dominus dixerat, Diligit inimicos vestros, coelum
dit Matth. 5. Estote ergo perfecti. Statum autem per-
fectionis habere dicuntur, qui solemniter obligantur
ad aliquid perfectioni annexum. Est autem aliquid
annexum perfectioni charitatis dupliciter. Vno modo,
sicut praembulum & preparatorium ad per-
fectionem, vel paupertas, castitas, & huiusmodi, q-
bus homo retrahitur a curia secularium rerum, ut
liberius vacet Ihsus quae Dei sunt: unde huiusmodi
magis sunt quedam perfectionis instrumenta. Pro-
pter quod Hieronymus exponens illud verbum Pe-
tri dicit, Ecce nos reliquimus oia, & secuti sumus te, dicit quod non sufficit Petro dicere, Ecce nos
reliquimus oia: sed addidit quod perfectum est, Et

A secuti sumus te. Quicunque ergo vel voluntariam
paupertatem, vel castitatem feruant, habent quidem
præparatorum perfectionis, sed non dicuntur ha-
bere statum perfectionis, nisi qui ex solemnissima pro-
fessione ad huiusmodi obligant. Aliquid in solene
& perpetuum, dicitur habere statum, sicut patet in
statu libertatis, vel matrimonii, & simili. Alio ve-
ro modo, aliquid est annexus perfectioni charitatis
vel effectus, vt alius curam animarum suscipiat.
Est enim periecle charitatis, vt aliquis propter Dei
amorem pratermittat dum cedinetem contemplativa
vitæ, quam magis amaret, & accipiat actus vitæ oc-
cupationes ad procurandum proximorum salutem.
Quicunque ergo hoc modo statum proximorum in-
tegit, habet quidem aliquem perfectionis effectum,
sicut non haberet perfectionis statum nisi episcopus,
qui cum quadam solemnissima confratratione suscepit
animarum curam. Archidiaconi vero & parochiales
presbyteri magis habent communissima quadam officia,
q. quod per hoc in aliquo perfectionis statu ponan-
tur. Soli ergo religiosi & episcopi dicuntur perfec-
ti, qui statum perfectionis habentes, vnde religio-
si sunt episcopi, sed non archidiaconi, vel plebani.
Cum ergo dicuntur quod perfecti tenentur ad id quod
melius est, verum est, si intelligatur de his qui dicun-
tur perfecti propter perfectionem charitatis. Huius
modi, obligantur ex lege interiori que incinan-
do obligant, vnde ad hoc obligantur secundum mem-
suram sue perfectionis, quod implent. Si autem in-
telligatur de his qui dicuntur perfecti propter sta-
tu, sicut episcopi & religiosi, non est verum. Non enim
tenentur episcopi nisi ad ea, ad quae se extendit cu-
ra recepti regimini. Et religiosi non tenentur nisi
ad ea, ad quae obligantur ex voto sua professionis:
alioquin esset obligatio ad infinitum, cum tamen
natura, & ars, & oī lex certos terminos habeant:
dato tamen quod perfecti semper tenentur ad id
quod melius est, non esset ad propositum, sicut ex supradictis apparet.

A D T H I R U M Dicendum, quod licet prelato tenet sub-
ditum suum reuocare ab omni malo, non tamen
tenetur ei inducere ad oī melius. Haec est ratio
in proposito locum non habet, sicut nec alie. &c.

Q V A E S T I O . VIII .

DE INDE quarebantur duo de his quae per-
tinent ad religiosos.

- ¶ Primo, Vtrum religiosus teneatur obediere suo
prelato, ut reuelet sibi aliquid secretum, quod
fidei sua est communissimum.
- ¶ Secundo, Vtrum teneatur sibi obediere, ut reue-
let occultam culpam fratris quam nouit.

A R T I C U L U S . X V .

Vtrum religiosus teneatur reuelare prelato precipienti se-
cretum sue fidei commissum.

Circa primum sic proceditur. Videtur quod re-
ligiosus teneatur aliquod secretum fidei sua
commisum reuelare prelato precipienti. Ad obe-
dientium enim prelato obligantur religiosus p-
fessione solemnissima, ad tenendum autem secretum
obligavit se simpliciter promulgare. ego magis de-
bet obediere prelato, quam seruare secretum.

S E D C O N T R A est, quod Bern. dicit. Id quod est
institutum propter charitatem, non militat contra
charitatem: sed professio obedientiae, quam reli-
giose

QVODLIBET. I. ARTIC XVI. ET XVII.

giosus facit prælato, i[n]stituta est propter charitatē. Ergo non militat contrā charitatem, quā quilibet tenetur seruare fidem proximo.

R E S P O N S O. Dicendum, q[uod] sicut Bernardus dicit in li. de dispensatione & præcepto. Sufficiens' obediensia est, ut religiosus obediatur suo prælato de his quæ ad regulam perinēt uel directe, sicut ea quæ sunt scripta in regula: uel indirecte, sicut ea quæ ad h[oc] redi possunt, sicut ministeria exhibenda fratribus, & poenæ pro culpis infligere, & huiusmodi. Perfecta autem obediensia est, ut simpliciter in in omnibus obediatur, quæ non sunt contra regulam, n[on] contra Deum: sed quod aliquis obediatur prælato in his quæ sunt contra Deum, uel contra regulam, est obediensia inculta & illicita. Est ergo considerandum in propposito, utrum sit licitum religio so secretum fiduciæ commissum reuelare. Circa quod distinguendū est de secreto. Est enim aliud secretum, quod illicitum est reuelare, sicut quod ipse riciulum uergit aliorum, quib[us] aliquis cauere tene tur. Vnde & in instrumento fidelitatis continetur quod huiusmodi fertur se creta debet dominis reuelare. Ad præceptum ergo prælati tenetur religiosus tale secretum pandere, etiam si promisit se non reuelare, dicente fidori. In malis promissis refutanda fidei, nisi forte in confessione audierit, gaue nullo modo esset reuelandum. Est autem aliud secretum, quod de se celari potest sine peccato, & tale secretum religiosus nullo modo prælato præcipiente pandere debet, si fiduci sua commissum, peccare enim frangendo fidem commisso.

A D PRIMVM ergo dicendum, q[uod] solemnior est obligatio ad seruandum ea quæ sunt fidei & charitatis, quæ est ex lege naturali & ex promissione in baptismo facta, q[uod] ea q[uod] est ex professione religionis.

ARTICVLVS XVI.

Vtrum subditus debeat prælato præcipienti reuelare cul pam occultam alterius fratris.

Art. 81. o. &
22. q. 32. art.
7. ad 5. q. 70.
1. c. & ad 1.

Circa secundum sic proceditur. Videtur, quod subditus debeat prælato præcipienti reuelare culpam occultam alterius fratris, quia ut Hierod[icit]. Non debet occultari culpa vnius in præjudicium multorum: sed præsumendum est, quod prælatus culpam vnius cognoscere velit propter multitudini n[on] bonum, ergo prælato præcipienti debet culpa alterius renelari.

S E D C O N T R A est, quod Gre. dicit, quod & si aliquando propter obedientiam debemus aliqua bona dimittere, nullo tam modo propter obediensiam debemus aliquod malum perpetrare: sed malum esse uidetur culpam occultam detegendo alium infamare. ergo hoc propter obedientiam fieri non debet.

R E S P O N S O. Dicendum, quod religiosus prælus in capitulo præf[est], sicut iudex ecclesiasticus in foro judiciali. Vnde ad ea potest ex præcepto subditos obligare, ut ei pandantur, propter quæ potest iudex ecclesiasticus in foro judiciali iuramentum exigere. Est ergo sciendum, quod in criminibus triplices eff modus procedendi. Vnus per denuntiationem, aliis per inquisitionem, aliis per accusacionem. In via ergo denuntiationis, intenditur cor rectio delinquentis; & ideo secundum præceptū Dñi Matt. 18. deber præcedere fraternalia correptione, ut s. corripias eum inter te & ipsum solum, quod si non audierit, coram duobus uel tribus testibus, & ultimo dicatur ecclesia. Charitatem enim est, ut ali quis parcat fratri quantum potest, unde prius debet niti, ut corrigit conscientiā fratris seruata fa-

ma solitarie admonendo, & postmodum coram diib[us] vel tribus, tandem negligenda est fama ut emendetur conscientia, & dicendum est eccl[esi]a, in quo etiam processu consultur conscientia. Nam peccator si a principio videret se publicatum, amitteret verendum, & obstinatio fieret ad peccatum. In inquisitione vero deber præcedere infamia. In accusatione vero d[icitur] precedere incriptione, per quam ipse obligat se ad talionem. In inquisitione autem & accusatione intenditur pena peccantis propter multitudinis bonum. Si ergo apparat accusator in capitulo q[uod] le obligat talionem, potest prælatus præcepto veritatis confessionem exigere, sicut & in lex ecclesiastica iuramentum. Et si mulier si procedat infamia, potest prælatus præceptio veritatem exquirere, & subditu[m] tenetur uide dire. Si autem procedatur per viam simplicis denuntiationis, non tenetur religiosus prælato precipita culpam fratris reuelare, nisi præcedente monitione cum videat incorrectum, immo magis pecaret, si ad præceptum prælatus reuelaret, quia plus si neuerit obediere euangelio quam prælatu[m] & malito magis prælatus peccaret, si subditu[m] induceret ad pertinendum ordinem euangelij.

A D PRIMVM ergo dicendum, quod de peccato præterito, de quo iam aliquis correctus est ad fecit amonitionem, vel de quo potest sperar corrigendum, nisi contrarium inueniatur, non potest immixtere periculum multitudinem: sed de peccato H furtivo, quod est periculoso multitudinem vel spiritualiter, vel corporaliter, procedit obiectum. Tunc enim non oportet admonitionem fecerat aperte, sed statim pericolo occurere, vnde & dominus non dicit, Si peccare intendat in futuro, sed si peccauerit in præterito.

QVÆSTIO IX.

D E INDE queruntur quatuor ad culpam pertinetia.

- ¶ Primò, Vtrum peccatum sit natura aliqua.
- ¶ Secundò, vtrum peririum sit grauus peccatum quam homicidium.
- ¶ Tertiò, Vtrum peccet qui propter ignoratiā constitutionem pape non seruat.
- ¶ Quartò, Vtrum monachus peccator maliter comedendo carnes.

ARTICVLVS XVII.

Vtrum peccatum sit aliqua natura.

A D PRIMVM sic procedebatur. Vt, q[uod] pecca tum non sit aliqua natura. Dicitur enim lo. 1. Sine ipso factum est nihil, id est, peccatum: sed quod est natura aliqua, non potest dici nihil. ergo peccatum non est natura aliqua.

S E D C O N T R A. Si peccatum non est natura aliqua, oportet quod sit priuatio pura: sed priuatio pura non dicitur secundum magis, & minus, ut mors & tenebrae. ergo unum non est grauus al tero, quod est inconveniens.

R E S P O N S O. Dicendum, quod peccatum marime transgressionis, est actus inordinatus. Ex parte ergo actus, peccatum est natura aliqua: sed in ordinatio est priuatio, & secundum hanc peccatum dicitur nihil. Et per hoc patet solutio ad obiecta.

ART.

QVODLIBET. I. ART. XVIII. XIX. ET XX.

ARTICVLVS XVIII.

Vtrum periuirium sit grauius peccatum quam homicidium.

CIRCA secundum sic procedebatur. Videtur, q̄ periuirium sit grauius peccatum quam homicidium. Dicit n. Bernardus q̄ contra præcepta prima tabulæ non potest dispensare nec Deus, nec homo: contra præcepta autem secundæ tabulæ potest dispensare Deus, sed non homo, ex quo potest accipi, quod grauius sit peccare cōtra præcepta primæ tabulæ quam contra præcepta secundæ: sed periuirium est contra præceptum primæ tabulæ, quod est. Non asumes nomen Dei tui in vanum: homicidium autem est contra præceptum secundæ tabulæ, Non occides. ergo grauius peccatum est periuirium quam homicidium.

¶ Pr̄t. Grauius est peccare in Deum, quam in hominem: sed periuirium est peccatum in Deum, homicidium in hominem. ergo grauius peccatum est periuirium quam homicidium.

SED CONTRA. Poena proportionatur culpe: sed grauius punitur homicidium quam periuirium. ergo est grauius peccatum.

RESPON. Dicendum, q̄ sicut Apostolus dicit ad Hebr. 6. Homines per maiores suarunt, & omnis controvērsia eorum finis est iūrm. Frustra autē in cauā homicidij controvērsia finis esset iūrm, si homicidium esset grauius peccatum quam periuirium, presumeretur enim quod qui maiorem culpā homicidij commisisset, non veretur minorem periuirij incurrire: vnde ex hoc ipso quod in causa cuiuslibet peccati defertur iuramentum, manifeste ostenditur, q̄ periuirium pro maximo peccato debet haberi, nec immitto: quia periuare nomen Dei, viderit quadam diuinī nominis denegatio, vnde f'm locum post dolatriam peccatum periuirium tenet, vt ex ordine præceptorum apparet, sed & apud gentiles iustificandum erat honorissimum, vt dicitur in 1. Metaphysics.

Primas autem rationes concedimus.

Ad illud vero quod in contrarium obiicitur, dicendum, quod in iudicio humano non semper quantitas penæ respondeat quantitatibz culpe. Interdum n. infligitur maior pena pro minori culpa, qñ grauius documentum imminet hominibus ex minori culpa, sed f'm Dei iudicium grauior culpa grauior pena punitur, vnde vi ostendatur grauitas id latraria & periuirii, postquam in primo præcepto dixerat, Non adorabis ea, neque coles, subditur Exodii 20.7. Ego sum Dominus Deas tuus visitas iniquitates patrum in filios: & postquam dixerat, Non asumes nōmē Domini Dei tui in vanum, subditur, Nec enim habebit infontem Dominus cum, qui assumptus nōmē Domini frustra.

ARTICVLVS XIX.

Vtrum faciens contra constitutionem Papæ per ignorantiam, non peccet.

AD TERTIUM sic proceditur. Vide, quod qui facit contra constitutionē Papæ per ignorantiam, non peccet. Vt n. Aug. dicit Peccatum adeo est voluntarium, quod si non est voluntarium, nō est peccatum: sed ignorantia causat involuntariū, vt dicitur in 3. ethicor. ergo quod sit per ignorantiam, non est peccatum.

¶ Pr̄t. Secundum iura Dominus potest repetere ser-

A tum suum ordinatum post certum tempus: hoc autem debet computari a tempore ordinatis, non a tempore notitiae ergo obligatio constitutio nis papæ obligat a tempore notitiae.

SED CONTRA. Ignorantia iuris non excusat: sed constitutio papæ facit ius ergo qui facit contra cōstitutionem papæ per ignorantiam, nō excusat.

RESPON. Dicendum, q̄ ignorantia quæ est causa actus, causat involuntarium. Vnde semper excusat, nisi ipsa ignorantia sit peccatum. Est autem ignorantia peccatum, quando ignorat quis quæ potest scire, & tenetur. Constitutionē enī, papæ omnes suo modo scire tenentur. Si ergo aliquis nesciat per negligētū, non excusat a culpa, si contra cōstitutionem agat. Si vero aliquis habeat sufficiens impedimentū, propter quod scire non potuerit putata, si fuit in carcere, vel i terris extraneis, ad quas constitutio non pertinet, vel propter aliquod simile, talis ignorantia excusat, vt non peccet cōtra constitutionem papæ agens.

Et per hoc patet solutio ad obiecta.

ARTICVLVS XX.

Vtrum monachus peccet mortaliter comedendo carnes.

CIRCA quartum sic proceditur. Vt q̄ monach⁹ peccet mortaliter comedendo carnes. Dicit enim canon de consecratione dis. quinta c. Carnem, q̄ monachi non debent comedere carnes, & si cō fecerint, debent in carcere. sed talis poena non infigitur, nisi pro peccato mortali. ergo monachi comedentes carnes peccant mortaliter.

¶ Pr̄t. Facere contra votum est peccatum mortale: sed monachi ex voto obligantur ad seruandam regulam beati Benedicti, in qua continetur, quod monach⁹ carnib⁹ abstineant. ergo monachi peccant mortaliter comedendo carnes.

SED CONTRA. Nullum peccatum mortale conceditur alicui ratione cuiuscumque infirmitatis: sed comedere carnes cōceditur monacho ratione infirmitatis. ergo comedere carnes non est peccatum mortale monacho.

RESPONDEO. Dicendum, quod nihil est peccatum mortale monacho, vel religioso cuiuscumque per se loquendo, quod non sit peccatum mortale alteri, nisi sit contrarium ei, ad quod se voto p̄fessionis obligavit, p̄ accidentem tamen, ut ratione canonali, vel alicuius h̄mōi possit aliquid ei esse peccatum, quod non esset ali⁹ peccatum. Eft ergo considerandum quid sic illud, ad quod religiosus voto professionis se astrinxit, & si quidem religiosus p̄fidenter voveret se regulam seruaturum, videretur se obligare voto ad singula quæ continentur in regulâ: & sic contra quodlibet eorum agendo peccaret mortaliter. Et ex hoc sequeret q̄ religionis status esset religiosis in laqueum peccari mortalis, qđ vix, aut numq̄ possent declinare. Sæpi ergo patres qui ordines instituerunt, nolentes hoībus iniuste damnationis laqueum, sed magis tiā salutis, ordinauerunt talēm professionis formam, i quā p̄ficiū esse non posset: sicut in ordine fratū prædicatorū est cautissima & securissima forma p̄ficiū, quā non promittet seruare regulā, sed obedientiā f'm regulā, yñ ex voto obligantur ad seruādā ea quæ ponunt in regula tanq̄ p̄cepta: & quæ plausus ī m̄ tenorē regulæ sibi p̄cipere voluerit. Cetera vero quæ non continentur in regula sub p̄cepto non cadunt direcete sub uoto, unde ea p̄termittens

non

QVODLIBET. I. ART. XXI.

non peccat mortali ter. Beatus vero Benedictus statuit monachum profiteri non quidem obsernare regulam, sed q̄ profiteris promittit conuersiōnē morum suorum secundū regulam, hoc est dictū, vt secundū regulam dirigat mores suos. contra quod facit si vel ea que sunt p̄cepta in regula, transgrediatur, vel etiam contemnat regulam, secundū cam dirigere aetus suos omnino recusans, non autem omnia que in regula continentur sunt p̄cepta: quādam enim sunt monitiones sive consilia, quādam vero ordinaciones sive statuta quādam, vt quād post Completorium nemo loquatur. Huiusmodi autem statuta que in regula continētū, non habent vim p̄ceptū, sicut nec p̄rālatus statuens aliquid intendit semper ad peccatum mortale obligare per p̄ceptū. Est autē p̄rālatus quāsi quādam regula aiata: vnde stultum esset putare, q̄ monachus frangens silentiū post Cōpletorium peccaret mortaliter, nisi forte faceret hoc cōtra p̄ceptū p̄glati, vel ex contemptū regulæ. Abstinere at a carnibus non ponitur in regula beati Bñdi: ut p̄ceptū, sed vt statutū quādā: vnde monachus comedens carnes non ex hoc ipso peccat mortaliter, nisi in casu pp̄ inobedientiā, vel contemptū.

Ad PRIMVM ergo dicēdū, q̄ pena illa iñligit monacho cōtumaciter inobedienter carnes comedēti.

Ad SECUNDVM dicendum, q̄ comedere carnes non est contrārū monachi, nisi quād come deret ex inobedientia, vel ex contemptū. Quod vero in contrārium obiicitur, efficaciam non habet procedit n. de his que sunt secundū se mala sicut homicidium, adulterium, & huiusmodi quā sunt omnibus illicita tam sanis quā infirmis. Non autem procedit de his que sunt mala, quia prohibita, aliquid enim potest prohiberi fano, quod nō prohibetur infirmo.

QVAE STIO X.

DEINDE circa bonum gloriae querēbatur duo de corporibus glorioſis.
¶ Primo, Vtrū corpus glorioſū naturaliter possit esse cum alio corpore non glorioſo in eodē loco.
¶ Secundo, Vtrum hoc fieri possit miraculo.

ARTICVLVS XXI.

Vtrum corpus glorioſum possit esse cum alio corpore in eodem loco.

Ar.23.4. dist.
45.0.2. ar. 2.
q.2.0.3. q. 4.
fin.

AD PRIMVM sic procedit. Vī, q̄ corpus glorioſum naturaliter possit esse cum alio corpore in eodem loco. Si n. prohibetur esse cum alio corpore in eodem loco, aut est propter grossitudinem sive corpulentiam, aut propter dimensiones: sed nō propter grossitudinem seu corpulentiam, quia corpus glorioſum erit spirituale secundū Aposto. I.ad Corin. 15. Similiter nec propter dimensiones, quia cum tangentia sint quorum ultima sunt simul, necesse est quod punctum unius corporis naturalis sit simul cum punto alterius, & linea cum linea, & superficies cum superficie: pari ergo rōne, & corpus cum corpore. Non ergo prohibetur corpus glorioſum quā naturaliter possint esse simul cum alio corpore in eodem loco.

Tex.con.82. ¶ Prat. Commentator dicit in 8.phy. q̄ partes aeris & aquae partim subintrant se inicet propter hoc q̄ partim sunt naturae spiritualia, sed corpora gloria omniō erunt spiritualia, vt iam dictū est.

Ergo totaliter poterunt subintrare alia corpora, & similiter esse cūm cīs.

S E D C O N T R A. Glorificatio non tollit naturaliter esse simul cum alio corpore in eodem loco in fianciū isto. ergo neque postquam erit glorificatum.

R E S P O N S U M. Dicendum, q̄ manifestum est, q̄ corpus humanum in statu illo non potest esse cum alio corpore in eodem loco. Si ergo corpus glorioſum naturaliter possit esse cum alio corpore in eodem loco propter aliquam proprietatem indiām, illa proprietas auferit hoc propter q̄ corpus humanum in statu isto prohibetur esse cum alio corpore in eodem loco. Est ergo considerandum quād si huīusmodi prohibens. Dicunt autem quidam hoc esse grossū, vel corpulentiam quādam que tollerat perēdēm gloriae, quam nominant subtilitatem. Sed hoc non est intelligibile, non inveniuntur quid sit huīusmodi corpulentia, vel grossitas: non n. est aliqua qualitas, quia nulla qualitas dā potest, quā quidem remota corpus potest esse cum alio corpore in eodem loco. Similiter ne potest esse forma, nec materia quā sunt partes clementia, quia tunc integrā essentia corporis humani non re maneret cum gloria, quod est haec.

Et ideo dicendum est, q̄ hoc prohibens nihil aliud quād dimensiones, quibus substat materia corporalis: necesse est enim vt id quod est per se, causa in unoquoque genere. Distinctio autem sicutum primo & per se conuenit quantitati dimensioni, quā definitur esse quantitas positionē habēs. Vnde & partes in subiecto ex hoc ipso distinctio nō habent sicutum, q̄ sunt subiecta dimensioni, & sicut est distinctio diuersarum partium unus corporis sicut diuersas partes unius loci per dimensiones, ita propter dimensiones diuersa corpora distinguuntur secundū diuersa loca. Dno. n. corpora facit actualis diuisio materia corporalis. Duas autem partes unius corporis diuisibilitas potest, vnde & Philoso. dicit in 4. physico. q̄ haec subintrante cubo ligneo aquam, vel aerem, oportet q̄ cedat tantum de aqua, vel aere, ita quod secedent dimensiones separatae, si vacuum ponatur. Cum ergo gloria non tollat dimensiones corporis, dico quād corpus glorioſum non potest naturaliter esse cum alio corpore in eodem loco propter aliquam proprietatem inditam.

A D P R I M U M ergo dicendum, quād sicut dī. Etum est, corpus humanum in statu illo prohibetur esse cum alio corpore in eodem loco non propter corpulentiam, aut grossitudinem quā per gloriam tollatur, (spiritualitatem enim Apostolus opponit animalitati, secundū quam corpus est animalia indigens, vt Augustinus dicit, non autem opponit grossitudini, vel corpulentia) sed impeditur propter dimensiones. Ratio vero quā in contrārium obiicitur, ponitur inter philosophicas rationes a philoso. in quarto physicorum. Puncto enim & linea, & superficie non debetur locus, sed corpori: vnde non sequitur, si termini corporum est tangentium sunt simul, quād propter hoc plura corpora possint esse in eodem loco.

A D S E C U N D U M dicendum, quād sicut dī. dem commentator exprimit, subintratio illa fit per condensationem, & dicuntur habere spirituali virtutem propter raritatem. Est autem errorum dicere hoc modo, quād sint aer et ventus que similia, vt patet per Gregorium decimonono Moralium.

QVODLIBET. II. ART. I.

ARTICVLVS XXII.

*Verum aliquo modo corpus gloriosum possit esse simul
in eodem loco cum alio corpore.*

AD SECUNDVM sic proceditur. Videtur, q̄ cor-
pus gloriosum nullo modo possit esse simul
cum alio corpore in eodem loco. Sicut enim se ha-
bet corpus vnum ad vnum locum, ita duo corpo-
ra ad duo loca, ergo cōmutatim, sicut vnum cor-
pus ad duo loca, ita duo corpora ad vnum locū :
sed vnum corpus nullo modo potest esse in duobus locis, ergo nec duo corpora in uno loco.

Prat. Si duo corpora sint in uno loco, sumuntur
duo puncta in duabus extremitatibus loci, sequitur
ergo quod inter ista duo puncta, erant duas lineas
rectas duorum corporum in eodem loco existen-
tiū, q̄ est impossibile. ergo impossibile est duo cor-
pora esse in eodem loco.

SED CONTRA est, q̄ Christus intravit ad discipu-
los ianuis clausis, vt hētūr Io. 20, quod esse nō po-
test, nisi corpus eius simul cum corpore portatum
fuerit, & in eodem loco, potest ergo corp⁹ glorio-
sum cum alio corpore esse in eodem loco.

RESPON. Dicendum, q̄ sicut iam dicitum est,
duo corpora esse in eodem loco prohibetur ex di-
mentionibus, quia materia corporalis ē in dimen-
sione diuiditur: dimensiones autem distingui-
tur ē in situ. Deus autem qui est omnium ē pri-
ma, potest conservare effectus in esse sine causis p-
ximis: vnde sicut conservat in sacramento altaris
accidentia sine subiecto, ita potest conservare di-
stinctionem materiæ corporalis, & dimensionis
in ea absque diversitate situs. Miraculose ergo si-
c̄ potest, quod duo corpora sint in eodem loco:
vnde corpori Christi attribuitur a sanctis, quod exi-
xit per claustrum virginis vterū, & quod intra-
uit ianuis clausis per virtutē diuinam. Et similiiter
dico quod corpus gloriosum, quod erit configura-
tum corpori claritatis Christi, poterit esse cum
alio corpore in eodem loco non pp aliquam virtu-
tem creatam inditā, sed sola diuina virtute assistē-
te, & hoc operante, sicut corpus Petri sua vmbra fa-
nabat infirmos, sed diuina virtute assistente mira-
cula faciente.

AD PRIMVM ergo dicendum, quod d proportion-
ne commutata sicut et utendum. Sicut se hēt primū
ad fīm, ut duo ad tria, ita se habet tertium ad quar-
tum, ergo commutatim, sicut se habet primū &
fīm ad quartum, ita tria ad sextum, & fīm hoc ratio-
ne debet procedere. Sicut se habet vnum corpus
ad unum locū, ita duo corpora ad duo loca. ergo
sicut vnum ad duo corpora, ita vnum locus ad duo
loca, & sic non sequitur, q̄ si vnum corpus non po-
test esse in duabus locis, q̄ duo corpora non po-
sint esse in uno loco. Vnum n. corpus esse localiter
in duabus locis implicat contradictionem, quia
de ratione loci est, q̄ sit terminus locati, terminus
autem est extra quem nihil est rei, vnde nihil loca-
ti potest esse in loco exteriori: quod si ponatur ef-
fe in duabus locis, sequitur q̄ sit extra suum locū,
& ita sequitur quod sit locatum & non locatum:
nec est instantia de corpore Christi, quia nō est in
sacramento altaris locatus, sed per cōuersationem.

AD II. dicendum, quod duas lineas rectas mathe-
maticas esse intra duo puncta, est impossibile, quia
in eis nulla alia d distinctionis p̄ intel̄ligi, nisi ex
situ: sed duas lineas naturales esse intra duo puncta
est impossibile quidē q̄ naturā, sed possibile q̄ mi-

raculum, quia remanet alia rō distinctionis in lineis
duab. ex diversitate corporum subiectorum, q̄ cō-
sernat virtute diuina, et remota diversitate situs.

INCIPIT QVODLIBET
SECUNDUM.

QVÆSTIO I.

QVÆSTIVM est de Christo, de angelis, & de ho-
minibus. Circa Christum qualia sunt duo
de passione eius.

Primo, Vtrum in triduo mortis fuerit idem ho-
mo in numero.

Secondo, Vtrum quælibet passio Christi suscep-
tisset ad redēptionē humani generis sine morte.

ARTICVLVS I.

Vtrum Christus idem in triduo fuerit homo.

AD PRIMVM sic procedebatur. Vī, q̄ Chri-
stus fuit idem hō in triduo. Dicitur. Mārt. 42. 1. & ad
12. Sicut fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus &
tribus noctibus, ita erit filius hominis in corde ter-
rae: fed non fuit alius filius hominis in corde ter-
rae, nisi filius hominis qui loquebatur super terrā,
C alioqui Christus fuisse duo filii. ergo fuit idem hō
mo in triduo mortis.

TPræ Ionas fuit idā homo in vītre ceti, qui prius
fuerat: sed sicut Ionas fuit in vītre ceti, ita Christus fuit idē homo:

SED CONTRA. Remota forma partis, remouetur
forma totius, qua resultat ex cōpositione formæ
& materiae: fed in triduo mortis anima fuit separa-
ta a corpore Christi. ergo dicitur esse humanitas nō
ergo fuit idem numero homo in triduo mortis.

RESPON. Dicendum, q̄ in Christo inveniuntur tres
subā vnitā, sc̄ corpus, anima, & diuinitas: fed corp⁹
& anima fuerint vna non solum in unam perso-
nam, sed in vna natūram. Diuinitas aut in natū-
ra quidem non potuit vniiri nec anima, nec corpo-
ri, quia cū sit perfectissima natura nō p̄t esse pars
alicuius naturæ: sed fuit vnitā corpori & animæ in
persona, in morte aut separata fuit anima a corpo-
re, alioquin nō fuisset vera mors Christi, de cuius rō
ne est quod separaretur anima a corpore, quod per
animam viuificatur: sed diuinitas non fuit separa-
ta nec ab anima, nec a corpore, q̄ patet ex symbo-
lo fidei, in quo de filio Dei dī, q̄ sepultus est, & de-
scendit ad inferos, corpore autem iacente in sepul-
cro, & anima ad inferos descendēt, non attribue-
rentur ista filio Dei, nisi hac duo essent ei copula-
ta in unitate hypostasis, vel plōna: & ideo de Chri-
sto in triduo mortis dupliciter loqui possumus.

E Vno modo, quātum ad hypostasim, vel personā,
& sic est idem numero simpliciter qui fuit. Aut
quantum ad naturam humanam: & hoc dupli-
citer, uno modo quantum ad totā naturā, que
humanitas dicitur. & sic Christus non fuit homo
in triduo mortis, unde nec idem homo, sed eadē
hypostasis. Aut quantum ad partem humanae na-
turæ, & sic anima quidē fuit omnino eadē num-
ero, eo q̄ non est transmutata secundū substantiam,
corpus vero fuit idem numero secundū materiā,
sed non secundum formam substantialē q̄ est ani-
ma: nō p̄t dici quod quātum simpliciter fuerit idem
numero, quia quātum differentia substantialis exclu-
dit idem simpliciter: animatum aut̄ est differētia
substantialis,

D. 40